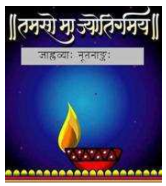
ISSN 0976-8645

JAHNAVI SANSKRIT E-JOURNAL

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved Sanskrit Tri-lingual Journal]

A portal of Sarasvatniketanam

त्रिंशे-एकत्रिंशे च संयुक्ताङ्के भवतां सर्वेषां मङ्गलाभिनन्दनम्।



www.sarasvatniketanam.org , www.jahnavisanskritejournal.in

मुख्यसम्पादकः	विद्यावाचस्पति-डा.सदानन्दझाः ।
पुनर्वीक्षकाः	प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित, डा. जयप्रकाशनारायणः, डा. अनिलप्रतापगिरिः ।
विशिष्टपुनर्वीक्षकाः	Dr. PK Wendabona, Department of Basic Principles, Institute of Indigenous Medicine University of Colombo, Rajagiriya Sri Lanka
सम्पादकाः	डा. राधावल्लभशर्मा, डा. नरेश शर्मा डा. श्रीनाथधरद्विवेदी, श्रीश्यामबाबू, डा. मुकेशकुमारः, डा. राजनमिश्रः, डा. बिपिनकुमारझाः ।
प्रकाशकः	डा. बिपिनकुमारझाः ।
प्रकाशन-सम्पादनसहायकाः	डा. मीनाक्षीजोशी, श्रीरिपुदमनचन्द्र, सुश्रीगायत्रीशर्मा, डा. सुमनदीक्षित, डा. सरिताश्रीवास्तव, श्री सुमित-आनन्दः
प्रतिनिधयः (लोकार्पणसन्दर्भे)	श्री महेशदत्तः।
तकनीकिप्रवन्धनसहायकः	रित्ज़ वेब होस्टिंग, बंगलोर।

सारस्वत-निकेतनाख्या संस्कृतसेवासरणिः पूज्यगुरुपादैः कीर्तिशेषैः राष्ट्राधीशपुरस्कृतैः **देवानन्दझावर्य्यैः** प्रातस्मरणीयैः स्वनामधन्यैः राष्ट्राधीशपुरस्कृतैः **तुलानन्दाऽपरनामनारायणझावर्य्यैश्च** उद्घाटिता विद्यावाचस्पत्युपाधिभाक्-सदानन्दझाऽनुगता एषा सरणिः बिपिनझाद्वारा संस्कृतानुरागिसहयोगैः विविधेषु रूपेषु संस्कृतप्रचार-प्रसाराय सन्नद्धा वर्तते तेषु रूपेषु एवायं प्रबन्धः जाह्नवी संस्कृत ई जर्नलनाम्ना विश्वेऽस्मिन् प्रथितः।

JAHNAVI-A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved Sanskrit Tri-lingual (Sanskrit, Hindi & English) Journal.

विषयानुक्रमणिका

I	प्रस्फुटम्	
1	सम्पादकीयम्	विद्यावाचस्पतिः डा. सदानन्दझा
2	प्रकाशकीयम्	डा. बिपिनकुमारझा
II.A	साहित्यानुरागः	
1	Different Types of Pramāṇa According to Sāṃkhya Philosophy	Asrulekha Tripathi
2	महाभाष्ये शब्दविमर्शः	*बृहस्पतिमिश्रः*
3	प्रतिभास्वरूपम्	रमेशचन्द्रनैलवाल
4	कणादरहस्य : एक पर्यालोचन	भूपेन्द्र अरुण
5	अद्वैत वेदान्त में भाषा-दर्शन	ममता स्नेही
6	गीतगणेशकाव्यस्य समीक्षणम्	कृपाशङ्करशर्मा
7	प्राचीन एवं अर्वाचीन दृष्टि से राजनीतिक विश्लेषण	दीपक साहू
8	धर्मस्य स्वरूपम्	राकेशपाठकः
9	आधुनिक संस्कृत काव्य और विदेशजवाद	अरुण कुमार निषाद
10	मध्यमकाव्यविमर्श	बिपिनकुमारझा
11	संस्कृत साहित्य में डा. रामकरण शर्माजी का का अवदान	सुमित कुमार मण्डन
12	सन्निपातपरिभाषाप्रयोजनम्	गिरिधारीपण्डा
13	प्रसन्नराघव में वन्य जीव संरक्षण	उष्मा यादव
14	यज्ञ : पर्यावरण विज्ञान	नन्दिनी दास
15	कालीदासीय साहित्य में कविसमय विषयक विवेचन	गीता शुक्ला
16	संस्कृतभाषाशिक्षणे ई-अधिगमः नवाचारश्च	कुमुदानन्दझा
17	याज्ञवल्क्यस्मृति में वर्णित आश्रम व्यवस्था:	माधुरी
18	प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ एवं हरियाणा क्षेत्र-	महेश दत्त
19	उरुभंग में करुण-रस और उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण	निधि कान्त ठाकुर
20	Advent of Hayagrīva in the Purāṇic Literature	*Anindita Adhikari*
21	मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से बालचरित नाटक में अद्भुत-रस	संगीता कुमारी
22	हितायां प्राणतत्त्वम् : शास्त्रीयं समीक्षणम्	प्रतापचन्द्र रायः
23	A Study on Śakti: Philosophical analysis of Śakti in Kashmir Śaivism-	Sukanya Boruah, Prabhat Kumar Rai.
24	वाक्यपदीय के अनसार ब्रह्मस्वरूप	मीनाक्षी

प्रस्फुटम्

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

सम्पादकीयम्

विद्यावाचस्पति डॉ. सदानन्द झा[1]

शिवशिरसि वसन्ती संविदानन्दनीरा
हृदय कलुषपुञ्जं प्रक्षिपन्ती विदूरे
सघन तमसि दिव्यं ज्योतिरालोकयन्ती
प्रसरतु भुवि भव्या जाह्नवी काऽपिधन्या॥

अये शास्त्रविचारपरिशीलनलब्धकीर्तिजनाः विविधविद्याविद्योतितान्तःकरणाः नानाविद्यार्थिवृन्दसमुपास्यमानचरणाः ज्ञानप्रभाध्वस्ताऽज्ञानाऽऽवरणाः निर्मलमनसः सुरसरस्वतीकमलानुरागिणः पाठकाश्च ।

संसारस्य प्रथमान्तर्जालीयसंस्कृतत्रैमासिकजाह्नव्याः संयुक्ताङ्कमिमं विद्याविनोदरसिकानां बुधाम्बराणां सन्मार्गसेवनपराणां तत्र भवतां श्रीमतां संस्कृतसमाराधनतत्पराणामाचार्याणां सन्निधौ प्रस्तुवन् मोमुद्यते मे मनः प्रस्तुतस्याङ्कस्य लोकार्पणकार्यक्रमः बाबामस्तनाथविश्वविद्यालये भविता।

विविधकार्यक्रमव्यस्तैरपि डा. बलदेवसिंह मेहरा महोदयैः जाह्नव्याः लोकार्पणकृते स्वीया कृपानुमतिः प्रदत्तास्ति, अतस्तेभ्यः विविधबुधमण्डितचरणेभ्यः सुधीभ्यः सकलजाह्नवीपरिवारः साञ्जलिशिरसा आभारं प्रकटयति ।

प्रस्तुताङ्के विभिन्नप्रान्तेभ्यः समागताः शोधनिबन्धाः परमोपादेयास्तथापि वर्णोत्पत्त्युच्चारणप्रक्रियायां वैज्ञानिकत्वं शिक्षाग्रन्थानां सन्दर्भे, अद्वैतवेदान्ते भाषादर्शनम्, ऋग्वेदसंहितायां प्राणतत्त्वम्, संस्कृतकाव्येषु वनस्पतिरामणीयकम्, आचार्यपद्मनाथविरचितकाणादरहस्यस्य पर्यालोचनं प्रमुखाः सन्ति ।

समागतनिबन्धकानने बंभ्रम्यमाणेन मया मालाकारवदेव माल्यं संग्रथितम् । अतः परं विवेचकाः पाठकाः प्रमाणम् । वस्तुतः पत्रिकेयं कियदंशतः समीचीनेति वक्तुमसमर्थोऽहमेतद्विषये कविकुलगुरोः कालिदासवचनमेव प्रमाणम् "आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं मत्कृते चरितार्थ्यम्" ।

राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियानां विश्वविख्यातविदुषां नयैकबद्धपक्षपातानां नानाग्रन्थप्रणेतृणां केषाञ्चन आचार्यवराणां साहाय्येन सत्परामर्शेन च अनारतं सारस्वतरङ्गस्थले जाह्नवीपत्रिका नरीनृत्यमानाऽस्मद् विचारं परिपोषयति । अतस्तान् सुधीवरान् साञ्जलि स्तोतुमीहामहे वयम् ।

[1] पत्रिकायाः मुख्यसम्पादकः।

श्रुतिध्वनिमनोहरा मधुरसा शुभा पावनी
स्मृताप्यतनुतापहृत् समवगाहसौख्यप्रदा।
निषेव्यपदपङ्कजा सुकृतमूर्तिमान्याऽमला
समस्तजगतीतले प्रवहतादियं जाह्नवी

विद्वच्चरणचञ्चरीकः

झोपाख्यः सदानन्दः

लखनौरम, विहारः
कार्तिकी पूर्णिमा

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

प्रकाशकीयम्-

डा. विपिनकुमारझा[2]

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो,
ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलञ्च।
सा चण्डिकाऽखिलजगत्परिपालनाय,
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु॥

वस्तुतः कस्यापि राष्ट्रस्य उन्नतौ तच्छिक्षणव्यवस्थैव हेतुभूता भवति। उत्तमशिक्षण व्यवस्थाशिक्षितादीक्षिताश्च तत्रत्या नागरिकाः तद्राष्ट्रोन्नतौ समर्थाः भवन्ति एषैव भारतीया व्यवस्था भारतं विश्वगुरुपदे प्रतिष्ठापयत्।

भारतीयशिक्षणसंस्थानेषु भवन्ति अद्यत्वे अनेकानि शोधपरककार्याणि तद्विषयमेवाधारीकृत्य जाह्नवी अनवरतं प्रकटयति विदुषां तत्र भवतां पुरस्तात् स्वविचारान्। अद्यतनकाले संस्कृतविषयमधिकृत्य शोधनिबन्धाः प्रकाशपथमायान्ति तेषु गुणवत्ता स्थितेः मूल्यांकनमस्माभिः कर्तव्यमेव। संस्कृतजगति पुरातनविषयमेवादाय प्रायः शोधकार्याणि भवन्ति। नवीनविषया प्रायः गौणीभूताः भवन्ति एतस्य कारणमिदमेव यत् प्रायः आधुनिक कवीनां विदुषां लक्षणग्रन्थकाराणां वा पुरातनविषयस्य एव पिष्टपेषणं नूतनशैल्या शब्दान्तरैर्वा भवन्ति।

संस्कृतसाहित्यस्य नाट्यशोधपरम्परा श्रमसाध्याऽस्ति। तत्राध्ययनाध्यापनव्यवस्था प्रायः विलुप्तैव। अतः तस्मिन् विषये अस्माभिः ध्यानावस्थितैः भाव्यम्। प्रेक्षागृहाणां निर्माणं, प्रेक्षागृहभेदाः, कस्मिन् स्थाने कीदृशं प्रेक्षागृहं स्यात् इत्यादि सर्वेऽमी अनुसन्धेयविषया अस्माभिर्द्रष्टव्या।

सम्प्रति UGC द्वारा प्रकाशितप्रामाणिकशोधपत्रिकायाः सूची इत्यत्र 41039 क्रमे जाह्नवीपत्रिकायाः क्रमः वर्तते। एतदर्थं हार्दान् धन्यवादान् प्रकटीकरोमि। इदानीञ्च ये विपश्चिदपश्चिमाः साक्षात् सम्पादने प्रकाशने पुनर्वीक्षणे च स्वपरिश्रममर्पितवन्त एतदर्थमेतेषां कृते भूयोभूयः कार्तज्ञं विभर्ति जाह्नवीपरिवारः। अन्ते ये केचन् उपकारकाः सन्ति तेषां कृते अपि नमोवाकं प्रशास्ति ।

[2] प्रकाशकः सम्पादकश्च

दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्

शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्।

भवदीयः

बिपिनकुमारझा

हिमाचलस्थलोकतन्त्रपर्वणि

बलाहरस्थ-वेदव्यासपरिसरः, हिमाचलप्रदेशः

साहित्यानुरागः

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

Different Types of Pramāṇa According to Sāṃkhya Philosophy

Asrulekha Tripathi[3]

Kaywords: Indian Philosophy, *pramāṇa,* Sāṃkhya.

Abstract

There is no doubt that the importance of *pramāṇa* is duly recognized by all the systems of Indian Philosophy. But it is also a fact that all the systems do not equally engage themselves in the treatment of the nature of *pramāṇa* itself. Many of them make some brief discussion on *pramāṇa* in general and then proceed to discuss the nature of *prameyas* as admitted by them with much more emphasis. Perhaps the only system which devotes itself with much emphasis to the treatment of *pramāṇa* itself is the Nyāya system of Gautama. Before we entire into the actual position of the Sāṃkhya in this regard we shell give a brief review of the Nyāya position as it will provide a general introduction to the theory of *pramāṇa* in general and will help in understanding the theories of the Sāṃkhya systems in a proper light.

All the orthodox systems put special emphasis on this pramāṇa, because they all accept the validity of the Vedas and scriptures based upon them, which naturally come under the purview of this particular source of knowledge. Sāṃkhya accepted only three pramāṇas, because all the other pramāṇas accepted by other systems can be included in these three. It is true that in other systems we find many other pramāṇas, but if it is logically examined it is found that they can be included in any of the three. The functions of the other pramāṇas can be performed by any of the three as admitted here. The names of the three are given in the text itself[4] . They are: *dṛṣṭa* (perception), *anumāna* (inference), and *āptavacana* (verbal testimony). All the three have been later defined in the text itself. So, detailed discussion will be taken up later in the proper places. But for the present the commentator describes the nature of each of them through brief comments. Perception is described as an ascertainment which follows the function (*vṛtti*)[5] of a sense (*indriya*) which is in contact with an object . This indicates that perception results from some activity on the part of a sense when it comes in contact with a proper object. As we shall later see, the term *vṛtti* is used in Sāṃkhya epistemology in a special sense. But here it is used rather in a general sense to point out that in perception the sense plays an important part. It is also clearly noted that a contact

---

[3] Assistant Professor in Sanskrit, Govt. Teachers' Training College, Malda

[4] Kārikā 4.

[5] YD, p.80 : 'tatra dṛṣṭamnām upāttaviṣayendriyavṛttyupanipātī yo'dhyavasāyaḥ.'

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

between a sense and an object is necessary for perception. In this connection we may refer to the comments of Vātsyāyana, the celebrated commentator of the *Nyāyasūtra* (NS). In a similar manner he also describes the nature of the *pramāṇas* admitted by Nyāya, before going into the discussion of the definitions given by Gautama himself. Thus regarding perception, he comments: "Perception (*pratyakṣa*) is the function (*vṛtti*) of each sense (*akṣa=indriya*) in respect of its appropriate object. Such a function is of the nature of either a contact or cognition. When the function is of the nature of a contact, the result is valid knowledge in the form of perception. When it is of the nature of cognition, the result is either a knowledge producing aversion (*hāna-buddhi*) or a knowledge producing attraction (*upādāna-buddhi*) or a knowledge producing indifference (*upekṣa-buddhi*)[6] .

Commenting on the nature of inference the commentator, points to the etymology of the term *anumāna*. The word *anu* means 'afterwards' (*paścāt*) and *māna* means 'cognition'. Thus, literally inference means a kind of cognition which is produced later. So the question arises, if inference is later, then, what is earlier? The commentator explains the process of inference. Two things are invariable related, one does not exist without the other. One of the things is perceptually known in a certain place and on the basis of this knowledge the other related thing becomes an object of knowledge[7] . From this comment it is clear that inference is a special kind of knowledge which is preceded by perception. It may be noted that such a description of inference is very close to the definition of the inference as given in the NS. Gautama also briefly defines inference as knowledge preceded by perception[8] . However, at least two objections are raised against this position. First, all inference is not preceded by perception. There may be inferences which are preceded by another inference or verbal testimony. For example, when a person looks at the cloud in the sky and infers rain it is an inference preceded by perception. But when a person remains inside the house and learns from the statement of another person coming from outside that there is cloud in the sky and infers rain, it is an inference preceded by verbal testimony. Again, the same person may hear the roar of the cloud and infer that there is cloud in the sky, and then infer rain, it will be an inference preceded by another inference. In short, knowledge of the mark (*liṅga-hetu*) is necessary for an inference and it can be acquired by not only perception, but also other sources. It is therefore not proper to define inference as knowledge which is followed by perception. In answer, it has been said that perception (*pratyakṣa*) is used here as

[6] Vātsyāyana on NS 1.1.3 : 'akṣasyākṣasya prativiṣayaṃ vṛttiḥ pratyakṣaṃ. Vṛttistu sannikarṣo jñānaṃ vā. Yadā sammikarṣastadā jñānaṃ pramitiḥ, yadā jñānaṃ tadā hānopādānopekṣāvuddhayaḥ phalaṃ."
[7] YD, p.80 : 'anumānaṃ dvayoravinābhāvinorekaṃ pratyakṣeṇa pramāya tatpūrvakaṃ samvandhyantare yat paścānmānaṃ bhavati.'
[8] NS 1.1.5 : 'atha tatpurvakaṃ trividhamanumānaṃ. Here tat stands for pratyakṣa which is defined in the preceding sūtra.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

an *upalakṣaṇa*. The implication is that generally the knowledge of the mark is obtained by perception, but it does not mean that the knowledge of the mark has to be obtained by perception only. Perception is mentioned rather as an instance. There may be such knowledge even through any other source. The main point is to obtain the right knowledge of the mark[9] . Secondly, it has also been pointed out that ultimately perception is the basis of an inference. For example, the invariable relation between cloud and rain which is the ground of inference has to be determined by repeated observation. Unless such a relation is established there can be no knowledge of one from the other. Indirectly all inference are preceded by perception[10] .

The other objection is that such a definition of inference is too wide. Not only inference but verbal testimony and comparison also are preceded by perception. In the first case, a person has to listen to the words uttered by a reliable person and in the second, a person has to have a perceptual cognition of similarity. The answer to this is however easy. When it is said that inference is preceded by perception it is not obviously meant that any perception is capable of producing an inference. It is naturally implied that since inference is a special kind of knowledge it must be due to a special kind of perception, namely, the perceptual knowledge of an invariable relation between the mark and the inferable property[11] . In fact, it has been specifically mentioned later in the text itself, in the definition of inference. The commentator here is giving only a brief introduction.

The comment on the nature of verbal testimony is naturally very brief, but it emphasizes two important points. First, in the case of verbal testimony right knowledge is obtained through the statement of a person who has real authority (*pramāṇabhūta*) and secondly, verbal testimony produces an ascertainment regarding an object which is totally imperceptible (*atyantaparokṣa*).

This brief description of verbal testimony also is quite similar to the definition of the same as given in the NS[12] . Gautama defines it as a statement from a reliable person (*āpta*). In fact, *āpta* and *pramāṇabhūta* are synonymous. When a person has a definite and correct knowledge about the object he is speaking about, his words are to be considered as a source of knowledge. A person

[9] Though no example is given, Uddyotakara notes the objection and says that actually tat refers to all the pramāṇas mentioned in NS 1.1.3, because it is also almost immediately preceding. Thus the mark may not be known not by perception, but also by any other source of knowledge.
[10] This point has been well mentioned by Kumārila:
'Yatrāpyanumitālliṅgālliṅgini grahaṇaṃ bhavet.
tatrāpi Maulikaṃ liṅgaṃ pratyakṣādeva gamyate..'
[11] That is why Vātsyāyana starts the explaination of the sutra defining inference with the statement: 'tatpūrvvaka mityanen liṅgaliṅginoḥ samvandhadarśanaṃ liṅgadarśanañcābhisamvandhyate.'
[12] NS 1.1.7.

who has such knowledge is one with real authority. The nature of a reliable person is well brought out by Vātsyāyana[13] . He says that a reliable person is a speaker who has the direct knowledge of an object and is motivated by the desire of communicating it as known by him. To be reliable a person must have first of all a direct and definite knowledge about the object itself. Of course, direct knowledge again does not mean perception only, because there are many objects which are known through verbal testimony, but are not perceptible. So the implication is that the nature of the object spoken about must be rightly ascertained through some capable source of knowledge. It may be inference or even verbal testimony[14] . However, a person who has such knowledge cannot be considered a reliable person, if he remains silent and does not make a statement. That is why Vātsyāyana says that he must be a 'speaker'. It is also implied that a reliable person must have the desire to convey the object correctly as has been actually known by him. It may be that even a person having the right knowledge about the object may not be willing to convey it properly because of some reason or may even convey it wrongly because of anger or malice. In that case his words will not constitute verbal testimony. Moreover, a person may know an object correctly, he may also have the desire to convey it correctly, but he may not be able to do so because of some defect in the sense organ. So he will not be considered a reliable person. Our present commentator has not explained all this in so many words. May be when he says that a reliable person is one with authority all these qualifications are implied.

Bibliography

Balasubramanian, R. (Ed.) (1930): Advaita Vedānta; Kolkata: University of Calcutta

Bandyopadhyaya, Manabendu. (Ed. & Trns.) (2002): Kautiliyam Arthaśāstram; Kolkata: Sankrit Pustak Bhander

Bhattacharjee, Sri Mohan. (1995): Nyāyakusumāñjali; Kolkata: Paschimbanga Rajya Pustak Parsad

Bhattacharyya, Janakivallabha. (Ed.) (1978): Nyāyamañjari of Jayanta Bhatta; Delhi: Motilal Banarsidass

[13] Vātsyāyana on ibid :'āpta khalu sākṣātkṛtadharmā yathādṛṣṭa syā arthasya cikhyāpayiṣayā prayukta upadeṣṭā.

[14] This is how Vācaspati explains the implication.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

Bhattacharyya, Tapan Sankar. (Ed.) (1416): Mīmāṃsādarśnam of Jaimini; Kolkata: Sanskrit Book Depo

Brahamachari, Niranjan. (2002): Bhāṣāparichheda; Kolkata: Sankrit Pustak Bhander

Dasgupta, Surendranath. (1963): A History of Indian Philosophy: Vol.1, Cambridge University Press

Dravid, N.S. (Ed.) (1996): Nyāyakusumāñjali of Udayanācārya; Vol.I, New Delhi: Indian Council of Philosophical Research

Fernando Tala & Carmen Draganetti (Ed. & Trans.) (2004): Vaidalyaprakaraṇa of Nāgārjuna; Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited

Goswami, Narayan Chandra. (Ed.) (1994): Sāṃkhyatattvakaumudī of Vācaspati Miśra; Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander

Jha, Ganganath. (Ed.) (1939): Gautama's Nyāyasūtra with Vātsyāyana- Bhāṣya; Poona: Oriental Book Agency

John, Vottanky. (1995): Nyāya Philosophy of Language; Delhi: Sri Satguru Publication

Johnston, E.H. & Arnold Kunst (Ed.) (1990): Vigrahavyavartanī of Nāgārjuna; Banarsidass publishers Private Limited:Varanasi

Śāstri, Pañcānan (Ed.) (Second Edition,1369): Bhāṣāpariccheda of Viśvanātha; Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander

Sri Dharmakīrti (1924): Nyāyabindu; Kashi: Chaukhamba Sanskrita Granthamala

Tripathi, Jadupati. (Trns.) (2009): Yuktidīpikā; Kolkata: Sankrit Pustak Bhander

Tripathi, Ramashankar. (Ed.) (1970): Sāṃkhyakārikā; Varanasi: Balkrishna tripathi

Vijñānabhiksu. (1928): Sāṃkhyadaraśanam with Sāmkhyapravacana-bhāṣya; Benaras: Kashi Sanskrit Series No. 67

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

महाभाष्ये शब्दविमर्शः

बृहस्पतिमिश्रः[15]

मुख्यशब्दः – शब्दः, मनीषा, लौकिकः, ध्वनिः ।

सारांशः

अथ गौरित्यत्र कः शब्दः[16] इति ब्रुवता किमपि विशिष्टविवक्षया सहस्रशिरस्कः शेषनाग[17] इव सहस्रबुद्धि-युक्तः अत एव सहस्रयुक्तियुक्तो महाभाष्यकारो भगवान् पतञ्जलिः किं प्रतिपादयति इति जिज्ञासायां शब्दः इत्यत्र कः शब्दः? इति अन्वेषणीयं भवति । महाभाष्यस्य प्रारम्भः आचार्यपाणिनेः अथ शब्दानुशासनम्[18] इत्यस्य प्रथमस्य माङ्गलिकसूत्रस्य[19] व्याख्यया आरम्भो भवति तत्र - "अथेत्ययं शब्दोऽधिकरार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्"[20] इत्युक्त्वा प्रथमस्य अस्य शास्त्रस्य मूल-बिन्दोः शब्दस्य तत्त्वं ज्ञापयितुम् इच्छति ।

ऋषीणां मनीषा यत् तत्त्वम् पश्यति सामान्यस्य मनीषा तत् तत्त्वं तत्त्वमिव न चिन्तयति । अत एव "केषां शब्दानाम्" इति प्रश्नं कृत्वा "लौकिकानां वैदिकानां च ,लौकिकास्तावत् गौरश्वः पुरुषो---- इति । वैदिका खल्वपि" इत्युक्त्वा शं नो देवीरभिष्टये[21].., इषे त्वोर्जे त्वा[22]..., अग्निमीळे पुरोहितं[23]...., अग्न याहि वीतये[24]....."[25] इत्यादीनां चतुर्णां वेदानां प्रथमस्य प्रथमस्य मन्त्रस्य-आरम्भशब्दान् उल्लिखति । तदनन्तरम् उदाहृतेषु लौकिक-शब्देषु ये च वेदेषु अपि सुलभाः तेभ्यः प्रथमम् एव शब्दं गौः इति गृहीत्वा अतीव तात्त्विकं प्रश्नम् उत्त्थापयति। सामान्यतः संकेतितशब्दस्य शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानात् कोषाप्तवाक्यात् व्यहारतश्च[26] इति पञ्चभिः प्रकारैः भवति इत्यत्र नासत्येव सन्देहः। पुनरपि शेषावतारो भगवान् पतञ्जलिः पृच्छति चेत् रहस्यं तु स्यादेव । अत एव सुहृद् भूत्वा एष आचार्यः पुनः विकल्पान् चर्चयति पुनश्च एकैकं खण्डयति । शक्तिग्रहे गौरित्यत्र शब्दे कदाचित्

---

15 प्राध्यापकः, श्रीशक्ति-संस्कृत-महाविद्यालयः, श्रीनयनादेवी जी, बिलासपुर, हि० प्र०

16 पश्पशाह्निकम् ,महाभाष्यम् , युधिष्ठिरमीमांसककृता हिन्दीव्याख्या , पृष्ठ-संख्या - 4

17 पतञ्जलिचरितम् 1.63 ,लेखकः श्रीरामभद्रदीक्षितः(महाभाष्य और ध्वनि विचार पुस्तक में पृष्ठ10 पर उद्धृत,(डॉ.भूषण कुमार उपाध्याय, द्विवेदी लॉ हाउस,इलाहाबाद)

18 पाणिनीयाष्टाध्यायी –प्रत्याहारसूत्राणाम् आरम्भे

19 युधिष्ठिरमीमांसककृतम् संस्कृतव्याकरण शास्त्र का इतिहास , भाग 1 , पृष्ठसंख्या 210,211 ,तृतीय संस्करणम्

20 पश्पशाह्निकम् ,महाभाष्यम् , युधिष्ठिरमीमांसककृता हिन्दीव्याख्या , पृष्ठ-संख्या - 1

21 अथर्ववेदसंहिता (पैप्पलादसंहिता)- 1/1/1 (पश्पशाह्निकम् ,महाभाष्यम् , युधिष्ठिरमीमांसककृता हिन्दीव्याख्या , पृष्ठ-संख्या – 4 पर उद्धृत)

22 यजुर्वेदसंहिता - 1/1/1

23 ऋग्वेदसंहिता - 1/1/1

24 सामवेदसंहिता - 1/1/1

25 पश्पशाह्निकम् ,महाभाष्यम् , युधिष्ठिरमीमांसककृता हिन्दीव्याख्या , पृष्ठ-संख्या - 3

26 संस्कृत-व्याकरण-दर्शन ,श्रीभीमसिंह वेदांलकार , पृष्ठ-संख्या -225

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

सास्नादिमत्वे स्वरूपे गौरित्यस्य प्रयोगो भवति। किन्तु तत्तु द्रव्यम्[27], कदाचित् शुक्लादि रूपे किन्तु स तु गुणः[28], कदाचित् इङ्गितादि चेतनावत्त्व चिह्ने किन्तु सा तु क्रिया[29], कदाचित् भिन्नेषु छिन्नेषु अपि अभिन्नत्वे छिन्नत्वे किन्तु सा तु आकृति[30] इत्युक्त्वा संकेतितशक्तिग्रहे भ्रमान् निवारयति। पुनः स्वयमेव येन मुखावयवसंयोगेन उच्चारणक्रियाभिव्यक्तेन सास्नादिमतः बुद्धिनिर्ग्राह्यः संप्रत्ययः[31] एव शब्दः इति उक्त्वा पुनः प्रतीतपदार्थकः ध्वनिः[32] अपि लोके शब्द इति पदेन व्यवह्रियते इति लौकिकप्रयोगैः[33] दर्शयित्वा ध्वनिः अपि शब्दः इति प्रतिपादितवान्।

अत्र बुद्धिनिर्ग्राह्यः सम्प्रत्ययः तथा च प्रतीतपदार्थको ध्वनिः इति शब्दस्य लक्षणद्वयं कृतम् । अग्रे च प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य – तपरस्तत्कालस्य[34] इति सूत्रे तत्काल इति व्याख्यायां वर्णोच्चारणकाले ह्रस्वदीर्घप्लुतानां कालविशिष्टानाम् अपि वक्ता उच्चारणवैशिष्ट्याद् कश्चिद् द्रुततया, कश्चित् मध्यमतया, कश्चिच्च विलम्बिततया उच्चारयति[35] इति प्रसङ्गे उक्तवान् वर्णाः द्रुतमध्यमविलाम्बितासु वृत्तिषु = व्यवहारेषु अवस्थिताः = स्थिताः वक्तुः चिरवचनाद् अचिरवचनाद् व्यवहारो विशिष्टो भवति (तपरस्तत्कालस्य सूत्रस्य महाभाष्यस्थं च वार्त्तिकम् —"सिद्धं त्ववस्थिताः वर्णाः वक्तुश्चिराचिरवचनाद् वृत्तयो विशिष्यन्ते"[36]) पुनः स्पष्टार्थं वदति—'स्फोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः' इति । कथमिति पृष्टे- यथा भेरीम् आहत्य अभिव्यक्तं ध्वनिं शृण्वन् कश्चित् विंशतिः पदानि गच्छति, कश्चित् बलेन आहत्य अधिकं नादम् उत्पाद्य चत्वारिंशत् पदानि गच्छति । तत्र भेर्याः स्फोटस्तु तावानेव भवति किन्तु आहनने आघातक्रियाबलकारणेन ध्वनिः वृद्धिं प्राप्तो भवति ।[37]

पुनश्च "ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां, ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । अल्पो महांश्च, केषाचिंदुभयं तत्स्वभावतः" इत्युक्त्वा ध्वनिः, स्फोटः, शब्दः इति त्रयाणां परस्परं सम्बन्धात् दर्शयति ।[38]

अत्र ध्वनिः स्फोटः, शब्द इति त्र्यतिरिक्तः एकः शब्दो अन्यो यः अधिकतया वाक्यपदीयकारेण प्रयुक्तो नादः [39]इति यथा—

नादैराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह ।

आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते ।।[40]

---

27 पश्पशाह्निकम् ,महाभाष्यम् , युधिष्ठिरमीमांसककृता हिन्दीव्याख्या , पृष्ठ-संख्या - 4

28 तदेव , पृष्ठ-संख्या - 4

29 तदेव , पृष्ठ-संख्या - 5

30तदेव , पृष्ठ-संख्या - 5

31 तदेव , पृष्ठ-संख्या - 5

32 तदेव , पृष्ठ-संख्या - 5

33 तदेव , पृष्ठ-संख्या - 5

34 पाणिनीयाष्टाध्यायी 1.1.70

35 पाणिनीयाष्टाध्यायी 1.1.70 सूत्रे महाभाष्यम् – वार्त्तिकसंख्या – 5 व्याख्यायाम्

36 पाणिनीयाष्टाध्यायी 1.1.70 सूत्रे महाभाष्यम् – वार्त्तिकसंख्या – 5

37 पाणिनीयाष्टाध्यायी 1.1.70 सूत्रे महाभाष्यम् – वार्त्तिकसंख्या – 6 व्याख्यायाम्

38 पाणिनीयाष्टाध्यायी 1.1.70 सूत्रे महाभाष्यम् - कारिका

39 कारिका संख्या 47,84,96,100 ,ब्रह्मकाण्डम् ,वाक्यपदीयम्

40 कारिका संख्या 84 ,ब्रह्मकाण्डम् ,वाक्यपदीयम्

.......तथैव स्फोटनादयोः ।।[41]

.......नादभेदाद् विभज्यते ।।[42]

इत्थमेव श्रीनागेशः उवाच

वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः।

मध्यमया कृतो नादः स्फोट व्यञ्जक उच्यते ।।

एतस्यैव व्याख्यानं श्रीनागेशः परमलघुमञ्जूषायां तत्र वैखरीनादो वह्नेः फूत्कारादिवन्मध्यमानादोत्साहको । मध्यमानादः स्फोटं व्यञ्जयति इति शीघ्रमेव ततोऽर्थबोधः,परस्य बिलम्बेनानुभवसिद्धत्वात्।[43]

एतेषु प्रयोगेषु नादशब्दः शब्दस्य पर्यायरूपेण प्रयुक्तो दृश्यते । एवं कृत्वा ध्वनिः, स्फोटः, शब्दो, नादः इति चतुर्षु शब्दनादौ पर्यायौ ध्वनिस्फोटौ च तद्-गुणौ अथवा द्वे तत्त्वे, द्वौ अवयवौ, द्वौ आत्मानौ एतच्च ऋग्वेदीयमन्त्रस्य 'चत्वारि श्रृङ्गा त्रयो पादा द्वे शीर्षे......[44]' व्याख्यायां महाभाष्यकारो भगवान् पतञ्जलिः 'द्वे शीर्षे – द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च'[45] इत्युक्तवान् एतस्य टीकायां प्रदीपकारः आचार्यःकैयटः "नित्यः कार्यश्चेति – व्यङ्ग्यव्यञ्जयकभेदेन"[46] तथा च एतस्य एव प्रदीपव्याख्यां प्रदीपोद्योतकारः आचार्यो नागेशः 'व्यङ्ग्यः आन्तो व्यञ्जको वैखरीरूपः" इति विवृतवान्'[47] अर्थात् स्फोटो नित्यः, अखण्डः, व्यङ्ग्यो भवति, ध्वनिस्तु अनित्यः, सखण्डो व्यञ्जको भवति । एवं शब्द द्विविधः अथवा शब्दे द्वैविध्यं भवति। तत्रभवान् पतञ्जलिः अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति मीमांसायां समाधानस्तरे समाधानस्तरे द्वौ सिद्धान्तौ प्रतिज्ञापितवान् प्रथमः संप्रत्ययात्मकः एष च शब्दस्य स्फोटरूपो यच्च नित्यो व्यङ्ग्यश्च। द्वितीयः प्रतीतपदार्थकरूप एष च शब्दस्य ध्वनिरूपो अनित्यत्वात् कार्यो व्यञ्जकश्च । अतश्च तपरस्तत्कालश्च इति सूत्रे महाभाष्यकारो भेरी आहननक्रियाम् उदाहरणरूपेण प्रस्तूय उक्तवान् स्फोटो नित्यत्वात् तावानेव भवति [48]. आहनन-बलक्रियावैविध्यात् शब्दस्य ध्वनौ एव अल्पता महत्ता वा प्रतीयते ।

अभिव्यञ्जकः ध्वनिः तथा च अभिव्यङ्ग्यःस्फोटः स्वभावतः सिद्धौ स्तः । व्यक्तेषु शब्देषु द्वौ अपि विद्यमानौ भवतः । अत एतेषु शब्देषु अर्थावबोधः भवति । किन्तु अव्यक्तेषु शब्देषु अभिव्यञ्जकः ध्वनिः तु भवति परञ्च अभिव्यङ्ग्यःस्फोटः न भवति । एतदेव कारणं एतादृशेषु शब्देषु अर्थावबोधः न

---

41 कारिका संख्या 96,ब्रह्मकाण्डम् ,वाक्यपदीयम्

42 कारिका संख्या 100 ,ब्रह्मकाण्डम् ,वाक्यपदीयम्

43 स्फोटनिरूपणम् , परमलघुमञ्जुषा, श्रीनागेशः,

44 ऋग्वेदसंहिता – 4.58.3

45 पश्पशाह्निकम् ,महाभाष्यम् , युधिष्ठिरमीमांसककृता हिन्दीव्याख्या , पृष्ठ-संख्या - 28

46 पश्पशाह्निकम् ,महाभाष्यस्य प्रदीपटीकायाम् ,

47 पश्पशाह्निकम् ,महाभाष्यस्य प्रदीपटीकायाः उद्योतप्रटीकायाम्

48 पादटिप्पणी—

अत्र जिज्ञासितमेतत् भवति यत् भेरी- आहनोदाहरणे यदुक्तं महाभाष्यकारेण स्फोटस्तावानेव भवति, ध्वनिकृता वृद्धिः इत्यत्र भेरी-आहननकृच्छब्दस्तु अव्यक्तो भवति किन्तु स्फोटः शब्दः अर्थवति व्यक्ते शब्दे प्रयुज्यते । अत्र प्रयुक्तः स्फोटशब्दो व्यक्तवाची अथवा स्फोटवाची ।

भवति । यथा आह श्रीकैय्यटः व्यङ्ग्यो व्यञ्जकश्च स्वरूपेण सिद्धावित्यर्थः । व्यक्तानामुभयं गृह्यते अव्यक्तानां तु ध्वनिरेव ।[49]

महावैयाकरणश्रीभर्तृहरिः स्फोटध्वनिविषये अन्येषां मतानामपि उल्लेखं करोति ।[50] काव्यप्रकाशकारस्य वाग्देवतावतारस्य आचार्यस्य विचारः अस्ति यद् वैयाकरणैः प्रधानभूतस्य स्फोटस्य व्यञ्जकरूपिणः शब्दस्य कृते ध्वनिः इति व्यवहारः कृतः ।[51]

इत्थं प्रकारेण संप्रत्यययुक्तः शब्दः प्रतीतपदार्थकश्च शब्दः अर्थावबोधाय लोके प्रयुज्यते ।[52]

अनुशीलितग्रन्थसूची –

1. *महाभाष्यम् , युधिष्ठिरमीमांसककृता हिन्दीव्याख्या, राम लाल कपूर ट्रस्ट,रेवली, सोनीपत, हरियाणा,2008 ई0*
2. *महाभाष्य और ध्वनि विचार,(डॉ.भूषण कुमार उपाध्याय, द्विवेदी लॉ हाउस,इलाहाबाद)2000 ई*
3. *पाणिनीय अष्टाध्यायी , राम लाल कपूर ट्रस्ट,रेवली, सोनीपत, हरियाणा,2010 ई0*
4. *संस्कृतव्याकरण शास्त्र का इतिहास , भाग 1,तृतीय संस्करणम् , युधिष्ठिरमीमांसककृतम्, राम लाल कपूर ट्रस्ट,रेवली, सोनीपत, हरियाणा,2008 ई0*
5. *यजुर्वेदसंहिता, परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0*
6. *ऋग्वेदसंहिता , परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0*
7. *सामवेदसंहिता, परोपकारिणी सभा,अजमेर,1987 ई0*
8. *संस्कृत-व्याकरण-दर्शन ,श्रीभीमसिंह वेदांलकार, विद्यानिधि शोधसंस्थान,कुरुक्षेत्र ,2004 ई0*
9. *ब्रह्मकाण्डम् ,वाक्यपदीयम् ,चौखम्बा संस्कृत संस्थान , वाराणसी ,2037 वि0*
10. *स्फोटनिरूपणम् , वैयाकरणसिद्धान्तपरमलघुमञ्जुषा, श्रीनागेशः , स.श्रीकपिलदेव शास्त्री, कुरुक्षेत्र, 1975 ई0*
11. *महाभाष्य प्रदीपटीका ,आचार्यकैय्यट , स. आचार्य वेदव्रत, हरियाणा शोध संस्थान ,झज्जर, रोहतक, हरियाणा, 1963 ई0*
12. *महाभाष्य प्रदीपटीका की उद्योतप्रटीका , श्रीनागेशः, स. आचार्य वेदव्रत, हरियाणा शोध संस्थान ,झज्जर, रोहतक, हरियाणा, 1963 ई0*
13. *काव्यप्रकाशः , आचार्य मम्मट, व्याख्या-श्रीनिवासशास्त्री , साहित्य भण्डार, मेरठ ,उ.प्र. ,1983ई0*

---

49 पाणिनीयाष्टाध्यायी 1.1.70 सूत्रे महाभाष्यस्य प्रदीपटीकायाम्

50 कारिका संख्या 125 ,ब्रह्मकाण्डम् ,वाक्यपदीयम्

51 प्रथमः उल्लासः ,काव्यप्रकाशः

52 अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः ।पाणिनीयाष्टाध्यायी 3.1.7 सूत्रे महाभाष्यम्

प्रतिभास्वरुपम्

रमेशचन्द्रनैलवाल[53]

मुख्यशब्दः- वाग्भटेन, प्रतिभा, काव्यरचना।

सारांशः

वेदेभ्यः एव भारतीयचिन्तनपरम्परायाः उत्पत्ति अभवत्। वेदेषु न केवलं दर्शनधर्मसृष्ट्याद्युत्पत्तिविषये एव चिन्तनं वर्तते, अपितु काव्यशास्त्रादिविविधविषयेष्वपि चर्चा वर्तते। काव्यप्रतिभासम्बन्ध्युल्लेखः वैदिकसहित्ये बहुत्र प्राप्यते। प्रतिभाशब्दः प्रति–उपसर्गपूर्वक–भा–दीप्तौ–धातुना निष्पद्यते। अस्य प्रयोगः असाधारणमानसिकशक्त्यर्थे क्रियते, या किमपि नवीनं रचयितुं सर्वदा प्रयतते। यथा उक्तं छान्दग्योपनिषदि 'न वे मा प्रतिभान्ति भो'[54] अत्र प्रतिभान्ति इत्यस्य प्रयोगः ऋचानां पुरुषस्य अन्तःकरणे स्फुरणार्थे कृतं वर्तते। कठोपनिषदि अपि अस्य प्रयोगः ज्ञानोत्पादिकारूपेण वर्तते। यथा– 'न साम्परायः प्रतिभाति बालम्'।[55]

अस्यार्थः वर्तते यत्– मूढव्यक्तेः मनसि न ब्रह्मज्ञानविषये स्फुरणं भवति। अतः प्रतिभायुक्तः मानव एव ब्रह्मसाक्षात्कारं कर्तुं क्षमः वर्तते। पुनः आगमेष्वपि अस्योल्लेखः प्राप्यते। येन शैवादिदर्शनेष्वपि अस्य विस्तृतरूपेण प्रयोगः जातः। अग्निपुराणे यद्यपि स्पष्टरूपेण प्रतिभाशब्दोल्लेखः न वर्तते, तथापि तत्र कवित्वशक्तेः उल्लेखः प्राप्यते, यत्– अस्मिन् लोके प्रायः मनुष्यत्वमेव दुर्लभम्, तत्रापि विद्यास्तु बहुप्रयत्नप्राप्ता, विद्यापि भवतु, तदा कवित्वं न सर्वैः प्राप्यते। कवित्वे प्राप्ते सति, कवित्वशक्तिस्तु अतिदुर्लभा एव।

दर्शनशब्दः वैदिकसाहित्ये विशिष्टो वर्तते। यत्र तस्य प्रयोगः मन्त्रसूक्तदिव्यज्ञानपरमतत्त्वस्य साक्षात्कारार्थे कृतं वर्तते। दर्शनशब्दः काव्यस्य साक्षात्कारार्थे अस्यवामीयसूक्ते वर्तते। तत्र दीर्घतमस् ऋषिः कथयन्ति यत्– प्रतिभारहितो मानुषः वार्णी पश्यन्नपि न पश्यति, श्रृण्वन्नपि न शृणोति। सा वाणी प्रतिभायुक्तस्य समीपे स्वप्रकाशं तथैव करोति, यथा जाया स्वपत्युः सम्मुखे स्वस्वरूपं प्रकटयति।[56]

यास्केनापि उक्तं– 'ऋषिर्दर्शनात्, स्तोमान् ददर्शेत्योपनन्यवह'।[57] अतः स्तोमस्य स्तोत्रस्य वा दर्शनकरणात् कविः ऋषितुल्यः भवति। पुनः तेनोक्तम्– 'कविः क्रान्तदर्शिनो भवति'।[58] एवं प्रकारेण ऋचायाः(काव्यस्य) साक्षात्कारकारणात् ऋषिरपि कविः नाम्नाभिधीयते। अतः प्रायः ऋषिः कविश्च शब्दौ समानार्थकौ एव। शतपथब्राह्मणे उक्त– 'एते वे कवयो यद् ऋषयः' । कठोपनिषदि साक्षात्कारार्थे

[53] विशिष्टाचार्यः (शोधच्छात्रः), जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110067

[54] छान्दग्योपनिषदि 6/7/2

[55] कठोपनिषदि 2/6

[56] उत त्वः प्रश्यन् न ददर्श वाचं उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम्। उत त्वस्मै तन्वो विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ ऋग्वेदे 1/71/4

[57] निरुक्ते 2/1

[58] निरुक्ते 1/2/13

पृथक्–पृथक् धातूनां प्रयोगः वर्तते। अतः प्रायः दर्शनेक्षणसाक्षात्कारादयः शब्दाः प्रतिभायुक्ताय एव प्रयुङ्तो इति। यथा– ईक्ष धातोः प्रयोगः।[59]

काव्यशास्त्रिणः वैयाकरणाश्चार्थग्रहणाय प्रतिभामेव प्रमुखं मन्यन्ते। एकस्य शब्दस्य एकः पृथगर्थं स्वीकरोति, अन्यश्च पृथगर्थं स्वीकरोति, अतः विभिन्नार्थग्रहणस्य हेतुः प्रतिभा एव। सर्वे मनुष्याः स्वविवेकबुद्ध्यानुसारेण एकस्यैव शब्दस्य पृथक्–पृथगर्थं स्वीकुर्वन्ति। निरुक्तकारेण यास्केन तस्याभिप्राय ऋग्वेदस्यास्य मन्त्रास्याधारेण उक्तः– यत् समानेन्द्रिययुक्तानां समानशास्त्रपठितानां मानवानां चित्तेस्थितारर्थाः न समानाः भवन्ति। केचन ऊहवक्तृतायाञ्च निपुणाः भवन्ति, केचन ताभ्यां रहिता भवन्ति। यथा केचन तडागाः जानुपर्यन्ताः जलयुक्ताः परं न स्नानयोग्याः, केचन जलप्लाविताः, केचन कक्षपर्यन्तजलयुक्ताश्च भवन्ति। तेनैव प्रकारेण केचन मनुष्याः नार्थबोधनक्षमाः, केचन स्वल्पमात्रज्ञाः, केचन अपिरिमितज्ञाः भवन्ति।[60]

अतः वेदेषु उपनिषत्सु अपि प्रतिभायाः स्पष्टरूपेण पृथक्–पृथक् शब्दैः उल्लेखः प्राप्यते। पुनः वेदाधारेण उपनिषदाधारेण च विभिन्नेषु दर्शनेषु काव्यशास्त्रे च प्रतिभा शक्तिः, परमतत्त्वरूपेण, स्वातन्त्र्यशक्तिशब्देन प्रतिभारूपेण च प्रसिद्धा जाता।

वैयाकरणदर्शने प्रतिभायाः स्वरूपः –

वैयाकरणेषु प्रायः भर्तृहरिणा एव सर्वप्रथमं स्पष्टरूपेण प्रतिभायाः चर्चा कृता। तेन उक्तं यत् प्रतिभा सर्वेषु प्राणिषु कस्मिन्नपि रूपे वर्तते एव, तस्याः मूलकारणं शब्दतत्त्वमेव। यथार्थस्य प्रतिपत्तये तत्तत्शब्देषु तत्तदर्थग्रहणरूपाभ्यासवशाद् उत्पन्नसंस्कारकारणात् जन्याः पदवाक्यध्वन्यात्मकवर्णात्मकादीनां शब्दानां प्रतिभा एव हेतु। भर्तृहरिणा उक्तं यत्– यद्यपि प्रतिभा अनुभवसिद्धा, तथापि अस्याः इदमित्थन्तया इति कथितु न क्षमः। अस्या अपरेभ्यः गोपनमपि असम्भवं स्वभावसिद्धत्त्वात्।[61]

भर्तृहरिमते प्रतिभा एव सा शक्तिः, यया सर्वाणि पदार्थानि उत्पन्नानि भवन्ति।[62] स्फोटोऽपि प्रतिभायाः एव विशेषगुणः। बुद्धौ स्फोटः तत्तत्वं, येनार्थप्रतीतिः भवति। अर्थप्रतीतिकारणं प्रतिभा एव। पदार्थोपन्नः वाक्यार्थः एव प्रतिभा– 'विच्छेदग्रहणेर्थानां प्रतिभान्येव जायते। वाक्यार्थ इति तामाहुः पदार्थैरुपपादिताम्'। तस्य मते समस्तलौकिकव्यवहाराणां जनको शब्दब्रह्म एव परमतत्त्वं वर्तते।[63] शब्दब्रह्म एव प्रतिभा वर्तते। पुण्यराजेन स्ववाक्यपदीयटीकायां तां प्रतिभां एव विशुद्धप्रज्ञा इति उक्तम्।[64] सैव प्रतिभा पश्यन्ती वागपि वर्तते।[65]

सा प्रतिभा अनपायिनी–अविभागा–अक्रमा च वर्तते। अस्याः स्वरूपं ज्योतिर्मयं, सोमस्यान्तिमकलावत् एषा कदापि अभिभूता न भवति। अत अस्याः साक्षात्कारे सति किमपि अज्ञातो

[59] पराञ्चिखानि व्यतृणत्स्वयंभूतस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मनः। कश्चिद् धीरः प्रत्यगात्मान्मैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्त्वमैच्छन्।। कठोपनिषदि 4/42

[60] अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः मनोजवेष्वसमा बभूव। आदध्नास उपकक्षास उत्वे ह्र्दा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्रे॥ नि पृ. 48

[61] इदं तदिति सान्येषामनाख्येया कथञ्चन। प्रत्यात्मवृत्ति सिद्धा सा कर्त्रापि न निरूप्यते॥ वाक्यपदीय 2/1/44

[62] एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा। भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः॥ वाक्यपदीय 1/4

[63] अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्। विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ वाक्यपदीये 1/1

[64] भगवतीविद्या विशुद्धप्रज्ञा प्रतिभाख्या॥ वाक्यपदीये 2/4/93

[65] पश्यन्त्याख्या प्रतिभा। वाक्यपदीये 1/14

न भवति।[66] भर्तृहरिमते सा प्रतिभैव येषां कारणवशाद् वसन्ततौं पुंस्कोकिलः गायति, विभिन्नजन्तुषु स्वयमेव आहारप्रीतिद्वेषप्लवननीडनिर्माणोड्डयनादि–क्रियादयः स्वयमेव भवन्ति। यद्यपि एषा प्रतिभा अयत्नजा, स्वभावसिद्धा च प्राणिषु भवति, तथापि पूर्वजन्मसंस्कारवशाद् तथा प्रारम्भकर्मवशाद् सा श्रेष्ठा भवति। सा प्रतिभा व्युत्पत्तयाभ्यासवशाद् परिष्क्रियते।[67]

शब्दार्थौ एकस्याः प्रतिभायाः एव भेदौ परं तात्त्विकरूपेण तु तौ अभिन्नौ एव– 'एकस्येवात्मनो भेदो शब्दार्थावपृथक् स्थितौ'।[68] ऋषभदेवेन स्ववाक्यपदीयटीकायामुक्तम्– "प्रतिभा समस्त शब्दार्थसमुदायस्य कारणभूता बुद्धि वर्तते। एनामेव पश्यन्ती वागपि कथयन्ति। अनेनैव शब्दाः प्राणवृत्तिं प्राप्नुवन्ति। 'प्रतिभामिति, येयं समस्तशब्दार्थकारणभूता बुद्धिः या पश्यन्तीत्याहुः यतः शब्दाः प्राणवृत्तिं प्राप्नुवन्ति'। सोमानन्दोऽपि स्वकृत्यां भर्तृहरेः मतं उद्धृतवान्। उक्तं यथा– सा प्रतिभा अनाद्यक्षरपरब्रह्म च वर्तते। सैव शब्दरूपः सैव पश्यन्ती वाग् वर्तते।[69]

तस्य मते एकैव वाक् त्रिषु अवस्थासु प्रकटीभवति– पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी च। पश्यन्ती एव आत्मतत्त्वं, शब्दब्रह्म प्रतिभाश्च वर्तते। अस्यामवस्थायां शब्दार्थौ अभिन्नरूपेण निवसतः। मध्यमा वाक् बुद्ध्या गृह्यते। तथा अस्यां ध्वनिर्क्रम ज्ञातुं शक्यते।[70] अनिर्धारितस्वरूपापि एषा प्रतिभा असंसृष्टपदार्थानां मध्ये ऐक्यं स्थापयति। तथा सर्वेषु वाक्येषु सर्ववाक्यार्थरूपतां प्रकटयन् वाक्यं स्वाधारं करोति।[71] व्यवहारकाले सा प्रतिभा शब्दतः प्रकटीभवति, तथा जन्मान्तरभावनावशादपि सा उत्पद्यते। सर्वेषां प्राणीनां प्रतिभामूलकः एव इतिकर्तव्यतारूपव्यवहारः। अतः केऽपि मानवाः अस्याः अतिक्रमणं कर्तुं न क्षमाः।[72]

सम्पूर्णोऽयं संसारः प्रतिभाप्रमाणवशादेव स्वस्वकार्येषु प्रवर्तयति। यथा उक्तं कालिदासेन– 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणवन्तः करणप्रवृत्तयः'।[73] न केवलं सर्वव्यवहारकुशलाः मानवा एवापितु पशुपक्ष्यादयोऽपि स्वव्यवहारं प्रतिभाप्रमाणवशादेव कुर्वन्ति।[74] प्रतिभां स्वभावसिद्धां मन्वानः भर्तृहरिः कथयति– यथा द्रव्यविशेषादिषु परिपाकातिरिक्तं यत्ननिरपेक्षं मदादयः शक्तयः स्वभावतः एव उत्पन्नो भवन्ति, तथैव प्रतिभायुक्तेषु मानवेषु अपि विशिष्टसंस्कारवशाद् समुद्भूता प्रतिभायाः सुस्पष्टं ज्ञानं भवति।[75]

---

[66] अविभागा तु सर्वतः संहृतक्रमा। स्वरूपज्योतिरेवान्तः सैषा वागन्पायिनी।
सैषा संकीर्यमाणापि नित्यमागन्तुकैर्मलैः। अन्त्या कलेव सोमस्य मात्यन्तमभिभूयते।
तस्यां दृष्टस्वरूपार्यामशिकारो निवर्तते। पुरुषे षोडशकले तामाहुरमृता कलाम्।। वाक्यपदीये 1/145 पुण्यराजटीकायाम्

[67] यथा द्रव्यविशेषाणां परिपाकैरयत्नजाः। मदादिशक्तयो द्रष्टाः प्रतिभास्तद्वतां तथा॥
स्वरवृत्तिं विकुरुते मधौ पुंस्कोकिलस्य कः। जन्त्वादयः कुलायादिकरणे केन शिक्षिताः॥
आहारप्रीत्यभिद्वेषप्लवनादिक्रियासु कः। जात्यन्वयप्रसिद्धासु प्रयोक्तामृगपक्षिणाम्॥ वाक्यपदीये 2/150/52

[68] वाक्यपदीये 2/31

[69] इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाक्षरम्। तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक॥ शिवदृष्ट्याम् 2/62

[70] मध्यमा त्वन्तःसन्निवेषिणी परिग्रहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादाना सूक्ष्मप्राणवृत्यनुगता। वाक्यपदीये पृ० 148

[71] उपश्लेषमिवार्थानां सा करोत्यविचारिता। सार्वरूप्यमिवापन्ना विषयत्वेन वर्तते॥ वाक्यपदीये– 2/145

[72] साक्षाच्छब्देन जनितां भावनानुगमेन वा। इति कर्तव्यतायां तां न कश्चिदतिवर्तते॥ वाक्यपदीये 2/1/46

[73] अभिज्ञानशाकुन्तले 1/19

[74] प्रमाणत्वेन तां लोकः सर्वः समनुपश्यति। समारम्भाः प्रतायन्ते तिरश्चामपि तद्वशात्॥ वाक्यपदीय`2/147

[75] द्रव्यविशेषाणां परिपाकैरयत्नजाः। मदादिशक्तयो दृष्टा प्रतिभाद्तद्वतां तथा॥ वाक्यपदीये 2/148

एवम् अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तेषु समुत्पन्नभावनानुगत्शब्दात् एव प्रतिभा उत्पद्यते। अस्याः विकासः शब्देन विना न सम्भवति। अस्याः मूलं शब्द एव। भावनानुगतादेतदागमादेव जायते॥[76] अतः प्रतिभायाः शब्दमूलकत्वं तथा आश्रयाणामानन्त्यात् प्रतिभायाः अनन्तता वर्तते इति भर्तृहरेः मतम्।

काव्यशास्त्रिणाः मते प्रतिभायाः स्वरूपम् –

प्रायः सर्वैरपि काव्यशास्त्रिभिः प्रतिभा काव्यस्य निर्माणकुशलशक्तिरूपेण स्वीकृता। काव्यकौतुककारेण भट्टतौतेन उक्तं– 'अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा इति'। सैव प्रतिभा शब्दार्थोभयरूपापूर्वसाहित्यनिर्माणकर्तृ। अतः न केवलं साहित्याचार्यैः एव अपितु अन्यशास्त्राचार्यैरपि प्रतिभा नाम कस्याश्चित् शक्त्या आवश्यकता स्वीकृता। संस्कृतकाव्यशास्त्रीयपरम्परायां सर्वादौ नाट्यशास्त्रस्य एव रचना जाता। परं तत्र भरतमुनिना स्पष्टरूपेण प्रतिभायाः उल्लेखः न कृतः। तथापि 'न तद् ज्ञान न तद् शास्त्र न सा विद्या न सा कला––––नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते'।[77] इति कथनेन सिध्यति, यत् एतत्सर्वाणि प्रतिभाधारितानि एव सम्भवन्ति।

भरतानन्तरं सर्वप्रथमं भामहेन एव काव्यालङ्कारनामके काव्यशास्त्रीयग्रन्थे प्रतिभाशब्दस्य प्रयोगः कृतः। भामहानुसारेण काव्यरचना तु प्रतिभायुक्तो एव कर्तुं क्षमः।[78] एकत्र प्रतिभाविषये तेनोक्तं यत्– काव्यं प्रतिभावतः सहजरूपेण प्रवृत्तं भवति। भामहेन शक्तेः स्वरूपं पृथक् रूपेण न स्वीकृतम्, अतः सिध्यति यत्तस्य मते प्रतिभाशक्ती द्वे अपि एक एव। भरतमिव भामहेनापि उक्तं यत् काव्यनिर्माणसमये सर्वेप्रकारकाः शब्दार्थविज्ञानकलादयः स्वयमेव प्रस्फुटितानि भवन्ति।[79] दण्डिनापि स्वग्रन्थे काव्यनिर्माणस्य हेतुषु प्रथमा गणना प्रतिभाया एव कृता, सा प्रतिभा नैसर्गिकी स्वतः उत्पाद्या च । तस्यानुसारेण सहजप्रतिभायारभावेऽपि शास्त्रज्ञानप्रयत्नवशाच्च काव्यरचना सिध्यति।[80]

वामनमते प्रतिभा कवित्वबीजम्, सा पूर्वजन्मविशेषसंस्कारवशाद् जन्या। अनया विना काव्यं न उत्पद्यते, उत्पद्यते वा हास्यास्पदमेव।[81] राजशेखरेणापि काव्यमीमांसानामके काव्यशास्त्रीयग्रन्थे प्रतिभाविषये चर्चा कृता। या शब्दार्थसमूहालड्कारोक्त्यन्यमार्गान् काव्यतत्त्वान् च हृदये प्रकटीकरोति, सा एव प्रतिभा।[82]

प्रतिभाहीनेभ्यः दृष्टियुक्तेभ्यः मानुषेभ्यः प्रत्यक्षयुक्ताः अपि काव्यपदार्थाः परोक्षमिव वर्तन्ते। तथा दृष्टिरहितेभ्यः प्रतिभायुक्तेभ्यः सर्वे एव काव्यपदार्थाः प्रत्यक्षमेव भवन्ति। राजशेखरमते शक्तिः प्रतिभायाः कार्यः वर्तते। अनेन प्रतिभायाः द्वे भेदे स्वीकृते। कारयित्री प्रतिभा भावयित्री प्रतिभा च। कवेः उपकारिणी कारयित्री। कारयित्रेरपि त्रिभेदाः सन्ति– सहजा, आहार्या औपदेशिकी च। सहजा तु

---

[76] वाक्यपदीये 2/151

[77] ना० शा० 1/116

[78] गुरुपदेशादध्येतुं शास्त्रं जडधियोऽप्यलम्। काव्यं तु जायते जातु कस्यचिद् प्रतिभावतः। काव्यालंकारे 1/5

[79] न स शब्दो न तद् वाच्यं न स न्यायो न सा कला। जायते यन्नकाव्याङ्गमहो भारो महान्कवेः॥ काव्यालंकारे 5/4

[80] न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भूतम्। श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् । काव्यादर्शे 1/97

[81] कवित्वबीजं प्रतिभानम्। जन्मान्तरागतसंस्कारविशेषः कश्चित्। यस्माद्विना काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्यात्। काव्यलङ्कारसूत्रवृत्तौ 1/3/16

[82] या शब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा। काव्यमीमांसायाम् पृ० 25

जन्मान्तरसंस्कारवशाद् जन्या, आहार्या तु जन्मनः शुभादिकर्मवशाद् जन्या, तन्त्रमन्त्राद्युपदेशजन्या औपदेशिकी वर्तते।[83] आलोचकस्य उपकारिका भावयित्री च।[84]

वक्रोक्तिजीवितकारेण कुन्तकेनापि विशिष्टशब्दार्थकाव्यनिर्माणे प्रतिभायाः आवश्यकता स्वीकृता। शब्दार्थसाहित्यप्रधानत्वात्काव्यरचना तु क्रियते तथापि तत्र प्रतिभायाः प्रौढ़ता सिध्यति।[85] प्रतिभोत्थिता समस्तवैचित्र्यं सुकुमारमार्गेण प्रवाहितो भवति। प्रतिभायां तादृशी शक्तिः भवति, येन शब्दार्थनिबद्धकाव्येषु अपूर्वो कश्चिद् सौन्दर्यः प्रतिभाति।[86]

महिमभट्टेन स्व व्यक्तिविवेकनामके ग्रन्थे विशदरूपेण प्रतिभायाः विवेचनं कृतम्। तेन उक्तम्– रसानुकूलशब्दार्थचिन्तने तल्लीनसहृदयकवेः शब्दार्थस्य वास्तविकज्ञानोत्पत्तेश्च प्रतिभा एव कारणम्। प्रतिभा प्रज्ञायाः तादृशी शक्तिः वर्तते, येन माध्यमेन कविः शब्दार्थस्य वास्तविकस्वरूपं साक्षात्कुर्वाणः तस्मिन्नेव रमते।[87] 'प्रक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकपौढा प्रतिभा'।[88] प्रतिभावशात् पूर्वतः विद्यमानवस्तुषु अपूर्वः काश्चित् नवीनता आगच्छति। सा प्रतिभा पूर्वजन्माद्यतनजन्मयोः संस्कारयोः परिपाकरूपा वर्तते। आनन्दवर्धनेन प्रतिभायाः सविस्तरेण उल्लेखः कृतः, तस्य मते रसस्वभावरूपप्रतीयमानमर्थं कुर्वाणः महाकवीनां सरस्वती अलौकिकपरिस्फुरणशीलविशिष्टप्रतिभां प्रकटयति।[89]

सा प्रतिभा सहृदयान् प्रति नानुनीयमाना, अपितु प्रतिभायाः विषयभूतेन रसेनैव भासिता भवति। भट्टतौतेनोक्तम् यत्– नायककविश्रोतृणाञ्च समानानुभवः एव तत्र प्रमाणम्।[90] आनन्दवर्धनमते यदि प्रतिभा वर्तते तु सर्वमेव वर्तते, प्रतिभा एव नास्ति तु किमपि न वर्तते, तस्मिन् स्तुन्यसति न किंचिदेव कवेर्वस्त्वस्ति। यदि कवेः पार्श्वे प्रतिभा वर्तते, तदा सर्वेऽलङ्कारा: स्वयमेव प्रस्फुटितानि भवन्ति। येषां निरूपणं पण्डितानां कृते अपि असम्भवम्।[91] प्रतिभावशादेव काव्ये सूक्ष्मव्यङ्ग्यतत्त्वस्याभिव्यक्तिरपि भवति। रसभावादिनिगूढतत्त्वानां अभिव्यक्तिकारणादेव कवेः प्रतिभारूपगुणः आनन्त्यं प्राप्नोति।[92] ध्वनिकारमते अनेनैव प्रकारेण प्रतिभाशालिकवये विषयाणां नवीनता–असीमितता– अनन्तता तु सदैव एव भवति। यदि तत्पूर्वं तस्मिन्विषये एव असंख्या कवयः

[83] 29सा च द्विधा कारयित्री भावयित्री च। कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री। साऽपि त्रिविधा सहजाऽऽहार्यौपदेशिकी च। जन्मान्तरसंस्कारापेक्षिणी सहजा। इह जन्मसंस्कारयोर्निराहार्या। मन्त्रतन्त्राद्युपदेशप्रभवा औपदेशिकी। तत्रैव पृ० 27

[84] भावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री। सा हि कवेः श्रममभिप्रायं च भावयति। तत्रैव०

[85] यद्यपि द्वयोरप्येतयोस्तत्प्राधान्येनैव वाक्योपनिबन्धः तथापि कविप्रतिभा पौढिरेव प्राधान्येतावतिष्ठते। वक्रोक्तिजीवितम् 31

[86] प्रतिभा प्रथमोद्भेदसमये यत्र वक्रता। शब्दाभिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते॥ वक्रोक्ति जीवितम् 1/34

[87] रसानुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमितचेतसः। क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः॥ व्यक्तिविवेकः पृ० 452

[88] वक्रो० जीं०– प्रथमोन्मेषे

[89] सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःस्यन्दमाना महतां कवीनां। अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम॥ ध्वन्यालोके 1/6

[90] प्रतिपतृन् प्रति सा प्रतिभा नानुनीयमाना, अपि तु तदावेशेन भासमानेत्यर्थः। यदुक्तमस्मदुपाध्यायभट्टतौतेन– नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः। इति। प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा तस्या विशेषो रसावेशवैशद्यसौन्दर्यं काव्यनिर्माणक्षमत्वम्। ध्वन्या० लो० पृ 94

[91] अलङ्कारान्तराणि हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभावनतः कवेरहम्पूर्विकया परापतन्ति। ध्वन्यालोके 233–234

[92] ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च समाश्रयात्। न काव्यार्थविरामोस्ति यदि स्याद् प्रतिभागुणः॥ तत्रैव 4/6

ध्वनेर्यः सगुणीभूतव्यङ्ग्याध्वा प्रदर्शितः। अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः॥ तत्रैव 4/1

विविधार्थान् प्रकाशितवन्तः, तथापि सः सर्वथा नवीनार्थान् एव प्रकाशयति। यः कविः अपरेषां अनुकरणं न कृत्वा स्वयमेव काव्यरचनां करोति, तस्मै वाग्देवी स्वयमेव शब्दार्थान् नियोजयति।[93]

अभिनवगुप्तेनापि स्व ध्वन्यालोकलोचने अभिनवभारत्याञ्च प्रतिभाविषये चर्चा कृता। तस्य मते नित्यनवीनवस्तुन् पदार्थान् वा उत्पादयित्री उन्मेषयित्री प्रतिभा एव। **'नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता'।**[94] अतः बुद्धौ अनेकप्रकारकाणां सुन्दरभावानां यः स्फुरणं भवति, तत्सर्वं प्रतिभया एव। अत अभिनवगुप्तमते कविः प्रतिभाविशेषकारणादेव रसावेशस्थित्यां काव्यनिर्माणक्षमत्वं भवति।[95] भरतमुनेः वचनस्य 'कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते' अस्य व्याख्या अनेन कृतं यत् वाचिकाद्यभिनयेन वर्णनानिपुणकवेः यः साधारणजन्मान्तरगतानादिप्राक्तनवासनासंस्कारः प्रतिभास्वरूपलौकिकविषयेभ्यश्च यः अनुत्पाद्यः रागः वर्तते, तं एव देशाकालादिभेदात् सामान्यरूपादास्वाद्ययोग्यानुभवन् चित्तवृत्तिलक्षणमेव।[96] वाग्भटेनापि काव्यरचनायाः प्रतिभा एव कारणम् इति उक्तम्। व्युत्पत्त्यभ्यासश्च प्रतिभायाः संस्कारवशादेव उत्पद्येते।[97] चन्द्रालोककारेण जयदेवेनापि काव्यबीजः प्रतिभा एव स्वीकृतः।[98]

पण्डितराजजगन्नाथेनापि काव्यस्य परमकारणं प्रतिभा एव स्वीकृता। तेषां मते काव्यस्य कारणं कविगता प्रतिभा एव। तस्याः कारणात् एव कविः काव्यवर्णनानुकूलशब्दोपचयने दक्षो भवति।[99] पुनः तेन उक्तं यत् सा अलौकिकशक्तिसम्पन्ना काव्यकारणीभूता प्रतिभायाः कारणं क्वचित् तु देवतामहापुरूषप्रसादादिजन्यमदृष्टं भवति, क्वचित् स्वविलक्षणव्युत्पत्त्याभ्यासवशाद् सा उत्पद्यते। अतः सर्वेषु स्वकर्मजन्यदृष्टादृष्टफलकारणादेव सा प्रतिभा विविधस्वरूपा दृश्यते।[100]

ये ये काव्यशास्त्रिणः स्पष्टरूपेण प्रतिभायाः उल्लेखः न कुर्वन्ति, तेऽपि प्रतिभां तु स्वीकुर्वन्ति एव, परं पर्यायरूपेण तैः स्वीकृताः। यथा– केऽपि शक्तिरूपेण, केऽपि अन्यरूपेण वा। यथा मम्मठेनापि स्पष्टरूपेण प्रतिभायाः उल्लेखः न विहितः, तथापि तेन शक्तिरूपेण प्रतिभायाः स्थितिः स्वीकृता।[101] अत्र मम्मटेन स्पष्टरूपेण प्रतिभायाः उल्लेखः न कृत तथापि तेन एका शक्तिः स्वीकृता, अतः सा एव शक्तिः प्रतिभा वर्तते। यतो हि तस्याः कार्याणि प्रतिभावत् एव वर्तन्ते।[102] परं मम्मटमते सा प्रतिभा एव न तत्र हेतुः अपितु त्रयाणां तत्र हेतुता भवति, अतः तेनोक्त– 'हेतुर्न तु हेतवः'। अतः एषा शक्तिरेव प्रतिभा इति जानीयम्।

[93] प्रतायन्तां वाचो निमितविविधार्थामृतरसा न सादः कर्तव्यः कविभिरनवद्ये स्वविषये।

परास्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः सरस्वत्यैवेषा घटयति यथेष्टं भगवती।। तत्रैव 4/17

[94] अभिनवभारत्याम् ना० शा० 7/2

[95] प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा तस्या विशेषो रसावेशवैशद्यसौन्दर्यं काव्यनिर्माणक्षमत्वम्। ध्वन्यालोके लो० पृ0 94

[96] वागङ्गमुखरागात्मनाभिनयेन सत्त्वलक्षणेन चाभिमयेन करणेन कवेः वर्णनानिपुणस्य यः साधारणः अन्तर्गतोऽनादिप्राक्तनसंस्कारप्रतिभानमयो न तु लौकिकविषयजो रागस्तमेव देशकालादिभेदाभावात् सर्वसाधारणीभावेन भावयन् आस्वादयोग्यीकुर्वन् भावश्चित्तवृत्तिलक्षण एवोच्यते। अभिनवभारत्याम् (ना०शा०) 7/2

[97] प्रसन्नपदनव्यार्थयुक्त्युद्बोधवियायिनी स्फुरन्ती सत्कवेर्बुद्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी॥ वाग्भटालङ्कारे 1/4

[98] प्रतिभैव श्रुताभ्यासः कवितां सहितां प्रति। हेतुर्मृदम्बुसम्बुद्धा बीजमाला लतामिव॥ चन्द्रालोक 1/7

[99] तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः। तद्गत च प्रतिभात्वं काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जातिविशेष उपाधिरूपं वा खण्डम्"। रसगंगाधरे पृ० 27

[100] तस्याश्च हेतुः क्वचित् देवतामहापुरूषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्, क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासौ। रसगंगाधरे पृ० 29

[101] शक्तिर्निपुणतालोकशास्त्रकाव्यद्यवेक्षणात। काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे॥ काव्यप्रकाशे 1/3

[102] शक्तिः कवित्वबीजः संस्कारविशेषः यां बिना काव्यं न प्रसरेत्, प्रसृतं वा उपहसनीयं वा स्यात्। काव्यप्रकाशे 1/3

शैवदर्शने प्रतिभायाः स्वरूपम् –

यद्यपि प्रायः सर्वे दार्शनिकाः प्रतिभां स्वीकुर्वन्ति, तथापि शैवदर्शने अस्यारधिकं महत्वं दृश्यते। प्रायः सर्वे शैवाचार्यैः स्वस्वग्रन्थेषु अस्याः चर्चा कृता। शैवदर्शने प्रतिभा एव सृष्टेः मूलसर्जनशक्तिः। एनामेव प्रतिभां काव्यचिन्तनक्षेत्रे शैवदर्शनस्य महानाचार्येण अभिनवगुप्तेन कविगत संवित् इति संज्ञां दत्ता। या रसस्यापि बीजम्।[103] सैव प्रतिभाध्यात्मक्षेत्रे परमेश्वरस्य शक्तिः। प्रत्यभिज्ञादर्शने परमशिव एव सृष्टेः परमतत्त्वम्। अस्य परमेश्वरस्य शक्तिः विलक्षणा। यदा सा सर्जनां करोति तदा तस्य द्वे रूपे भवतः। शिवः शक्तिश्च। शक्तिः शिवतः अभिन्ना एव।[104] क्षेमराजेनापि स्व प्रत्यभिज्ञाहृदये उक्तम्– सा शक्तिः प्रतिभा एव, सैव प्रतिभा अक्रमानन्तचिद्रूपप्रमाता महेश्वर एव।[105]

अध्यात्मक्षेत्रे या प्रतिभा परमशिवस्य शक्तिः वर्तते। सैव काव्यनिर्माणसमये कवेः शक्तिः वर्तते। अभिनवगुप्तेन द्वयोः एव प्रतिभा विषये अन्तर्भावं कृतम्। प्रतिभावशादेव कविना गुणानामाधानां दोषाणां त्यजनञ्च क्रियते, प्रकृत्या एव मधुरा सा प्रतिभानाम्निवृत्तिः एव महाकवेः रचनाकार्ये काव्यनियमानामपि अतिक्रमणं काव्यसौन्दर्यरूपेण कारयति। अभिनवगुप्तमते सा प्रतिभा स्वातन्त्र्यरूपिणी वर्तते। अभिनवगुप्तेन स्व तन्त्रालोकनामके ग्रन्थे प्रतिभायाः पर्यायरूपेण चित्, विमर्शं च नाम्नि दत्तम्।[106]

कुलसिद्धान्तः शैवदर्शनस्य एका महत्वपूर्णा शाखा वर्तते। अस्मिन् सिद्धान्ते प्रतिभायाः निरुपणं कौलिकीशक्तिरूपेण कृतम्। कान्तिचन्द्रपाण्डेयमते अभिनवगुप्तेन स्व परा नाम्नि प्रतिभायां व्याकरणदर्शनस्य पराशक्तेः तथा काव्यशास्त्रिणः काव्यसर्जनीप्रतिभायाः अन्तर्भावः कृतः। अभिनवगुप्तमते सा शक्तिः सर्वोच्चशक्तिः, यतो हि इयं शक्तिः अपेक्षारहिता एव सम्पूर्णविश्वं प्रकाशयितुं प्रतिबिम्बितुं वा समर्था। अतः अस्या अपरा नाम अनुत्तरापि वर्तते।[107]

अभिनवमते ज्ञानस्तरे सैव प्रतिभा प्रातिभज्ञानप्रातिभविज्ञान नाम्नि च वर्तते। तेन पतञ्जलेः समर्थनं कुर्वन् उक्तं यत्– प्रातिभज्ञानेन युक्तः मनुष्यः सर्वं ज्ञातुं सर्वं कर्तुञ्च समर्थो भवति। इयं प्रतिभां यस्मिन् भवति तस्य किं किं न सिध्यति, सर्वं सिध्यति एव।[108] एतत्प्रातिभज्ञानं महाज्ञानम्। एतत्ज्ञानं केनापि शास्त्रज्ञानेन आचार्यज्ञानेन साहाय्यं विना स्वत एव स्फुरति। तत्ज्ञानं अपेक्षान्तररहितमेव।[109] तत्प्रातिभज्ञानं अन्यज्ञानापेक्षा परा एव। तत्प्रातिभज्ञानं बुद्ध्या सर्वथा भिन्नम्। बुद्धिः तु जडा एव तथा विषयाणां ग्रहणाय सा इन्द्रियाणां आवश्यकता स्वीकरोति। तथा प्रातिभज्ञानं तु अतीन्द्रियमेव।[110] बुद्ध्यापेक्षा प्रातिभज्ञानं विवेकेनाधिकं सम्बन्धितो वर्तते। यतो हि विवेकेन एव प्रातिभज्ञानं जागर्ति। अतः प्रातिभज्ञानं विवेकाधारित एव।[111]

अभिनवमते प्रातिभयुक्तः मानवः शुद्धविद्यां सद्विद्याञ्च प्राप्नोति। यः मानवः प्रातिभज्ञानयुक्तो भवति सैव शैवदर्शने उत्तमसाधकरूपेण स्वीक्रियते। सा प्रतिभा सम्पूर्णे विश्वे व्याप्ताऽस्ति। तथा सर्वासां

103 अभिनवभारत्याम् भाग 1 पृ० 294

104 शिवदृष्ट्याम् 3/2/3

105 या चौषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रमरूषिता। अक्रमानन्तचिद्रूप प्रमाता स महेश्वरः॥ प्रत्यभिज्ञाहृदये पृ० 90

106 तन्त्रालोके 2/74

107 तन्त्रालोके 2/74

108 इत्थं प्रातिभविज्ञानं किं किं कस्य न साधयेत्। यत् प्रतिभाद् वा सर्व चौत्यूचे शेषमहामुनेः॥ तन्त्रालोके 13/95

109 तत्प्रातिभ महाज्ञानं शास्त्राचार्यनपेक्षि यत्। तन्त्रालोके 13/80

110 तन्त्रालोक 13/120 टीकायाम्।

111 उपायोत्र विवेकैकः स हि हेयं विहापयन्। ददात्यस्य सुश्रोणि प्रातिभज्ञानमुत्तमम्॥ तन्त्रालोके 13/105

क्रियाणां मूला। बुद्धेः विचारशक्तेः अभावादेव मनुष्येतरप्राणिषु प्रातिभज्ञानवशादेव हेयोपादानबुद्धिः भवति, यया तेषु अपि व्यवहारज्ञानं दृश्यते।[112]

यद्यपि अभिनवगुप्तेन पतञ्जलेः प्रतिभायाः अनुकरणं कृतम्, तथापि तेन तां शैवदर्शनस्य अद्वैतसिद्धान्ते तां प्रतिष्ठापितम्। अतः योगदर्शनस्य प्रतिभायां शैवदर्शनस्य प्रतिभायां साम्यो भूत्वापि पर्याप्तसूक्ष्मभेदमपि वर्तते। पतञ्जलिमते प्रातिभज्ञानं विवेकज्ञानस्य तथैव पूर्वरूपं वर्तते, यथा सूर्योदयस्य पूर्वप्रभा सूर्याद्भिन्ना एव।[113] अभिनवमतं विपरीतमेव, तस्य मते विवेकः प्रतिभायाः उत्पत्तौ श्रेष्ठोपायः, अतः तस्य मते विवेकः प्रातिभज्ञानपूर्वमेव।[114]

अभिनवमते दर्शनक्षेत्रे सा प्रतिभा एव परा, स्वातन्त्र्यशक्तिः, विमर्शः, प्रत्यवमर्शः, स्फुरत्ता, महासत्ता च वर्तते। वस्तुतः शैवदर्शने शक्त्या बिना शिवस्य सत्ता एव कल्पयितुं न शक्यते। अतः सा शक्तिः भावरूपा सच्च वर्तते। अतः शैवदर्शनस्य शक्तिः वेदान्तदर्शनस्य माया पर्याप्ताभिन्ना। वेदान्ते माया सतसद्भ्यां अनिर्वचनीया, तथा ब्रह्म माया च भिन्ना। परं शैवदर्शने शक्तिः शिवसहिता एव निवसति, न पृथक्रूपेण, सैव विश्वसृष्टिः करोति।

अतः प्रायः सर्वेषु दर्शनप्रस्थानेषु यद्यपि प्रतिभायाः आध्यात्मिकावधारणा शैवदर्शनात् पूर्वमेव आसीत्, तथापि सर्वप्रथमं शैवाचार्यैः अभिनवसोमानन्दोत्पलादिभिः एव अस्या आध्यात्मिकक्षेत्रे प्रयोगः कृतः। शैवदर्शनानुसारेण काव्यप्रतिभापि पराशक्तेः एव रूपं वर्तते, या विश्वसर्जनं करोति। सा स्वातन्त्र्यरूपचितिपराशक्तिः यथा शिवाधिष्टाने जगत्सर्जनं करोति, तथैव काव्यप्रतिभारूपे सैव काव्यसर्जनं करोति। सा प्रतिभा आनन्दरूपा, तथा सर्जनाकाले सृष्टुः अन्तराले एव उद्वेलितो भूत्वा स्वसामर्थ्यं सर्जयति। अतः क्षेमराजेनोक्तम्– 'आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना'।[115]

वस्तुतः शैवदर्शने परमशिवः वेदान्तब्रह्मवत् निर्गुणनिराकारश्च न वर्तते, अपितु परमशिव एकः कलाकारः, यः स्वशक्त्या विचित्रसौन्दर्यमयजगतः सर्जयति। यथा दर्पणे प्रतिबिम्बिताः नगरवृक्षग्रामादयः अभिन्नाः भूत्वापि स्वविम्बेभ्यः दर्पणाच्च पृथग्रूपेण भासते, तथैव परमभैरवस्य परमशिवस्य वा आभ्यन्तरे इयं सृष्टिः अविभक्तरूपेण प्रस्फुरिता भवति, तथापि शक्तिवशादेव तत्सर्वविभक्तमिव भासते।[116]

अतः एतत्जगत् चौतन्यरूपपरमशिवस्याभ्यन्तरे एव स्थिरो भवति, सः स्वेच्छया एव तं प्रकटीकरोति। एतत्सर्वं तस्य स्वभावं वर्तते, येन सः सर्वं करोति।[117] सा प्रतिभा शक्तिः वा सहजरूपा, परं सामान्यमनुष्येषु सा प्रतिभा अनन्तजन्मानां सत्कर्मोत्मन्नसंस्कारवशादेव भवति।[118]

112 यन्मूलं शासनं तेन न रिक्तः कोऽपि जन्तुकः । व्युत्पेतिर्हि प्रतिमात्मकमेव वस्तु मूलम्। न च तेन प्रतिमात्मना वस्तुना तिर्यग्प्रायोपि कश्चिज्जन्तुः स्वोचितव्यापारनैपुण्यान्यानुपत्त्या रिक्तः। अत एव व्यवहाराः प्रतीयन्ते तिरश्चामपि यद्वशात्। तन्त्रालोके 13/89

113 प्रातिभं नाम तारकं, तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं, यथोदये प्रतिभा भस्करस्य, तेन वा सर्वमेव योगी जानाति, प्रातिभस्य ज्ञानस्यौत्पत्तौ॥ पा०यो०सूत्र।

114 उपायो देव देवेशि विवेकस्तत्र वै परः। हेयतां चौव संसारे ज्ञात्वा जन्तुर्विमोचयेत्"॥अनित्येऽस्मिन् शिवोह्येकः शिवः स एव गतः प्रभुः। ददात्यस्य च सुश्रोणि प्रातिभज्ञानमुत्तमम्॥ तन्त्रालोके 13/106

115 प्रत्यभिज्ञाहृदये भूमिकायाम् पृ० 10

116 दर्पणबिम्बे यद्वन्नगरग्रामादिचित्रमविभागि, भाति विभागे नैव च परस्परं दर्पणादपि च।
विमलतमपरमभैरवबोधात् तद्वद् विभागशून्यमपि, अन्योन्यं च ततोपि च विभक्तमायाति जगदेतत्। परमार्थसारे 12/13

117 चिदात्मैव हि देवोन्तःस्थितमिच्छावशाद् बहिः। योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्॥ ईश्वरप्रत्यभिज्ञायाम् 1/5/7 पृ० 226

118 प्रतिभाविशेषोनन्तजन्माभ्यासमूलः। ईश्वरप्रत्यभिज्ञायाम् पृ० 197

निष्कर्षः –

भारतीयदर्शनेषु प्रतिभायाः विवेचनमाध्यात्मिकदृष्ट्या एव न, अपितु काव्यतत्त्वदृष्ट्यापि महत्वपूर्णं वर्तते। वस्तुतः उपनिषद्–योग–व्याकरण–शैवादिदर्शनेषु प्रतिभाविषये या चर्चा अभवत्, सा एव काव्यशास्त्रक्षेत्रे पूर्वपीठिकारूपेण वर्तते। काव्यशास्त्रिणां मतानि दर्शनाधारितानि एव। शैवदर्शने तु परमशिवस्य स्वातन्त्र्यशक्तेः कविप्रतिभायाश्च एकरूपतायाः स्पष्टोल्लेखः वर्तते। यथा आध्यात्मिकप्रतिभायाः धरातले साधकः अतीतानागतज्ञानस्य प्रत्यक्षं करोति, तथैव काव्यसर्जनक्षेत्रे प्रज्ञायाः उन्मेषे सति भूतभविष्यविद्यमानपदार्थानां साक्षात्कारः भवति। अध्यात्मक्षेत्रे या प्रतिभाशक्तिः आनन्दरूपा सैव काव्यनिर्माणेऽपि 'आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना' इति सिद्धान्तः दर्शनात्स्वीकृत्य काव्यक्षेत्रे स्वीकृतः। यथा परमशिवशक्तिः अलौकिकजगतः निर्माणक्षमा तथैव कविशक्तिरपि अलौकिककाव्यनिर्माणक्षमा।

॥ सन्दर्भ–ग्रन्थसूची ॥

- क्षेमराजः, प्रत्यभिज्ञाहृदयम्, व्याख्या०–जयदेवसिंहः, विद्यानिधि प्रकाशनम्, देहली, 2011
- अभिनवगुप्तः, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, सम्पा०–सुब्रह्मण्यम अय्यरः, कान्तिचन्द्र–पाण्डेयः, मोतीलाल बनारसी दास, 1986
- त्रिपाठी, सत्यवती, भारतीय काव्यचिन्तन में प्रतिभा विवेचन, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली, 2000
- आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः(लोचनसहितः), सम्पा०– जगन्नाथपाठक, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 2011
- निरुक्तपञ्चाध्यायी, प्रका०–मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली, 2011
- कठोपनिषद्, व्याख्या०–पुष्पा गुप्ता, प्रका०– चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 2011
- मम्मटः, काव्यप्रकाश, व्याख्या०–आचार्य विश्वेश्वर, प्रका०– ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वारणसी, 2011
- कुन्तकः, वक्रोक्तिजीवितम्, व्याख्या०–परमेश्वरदीनपाण्डेय, प्रका०–चौखम्भा सुरभारती प्रकाशनम्
- भामहः, काव्यालंकार, प्रका०–बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1985
- भरतः, नाट्यशास्त्र, व्याख्या०– ब्रजमोहन चतुर्वेदी, प्रका०–चौखम्भा बिद्या भवन, 2011
- भट्टः, महिमः, व्याख्या०– ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 2011
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, व्याख्या०–शिवशंकर अवस्थी, चौखम्भा बिद्या भवन, 2011
- जगन्नाथः, रसगंगाधरः, व्या०– मदन मोहन पाठक, चौखम्भा बिद्या भवन, 2009
- राजशेखरः, काव्यमीमांसा, व्या०– गंगासागर राय, –चौखम्भा बिद्या भवन, 2005
- अभिनवगुप्तः, तंत्रालोकः, भाष्य०–परमहंस मिश्र, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 2002
- वामनः, काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः, चौखम्भा बिद्या भवन, 2011
- मिश्रः, हरिरामः, व्याकरणशास्त्र का काव्यशास्त्र पर प्रभाव, ईस्टर्नबुकलिंकर्स, 1999

कणादरहस्य : एक पर्यालोचन

भूपेन्द्र अरुण[119]

मुख्य शब्द- मङ्गलवाद, मुक्तिवाद, अन्धकारवाद, संख्यापदार्थवाद, ज्ञाततापदार्थवाद, शक्तिपदार्थवाद, कारणतावाद।

सारांश

कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्।[120]

भारतीय दर्शन-परम्परा में वैशेषिक दर्शन का विशिष्ट स्थान है। वैशेषिक दर्शन वेदों में आस्था रखते हुए स्वतन्त्र रूप से विकसित हुआ एवं दृश्यमान भौतिक जगत् से परे आध्यात्मिक रहस्यों को सुलझाने की अपेक्षा भौतिक जगत् को ही वास्तविक मानकर उसकी व्याख्या करना श्रेयस्कर समझा। यह दर्शन लोकानुभव से सिद्ध वस्तु का यथार्थ विश्लेषण कर मोक्षोपदेशक होने से अन्य दर्शनों से अधिक आकर्षक है। यदि यह दर्शन अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होता तो इसके खण्डन में अन्य दार्शनिक सम्प्रदाय अपनी अशेष शक्ति न लगाते और न इस विषय पर विशेष ध्यान ही देते। इस सन्दर्भ में महाकवि हर्ष की पंक्तियां स्मरणीय हैं –

यः स्पर्धया येन निज प्रतिष्ठां, लिप्सुः स एवाह तदुन्नतत्वम्।

कः स्पर्धितुः स्वाभिहितस्वहाने, स्थानेऽवहेलां बहुलां न कुर्यात्॥[121]

अन्य दर्शनों की अपेक्षा वैशेषिक दर्शन पूर्णतया विश्लेषणपरक है। यह दर्शन बाह्य यथार्थ की आन्तरिक चिन्तन के साथ एकरूपता स्थापित कर सारभूत रूपेण किसी निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। यह दर्शन अन्तर्जगत् में जीवात्मा और बाह्य जगत् में प्रकृति का संतुलित चिन्तन, दृढ विश्वास और तर्क के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस दर्शन के आद्य प्रणेता महर्षि कणाद है। औलुक्य भी इन्हीं का अपर नाम है। इनके द्वारा प्रणीत वैशेषिक सूत्र के ऊपर चतुर्थ शताब्दी का प्रशस्तपादभाष्य ही प्रमुख रूपेण उपलब्ध है। इन ग्रन्थद्वय का आश्रय लेकर नैकविध स्वतन्त्र ग्रन्थ, टीका तथा व्याख्याग्रन्थों की रचना की गयी। इन्हीं व्याख्या एवं टीका ग्रन्थों में आचार्य पद्मनाभ मिश्र द्वारा विरचित 'कणादरहस्य' यह ग्रन्थ भी सम्मिलित है जो कणाद-सूत्रों के ऊपर नव्यन्याय की भाषा शैली में उपनिबद्ध है। कार्ल एच. पॉटर के अनुसार यह वैशेषिक सूत्रों पर प्रणीत ग्रन्थ है। प्रस्तुत शोधप्रपत्र में इस ग्रन्थ का सामान्य पर्यालोचन विवेचित है तथा यहीं इस प्रपत्र का अभिधेय भी है।

---

[119] (Research Scholar), Special Center for Sanskrit Studies, JNU, New Delhi -110067

[120] *पद्म पुराण*, उत्तर खण्ड, अ. २६३.

[121] *नैषधचरित*, १०/५०.

पद्मनाभ बघेला राजाओं के राजदरबारी थे। उनके आश्रयदाता राजकुमार वीरभद्र, जो रेवा के बघेला राजपरिवार के महाराजाधिराज रामचन्द्र देव के पुत्र थे। आचार्य पद्मनाभ ने आचार्य प्रशस्तपाद द्वारा वैशेषिक सूत्रों पर विरचित प्रशस्तपादभाष्य की 'सेतु' टीका में कृतज्ञतापूर्वक अपने आश्रयदाता के उदारभाव को स्मरण करते हुए कहते हैं कि यह रचना वीरभद्र के उनके प्रति किये गये उदारतापूर्वक व्यवहार का प्रत्यावर्तन है जिन्होंने मेरे इस टीका रचना का उत्तरदायित्व ग्रहण किया और इसी ग्रन्थ में उन्होने इस टीका नाम परिवर्तन कर 'वीरवरीय' किया।[122] पद्मनाभमिश्र के पिता श्री बलभद्र मिश्र व माता विजयश्री के द्वितीय पुत्र तथा विश्वनाथ के अनुज थे जिनके जीवन व कार्यों को अभी तक जाना नहीं गया है। उनको एक और गोवर्धन नामक अनुज था जिसको उन्होंने नैकविध शास्त्रों को पढ़ाया।[123] तदनन्तर उसी ने केशवमिश्र के तर्कभाषा ग्रन्थ पर तर्कभाषाप्रकाशटीका व अन्नम्भट्ट के तर्कसङ्ग्रह पर न्यायबोधिनी टीका लिखी। पद्मनाभमिश्र के पिता बलभद्र जिनसे उन्हें वैशेषिक एवं वेदान्त दर्शन पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक महान् विद्वान् थे। यद्यपि उनके कृतित्व की सूचना पूर्णतः अप्राप्त है तथापि तथापि यह सर्वथा सिद्ध है कि उनका वैशेषिक एवं वेदान्त दर्शनों के प्रति अध्ययन विस्तृत था यह वर्धमान द्वारा विरचित किरणावलीप्रकाश के उपर लिखी गयी उनकी युक्तिकल्पद्रुम टीका के अध्ययनमात्र से ही ज्ञात हो जाता है। उनके अन्य ग्रन्थों में सप्तपदार्थी टीका, तार्किकरक्षा टीका एवं तर्कभाषा टीका इत्यादि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।[124] आचार्य पद्मनाभ मिश्र को प्रद्योतन भट्ट के नाम से भी जाना जाता है।[125] इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं -

- खण्डखण्डनखाद्य ग्रन्थ पर टीका।[126]
- चन्द्रालोक पर शारदागम अथवा प्रकाशटीका।[127]
- तत्त्वचिन्तामण्यालोक ग्रन्थ पर भावप्रकाश टीका।[128]
- न्यायकन्दलीसार ग्रन्थ।[129]
- न्यायलीलावती पर अनुनय टीका।[130]
- पदार्थधर्मसंग्रह पर किरणावलीभास्कर टीका (प्रकाशित)।[131]
- पदार्थधर्मसंग्रह के किरणावली ग्रन्थ पर वर्धमान टीका के उपर वर्धमानेन्दु टीका।[132]

---

[122] अमुनानृणीकृता वयमन्यवदान्याद् विशिष्टेन। प्रत्युपकारधियाऽयं रचितो ग्रन्थस्ततोऽस्माभिः॥, भूमिका में उद्धृत – *'किरणावली भास्कर'*, आचार्य पद्मनाभमिश्र, सम्पादक गङ्गानाथ झा एवं गोपिनाथ कविराज, सरस्वति भवन टेक्स्ट, बनारस : १९२०. पृ. ३.

[123] तनोति तर्कानधिगम्य सर्वान् श्रीपद्मनाभाद् विदुषो विनोदम्, (गोवर्धन ने स्वयं अपने भ्राता पद्मनाभ के अन्तर्गत अपने शिष्यत्व को प्रस्तुत किया), उद्धृत, *Ibid*, पृ. ४.

[124] वहीं, पृ. ५.

[125] See, *Adyar Library Bulletin VIII*, mss. Notices,pp.111-116.

[126] See, *NCC*, V.p.176a.

[127] *Ibid*, VI,p. 377a.

[128] *Ibid*, VIII,p.41a.

[129] See, G. kaviraj., *Gleanings from the history of Nyaya-Vaisesika literature*.p.24.

[130] अड्यार, D.VIII. 264-65.

[131] *Ibid,* 143-144.

[132] *Ibid*, 142.

- प्रशस्तपादभाष्य की सेतु टीका (प्रकाशित)।[133]
- कणादरहस्य अथवा राधान्तकमुक्ताहारव्याख्या।

➢ पद्मनाभ मिश्र तथा कणादरहस्य ग्रन्थ की समयावधि –

यह सर्वविदित है कि वीरभद्र १५६९ से १५९२ तक के मध्यावधि में राजकुमार थे। उनकी वीरगाथा के रूप में कन्दर्पचूडामणि का सम्वत् १६३३ में प्रणयन किया गया और पद्मनाभमिश्र ने चम्पू काव्य भी 1578 A.D. में रचा। इस आधार पर महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज आचार्य पद्मनाभमिश्र की साहित्यिक गतिविधि का समय सोलहवीं शताब्दी की तृतीय एवं चतुर्थ दशाब्दी को स्वीकार करते हैं।[134] उनके द्वारा विरचित इस कणादरहस्य ग्रन्थ की निश्चित तिथि के विषय में किसी भी उपलब्ध पाण्डुलिपि में उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अतः अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर तथा विद्वानों द्वारा सुनिश्चित की गयी पद्मनाभमिश्र की साहित्यिक गतिविधि के आधार पर यह ग्रन्थ पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया होगा, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है।

➢ कणादरहस्य ग्रन्थ का पर्यालोचन

आचार्यपद्मनाभ मिश्र ने ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मङ्लाचरण किया है। इस मङ्गलाचरण से ऐसा ध्वनित होता है कि यह भगवान् शिव के प्रति स्तुत्यात्मक एवं नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण है। अग्रिम श्लोक में आचार्य ने यह स्पष्ट किया कि यह ग्रन्थ उनके द्वारा प्रयत्नपूर्वक लिखी गयी एकाशीति (इक्यासी) कारिकाओं को उनके द्वारा व्या ख्यायित किया जा रहा है। इस तरह से मङ्गलाचरण में तीन श्लोकों के अन्तर्गत ईष्टवन्दना के साथ ग्रन्थ का प्रारूप भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तदनन्तर आचार्य पद्मनाभ मिश्र ने मङ्गलवाद[135] को निरूपित करते हुए उनके द्वारा विरचित मूलकारिका जो मङ्गलाचरण की द्योतिका है उसके केवल दो पद 'कालिन्दीत्यादिना' तथा 'नमामीति' के माध्यम से मङ्गलवाद पर विचार प्रारम्भ किया व यह स्पष्ट किया कि यहां 'नमामि' पद से अभिप्राय केवल स्तुति अथवा नमस्कारमात्र न होकर प्रत्युत विघ्नध्वंस की गुणवत्ता से युक्त ज्ञानजनक शब्द है। इस प्रकार की स्तुतिरूपता से मङ्गलत्व स्वतः ही निबद्ध हो जाता है। यहां उन्होंने इस सन्दर्भ में विभिन्न आचार्यों तथा सम्प्रदायों के मतों को भी प्रस्तुत किया है। यथा – उदयनाचार्य के मतानुसार ग्रन्थ की रचना में मङ्गलत्व एक अङ्गमात्र है। ग्रन्थरचना मुख्य अर्थात् प्रधानभूत तथा ग्रन्थ की समाप्ति फल है एवं विघ्नध्वंस ही व्यापार (द्वार) है।[136] कुछ कहते हैं कि मङ्गलत्व ही प्रधान है ग्रन्थरचना में तथा इसका फल समाप्ति एवं द्वार अदृष्ट है लेकिन कतिपय विघ्नसंसर्गाभावत्व को ही द्वार माना है। चिन्तामणिकार गङ्गेश उपाध्याय मङ्गलत्व को प्रधान मानते हुए विघ्नध्वंस को ही इसका फल स्वीकार करते हैं। अन्य के अनुसार मङ्गल प्रधान एवं विघ्नों का प्रागभाव ही फल है। इसप्रकार मङ्गलवाद

---

[133] चौखम्बा सं. सीरीज, ६१, बनारस : १९३०.

[134] भूमिका में उद्धृत – *'किरणावली भास्कर'*, सम्पादक गङ्गानाथ झा एवं गोपिनाथ कविराज, पृ. ९.

[135] वालखडे, भूपेन्द्र अरुण, *पद्मनाभ मिश्र विरचित कणादरहस्य ग्रन्थ का आलोचनात्मक सम्पादन*, M.Phil. जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली : 2015. (Unpublished) Pp.1-9.

[136] *Ibid,* Pp.2.

विवेचन में आचार्य ने अपनी सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता का प्रमाण दिया है। आचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मङ्गलत्व ग्रन्थसमाप्ति का कारण नहीं हो सकता क्योंकि देखा गया है कि नैकविध ग्रन्थों में मङ्गलत्व प्रचुर होने पर भी ग्रन्थ की समाप्ति न हो सकी। विघ्नों की समाप्ति के लिए प्रायश्चित करना चाहिये इस विषय पर भी यहां प्रचुर मात्रा में विचार किया गया है। मङ्गलत्व का सम्पादन की प्रामाणिकता को दर्शाने हेतु **'मङ्गलमाचरेत् समाप्तिकामः'** इत्यादि श्रुतियों को भी प्रमाणत्वेन प्रस्तुत किया गया है व अपने सप्रमाण तर्कों के माध्यम से सभी पूर्वपक्षियों के मतों का खण्डन किया गया है तथा अन्ततः **'प्रतिबन्धकान्यस्य सतः प्रारिप्सितप्रतिबन्धकनिवृत्यसाधारणकारणत्वमेव मङ्गलत्वमिति।'**[137] यह परिभाषा देकर इसका त्रिदोषराहित्य भी सिद्ध किया गया है।

आचार्य ने अपने ग्रन्थ के प्रयोजन, अभिधेय, सम्बन्ध एवं अधिकारी इस अनुबन्ध चतुष्टय को स्पष्ट करने के लिए 'उद्दिष्टेत्यादिना' इस पद से मूलकारिका को इङ्गित करके व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भाष्यकार (प्रशस्तपादाचार्य) ने द्रव्यादि सप्तपदार्थों का वर्णन किया है तथा उनका इस ग्रन्थ में वैधर्म्य कहा गया है। चूंकि 'कणादशास्त्रप्रकरण' ही ग्रन्थ का नाम है अतः यहीं इस ग्रन्थ का विषय भी है। इसी के मध्य में प्रसङ्गवशात् ग्रन्थ के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए मुक्तिवाद[138] का निरूपण करते हुए आचार्य ने कहा है कि इस ग्रन्थ का प्रयोजन मुक्ति है। आचार्य मोक्ष की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि **'समानाधिकरणमुख्यदुःखसमानकालीनभिन्नमुख्यदुःखध्वंसो मोक्षः।'**[139] तथा इस लक्षण का दोषत्रयराहित्य भी सिद्ध करते हुए नैकविध आचार्यों एवं सम्प्रदायों की मुक्तिविषयक अवधारणाओं को भी निरस्त कर दिया है, जिनमें वेदान्ती, भाट्ट, प्राभाकर बौद्ध, त्रिदण्डी तथा अन्य भी आचार्य प्रमुख हैं।

आचार्य ने ग्रन्थ के विषय को पदार्थ ही स्वीकार किया है। उनके समय तक जितने पदार्थों को विभिन्न सम्प्रदायों ने स्वीकार किया है वे सारे पदार्थ इस ग्रन्थ के विषयत्वेन स्वीकृत हैं। सम्बन्ध के विषय में आचार्य कहते हैं कि मोक्ष के साथ इस ग्रन्थ का 'प्रयोज्यप्रयोजकभावलक्षण' सम्बन्ध है। आचार्य ने इस ग्रन्थ के अधिकारित्व के रूप में मुमुक्षु एवं व्युत्पित्सु ही स्वीकार किया है तथा श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तत्त्वसाक्षात्कारादि का मोक्षप्रयोजकता में अनौचित्य दर्शाया है।

आचार्य ने त्रैवर्णिक को ही इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी माना है। यद्यपि आगे वे इस ग्रन्थ में स्पष्ट करते हैं कि शूद्र शास्त्रपाठ तो कर सकता है किन्तु उससे उसे मोक्ष नहीं मिल सकता जैसे पत्थरों में बोया हुआ बीज अङ्कुरित नहीं हो सकता तद्वत् ही शूद्र के द्वारा पठित शास्त्र उसके लिए मोक्षार्पक नहीं है।[140] इस विषय में उन्होंने उदयनाचार्यद्वारा विरचित 'त्रिसूत्रीनिबन्ध' नामक ग्रन्थ में निहित उदयनाचार्य के विचारों को भी प्रतिपादित किया है। उन्होंने मुक्ति को पुरुषार्थ स्वीकार न करने वाले सभी पूर्वपक्षों का खण्डन किया है व कहा है कि पुरुषार्थ के लिए दुःख के उपादान में भी कोई क्षति

---

[137] *Ibid,* Pp.7.
[138] *Ibid,* Pp.9.
[139] *Ibid,* Pp.9.
[140] न च वाच्यं यथा शिलानिहितं बीजं नाङ्कुरार्जकं तथा शूद्रपठितं शास्त्रं न तस्य मोक्षार्पकमिति, *Ibid,* Pp.15.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

नहीं है जैसे अनिप्सित होते हुए भी (भृत्यों द्वारा) धन के लिए सेवादि कर्म किए जाते हैं तद्वत् ही तत्त्वज्ञानप्राप्ति हेतु दुःखादियों का भोग किया जाता है। पद्मनाभमिश्र महर्षि कणाद द्वारा स्वीकृत मोक्ष के स्वरूप से सहमत हैं इसीलिए वे तत्त्वसाक्षात्कार एवं पुण्यकर्मों को मोक्ष हेतु उपयोगी स्वीकार नहीं करते है। इस विषय में वे वर्धमानाचार्य के कुसुमाञ्जलिप्रकाश में मुक्ति विषयक अवधारणा को उषर भूमि के माध्यम से प्रस्तुत करते है तदनुसार मिथ्याज्ञानरूपी जल से सिक्त आत्मभूमि पर ही कर्मबीज के रूप में धर्माधर्मरूपी अङ्कुर उत्पन्न होते हैं किन्तु यथा उषर भूमि में सिक्त जल उसकी गर्मी को तो समाप्त कर देता है परन्तु अङ्कुरोत्पादन में समर्थ नहीं होता तद्वत् ही तत्त्वज्ञानरूपी जल से सिक्त उषर आत्मभूमि में धर्माधर्मरूपी कर्मबीज अङ्कुरित नहीं हो सकते हैं।[141] यही वैशेषिक दर्शन की मोक्षावस्था है। तदनन्तर उन्होंने दुःख को स्पष्ट करते हुए उसका लक्षण प्रस्तुत किया है –**'सर्वमुक्तौ च प्रमाणं दुःखत्वं दुःखप्रागभावदुःखानधिकरणाधिकरणध्वंसप्रतियोगिवृत्तिः।'**[142] तथा इस लक्षण का त्रिदोषराहित्य भी सिद्ध करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि वैशेषिकनय में पदार्थों के साधर्म्यज्ञान की अपेक्षा वैधर्म्यज्ञान अधिक उपयुक्त होने से उसी के स्पष्टीकरण की प्रतिज्ञा इस ग्रन्थ में की गयी है तथा अपने ग्रन्थ का कारिकांश प्रस्तुत करते हैं – 'भावादभावादिति।' इससे तात्पर्य यह है कि भाव की अपेक्षा अभाव का वैधर्म्य एवम् अभाव की अपेक्षा भाव का वैधर्म्य निरूपण करना ही इस ग्रन्थ की मुख्य प्रतिज्ञा यहाँ प्रस्तुत है।

आचार्य प्रतिज्ञा के अनन्तर कहते हैं कि जिस पदार्थ की जिस पदार्थ में वृत्ति है वहीं यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे प्रशस्तपादाचार्य द्वारा स्थापित सिद्धान्त विरुद्ध न हो। अतः लक्षण की उपयोगिता की दृष्टि से प्रथम सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं कि पदार्थ द्विविध हैं – भावपदार्थ एवम् अभावपदार्थ। भाव पदार्थ षड् (छः) हैं – द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। तथा अभाव प्रामुख्येन द्विविध हैं – प्रथम अन्योऽन्याभाव व द्वितीय संसर्गाभाव। इसमें अन्योऽन्याभाव तो एक ही है किन्तु संसर्गाभाव त्रिविध हैं – प्रागभाव, उत्तराभाव (प्रध्वंसाभाव) व सर्वदाभाव (अत्यन्ताभाव)।[143]

वैशेषिक दर्शनाभिमत मुख्य पदार्थों का उल्लेख करने के पश्चात् आचार्य पद्मनाभ मिश्र सप्तपदार्थातिरिक्त पदार्थों का निरूपण प्रारम्भ करते हैं। इसमें प्रथम वे अन्धकारवाद (तमः पदार्थवाद)[144] का निरूपण करते हैं व तत्कालीन सभी आचार्यों एवं सम्प्रदायों के तमस् सम्बन्धी मतों को उद्धृत करके अन्धकार के तीन भेद प्रस्तुत करते हैं – छाया, अवतमस् व अन्धतमस् एवम् इसके लक्षण बताते हैं यथा – **'रूपत्वावान्तरजातिग्राहकतेजःसत्त्वे प्रौढप्रकाशकयावत्तेजः संसर्गाभावः छाया। रूपत्वाग्राहकतेजःसत्त्वे रूपत्वावान्तरजातिग्राहकतेजो विरहोऽवतमसम्। रूपत्वग्राहकतेजोविरहोऽन्धतमसम्।'**[145] इसप्रकार तमस् के भेद उपस्थापित करने के पश्चात् भी उन्होंने अपना कोई मत न देकर विभिन्नाचार्यों की तमस् सम्बन्धी अवधारणाओं को प्रस्तुत मात्र किया है

---

[141] मिथ्याज्ञानसलिलावसिक्तायामात्मभूमौ कर्मबीजं धर्माधर्माङ्कुरमारभते, न तु तत्त्वज्ञाननिदाघनिष्पीतसलिलतयोखरायामिति, *Ibid,* Pp.19.
[142] *Ibid,* Pp.20.
[143] *Ibid,* Pp.23.
[144] *Ibid,* Pp.23-25.
[145] *Ibid,* Pp.31.

तथापि वे वल्लभाचार्य के मत के ही सम्मत हैं। अतः निष्कर्षत्वेन विचार यही है कि यदि 'नीलरूप तम है' ऐसी प्रतीति ही तमोविषयिणी है, तो 'रूप' ही तम है, तम कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, यह सिद्ध होता है।

तदनन्तर आचार्य 'सङ्ख्यापदार्थवाद'[146] को निरूपित करते हैं। उन्होंने पूर्वपक्ष के रूप में जो संख्या को पृथक् पदार्थ स्वीकार करते हैं उसके लिए एक कारिका प्रस्तुत की है तथा उसके खण्डन में कहा है कि यह पृथक् पदार्थ नहीं हो सकता क्योंकि संख्या एकादिवृत्ति होने उसका ग्रहण पदार्थ के अन्तर्गत गुण में ही हो जाता है।[147]

'ज्ञाततापदार्थवाद' [148] के निरूपणावसर पर पूर्वपक्ष कहता है कि ज्ञानज्ञेयत्व के वैशिष्ट्यावगमन हेतु ज्ञातता को पृथक् पदार्थ स्वीकार करना होगा क्योंकि सम्बन्ध के विना वैशिष्ट्य की प्रतीति नहीं हो सकती है तथा पूर्वपक्ष ज्ञातता को ज्ञानजन्या मानता है व ज्ञान को ज्ञातता का निमित्तकारण एवं विषय को समवायिकारण के रूप में स्वीकार करके ज्ञातता को पृथक् पदार्थ मानता है। किन्तु यहाँ आचार्य कहते हैं कि ज्ञानज्ञेयत्व की उपपत्ति तो स्वरूपसम्बन्ध से ही हो जाती है। अतः पृथक् पदार्थ स्वीकारने में कोई अन्य प्रमाण भी नहीं है। 'ज्ञातोऽयं घटः' यह तो प्रत्यक्षता का विषय है नकि ज्ञातता का। आचार्य के मतानुसार ज्ञान का सम्बन्ध आत्मा से होने के कारण ज्ञानविषयता ज्ञातता के समान स्वभाव से ही नियत है। अतः ज्ञातता केवल ज्ञानविषयक सम्बन्ध ही है तथा कारण की सामग्री सामग्री ही ज्ञान-विषयता की नियामिका है। प्रभाकर सम्प्रदाय 'शक्ति'[149] को पृथक् पदार्थ स्वीकार करता है तथा उसकी सिद्धि के लिए अर्थापत्ति प्रमाण का भी ग्रहण करता है किन्तु आचार्य उनके सारे तर्कों का बाध करके यह सिद्ध करते हैं कि शक्ति द्रव्यादिस्वरूप ही है। अतः इसे पृथक् पदार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

आचार्य शक्तिपदार्थ निरूपणोपरान्त कारणतावाद[150] को प्रस्तुत करते हैं। इसमें पूर्वपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी तर्कों का वे समाधान करते हैं तथा 'अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्तित्वं कारणत्वम्' इस कारण-लक्षण को सभी प्रकार से निर्दुष्ट सिद्ध करते हैं। यहाँ 'अन्यथासिद्ध' इस पर विशेष चर्चा आचार्य करते हैं व 'अस्मदीयास्तु' पद से अपने मत की उपस्थापना करते है – **'अन्यत्र क्लृप्तनियतपूर्ववर्तिन एव कार्यसम्भवे तत्सहभूतत्वमन्यथासिद्धत्वमित्येकान्यथासिद्धिः।'**[151] यहाँ इस अध्याय में ध्यातव्य ध्यातव्यांश यही है कि यद्यपि आचार्य ने कारणतावाद पर अपने कुछ नये विचार न दिये हों तथापि वचो विन्यास एवं नवीन उदाहरणों से स्वमतोपस्थापन कौशल दर्शनीय है। आचार्य ने कारणत्रय को ही स्वीकार किया है। यथा - समवायि, असमवायि तथा निमित्तकारण। समवायिकारण

[146] *Ibid,* Pp.32-33.
[147] एकार्थवृत्तित्वादिना तत्र संख्याप्रत्ययात् क्लृप्तेनैवोपपत्तौ पदार्थान्तरकल्पनायां मानाभावात्।, *Ibid,* Pp.33.
[148] *Ibid,* Pp.33-37.
[149] शक्तिपदार्थवादनिरूपणम्, *Ibid,* Pp.37-46.
[150] कारणतावादनिरूपणम्, *Ibid,* Pp.46-56.
[151] *Ibid,* Pp.51.

का लक्षण आचार्य करते हैं – **'स्वसमवेतकार्यकत्वं समवायिकारणत्वम्।'**[152] तथा असमवायिकारण का लक्षण – **'कार्यकारणभावलक्षणसम्बन्ध निरूपकसम्बन्ध्येकार्थसमवायित्वावच्छिन्नकारणत्वयोगित्वम् असमवायिकारणत्वम्।'**[153] एवमेव निमित्त कारण का आचार्य लक्षण कहते हैं – **'निमित्तकारणं कारणद्वितयभिन्नं कारणमेव।तच्च कर्त्रादिभेदभिन्नम्।'**[154] इसप्रकार कारणतावाद निरूपण के पश्चात् आचार्य पद्मनाभ मिश्र 'आधेयशक्तिवाद'[155] का विवेचन करते हुए कहते हैं कि जैसे व्रीहि की उपयोगिता प्रधान क्रिया याग से होती है तथा याग से मीमांसक अपूर्व शक्ति की कल्पना करते हैं। अतः तदवान्तर क्रियायें यथा व्रीहिप्रोक्षणादि एवम् अवघातादियों में पृथक् पृथक्तया शक्ति स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्य क्रिया में समवेत होकर ही अवान्तर क्रियाएँ फलोत्पादन में समर्थ होती हैं। अतः अवघातप्रोक्षणादि अवान्तरक्रियाओं में पृथक् पृथक्तया अदृष्टोत्पादिका आधेयरूपा शक्तिस्वीकारने की आवश्यकता नहीं जिससे गौरवदोषापत्ति की प्रसक्ति नहीं होगी। तदनन्तर आचार्य 'पदशक्ति' पर अपना मत रखते हैं कि यद्यपि प्रमाणप्रमेय के मध्य सम्बन्ध आवश्यक है, क्योंकि शब्द भी एक प्रमाण है जो घटादि प्रमेयों का प्रतिपादन करता है तथापि शब्दप्रमाण से आप्त अथवा ईश्वरेच्छा अथवा ईश्वरज्ञान सम्बद्ध होने से पृथक्तया पदशक्ति स्वीकारने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे आचार्य शाब्दभावनावाद को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यह भी पदार्थ की श्रेणी में नहीं समाविष्ट हो सकता क्योंकि 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' यहां पर शाब्दभावनारूप विधिप्रत्यय की पुरुषनिष्टप्रवृत्तिजनकता दृष्टिगत होने तथा शब्द में व्यापारान्तरता का अभाव होने से शाब्दभावना की उपपत्ति हेतु कोई अन्यप्रमाण नहीं है अन्यथा व्यापार में भी व्यापार है यह स्पष्ट करने की अपेक्षा में अनन्तपदार्थों की कल्पनापत्ति होने से शाब्दभावना[156] भी पृथक् पदार्थ नहीं हो सकता है।

सादृश्यपदार्थवाद[157] का विवेचन करते हुए आचार्य पद्मनाभ मिश्र पूर्वपक्ष के रूप में उनके मतों को प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार 'इस रूप के सदृश वह रूप है' इस प्रतीतिबल से सादृश्य में गुणवृत्तित्व सिद्ध होता है। अतः वह द्रव्यगुणकर्मात्मक नहीं है तथा न वह सामान्यविशेषसमवायात्मक ही है क्योंकि 'घटध्वंस के सदृश पटध्वंस होता है' ऐसी प्रतीति का भी लोक में अभाव दृष्टिगोचर होता है और प्रतियोग्यनिर्वचन से वह अभावात्मक भी नहीं है। अतः सादृश्य इतरपदार्थों से पृथक् सकलपदार्थविलक्षण है यह सिद्ध होता है। इस पर आचार्य सादृश्य की परिभाषा करते हैं कि **'तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयो साधारणधर्मवत्त्वं हि सादृश्यम्'।**[158] इस प्रकार वे नैकविधप्रमाणों से अपने मत को पुष्ट करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि यह कोई पृथक् पदार्थ नहीं है अपितु उपाधिरूप सामान्य ही है। अतः इसे पृथक् पदार्थ स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

[152] *Ibid,* Pp.54.
[153] *Ibid,* Pp.55.
[154] *Ibid,* Pp.55.
[155] *Ibid,* Pp.56-57.
[156] शाब्दभावनानिरूपणम्, *Ibid,* Pp.57.
[157] *Ibid,* Pp.58-64.
[158] *Ibid,* Pp.64.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

तदनन्तर स्वत्वपदार्थवाद का निरूपण करते हुए लक्षण प्रस्तुत करते हैं – **'वेदबोधितयथेष्टविनियोगप्रयोजकक्रियाविषयतामारभ्य यावन्न वेदबोधिताऽयथेष्टविनियोगप्रयोजकक्रियाविषयता यत्र तावत्तत्तस्य स्वत्वास्पदत्वमिति।'**[159] अतः इसे पदार्थ अथवा द्रव्य में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। कुछ सम्प्रदाय 'वैशिष्ट्य'[160] को भी एक पृथक् पदार्थ स्वीकार करते हैं। तदनुसार विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध को दर्शाने वाला वैशिष्ट्य एक पृथक् पदार्थ है किन्तु आचार्य के मतानुसार वैशिष्ट्य को पृथक् पदार्थ स्वीकारने में गौरवदोष है वहीं पर स्वरूपसम्बन्ध स्वीकार करने में लाघवता है। उनके शब्दों में – **'वैशिष्ट्य पदार्थांतरस्वीकारे गौरवम्। सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्वावच्छिन्न धर्मिद्वयस्य च स्वरूपसम्बन्धतायां लाघवेन तस्यैव तादृशयोग्यत्वस्य सम्बन्धत्वौचित्यम्।'**[161] इसप्रकार यहां आचार्य के विषयगत गम्भीर अध्ययन का परिचय मिलता है।

आचार्य अभाव व भाव पदार्थ पर भी विवेचना करते हैं तथा नानाविध पूर्वपक्षकृत शङ्काओं को निरस्त कर दोनों को पदार्थत्वेन निर्दुष्ठ सिद्ध करते हुए भावपदार्थ के निम्न लक्षण को दोषरहित सिद्ध करते हैं – **'सुखाभाववत्त्वं स्वरूपातिरिक्ताभावाधारकत्वं वा भावलक्षणमिति न कोऽपि दोषः।'**[162] तदनन्तर आचार्य समवाय पदार्थ को अपने ग्रन्थ के मूलकारिकांश से स्पष्ट करते हैं कि समवाय एक ही है क्योंकि अनन्त स्वीकार करने पर अनवस्था दोष आ जायेगा। इसी के मध्य प्रसंगवश वे आत्माश्रय दोष तथा अन्योन्याश्रय दोष को परिभाषित करते हुए कहते हैं - **'स्वापेक्षत्वमात्माश्रयः।'** तथा **'परस्परापेक्षत्वमन्योऽन्याश्रयः।'**[163] आचार्य अभाव में समवाय को स्वीकार नहीं करते हैं। उपाधि के विषय में आचार्य अपना मत रखते हैं कि **'भावत्वाभावत्वे पदार्थविभाजकोपाधीत्यर्थः।'**[164] इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व तथा समवायत्व भावविभाजक उपाधियाँ हैं। तद्वत् ही द्रव्य में पृथिवीत्वादि नवद्रव्य द्रव्यविभाजक हैं, रूपरसगन्धादि चौबिस गुण गुणविभाजक हैं, गमनत्वादि पाँच भेद कर्म विभाजक हैं, अन्योन्याभाव एवं संसर्गाभाव अभावविभाजक उपाधियाँ हैं तथा प्रागभावत्व, ध्वंसत्व व अत्यन्ताभावत्व संसर्गाभावविभाजक उपाधियां हैं। तदनन्तर आचार्य सामान्य के पूर्वोक्ताचार्यों के मतानुसार ही दो भेद स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार आचार्य पद्मनाभ मिश्र ने ग्रन्थ के अन्तिम चरण में समवेत पदार्थ, मूर्तपदार्थ, अमूर्तपदार्थ के विषय में विवेचना करते हैं तथा द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों का अर्थ से सन्बन्ध है है ऐसा संकेत करते हैं। तदनन्तर जातिसांकर्य[165] को निरूपित करते हुए परिभाषा देते हैं –

[159] *Ibid,* Pp.67.
[160] वैशिष्ट्यवादनिरूपणम्, *Ibid,* Pp.67-97.
[161] *Ibid,* Pp.72.
[162] *Ibid,* Pp.78.
[163] *Ibid,* Pp.79.$
[164] *Ibid,* Pp.82.
[165] जातिसाङ्कर्यनिरूपणम्, *Ibid,* Pp.97-104.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

'परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरण्ये सति परस्परसामानाधिकरण्यं हि जातिसाङ्कर्यम्।'[166] तथा स्पष्ट करते हैं कि जातिसांकर्य होना बहुत बड़ा दोष न होकर आपादक दोष है। आगे आचार्य ज्ञानत्व, वाच्यता, परत्व, धर्मिता, विशेष्यता इत्यादि पदों को अपने मूलग्रन्थ के कारिकांश को देकर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वे सामान्य तथा विशेष को इस तरह परिभाषित करते हैं – **'नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वं सामान्यत्वमित्यर्थः।'**[167] तथा **'जातिशून्यत्वे सत्येकमात्रसमवेतत्वं विशेषत्वमित्यर्थः।'**[168] तदनन्तर पुनः अभाव के विषय में कहते हैं कि **'अभाव इति ज्ञानविषयत्वमित्यपि नास्ति। अभाव इति ही ज्ञानमभावविषयकं ज्ञानम्।'**[169]

ग्रन्थान्त में आचार्य पद्मनाभ मिश्र ने अपने मूल ग्रन्थ के कारिकांश 'अक्षयवटेत्यादिना' पद को प्रस्तुत कर कहते हैं - 'ग्रन्थान्त में भी शिष्टाचारवशात् मङ्गलत्व का अधिक विस्तार न करके तथा ग्रन्थगौरवभय से ग्रन्थ को यही समाप्त करता हूँ।'[170] तथा उनमें स्वयं वाग्वैदुष्य होते हुए भी वे अपने गुरु श्री बलभद्र मिश्र जो उनके पिता भी थे तथा बलभद्र मिश्र के भी गुरु श्री प्रगल्भ वल्लभाचार्य को स्मरण कर कहते हैं कि यहाँ जो भी नव्यसिद्धान्त का विवेचन हुआ है वह सब पद्मनाभ मिश्र ने अपने गुरु से ही ग्रहण किया है। एवं ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका में अपना तथा अपनी उपाधि का किञ्चित् परिचय दिया है। तदनुसार 'श्री जगद्गुरु बलभद्र मिश्र के पुत्र तथा विश्वनाथ मिश्र के अनुज, माता विजयश्री के गर्भ से उत्पन्न सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता प्रद्योतन भट्टाचार्य(उपाधि) श्री पद्मनाभ मिश्र द्वारा कृत राद्धान्तमुक्ताहारव्याख्यान में यह 'कणादरहस्य' नामक प्रकरण समाप्त हुआ।'[171]

[166] *Ibid,* Pp.97.
[167] *Ibid,* Pp.101.
[168] *Ibid,* Pp.101.
[169] *Ibid,* Pp.103.
[170] अन्तेऽपि मङ्गलं शिष्टाचारप्राप्तमिति तनोति – अक्षयवटेत्यादिना। अतिरिक्तं तु ग्रन्थविस्तरभयान्नलिखितमित्युपरमते।, *Ibid,* Pp.104.
[171] न प्रार्थयामि भवतो दुर्वृत्ताः प्रार्थये साधून्। अङ्गीकृतमपि येषां शेषादिभिरप्यदूष्यम्॥१॥ यद्यदत्र विविक्षिप्तं नव्यं सिद्धान्तवर्त्तिना। पद्मनाभेन तैः प्रीतः प्रगल्भोऽस्तु गुरोर्गुरुः॥ इति श्रीजगगुरुबलभद्रात्मजविश्वनाथानुजविजयश्रीगर्भसम्भवसकलशास्त्रारविन्द प्रद्योतनभट्टाचार्यमिश्रश्रीमत्पद्मनाभकृतौ स्वकृतराद्धान्तमुक्ताहारव्याख्याने कणादरहस्यं सम्पूर्णम्॥, *Ibid,* Pp.104.

सन्दर्भग्रन्थसूची

किरणावली 'भास्करः, पद्मनाभ मिश्र, सं. गोपीनाथ कविराज, सरस्वति भवन टेक्स्ट्स, सं. १, बनारस : १९२०.

Catalogus Catalogorum : An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors (3 Parts), By Theodor Aufrecht, F.A. Brockhaus, Leipzig : 1896.

Gleanings from the History and Bibliography of Nyaya-Vaisesika, Gopinath Kaviraj, Saraswati Bhavan Series, Vol.III, Varanasi : 1924.

उपसंहार - वैशेषिक दर्शन में पद्मनाभ मिश्र विरचित कणादरहस्य ग्रन्थ एक नूतन कुसुमवत् है जिसमें वैशिषिक नय के विभिन्न पहलुओं पर नवीन दृष्टि से विचार किया गया है तथा इस ग्रन्थ की महत्ता और भी अधिक व्यापक तब होती है जब सप्तपदार्थातिरिक्त पदार्थ स्वीकार में नैकविध प्रमाणों एवं पूर्वतन आचार्यों के तर्कों के माध्यम से उनका खण्डन किया जाता है। यह ग्रन्थ यद्यपि कणादसूत्रों के ऊपर प्रत्यक्षतया लिखित ग्रन्थ नहीं है अपितु लेखक पद्मनाभ मिश्र द्वारा ही कणादसूत्रों के उपर लिखी गयी ८१ कारिकाओं पर स्वकृत व्याख्या अथवा टीकाग्रन्थ है तथापि इस ग्रन्थ की गरिमा में लेशमात्र भी न्यूनत्व दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस प्रकार यह ग्रन्थ वैशेषिक दर्शन के विभिन्न तत्त्वों पर नूतनतया विचार करता है तथा कुछ पक्षों को अपनी आचार्य परम्परा के विचारानुकूल प्रस्तुत भी करता है।

New Catalogus Catalogorum : An Alphabetical Register of Sanskrit and Allied Works and Authors (20 Vols), By V. Raghavan, K. Kunjunni Raja, C.S. Sundaram etc. University of Madras, Chennai : 1949 to 2006.

Origin and Devolopment of the Vaisesika System, Anantlal Thakur (Ed.), PHISPC , Center for Studies in Civilization , New Delhi : 2003.

शोधप्रबन्ध –

वालखडे, भूपेन्द्र अरुण, *पद्मनाभ मिश्र विरचित कणादरहस्य का आलोचनात्मक सम्पादन,* (M.Phil.), शोध निर्देशक – डॉ. राम नाथ झा, विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली : 2015. (अप्रकाशित).

अन्तर्जालीय स्रोत –

www.hindunet.com

https://archive.org/index.php

http://ignca.nic.in/mss_org1.htm

अद्वैत वेदान्त में भाषा-दर्शन

ममता स्नेही[172]

मुख्य शब्द- *मुख्या वृत्ति, गौणीवृति, जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजल्लक्षणा।*

सारांश

अद्वैत वेदान्त का अन्तिम और एकमात्र प्रयोजन ब्रह्मात्मैक्य का प्रतिपादन करना है । इसी सन्दर्भ में आचार्य शंकर और सुरेश्वराचार्य द्वारा भाषा- दर्शन सम्बन्धी मतों का प्रतिपादन भी किया गया है । परन्तु इस क्षेत्र में सर्वज्ञात्ममुनि का योगदान विशिष्ट है क्योंकि इनके द्वारा अद्वैत वेदान्त के भाषा-दर्शन को जितना व्यापक और स्पष्टरूप से व्याख्यायित किया गया है उतना किसी अन्य आचार्य द्वारा नहीं किया गया । सर्वज्ञात्ममुनि के कुल तीन ग्रन्थ प्राप्त होते हैं । प्रमाणलक्षण, संक्षेपशारीरक और पञ्चप्रक्रिया। इनमें से पञ्चप्रक्रिया एक ऐसा ग्रन्थ है जो अद्वैत वेदान्त के मौलिक सिद्धान्तों को संक्षिप्त रूप से उल्लेखित करने के साथ ही इसके भाषा-दर्शन सम्बन्धी मतों की भी स्पष्टरूप से व्याख्या करता है । पाँच अध्यायों में विभक्त यह एक प्रकरण ग्रन्थ है । पञ्चप्रक्रिया नामक यह प्रकरण ग्रन्थ मुख्य रूप से शास्त्रीय भाषा के माध्यम से महावाक्यों की ही व्याख्या करता हैं साथ ही यह भी प्रतिपादित करता है कि ब्रह्मज्ञान में भाषा का क्या महत्व है ?

समस्त संसार में अनेक जीव निवास करते हैं जिनका सम्पूर्ण चराचरात्मक व्यावहारिक क्रियाकलाप इसलिये निष्पन्न हो पाता है क्योंकि भाषा रूपी अमूल्य सम्प्रेषणात्मक तत्त्व उन्हें प्राप्त है । मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिये जिस सार्थक साधन को अपनाता है वह भाषा कहलाती है । चिन्तन, मनन और विचार अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है । भाषा के अभाव में मन्त्रदृष्टा ऋषियों का ज्ञान भी हम तक नहीं पहुँच पाता । क्योंकि वेद भी शब्दराशि ही है । यही कारण है कि भारतीय चिन्तन परम्परा में भाषा को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है । भारतीय मनीषियों ने भाषा को अपने चिन्तन का केन्द्र बिन्दु बनाकर पर्याप्त चिन्तन – मनन किया है, जिसे बाद के शास्त्रकारों ने अपेक्षित विस्तार प्रदान किया है । वाक्यपदीयकार ने शब्द की महत्ता प्रतिपादित करते हुये लिखा है कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्दानुगम

[172] (Research Scholar), Special Center for Sanskrit Studies, JNU, New Delhi -110067

के बिना सम्भव हो[173]। भाषा चिन्तन की प्रक्रिया में व्याकरणशास्त्र ने जिस प्रकार शब्द को ही एकमात्र नित्य तत्त्व स्वीकार किया उसी प्रकार अद्वैत वेदान्त शब्द के अर्थ रूप को स्वीकार करके इसे ही भाषा चिन्तन का आधार बनाता है। छान्दोग्योपनिषद् में यह कहा गया है कि नाम तो विकार मात्र है, सत्य तो अर्थ ही है।[174] इसी मान्यता के अनुसार यह दर्शन एकमात्र ब्रह्म को ही अर्थ रूप में स्वीकार करता है। यही यहाँ एक मात्र नित्य तत्व माना गया है। इस लिये अद्वैत वेदान्त को अर्थाद्वैतवादी भी कहा जाता है। शब्द को यह दर्शन अनित्य स्वीकार करता है। इस दर्शन का अन्तिम और एकमात्र प्रयोजन ब्रह्मात्मैक्य हैं और इसे ही ब्रह्म ज्ञान भी भी कहते हैं। यह तीन प्रकार की सत्ता मानता है- पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। पारमार्थिक तत्त्व एक मात्र ब्रह्म है। आकाशादि प्रपञ्च समूह व्यवहारिक सत्ताएँ कही गई है तथा सुक्ति में रजत की प्रतीति या रस्सी में सर्प की प्रतीति प्रातिभाषिक सत्ता मानी गई है। यहाँ ध्यातव्य तथ्य यह है कि पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान कराने में शब्द समर्थ नहीं है। क्योंकि ब्रह्म अर्थ है किन्तु पदार्थ नहीं है। न्याय दर्शन्न भी शब्द को अनित्य स्बीकार करता है तथा पदार्थों को नित्य मानता है। यहाँ पदार्थ से तात्पर्य है - पदस्य अर्थ: यानि जिसका ज्ञान पद (शब्द) से हो वह पदार्थ है। "ज्ञेयत्वं अभिधेयत्वम् पदार्थ सामान्यलक्षणम्" (तर्कसंग्रहदीपिका) अर्थात् जो भी पदार्थ होगा वह ज्ञेय तथा अभिधेय अवश्य होगा। अत: यहाँ ईश्वर भी पदार्थ है और शब्द से उसका ज्ञान होता है। जबकि अद्वैत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म अर्थ तो कहा जा सकता है किन्तु पदार्थ नहीं क्योंकि वह शब्द गम्य नहीं है। उपनिषद् ब्रह्मविद्या का आदिस्त्रोत है, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म अथवा आत्मा के स्वरुप का प्रतिपादन करना है। उपनिषद् मे ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा गया है – "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह........." केनोपनिषद् में भी कहा गया है कि- "न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छत नो मनो न विद्मो न विजानीम"

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म का ज्ञान न वाणी,न श्रोत्र्, न चक्षुष्, न मनस्, न ही प्राणादि के द्वारा सम्भव है, ये स्वयं ब्रह्म के सामर्थ्य से अपना-अपना कार्य करने में सक्षम होते है, अत: ब्रह्म तक इनकी पहुँच नहीं है, ब्रह्म इन सभी से परे एक अखण्ड, अद्वितीय तत्त्व है। अत: अवाङ्गमनसगोचर कहा गया है, यह अनिर्वचनीय (जो वाणी से न जाना जा सके) है। इसी कारण यह पदार्थ नही कहा जा सकता।

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन्द्रियातीत अनिर्वचनीय ब्रह्म के प्रतिपादन में भाषा का क्या महत्त्व है ? जिसके प्रतिपादन में शङ्कर एवं उत्तरोत्तर आचार्यों द्वारा अनेक भाष्य, प्रकरण इत्यादि ग्रन्थ लिखे गये। यद्यपि वे इस बात से पूर्णतः अभिज्ञ हैं कि यह केवल और केवल अनुभव का विषय है – "अनुभवावसानत्वात्" (ब्रह्मसूत्र, अध्यासभाष्य)। शंकराचार्य का यह स्पष्ट मत है कि मोक्ष का साधन एक मात्र ज्ञान ही हो सकता है। उपदेशसाहस्त्री के

173 "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य: शब्दानुगमादृते।अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते" ॥-वाक्यपदीयम् – १.१२३

174 " वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" (छान्दोग्योपनिषद् ३/१/४)

प्रारम्भ में ही यह कहा गया है कि अज्ञान ही इस संसार का मूल है, अत: उसका त्याग करना सभी को अभीष्ट है तथा ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति कराने में समर्थ है, कर्म नहीं, क्योंकि कर्म का अज्ञान से कोई विरोध नहीं है और अज्ञान की निवृत्ति (विनाश) के बिना राग-द्वेष का क्षय नहीं हो सकेगा।[175] मोक्ष का साधन भूत जो ज्ञान है उसके विषय में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की गति नहीं है। अद्वैत वेदान्त एकमात्र शास्त्र को ही इस स्थल पर प्रमाण स्वीकार करता है। आत्मा ऐंद्रिय न होने से प्रत्यक्ष व तन्मूलक प्रमाणों के अयोग्य है अत: शास्त्र ही आत्मा के विषय में प्रमा दे सकता है। यह ज्ञान शास्त्रीय महावाक्यों से ही उत्पन्न होता है जो कि जीव-ब्रह्म के अभेद सम्बन्धी अज्ञान की निवृत्ति मात्र करता है, न कि साक्षात् ब्रह्मज्ञान करवाता है। शंकर कहते है कि शब्द से तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होनेवाला ज्ञान, किसी विषय का ही हो सकता है। वह अन्यथा अर्थात् निर्विषयक नहीं होगा। इसलिए अहंकर्ता(प्रमाता) को ब्रह्मज्ञान शब्दादि किसी भी प्रमाण से असम्भव है। क्योंकि ब्रह्म तो किसी का विषय नहीं है। वस्तुतः अतीन्द्रिय पदार्थ होने के कारण भाषा के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार सम्भव तो नही, फिर भी यथार्थ तत्त्व के प्रतिपादन में शास्त्र को ही अन्तिम प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं हैं। साकार वस्तुओं को ही प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा सकता है जबकि ब्रह्म तो निराकार और निरुपाधिक है। अनुमान प्रत्यक्षाधारित होता है , इसमें व्याप्ति की आवश्यकता होती है परन्तु ब्रह्म कभी देखा ही नही गया तो व्याप्ति भी नहीं बन सकती।अत: इससे भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। उपमान से भी ब्रह्म का ज्ञान सम्भव नही क्योंकि उपमान का आधार तो सादृश्यज्ञान होता है और ब्रह्म तो अद्वितीय हैं, वह एक ही है। उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं तो सादृश्य भी नहीं हो पाएगा। अर्थापत्ति प्रमाण भी प्रत्यक्षाधारित है, अत: उससे भी ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। अत: ब्रह्म मात्र अनुभव का ही विषय है और शास्त्र ही ब्रह्मज्ञान में सहायक है क्योंकि ऋषियों का अतीन्द्रिय तत्त्वानुभव ही श्रुत्यात्मक शास्त्र के रूप में प्रकट हुआ। इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए सर्वज्ञात्ममुनि ने पञ्चप्रक्रिया में व्याख्यायित किया है कि अविद्यानिवृत्ति एवं स्वस्वरूपानन्दावाप्ति – ये दो वेदान्त के परम प्रयोजन हैं, जिसमें ब्रह्म सम्बन्धी अविद्यानिवृति शास्त्रज्ञान से ही सम्भव है। अर्थात् शास्त्र प्रत्यगात्मन् में अविद्या द्वारा अध्यारोपित उन धर्मों को निवृत्त मात्र करता है जो उसके (आत्मा) होते ही नहीं हैं।[176] शास्त्र ब्रह्म को कर्म नहीं बनाता। यहाँ यह ध्यातव्य है कि शास्त्र ब्रह्मज्ञान में सहायक मात्र है। शास्त्र साक्षात् रूप से ब्रह्म ज्ञान नहीं करवा सकता। भाषा या शास्त्र द्वारा ब्रह्मज्ञान होता है यह कहने का तात्पर्य यही है कि शास्त्र ब्रह्मसम्बन्धी अज्ञान की निवृत्ति करता है। वेदान्त में महावाक्यों के अर्थ-

175 "विद्यैवाऽज्ञानहानाय न कर्माप्रतिकूलत: । नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रागद्वेषक्षयो भवेत्" ॥ ६॥ उपदेशसाहस्त्री,पृ० १५०

176 " शास्त्रं हि प्रत्यगात्मनि अविद्याध्यारोपितमतद्धर्मं निवर्तयत्येव केवलम्, न तु तं कर्मी करोति"- लेंग्वेज एण्ड रीलीज, पञ्चप्रक्रिया सहित, पृ०१२९)।

निर्धारण का परम प्रयोजन भी यही है कि वे जीव-ब्रह्मैक्य का प्रतिपादन कर ब्रह्मसम्बन्धी अज्ञान की निवृत्ति करते हैं।

सर्वज्ञात्मन् ने पञ्चप्रक्रिया के पञ्चम अध्याय के प्रारम्भ में अविद्यावृत्ति के कार्यों की चर्चा की है तथा चारों अध्यायों के प्रारम्भ में विद्या की भी चर्चा की है। विद्या शब्द– ज्ञान, आत्मैकत्व तथा शुद्ध ब्रह्मन् के लिये प्रयुक्त किया गया है, जो कि अद्वैत वेदान्त का परम लक्ष्य है। यह महावाक्यों के सही अर्थ ग्रहण के उपरान्त ही प्राप्य है। इस ज्ञान के अतिरिक्त शेष सब कुछ अविद्या और तज्जन्य है। इस रूप में जब अद्वैत वेदान्ती ज्ञान का अनुसरण करता है, तब शास्त्र का व्याख्यान ही महत्त्वपूर्ण माध्यम बनता है। इसी को पराविद्या या ब्रह्मविद्या कहा जाता है। जब जीव को यह ज्ञात होता है कि वह ब्रह्म से साक्षात् ही सम्बन्धित है तो वह स्वयं को शास्त्र के व्याख्यान में ही नियोजित रखता है क्योंकि महावाक्यों का स्पष्ट एवं वास्तविक अर्थ का ज्ञान ही उसे ब्रह्म के साक्षात् समीप लाता है।

प्रारम्भिक अद्वैतवादियों में सर्वप्रथम सर्वज्ञात्मन् के कृतित्व में ही शब्दवृत्तियों के तीन प्रयोगों के बीच स्पष्ट भेद दृष्टिगोचर होता है और साथ ही लक्षणा के तीनों प्रकारों के बीच भी स्पष्ट भेद दृष्टिगोचर होता है, जो कि औपनिषद महावाक्यों के अर्थ-निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके बाद के अद्वैत-वेदान्त के आचार्यों ने भी इन्हीं का अनुसरण किया है। सर्वज्ञात्मन् के बाद ही 'तत्त्वमसि' जैसे महावाक्यों की व्याख्या में 'जहदजहल्लक्षणा' का प्रयोग एक मानक बन गया। सर्वज्ञात्ममुनि औपनिषद वाक्यों का दो प्रकार से विभाजन करते हैं -

1- महावाक्य- जैसे कि "अहं ब्रह्मास्मि" (बृ.उ. १/४/१०) और "तत्त्वमसि" (छा.उ.६/८/७)। इनका वास्तविक अर्थाधिगम ही मोक्ष के प्रति कारण बनता है।
2- अवान्तर वाक्य– अवान्तर वाक्य महावाक्यों के तत्त्व के अर्थ-निर्धारण में सहयोगी होते हैं। ये अवान्तर वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं –
   - सकारात्मक या विधिमुख- जैसे कि " सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म " (तै.उ. २/१/१)
   - नकारात्मक या निषेधमुख- जैसे कि " नेति नेति " (बृ.उ. २/३/६, २/३/९)

अद्वैत वेदान्त में पराविद्या का सम्पूर्ण प्रयास पूरी तरह से महावाक्यों के वास्तविक अभिप्राय को समझने में ही है। महावाक्यों के वास्तविक अर्थ को समझना और उस अर्थ का साक्षात् अनुभव करना ही मोक्ष के प्रति उत्तरदायी है। सुरेश्वराचार्य ने ही सर्वप्रथम महावाक्यों की व्याख्या में शब्दवृत्तियों के सम्प्रत्यय को प्रस्तुत किया। अद्वैत वेदान्त में महावाक्यों के सन्दर्भ में शब्दवृत्तियों का नवाचार सुरेश्वराचार्य का बहुत बड़ा योगदान कहा जाता है। सुरेश्वर की गुणवृत्ति को ही सर्वज्ञात्मन् ने जहल्लक्षणा कहा है। आचार्य शंकर और सुरेश्वर ने जो भी आधार तैयार किया, उसी आधार पर सर्वज्ञात्मन् अपनी पराविद्या का वर्णन करते हैं। शंकराचार्य,

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

सुरेश्वराचार्य से लेकर सर्वज्ञात्ममुनि तक यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अद्वैत वेदान्त परम्परा में महावाक्यों के अर्थ-निर्धारण की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया में निरन्तर वृद्धि एवं समृद्धि होती रही है।

महावाक्यों के अर्थ-निर्धारण के सन्दर्भ में सर्वज्ञात्मन् कहना है कि अभिधा शब्दवृति[177] महावाक्यों के अभीष्ट अर्थ को नहीं बता सकती, क्योंकि सङ्केतग्रह से केवल जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध का ही ग्रहण हो पाता है।[178] शंकर ने गीताभाष्य में शब्दों के चतुर्विध संकेत ग्रहण का सोदारण वर्णन किया है। अर्थ का प्रकाश करने के लिये वक्ता द्वारा बोले जाने वाले और श्रोता द्वारा सुने जाने वाले सभी शब्द जातिऔर सम्बन्ध द्वारा संङ्केत ग्रहण ,गुण ,क्रिया, पकाना या पढाना ,गाय या घोड़ा यह जाति से -प्रतीति कराते है। जैसे करवा कर ही अर्थ की सफेद या काला यह गुण से और धनवान् या गायवाला यह सम्बन्ध से शब्द ,यह क्रिया सेका बोध कराता है अर्थात् शब्द चार प्रकार के हैं एवं सम्बन्धरूप,क्रियारूप,गुणरूप,जातिरूप–[179], और ये चारों ही ब्रह्म में नही पाए जाते। ब्रह्म इनसे भी परे है। अत: सङ्केतग्रह से भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता।

गौणीवृति[180] गुण-गुणी सम्बन्ध से युक्त वाक्यों का ही अर्थ निर्धारित कर पाती है। "तत्त्वमसि" आदि महावाक्यों में गुण-गुणी सम्बन्ध की सम्भावना तक भी नहीं बनती, क्योंकि तत् और त्वम् में तो समानाधिकरण्य सम्बन्ध है, दोनों में एक्य है,दोनों की एकता प्रतिपादित करना ही प्रयोजन है। इसी प्रकार जहल्लक्षणा और अजहद्लक्षणा भी महावाक्यों के अर्थ-निर्धारण में समर्थ नहीं हैं। जहल्लक्षणा में शब्द के सम्पूर्ण मुख्यार्थ का परित्याग करके तत्सम्बन्धी दूसरे अर्थ का ग्रहण किया जाता है। जैसे- 'गंगायां घोष:' इस वाक्य में गंगा प्रवाह इस अर्थ को छोडकर जहल्लक्षणा से 'तट' अर्थ लिया जाता है।[181] अजहल्लक्षणा में वाक्य संगति के लिए मुख्यार्थ का परित्याग किए बिना सम्पूर्ण मुख्यार्थ के साथ ही अन्य तत्सम्बन्धी अर्थ का भी ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे-'शोणो तिष्ठति' वाक्य में 'लाल बैठता है' – यह संगत अर्थ प्रतीति नहीं करवा रहा क्योंकि गुण (लाल रंग) गुणी (व्यक्ति) के बिना बैठ ही नहीं

---

177 "यस्यार्थस्य वाचकत्वेन वृद्धव्यवहारे य: शब्दो गृहीतशक्तिको भवति तस्य तेनैव प्रयोजकेन तत्रैवार्थे वृत्ति: मुख्या वृत्तिरित्युच्यते"-वहीं, पृ०१२७

178 " षष्ठीगुणक्रियाजातिरूढानां लौकिकानामभावात् प्रत्यगात्मनि मुख्या वृति: प्रतिषिध्यत एव" -वहीं, पृ० १२७।

179 " सर्वो हि शब्दअर्थप्रकाशनायप्रयुक्त: श्रूयमाण: च श्रोतृभि: जातिक्रियागुणसम्बन्धद्वारेण : ,:संङ्केतग्रहणसव्यपेक्ष अर्थं प्रत्ययायति। तद् यथा गौ: अश्व इति वा जातितपचति पठति इति वा क्रियात , : शुक्ल ,:कृष्ण: इति वा गुणत :धनी गोमन् इति वा सम्बन्धत": ।गी.शां.भा.८.१२ -

180 "गुणवृत्तिस्तु मुख्यार्थपरिग्रहे प्रमाणान्तरविरोधे सति मुख्यार्थगुणयोगादर्थान्तरे वृत्ति: इति"- लेंग्वेज एण्ड रीलीज, पञ्चप्रक्रिया सहित, पृ०१२९

181 "तत्र जहल्लक्षणा नाम शब्दस्य मुख्यार्थपरित्यागेन अर्थान्तरे वृत्ति: ; यथा गंगाशब्दस्य स्वार्थ-(स्वार्थमात्र)-परित्यागेन तीरमात्रे वृत्ति:" – वहीं, पृ० १२७

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

सकता । अत: यहाँ लाल के साथ सन्दर्भगत घोडा अर्थ का ग्रहण किया जाता है ।[182] अर्थात् ’लाल घोडा बैठता है’- यह संगत वाक्यार्थ अजहल्लक्षणा से ही प्राप्त होता है । महावाक्य के सन्दर्भ में ‘तत्त्वमसि’ वाक्य में जहल्लक्षणा भी सम्भव नहीं क्योंकि ‘तत्त्वमसि’ में ‘गंगायां घोष:’ की भाँति आधाराधेय सम्बन्ध नहीं हैं । यहाँ परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य(तत्) और अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य(त्वम्) की एकतारूप (एकत्व) जो वाक्यार्थ है, उसके सम्पूर्ण अंश में विरोध नहीं है , बल्कि उसके तो अंशमात्र (परोक्षत्व व अपरोक्षत्व) में ही विरोध होने के कारण सम्पूर्ण मुख्यार्थ त्याग वाली जहल्लक्षणा की प्रवृत्ति नहीं हो पाती । इसी प्रकार ‘तत्त्वमसि’ वाक्य में ‘शोणो तिष्ठति’ वाक्य के समान अजहल्लक्षणा भी सम्भव नहीं क्योंकि ‘तत्वमसि’ में परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य(तत्) और अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य(त्वम्) की एकतारूप (एकत्व) जो वाक्यार्थ है, उसके विरुद्धांश का परित्याग न करके उससे सम्बन्ध रखने वाले किसी अर्थ को लक्षित कराया भी जाये तो भी उस विरोध का परिहार सम्भव ना होने के कारण अजहल्लक्षणा संगत नहीं हो सकती ।

महावाक्य के अखण्डार्थ बोध में वेदान्ताचार्यो ने जहदजहल्लक्षणा[183] को स्वीकृति प्रदान की है । जिस प्रकार ‘सोऽयं देवदत्त:’ यह वाक्य तथा इसका मुख्यार्थ ‘भूतकालविशिष्ट देवदत्त ही वर्तमानकालविशिष्ट देवदत्त है’ इसके एक अंश (भूतकालविशिष्ट व वर्तमानकालविशिष्ट) में विरोध होने से भूतकालविशिष्ट व वर्तमानकालविशिष्टरूप विरुद्धांश को छोडकर अविरुद्धांश देवदत्त मात्र को लक्षित कराता है । क्योंकि जहदजहल्लक्षणा द्वारा मुख्यार्थ के विरुद्धांश का त्याग और अविरुद्धांश का ग्रहण किया जाता है । अत: इसी प्रक्रिया से ‘तत्वमसि’ वाक्य के मुख्यार्थ परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य की एकतारूप (एकत्व) जो वाक्यार्थ के एक अंश में विरोध होने से परोक्षत्वादिविशिष्टत्व और अपरोक्षत्वादिविशिष्टत्वरुप विरुद्धांश को छोडकर अविरुद्ध अखण्डचैतन्यमात्र अर्थ को लक्षित कराया जाता है ।[184] तब अधिकारी शिष्य के चित्त में ‘मैं ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चिदानन्द स्वरूपवाला अद्वितीय ब्रह्म हूँ’ इस प्रकार की अखण्ड आकार वाली चित्तवृति का उदय होता है । यह अखण्डाकाराकारित चित्तवृति ही ब्रह्म सम्बन्धि अज्ञान का नाश करती है । अज्ञान नाश होने पर जिस प्रकार पट के कारणभूत तन्तुओं के जल जाने पर पट भी जल जाता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होने पर तज्जन्य जगत्, उसके अन्तर्गत रहने वाली अखण्डब्रह्माकारा

---

182 “ अजहल्लक्षणा तु पुन: मुख्यार्थमपरित्यज्य कृत्स्नमेव स्वार्थमुपादाय अर्थान्तरे वृत्ति: ; यथा ‘शोणस्तिष्ठति’ इत्यश्वलक्षणायां शोणशब्दस्य शोणिमानं गृहीत्वैवाश्वव्यक्तौ वृत्ति:” – वहीं,पृ१ २८

183 “जहदजहल्लक्षणा तु मुख्यार्थपरिग्रहे सति मुख्यार्थैकदेशपरित्यागेन शब्दस्यैकदेशान्तरे वृत्ति: ; यथा ‘सोऽयं देवदत्त:’ इति वाक्ये सोऽयमंपदयो: देशकालशबलवाचिनो: देशकालभागपरित्यागेन देवदत्तव्यक्तौ वृत्ति:”- वहीं, पृ० १२७

184 “लक्षणापि जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा च नेष्यते ; जहदजहल्लक्षणा त्वङ्गीक्रियते पारोक्ष्यसद्वितीयशबले व्युत्पन्नयो: तत्त्वंपदयो: एकांशपरित्यागेनांशान्तरे वृत्तिसम्भवात्, ‘सोऽयम्’ इत्यादिवाक्यस्थपदयोरिव”- वहीं, १२८

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

चित्तवृति भी नष्ट हो जाती है और एकमात्र अखण्ड चैतन्य ही अवशेष रहता है । यह सम्पूर्ण प्रक्रिया भाषा के द्वारा ही सम्भव हो पाती है । भाषा साक्षात् रूप से तो ब्रह्मज्ञान नहीं करवा सकती परन्तु तत्सम्बन्धी अज्ञान का नाश करती है जो कि ब्रह्मज्ञान के लिए सबसे प्रथम और अनिवार्य सीढी है। अत: सर्वज्ञात्मन् ठीक ही कहते है कि भाषा का ज्ञान लौकिक श्रेय और पारलौकिक प्रेय (ब्रह्मज्ञान) दोनों को प्रदान कर सकता है- “शब्दज्ञानं निदानं भवति हि जगत: श्रेयस: प्रेयसश्च”[185]।

सार रूप में अद्वैत वेदान्त पराविद्या वर्णन में सर्वज्ञात्मन् के योगदान के विषय में यह कहा जा सकता है कि –

---

185 वहीं, पृ०१२८.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- *लेग्वैज एण्ड रीलीज(आँग्लानुवादसहित पञ्चप्रक्रिया)*, इवान कोमरेक, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, १९८५
- *उपदेशसाहस्त्री*, शंकराचार्य, पं. गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर,दक्षिणामूर्ति मठ, वाराणसी,२०१०
- *छान्दोग्योपनिषद्*, शांकरभाष्यार्थ सहित, गीताप्रेस, गोरखपुर ।
- *ईशादि नौ उपनिषद्*, शांकरभाष्यार्थ सहित, गीताप्रेस, गोरखपुर ।
- *वाक्यपदीयम्*, भर्तृहरि, शिवशंकर अवस्थी, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी,२००६ ।
- *तर्कसंग्रह (दीपिकासहित)*, अन्नम्भट्ट, डाँ दयानन्द भार्गव,मोतीलाल बनारसी दास,दिल्ली, २००८ ।
- *गीताशांकरभाष्य*, हिन्दी अनुवाद सहित,गीताप्रेस, गोरखपुर ।

- सर्वज्ञात्मन् ने ही सर्वप्रथम महावाक्यों और अवान्तर वाक्यों के बीच स्पष्ट भेद किया ।
- अवान्तर वाक्यों को विधिपरक और निषेधपरक में विभाजित कर निषेधपरक अवान्तर वाक्यों की अपेक्षा विधिपरक को ज्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं क्योंकि विधिपरक अवान्तर वाक्य महावाक्यों के वास्तविक अर्थ को समझने में अपेक्षाकृत अधिक सहायक होते हैं। जबकि ब्रह्मज्ञान के सन्दर्भ में शंकराचार्य और सुरेश्वराचार्य विधि व निषेधपरक दोनों प्रकार के वाक्यों को समान महत्त्व देते हैं।
- तत्त्वमसि और अहं ब्रह्मास्मि- इन दो वाक्यों के वर्णन में 'महावाक्य' इस शब्द का सम्प्रत्यय सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं, जिसका अभिप्राय ब्रह्म व जीवात्मा का पूर्ण तादात्म्य है, जैसा कि 'अखण्डार्थ' शब्द से द्योतित होता है।
- सर्वज्ञात्मन् लक्षणा के तीन भेद करते हैं- जहल्लक्षण, अजहल्लक्षणा तथा जहदजल्लक्षणा। इनमें से भी जहदजहल्लक्षणा को ही महावाक्यों के अखण्डार्थ-निर्धारण में स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो कि परवर्ती चिन्तकों के लिये महावाक्यों के अखण्डार्थ- निर्धारण के लिये एक सटीक और व्यवस्थित मानक बन गया। अद्वैत वेदान्त की तत्त्वमीमांसा में सर्वज्ञात्मन् का यही महत्त्वपूर्ण योगदान है।

गीतगणेशकाव्यस्य समीक्षणम्

कृपाशङ्करशर्मा[186]

मुख्यशब्दः –गणेशः, शुण्डा, प्रीतितिनायकः, मङ्गलप्रदः।

सारांशः

सनातनपरम्परायां संस्कृतभाषाया: स्वरूपं स्थानञ्चोत्कर्षाभिधायकं वर्तते । संस्कृतभाषा भगवत्या: सरस्वत्या: प्रत्यक्षस्वरूपं विद्यते । यादृशं वैभवं,लालित्यञ्च अस्यां भाषायां दरीदृश्यते तादृशं नान्यस्यां भाषायां प्रतीयते । वेदादारभ्य साम्प्रतं यावत् समाजोत्थानस्य, राष्ट्रोन्नयनस्य लोकोपकारकाणि उपादेयानि तत्त्वानि सुरभारतीसमुपासका: स्वप्रतिभाबलेन निर्माय संस्कृतसाहित्यस्य काव्यपरम्परां संवर्धयन्ति पोषयन्ति च ।

परम्परायामेवास्यां गीतिकाव्यानां वर्तते काचित् प्रसिद्धिः। काव्यं भवति विलक्षणतार्थप्रतिपादकं रसावर्जकं हृदयावर्जकञ्चेति। साहित्यदर्पणकारेणोक्तं यद्----

वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। (१)

पण्डितराजजगन्नाथेन भणितम्- **रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।** (२) परन्तु काव्यविषयकं मे चिन्तनमिदं वर्तते यत् काव्यरचनाप्रक्रियानुसारेण सहृदयसवेद्यस्य अन्त:करणे रसाप्लावितकाव्यभावनया लोके अभिनवप्रस्फुटितं यद्स्वरूपं तत् काव्यतत्त्वमेव । अनेन काव्यतत्त्वेन काव्यकर्तृक: स्वान्त:करणे रसस्यानुभूतिमनुभवतीति। इयमेवानुभूति: लिपिबद्धस्वरूपमवाप्यते । इमां परम्परामाधृत्य भावाभिव्यक्तिकरणं गीतगणेशकाव्यं अत्यन्तरमणीयार्थप्रतिपादकं वर्तते । मथुरापतिवाजपयिकृतगीतगणेशकाव्यं व्दादशसर्गात्मकं सरसभावोज्ज्वलपूर्णं उनविंशतिशताब्दे: सुललितं गीतकाव्यं वर्तते।काव्येऽस्मिन् भगवान् गणेशस्य शृंगारिकभावनया रसछन्दोऽलंकारगुणात्मना सुमनोहरं वर्णनं विद्यते। यथा यस्य कस्यापि माङ्गलिकोपक्रमस्य आरम्भ: भवति चेत् प्रथमं भगवत: गणेशस्य समर्चनमेव भवति। गणेश: विघ्नविनाशक: दु:खहर्ता,सुखकर्ता चोच्यते। सर्वेषां गणानां नायकत्त्वेन गणनायक: प्रसिध्दो जात:। सम्पूर्णविश्वे गीतगणेशकाव्यं लोकस्य विघ्नान् विनाशयति। सहृदयसंवेद्यस्य अभ्यन्तरे यः कोऽपि विघ्नलेश: दृश्यमानो जायते तर्हि तस्य निदानं काव्यमिदं पठित्वा सुखस्यानुभूतिं कर्तुं शक्यत इति। विषयेऽस्मिन् मयूरभट्टः कुष्ठरोगनिवृत्तये भगवतः भुवनभास्करस्य स्तुत्यात्मकं काव्यं विरच्य रोगनिवृत्तिं प्राप्तवान्। तथैव गीतगणेशकाव्यस्य स्तुतिं कृत्वा जनाः रोगनिवृत्तिं कर्तुं प्रभवन्ति। सर्वेषां सुख-दुःखकर्ता स्वामी तु भगवतो गणेश एव। वेदे उक्तम् च- **नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च नमो नमो इति। (३)**

'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' एषः नियम: शाश्वतिक: । अनेन नियमानुसारेण संस्कृतसाहित्यस्य अजस्रधारा लोके प्रवहिता जाता । प्रवहमानासु अजस्रधारासु काव्य-नाटक-चम्पू-गीतकाव्यादय: परिकल्पिता: सन्ति । एतासु काव्यधारासु काचिद् विशिष्टा परम्परा गीतकाव्यधारा

186 सहायकाचार्यः, साहित्यविभागः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, एकलव्यपरिसरः, अगरतला

प्रवर्तिता जाता । अस्या: धाराया: वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् काव्यस्य गेयात्मकता रसाभिव्यञ्जकता भावानां प्रभावोत्पादकता चानेन वैशिष्ट्येन सहृदयसंवेद्यस्य अभ्यन्तरे रसाङ्गभूतप्रवणताया: सञ्चरणं जायते । रसाङ्गभूतेन सञ्चरणेन सहृदयसंवेद्य आनन्दस्य साक्षात्कारं करोति । अतएव गीतं राग-ताल-लयाश्रितं भवति। गीतस्य यद्यपि प्रादुर्भाव: वेद एव प्राप्यते । तत्र 'गीतिषु सामाख्या' इत्यनया सामवेदस्य पुष्टि: जायते । सामवेदात् राग-ताल-लयादीनां स्वरतन्त्रीणां संग्रहणं भवति। एतै: संगीतशास्त्रीयतत्त्वै: काव्यस्य गानं भवति । काव्यगानस्य श्रोता मन्त्रमुग्धतामाप्नोति । मन्त्रमुग्धेन रसानन्दब्रह्मण अनुभूतिं करोति । अतएव गीतकाव्यं सहृदयसंवेद्यस्य शान्तरसचर्वणाया: मुख्यस्रोत इति। गीतकाव्यधारायां जयदेवप्रणीतं गीतगोविन्दकाव्यम् अत्यन्तसुप्रसिद्धं सुललितं काव्यं च वर्तते। काव्येऽस्मिन् शृंगाररसाप्लाविताऽगाधधारा प्रवहिता जाता । एतस्य काव्यस्य प्रत्येकं पदं विशिष्टार्थप्रतिपादकं भवति । तथैव गीतगणेशकाव्यमपि सरसभावोज्ज्वलभक्तिपूर्णस्तुति: वर्तते । अस्यां गीतगणेशकाव्यरचनायां कवे: उज्ज्वल-भावाभिव्यक्त्या सरस-कोमलकान्तपदावल्या रसाभिप्रयाणताया साक्षात्कारो भवति । लोकस्य विघ्नहर्ता-दु:खहर्ता-सुखकर्ता भगवान गौरीपुत्रगणेश एव राजते इति शास्त्रीया मान्यता । प्रकृतकाव्यस्य मङ्गलाचरणे कविना उक्तम्—

यस्मिन्नस्मितमुपगता त्वं भारति! स्तूयसे,
स्थाने स्वे च रमे! चलाऽपि सुचिरं त्वं जायसे निश्चला ।
यत्पादाब्ज-युगान्तिकेऽथ वसत: प्राग्-ऋद्धि-बुद्धि सवो
देव: केवलमस्तु विघ्नदलने नित्यं जवोल्लासवान्॥ (४)

ऋद्धिबुद्धिप्रदायक: गणेश: विघ्नदलने नित्यं जवोल्लासवान् भवति। काव्यपाठकानां श्रोतृणां विघ्नानि कष्टानि च निवारयति(दूरी करोति) ।

काव्यस्य चतुर्थसर्गे गण्डस्थलं माङ्गल्यदायकमुच्यते , उक्तञ्च—

दैत्यानां किल कालदण्ड इव यश्चण्डोवधूटोजनै:
उदवीटीक-मुखाधर-स्फुर-लसल्लक्ष्माऽभितश्चुम्बित:।
तन्नेत्राङ्गनगण्डमण्डलतटीसिन्दूरमुद्राङ्कितो
नागास्यस्य कटस्तनोतु भवतां श्रेयांशि विघ्नच्छिद:॥ (५)

आसुरिवृत्तिविनाशाय विघ्नविनाशाय च यमस्य उग्राऽयुध इव उद्यत:, विघ्नच्छिद: भवतां भक्तानां श्रेयांसि तनोतु इत्यनेन ज्ञायते यत् गणेशस्य गण्ड्फलक: रक्षां करोति ।

य: भक्तिपूर्वकं भगवन्तं गणेशं स्मरति, तस्य हृदय: निर्मलो भवेदिति—

कविमथुरापति परिगदितेन।
भवतु हृदयममलं भुवि तेन।। (६) .

सप्तसर्गस्यान्तिमे पद्ये कल्पवृक्षरूप: करुणावतारश्रीकपिलगणपति: सर्वेषां मङ्गलप्रद: भवेदिति—

कान्ताकान्तकलाकलाप-कलितक्रीडाकुल:कौतुकी
कृताघ: कुशलं करोतु कपिल: कारुण्यस्य कल्पद्रुम:॥ (७)

लोकरक्षकरूपेण गणपति: लोकस्य सर्वविधप्रकारेण रक्षां करोति। उक्तञ्च—

देवी पाण्डुमुखद्युति सुधा पानाति भारादिवा
मीलितस्य दिदृक्षया च चपलं रज्जेव चोन्मीलितम् ।
व्यक्तं रागविवावहन् नयनयोर्युग्मं दैवाञ्चानमन-
मौलिर्द्राग्दुरिता तुरं जगदिदं द्वैमातुर: पातु स: ॥ (८)

अर्थात् श्रीदेव्या: विरहाधिक्येन पाण्डुमुखकमलद्युतिपानात् अतिभाररूपा तन्द्रा आगता तां मीलनाय दिदृक्षया चपलं रज्जेव चोन्मीलितवान् । एतस्मात् कारणात् ज्ञायते यत् य: कोऽपि दु:खदग्ध: आतुरो भवति तस्य दु:खस्य निवारणं कृत्वा व्दैमातुररूप: रक्षां करोतीत्यर्थ: ।

भगवान् गणपति: यशाभिलाषाय यशकारक: भवतीति दशमसर्गस्य अष्टमे पद्येऽयं सन्दर्भ: दृष्टिगोचरो भवति—

वैपक्ष-व्रजनिर्जयोचितवपु: सन्नाहवानाहवामर्षां
कोऽधिसभं निजप्रियतमाप्रेमस्मृते: स्त्वक्षणम्।
जातानात्मवपुष्यनेक पुलकानानिह्नवानोऽस्तु
वस्तात्कालीनरसेन विश्रुतजयोद्गारो गजस्य श्रियै ॥ (९)

शत्रूणां समूहं जयोचितवपुयुक्त:, अभेद्यकवचरूप:, तात्कलीनरसेन विश्रुतजयोद्गारोगजश्रिय: मङ्गलप्रदाय कल्याण्प्रदाय भवेदिति । विघ्नविनाशाय गणराजस्य य: कोऽपि स्तुतिं करोति तस्य कुबुध्दे: प्रवेशो कदापि न भवतीति ।

स्तुवति मथुरापतौ कुमति जाले।
कुसुम शर नृत्य शाले ॥ (१०)

भगवान् गणराज: प्रत्येकं अङ्गस्य स्पर्श-दर्शनादिपुण्यादायक: वरदायश्च भवति , गणपते: शुण्डा लोकाय वरदायक उच्यते-

महौज: सञ्जाग्रत-प्रजव-वशताऽविस्मृता-धनु-
र्निरूढज्याकष्ट-स्फुट-विकट-टङ्कारणकृते:।
दृतोद्यदैत्योर: स्रवद्सृगसीमाङ्क-विलसन-
मुदेस्तादुद्वल्गज्जगति गणभर्तु: करवर: ॥ (११)

काव्येऽस्मिन् भगवत: गणेशस्य दशावतारस्य स्तुति: विद्यते । यथा गीतगोविन्दे गोविन्दस्तुतिरूपनारायणस्य दशावतारस्य शृंगारिकवर्णनं प्राप्यते, तथैव विघ्नविनायकस्य दशरूपाणाम्- दुण्डि-मोद-प्रमोद-आमोद-मोद-दुर्मोद-चिन्तामणि:-हस्ति-सिद्धि-आशापूर-विनायकश्चैतेषां रूपाणां स्तुति: शृङ्गाररसपरिपूर्णा विद्यते । भगवान् गणेश: नायकरूपो सर्वहितसाधकश्च वर्णित:। उक्तञ्च—

कृत-विहित-स्व-जपावन-नुतिपावन ए ।
रति-रस-सम्भृत-कुम्भ!जय गणराज विभो ॥ (१२)

ऋतुकालस्य वर्णनं कविना यद् कृतं तदपि लोकोपदेशकारकोऽस्ति । तद्यथा-

मलय-निलयतोऽयं नार्मदं प्राप्य तोयं, विहित-तदभिषेक: केसर-क्लृप्त-वेष:।
धृत-मधुप-सदक्ष: कामदीक्षैक दक्ष: चरति गुरुरिव द्राग् दत्त-लोकोपदेश: ॥ (१३)

उपर्युक्तसन्दर्भानुसारेण ज्ञायते यत् गीतगणेशकाव्ये रस-छन्दोऽलंकार-गुण-रीति-ध्वनि-वक्क्रोक्ति-औचित्यादीनामपि प्राधान्यं दृष्टिगोचरं भवति । यद्यपि एतेषां काव्यशास्त्रीयतत्त्वानां मयाऽत्र पर्यालोचनं न कृतं तथापि एतेषां प्रतिपदे प्राचुर्यता प्रकाशिता जाता । अतएव अनया दृष्ट्या काव्यमिदं साम्प्रतिके काले उपयोगी भवेदिति मे विचार:। इति शम्।

सन्दर्भ: -
१. साहित्यदर्पण: १/
२. रसगंगाधर: १/
३. शुक्लयजुर्वेद माध्य. १६/२५
४. गीतगणेशकाव्यम् १/१
५. तदैव ४/७
६. तदैव ८/७
७. तदैव ७/१०
८. तदैव ८/३

९. तदैव १०/८
१० तदैव ११/८
११ तदैव १०/ ११
१२. तदैव १/७
१३. तदैव १/८

सन्दर्भग्रन्थसूची-
१.साहित्यदर्पणम् चौखम्भाविद्याभवन वाराणसी
२.रसगंगाधरः, चौखम्भाविद्याभवन वाराणसी
३.शुक्लयजुर्वेद, नागप्रकाशन-दिल्ली
४.गीतगणेशकाव्यम्, बृजमोहनबिडला शोधकेन्द्र , उज्जयिनी
५.संस्कृतसाहित्येतिहासः, चौखम्भाविद्याभवन वाराणसी

प्राचीन एवं अर्वाचीन दृष्टि से राजनीतिक विश्लेषण

दीपक साहू[187]

मुख्य शब्द -राजनीति , धर्म ,दण्डी, चर्च, कौटिल्य, आदि ।

सारांश

सहित्य समाज का दर्पण होता है। जिसमें कवि समाज के विभिन्न आयामों का वर्णन अपनी प्रतिभा से करता है। जिसमें कल्पना के पुट के साथ ही साथ उस समय समाज किस प्रकार था, उस समय राजनीति का स्वरूप किस प्रकार का था, किस प्रकार की आर्थिक स्थिति समाज में थी। इन बातों का वर्णन कर देता है। प्रस्तुत शोध पत्र में यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि राज्य के संचालन में धर्म किस प्रकार से सहायक होता था। धर्म का प्रयोग राजा किस प्रकार से प्रजा और शत्रु में किस प्रकार से करता था आदि का अवलोकन करना है।

किसी भी देश के शासन को सुचारु रूप से चलाने में राजनीति का उतना ही महत्त्व है जितना की जीवित रहने के लिए भोजन का महत्व है। विश्व के इतिहास अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू की तरह थे। प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर दृष्टि डालने पर यही ज्ञात होता है कि भारत में राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धान्त के आधार पर मानी गयी है। यही सिद्धान्त विश्व के लगभग सभी देशों पर माना गया है। प्रारम्भ से ही भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है और यहाँ की सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ – सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि धर्म पर केंद्रित रही हैं। भारतीय जीवन के समस्त मूल्यों का निर्धारण धर्म के आधार पर होता था। इस प्रकार भारतीयों के लिए धर्म जीवन का आदर्श बन गया था। धर्म की प्रधानता के कारण यह स्वाभाविक था कि भारत में बहुसंख्यक धार्मिक ग्रन्थों की रचना हुई। इन धार्मिक ग्रन्थों में जीवन के समस्त विषयों पर विचार किया है। यही कारण है कि वे धार्मिक इतिहास के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास

[187] शोधच्छात्र, जवाहरलालनेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

के लिए भी अति महत्त्वपूर्ण है। यूरोप में १३ वीं शताब्दी तक धर्म के प्रमुख संस्थान चर्च वहाँ की शासन प्रणाली को संचालन करते थे। चर्च के पादरी का आदेश वहाँ का कानून माना जाता था। जिसके कारण चर्च की ओट में बहुत अनैतिक कार्य किये जाने लगे। जैसे – पादरी चर्च की ओट में राज्य के शासन को नियन्त्रित करने लगे। जो राजा पादरीयों के विरुद्ध जाता उसको हटा कर उसकी जगह दुर्बल किसी राजा को राज्य सिंहासन में बैठाने लगे। चर्च की ओट में पादरी व्यभिचार करने लगे। जिससे मैकियावेली जैसे अनेक विद्वानों ने चर्च के विरुद्ध आवाज उठाई और राज्य को उनसे मुक्त करवया। इसीलिए यूरोप में १३ वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गयी। यह धर्म और शासन सत्ता वर्तमान में और जटिल हो गये है। जिसके परिणामस्वरूप धर्म के आधार पर अनेक देश आपस में आज भी लड़ रहें है। वर्तमान समय में लोकतन्त्र का युग है, जिसमें जनता अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जिसमें प्रतिनिधि चुनाव में अनेक वादे करते है कि सरकार आने पर विविन्न सुविधाये देगें। ये वादे धर्म के आधार पर किये जाते है। आज दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके ISIS जैसे संगठन धर्म के आधार पर ही बन कर दुनिया में आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहे हैं। शासन संचालन में यह धर्म प्राचीन से आर्वाचीन तक चला आ रहा है।

प्राचीन समय में युद्ध विजय के लिए विभिन्न देवताओ की पूजा की जाती थी। जिससे उन्हें जीत का विश्वास रहता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस प्रकार की क्रियाओं को गुप्तचरों द्वारा करने को कहा जिससे प्रजा उसके समर्थन में रहे और शत्रु भय के करण आक्रमण से डरे। उसी का वर्णन दण्डी ने अष्टम उच्छवास में करते हुए कहा है - यथा विश्रुत के द्वारा दुर्गा मंदिर के स्थान पर सुरंग बना दी गयी तथा उसके बाह्य प्रवेश का द्वार ऐसे पत्थरों से बन्द किया गया था, किनारों की मजबूती नष्ट हो गयी थी। इस के लिए पत्थर के द्वार को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था जिससे बाह्य प्रवेश का द्वार सरलतापूर्वक खोला जा सके। अनन्तर किन्नर के द्वारा लाए गए रत्न-जटित गहने और रेशमीवस्त्र धारण कर विश्रुत और कुमार (भास्कर वर्मा) सुरंग में प्रवेश कर स्थित हुए हैं। खोलने के पहले ही उस दुर्गा-मन्दिर में मूर्ति की जगह ही मैंने (विश्रुत ने) एक सुरंग बना दी थी, जिसके बाहरी प्रवेश का द्वार ऐसे पत्थर से बन्द कर दिया था जिसकी बगलों की दृढ़ता नष्ट हो गई थी। खोलने के लिए पत्थर का ढक्कन बगल में ढीला कर दिया था। इसके बाद आधी रात बीत जाने पर किन्नर के द्वारा लाए गए अमूल्य रत्न-जटित गहने और रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हम दोनों उस बिल में प्रविष्ट होकर चुपचाप

स्थित रहे। उधर रानी (वसुन्धरा) ने पिछले दिन ही मालव-देश के प्रचण्ड वर्मा का दाह संस्कार कर चण्डवर्मा को यह संदेश देकर कि यह दशा अश्मक के राजा के षड्यन्त्र से ही हुई है, दूसरे दिन प्रातः ही पूर्व निर्दिष्ट वृद्ध नागरिकों, मंत्री और सामन्तों सहित पहुँचकर देवी विन्ध्य-वासिनी की पूजा कर सब लोगों की आँखों के सामने उस महल के अन्दर की निर्जनता की जाँच करके दृष्टि लगाकर लोगों के साथ ठहरकर नगाड़े की जोर की आवाज कराई। अनेकों छोटे छेदों से घुसी हुई उस आवाज ने मुझे (विश्रुत) इशारा दिया। मैनें सिर से ही मूर्ति के साथ लोहे का चरण-पीठ उठा दिया। बलिष्ठ मनुष्य की कोशिशों से भी उसका हिलना तक कठिन था। चरणपीठ के एक किनारे को दोनों हाथों से भली भाँति पकड़कर एक ओर रखकर निकल आया। राजकुमार को भी निकाला। इसके बाद विन्ध्य-वासिनी को पहले की भाँति रखकर गुफा के द्वार का पल्ला खोलकर सामने आया। विश्वास से प्रसन्न दृष्टि, स्पष्ट रोमांच उठी हुई अञ्जलि नमस्कार के लिए जुटे हाथ उठे, आश्चर्य लेकर प्रणाम करती हुई प्रजा से मैं बोला – देवी विन्ध्य-वासिनी मेरे द्वारा आप लोगों को इस प्रकार आदेश देती हैं – यह परिचित राजकुमार विपत्ति-ग्रस्त होने पर शेर की वेश-भूषा में रहकर दया-पूर्वक मेरे द्वारा छिपाकर आज आप लोगों को दिया गया। यह आज से मेरा पुत्र है। इस कारण इसका मातृ- पक्ष महान् है यह मानकर आप लोग स्वीकार करें। साथ ही दुःसाध्य कपटों के समूह की रचना की चालाकी से प्रगट धूर्तता के कारण निर्दय अश्मक रूपी घड़े के भंजक स्वरुप वाले मुझे इनका रक्षक मानें। देवी ने (उक्त) रक्षा के वेतन के रुप में इनकी यह सुन्दर बहन निर्दिष्ट की है। यह सुनकर धन्य है भाग्यवान भोज-कुल जिसके स्वामी देवी के द्वारा दिए गए हुए आप है यह कहकर प्रजा प्रसन्न हुई।[188]

वर्तमान समय में भी हम देखते है कि जिस देश में जिस धर्म की प्रधानता रहती है उस धर्म का विरोध कर कोइ भी शासन नहीं चला सकता। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प ने भी अमेरिका चर्चों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबन्ध लगाने से मना कर दिया ।आज भी नेता धार्मिक गुरुओं उलमाओं तन्त्रिको आदि से मिलने के लिए जाते है जिससे उन्हें चुनाव में जीत मिले। इसके लिए वह विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों को लुभाने का प्रयास करते है। शासन चलाने के लिए किस प्रकार से राजा धर्म का प्रयोग करे इस

188 प्रागेव तस्मिन्दुर्गागृहे प्रतिमाधिष्ठान एव मया....................इत्यप्रीयन्त प्रकृतयः।
दश० चरितभाग,अष्ट०उच्छ्व० पृ.२७७-८०

का निर्देश अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र में इस प्रकार के उपायों का निर्देश देते हुए कहा है – अपने दैव-साक्षात्कार के प्रचार-प्रसार के लिए विजिगीषु को चाहिए कि सुरंग के द्वारा आग के बीच में तथा देवताओं की पोली प्रतिमाओं के बीच में और समाधि (चैत्य) के बीच में गुप्तचरों को भेदकर राजा उनसे बातचीत करे एवं उनका पूजन करें, अथवा पानी से निकले नागदेव तथा वरूण के वेष में रहने वाले गुप्तचर से बातचीत करे और उनकी पूजा भी करे। राज्य में मजबूत एवं जिनके अंदर पानी प्रवेश न कर सके, ऐसे पेटियों में रेत भर कर उनकों जल में छिपा दिया जाय और फिर उसके द्वारा जल में आग लगाकर दिखाया जाय। रस्सियों में पत्थर बाँध कर उनको नाव के नीचे से जल में लटका दिया जाए, जिससे कि तेज धारा में नाव स्थिर खड़ी रह जाए। उदकवस्ति (वाटरप्रूफ कपड़ा) अथवा जरायु (गर्भाशय के समान बनी हुई चमड़े की थैली) से शिर और नासिका ढककर, साँभर की आँत (पृषतातन्त्र) केंकड़ा (कुलीर), मगर (नक्र) शिरस नामक मछली (शिंशुमार) और हृद (उद्र) नाम की मछली की चर्बी के साथ तेल को सौ बार पका कर उसका जो घोल तैयार हो, उसको नाक में डाल दिया जाय। ऐसा करने से रात में समूह के समूह पुरुष जल में संतरण कर सकते हैं। जल में तैरते हुए वे पुरुष वरुण या नाग की कन्याओं जैसी आवाज निकालें और राजा उनके साथ बातचीत करें। क्रोधावेश प्रकट करते समय राजा औषधियों के द्वारा अपने मुँह से आग और धुआँ उगले।[189]

राजा की उक्त आश्चर्यमयी बातों को उसके सहायक तथा दैवज्ञ, शुभाशुभ फल को बताने वाले (नैमित्तिक), ज्योतिषी, कथावाचक (पौराणिक), प्रश्नवक्ता (ईक्षणिक) और गुप्तपुरुष सर्वत्र प्रचारित करें। शत्रुदेश में भी ये लोग राजा के दैव-साक्षात्कार तथा स्वेच्छया दिव्यकोष एवं दिव्य सेना को पैदा कर देने की सनसनीपूर्ण खबर फैला दें। दैवतप्रश्न (भाग्यप्रश्न), शकुन(निमित्त), काकविद्या (वायसविद्या), अंग को देखकर फलाफल का निर्देश (अंगविद्या), स्वप्न, पशु-पक्षी आदि सभी निमित्तों से राजा की विजय को सूचित किया जाय और उल्कापात आदि को दिखाकर यह सिद्धि करें कि शत्रु का कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है।[190]

---

189 दैवतसंयोगख्यापनं तु –सुरुङ्गामुखेनाग्निचैत्यदैवत...............मुखादग्निधूमोत्सर्गः। अर्थ० पृ.७०५-०६

190 तदस्य स्वविषये कार्तान्तिकनैमित्तिकमौहूर्तिकपौराणिकेक्षणिकगूढपुरुषाः..................नक्षत्रे दर्शयेयुः। अर्थ० पृ.७०६

अर्थशास्त्र में बताये गये उपाय भले ही आज प्रासंगिग न रह गये हो लेकिन यह आज भी प्रासंगिक है कि बिना धर्म के राजनीति सम्भव नहीं है।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक राजनीति और धर्म एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित हैं। कभी राजनीति को धर्म और चर्च के हाथों में सौंप दिया गया, तो कभी उसे राजतन्त्र के चरणों में समर्पित कर दिया गया। इसका कारण उस समय की परिस्थियाँ रही। भारत में भी राज्य चलाने के लिए अनेक स्मृति ग्रन्थों का उपयोग किया गया। जिनसे प्राचीन समय में कोई भी राजा उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ओशो ने कहा था – "धर्म अगर प्रकाश है जीवन का, तो राजनीति पृथ्वी है। न आत्मा अकेली हो सकती है, न शरीर अकेला हो सकता है। शरीर न हो तो आत्मा अदृश्य हो जाती है और खो जाती है और आत्मा न हो तो शरीर सड़ जाता है और दुर्गन्ध देने लगता है। धर्म के बिना राजनीति सड़ा हुआ शरीर हो जाती है। लेकिन स्मरण रहे, राजनीति से विहीन धर्म भी अदृश्य हो जाता है।[191]

वर्तमान समय भारत में अनेक पार्टीयों का गठन भी धर्म के आधार पर किया गया है। अर्थशास्त्र के खोज के पूर्व यहाँ तक कहा जाता था कि भारतीयों को राजनीति सम्बन्धी ज्ञान नहीं है क्योंकि यहाँ पर राजनीति सम्बन्धि अलग से कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं। जितने भी प्राचीन ग्रन्थों को लिखा गया उनमें धर्म और नैतिकता सम्बन्धि ज्ञान की चर्चा की गयी है।

राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धान्त का आधार धर्म ही है। जिसमें राजा को देवताओं से उत्पन्न बताया गया है। इस प्रकार से हम देख सकते है कि धर्म राज्य का आधार है।

इस प्रकार अंततः कहा जा सकता है कि किसी भी राज्य के समृद्ध विकास में उसके विभिन्न पक्षों का होना अनिवार्य माना जाता है। ये पक्ष संभवतः सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक रूपों में परिगणित होते हैं। अतः राज्य एवं इसके विभन्न पक्ष एवं इसके विभिन्न अंगों पर चिन्तन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी यह चिन्तन की प्रक्रिया निरवच्छिन्न रूप से प्रवाहमान है। राज्य का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसके स्वरूप क्या हैं तथा इसकी क्या उपयोगिता है? एक राज्य का कार्यक्षेत्र क्या होता है तथा इसकी प्रभुता का स्वरूप क्या है, इत्यादि बिन्दुओं का विश्लेषण निरंतर

---

191 धर्म और राजनीति, ओशो, (सं- मा अमृत साधना/स्वामी दयाल भारती) डायमंड बुक्स, नई दिल्ली : २००४, पृ. ८५

रूप से गतिमान हैं तथा राज्य संबंधी ये ही मौलिक प्रश्न राजनीतिक चिंतन के रूप में जाने जाते हैं। अतः राजनीतिक चिंतन की ये प्रक्रिया प्राचीन, मध्यकालीन एवं अर्वाचीन दार्शनिकों एवं विचारकों के ग्रन्थों से ज्ञात होती है एवं इन आचार्यों की राजनीतिक चिंतन दार्शनिक धारणाओं से प्रभावित होती है। दार्शनिक तत्त्वों में ही धर्म परिगणित किया जाता है। अतः धार्मिक क्रियाकलापों द्वारा प्राचीन एवं अर्वाचीन शासन-प्रणाली में सफलता एवं असफलता की अवधारणा किस प्रकार परिलक्षित होती है, आदि बिन्दुओं का विवेचन ही प्रस्तुत शोध-पत्र में करने का प्रयास किया गया है

॥ सन्दर्भ ग्रन्थ सूची ॥

- अर्थशास्त्रम्, कौटिल्य, (पञ्चटीकोपेतम्); संपादक, आचार्यविश्वनाथशास्त्रिदातार:सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी : १९९१.
- अर्थशास्त्रम्, कौटिल्य, (श्रीमूलाटीका सहित), संटी गणपती शास्त्री., चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी : २००६.
- अर्थशास्त्रम्, कौटिल्य, लेखक -डॉकमलनयन. शर्मा, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर : २०११.
- अर्थशास्त्रम्, कौटिल्य, व्या. वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन : वाराणसी : २०११.
- अर्थशास्त्रम्कौटिल्य ,:,सं.टीगणपतीशास्त्री, चौखम्बाविद्याभवन, वाराणसी : २००५.
- आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, आचार्य डॉ.विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, लक्ष्मी नारायन अग्रवाल,आगरा : २०१४.
- काव्यादर्श:, दण्डी, व्या. रामचन्द्र मिश्र, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी : २००५.
- दशकुमारचरित, महाकविदण्डी, टीकाकार -विश्वनाथ झा मोतिलाल बनारसीदास दिल्ली : २०१५.
- दशकुमारचरित,(पूर्वपीठिकामात्रम्) संपादक- यमुनेश त्रिपाठी 'चातक', भारतीय विद्या प्रकाशन वाराणसी : १९८२.
- पाणिनिकालीन भारतवर्ष, वासुदेवशरण अग्रवाल, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी : १९९६.
- प्राचीन भारत में धर्म और राजनीति, डॉ.राजवन्त राव, साहित्य संगम इलाहाबाद : १९९५.
- प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ, डॉ. परमात्मा शरण, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ : २००८.

- प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा,डॉ .लल्लनजी गोपाल,विश्वविद्यालय प्रकाशन,नई दिल्ली : २००२
- राजनीति -चिंतन की रुपरेखा, ओम् प्रकाश गाबा, मयूर पेपरबैक्स नोएडा : २०१०.
- वाराणसी : १९९९.
- संस्कृत -वाङ्मय का बृहद् –इतिहास, (पंचम -खण्ड गद्य -भाग)प्रधान सं.आचार्य बलदेव उपाध्याय. संपादक -प्रो.जयमन्त मिश्र, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ : २००३.

धर्मस्य स्वरूपम्

राकेशपाठकः

मुख्यशब्दः- धर्मः, संसारः, कर्म, मनुः।

सारांशः

धार्यते इति धर्मः। अथवा धारणात् धर्मः। अर्थात् यः संसारं धरति अथवा येन संसारोऽयं धार्यते सन्धर्मः । शास्त्रेषु धर्मशब्दो गुणकर्मनियमस्वभावाधर्थेषु प्रयोक्तोऽस्ति। श्रीमद्भगवद्गीताया अष्टादशाध्याये गुणकर्मशब्दयोः प्रयोगः धर्मार्थे कृतोऽस्ति। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागसः । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । तत्तच्छास्त्रेषु विभिन्नं धर्मलक्षणं दृश्यते । मीमांसकमते धर्मलक्षणम् - चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः । न्यायमते – धर्माधर्मा – दृष्टं स्यात् । अर्थात् अदृष्टमेव धर्मोऽधर्मश्च । मनुमते –

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागभिः

हृदये नाम्युज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत । मनु॰ 2/1

अर्थात् यो वेदसम्मतो, रागद्वेषविनिर्मुक्तविद्वद्भिः आचरितः, श्रेयसः साधनभूतो मार्गः सधर्मः । वेदप्रकाणकः श्रेयसाधनो धर्मः श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मः । मनु॰ 2/91

भविष्यपुराणे – धर्मः श्रेयः समुद्दिष्टं श्रेयोऽभ्युदयलक्षणम्। अर्थात् वेदमूलकं अमितसुखैश्वर्यमोक्षाणां साधनं धर्म इति। यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससंसिद्धिः सधर्मः । इत्यपि दृश्यते । शास्त्रविहितः आचारो व्यवहारोऽपि धर्म एव, यथाआचारः परमोधर्मः ।

इमानि सर्वाण्यपि लक्षणानि तत्वतो ज्ञात्वा अन्यैराचार्यैरुक्तं यत्- इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारालोकिकोपायो धर्मः । वस्तुतः यथा ईश्वरलक्षणविषये विद्वत्सु मतैक्यन्नास्ति तथैव धर्मस्वरुपमपि अनिर्धारितमेवास्ति । अत एव शास्त्रकारैरुक्तं यत् – धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः। अहिंसा सत्यादयः परमधर्माः सन्ति । यथा – अहिंसा परमोधर्मः । सत्यान्नास्ति परोधर्मः । किन्तु विशेषपरिस्थितौ प्राणसङ्कटे उत्पन्ने सति अहिंसासत्यादीनामाचरणधर्मो भवति । यथा – सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम् ।।[2]

अतः धर्माचरणं सर्वेभ्यः अनिवार्यं किन्तु तत्स्वरुपनिर्धारणे शास्त्रा तथा च रागद्वेषविनिर्मुक्ताः तपस्विनः एवं समर्थाः । गीतायां भगवान् श्रीकृष्णो ब्रवीति यत् –

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवास्थितो।

यो शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामनारतः ।

न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परागतिम्।

वस्तुतः धर्मी अनित्यो नित्यश्च धर्मः । धर्मो नित्यः तस्य हेतुनित्यः । धर्मो नारायणः साक्षात् । रामो विग्रहवान् धर्मः । ईश्वरस्य आराधनायां याः पद्धतयः स्वीक्रियन्ते ताः सम्प्रदायत्वेन परिगण्यन्ते । यथा – बौद्ध- जैन – सिख- इस्लाम- ईशायी – इत्यादयः । धर्माचरणस्य मुख्यमुद्देश्यं जीनमात्रस्य कल्याणमस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु ..... इति । सनातनेधर्मे धर्मस्य सामान्यरूपेण विशेषरूपेण च द्वो विभागौ स्तः । सामान्यविभागे धर्मस्य दशलक्षणानि प्रतिपादितानि सन्ति ।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचभिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विधा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ।।

उक्तधर्मातिरिक्तं मानवमात्रकल्याणाय राजधर्मः , प्रजाधर्मः, सैनिकधर्मः, सेवकसेव्यधर्मः, गुरुशिष्यधर्मः, पतिपत्निधर्मः, इत्यादीनामप्यनेक धर्माणां समुल्लेखः शास्त्रेषु वर्तते।

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

आधुनिक संस्कृत काव्य और विदेशजवाद

अरुण कुमार निषाद[192]

मुख्य शब्द- नई दृष्टि, नये विषय, संस्कृत साहित्य, समाज,

सारांश

पुराकाल से संस्कृत रचनाकारों ने अपनी कृतियों द्वारा संस्कृत की सेवा की है | वैदिककाल से लौकिककाल और लौकिककाल से लेकर आधुनिक युग तक इसकी कीर्ति पताका सभी दिशाओं में फहरा रही है | कवि को काव्य काव्य जगत का ब्रह्म कहा जाता है | उसके विषय में कहा जाता है – **"अपारे काव्य संसारे कविरेक: प्रजापति:/ यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते |** कवि अपनी अपूर्व प्रतिभा तथा सर्जनात्मक वैदुष्य द्वारा साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करता है | कवि को अगर प्रलयपर्यन्त तक नाम कमाना है तो उसको अच्छी कविता लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी कविता करने वाले को लोग युगों-युगों तक याद रखते है | आज के संस्कृत लेखक के लिए विषय का अभाव नहीं है | उसकी दृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसे वह अपनी लेखनी से उकेरता जा रहा है | आज का लेखक प्राचीनकाल से चले आ रहे कुछ गिने-चुने विषय पर लिखने के स्थान पर समाज की यथार्थता का वर्णन कर रहा है | संस्कृत का लेखक भी इससे अछूता नहीं है |आज वह भी नई दृष्टि और नये विषय को चुन रहा है | अच्छा साहित्य और अच्छा रचनाकार वही है, जो समय, परिस्थिति और देशकाल के अनुसार हो |

साहित्य के विभिन्नवादों में विदेशजवाद एक नवीन विधा है | इस विधा में कवि या लेखक सुदूर देश-प्रदेश के बारे में वर्णन करता है | भले ही वह उस स्थान को प्रत्यक्ष न देखा हो | लेखक प्रसंगों को सुनकर, चित्र को देखकर, लिखते समय स्वयं को उस स्थान पर पहुँचा देता है, उस पात्र से मिल लेता है, जिसके विषय में वह लिख रहा होता है | कवि के बारे में कहा भी जाता है कि- "जहाँ न पहुँचे रवि/ वहाँ पहुँचे कवि |" यह कहावत इस वाद के लेखकों पर एकदम फिट बैठती है | इस विधा के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं- डॉ. रामकरण शर्मा (मोनालिसा), प्रो. राधा वल्लभ त्रिपाठी (आप्ल्सपर्वते मेघदूतम्), रमाकान्त शुक्ल (भाति मोरिशससम् और तुरिनोसपादशतकम्), डॉ. कमलेश दत्त त्रिपाठी (योरोपा), प्रो. 'अभिराज राजेन्द्र मिश्र (राङ्गडा), प्रो. हरिदत्त शर्मा थाई (थाईभूमिरियम्) |

[192] शोधार्थी, लखनऊ

विदेशजवाद विधा के प्रमुख रचनाकार -

डॉ. रामकरण शर्मा हवाई जहाज यात्रा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि- हवाई जहाज से यात्रा करते समय व्यक्ति क्या –क्या कर सकता है और क्या-क्या नहीं कर सकता है | इस गीत को पढकर कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज में बिना बैठे उसमें बैठने जैसा अनुभव करता है |

पिबत खादत मोदत यात्रिण:
पठत जागृत माद्यत सीदत
लिखत पश्यत धूमयतापि च
न तु गवाक्षमवावृणुत स्वयम्||[193]

प्रो. राधा वल्लभ त्रिपाठी ने यूरोप यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है-

स्यूतं स्यूतं पुनरपि च यच्छीर्यते धार्यमाण
गात्रे क्लृप्तं कथमपि तथाऽऽच्छादने नालमेव
धृत्वा देहे हिममयमितं श्वेतकार्पासवस्त्रं
पृथ्वी चास्ते विकलकरणा निर्धना गेहनीव||[194]

प्रो. हरिदत्त शर्मा 'थाईभूमिरियम' कविता में अपने पाठक वर्ग को थाईलैण्ड की धरती पर पहुँचा देते है | वह घर बैठे-बैठे मानसिक रूप से थाईलैण्ड में भ्रमण करने लगता है |

स्यामनामसुप्रथिता रम्या
थाईभूमिरियम
बहुसुवर्णशुचिदीप्तिराजित:
थाईदेशोऽयम
थाईभूमिरियम||[195]

'योरोपीयम्' और 'पेरिसनगरीयम' कविता में भी प्रो. शर्मा यूरोप और पेरिस की सैर करा देते हैं –

(क)अयनं विततं नयनं चकितं
प्राविशं यदा नवसंसारम्|
दृश्यं भव्यं सकलं नव्यम्
आगतो यदा सागरपारम्||
भाषा भूषा वैविध्यमयी
इह चित्रविचित्रं परिधानम्|
नवदेशो वेष: परिवेश:

[193]वीणा, पृष्ठ संख्या 77
[194]सन्धानम् , धरित्रीदर्शनलहरी, द्वितीय उन्मेष, श्लोक 17
[195]लसल्लतिकता, पृष्ठ संख्या 85

सर्वं हि समुज्ज्वलमागारम्||
अयनं………………………||[196]

(ख) बहुविधचाकचिक्यपरिपूर्णा
पेरिसनीयम् !
पेरिसनीयम् !! |[197]

इसी प्रकार प्रो. रमाकान्त शुक्ल मारीशस का वर्णन करते हुए पाठक को मारीशस की धरती का दर्शन करा देते हैं |

हर्षमुल्लासमाजो दधाना सदा
रत्नगर्भा धरेयं सदा राजताम्
शारदा-श्रीसपर्यापरं सत्सदा
भातु मौरीशसं भातु मौरीशसम्||[198]

डॉ. कमलेश दत्त त्रिपाठी ने 'योरोपा' में लिखा है-

योरोपे, काऽसि त्वम् ……?[199]

प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय ने 'रसप्रिया विभावनम्' काव्य में 'पेरिस' नगरी का वर्णन करते हुए लिखा है | वे वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की चर्चा करते हुए लिखते हैं-

अधरैरनुरागवर्षणं

वचनैरेव रसप्रकत्थनम्|

अरुणैर्नु कपोलयुग्मकै-

रनुरागोद्घुषितो जनैरिह||[200]

अर्थात् पेरिस नगरी में लोग अधरों से अनुराग की वर्षा करते हैं तथा शब्दों से प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति करते हैं, और चुम्बनों के कारण अरूणवर्णी कपोलयुग्म से अनुराग की घोषणा सी करते रहते हैं | वहाँ की जनता हर समय काम में डूबी रहती है | स्पष्ट है कि- पेरिस की अपनी एक अलग सभ्यता और संस्कृति है और भारत की अलग यहाँ पर जो चीजें वर्जित हैं, अश्लील मानी जाती हैं यहाँ की संस्कृति के अनुसार वह एक सामान्य चीज है |

रमणीयवने महापथे
बसयानेष्वपि चुम्बने रतान्|

[196]उत्कलिका, योरोपीयम्, पृष्ठ संख्या 49
[197]उत्कलिका, पेरिसनगरीयम्, पृष्ठ संख्या 84
[198]सर्वशुक्ला (प्रथम खण्ड), पृष्ठ संख्या 132
[199]नखदर्पण, कमलदेशदत्त त्रिपाठी, पृष्ठ संख्या 27
[200]प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय, रसप्रियाविभावनम्, 2/11, पृष्ठ संख्या 17

अवलोक्य नु माति मे मनः |
प्रणयार्ता वसुधापि कीदृशी ||[201]

रमणीय उद्यानों में, हर मार्ग पर, यहाँ तक कि बसों, मेट्रो और ट्रेनों में भी नर-नारी परस्पर अधर चुम्बन में संलग्न रहते हैं | इन्हें इस प्रकार एक दूसरे को बेताबी से चूमते चाटते देखकर ऐसा लगता है कि हाय ! यह धरती कितनी प्रणयातुर हो उठी है |

तृणमूलमये धरातले
कणशः प्रेमरसं पिपासवः |
युवकास्स्वशिरांसि पादयो-
स्तरूणीनां हि निधाय शेरते||
युवती निनिधाय हस्तकं
प्रियवक्षोरूहराशिमध्यगे|
नयनं नयनेनिवेशिनी
किल कण्डूयति तं रसातुरा ||[202]

प्रेम की एक-एक बूंद को पीने के लिए लालायित युवक घास के मैदानों में युवतियों के पैरों पर सिर रखे लेते रहते हैं और वे प्रेमातुर युवतियाँ प्रेमी के वक्षस्थलजन्य बालों पर हाथ रखे हुए, उसकी आँखों में आँखे डालकर वक्षस्थल को धीरे-धीरे खुजलाती हुई उँगुलियाँ फिराती रहती हैं | जिस दृश्य का वर्णन प्रो. पाण्डेय ने पेरिस की धरती पर किया है वह यहाँ भी यदा-कदा दृष्टिगोचर होता है | अन्तर इतना है की यहाँ पर यह काम सार्वजनिक स्थलों पर होता है और यहाँ लुके-छिपे |

समाज पर प्रभाव –

साहित्य समाज का दर्पण है | और यह समय के अनुसार बदलता रहता है | प्रत्येक भाषा और विषय का एक पाठक वर्ग होता है | वह (साहित्य) उसी समाज को लाभ देता है जो उस भाषा या विषय का जानकार होता है | जैसे- महाकवि कालिदास की रचनायें हिन्दी और अंग्रेजी के पाठक को उतना प्रभावित नहीं करेंगी जितना कि संस्कृत के पाठक को | इसीलिए किसी भी साहित्य या साहित्यकार से यह अपेक्षा न की जाय कि- उसकी रचना समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करेगी | ओमप्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे पर और भाषा तथा दलित साहित्य में रूचि न रखने वाले के लिए वे किसी काम के नहीं | इस विधा को पढ़कर व्यक्ति की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान को जाकर देखने की हो जाती है | वह वहाँ के बारे में अधिक-से-अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है | इससे उसके ज्ञान की वृद्धि होती है |

[201]रसप्रियाविभावनम्, 2/28, पृष्ठ संख्या 22
[202]रसप्रियाविभावनम्, 2/41-42, पृष्ठ संख्या 26

उद्देश्य –

इस शोधपत्र में संस्कृत प्रेमियों को विदेशजवाद जैसी नई विधा से परिचित कराना है, जो अभी अन्वेषणकर्ताओं द्वारा अल्प ज्ञात है |

उपसंहार-

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि- धीरे-धीरे ही सही पर संस्कृत में भी आज नये-नये प्रयोग हो रहे हैं | आज के नये रचनाकारों ने बने –बनाये रास्ते के स्थान अपना स्वयं का साहित्यिक रास्ता बनाया है | आजकल संस्कृत में पत्र साहित्य, लोकगीत, गजल, कौव्वाली, डायरी लेखन, यात्रावृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्रकारिता, अनुवाद आदि पर भी खूब कार्य हो रहे हैं | आधुनिक संस्कृत के संगीतवद्य गीतों और चलचित्रों ने भी बाजार में अपनी जगह बना ली है | आजकल संस्कृत में 'ध्रुवा' नामक बैण्ड भी बहुत चर्चा में है |

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

1.रामकरण शर्मा, वीणा, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली, 1990 ई., पृष्ठ संख्या 77
2.प्रो. राधा वल्लभ त्रिपाठी, संधानम्, www.sanskrit.nic.in
3.प्रो. हरिदत्त शर्मा, लसल्लतिकता, राका प्रकाशन, इलाहाबाद, 2004 ई., पृष्ठ संख्या 85
4.प्रो. हरिदत्त शर्मा ,उत्कलिका, योरोपीयम् , आञ्जनेय प्रकाशन, इलाहाबाद,प्रथम संस्करण 1989 ई., पृष्ठ संख्या 49
5.प्रो. हरिदत्त शर्मा ,उत्कलिका, पेरिसनगरीयम् , आञ्जनेय प्रकाशन, इलाहाबाद,प्रथम संस्करण 1989 ई., पृष्ठ संख्या 84
6.प्रो. रमाकान्त शुक्ल, सर्वशुक्ला (प्रथम खण्ड), देववाणी परिषद् प्रकाशन, दिल्ली, 2003 ई., पृष्ठ संख्या 132
7.डॉ. हर्षदेव माधव, (सम्पादक) नखदर्पण, श्रीवाणी अकादमी प्रकाशन, चाँदखेडा , 2008 ई., पृष्ठ संख्या 27
8.प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय, रसप्रियाविभावनम्, 2/11, नाग पब्लिशर्स दिल्ली, 2005 ई., पृष्ठ संख्या 17
9.प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय, रसप्रियाविभावनम्, 2/28, नाग पब्लिशर्स दिल्ली, 2005 ई., पृष्ठ संख्या 22
10.प्रो. ओमप्रकाश पाण्डेय, रसप्रियाविभावनम्, 2/41-42, नाग पब्लिशर्स दिल्ली, 2005 ई., पृष्ठ संख्या 26

मध्यमकाव्यविमर्श

विपिनकुमारझा[203]

मुख्यशब्दाः ध्वनि, गूणीभूतव्यङ्ग्य, मम्मट, संलक्ष्यक्रमध्वनि, असंलक्ष्यक्रम रसादिध्वनि

सारांशः- साहित्यशास्त्रियों ने काव्य का विभाजन उत्तम मध्यम एवं अधम इन तीन प्रकारों से किया है वहीं पण्डितराजजगन्नाथ ने उत्तमोत्तम नामक एक नवीन भेद को भी प्रस्तुत किया है। काव्य के विभाजन का आधार सभी ने एक मत से ध्वनि को माना। प्रकृत शोधपत्र में मध्यमकाव्य की प्रकृति एवं मम्मट की दृष्टि का साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है।

वैयाकरणसम्मत ध्वनि[204]की आधारशिला पर काव्यशास्त्रियों ने ध्वनि को विशेष स्थान देते हुए काव्य का विभाजन ध्वनि[205] गुणीभूतव्यङग्य[206]एवं चित्र काव्य[207] के रूप में किया है। वाग्देवतावतार आचार्य मम्मट ने अपने ग्रन्थ काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में इस आशय को व्याख्यायित किया है। ध्वनि काव्य को उत्तमकाव्य गुणीभूतव्यङग्य को मध्यम एवं चित्र को अवरकाव्य के रूप में सोदाहरण[208] प्रस्तुत किया है। इन त्रिविध काव्यों का विशद विवेचन क्रमशः चतुर्थ पञ्चम एवं षष्ठम उल्लासों में आचार्य मम्मट द्वारा किया गया है। मम्मटाभिमत गुणीभूतव्यङ्ग्य वहीं सम्भव है जहाँ व्यङग्यार्थ वाच्य से अधिक चमत्कारी न हो। इस गुणीभूतव्यङ्ग्य की परिभाषा एवं उदाहरण तो प्रथम उल्लास में प्रस्तुत किया गाया है किन्तु भेदोपभेद की चर्चा पञ्चम उल्लास[209] में विशद रूप में प्रस्तुत की गयी है, जहाँ आरम्भ में ही मम्मट ने कहा है- 'एवं ध्वनौ निर्णीते गूणीभूतव्यङ्ग्यप्रभेदान् आह'।

[203] साहित्यविभागीय प्राध्यापक, वेदव्यासपरिसर, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, बलाहर, हिमाचल प्रदेश।

[204]बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोट रूप .... ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। प्रथमोल्लास काव्यप्रकाशः पृ.29

[205]इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः। वही कारिका 4

[206]अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम् । वहीं कारिका 5

[207]शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम् । वहीं कारिका 5

[208]स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छाते तराम्बुच्छटा । मूर्च्छन्मोहमहर्षिहर्षविहित स्नानाह्निकाह्नाय वः 9.1 भिद्यादुद्यदुदारदर्दुरदरीदीर्घादरिद्रदुम-द्रोहोदोद्रेकमहोर्मि मेदुरमदामन्दाकिनी मन्दताम्। वहीं श्लोक 4

[209]एवं ध्वनौ निर्णीते गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रभेदान् आह । काव्यप्रकाश पंचमोल्लास पृ.196

आचार्य मम्मट ने गुणीभूतव्यङ्ग्य के आठ भेदों को प्रस्तुत करते हुए उनके उपभेदों को सोदाहरण प्रस्ततु किया है ये आठ भेद क्रमशः अगूढव्यङ्ग्य, इतर का अङ्गभूतव्यङ्ग्य,वाच्यसिद्धि का अंग भूतव्यङ्ग्य, सदिग्धप्राधान्यव्यङ्ग्य, तुल्यप्रधान्यव्यङ्ग्य, काकु से आक्षिप्तव्यङ्ग्य, असुन्दरव्यङ्ग्य हैं।[210]

इन भेदों में से प्रथम भेद है अगूढव्यङ्ग्य । वस्तुतः ध्वनि काव्य सहृदयजन संवेद्य होता है जबकि अगूढ सामान्यजन द्वारा भी संवेद्य है। जबकि गूढव्यङ्ग्य सहृदयजन के द्वारा भी सर्वथा असंवेद्य होता है । ये दोनों ही गूढ एवं अगूढ गुणीभूतव्यङ्ग्य के प्रभेद स्वीकृत है ।[211] आशय को आचार्यो ने त्रिदेशीया स्त्री के कुचकलश के उपमा के माध्यम से स्पष्ट किया है ।[212] इस तथ्य को आचार्य मम्मट भी आत्मसात करते हुए कहते है 'कामिनी कुचकलशवद् गूढं चमत्करोति'। अगूढरूप गुणीभूतव्यङ्ग्य के प्रथम प्रभेद का दो उदाहरण आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत किया है-लक्षणामूलध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यभेद से गुणीभूत होने के कारण प्रथम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है तो वहीं लक्षणा मूलध्वनि के ही अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भेद से गुणीभूत होने के कारण द्वितीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । प्रथम उदाहरण[213] में 'जीवन्' पद 'निन्दितजीवन' रूप अर्थान्तर में संक्रमितवाच्य के ध्वनि के अत्यन्त गूढ होने से गुणीभूत व्यङ्ग्य के गूढ का प्रथम उदाहरण वना[214]जबकि द्वितीय उदाहरण[215] में 'उदयाचलचुम्बि विम्बम्' में वक्रसंयोग व्यापार रूप 'चुम्बन' इस अर्थ के सर्वथा बाधित होने के कारण सामान्य संयोग इस अर्थ को प्रस्तुत करता है अर्थात् प्रारंभिक अर्थ का अत्यन्त तिरस्कार किया गया है इस कारण यह अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य 'चुम्बन' का सहज स्पष्टकारक होने के कारण अगूढगुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण बना ।[216]

अगूढव्यङ्ग्य के तृतीय उदाहरण का आधार पूर्वोक्त दो उदाहरणों के समान ही है प्रथम एवं द्वितीय उदाहरण लक्षणामूलध्वनि को ध्यान में रखते हुए किया गया है जबकि तृतीय का उदाहरण अभिधा मूलध्वनि को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। तृतीय उदाहरण में के 'नापि' इस अर्थशक्तिमूल अनुरणनरूपसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के अगूढ होने के कारण गुणीभाव को प्राप्त किया है ।[217]

गुणीभूतव्यञ्ग्य के प्रथम प्रभेद के तीन उदाहरण देने के बाद द्वितीय भेद का क्रमावसर प्राप्त होता है। द्वितीय भेद के चर्चा के क्रम में आचार्य मम्मट ने कुल दस उदाहरण प्रस्तुत किए है-

1. जहाँ रस अन्य रस का अङ्ग है ।[218]

[210]अगूढमपरस्यागं वाच्यसिध्यङ्गमस्फुटम्। वहीं

[211]कामिनी कुचकलशवद् गूढं चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमानमिति गुणीभूतमेव । का. प्र.पृ. 197

[212]नान्ध्रीपयोधर इवातिरतां .... कुचाभः । का.प्र.पृ.196

[213]यस्यासुहृत्कृततिरस्कृतिरेत्य तत्पेति । का.प्र.प.उ. शलोक 113

[214]काव्यप्रकाश पं.उ.पृ.197

[215]उन्निद्रकोकनदरेणु पिशङ्गिताङ्गा । वही शलोक 114

[216]अत्र चुम्बनस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य । वही पृ. 198

[217]अत्रासीत् फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे । वहीं पृ. 198

[218]अत्र 'केनाप्यत्र' .... अनुरणनं वा । वहीं पृ. 199

2. जहाँ भाव रस का अङ्ग है ।[219]
3. जहाँ भाव का अङ्ग है ।[220]
4. जहाँ रसाभास एवं भावाभास भाव के अंङ्ग है ।[221]
5. जहाँ भावशान्ति भाव का अङ्ग है ।[222]
6. जहाँ भावोदय(व्यभिचारीभाव) भाव का अङ्ग है ।[223]
7. जहाँ भावसन्धि भाव का अङ्ग है ।[224]
8. जहाँ भावशबलता भाव का अङ्ग है ।[225]
9. जहाँ शब्दशक्तिमूलध्वनि वाच्य का अङ्ग है ।[226]
10. जहाँ अर्थशक्तिमूलध्वनि वाच्य का अङ्ग है ।[227]

ध्यातव्य है कि प्रथम उदाहरण से आठवें उदाहरण तक असंलक्ष्यक्रम रसादिध्वनि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है जबकि नवम एवं दशम ये दो उदाहरण संलक्ष्यक्रम अलङ्कारध्वनि तथा वस्तु ध्वनि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रथम से अष्टमपर्यन्त एक असंलक्ष्यक्रम रसादि ध्वनि दूसरे व्यङ्ग्य भावादि ध्वनि का अङ्ग बन रहा है इसी कारण ये अपरस्याङ्ग रूप प्रभेद के तौर पर गिनाया गया है । यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है कि मम्मटाचार्य ने 'यः कौमारहरः'[228] में जिस रसवत् अलङ्कार के बीजरूप को प्रथम उल्लास में दिखाया था तथा चतुर्थ उल्लास में दिङ्मात्र प्रस्तुत कर पञ्चम में निरुपण करेंगे ऐसा आशय प्रस्तुत किया था[229]उसका निर्वहण भी इसी प्रथम से अष्टम उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए किया है ।

वस्तुतः रसवदादि चार अलङ्कार है[230]

1. गुणीभूतव्यङ्ग्य में एक रस का अन्य रस के अंग होने पर रसवत् अलंकार[231]
2. भाव के अन्य का अङ्ग होने पर प्रेय अलंकार[232]

[219]अयं स रसनोत्कर्षी …………… करः । वहीं शलोक 116
[220]कैलासालयभाललोचन रुचा …………… समुत्सार्यते। वहीं शलोक 117
[221]अत्युच्चाः परितः ………. मुद्रिताः । वहीं शलोक 118
[222]अविरलकरवाल....क्षणात्। काव्यप्रकाश पृ. 202
[223]वहीं श्लोक 121
[224]वहीं पृ. 203
[225]वहीं पृ. 204
[226]वहीं पृ. 206
[227]वहीं पृ. 207
[228]वहीं पृ. 19
[229]ते च गुणीभूताभिधाने उदाहरिष्यन्ते। वहीं पृ. 94
[230]वहीं पृ. 94
[231]वहीं
[232]वहीं

3. रसाभास तथा भावाभास के अन्य का अंग होने पर ऊर्जस्वि अलंकार[233]
4. भावशान्ति (आदि) के अन्य के अङ्ग होने पर समाहित अलंकार[234]

यहाँ काव्यप्रकाश के द्वारा प्रस्तुत ये प्रथम आठ उदाहरण समीक्षणीय है क्योंकि आठवें उदाहरण के बाद उन्होने कहा है कि ये रसवदादि अलङ्कार हैं ।

समीक्षा में स्पष्ट है कि प्रथम उदाहरण तो स्पष्ट रूप से रसवत् अलंकार का उदाहरण है क्योंकि रसवत् का लक्षण स्पष्टतः इस पर आधारित होता है इसके साथ ही अन्य तीन अर्थात प्रेय ऊर्जस्वि तथा समाहित को मिलाकर रसवत् आदि (रसवदादि) चार अलङ्कारों का उदाहरण ही आचार्य मम्मट के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए । किन्तु कुल आठ उदाहरण दिए गए हैं ।प्रथम उदाहरण रसवत् अलङ्कार की श्रेणी में है । द्वितीय उदाहरण प्रेय अलङ्कार की श्रेणी में आता है तृतीय उदाहरण भी प्रेय का ही माना जाएगा । चतुर्थ ऊर्जस्वि एवं पञ्चम समाहित में समाहित होता है[235] ।अब शेष तीन का अन्तर्भाव कहाँ किया जाए यह प्रशन उठता है क्योंकि आचार्य ने भावोदय भावसन्धि भावशबलत्व को अलङ्कार नहीं माना है । इस जिज्ञासा का प्रशमन पञ्चम उल्लास में ही आचार्य मम्मट ने 'तथापि कश्चित् ब्रूयात्[236]' के माध्यम से कर दिया है । मम्मट ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि महिमभट्टादि प्राचीन आचार्यों ने उक्त तीन को अलङ्कार के रूप में परिगणित नही किया है[237]तथापि रसवदादि के समान इन से अन्य का उत्कर्ष होता है इस कारण इन तीनों को भी समाहित में उपलक्षण माना जा सकता है क्योंकि इनमें भी परोत्कर्षत्वरूप लक्षण पाया जाता है । पुनः समाहित में ही अन्तर्भाव होने का कारण बताते हुए आचार्य मम्मट कहते है प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति क्वचित् केनचित् व्यवहारः ।[238]

इसके अनन्तर ग्रन्थकार ने वाच्यसिध्यङ्ग[239] का उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रदत्त उदाहरण में 'विष' पद से जो अर्थ व्यङ्ग्य है, मेघ पर आरोपित सर्परूप वाच्यार्थ की सिद्धि का उपकारक होता है अस्तु यह वाच्यसिध्यङ्ग का उदाहरण बना।ग्रन्थकार ने पुनः 'गच्छाम्यच्युत[240]' रूप द्वितीय उदाहरण देने का औचित्य यह है कि है प्रथम में तो एक वक्तृक नहीं है[241] । अस्फुट का उदाहरण[242] देते हुए ग्रन्थकार ने बताया कि यह सहृदय के लिए भी समझने में क्लिष्ट है अस्तु इसका उदाहरण बना[243] इसी प्रकार सन्दिग्धप्रधान्य के उदाहरण

[233]वहीं
[234]वहीं
[235]वहीं पृ. 204
[236]वहीं पृ. 205
[237]वहीं पृ. 205
[238]वहीं पृ. 205
[239]वहीं पृ. 208
[240]वहीं पृ. 208
[241]वहीं पृ. 209
[242]वहीं पृ. 209
[243]वहीं पृ. 209

के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यहाँ व्यङ्ग्यप्रधान है या वाच्यप्रधान इस आशय की संदिग्धता के कारण ही अरस्तु विलोचनानि उदाहरणास्वरुप प्रस्तुत किया गया है [244] । इसी प्रकार तुल्यप्राधान्य [245] काकाक्षिप्त[246]तथा असुन्दर[247] का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

ग्रन्थकार ने 'एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याशच पूर्ववत्'[248] के माध्यम से गुणीभूत व्यङ्ग्य के भेदों का विस्तार दिया है जिसकी विशद चर्चा आचार्य विश्वेश्वर भी करते है। प्रकारान्तर से गुणीभूतव्यङ्ग के 56784 भेदो की चर्चा संकर एंव संसृष्टि के आधार पर आचार्य ने प्रस्तुत की है ।[249]

इस प्रकार आचार्य मम्मट ने प्रथित ग्रन्थ काव्यप्रकाश के प्रथम उलास से आंरभ कर चतुर्थ उल्लास में तथा पञ्चम उल्लास में विशद रूप में चर्चा प्रस्तुत की है । आचार्य विश्वेश्वर ने तो सुधासागर मत की चर्चा कर गागर में सागर भरने का काम किया है ।

सन्दर्भग्रन्थ-

1. काव्यप्रकाशः,आचार्यमम्मटः, आचार्यविश्वेश्वरः, व्याख्याकारः, ज्ञानमण्डललिमिटेड, २२००५
2. ध्वन्यालोकः,आनन्दवर्धनः,अभिनवगुप्तपादविरचितलोचनटीका,प्रकाशव्याख्याच, व्याख्याकारः, आचार्यजगन्नाथः पाठकः, चौखम्भाविद्याभवनम, वाराणसी,२००९.
3. ध्वन्यालोकः,आनन्दवर्धनः,व्याख्याकारः,आचार्यविश्वेश्वरः, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, २२००५.
4. ध्वन्यालोकः, आनन्दवर्धनः , टीकाकारः, रामसागरत्रिपाठी, तारावतीटीका, मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली.
5. जगन्नाथः,*रसगङ्गाधरः*, व्या०मदनमोहनझा, चौखम्बाविद्याभवनम, वाराणसी, 2007
6. पी० वी० काणे, *संस्कृतकाव्यशास्त्रस्यइतिहासः*, अनुवादक- इन्द्रचन्द्रः, मोतीलाल बनारसीदासः, पूणे, 2011
7. मम्मटः,*काव्यप्रकाशः*, झलकीकरोपनाम्नाभट्टवामनाचार्येणविरचितया बालबोधिन्याख्य-टीकयासमन्वितः, भाण्डारकर-प्राच्यविद्या-संशोधन-मन्दिरम, पुणे, 1983
8. मम्मटः, *काव्यप्रकाशः*, व्या०चण्डीदासः, स० रामगोविन्दशुक्ल, सम्पूर्णानन्दसंस्कृत-विश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1990

[244]वहीं पृ. 210
[245]वहीं पृ. 210
[246]वहीं पृ. 210
[247]वहीं पृ. 211
[248]वहीं पृ. 211
[249]वहीं पृ. 214

9. मम्मटः,*काव्यप्रकाशः*, व्या०विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि, ज्ञानमण्डललिमिटेड-प्रकाशनस्थानम्वाराणसी, 2005
10. विश्वनाथः, *साहित्यदर्पणः*, व्या०सत्यव्रतः, शशिकलाहिन्दीव्याख्योपेतः,चौखम्बाविद्याभवनम, वाराणसी, 2010
11. विश्वनाथः, *साहित्यदर्पणः*, व्या० श्रीशालग्रामविरचितविमला-हिन्दीव्याख्ययासहितम, मोतीलालबनारसीदासः, वाराणसी, 1986
12. विश्वनाथः,*साहित्यदर्पणः*,व्या०सत्यव्रतसिंहः,चौखम्बाविद्याभवनम,वाराणसी, 1997

संस्कृत साहित्य में डॉ0 रामकरण शर्माजी का अवदान

सुमित कुमार मंडन[250]

मुख्य शब्द- साहित्य, सम्प्रदाय, पटना

सारांश

''सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये।

सत्यस्य सत्यमृतसतयनेत्रं सत्यात्मकं त्वां प्रपन्नाः।।[1]

जो सत्य है वह सत्यव्रत है। जो सत्य है वह शिव है और जो शिव है वह सुन्दर है। अर्थात् सत्य, शिव ओर सुन्दर ये तीनों हीं सत्य है। इन तीनों का उद्‌गम स्थान सत्य में निहित है। सतात्मक सत्य ऋतात्मक सत्य नेत्रभूत प्रकाशपुञ्ज भास्वान् है। सत्यात्मक स्वतः प्रकाशमय ज्ञानस्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्य की आत्मा सौन्दर्य है जो काव्य में गुणतत्व से आविर्भूत होता है। सौन्दर्यात्मतावाद का अर्थ है सौन्दर्य। वामन काव्य की आत्मा सौन्दर्य को मानते हैं। अतः इनका सम्प्रदाय सौन्दर्य–सम्प्रदाय है, रीतिसम्प्रदाय नहीं। सत्य और तथ्य है कि वामन का सौन्दर्यसम्प्रदाय उतना ही समग्र है जितना आनन्दवर्धन का ध्वनि सम्प्रदाय। कवि, काव्य और सहृदय येही त्रिसत्य हैं। आकारसदृश प्रज्ञावान्, शेमुषी सदृश शास्त्राभ्यासी, शास्त्राभ्यास के अनुरूप उद्योगी तथा उद्योग के अनुसार कर्मफल प्राप्त करनेवाले, परम मनस्वी, वसिष्ठ गोत्र से अभिहित डॉ0 रामकरणशर्माजी 20/3/1927 ई0 को राष्ट्रहुतात्मा कामेश्वरप्रसादशर्मा के सुपुत्ररूप में, आदित्यनारायणजी के पौत्ररूप में, सारण मण्डलान्तर्गत शिवपुर नामक ग्राम को अपने जन्म से अलङ्कृत करनेवाले हुए। अपनी माता रैनी देवी से इन्हें वात्सल्य स्नेह भरपूर मिला। अपने पितृव्य बदरी बाबू से प्यार मिला। अध्ययन करने की प्रेरणा मिली।

1930 ई0 में इनके पूज्य पिता का असहयोग आन्दोलन में निधन हो गया।

शर्माजी की प्राथमिकी शिक्षा अपने गॉव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भागवतसिंह जी थे। इन्होंने ही शिशु–शर्मा में श्रीमद्‌भगवतगीता एवं रामचरितमानस के पारायण से आरम्भिक संस्कार का उद्‌भावन किया। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की सम्पूर्वक कृञ् धातु से 'घञ्' प्रत्यय से की गई है। सम्+कृ+घञ् त्र संस्कार। संस्कार का प्रयोग अनेक अर्थो में किया जाता है। मीमांसक यज्ञाङ्गभूत पुरोडाश आदि की विधिवत् शुद्धि से संस्कार मानते हैं।[2] अद्वैतवेदान्ती जीव पर शारीरिक क्रियाओं के मिथ्या आरोप को संस्कार समझते हैं।[3] नैयायिक भावों को व्यक्त करने की आत्म–व्यञ्जक शक्ति को संस्कार कहते हैं जिसका परिगणन वैशेषिक दर्शन में चौबीस गुणों के अन्तर्गत किया गया है। संस्कृत साहित्य में

[250] दरभंगा, बिहार

संस्कार शब्द का प्रयोग शिक्षा, संस्कृति प्रशिक्षण, सौजन्य, पूर्णता, व्याकरण–सम्बन्धी शुद्धि, संस्करण, परिष्करण, शोभा आभूषण प्रभाव, विरूप, स्वभावक्रिया, छाप, स्मरणशक्ति, स्मरणशक्ति पर पड़नेवाला प्रभाव, शुद्धि, क्रिया, धार्मिक विधि–विधान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम, क्रिया की विशेषता आदि अर्थो में हुआ है।[4]

''होनहार वीरवान के होत चिकने पात'' इस कहावत के अनुसार, 'Morning shows the day' इस सूक्ति के अनुसार

''भवितव्यानां द्वाराणि फलन्ति सर्वत्र''

''फलानुमेया प्रारम्याः संस्काराः प्राक्तवा इव''

इन सभी तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा मानव–जीवन के उत्कर्ष का सोपान है, आधारशिला है, पावन लौकिक–अलौकिक संस्कार है, वैयक्तिक विकास है जिन्हें शर्माजी की पूज्या माँ रैनी देवी चाचा, तथा प्रारम्भिक विद्यालय के आचार्य ने अधीती शिशु शर्मा को प्रदान किया।

सत्यान्वेषण में सारस्वत–संसाराब्धि के तलस्पर्श करने के लिए, ऐहिलौकिक चाकचिक्य से अपने को ऊपर रखने के लिए, शाश्वत निःश्रेयस प्राप्त करने के लिए, दिवङ्गतात्मा अम्बिकादत्त शर्मा के शिष्यत्व में डॉ0 शर्माजी ने लोकमान्य ब्रह्मचर्याश्रम, गन्नीपुर (आज के रामदयालुनगर मुजफ्फरपुर, बिहार) 1935 ई0 में प्रवेश प्राप्त किया। इन्होंने 1935 से 1942 सात वर्षो तक कठोर आश्रम जीवन–यापन किया।

''क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्।।''

इस कालिदास के वचनामृत का रसास्वादन करनेवाले शर्माजी ने अपने पारिवारिक स्नेहिल सदस्यों की इच्छा के प्रतिकूल ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश किया।

अतः शर्माजी ने आदर्शपूर्ण ब्रह्मचर्याश्रम का जीवन–यापन किया। अपने सुप्रसिद्ध आश्रम ''तत्र मीमांसा वाक्यार्थविचारात्मिका, न्यायश्च वहुपोद्धबालक युक्तिपरिशीलनात्मक इति विवके:। अत्रैव चच सर्वेषां दर्शनशास्त्रणामनुप्रवेशः तत्वबुमुत्सा प्रेरितमेव दर्शनशास्त्रम्। तत्र च बहवः प्रतिपाद्याः विषयाः अतीन्द्रिया इत्यत सर्वत्र स्वयंसिद्धप्रमाण्यानां वाक्याना मुपयोगं विना ज्ञानं द्दुश्कम्। अतोऽतीव प्रयोजिका वाक्यार्थ विचारात्मिका मीमांसा।''[5]

इन्होंने वेद–वेदागें का अध्ययन किया। औपनिषदिक साहित्यों का अध्ययन किया मीमांसा न्याय–वेदान्त–वैशेषिक सांख्य यागादि शास्त्रों का अध्ययन किया। प्रतियोगी अवस्था के अन्तराल में परम जितेन्द्रिय के सहाध्यायी थे पण्डित भावानीदत्त शर्मा, देवीदत्त शर्मा, रामकरण शर्मा, जैमिनी शर्मा तथा देवनन्दन शर्मा।

शर्माजी ने जी0बी0 कॉलेज में अपना प्रवेश करवाया। 1942 में पटना विश्वविद्यालय से, स्वतन्त्र छात्ररूप में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। तदन्तर, नवीन एवं प्राचीन पद्धति से इन्होंने संस्कृत विद्या का अध्ययन किया। संस्कृत में, स्नातक प्रतिष्ठा परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद 1946 ई0 में स्नातकोत्तर वर्ग में पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया तथा 1948 ई0 में प्रथमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी अन्तराल में, स्वतन्त्र छात्र के रूप में इन्होंने,

साहित्याचार्य, वेदान्तशास्त्री तथा व्याकरण शास्त्री की उपाधि, बिहार संस्कृत एसोशियन, पूर्ववर्ती सर्वकारशासीनिकाय से प्राप्त की। यहीं पूर्ववर्ती शासीनिकाय के अन्तर्गत वर्तमान कामेश्वर सिंह दरभग संस्कृत एवं हिन्दी विषय में पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नालन्दा महाविद्यालय में व्याख्याता पद को आपने अलंकृत किया। पुनः प्रतियोगिकी अवस्था में आप शर्माजी ने सिविल सर्विस में प्रवेश पाया। कुछ समय बीतने पर, प्रशिक्षण रूप में, आनुषाङ्गिक लेखाविभाग सेवा में प्रवर्तमान हुए, बिहार विश्वविद्यालय सेवा में, हिन्दी विभाग में अस्थायी शिक्षक बने रहे। 1952 में ये अस्थायी हिन्दी के व्याख्याता थे। पुनः बिहार विश्वविद्यालय सेवा में 1955ई0 में संस्कृत के प्राध्यापक बने। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि 1950–51 तक ये डिप्टी कलक्टर के रूप में, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनान्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों में अञ्चलाधिकारी पदों को सुशोभित किया। संस्कृत विद्या के प्रति शर्माजी को प्रगाढ़ स्नेह रहा है। अतः 1955 ई0 में, बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विभाग में, वेद, व्याकरण दर्शन, अलङ्कारशास्त्र, छन्दः शास्त्र तथा काव्य का आपने भरपूर अध्यापन किया। शिक्षण व्यवसाय से अपको पूरी सन्तुष्टि मिली। आपने भाषाविज्ञान के हेमन्तकालीन संस्थान पूना की1955 ई0 में तथा ग्रीष्मकालीन संस्थान डेकान महाविद्यालय, पूना की भरपूर सेवा की। ध्वनि विज्ञान–फोनेटिक्स एवं फोनोमिक्स, मोरफोमिक्स, प्रभृतिशास्त्रों का आपने अध्ययन किया। नवीन पद्धति से भाषा भाषा–विज्ञान की सारी विद्याओं का अध्ययन, मूर्धन्य विद्वान् शिक्षक *'मीनाक्षी सुन्दरम', फेयरबैंक्स, एडवार्ड–सी–डिमोक,* तथा विलियम ब्राइट से आधुनिक पद्धति से भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। आपने कलिफोर्निया के विश्वविद्यालय, वरकेली का निरीक्षण किया तथा 1957–59 तक वहाँ फुल ब्राइट–स्मीथ–मनडेट ग्रैनटी के रूप में बने रहे। आपने नवीन एवं शास्त्रीय पद्धतियों से भाषा–विज्ञान का अध्ययन किया। लेटिन, जर्मन तथा फ्रेञ्च भाषाओं में आपने दक्षता प्राप्त की। डॉ0 शर्मा को सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री तथा भाषा वैज्ञानिक प्रो0 एम0वी0 इमेन्यू के साथ कार्य करने का सुअवसर मिला। इनका शोध प्रबन्ध 'Elemetns of Poctry in the Mahabharata' प्रसिद्ध है।

वंश परिचयः–

डॉ0 शर्माजी का जीवनवृत जाज्वल्यमान है। इनके ही वंश में समुत्पन्न पर्णमशर्मा डॉ0 नन्दकिशोर शर्मा, बिहार विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक की पुत्री ने शर्माजी पर शोध कार्य किया तथा वह पी–एच0डी0 की उपाधि से विभूषित भी हुई। इन्होंने शर्माजी का वंश परिचय दिया है।

'Modern evaluation of the Mahabharata' – 'मॉडर्न इवेल्यूएसन ऑफ दी महाभारत' ग्रन्थ (Prof. R.K. Sharma felicitation volume) में प्रो0 आर0के0 शर्माजी का पूर्ण परिचय दिया है। सम्पादक प्रो0 सत्यपाल 'नारङ्ग' ने डॉ0 शर्माजी के आद्योपान्त जीवन चरित पर प्रकाश डाला है। डॉ0 शर्माजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के वर्णन प्रसङ्ग में मूल और गोत्र की चर्चा की गई है। गोत्र–प्रवर की परम्परा का ज्ञान आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अत्यावश्यक है। अतः अपने–अपने जानकारी अपने पिता, आचार्य तथा शास्त्र द्वारा लेनी चाहिए। जबतक गोत्र–प्रवर को कर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं जानता है तबतक उसके द्वारा सम्पादित समस्त कर्म विपरीतफल देते हैं। कश्यप, वसिष्ठ, विश्वामित्र, आर्ग्सि, च्यवन, मौकुन्य, वत्स, कात्यायन, अगस्तय आदि अनेक गोत्रप्रवर्तक ऋषि हैं। गोत्रों में एक, दो, तीन, पाँच प्रवर होते हैं। समानगोत्र में विवाहादि सम्बन्धों का निषेध है। वस्तुतः समस्त संसार महामुनि कश्यप से उत्पन्न हुआ है। जिन्हें अपने गोत्रों का ज्ञान न हो वे सभी काश्यप गोत्र–प्रवर–निबन्ध कदम्ब आदि अनेक स्वतन्त्र निबन्धग्रन्थ है। मत्स्यपुराण अध्याय 195–205 तक में

सविस्तार इस पर प्रकाश डाला गया है। स्कन्द पुराण के माहेश्वर खण्ड एवं ब्रह्मखण्ड में भी इसपर विचार किया गया है।

जैसा कि डॉ0 पर्णमशर्मा ने कहा है कि डॉ0 शर्माजी के पूर्वज नैमिषारण्य से उत्तर प्रदेश में पधारे थे। यह सर्वथा सत्य है। निमिष शब्द में अण् प्रत्यय करने पर (तथा (वि) स्त्री0 बी) नैमिष शब्द बनता है। इसका अर्थ है निमिषमात्र या क्षणभर रहनेवाला वहाँ पवित्र वनस्थली है जहाँ कुछ ऋषि–मुनि रहते थे जिन्हें सौति ने महाभारत सुनाया था। नामकरण इस प्रकार हुआ–

''य तस्तु निमिषेणेदं निहतं दानवलम्,
अरण्येऽस्मिन ततस्तेन नैमिषारण्य संज्ञितम।

शर्माजी का वंशपरिचय निम्नलिखित हैः–

डॉ0 शर्मा वसिष्ठ गोत्रीय भूमिहार ब्राह्मण हैं। नैमिषारण्य से वसिष्ठ, विश्वामित्र एवं पराशर इन तीन गोत्र के ब्राह्मण सीतापुर 'उत्तर प्रदेश' से लगभग चीला किलोमीटर एकमा के पास आये। वहाँ स्थान के नाम पर इनका मूल एकसरिया रखा गया। वहाँ से परसागढ़, रेवतीथ, गोरेया कोठी आदि स्थानों में प्रथित होते गये। शिवपुर (प्राचीन नाम बहलोलपुर दियारा) पदार्पण करने के पूर्व भेल्दी (सोनहो, छपरा, बिहार के पास) के निवासी थे। भेल्दी के निवासी आज भी पुरूषोत्तम दीक्षित को अपना पूर्वज मानते हैं वहीं से 'दयामिश्र' के ज्येष्ठ पुत्र 'लोहामिश्र' ने नारायणी के पूर्वी तट पर स्थित जाफरावाद तथा राघवापुर में और कनिष्ठ पुत्र 'मोतीमिश्र' ने नारायणी के पश्चिम तट पर (सोनपुर से 27 किलोमीटर उत्तर) बहलोल दियारा आधुनिक नाम शिवपुर में अपना निवास स्थान निश्चित किया।

श्री मोती मिश्र के तीन पुत्र–

1) श्री तहबल मिश्र 2) श्री रामजी मिश्र एवं 3) श्री महादेव मिश्र। उनमें तहबल मिश्र के दो आत्मज 1) भूषण मिश्र और 2) हेमन मिश्र। उनमें भूषण मिश्र के तीन पुत्र 1) श्री महेश मिश्र, श्री यशपाल मिश्र तथा श्री दिक्पाल मिश्र। श्री यशपाल मिश्र के दो पुत्र 1) श्री आदित्यनारायण मिश्र और 2) युगेश्वर मिश्र। आदित्यनारायण मिश्र के दो पुत्र हुए श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा एवं श्री बद्री नारायण शर्मा।

श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा, जो एक स्वतन्त्र सेनानी थे, का भद्र अवज्ञा आन्दोलन के मध्य 1930 ई0 में निधन हो गया उन्हीं के एकमात्र पुत्र डॉ0 रामकरण शर्माजी का जन्म 20 मार्च 1927 ई0 को हुआ। अपनी पूज्या माता 'रैनी देवी', चाचा बद्री बाबू एवं चाची की सहज स्नेहपूर्ण प्रेरणा से श्री शर्माजी की प्रारम्भिक शिक्षा शुरु हुई।

छात्र जीवनः– (शिक्षा)

पूर्व में ही गृहनगर में इनकी प्राथमिकी शिक्षा की चर्चा की गई है। अग्रिम संस्कार हेतु श्रीमद्भगद्गीता तथा श्रीरामचरितमानस धर्मग्रन्थ की आनुषङ्गिकी शिक्षा इन्हें दी गई। 1935 ई0 में लोकमान्य ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में इनका प्रवेश हुआ। डॉ0 शर्मा की तीव्रतम उत्कण्ठा थी तथा उनका दृढ़ सङ्कल्प था कि गृहनगर से बाहर उनकी उच्चतम शिक्षा हो। ''यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्'' इस सूक्ति से ओतप्रोत इनका ध्येय निःश्रेयसत्व में परिणत सिद्ध हुआ। इन्होंने चारों वेदों का सषडङ्ग अध्ययन किया। भारतीय षड्दर्शनों का भी अध्ययन अपने विशिष्ट गुरु पण्डित प्रकाण्ड अम्बिका दत्त

शर्माजी से 1935 ई0 से लगातार 1942 तक सात वर्षों तक करते रहे। इनके सहाध्यायियों की चर्चा हो चुकी है।

1942 ई0 में पटना विश्वविद्यालय से स्वतन्त्र छात्र के रूप में इन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका परीक्षा (Matriculation) पास की। तदन्तर, जी0वी0बी0 कॉलेज (सम्प्रति लंगट सिंह कॉलेज) में नामाङ्कित हुए। इन्होंने शिक्षा की परम्परिक एवं आधुनिक दो पद्धतियाँ अपनाई। शर्माजी ने 1945 ई0 में संस्कृत में स्नातक प्रतिष्ठा की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 1946 ई0 में स्नातकोत्तर संस्कृत परीक्षा में, प्रथम श्रेणी में, पटना विश्वविद्यालय से उत्तीर्णता प्राप्त की। *''आम्रश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः* इस जनश्रुति के आधार पर साथ ही साथ, स्वतन्त्र छात्र के रूप में, बिहार संस्कृत एसोसिएसन से साहित्याचार्य, वेदान्त शास्त्री एवं व्याकरणशास्त्री की उपाधियाँ भी प्राप्त कीं। ज्ञातव्य है कि बिहार संस्कृत एसोसिएशन, वर्तमान कामेश्वर सिंह दरभग संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती राजकीय शास्री निकाय थी। तीन वर्षो के बाद पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने हिन्दी में एम0ए0 डिग्री प्राप्त की। वाल्यावस्था से ही इन्हें संस्कृत, हिन्दी एवं भोजपुरी में कविता करने की प्रवृति थी, कहानी लिखने की अभिरूची थी, अपने ग्राम में ही इन्होंने 'परिमल' नाम की एक मासिक पत्रिका का निष्कासन किया। बाल कवि के रूप में इन्होंने बहुत सी कविताएँ लिखी, अनेक निबन्ध लिखे जो इनकी डायरी के पृष्ठों में यत्र–तत्र विकीर्ण हैं।

यथा राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा, वसिष्ठ पत्नी अरून्धती, अगस्त्य पत्नी लोपाणुद्रा, याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रायणी, शैलाधिराजतनया पार्वती के समान, शर्माजी की पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा, पति की साहित्य–संस्कृति की सेवा में, एवं दाम्पत्यजीवन को स्वर्णिम सैविध्य प्रदान करने में, उनके प्रशासनिक एवं अन्य उत्तरदायित्व के सहज निर्वहन में, आत्मार्पित रहनेवाली, एक आदर्शपत्नी के रूप में, स्वामी के शाश्वत सम्बल के रूप में सहयोगदात्री बनी रही है। अरून्धती से इनकी उपमा क्यों की गई है इसके उत्तर में कहा जाता है कि अरुद्ध (न+रूध्+क्त) का अर्थ निर्बाध है जिसे रोका न जाता अर्थात् निर्विघ्न स्वरूपा है। विवाह संस्कार के शुभावसर पर की जानेवाली एक प्रक्रिया का नाम 'अरुन्धती दर्शन' है। जहाँ दुल्हन को अरुन्धती तारा का दर्शन कराया जाता है। 'अरुन्धतीदर्शन'– एक न्याय है जिसके अनुसार ज्ञात से अज्ञात जिसके अनुसार ज्ञात से अज्ञात की भाँति क्रमिक शिक्षा ग्रहण की ओर संकेत किया जाता है जैसे अरुन्धती को दिखलाने के लिए पहले किसी और ज्ञात तारे की ओर संकेत किया जाय।

डॉ0 शर्मा सर्वधर्म समभाव में आस्थावान हैं। कर्म और विचार उनके दो स्तर हैं। सर्वधर्म समन्वय स्थापित करने के लिए भगवान् भास्कर पृथ्वी पर जलवर्पण करने के लिए पृथ्वी से रस खींचते हैं।

''सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः''–6

भगवान् मनु ने कहा है कि वयुष्मान का अक्षय–सुख–संयोग धर्म से होता है, और अधर्म दुःख का मूल है।–7 शर्माजी योगद्वारा परमात्मा की सूक्ष्मता का विचार करते हैं।

यह हिमालय निर्मल सलिलवाले मानसरोवर को धारण करता है। इस मानसरोवर में सदा कमल खिले रहते और कलहंसों के समूह या सभी जातिवाले हंस–समूह निवास करते हैं। यहाँ शङ्कर जी भी रहते हैं। विशुद्ध माया रहित शङ्कर जी को भी यह हिमालय धारण करता है।

यह हिमालय अपने उतुङ्ग शिखरों पर प्रवहमान गङ्गाजी को धारण करता है। यह सुरदीर्घिका बड़ी–बड़ी चट्टानों से अवरूद्ध होती हुई नीचे की ओर गिरनेवाले जलों से ऊपर को उछलती है, फुहारे की भाँति जलकणों से शुभ्र चामर धारण की हुई प्रतीत होती है। जिस प्रकार उपनिषदों के '*तत्त्वमासी*' इत्यादि महाकाव्यों द्वारा अज्ञानान्धकार निवर्तक ब्रह्म ज्ञान होता है उसी प्रकार जीव ब्रह्म में तादात्म्य स्थापित करने वाले भुमुक्षु साधक मुनि सदृश शर्माजी तत्वज्ञानी हैं।

शर्माजी के गाँव में किसी समय, विशाल प्राचीन मन्दिर से मूर्ति की चोरी हो गई थी। यह सर्वथा सच्ची घटना है। ग्रामीणों की इच्छा दीर्घकाल से जाग्रत थी कि मूर्ति की स्थापना हो एवं उसमें पूजा पाठ पुनः शुरू हो।

''भावनमय्यो हिं देवताः'' अपने ग्रामीणों की भावना का आदर करते हुए उस मन्दिर में ' अष्टधातु' की भव्यमूर्तियों की व्यवस्था उन्होंने तत्क्षण करवा दी।–8 अष्टन शब्द अंश में कनिन् तुट प्रत्यय करने पर बनता है। शरीर के आठ अंश जिनसे अतिनम्र अभिवादन किया जाता है

''जानुभ्यां च तथा पद्भ्यां पाणिभ्यामुरसा धिया,

शिरसा वचसा दृष्टया प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः।।''

योगाभ्यास– अर्थात् मन एकाग्रता के आठ भाग हैं– पूजा की सामग्री, अर्घ्य आठ वस्तुओं का उपहार, प्रणयकी प्रगति में आठ अवस्थाएँ–

स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं ग्रह्य भाषणम्,

सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पतिरेव च।।''

अष्टगुणों से युक्त ब्राह्मण को होना चाहिए,

''दया सर्वभूतेषु, शान्तिः, अनसूया, शौचम्, अनायासः, मग्लम्, अकार्पण्यम्, अस्पृष्ट चेति।–9

आठ दिशाएँ हैं– '' पूर्वाग्नेयी दक्षिणा च नैऋती पश्चिमा तथा,

वायवी चौत्तरैशानी दिशा अष्टविमाः स्मृताः।।'' आठों दिशाओं की रक्षा करनेवाले आठ गज हैं–

''ऐरावतः, पुण्डरिको वामनः कुमुदोऽञ्जनः।

पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः।।''–10

आठ धातुएँ हैं–

''स्वर्ण, रूप्यं च ताम्रं च रं यशदगेव च,

शीसं लौहं रसश्चेति धातवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः।।''

आठ रस हैं–

''श्रृङ्गारहास्यकरूणरौद्रवीर भयानकाः,

बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।।

इनमें नौवा रस– *'शान्त'* जोड़ दिया गया है। अष्ट रूप शिव हैं– पाँच तत्त्व– पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा तथा यज्ञकरानेवालो पुरोहित। आठ भागों में प्रकृति का विभाजन है (भिन्ना प्रकृतिरष्टधा)।

भिन्नोऽष्टधा विप्रससार वंशः।–[11]

उपर्युक्त भावनाओं से उत्प्रेरित होकर डॉ0 शर्माजी ने अष्टधातु से निर्मित भव्यमूर्तियों की स्थापना अपने गाँव के मन्दिरों में की। मन्दिर के जीर्णोद्वार कराने से, मूर्तियों की धुमधाम से सात्विक वातावरण में प्राणप्रतिष्ठा कराने से समाज एवं करानेवाले अपने नाम को सार्थक करने वाले शर्माजी ने किया।

उपर्युक्त पुण्यकार्य के सम्पादन में धर्मपरायणा श्रीमती अन्नपूर्णा, सेवा–परायणा, कर्तव्यपरायणा पतिव्रता नारी का अपूर्व योगदान है। शर्माजी के सर्वतोमुखी विकास में परम विदूषी, गार्गी और मैत्रायणी सदृशी श्रीमती अन्नपूर्णाजी का परम सहयोग सराहनीय है।

अध्यापन जीवन

पटना विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत व्याख्याता के रूप में 1949 में डॉ0 शर्मा ने योगदान किया। अल्पकालावधि (Subordinate) तक सुबोर्डिनेट एकाउन्टस सर्विस में एक प्रशिक्षण कर्तृक के रूप में तथा बिहार विश्वविद्यालय सेवा में, एक अस्थायी व्याख्याता के रूप में, समय व्यतीत करने के पश्चात् पुनः एक ललकार पूर्ण परिस्थिति में इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की सेवा में लंगट सिंह कॉलेज में 1955 में व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए तथा वहाँ स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को वेद, व्याकरण दर्शन, अलङ्कारशास्त्र, छन्दशास्त्र और काव्यादि विषयों का अध्यापन किया। इन्होंने 1955 ई0 में ही औटमन् स्कूल (Autumn School) ऑफ लिग्ंस्टिक तथा समर स्कूल (Summar School) से 1956 डेक्कन कॉलेज पूना में भाग लिया जहाँ नवीन (Modern Linguistics classical) भाषा विज्ञान लिङ्गिस्टिक के अन्तर्गत फोनेटिक्स फोनिमिक्स तथा द्राविडभाषा विज्ञान आदि के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया (Dravedian linguistics) कैलोफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कले में 1954–1955 तक फुलब्राइट स्मीथ्युट् क्लासिक फैलोलोजी का इन्होंने अध्ययन किया तथा लैटिन, जर्मन और फ्रैंच में कार्यकारी दक्षता भी प्राप्त की। इन्हें प्रख्यात लिग्विस्टिक्स एवं इन्डोलोजिस्ट प्रो0 एम0बी0 इमेन्यू के साथ कार्य करने का भी वैशिष्टय प्राप्त है। उनके पी–एच0डी0 का शोधप्रबन्ध 'Elements of Poetry in the Mahabharata' (जिसमें प्रधानतः कल्पना एवं मौखिक काव्य की पहचान का अध्ययन किया गया है।) कतिपय आवश्यक परिवर्द्धनों के साथ 1964 में कैलिफोर्निया युनिवर्सिटी प्रकाशन में क्लासिकल फैलोलोजी सीरिज में प्रकाशित हुआ। इनका इण्डेक्स के साथ पुनर्मुद्रण 1988 में दिल्ली में हुआ जिसे विश्वस्तर पर सराहा गया। 1960 में इन्होंने फैकेल्टी मेम्बर के रूप में भी 'The Summar School of Linguistics' पूना में कार्य किया। ये जनवरी 1961 तक बिहार विश्वविद्यालय सेवा में रहे।

अध्ययन–अध्यापन के क्षेत्र में रहते हुए, इन्होंने प्रशासनिक कार्य–कुशलता का जो परिचय दिया है वह अपने आप में संस्कृत जगत् के लिए प्रेरणास्रोत है, स्वर्णाक्षर में लिखने योग्य है। इन्होंने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली में स्पेशल औफिसर के रूप में फरवरी 1961 में योगदान किया और अनवरत वहाँ कार्य करते हुए संयुक्त शिक्षा सलाहकार के रूप में मार्च, 1985 में वहाँ से

अवकाशग्रहण किया। इसी बीच डॉ0 शर्मा ने संस्थापक, निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थापक, (1970–74, 1980–83) तथा कुछ अवधि के लिए 1961–62 में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के निदेशक के रूप में कार्य किया; कुलपति के रूप में कामेश्वर सिंह, दरभग संस्कृत विश्वविद्यालय, (1974–80) तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी(1984–85) को अपनी सेवा से सुशोभित किया। डॉ0 शर्माजी ने फुलब्राइट भीजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क सीटी में 1982 तथा 1986 में शिकागो यूनिवर्सिटी में 1989 एवं बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (1991–92) में कार्य किया। 1970 ई0 में पंजाब विश्वविद्यालय में कालिदास– प्रोफेसर के रूप में भी ये आमन्त्रित हुए। ऐसा ही आमन्त्रण इन्हें पूना विश्वविद्यालय से भी मिला था पर/ इन्होंने किसी भी आमन्त्रण को तत्कालीन शिक्षामन्त्री प्रो0 भी0के0आर0भी0 राव की इच्छाओं के सम्मान करते हुए स्वीकार नहीं किया।

बर्कले के फुलब्राइट तक के अनुभूतिजन्य ज्ञान–संस्कार से शर्माजी ने संस्कृत विद्या की समस्त विद्याओं का उत्थान किया। उससे सम्बद्ध बहुसख्यक सर्जनात्मक योजनाओं को कार्यान्वित किया; कतिपय योजनाओं का निर्माण किया, समान्वित कर कार्यरूप प्रदान किया तथा दक्षतापूर्ण सम्यक् उसका पर्यवेक्षण किया।

डॉ0 (पुण्यश्लोक) शर्माजी ने संस्कृत के पारम्परिक एवं आधुनिक अध्ययन के मध्य स्वरूप सामञ्जस्य स्थापित करने में अपनी प्रतिभा का सम्यक् उपयोग किया।

विचार सम्प्रेषण एवं अध्यापन के माध्यम से संस्कृत विद्या का संस्कृत में विविध पारम्परिक शास्त्रीय परमपराओं का उत्थान किया। संस्कृत शिक्षकों की विधिसम्मत स्थिति में सुधार लाया। उनके वेतनमानों की विसगंति दूर की। विश्वव्यापी स्तर से संस्कृत की प्रति समर्पित रहे हैं। अन्तराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहण किया। शर्माजी की ही सर्जनात्मक कल्पना–कला के प्रभाव से शिक्षा–मन्त्रालय तथा राष्ट्रीय संस्कृत–संस्थान के संयुक्त तत्त्वधान में 1972 में नई दिल्ली में विश्व संस्कृत सम्मेलन का अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अधिवेशन व्यवस्थापक सचिव के रूप में डॉ0 शर्माजी ने अपनी ओर से एक स्थायी विश्व संस्कृत संस्था के स्थापनार्थ एक प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से अधिवेशन के योजनात्मक सत्र में स्वीकृत कर लिया गया। तत्पश्चात् International Congress of Orientalists के द्वारा भी यह (I.A.F.F.S) इसके संस्थापक अध्यक्ष मनोनीत हुए; उनके बाद प्रो0 आर0एन0 दाण्डेकर इसके अध्यक्ष हुए। पुनः भारत सरकार एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के संयुक्त तत्त्वधान में 1981 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कैम्पस में पाँचवा विश्व–संस्कृत सम्मेलन आयोजित हुआ। आप डॉ0 आर0के0 शर्मा इसके व्यवस्था–सचिव थे। इन्हीं के सहयोग से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानिक विश्वविद्यालय में परिणत हुआ है।

आप अनेक विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थओं से आबद्ध हैं। यथा– मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य एकेडमी, कालिदास एकेडमी, दिल्ली संस्कृत एकेडमी एवं मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी इत्यादि से सक्रिय रूप में।

प्रेक्षवान्, डॉ0 रामकरणशर्मा जो सारस्वत साधक हैं, सतत साधनालीन हैं, सर्वकार की सेवा एवं प्रशासनिक कार्य से विमुक्त होने पर भी संस्कृत भाषा काव्य–साहित्य के प्रचार–प्रसार में अनुरक्त हैं, अध्ययन–अध्यापन के अनुसंधान के नये आयाम प्रदान करने वाले हैं, उन्हें नमन करते हैं। *'क्षणशः'*

कणशश्चैव विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत' इस नीति को प्रश्रय देने वाले शर्माजी के संस्कृत विद्याभिलाषी गण कृतज्ञ हैं।

सर्जनात्मक योगदान

आधुनिक संस्कृत जगत् शर्माजी के सर्जनात्मक योगदान से कृतकृत्य है। शर्माजी की प्रतिभा बहुमुखी हैं। इसकी काव्यसर्जना की अनेक विधाएँ हैं– प्रबन्धकाव्य, उपन्यास, शोध सम्बन्धी अनेक कृतियाँ। इनके सर्जनात्मक एवं शोधविषयक योगदान का ज्ञान क्रमबद्ध रूप में समुपार्जित किया जा सकता है–

1. मदालसा 2. शिवशुकीयम् 3. सीमा 4. सन्ध्या 5. पाथेयशतकम् 6. वीणा 7. दीपिका 8. रवीशः 9. सर्वमग्ला

10. गगनवाणी 11. अभिनन्दनग्रन्थ (Felicitation Volume) 12. Poetry of R.K. Sharma 13. मानसी 14. Elements of Poetry in the Mahabharata 15. शिवसहस्रनामाष्टकम् 16. Health care in Aurveda 17. Ganesha Purana introduction 18. ज्ञानभैषज्यमञ्जरी 19. Charaka samhita, a simple survey 20. Charaka Samhita Volumes (–1.6) का चक्रपाणी व्याख्या के साथ अंग्रेजी अनुवाद।

'' ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मानौ ब्रह्मणाहुतम्।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं कर्मकर्मसमाधिना।।''–12

डॉ0 राधाकृष्णन ने कहा है कि चारू पुराडाशादिद का प्रक्षेप ब्रह्म है, ईश्वर है; हवन ब्रह्म है; ब्रह्म द्वारा, ईश्वर द्वारा, अग्नि में चारू–पुरोडाशादि कर्म ब्रह्म है। जो अपने कर्म में ब्रह्मभाव से रत है वह ब्रह्ममय हीं है। वैदिक यज्ञ आध्यात्मिक रूप में यहाँ अभिव्यक्त है। यद्यपि यज्ञकर्त्ता अपना कर्म करता है तथा कर्म से लिप्त नहीं रहता है। उसका संसार शाश्वत बुद्धिपरक सिद्ध होता है। दिल्ली संस्कृत आकादमी की त्रैमासिक *संस्कृतमञ्जरी में, 'श्रीमद्भगवद्गीतायाः* कर्मयोगः' इस शीर्षक में डॉ0 शर्माजी ने कहा है कि कर्मयोगी की ऐसी ब्राह्मी स्थिति होती है कि उसे अपने कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता है। उनके सभी कर्म ब्रह्ममय हैं, परमात्ममय है। सभी कर्मजात ब्रह्मात्म में अर्पित है। कर्मयोगी को लाभालाभ, जयाजय, यश अपयश की चिन्ता नहीं होतीं। उस तरह के समर्पितसर्वात्मा कर्मयोगी स्वयं योगक्षेम का निर्वहन करता है। न उसे हर्ष है और न विषाद। 'यह वस्तु मेरी है, 'यह वस्तु आपकी है'– इस तरह की भेदबुद्धि से वर परे रहता है।

डॉ0 राधाकृष्णन् ने कहा है–

For him the act of offering is Brahma or God; the oblation is Brahma is God. By Brahma or God, is it offered into the fire of Brahma (God). Brahma or God is that which is to be attained by him who realiyes Brahma or God in his works.

आध्यात्मिक स्वरूप वैदिक पञ्चमहायज्ञों का अभिव्यक्त हो पाया है। अध्ययन अध्यापन ब्रह्मयज्ञ की प्रशस्ति यहाँ कीर्तित हो पायी है।

''क्षमी दाता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते।

अनुकूल शुचिर्दक्षः कविर्विद्वान् सुदुर्लभः''

इस भोजप्रबन्ध के महावाक्य यहाँ समाहृत हैं।

सन्दर्भ सूची

1– भागवत 10/2/26

2– ''प्रोक्षणादिजन्य संस्कारो यज्ञापुरोडाशेषिति द्रव्यधर्मः।

3– स्नानाचमनादिजन्याः संस्कारा देहे उत्पध्मानानि तदभिधानानि जीवे कल्प्यन्ते – वहीं।

4– ''विसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाव''।

– रघुवंश 3/35

''प्रयुक्त संस्कार इवाधिकं बभौ'' – रघुवंश 3/18

''संस्कारवत्येव गिरा मनस्वी'' – कुमारसम्भव 1/28

''स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते'' – शाकुन्तला 3/33

त्यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्।।''

– हितोपदेश – 1/8

5 पृ0 4, भूमिका– न्यायराष्य खद्योत पूना संस्करण 1939 ई0

6 रघुवंश 1/18

7 मनुस्मृति अध्याय 6/61–65

8 किरात सर्ग 5/–7–18

9 गोपथ ब्रा0

10 (अमरकोश)

11 रघु0 16/3

12 गीता 4/24

सन्निपातपरिभाषाप्रयोजनम्

गिरिधारीपण्डा[२५१]

मुख्यशब्दः- शिष्टानुशिष्टवचनम्, शेषाद्रिसुधी , पातञ्जलमहाभाष्यम्।

सारांशः

'अगत्या हि परिभाषाऽऽश्रीयन्ते' इति शास्त्रकृतां वचनात् शास्त्रीयरहस्यस्य पदसाधुत्वोपायस्य च झटिति प्रतिपत्तये परिभाषाणामुपयोगित्वं सर्वथाऽनस्वीकार्यम्। लक्ष्यसिद्धौ लक्षणोपप्लवने च परिभाषा आश्रीयत इति शिष्टानुशिष्टवचनं प्रमाणान्तरं नापेक्षते। सूत्रात्मकव्याकरणपरम्परायां प्रवर्त्तमानस्य त्रिमुनिव्याकरणस्य विचारावधौ सुखेन प्रतीतिसाधनाय परिभाषावलम्बनमभिलष्यते।लक्ष्ये लक्षणस्य सञ्चरणं पुनश्च लक्षणे अद्भूतदोषवारणपरिभाषाप्रवृत्तिकारणम्। किं बहुना पातञ्जलमहाभाष्यं परिभाषाणामुद्गमस्थलम्। "[१]सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने" इत्युक्तिः प्रमाणबीजं समुद्भावयति। व्याडितः शेषाद्रिसुधी इति यावत् चतुर्दशपरिभाषाकाराः परिभाषावचनानि पाणिनीयप्रक्रियायां ग्रथितुं यतन्ते। तेषु नागेशभट्टः अन्तिमपरिभाषाकारात् शेषाद्रिसुधी इति अस्मात् पूर्ववर्त्ती। येन प्रायशः१ ३ ३ परिभाषावचनैः परिभाषेन्दुशेखराख्यपरिभाषाग्रन्थः उपपादितः। पाणिनीयसूत्रेषु शास्त्रियविचाराणां तात्पर्यानुशीलने परिभाषावचनानां प्रयोजनं लक्ष्यसिद्धावतिष्ठते इति तद्रहस्यम्।अत्र विधौ सन्निपातपरिभाषा अन्यतमा।सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य (परिभाषा-८ ३) इति भावेन प्रसिद्धा एषा सन्निपातपरिभाषा परिभाषाजगति स्वप्रकाश्यं समुद्गीतेन पथा परिव्याप्य प्रथ्नाति। तथा हि-व्याडिः,शाकटायनः,चान्द्रः,कातन्त्रः,कालापः,जैनेन्द्रः,भोजदेवः,हेमचन्द्रः, पुरूषोत्तमदेवः,सीरदेवः, श्रीमानशर्मः, नीलकण्ठः,हरिभास्करः,नागेशभट्टः,शेषाद्रिसुधीः एते परिभाषाकर्त्तारः परिभाषामिमां स्वीकुर्वन्ति समुपस्थापयन्ति च। नागेशेन परिभाषायाः एतस्या अवतरणं [3]शतानि,उपादास्त इति प्रयोगद्वयस्य उत्थापनं साधितम्। व्याख्यानवलात् परिभाषायाः प्रयोजनीयत्वं पुनश्च यथाविधि दूषणत्वम् इत्युभयथा प्रकारेण परिभाषायाः एतस्याः कृते प्रतिपक्षसप्रतिपक्षादेशः प्रतिविम्बिताः सन्ति। महाभाष्याधारेण एतत्परिभाषावचनं ग्रहणीयं दृश्यते। भाष्याब्धिनिर्मन्थनेन सन्निपात सन्निपातपरिभाषा – न धातुलोप आर्धधातुके -1/1/4, दाधा घ्वदाप्- 1/1/20, .ष्णान्ता षट्- 1/1/24, कृन्मेजन्तः- 1/1/39, इजादेश्च गुरूमतोऽनृच्छः- 3/1/36, जरायाः जरसन्यरतस्याम्- 7/2/101, .ढो ढे लोपः- 8/3/13 - इत्येतेषु सप्तसु सूत्रेषु समुत्कीर्णा विद्यते। तथा हि - तत्रापि

---

[251] सहायकाचार्यः , स्नातकोत्तरसंस्कृतविभागः, मिदनापुरमहाविद्यालयः, मिदनापुरम्, पश्चिमबङ्ग

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

कृन्मेजन्तः इति सूत्रे सन्निपातपरिभाषापक्षे दूषणानि , सन्निपातपरिभाषायाः सपक्षपातः (प्रयोजनानि) इति भावेन बहुन्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि विचारितानि बर्त्तन्ते।

शब्दानामनुशासनार्थं समुद्दिष्टे व्याकरणशास्त्रे सूत्रात्मकेन मार्गेण यत् रहस्यमवधारितं विद्यते, तत्र परिभाषासञ्चरणमन्यतमम्।'संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च..' इति षड्विधेषु सूत्रप्रकारकोटिषु परिभाषासूत्राणि, सूत्राणां तात्पर्यप्रतिपत्तये समुद्दिष्टानि परिभाषावचनानि च पाणिनीयव्याकरणे अनियमस्थले नियममुपपाद्य सूत्रोपातपदानां गोपायितं रहस्यमुद्धाटयन्ति, शास्त्रीयप्रक्रयानिर्वाहञ्च साधयन्ति। परिशीलनेन परिगणनेन च ज्ञायते यत् पञ्चाशत् संख्यकानि परिभाषासूत्राणि अष्टाध्यायीग्रन्थविमण्डितानि भवन्ति।एवञ्च 550 संख्यकानि परिभाषावचनानि व्याडित आरभ्य शेषाद्रिसुधि इति यावत् प्रतिनिबद्धानि बर्त्तन्ते।तेषां सर्वेषां सूत्राणां वचनानाञ्च समूहितेन मार्गेण व्याकरणजगति सूत्रात्मकस्वरूपस्य सूत्रतथ्यस्य च परिष्कारात्मकं परिशीलनं पर्य्यालोचनञ्चावधातव्यं जायते। 'अगत्या हि परिभाषाऽऽश्रीयन्ते' इति शास्त्रकृतां वचनात् शास्त्रीयरहस्यस्य पदसाधुत्वोपायस्य च झटिति प्रतिपत्तये परिभाषाणामुपयोगित्वं सर्वथाऽनस्वीकार्यम्। लक्ष्यसिद्धौ लक्षणोपप्लवने च परिभाषा आश्रीयत इति शिष्टानुशिष्टवचनं प्रमाणान्तरं नापेक्षते। सूत्रात्मकव्याकरणपरम्परायां प्रवर्त्तमानस्य त्रिमुनिव्याकरणस्य विचारावधौ सुखेन प्रतीतिसाधनाय परिभाषावलम्बनमभिलष्यते।लक्ष्ये लक्षणस्य सञ्चरणं पुनश्च लक्षणे अद्भूतदोषवारणपरिभाषाप्रवृत्तिकारणम्। किं बहुना पातञ्जलमहाभाष्यं परिभाषाणामुद्गमस्थलम्। "[१]सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने" इत्युक्तिः प्रमाणबीजं समुद्भावयति।

नागेशभट्टेन विदुषा पाणिनीयं व्याकरणमाधारीकृत्य परिभाषावचनं यद् यद् रूपायितं परिकीर्त्तितञ्च विद्यते, तेषामाकलनमादाय लक्ष्यदिशा शास्त्रप्रवृत्तिदिशा च व्याख्यातम् । कर्त्तृत्वं तस्मिन् न वर्त्तते, अपि तु व्याख्यातृत्वमवधार्यते इति तद्भावः।ज्ञातं स्वव्याख्यानग्रन्थात् - "पाणिनीयव्याकरणतन्त्रे वाचनिकानि, पाणिनीयतन्त्रे ज्ञापकन्यायसिद्धानि यानि परिभाषावचनानि तान्यत्र व्याख्यायन्ते" (परिभाषेन्दुशेखरः-पृ-3) । व्याडितः शेषाद्रिसुधी इति यावत् चतुर्दशपरिभाषाकाराः परिभाषावचनानि पाणिनीयप्रक्रियायां ग्रथितुं यतन्ते। तेषु नागेशभट्टः अन्तिमपरिभाषाकारात् शेषाद्रिसुधी इति अस्मात् पूर्ववर्त्ती। येन प्रायशः१ ३ ३ परिभाषावचनैः परिभाषेन्दुशेखराख्यपरिभाषाग्रन्थः उपपादितः। पाणिनीयसूत्रेषु शास्त्रियविचाराणां तात्पर्यानुशीलने परिभाषावचनानां प्रयोजनं लक्ष्यसिद्धावतिष्ठते इति तद्रहस्यम्।अत्र विधौ सन्निपातपरिभाषा अन्यतमा।

विचारः -

सन्निपातपरिभाषा परिभाषाजगति स्वप्रकाश्यं समुद्गीतेन पथा परिव्याप्य प्रथ्नाति। तथा हि-व्याडिः,शाकटायनः,चान्द्रः,कातन्त्रः,कालापः,जैनेन्द्रः,भोजदेवः,हेमचन्द्रः, पुरू-षोत्तमदेवः,सीरदेवः, श्रीमानशर्मः, नीलकण्ठः,हरिभास्करः,नागेशभट्टः,शेषाद्रिसुधीः एते परिभाषाकर्त्तारः परिभाषामिमां स्वीकुर्वन्ति समुपस्थापयन्ति च। व्याडिपरिभाषासूचनम्-10, व्याडिपरिभाषापाठः-12,शाकटायनपरिभाषासूत्राणि-12,चान्द्रपरिभाषासूत्राणि-13, कातन्त्रपरिभाषावृत्तिः-31, कातन्त्रपरिभाषासूत्रम्-33, कालापपरिभाषासूत्रम्-40,

जैनेन्द्रपरिभाषावृत्ति:-39, भोजदेवपरिभाषासूत्राणि-65, हेमचन्द्रन्यायसंग्रह:-19, पुरूषोत्तमदेवपरिभाषापाठ:-70, सीरदेववृहत्परिभाषावृत्ति:-64, श्रीमानशर्मबृहतपरिभाषावृत्तिटिप्पणी-64,नीलकण्ठपरिभाषावृत्ति:-75, हरिभास्करपरिभाषाभास्कर:-66, नागेशपरिभाषेन्दुशेखर:-85,शेषाद्रिसुधीपरिभाषाभास्कर:-73

सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य (परिभाषा-८३) इति भावेन प्रसिद्धा एषा सन्निपातपरिभाषा। सन्निपात: संश्लेष: लक्षणं निमित्तं यस्य स: सन्निपातलक्षण:।विधि: कार्यम्।तद्विघातस्य – तं सन्निपातं विहन्तीति तद्विघात: तस्य।सन्निपातविघातकस्य निमित्तमित्यर्थ:।उपजीवकमुपजीव्यस्य विघातकं न भवतीति। [2]"पितुरूत्पन्न: पुत्र: पितरं न विहन्यात्" इति लोकव्यवहारेणायं न्याय: सुष्ठुतया अवबोधनीयो जायते यन्निमित्तीकृत्य यस्योत्पत्ति: जाता स तस्य विनाशकत्वेन नोपतिष्ठते। द्वयो: य: पूर्वापरभावसम्बन्ध:, विशेष्यविशेषणभावसम्बन्ध:,अव्यवहितपूर्वत्वोत्तरत्वसम्बन्ध:,व्यवस्थापित: दृश्यते,तादृशस्य सम्बन्धस्य विनाशपदसाधुत्वविधौ प्रक्रियात्मककार्येण उपचर्यते। तद्विधातस्य अनिमितं सन्निपात इति परिभाषापदप्रकृतिकफलितार्थ:।

परिभाषेन्दुशेखरे नागेशेन परिभाषाया: एतस्या अवतरणं [3]शतानि,उपादास्त इति प्रयोगद्वयस्य उत्थापनं साधितम्। शतानित्यत्र शत जस् नुमागमे [4](नपुंसकस्य झलच:) दीर्घे [5](सर्वनामस्थाने चाऽसम्वुद्धौ) नान्तत्वात् षट्संज्ञा। [6]षड्भ्यो लुक् इति लुक् कार्यं तद्वत् उपपूर्वकं दाङ् धातो: लुङ्लकारे च्लौ सिचि अडागमे उपादास्त [7]"मीनतिमिनोतिदी-ङां ल्यपि च " इति सूत्रेण ईकारस्य आत्वे [8]"स्थाघ्वोरिच्च" सूत्रेण आकरस्य स्थाने इत्वप्राप्ति:। तद्वारणाय परिभाषोपस्थिति: प्रयोजनीयता च। किं बहुना व्याख्यानवलात् परिभाषाया: प्रयोजनीयत्वं पुनश्च यथाविधि दूषणत्वम् इत्युभयथा प्रकारेण परिभाषाया: एतस्या: कृते प्रतिपक्षसप्रतिपक्षादेश: प्रतिविम्बिता: सन्ति। महाभाष्याधारेण एतत्परिभाषावचनं ग्रहणीयं दृश्यते। न हि दोषा: सन्ति परिभाषा न कर्त्तव्या लक्षणं वा न प्रणेयम्। न हि भिक्षुका: सन्तिति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते। न च मृगा: सन्तीति यवा: नोप्यन्ते। दोषा: खल्वपि साकल्येन परिगणिता:।

भाष्याब्धिनिर्मन्थनेन सन्निपातपरिभाषा सप्तसु सूत्रेषु समुत्कीर्णा विद्यते। तथा हि-

1.न धातुलोप आर्धधातुके - 1/1/4
2.दाधा घ्वदाप्- 1/1/20
3.ष्णान्ता षट्- 1/1/24
4.कृन्मेजन्त:- 1/1/39
5.इजादेश्च गुरूमतोऽनृच्छ:- 3/1/36
6.जराया: जरसन्यरतस्याम्- 7/2/101
7.ढो ढे लोप:- 8/3/13

1.न धातुलोपआर्धधातुके -

यस्मिन्नार्द्धधातुके धातोरवयवस्य लोपो भवति, तस्मिन्नेवार्धधातुके इक: स्ताने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवत:। उदाहरणम्-लोलुव:,पोपुष:। मरीमृज,सरीसृप:।

अत्र प्रसङ्गे सूत्रस्यास्य प्रत्याख्यानसन्दर्भे परिगणितानामुदाहरणानां सिद्धविधौ सन्निपातपरिभाषाया: सञ्चरणं साधितम्। स्यद: (स्यन्द् + घञ्) प्रश्रय: हिमश्रय:(प्र + हिम + स्यन्द + घञ्) जीरदानु(ज्या + स्क् + अदानु) निकुचित (नि + कुञ्ज् + क्त)उद्दिष्टस्य प्रक्रियात्मककार्यस्य संसाधनाय निपातनव्यवस्था अङ्गीकृता गुणवृद्धिसाधनं स्वरविधानं चेति उद्दिष्टानि इमानि कार्य्याणि। तत्र निकुचित इति प्रयोगप्रसङ्गे "क्ङिति च" इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तस्य गुणकार्यस्य आवश्यकता नास्ति। परिभाषया अनया वारणीयं भवेत् तच्च भाष्यं [9]"कथं स्यद: प्रश्रय: हिमश्रय:। जीरदानु:। निकुचित: इति। उक्तं शेषे किमुक्तम्। निपातनात् स्यदादिषु। प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्। नि कुञ्च् इच क्त इत्यवस्थायांम् अनिदिता इति सूत्रेण नकारलोपे उदुपधत्वं प्रतिपद्यते। नत्र उदुपधात् भावादिकर्मणो: इति सूत्रेण कित्वं विनाशायितुं न शक्यते सन्निपातत्वात् इति रहस्यम् "। अत एव प्राप्तस्य गुणकार्यस्य क्ङिति च इत्यनेन निषेध:।

2.दाधा घ्वदाप् -

दारुपा धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञका: भवन्ति,दापदैपौ वर्जयित्वा। दारूपाश्चत्वरो धातव:- डुदाञ् दाने, दाण् दाने,दाऽव-खण्डने ,देङ् रक्षणे इति। धातुरूपावपि द्वौ धातू डुधाञ् धारणपोषणयो:,धेट् पाने इति। उदाहरणम्-प्रणिददाति,प्रणिदीयते,प्रणिदाता,प्रणिधयति। देहि। धेहि।

अत्र सन्दर्भे उपदास्त (उप + दैङ + लुङ् प्रथमपु.एकव.) इति प्रयोग: दैप् धातो: आकर विधानादनन्तरं प्रकृतिमादाय घुसंज्ञा स्यात् येन घुसंज्ञकोद्येश्यं कार्यं "स्थाघ्वोरि च्च" इति सूत्रेण इत्वविधानम् आपद्येत तद्वारणाय सन्निपातपरिभाषाया: आश्रयणं भाष्यकृता साधितम्। तच्च स्थलम् [10] स तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्य:। न वक्तव्य:। घुसंज्ञा कस्मात्र भवति। सन्निपातलक्षणे विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येत्येवं न भविष्यति।

3.ष्णान्ता षट् -

षकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट्संज्ञका भवति। उदाहरणम्-षकारान्ता-षट् तिष्ठन्ति,षट् पश्य,नकारान्ता- पञ्च सप्त नव दश।

अत्र सन्दर्भे शतानि सहस्राणीति (शत/सहस्र + नुक् इ -शि + जस्) इत्यत्र नुगागमनादनन्तरं नान्तत्वमादाय षट्संज्ञा सिद्धौ "षड्भ्योलुक्" इति सूत्रेण जस् विभक्ते: लुक्कार्यमुपतिष्ठते। सन्निपातपरिभाषया तद्वारणप्रसङ्ग भाष्यदिशा औचित्यं भजते। [11]तदुक्त्या उक्तं वा किमुक्तम्,इह तावत् शतानि सहस्राणीति सन्निपातलक्षणविधिरनिमितं तद्विघातस्येति।

4.कृन्मेजन्त: -

कृद् यो मकारान्त एजन्तश्च तदन्तं शब्दरुपमव्ययसंज्ञकं भवति। उदाहरणम् -अस्वाद्वी स्वाद्वी कृत्वा भूङ्क्ते =स्वादुं कारं भुङ्क्ते। सम्पन्नकारं भुङ्क्ते। लवणकारं भुङ्क्ते।

अत्र सन्दर्भे परिभाषाया: एतस्या प्रयोजनं प्रत्याख्यानं चेति आशयद्वयेन सञ्चरणं दृश्यते। तथा च-

सन्निपातपरिभाषापक्षे दूषणानि (प्रयोजनस्य प्रत्याख्यानम्)

i. प्रयोजनं ह्रस्वत्वं तुगविधेर्ग्रामणि कुलम्-ग्रामणि कुलम्

ii. न लोपि वृत्रहभि:-वृत्रहभ्याम्।

iii .उदुपधप्वमकित्वस्य निकुचिते निकुचिते।

iv. नाभावे यञि दीर्घत्वस्यामुना -अमुना।

v.तिसृचतसृत्वं ङीब्विधे:

सन्निपातपरिभाषाया: सपक्षपात:(प्रयोजनानि)–

i. आत्वं पुग्विधे: क्रापयति-क्रापयति।

ii.पुग्हस्वत्वस्यादीदपत्-अदीदपत्।

iii. त्यदाद्यकारष्टाब् विधे:- या सा।

iv. इडविधिराकरलोपस्य ययिवान्-ययिवान्।

v. मतुब् विभक्त्युदात्तत्वं पूर्वनिघातश्च अग्निमान्

vi. नदीह्रस्वत्वं सम्बुद्धिलोपश्च-नदि,कुमारि।

बहुन्येतस्या: परिभाषाया: प्रयोजनानि –

[12]" न हि भिक्षुका सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते। न च मृगा: सन्तीति यवा नोप्यन्ते। दोषा: खल्वपि साकल्येन परिगणिता: प्रयोजनानामुदाहरणमात्रम्। कृत एतत्। नहि दोषाणां लक्षणमस्ति। तस्माद् यान्येतरस्या: परिभाषाया: प्रयोजनानि तदर्थमेषा परिभाषा कर्त्तव्या। प्रतिविधेयं दोषेषु "।

5.इजादेश्च गुरूमतोऽनृच्छ: –

इजादिर्यो धातुगुरूमान् तस्मात् आम्प्रत्ययो भवति अमन्त्रे लिटि परत: ऋच्छधातुं वर्जयित्वा। उदाहरणम्-इहाञ्चक्रे,ऊहाञ्चके।

अत्र प्रसङ्गे इयेष,उवोष,(इस् + लिट्,प्रथम पु.एक व.) (वस् + लिट,प्रथम पु.एक व.) आम्वारणाय अनृच्छग्रहणं कर्त्तव्यमिति प्रसङ्गे भाष्यकृता समाहितं सन्निपातलक्षणपरिभाषाया तत्र कर्त्तव्यमिति। लिट् सन्निपातनिमित्तगुणतद्विघातनिमितम् आम् न भवतीति। तच्च भाष्यं [13]कस्मात्र भवति इयेष,उवोषेति। किमुक्तम्? सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति।

6.जराया जरसन्यतरस्याम् –

अजादौ विभक्तौ परतो जस् इत्येतस्य जरस् इत्ययमादेशो भवति विकल्पेन। उदाहरणम् -जरसौ,जरे,जरस:-जरा:।

अत्र प्रसङ्गे अतिजरसमिति उदाहरणप्रसङ्गे (अतिजरा + अम्) इतिस्थिते एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात् जरस्शब्दस्य जरसि कृते स्वमोर्नपुंसकादिति स्वमोर्लुक् प्राप्नोति। कृते तु जरस्भावे सन्निपातपरिभाषया अजादिसन्निपातेन जरस्भावो निष्पन्न अजादि आनन्तर्यं विहन्तुं नेष्यते। अस्त्यत्र विशेषोऽत्राकृतेऽम्भावे जरस्भाव: प्राप्नोति। किं कारणम्? अचीत्युच्यते। यदा च जरस्भाव: कृतस्तदा लुङ् न भविष्यति। [14]सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति।

7.ढो ढे लोप: –

ढ कारे परतो ढकारस्य लोपो भवति, संहितायां विषये। उदाहरणम्-लीढम्,गूढम्।

अत्र "सम्ग्रहणं वेति " वार्त्तिकप्रसङ्गे सन्निपात कीदृश इति पर्यालोचनेच्छया परिभाषाया: प्रसङ्गोऽवतीर्ण:। शास्त्रकृतामन्तर्यं सन्निपातकृतमान्तर्यमिति भावेन एतत् विवक्षितमिति। तथा हि [15] सङि ढ इति वक्तव्यम्। तत्तर्हि वक्तव्यम्? न वक्तव्यं? आनन्तर्यमिहाश्रीयते 'ढकारस्य ढकारे' इति। क्वचिच्च सन्निपातकृतमानन्तर्यं शास्त्रकृतमनानन्तर्यं क्वचिच्च नैव सन्निपातकृतं नापि शास्त्रकृतम्। ष्टुत्वे सन्निपातकृतमानन्तर्यं शास्त्रकृतमनान्तर्यं जश्त्वे नैव सन्निपातकृतं नापि शास्त्रकृतम्।

पाणिनीयसूत्राणां तात्पर्यसाधने परिभाषायारस्या: प्रयोजनं शास्त्रीयविवेकेन साधितं विद्यते। महाभाष्ये एतत्सूत्रसन्दर्भे सन्निपातपरिभाषाया: सञ्चरणमाश्रयणं,दूषणं प्रदर्शनं,सिद्धान्ततया ग्रहणञ्चेति भावेन विषयपल्लवने लक्ष्यसिद्धिरिति शास्त्रीयविवेक: व्यख्यानेन सा परिभाषा अनित्या इति यदुपस्थापितं दूषणपक्षस्य तेन समुद्धरणं जायत इति।

सन्दर्भ टिप्पणी-

1. वा.प.	2.म.भा. 1/1/39
3.प.शे.प- 85	4.पा.सू. 7/1/72
5.पा.सू. 6/4/8	6.पा.सू. 7/1/22
7.पा.सू. 6/1/50	8.पा.सू. 1/2/27
9.मा.भा. 1/1/4 पृ.172 चारूदेवशा.	10.मा.भा. 1/1/20 पृ. 267 चारूदेवशा.
11.मा.भा .1/1/24. पृ.299 चारूदेवशा.	12.मा.भा. 1/1/39. पृ.360 चारूदेवशा.
13.मा.भा. 3/1/36 पृ.83 भा.3/6	14.मा.भा. 7/2/101 पृ.167 भा.6/6
15.मा.भा. 8/3/13 पृ.156 भा.6/6	

सहायकग्रन्थसूची –

१. अष्टाध्यायीसूत्रपाठ:,दीक्षितपुष्पा, संस्कृतभारती, नवदेहली, २०१०।

२. अष्टाध्यायीसूत्रपाठ:,मिश्रनारायण:,चौखम्बा ओरियन्तालिया, वाराणसी, १९७७।

३. लघुशब्देन्दुशेखर:, मिश्रविश्वनाथ:, पञ्चसन्ध्यन्त:, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली १९९८।

४. लघुशब्देन्दुशेखर:, शास्त्रीवैकुण्ठनाथ:,अव्ययीभावान्त:, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, १९९४।

५. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, प्रथमभाग:, बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीटीका, मोतिलाल बनारसीदास, दिल्ली, २००५।

६. वैयाकरणमहाभाष्यम्, डा: आचार्यसुद्युम्न:, रामलाल कपूर ट्रष्ट, रेवलि, सोनीपत,२००८।

७. वैयाकरणमहाभाष्यम्, मीमांसकयुधिष्ठिर:, रामलाल कपूर ट्रष्ट, रेवलि, सोनीपत,२००८।

८. परिभाषेन्दुशेखर:, मिश्रविश्वनाथ:, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी,२००५।

९. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, प्रह्लादटिप्पणीसहितः, सम्पादकः- पं. सत्यनारायणशास्त्री खण्डुडी, कृष्णदास संस्कृत सीरीज ६५, कृष्णदास संस्कृत अकादमी, वाराणसी-२२१००१, १९८५।

१०. महाभाष्यम्,(नवाह्निकम्), सम्पादकः- चारुदेव शास्त्री, मोतिलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६८।

११. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्- श्री वामदेव आचार्यः, चौखम्बा कृष्णदास संस्कृत अकादमी, वाराणसी-२२१००१,१९८७।

महाभाष्यम्, सम्पादक :- श्रीगुरुप्रसादशास्त्री, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नइ देल्ली-११००५८,२००६।

प्रसन्नराघव में वन्य जीव संरक्षण

उष्मा यादव[252]

मुख्य शब्द- पर्यावरण सन्तुलन, मानव, पृथ्वी

सारांश

पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने के लिए समस्त जीव–जन्तुओं एवं प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण परमावश्यक है। मानव सभ्यता का विकास प्रकृति के सुरम्य वातावरण में वन्य जीवों के सान्निध्य में रहते हुए ही हुआ है। पृथ्वी पर जीवन तभी तक सम्भव है जब तक कि समस्त प्राकृतिक तत्वों में सन्तुलन उपस्थित है। संस्कृत वाड्मय के मनीषि इस तथ्य से भलि–भाँती परिचित थे अतएववैदिक ऋषियों ने प्रकृतिमे देवत्व की कल्पना करते हुए उनकी स्तुति की है। पंचमहायज्ञों में वर्णित भूतयज्ञ इस ओर संकेत करता है कि जीवों का संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। भविष्य पुराण तो यहाँ तक कहता है कि जो गृहस्थ इस यज्ञ को नही करता वह वृषली है–

वैश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिता :।
सर्वे तु वृषला ज्ञेयाः प्राप्त वेदा अपि द्विजाः।।

भविष्यपुराण, ब्राह्मपर्व 4/103

संस्कृत साहित्य की अधिकाँश कृतियों में वन्य जीवों को मानव के सहयोगी एवंमित्र के रूप में वण्ति किया गया है। महाकवि जयदेव ने भी प्रसन्नराघव नामक अपने नाट्यग्रंथ में कथा प्रवाह को बनाये रखने के लिए विविध वन्य जीवों का आश्रय लेते हुए उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। कहीं भौरों के एवं नदियों के परस्पर वार्तालाप से तो कहीं पक्षियों के माध्यम से कथानक को आगे बढ़ाया गया है। रामायणाश्रित प्रसन्नराघव की कथावस्तु की अधिकाँश घटनाएँ अरण्य में ही घटित हुयी है। महाकवि ने प्रकृति एवं वन्य जीवों को मानवीय संवेदनाओं से ओत–प्रोत माना है। नाटक के द्वितीय अंक में महाकवि जयदेव मिथिलोपवन की बसन्त शोभा से आकृष्ट हो भ्रमरियों की मधुर गुंजार, अशोक मंजरी के नर्तन तथा मलयाचल से कैलाश की ओर प्रवाहित होते हुए मन्द पवन

[252] असि0 प्रो0 (संस्कृत), डॉ0 राम मनोहर लोहिया, रा0 महा0 मुफ्तीगंज, जौनपुर।

का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करते है।(1) महाकवि ने नाटकीय पात्रों के माध्यम से लोगो में वन्य जीवों का पालन करने तथा उनके प्रति संवेदनशीलता का भाव जागृत करने का प्रयत्न किया है। वन में राम और लक्ष्मण के साथ जाती हुई सीता जब किसी हरिण को राम के धनुष से भयभीत देखती हैं तब वह धनुष को अपने आँचल से ढक लेती थी।(2)वन्य जीवों के प्रति ऐसी सहृदयता अत्यन्त मर्मस्पर्शी है।

जयदेव वन्य जीवों एवं मनुष्यों के मध्य स्थित आत्मीय सम्बन्ध को अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ वर्णित करते है। वन को लिए जाने वाले राम, लक्ष्मण और सीता का मार्ग कालहंसो के कूजन और भ्रमरो के गुंजन से मार्ग की थकावट मिटाने वाला सुन्दर स्थान बन गया है।(3) सीता का वन्य जीवों एवं प्रकृति के प्रत्येक तत्वों यथा फूलों, नदियों, पर्वतों के प्रति असीम स्नेह है। वनगमन के समय मार्ग में आये हुए तालाबों के किनारे की भूमि तथा नदियों के बालुकामय तट में अपने प्रिय चक्रवाक के सान्निध्य को क्षणभर भी छोड़ने के लिए असमर्थ चक्रवाकी को चंचलतापूर्वक देखती हुई सीता के विषय में गंगा कहती है "मेरी सीता इसी तरह दया के योग्य जीवों पर स्नेह करने वाली है।"(4)

जयदेव ने प्रसन्नराघव में मानव जीवन एवं प्राकृतिक जीवन को इस प्रकार सम्बद्ध कर दिया है कि जिससे यह प्रतित होता है कि वन में हिंसक एवं अहिंसक जीवों के साथ मनुष्य प्रेमपूर्वक रहते थे। जिस प्रकार सीता का हृदय वन्य जीवों के प्रति सहानुभूति एवं प्रेमभाव से सम्प्रक्त है उसी प्रकार वन्य जीव भी उनके प्रति श्रद्धा एवं अनुरक्ति रखते है। दुःख एवं सुख दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य ने इन प्राकृतिक जीवों के सम्मुख स्व–मनोभाव अभिव्यक्त किए है। सीता के विरह से व्याकुल श्रीराम चकोर पक्षी से आग्रह करते है, "हे भाई चकोर, प्रियतमा चकोर के साथ अपने चन्द्रमा को छोड़कर जिसके मनोहर कपोल की कान्ति पी थी, जानकी के उस मुख को मुझे बतलाकर हमें सफल प्रयास बनाओं।" (5) महाकवि जयदेव ने वन्य जीवों को मनुष्य के बन्धु–बान्धवों की भाँति वर्णित किया हैं। वन में रहने वाले जीव और मनुष्य दोनों एक–दूसरे के सुख–दुःख में यथोचित भाव प्रदर्शित करते हुए प्रतीत होते हैं। जयदेव वन में निवास करने वाले पक्षियों एवं विविध जीवों के व्यवहार से भली–भाँति परिचित हैं। उन्होने सीता के वियोग में दुःखी श्रीराम की तुलना चक्रवाक पक्षी से की है। जिस प्रकार चक्रवाक पक्षी शापवशात् सूर्यास्त के पश्चात् अपनी स्त्री के साथ न रह पाने के

कारण दुःखी है, उसी प्रकार सीताके वियोग मे दुःखी श्रीराम की स्थिति अत्यन्त कारुणिक हो गयी है। प्रिया के वियोग से विदीर्ण हृदयवाले चक्रवाक के सन्दर्भ में राम कहते है "निश्चय में विमुक्त यह एक समान दुःख होने के कारण मेरे ही समान स्वभाव वाला है।"(6)उन्मत्त राम चकोर भ्रमर, चक्रवाकादि वन्य जीवों से सीता के विषय मे पूछते हैं।

प्रकृति मानव की चिर सहचरी है। प्राकृतिक तत्वों एवं वन्य जीवों के साथ मनुष्य का सम्बन्ध अनादिकाल से रहा है। प्राकृतिक उपदानों के बिना मानव जीवन असम्भव है। यही कारण है कि प्रत्येक कवि ने मानव एवं प्रकति के अबिनाभाव सम्बन्ध को उद्घाटित किया है।प्रकृति का सौन्दर्य वन्यजीवों के सन्निध्य से ओर भी अधिक मनोहारी हो जाता है। जयदेव ने बसन्त ऋतु की सुषमा का जो वर्णन किया है वह भ्रमरों, हरिणो की उपस्थिति से अविस्मरणीय हो गया है। भ्रमर समूह मधुमास के आगमन से पुष्पित बासन्ती लता के सुमनोहर रस बिन्दु को पीकर अपने चिर मन्दिर कमल को छोड़ते जा रहे है।(7) भ्रमर कामदेव की भार्या रति के नूपुर की झंकार के सदृश रमणीय तथा अनिर्वचनीय ढंग से गुंजार करते हुए आम के मकरन्द का पान करने से मधुर मुख वाले होकर भ्रमण का रहे है।(8) महाकवि ने सूर्योदय के चिरन्तन सौन्दर्य का वर्णन करते समय प्रभातकाल के आने से उत्साहित चक्रवाकियों की दशा का जिस प्रकार चित्रण किया है वह दर्शनीय है।(9)आभायुक्त सूर्य ने तत्क्षण ही चकवे–चकवियों को मिलाने के बहाने से दिशा रूपी बालाओं के कुचकुंभों को उधार दिये है, जिससे उनकी यौनावस्था प्रकट होने लगी है साथ ही दुर्भाग्य की अक्षर–पंक्ति का तरह भ्रमरों की श्रेणी को सद्यः हटाकर कमलिनी की शोभा का विस्तार कर रहे है।

नदी, सरोवर, पर्वतादि का सौन्दर्य हंसों, भ्रमरों तथा अन्य वन्य जीवों की उपस्थिति से और भी अधिक रमणीय हो जाता है। चंचल तरंगो के साथ तरंगे होती हुई हंसमाला से युक्त गंगा का वर्णन करते हुए कवि कहता है "चंचल तरंगों की टूटने की क्रीडा में प्रचुर विलास के साथ चपल हंसो की श्रेणी से युक्त माँ गंगा दूर नही है।"(10) मन्द मनोहर सुगन्धवाला कमलों का वन बार–बार मधुर गुंजन करने वाली भ्रमरियों के कारण सुन्दर स्थल बन गया है।(11)

वन्य जीव सदैव ही मनुष्य के सहयोगी रहे है, यही कारण है कि सस्कृत साहित्य के महाकवियों ने किसी न किसी रूप में इनका उल्लेख अपनी कृतियों में किया है। वन में रहते समय राम सीता और लक्ष्मण को वन्य जीवों से सहायता प्राप्त होती है।

राक्षसराज रावण के द्वारा सीता का अपहरण किए जाने पर पक्षिराज जटायु उनकी रक्षा के लिए बिना भयभीत हुए रावण से युद्ध करते हुए उसके अंगों को विदीर्ण करके वज्र से भी कठोर अपने नखों के प्रहार से रावण के सुवर्ण–मण्डित रथ को भग्न कर देता है।(12) तथा वानरों के स्वामी सुग्रीव सीता को खोजने के लिए हनुमान सहित कुमुद, नल–नील तथा अंगदादि प्रमुख वानर वीरों को नियुक्त करते है।(13)

रावण के साथ युद्ध में श्रीराम को अनेक वन्य जीवों यथा–वानर, रीछ, भालू इत्यादि की सहायताप्राप्त होती है। युद्ध में मूर्च्छित लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान अत्यन्त गुणकारी औषधियों के आधार गन्धमादन पर्वत को लेकर आते है।(14) न केवल वन्य जीवों ने राम की सहायता की है अपितु वन में रहते हुए राम ने भी इन वन्य जीवों की सहायता करते हुए वनों को राक्षसदि से मुक्त किया। वह बालि को सोने के मृग की भाँति ही मार कर वानरों के साम्राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक करते है।(15)

युद्ध के पश्चात् आयोध्या लौटते समय श्रीराम अनेक नदियों, पर्वतों को पार करते हुए चित्रकूट पर्वत परस्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम को देखकर हर्षित होते हैं जहाँ जंगली जानवर परस्पर विरोध का त्याग कर एक साथ निवास कर रहे हैं"**अपि तदिदं निर्मुक्तविरोधश्वापदं भगवतो भारद्वाजस्याश्रमपदम्।**" लक्ष्मण आश्रम का वर्णन करते हुए कहते है"कुछ गजशावक अपनी सूँड से जँभाई लेते हुए सिंह की गर्दन के बालों को खींच रहे हैं तथा कुछ अन्य गजशावक सिंह के बच्चों के द्वारा पीकर छोड़े गये सिंहनी के स्तन से निर्गत दूध का पान कर रहे हैं।" (16) महाकवि जयदेव ने वन्य जीवों के साथ मनुष्योंके साथ सम्बन्ध को जिस प्रकार निरूपित किया है उसमें भय अथवा हिंसा का कोई स्थान नही है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी एवं पूरक है।

किन्तु वर्तमान में बढ़ती हुई भौतिकवादी मनोवृत्ति ने मनुष्य को प्रकृति का शत्रु बना दिया है। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के इस युग में प्राकृतिक तत्वों का अत्यधिक दोहन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप वन्य जीवों की अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं तथा कई समाप्त होने के कगार पर पहुँच गयी है। प्रकृति एवं वन्य जीवों कोइस भयवाह स्थिति से संरक्षित करने हेतु भारत सरकार ने 42 वें सविंधान संशोधन द्वारा नीति निदेशकतत्व के अन्तर्गत यह प्रावधान किया है कि–' राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा सम्वर्धन का और वन तथावन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।'

(48–ए) तथा मूल कर्तव्यों के अन्तर्गत अनुच्छेद 51–ए/जी में यह प्रावधान है कि–'प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अनतर्गत वन नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उनका संवर्धनकरे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।' ऐसी परिस्थित में महाकवि जयदेव द्वारा प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण हेतु दिये गए निर्देश और जीव जन्तुओं के प्रति व्यक्त आत्मीयभाव अनुकरणीय है। राष्ट्रीय स्तर पर चलायी जाने वाली योजनाएँ तभी सफल हो सकती है जब राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक उसके महत्व को समझते हुए प्राकृतिक तत्वों एवं वन्य जीवों के सरंक्षण हेतु सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वहन करे।

सन्दर्भ–

1. प्रसन्नराघव–2.4,5
2. प्रसन्नराघव–5.23–भीतं विलोक्य हरिणं करुणाद्रिचित्तापत्युर्निजेन पिदधे धनुरंशुकेन। वेदारसीग्नि सदयं च यवप्रोहमादाय साधु विदधे श्रवणावतंसम्।।
3. प्रसन्नराघव–5.21,22
4. प्रसन्नराघव–5.– एवमनुकम्पनीयवत्सला मे जानकी।
5. प्रसन्नराघव–6.3–तन्मे विदेहतनयावदनं निवेद्य भ्रातश्चकोर कुरु मां चरितार्थवृत्तिम्।
   पीता यदीयकमनीयाकपोलकान्तिः कान्तासखेन भवता शशिनं विहाय।।
6. प्रसन्नराघव–6 नूनमयमेकः समदुः खतयासमानशीलो मे।
7. प्रसन्नराघव–2.18 बासन्तीरसबिन्दु सुन्दरमिन्दिदिरा इह चरन्ति।
   चिरमन्दिरमरबिन्द मन्दं मन्दं परिहरन्ति।।
8. प्रसन्नराघव–2.24
9. प्रसन्नराघव–7.81, 82
10. प्रसन्नराघव–7.88 तरलतरंगभंगहेलाबहलविलास विलोल हंसमाला।
11. प्रसन्नराघव–5.22 इदमिदमितः स्निग्धामोदं मुहुर्मधुरध्वनन्मधुकरवधू मुग्धाभोगं वनंसरसीरुहाम्।

12. प्रसन्नराघव–5.47

13. प्रसन्नराघव–5.51

14. प्रसन्नराघव–7.33

15. प्रसन्नराघव–5.50

16. प्रसन्नराघव–7.71

सहायक ग्रन्थ–

- प्रसन्नराघव–जयदेव, चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी 1970
- प्रसन्नराघव–जयदेव, टीका रमाशंकर त्रिपाठी, मोती लाल बनारसीदास, वाराणसी 1970
- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण– एस0 के0 ओझा, बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद 2013–14

यज्ञ : पर्यावरण विज्ञान

नन्दिनी दास[253]

मुख्य शब्द

वेद, यज्ञ, पर्यावरण, स्वस्थ, कल्याण, प्रदूषण, आहुति, आरोग्य, पृथ्वी, औषधियाँ, शुद्ध, ऋषि।

सारांश

वेद के चार भाग हैं- संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्। संहिताओं के मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग में यज्ञों का विधान बतलाया गया है। वेद के अन्तर्गत अति महत्त्वपूर्ण विषय यज्ञ है। प्रस्तुत शोधपत्र में यज्ञ द्वारा किस प्रकार पर्यावरण को परिशोधित किया जाता हैं तथा रोगों का निवारण होता हैं, इस विषय पर सामान्य रूप से चर्चा होगी। प्रकृति में सभी (मानव-जीव-जन्तु-पेड़-पौधे आदि) वस्तुऐं सम्मिलित हैं, जो दृश्य एवं अदृश्य रूप में एकदूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। वैदिक ऋषिओं ने इस विषय का अनुभव बहुकाल पूर्व ही किया था। इसलिए वेदों में हमें प्रकृति में विद्यमान सभी वस्तुओं (वृक्ष-जल-पृथिवी-सूर्य-उषा आदि) की श्रद्धापूर्वक स्तुति प्राप्त होती है, इसके संरक्षण के लिए प्रार्थनायें की गयी हैं। मनुष्य शान्तिपूर्वक तथा स्वस्थ पर्यावरण के साथ जीवनयापन करें, इसलिए बहुकाल पूर्व ही यज्ञ को नित्यकर्म रूप विधान किया गया हैं। वेद, पुराण, धर्मग्रन्थ आदि में उल्लेख प्राप्त होता है कि यज्ञ में प्रक्षिप्त हवियों द्वारा पर्यावरण को परिशोधित किया जाता है तथा यज्ञ के द्वारा न केवल पर्यावरण को ही शुद्ध किया जा सकता है अपितु विभिन्न रोगों की चिकित्सा का भी विवरण मिलता हैं। सृष्टि की प्रक्रिया को सुरक्षित और मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक हैं। आधुनिक युग में उन्नत समाज के साथ साथ दूषण अतिमात्रा में बढ़ने के कारण पर्यावरण की भारसाम्य नष्ट होती जा रही है। वर्तमानकाल में दूषण एवं मानवता-हानि दोनों ही गम्भीर समस्या के रूप में खड़ा है, इसलिए वैदिक काल में भी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिये जिसप्रकार यज्ञ का प्रचलन था वर्तमान काल में भी पुनः यज्ञ का प्रचलन करना पर्यावरण के लिये तथा मानव कल्याण हेतु आवश्यक है। मानवीय गुण को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये केवल यज्ञ करना ही नहीं अपितु यज्ञ द्वारा उदारभावना, एक दूसरे की सहायता करना, तथा परिष्कृत व्यक्तित्व को भी ग्रहण करना आवश्यक हैं।

---

253 शोधच्छात्रा, जवाहरलालनेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

वेद के दो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं- कर्म और ज्ञान। वेद के अन्तिम भाग को ज्ञानकाण्ड कहा गया है, वहाँ अध्यात्मविद्या का वर्णन हैं। कर्मकाण्ड के अन्तर्गत यज्ञ का विधान किया गया है। चारों वेदों में यजुर्वेद कर्मकाण्ड प्रधान है, अतः यजुर्वेद में यज्ञ मुख्य विषय है, इसलिए यज्ञ कर्म की दृष्टि से यजुर्वेद का ही प्रधानता है। चारों वेदों में भी यज्ञ का बहुत अधिक महत्त्व बताया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि यज्ञ वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक सन्तुलन बनाए रखा जा सकता है। यजुर्वेद में यज्ञ को सृष्टिचक्र का नाभि कहा गया है।[254] श्रीमद्भगवद्गीता में यज्ञ को कर्म के रूप में बताया है।[255] शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है।[256] यज्ञ शब्द यज् धातु[257] से भाव अर्थ में नङ्-प्रत्यय[258] होकर निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ याग या मख, यजन सम्बन्धी कृत्य होता है। वेद में उद्धृत है – 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः'।[259] यज्ञ से ऋचायें, छन्द, तथा जीवों[260] की उत्पत्ति का वर्णन पुरुषसूक्त में मिलता है, इस सूक्त में यह भाव प्रकाश किया गया है कि सृष्टि का मूलकारण यज्ञ ही है। यज्ञ शब्द का अर्थ कोशशास्त्रीयानुसार है-

१. यज्ञः सर्वोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मखः क्रतुः।[261]

२. क्रतुर्यज्ञे मुनौ पुंसि।[262]

३. यज्ञः स्याद् आत्मनि मखे नारायणहुताशयोः।[263]

४. देवतोद्देशेन हविस्त्यागः, यूपसम्बन्धरहितत्वे सति शास्त्रविहितकर्मविशेषः।[264]

---

254 अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यजु० २३.६२।

255 कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥(गी., ३.१५)

256 यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। (शत. ब्रा., १.७.१.५)

257 यज् देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु।

258 यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ् (पा.सू. ३.३.९०)

259 ऋग्वेद, पुरुष सूक्त, मन्त्र ९,१६।

260 पुरुष सूक्त मन्त्र ८,९,१०।

261 अमरकोश २.७.१३।

262 मेदिनी, ५८.८।

263 हैमकोश, २.८९।

264 सर्वतन्त्रपदार्थलक्षणसङ्ग्रहः।

यज्ञ के अर्थ एवं प्रकार

यज्ञ का मुख्य अर्थ कात्यायन ने किया है – (अग्नि आदि) देवताओं के उद्देश्य से (दधि, सोम, व्रीहियवादि) द्रव्यका त्याग।[265] यज्ञ का भावार्थ – परमार्थ, उदारकृत्य हैं। यज् धातु से निष्पन्न यज्ञ शब्द के तीन प्रधान अर्थ हैं –

यज्धातु निष्पन्न

यज्ञ

देवत्व | सङ्गठन | दान

यह प्रवृत्तियाँ व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष की तीन धाराएँ हैं–

१. देवत्व का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, दैवी सद्गुणा।

२. सङ्गठन अर्थात् एकता, सहकारिता, सङ्घबद्धता।

३. दान अर्थात् समाजपरायणता, विश्व- कौटुम्बिकता, उदार सहृदयता। इन तीनों का प्रतिनिधित्व यज्ञ करता है।

आर्ष ग्रन्थों में यज्ञ के पाँच अंग वर्णित हैं – देवता, हविर्द्रव्य, मन्त्र, ऋत्विज् और दक्षिणा।

देवता – आचार्य यास्क के अनुसार – देवता शब्द दान देने, द्योतित होने, दीप्तिमान होने तथा द्युस्थानी होने के कारण सिद्ध होता है।[266] यास्क ने पृथ्वी स्थानीय, अन्तरिक्ष स्थानीय, एवं द्युस्थानीय के रूप में में देवों का त्रिधा विभाजन किया है।[267] पृथ्वी स्थानीय- अग्नि, अन्तरिक्ष स्थानीय- इन्द्र तथा वृष्टि, एवं

---

265 यज्ञं व्याख्यास्यामः। द्रव्यं देवता त्यागः।(काश्रौसू० १.२.१.-२)।

266 निरुक्त, ७.४.१५:"देवः दानाद् वा दीपनाद् वा द्योतनाद् वा द्युस्थानो भवति इति वा।"

267 निरुक्त, ७.२.५,पृ० ५:"अग्निः पृथ्वी स्थानः वायुर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थानः,सूर्योद्युस्थानः।"

द्युस्थानीय- सूर्य। यज्ञ का पहला अंग देवता है , यहाँ अनुमान किया जा सकता है कि यज्ञ में देवता को अंग में रखने का तात्पर्य यह है कि, अग्नि में हवन के द्वारा हवन सामग्री धूम के रूप में सूर्यरश्मि के द्वारा वाष्पीभूत होकर मेघ बनकर वृष्टि उत्पन्न करती हैं अर्थात् यह प्रक्रिया सृष्टि का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को देवता के माध्यम से समझाया गया है। मनु के अनुसार अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से वीर्यादि द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है।[268]

द्रव्य – यज्ञ में दी जाने वाली हविद्रव्य को अग्नि में समर्पित करना ही आहुति है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार आहुति आह्वान् अर्थ में है क्योंकि इसी के द्वारा यजमान देवताओं को बुलाते हैं।[269]

मन्त्र – यास्क के अनुसार मन्त्र का अर्थ मनन करना।[270] मन्त्र – मन संरक्षण। यज्ञों में स्थान स्थान पर मन्त्रोच्चारण का विधान अनिवार्य है। मन्त्रोच्चारण का विधान यज्ञ में करने का कारण यह भी हो सकता है कि- मन्त्रों उच्चारण से शब्द तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो आसपास के वातावरण को सुख प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। ध्वनि कम्पन की सत्ता को विज्ञान क्षेत्र में भी स्वीकार किया गया है। अमेरिका की वैज्ञानिक Dr. Howard Steingeril ने परीक्षण करके प्रमाण किया कि गायत्री मन्त्र की सस्वर वाचन से प्रति सेकण्ड में ११०,००० ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं।

ऋत्विज् - ऋतुओं में यजन सम्पन्न करवाने के कारण ऋत्विज् कहा जाता है।[271] वेद के आधार पर ऋत्विज् चार प्रकार के हैं – होता, अध्वर्यु, उद्गाता एवं ब्रह्मा। छान्दोग्योपनिषद् के अनुसार- यज्ञ के दो मार्ग हैं वाणी तथा मन। मन मार्ग का संस्कार ब्रह्मा अपने मन के द्वारा करते हैं, दूसरे मार्ग का संस्कार होता, अध्वर्यु तथा उद्गाता अपने मन्त्रोच्चारण रूप वाणी के माध्यम से करते हैं।[272]

दक्षिणा – यास्क ने समृद्ध्यर्थक दक्ष् धातु से दक्षिणा पद स्वीकार की है।[273] यज्ञ की दक्षता के कारण ही दक्षिणा का महत्त्व गोपथकार ने भी स्वीकारा है।[274] ऋत्विजों को दक्षिणा देने से परिष्कृत व्यक्तित्वभाव भी प्रस्फुटित होता हैं।

268 अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥३.७६॥

269 आहूतयो वै नामैता यदाहुतय एताभिर्वै देवान् यजमानो ह्वयति तदाहुतीनामाहूतित्वम्।(ऐब्रा० १.२)।

270 निरुक्त,७.१२:"मन्त्र मननात् मननाद् वै मन्त्राः।"

271 यज्ञमधुसूदनः,पृ० ३, "यो यजमानक्रीतः परार्थमन्तर्वेदिकर्म करोति स ऋत्विक्।"

272 छा०उ०,४.१.६.१-२, एष एव यज्ञस्य मनश्चवाक् च वर्तनी। तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्वर्युद्गातारन्यतराम्।

273 निरूक्त, १.३.९।

274 गो०ब्रा०, ३.१७।

यज्ञ के सात साधन होते हैं – हवि, समिधा, यज्ञभूमि, कुशा, ऋत्विज्, यज्ञमन्त्र, दक्षिणा आदि, इनसे यज्ञ पूर्ण होता है।

यज्ञ के प्रधान दो भेद है – प्रकृतियाग और विकृतियाग। जिस याग के निरूपण प्रसङ्ग में तद् यज्ञ अपेक्षित सभी अङ्गों का स्पष्ट उल्लेख होता है, जिसमें अन्यत्र कहीं से भी, किसी भी विवरण की अपेक्षा नहीं रहती है, उसे प्रकृतियाग कहते हैं। जिस यज्ञ में कुछ अङ्ग तो उपदिष्ट हैं; किन्तु कुछ अङ्गों के लिए अन्य कर्मों की अपेक्षा की जाती है, उसे विकृतियाग कहते हैं।[275]

सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में जितना भी यज्ञ का विवरण प्राप्त होता है उन सम्पूर्ण यज्ञों का प्रपञ्च इक्कीस भागों में विभक्त है- ७ पाकयज्ञ संस्थाएँ,[276] ७ हविर्यज्ञ संस्थाएँ,[277] ७ सोम संस्थाएँ[278] ।

पाकयज्ञ – सायंप्रातः होम, स्थालीपाक, नवयज्ञ, बलिवैश्वदेव, पितृयज्ञ, अष्टका, पशुः= शूलगव।

हविर्यज्ञ – अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य और पशुबन्ध।

सोमयाग – अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, और आप्तोर्याम।

इसके अतिरिक्त भी पाचँ महायज्ञों का विवरण मिलता है-

पञ्च महायज्ञ[279] - देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ[280]। इसके अतिरिक्त अन्य यज्ञ का भी विधान प्राप्त हो सकता है।

देवयज्ञ – अग्नि में देवताओं के उद्देश्य से हवन प्रदान करना ही 'देवयज्ञ' है। इसमें यह भाव दर्शाया जा सकता है कि नित्य प्रतिदिन के कर्म में उत्पन्न प्रदूषण को अग्नि में हवन द्वारा परिशोधित करना।

275 आतिदेशिकेति कर्त्तव्यताकत्वमिति विकृतिः। (सर्वतन्त्रपदार्थलक्षणसंग्रह) ।

276 सायंप्रातर्होमौ स्थालीपाको नवश्चयः।
बलिश्च पितृयज्ञश्चाष्टका सप्तमः पशुः॥ इति पाकसंस्थाः

277 अग्न्याधेयमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमावास्ये।
नवेष्टिश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्रसप्तमः॥ इति हविर्संस्थाः

278 अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः षोडशिमांस्ततः।
वाजपेयोऽतिरात्रश्चाप्तोर्यामात्र सप्तमः॥ इति सोमसंस्थाः॥ (गोपथ. पू. ५।२३)

279 पञ्चैव महायज्ञाः। तान्येव महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति।(शत० ११।५।६।१)

280 अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।
होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥मनु, ३.७०॥

पितृयज्ञ – पितरों के उद्देश्य से अन्न, जल देना ही 'पितृयज्ञ' है। यहाँ पर यज्ञ द्वारा सामान्य दृष्टि से पितरों तथा पूर्वजों के प्रति श्रद्धाभाव को जागरित करने की चेष्टा की गयी है।

भूतयज्ञ – पशु तथा पक्षियों को प्रतिदिन अन्न,जल देना ही 'भूतयज्ञ' है। मनुष्य के साथ जिसप्रकार परिवेश का एक अटूट सम्बन्ध है ,उसी प्रकार पशु पक्षियों का भी परिवेश के साथ गहरा सम्बन्ध है। पशुपक्षियों के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकते हैं, यह एक धारा तथा प्रणाली है। वर्तमान में इसी विषय को पर्यावरण-विज्ञान (Life Science, Ecology) कहा जाता है। ऋषियों को प्राचीनकाल में ज्ञात था कि सम्पूर्ण जीवों तथा मनुष्य का पर्यावरण के साथ सम्बन्ध है। इसी सम्बन्ध तथा सामञ्जस्य को बनाये रखने के लिए प्रतिदिन के कर्म में 'भूतयज्ञ' को करने का विधान किया गया है।

मनुष्ययज्ञ – अतिथि को भोजन तथा आवास देना ही 'मनुष्ययज्ञ' है। मानव का सुष्ठ जीवन-यापन के लिए एकदूसरे का सहायक होना आवश्यक है, प्रत्येक मनुष्य में दूसरों के प्रति आदरभाव तथा विश्वकुटम्बता[281] को बनाये रखने के लिए अतिथिओं का सम्मान करने का विधान ऋषिओं ने यज्ञ के रूप में नित्यकर्म में रखा हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् में भी अतिथिओं के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है– अतिथिदेवो भव।[282]

ब्रह्मयज्ञ – प्रतिदिन अध्ययन-अध्यापन करना ही ब्रह्मयज्ञ है। अध्ययन और अभ्यास से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। समाज में जितने भी कुसंस्कार प्रचलित हैं, उसका कारण अज्ञानता ही है। अध्ययन तथा अभ्यास करने से मनुष्य अज्ञान से सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, किसी भी समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा आवश्यक है, जितना समाज शिक्षित होगा उतना ही राष्ट्र प्रगतिशील होगा, इसी भावना को दर्शाते हुए स्वाध्याय को 'ब्रह्मयज्ञ' के रूप में नित्य कर्म में रखा है।

इन पञ्चमहायज्ञों के माध्यम से ऋषिओं ने यह दर्शाया है कि- मनुष्य परिष्कृत व्यक्तित्व, सहृयभाव, एक दूसरे के साथ हिंसारहित व्यवहार और प्रकृति तथा सम्पूर्ण जीवों के साथ भी सामञ्जस्य बनायें रखते हुए प्रतिदिन जीवनयापन करें।

पर्यावरण

281 वसुधैव कुटुम्बकम्॥ पञ्चतन्त्र ५.३.३८ ॥

282 तैत्तिरीयोपनिषद, शिक्षावल्ली, एकादशोऽनुवाक।

परि+आ+वरण अर्थात् दृश्य तथा अदृश्य अथवा बाह्य एवं आन्तरिक जगत् को सब ओर से आवृत करने वाला। पर्यावरण रूप यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पाँच तत्त्वों से निर्मित हैं। 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः' अर्थात् सत्त्व- रज-तम इत्यादि तीन तत्त्वों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। अथर्ववेद में वर्णन है कि पर्यावरण के संघटक तत्त्व तीन हैं- जल, वायु, और ओषधियाँ। ये भूमि को घेरे हुए है और मनुष्य को प्रसन्नता देते हैं, अतः इन्हें 'छन्दस्' कहा गया है।[283] वेदों में भूमि और पृथिवी का सम्बन्ध माता एवं पुत्र के रूप में हैं।[284] वैदिक ऋषियों ने पर्यावरण के सामञ्जस्य को बनाये रखने के लिए तथा इसकी शुद्धिकरण के लिये महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में यज्ञ को बतलाया है। ईशावास्योपनिषद् में भी पर्यावरण के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता हैं कि- जडचेतनात्मक जगत् ही पर्यावरण है तथा इसका पालन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है।[285]

आधुनिक-विज्ञान के सन्दर्भ में पर्यावरणशास्त्री तॉसले के अनुसार- प्रभावकारी दशाओं (Effective conditions) का वह सम्पूर्ण योग, जिसमें जीव रहते हैं वह पर्यावरण है। सविन्द्र सिंह ने (१९९१) पर्यावरण भूगोल के अन्तर्गत पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है- पर्यावरण एक अभिमान्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील (Interaction) तन्त्रों से इसकी रचना होती है। ये तन्त्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर सम्बन्ध (Interlinked) होते हैं। सन् १९७२ में स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मानव पर्यावरण सम्बन्धों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें १००से अधिक देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए २६घोषणाएं की गयी थीं।

यज्ञ द्वारा पर्यावरण परिशोधन

यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा, वायुमण्डल की पवित्रता, विविध रोगों का नाश, शारीरिक और मानसिक उन्नति तथा दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। यज्ञ के द्वारा भू- प्रदूषण, जल- प्रदूषण, वायु- प्रदूषण, और ध्वनि- प्रदूषण को दूर किया जा सकता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में इस प्राकृतिक यज्ञ का वर्णन करते हुए कहा गया हैं कि वर्षचक्ररूपी यज्ञ में वसन्त ऋतु घी हैं, ग्रीष्म ऋतु समिधा और शरद् ऋतु हव्य।[286] यह प्रक्रिया अणु, परमाणु से लेकर सूर्य, चन्द्र आदि तक सर्वत्र चल रही हैं इसका ही नाम

283 त्रीणि छन्दांसि कवयो वि येतिरे, पुरुरूपं दर्शनं विश्वचक्षणम्।
आपो वाता ओषधयः, तान्येकस्मिन् भुवन आर्पितानि॥ अ० १८.१.१७ ।

284 माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु। अथर्ववेद १२.१.१२ ।

285 ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्॥१॥

286 यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद् हविः॥ ऋ० १०.९०.६। यजु० ३१.१४।

यज्ञ प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही सृष्टि के प्रत्येक कण में प्रतिक्षण स्फोट रूपी यज्ञ हो रहा है तथा नित्य परिवर्तन भी हो रहा हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा द्युलोक को प्रसन्न किया जाता है, द्युलोक वर्षा के द्वारा पृथ्वी को तृप्त करता है। यज्ञ से मेघ बनते हैं और मेघ से वर्षा होती है।[287] गीता में भी यही भाव दिया गया हैं।[288] पद्मपुराण में यज्ञ द्वारा वृष्टि होने से मनुष्यों का पालन होता हैं, यह आशय दिया गया हैं।[289] वैज्ञानिक दृष्टि से यज्ञ में अग्निशिखाओं से जलकर द्रव्य गैस बनकर ऊपर उठता हैं तो उसके सूक्ष्म कण तडित्-शक्तियुक्त हो जाते हैं। आकाश में यदि धूल के कण मिल जाते हैं तो ये आयन उनमें मिल जाते हैं। हवन में हुत द्रव्य में कुछ अंश गैस बनकर अग्निशिखा से निकलते है। इनमें तीव्र ताप और रासायनिक संयोग विद्यमान हैं। इसका फल हुत द्रव्य का गैस तडित् - शक्तियुक्त हो जाता हैं, धूलिकणों के साथ मिलकर ऊपर जाते हैं एवं ऊपर उठकर वायु के जलीय बाष्प को जमाकर मेघ बना देते हैं।

ब्राह्मणकारों ने चातुर्मास्य यज्ञ को भैषज्य यज्ञ माना हैं। यह यज्ञ प्रत्येक ऋतु की सन्धियों काल में अनुष्ठित होती हैं, ऋतुओं की सन्धिकाल में ही रोगों की उत्पत्ति होती हैं[290] अथवा इस समय रोग उत्पन्न होने की सम्भावना अधिक रहती हैं। ऋतु परिवर्तन के समय उत्पन्न होने वाले दूषित तत्त्वों को शमन करने के उद्देश्य से भैषज्य यज्ञ अनुष्ठेय हैं। गोपथ(२.१.१९), और कौषितकि ब्राह्मण (५.१) में भैषज्य यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें विशेष औषधियाँ गिलोय, गूगल, अपामार्ग आदि डाले जाते हैं।

यज्ञकुण्ड में प्रक्षिप्त आज्यघृतादि हवनीय पदार्थ सूक्ष्मातिसूक्ष्म अर्थात् माइक्रोफ़ाइन्ड होकर सम्पूर्ण वातावरण में व्याप्त हो जाता हैं। दीप्तिकारक घृत के साथ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ अपने गुणों के द्वारा पर्यावरण को पवित्र एवं सुगन्धित कर देती हैं।[291] यज्ञ न केवल पर्यावरण को ही शुद्ध करता हैं अपितु वह धनधान्य एवं पुष्टि भी प्रदान करता हैं।[292]

287 भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्नयः। ऋ० १.१६४.५१।

288 अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ गीता ३।१४।

289 यज्ञेनाप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण मानवाः।
आप्यायनं वै कुर्वन्ति यज्ञाः कल्याणहेतवः॥ पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, ३.१२४।

290 कौषि०ब्रा०, ५.१.१०-१२, गो०ब्रा०उ० भाग,१.१९-२०,शु०य०सं०,३.५९,"भेषजमसि भेषजं गवे श्वायपुरुषाय भेषजम्। सुखं मेषाय मेष्यै।"तै०ब्रा०,१.४.१०।

291 यस्ते गन्धः पृथ्वि सम्बभूव यं बिभ्रत्योषधयो यमापः। अथर्ववेद, १२.१.१३।

292 भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरं कृतम्।
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मर्त्याः॥ अथर्ववेद १२.१.१२।

यज्ञ की सामग्री में प्रयुक्त चीनी, शक्कर आदि मिष्ट पदार्थों में वायु को शुद्ध करने की असाधारण शक्ति है। वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि अग्निहोत्र से कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं, जो वातावरण को शुद्ध करती हैं और प्रदूषण को नष्ट करती हैं। इनमें से कुछ गैसें हैं- Ethylene oxide, Propylene.

यज्ञ की हवियाँ सूक्ष्म बनकर वृष्टि का कारण बनती हैं, न केवल साधारण वृष्टि का प्रत्युत पौष्टिक और रोगनाशक वृष्टि का भी उल्लेख वेदों में प्राप्त होता हैं।[293] अतः यज्ञ करने के पश्चाद् जो वृष्टि होती हैं वह पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं। यज्ञ में घृत, चावल, जौ, दुग्ध, पुरोडाश, शहद, किशमिश, सोमलता, बरगद, गूलर, पीपल, और पाकड (प्लक्ष) की लकडियाँ[294] आदि आहुति देने से, यज्ञ के धूम में वायु को शुद्ध करने की महती क्षमता रहती है। फ्रांस के डाक्टर हैफकिन के अनुसार घृत प्रज्ज्वलन मात्र से ही रोगकीट मर जाते है, अतः हवन में प्रक्षिप्त रोगनाशक पदार्थो से उत्पन्न धूम से पर्यावरण परिशोधित होता है। यज्ञीय धूम किसप्रकार पर्यावरण को परिशोधित करता है इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है कि- भौतिक विज्ञान का प्रधान नियम है कि किसी भी पदार्थ का समूल नाश नहीं होता हैं, प्रत्युत रूपान्तर में परिवर्तित हो जाता हैं। पदार्थो का रूपान्तर में परिवर्तित होना ही लोप या नाश कहलाता हैं। इसी तथ्य को पाणिनि सूत्र के रूप में उल्लिखित किया है- 'अदर्शनं लोपः'[295] अर्थात् किसी पदार्थ का न दिखना ही लोप या नाश है। यज्ञकुण्ड में प्रक्षिप्त घृत, औषधि आदि पौष्टिक तथा रोगनाशक पदार्थ भी नष्ट नहीं होते हैं, प्रत्युत अग्नि अपने भेदक गुणों के कारण उन्हें सूक्षातिसूक्ष्म बना देती हैं। यही सूक्ष्म पदार्थ वायु द्वारा आकाशमण्डल में व्याप्त होकर प्राणी मात्र की नासिका तथा रोमकूपों द्वारा शरीर में सन्निविष्ट होकर रोगों तथा निर्बलताओं को नष्ट करते हैं।

कतिपय विद्वानों का कहना है कि यज्ञ में सस्वर मन्त्रपाठ और सामगान ध्वनि प्रदूषण को रोकने में कुछ अंश तक सहायक सिद्ध हो सकता है।

यज्ञ एवं स्वास्थ्य संरक्षण

ऋग्वेद की ऋचा के माध्यम से ज्ञात होता हैं कि ऋषि ने रोगी को यज्ञ के आधार पर निरोग एवं शतायु होने का निर्देश दिया है।[296] यज्ञ चिकित्सा का ही एक रूप है, अग्नि में औषधि प्रक्षेप द्वारा उनकी धूनी

293 घृतं पयस्व दारया यज्ञेषु देववीतमः।
अस्मभ्यं वृष्टिमापव॥ सामवेद, उत्तरा, अ. १३.१.३।

294 प्राणाः वै यज्ञस्य समिधः। नैयग्रोधः औदुम्बरः प्लाक्ष इति इध्मो भवति। एते वै गन्धर्वाप्सरसां गृहाः। शतः १.५.४.१।

295 अष्टाध्यायी १।१।६० ॥

296 शतं जीव शरदो वर्धमानः।
शतं हेमता छतमु वसस्तान्॥
शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः।
शतायुष हविषाहार्ष मे नम्॥ ऋग्वेद॥

लेने से रोगों को दूर करने का वर्णन है।[297] आयुर्वेद के विभिन्न ग्रन्थों में अग्नि में औषधियाँ डालकर धूनी लेने से रोगों को दूर करने का वर्णन प्राप्त होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

नीम के पत्ते, बच, कूठ, हर्र, सफेद सरसों और गूगल की चूर्ण को घी में मिलाकर उसकी धूप लेने से विषमज्वर नष्ट होता है।[298]

अगर, कपूर, लोबान, नख तगर, चन्दन, और राल इनकी धूप लेने से दाह शान्त होता है।[299]

अथर्ववेद में अनेक प्रकार के रोगोत्पादक कृमियों का वर्णन आता है, इन्हें यातुधान, क्रव्याद, पिशाच, यक्ष आदि नामों से स्मरण किया जाता हैं।[300] ये श्वासवायु, भोजन, जल आदि द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रविष्ठ होकर काटकर शरीर में रोग उत्पन्न करके उसे यातना पहुँचाते हैं इसलिए उसे यातुधान कहा जाता है। शरीर में मांस को खायें जाने के कारण उस जीवाणु को पिशाच कहा गया है। यज्ञ द्वारा अग्नि में कृमिनाशक औषधियों की आहुति देकर रोगों से बचाया जा सकता है।[301] यज्ञ के आरोग्यवर्धक और रोगनिवारक गुणों का वर्णन वेदों में बहुत स्थानों में प्राप्त होता हैं, जैसे शरीर पुष्टिवर्धक हेतु[302], दीर्घायु की कामना हेतु[303], समग्र व्यक्तित्व की विकास हेतु[304], यज्ञीय ऊर्जा की प्राप्ति हेतु[305], महामारी तथा रोगोपचार हेतु[306] आदि।

अथर्ववेद में १.१२ तथा ५.२२.१,२, ५.२२.१०,१३ मन्त्र में यज्ञ के द्वारा ज्वर निवारण का उल्लेख मिलता हैं।

यज्ञाग्नि द्वारा उन्माह चिकित्सा का भी वर्णन अथर्ववेद (६.१११) में प्राप्त होता है। यज्ञाग्नि में डाली हुई ओषधियों की सुगन्ध विकृत मस्तिष्क और उत्तेजित मन को ठीक कर सकती हैं।

---

297 अश्वगन्धोऽथ निर्गुण्डी बृहती पिप्पली फ़लम्।
धूपोऽयं स्पर्शमात्रेण ह्यर्शसां शमने ह्यलम्॥ ऋग्वेद, १०.१८६.१-३ ॥

298 बृ०नि०र० ।

299 बृहन्निघण्टु र० ।

300 अथर्ववेद,१.२.३१, १.२.३२, १.४.३७, १.५.२३, १.५.२९।

301 अथर्ववेद १.८।

302 अथर्ववेद, ५.३.१ ।

303 अ.वेद ३.११.२ ।

304 यजुर्वेद १८.२ ।

305 यजुर्वेद ३०.१ ।

306 चरकसूत्र १.१५.५६ ।

अथर्व० ६।८३, ७।७४ में गण्डमाला की चिकित्सा के विषय में कहा गया है कि सूर्य और चन्द्रमा के सेवन से तथा यज्ञाग्नि में आहुति द्वारा यह रोग दूर हो सकते हैं।

अथर्ववेद (३.११.१, ७.७६) का कथन है कि यज्ञ से राजयक्ष्मा की चिकित्सा की जा सकती हैं। चरकसंहिता में भी यज्ञ द्वारा राजयक्ष्मा की चिकित्सा करने का विधान हैं।[307]

ऋग्वेद के दशम मण्डल में यज्ञाग्नि द्वारा गर्भदोषों के निवारण का उल्लेख किया गया हैं।[308] अथर्ववेद की मन्त्र से ज्ञात होता हैं कि यज्ञ हवन द्वारा अनेक प्रकार के गर्भदोष को भी दूर किया जा सकता हैं।[309] अतः कहा जा सकता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ में भी बन्ध्यात्व दूर करने में समर्थ औषधियों को हवि के रूप में अग्नि में आहुति दी जाती थी। अथर्ववेद में १।११।१ मन्त्र से जाना जाता है कि- किन्हीं ओषधियों को यज्ञ में हवि के रूप में डाला जाता था और उसकी सुगन्ध से प्रसूति कर्म आसानी से हो जाता था।

प्राणी, पृथ्वी- जल- तेज- वायु- आकाश रूप पञ्चमहाभूतों से निर्मित हैं। इसमें पृथ्वी तत्त्व का प्राधान्य रहता है। पृथ्वी सदा वातावरण से गन्ध को ग्रहण करती है। यज्ञ के माध्यम से इसी गन्धतत्त्व की क्षमता का उपयोग किया जाता है। यज्ञ प्रक्रिया द्वारा ओजोन एवं ऋणात्मक आयन की मात्रा में वृद्धि करके यज्ञकर्ता के चारों ओर एक विशिष्ट आभामण्डल का निर्माण करती है। त्वचा और फेफड़ों के माध्यम से रक्त संवहन द्वारा जिन तत्त्वों को शरीर ग्रहण करता है, यज्ञ उन सभी तत्त्वों को पूरे शरीर में पहुँचाकर प्राणाग्नि को प्रज्वलित करता है।

उपसंहार

वर्तमान परिस्थिति में पर्यावरण में सन्तुलन स्थापित करना, इसकी रक्षा करना और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, सम्पूर्ण विश्व की समस्या है। पृथ्वी और मानव सभ्यता के अस्तित्व की रक्षा के लिये पर्यावरण का परिरक्षण अत्यावश्यक है। वर्तमान युग में विज्ञान के उन्नत होने के साथ साथ रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हैं। फलतः विभिन्न रोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही हैं। जीवनतत्त्व प्रदान करने वाला जल प्रदूषण से भरा हैं, चारों ओर प्रदूषण से व्याप्त हैं। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने शुरू से ही वातावरण को शुद्ध रखने के लिये यज्ञ का विधान किया था। पर्यावरण एवं मनुष्य का गहरा सम्बन्ध हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। इसी कारण वेदों में यज्ञ को अधिक महत्त्व दिया गया हैं। पर्यावरण की प्रार्थना स्वरूप वेदों में विभिन्न

---

307 चरक, चिकित्सास्थान ८.१२२ ।

308 ऋग्वेद १०.१६२ ।

309 ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः।
अमीवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये॥ अथर्ववेद २०.९६ ।

सूक्तों तथा संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे- पृथिवी सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद आदि। पर्यावरण सन्तुलन का महान उपाय यज्ञानुष्ठान है। ऋषियों की गहन चिन्ता धारा को महत्त्व देते हुए वर्तमान समय में पर्यावरण की शुद्धता के लिए यज्ञ करना आवश्यक हैं।

सन्दर्भ-ग्रन्थसूची

- द्विवेदी, कपिलदेव, *वैदिक साहित्य एवं संस्कृति*, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पंचम संस्करण,२०१०
- मुसलगाँवकर शास्त्री, श्रीगजानन, *वैदिक साहित्य का इतिहास*, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, पुनर्मुद्रण, वि० सं० २०७२
- उपाध्याय, आचार्य बलदेव, *वैदिक साहित्य और संस्कृति*, शारदा संस्थान, वाराणसी, पञ्चम संस्करण, २०१०
- द्विवेदी, पारसनाथ, *वैदिक साहित्य का इतिहास*, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण २०१४
- वेदालंकार, रामनाथ, वैदिक मधुवृष्टि, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली: २०००
- चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय श्रीगिरिधरशर्मा, वैदिक विज्ञान, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली: द्वितीय संस्करण २००५
- *यज्ञतत्त्वप्रकाश*, पी०.एन्० पट्टाभिरामशास्त्री(सम्पादक), मोतीलाल बनारसीदास, प्रथम संस्करण: १९९२
- दत्त शर्मा, नारायण, *अग्निष्टोम यज्ञ पद्धति विमर्श*, अमर ग्रन्थ पब्लिकेशन्स, दिल्ली: प्रथम संस्करण २००२
- द्विवेदी, *वैदिक वाङ्मय में चातुर्मास्य यज्ञ*, पेनमैन पलिशर्म, दिल्ली: २००५
- सिंह, निशान्त, *पर्यावरण-शिक्षा*, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली: २००७
- *श्रीमद्भगवद्गीता*, उपाध्याय, राजकुमार(अनुवादक – सम्पादक), चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी: २०१२
- Phillips, Maurice, *Origin and Development of Vedas*, Prism books (India), Jaipur: 2011.

बंगला ग्रन्थसूची

- वसु, योगीराज, *वेदेर परिचय*, फार्मा के.एल.एम.प्राइभेट लिमिटेड, कोलकाता, एकादश मूद्रण २०१५

कालीदासीय साहित्य में ''कविसमय'' विषयक विवेचन

गीता शुक्ला[310]

मुख्य शब्द- कविख्याति, जाति, द्रव्य, गुण।

सारांश

कवि–समय अथवा कविख्याति भावमूलक कल्पना का ही एक प्रकार है, प्रायः इसे कवि–प्रसिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में मुख्यतः राजशेखर एवं वामन ने कविसमय को अपनी लेखनी का विषय बनाया है। कविसमय को परिभाषित करते हुए आचार्य राजशेखर लिखते हैं कि– ''अशास्त्रीय, अलौकिक, केवल परम्परा प्रचलित जिस अर्थ का उल्लेख कविजन करते आए हैं उसे कवि–समय कहते हैं।'' स्वर्ग्य कवि–समय, भौम कवि–समय तथा पातालीक कवि–समय के भेद से कविसमय के तीन भेद हैं। स्वर्ग्य कविसमय में स्वर्गीय व्यक्तियों की वस्तुओं के सम्बन्ध में परम्परागत तथ्यों का, भौम कवि–समय में भूमि से सम्बन्ध जाति, द्रव्य, गुण व क्रिया रूप इन चार का तथा पातालीक कवि–समय में पातालीय वस्तुओं के सम्बन्ध में परम्परागत तथ्यों का वर्णन किया जाता है।संस्कृत वाड्मय में कवि–समय योजनाा प्रायः किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर होती है। कवि अपने ज्ञान के आधार पर कल्पना शक्ति का आश्रय लेकर इनको प्रस्तुत करता है। चन्द्रमा में शश और हिरण, कामदेव के ध्वज का चिन्ह मकर व मत्स्य माना जाना, चन्द्रमा की उत्पत्ति अत्रि के नेत्र अथवा समुद्र से बतलाया जाना आदि वर्णन स्वर्ग्य कविसमय के अन्तर्गत आते हैं। कमल का जलाशयों के अतिरिक्त नदियों में उल्लेख किया जाना, मलयाचल पर चन्दन का, सुमेरू पर्वत पर स्वर्ण का उल्लेख, रात्रि में चक्रवाक–चक्रवाकी का वियोग, नील कुमुद का रात्रि के समय विकसित होना, हर सिंगार के पुष्पों का अर्धरात्रि में गिरना आदि उदाहरण भौम कवि–समय के हैं। पातालीक कवि–समय के अन्तर्गत नाग और सर्प की एकता, नाग के फन अथवा कच्छप की पृष्ठ पर पृथ्वी की स्थिति आदि का उल्लेख प्राप्त होता है।

प्रस्तुत शोध–पत्र में महाकवि कालिदास के साहित्य में विद्यमान सभी प्रकार के कवि–समयों का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

कवि समय का प्रयोग भी वैदिक काल से ही दृष्टि गोचर होता है जैसे– टरटराते दर्दुरों को वेदपाठी वटु–समूह बताना, हारे जुआरी को बूढ़े और बिकाऊ घोड़े के रूप में देखना तथा ऊषा के पीछे आते सूर्य को वधू–वर के रूप में वर्णित करना भी कवि समय ही कहा जा सकता है।

इस प्रकार वेद–पुराण–रामायण व महाभारत से लेकर आधुनिक संस्कृत साहित्य तक कविसमय का प्रयोग देखा जा सकता है। 'कविसमय लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म का एक ठोस आधार है। कवियों का निरकुंश स्वाभिरूचि–प्रेरित विशिष्ट प्रयोग भी कविसमय है। इसे कविख्याति व कविप्रसिद्धि भी कहते हैं। आचार्य राजशेखर, क्षेमेन्द्र

[310] एसो0 प्रो0 संस्कृत विभाग, भ0दी0आ0क0स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर–खीरी

तथा कविराजविश्वनाथ के विवरणों में कविसमय का वृहत् स्वरूप परिलक्षित होता है। आशास्त्रीयम् अलौकिकञ्च परम्पराऽऽयतं यमर्थमुपनिवध्नन्ति कवयः सः कविसमयः।(1)

अर्थात् अशास्त्रीय, अलौकिक, कवेल परम्परा प्रचलित जिस अर्थ का उल्लेख कविजन करते आए है उसे कवि–समय कहते हैं।'' राजशेखर ने कविसमय के तीन भेद बतलाए हैं– स्वर्ग्य, भौम तथा पातालीय। स्वर्ग्य कवि–समय में स्वर्गीय व्यक्तियों की वस्तुओं के सम्बन्ध में परम्परागत तथ्यों का, भौम कवि–समय में भूमि के सम्बन्ध जाति, द्रव्य, गुण व क्रिया रूप इन चार का तथा पातालीक कवि–समय में पातालीय वस्तुओं के सम्बन्ध में परम्परागत तथ्यों का वर्णन किया जाता है। फिर इन तीनों के 3–3 भेद किए हैं– (1) सत् का अनुल्लेख (2) असत् का उल्लेख (3) नियमन

(1) सदनुल्लेख– जो वस्तु विद्यमान है, अस्तित्व में है उसका भी अस्तित्व न मानना यथा – वसन्त में चमेली का तथा चन्दन में पुष्प का अभाव बताना उदुम्बर (गूलर) में पुष्प का न आना।

(2) असदुल्लेख– जो वस्तु असत् है अस्तित्व में नहीं है उसको भी सत्ता में मानकर वर्णित करना असदुल्लेख कहा जाता है। जैसे, नदियों में कमल का, मात्र मानसरोवर आदि जलाशंय में हंसों की स्थिति मानना।

(3) नियमन– सार्वत्रिक व्यवहार को एकत्रित कर देना नियमन कहा जाता है। जैसे– समुद्र में ही मकरों, ताम्रपर्णी नदी में ही मोतियों की उपलब्धि, मलयपर्वत पर ही चन्दन की उत्पत्ति मानन जबकि ये व्यवहार अन्यत्र भी सम्भव है।

इस प्रकार काव्यमीमांसा के तीन अध्यायो(2) में कविसमय का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है।

आचार्य क्षेमेन्द्र ने भी कवि समय पल्लवन अपने ग्रन्थों में किया है।(3)

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार– कवीनां समये ख्याजे गुणः ख्यातविरूद्धता।।(4)

कवि सम्प्रदाय में जो बातें प्रसिद्ध हैं उनमे 'ख्यातिविरूद्धता' गुण होती है।

कवि सम्प्रदाय की कुछ प्रसिद्धियाँ इस प्रकार हैं–

मालिन्यं व्योम्नि पापे, यशसि धवलता वर्ण्यते हासकीर्त्यो,
रक्तौ च क्रोधरागौ, सरिददधिगतं पंकजेन्दीवरादि।
तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिसंघो
ज्योत्सना पेया चकोरौ जलधरसमये मानसं यन्ति हंसा।।(5)

पादाघातादशोकं विकसति वकुलं योषितामास्यमद्ये–
र्यूनामंगेषु हाराः, स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापैः।

मौर्वी रोलम्बमाला धनुरथ विशिखाः कौसुमाःपुष्पकेतो–
भिन्नं स्यादस्य बाणैर्युवजनहृदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्वत्।।(6)

अह्नयम्भोजं, निशायां विकसति कुमुदं, चन्द्रिका शुक्लपक्षे,
मेघध्वानेषु नृत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात्।
न स्याज्जातिर्वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसारद्रुमाणा–
मित्याद्युन्नयेत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे।।(7)

अपारे काव्यसंसारे कविरेको प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।।(8)

'जहाँ न जाय रवि वहाँ जाय कवि' आदि उक्तियाँ कवि की विलक्षणता को प्रतिपादित करती हैं। कवि की वाणी को नियतिकृत नियमों से रहित तथा अनन्य–परतन्त्र बतलाते हुए काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट का कथन है कि–

नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।
नकरसरूचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति।।(9)

अतः कविसमय कविता में किया गया वह अनन्यपरतन्त्र प्रयोग है जो किसी काव्यशास्त्रीय देशना की अपेक्षा नहीं करता। वह अपनी सृष्टि में पूर्ण स्वतन्त्र, समर्थ एवं निरंकुश होता है और काव्य में कवि की यही नियतिकृतिनियमरहित परतन्त्र अभिव्यक्तियाँ कविसमय कही जाती हैं।

अमरकोश में 'समय' शब्द दो बार उद्धृत है।

(1) समय शब्द काल के पर्याय रूप में व्याख्यायित है।

कालो दिष्टोडप्यनेहाप्यथ (पक्षतिः)(10)

(2) समयशब्द के पाँच अर्थ बतलाए गए हैं– समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः।

शपथ, आचार, काल, सिद्धान्त तथा संवित्

परन्तु कविसमय में प्रयुक्त समय शब्द का अर्थ आचार एवं सिद्धान्त दोनों होना चाहिए क्योंकि कविसमय कवि का अपना सिद्धान्त भी है जो उसी रूप में लोक में चरितार्थ होता है यही उनका विशिष्ट आचार भी है।

आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार कवि की दृष्टि की विविधता व विशिष्टता ही उसे अलौकिक भी बनाती है–

आलोकसामान्यमभिव्यक्ति परिस्फुरन्तं कविताविशेषम्।।(11)

अंग्रेजी में 'कविसमय' को 'मोटिफ' कहा गया है– A distinct element or outstanding feature in a artistic or literary or musical composition.(12)

इस प्रकार कविकर्म में विद्यमान विलक्षणता ही मोटिफ है जो कवि समय के आचारपरक अर्थ के समान है और विलक्षणता केवल साहित्य में ही नहीं चित्रकला, संगीत आदि में भी देखा जा सकती है। जैसे– कमल के पत्ते पर हाथी को चित्रित करना तथा संगीत में विरचित पदत्व, गोत्रांकता व मार्मिकता का होना।

उत्सगे वा मलिनवसने सौम्य! निक्षिप्यवीणां
मद्गोत्रांक विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा।[13]

ललितकलाओं व उपयोगी कलाओं में भी यह विलक्षणता दिखाई देती है।

इस प्रकार अपने संक्षिप्त रूप में कविसमय मात्र उन रूढ़ियो के प्रतीक है जो केवल काव्यरचना में सम्भव होती है लोक में नहीं जैसे–

स्त्रीणां रागात्प्रियंगुर्विकसति बकुलः शीघुगण्डूषसेकात्
पादाघातादशोकस्तिलककुरबकौवीक्षणालिंगनाभ्याम्।
मन्दारो नर्मवाक्यात् पटुमृदुहसनाच्चम्पकोवक्त्रवाता–
चूतो गीतान्नमेरूर्विकसति च पुरो नर्तनात्कर्णिकारः।।

अर्थात् स्त्रियों के राग से प्रियंगु विकसित होता है, बकुल मुख में मदिरा भरकर कुल्ला करने से, पादप्रहार से अशोक, दर्शन से तिलक व आलिंगन से कुरवक विकसित होता है। नर्मवचन[14] से मन्दार, मृदुहास से चम्पक, मुख के वायु से आम, गीत से नमेरु तथा सम्मुख नृत्य करने से कनेर विकसित होता है।

विस्तृत रूप में जो कविसमय है उनकी लोक में परीक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि वे मात्र कविकर्म का सत्य होने के कारण प्रमाणित नहीं हो सकेंगे महाकवि कालिदास के कविसमय अद्भुत हैं क्योंकि उनमें उनकी वाक्पटुता घी–वैभव, कवित्व व काव्य–प्रतिभा दिखाई देती है।

नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा।
कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।।[15]

<u>महाकवि कालिदास के महाकाव्यों में कविसमय–</u>

<u>**रघुवंश में–**</u> सूर्यवंशी वैवस्वत मनु के उज्ज्वल वंश के राजाओं में चन्द्रमा के समान राजा दिलीप ने वैसे ही जन्म लिया जैसे क्षीरसागर से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ था।

दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव।।[16]

क्षीरसागर से चन्द्रमा की उत्पत्ति विषयक कविसमय का उल्लेख है।

सुमेरूपर्वत की चमक का, उसकी चमक से समस्त चमकीली वस्तुओं की चमक के ह्रास का वर्णन भी इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है।[17]

दिग्गजों की चिंघाड़ को देखिए– नदत्याकांशगंगायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे।।[18]

चातक के विषय में कहा गया है कि– 'पपीहा भी बिना जल वाले बादलों से पानी नहीं माँगा करता।[19] आाकशगंगा में देवताओं के सुप्रतीक हाथी का राजहंस के शब्दों से जाग जाने का वर्णन देखें–मदपटुनिनदि्भर्बोधितो राजहंसैः सुरगज इव गांगसैकतं सुप्रतीकः।[20]

वाद्ययन्त्रों की ध्वनि को मेघगर्जना समझकर मयूरों का नाचना[21] और चकवी का रात्रि के बाद प्रातःकाल मिलना[22]

बकुल के जिन वृक्षों में सुन्दरी स्त्रियों के मुख की मदिरा के छींटे से फूल खिल उठे थे और जिनमें उन्हीं स्त्रियों के समान गुण भी भरे थे, उन्हें झुण्ड में उड़ते हुए मधु के लोभी भौंरो ने झकझोर डाला–

सुवदनासवसंभृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः।
मधुकरैरकरो भधुलोलुपैर्बकुलमाकुलमायतपंक्तिभिः।।[23]

लोगों के घरों के अन्दर बनी हुई बावलियों में कमल खिले हुए थे तथा मधुर शब्द करते हुए जल–पक्षी तैर रहे थे–' विकचतामरसगृहदीर्घिका मदकलोदकलोलविहंगमाः' ।[24]

इसी प्रकार अन्यत्र भी[25] स्वर्ग का राजा इन्द्र होना[26] पर्वतों के पंखो का होना[27] चन्दन पर सर्पों का होना[28] आदि। भारतीय दर्शन के शब्द प्रमाण[29] को हम कविसमय ही कह सकते हैं।

शेषनाग से विरोध छोड़कर गरूड़ की नम्रता का उल्लेख दृष्टव्य है–
मुक्तशेषविरोधेन कुलिशव्रणलक्ष्मणा। उपस्थितं प्राञ्जलिना विनीतेन गरूत्मना।।[30]

आकाशगंगा में सप्रर्षियों के स्नान का उल्लेख[31] तथा आकागंगा की लहरों के पवन से फहराती ध्वजा का वर्णन भी उद्धृत करने योग्य है।[32]

अनुभूति संवेदना व मार्मिकता की पराकाष्ठा भी मेरे विचार से कविसमय है। जैसे– बादलों मे ं चमकती हुई विद्युत का सीता के हाथे का कंगन बन जाना सीता के पैर गिरे हुए नूपुर को वियोग दुःख से मौन चित्रित किया जाना, वर्षा से उगी हुई कन्दलियों को सीता के विवाह के धुएँ से लाल नेत्र जैसा बतलाया जाना, तथा लता को सीता समझकर अलिंगन करने को लक्ष्मण द्वारा रोका जाना आदि। क्रमशः उदाहरण इस प्रकार है–

करेण वातायनलम्बितेन.................उद्भिन्नविद्युद्वलयो घनस्ते।।[34]

सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकभूर्व्यां।(35)
अदृश्यत त्वच्चरणाविन्दविश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्।।(36)
इमां तटाशोकलतां च तन्वीं........सौमित्रिणा साश्रुरहं निषिद्धः।।(37)

चन्दमा में कलंक विषयक कविसमय दर्शनीय है–

छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः।।(38)

अर्थात् निर्मल चन्द्रबिम्ब के ऊपर पड़ी हुयी छाया को लोग चन्द्रमा का कलंक समझ लेते हैं। आकाशगंगा में अप्सराओं के साथ इन्द्र की जलक्रीड़ा का उल्लेख करते हुए कवि कहता है।

कि– आकाशगंगारतिरप्सराभिर्वतो मरूत्वाननुयातलीलः।(39)

कुमारसंभवम् में:– ता हंसमालाः शरदीवगंगां(40) शरद ऋतु के आ जाने पर गंगा में हंसो के आ जाने का, तथा पार्वती के चरणों को उठा–उठाकर रखने पर 'स्थल कमल उत्पन्न करने का वर्णन(34) सरसा सुप्रपद्मानां प्रातर्दीधितिमानिव।।(41)

जैसे तालाब में सोए कमलों के आगे प्रातःकाल का सूर्य आ उगता है।

अवैमि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये गुरूण्यात्मसमं नियोक्ष्ये।(42)
व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय शेषः।।

अर्थात् प्रलय होने पर अपने सोने के लिए भगवान ने शेष को ही शय्या क्यों बनाया था? क्योंकि वे जानते थे कि शेषनाग जब पृथ्वी को धारण कर सकते हैं तो मेरा बोझ भी सह लेंगे।

असूत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कधात्प्रभृत्येव सपल्लवानि।
पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां संपर्कमासिञ्जिनूपुरेण।।(43)

अर्थात् अशोक का वृक्ष भी तत्काल ऊपर तक फूल पत्तों से लद गया और झनझनाते बिछुओं वाली सुन्दरियों के चरणों के प्रहार की बाट भी उसने नहीं देखी।

परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती।(44)

अर्थात् चकवे और चकवी का जो जोड़ा एक दूसरे से बिछुड़ा हुआ चिल्लाया करता उन्हें वे (पार्वती) छंदस बँधाया करती थीं।

हिमालय का ठोस पैरों से चलना, उसकी धमक से पृथ्वी का पग–पग पर झुकना।(45)

गामधास्त्थं नागो मृणालभृदुभिःफणैः। आरसातलमूलात्त्वमवालनिबष्यथा न चेत्।।(46)

यदि आप पाताल के नीचे एक पृथ्वी को अपने बोझ से न दबाए रहें तो बताइए शेषनाग अपने कमल के नाल के समान कोमल फणों पर पृथ्वी को कैसे सँभालते।

फूले हुए कमलों की केसर चोच में उठाकर ये चकवी–चकवे एक दूसरे से अलग होकर चिल्लाने लगे तालाब का छोटा सा पाट भी इनके लिए बहुत बड़ा हो गया है।

दष्टतामरसकेसरस्रजोः........................चक्रवाकयोरल्पमन्तरमनल्पतां गतम्।(47)

सूर्यकान्तमणि के प्याले में कल्पवृक्ष की मदिरा का उल्लेख(48) मुखेन्दोरकलंकिनोऽस्याः।।(49)

उक्त श्लोकांश में पार्वती के मुखचन्द्र पर अंजन के चिन्हों को चन्द्रमा का कलंक बतलाया गया है।

पुनः चन्द्रमा के कलंक का ही उल्लेख देखें–

सुबिम्बितस्य स्फटिकांशुगुप्तेश्चन्द्रस्य चिन्हप्रकरःकरोति।(50)

हैमीफलं हेममिरेर्लतेव विकस्वरं नाकनदीव घद्म म्। (51)

पूर्वेव विड्.नूतनमिन्दुमाभात्तं पार्वती नन्दनमादधाना।। 11/26 कुमारसंभवम्

अर्थात् सोने के सुमेरू पर्वत पर उत्पन्न लता में फल निकल आया है, आकाशगंगा में पुष्प खिले हो या पूर्वदिशा में चन्द्रमा निकल आया हो। कार्तिकेय को गोद में लेकर पार्वती ऐसी लग रही थी।

सुमेरू गिरि की चमकदार सोने की धरती भी अपनी परछाहीं ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी। शुद्धासु चामीकरशैलभूमिषु नादृश्त स्वयं प्रतिबिम्बमग्रतः।।(52)

हाथियों के आकाश में उड़ने का वर्णन जो कि उड़ते पहाड़ लग रहे थे।(53)

और भी–सुरारिनाथस्य......................नाकनिकेतनावलीम।(54)

अर्थात् दैत्यराज की बड़ी भारी सेना का भयंकर शोर जो आकाशगंगा में गूँजा तो सुन्दर कमलों से भरी सैकड़ों लहरो के ज्वार ने वहाँ के सारे भवन धो डाले।

महाकवि कालिदास के खण्डकाव्यों में कविप्रसिद्धि–

मेघदूत– धरती को उर्वरा बनाने वाले तुम्हारे गर्जन को सुनकर मानसरोवर को जाने वाले राजहंस अपनी चोंच में कमलनाल लिए हुए कैलास पर्वत तक तुम्हारे साथ आकाश में उड़ते जाएँगे।

कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्या।
तच्छ्रुत्वा ते श्रवण सुभगं गर्जितं मानसोत्काः।

आकैलासाद्विसकिसलयच्छेद पाथेयवन्तः
सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः[55]

कविसमय के अनुसार मेघगर्जन मयूरो के आनन्द का हेतु है–

शुक्लापांगैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः......................[56]

सूर्य को कमलिनी रूपी नायिका के आँसू पोंछने वाला नायक बतलाया गया है।[57]

कैलाश पर्वत को शिव के संचित अट्ट हास के रूप में प्रस्तुत किया जाना मेरे विचार से कविसमय ही है– राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः।[58]

अत्यन्त सुन्दर कविसमय देखें– तत्रावश्यं वलयकुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोयं
नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वम्।

अर्थात् वहाँ अप्सराएँ अपने रत्नजटित कंगनों की नोक तुम्हारे शरीर में चुभोकर तुम्हें फव्वारा बना देंगी।

उत्तरमेघ में यक्ष के घर के भीतर बनी बावड़ी में सुनहरे कमलों के खिलने का उल्लेख किया गया है इतना ही नहीं वहाँ के जल के हँसों के मानसरोवर न जाने का वर्णन है अर्थात् वह बावड़ी मानसरोवर जैसी है।

वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्धसोपान मार्गा
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचिस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा।।[60]

अत्यन्त प्रसिद्ध कविख्याति है–

रक्ताशोकश्चलकिसलयः केसरश्चात्रकान्तः
प्रत्यासन्नौ कुरबकवृतेर्माधवीमण्डपस्य।
एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी
काड.क्षत्यन्यौ वदनमदिरां दोहदच्छद्मनास्याः।।[61]

अर्थात् (यक्षगृह के)उस कृत्रिम पर्वत पर कुरवक के वृक्षों से घिरे हुए माधवीमंडप के पास ही एक तो चंचल पत्तों वाला लाल अशोक का वृक्ष खड़ा है और दूसरा मौलिसिरी का जैसे मैं तुम्हारी सखी (अपनी पत्नी) के पैर की ठोकर खाने के लिए तरस रहा हूँ वैसे ही वह अशोक भी फूलने का बहाना लेकर मेरी पत्नी के बाएँ पैर की ठोकर खाने के लिए तरस रहा होगा अैर दूसरा मौलिसिरी का पेड़ भी उसके मुँह से निकले हुए मदिरा के छींटे पाने के लिए तरस रहा होगा।

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

यक्ष के घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर शंख और पद्म चित्रित होने का उल्लेख है जो अंग्रेजी शब्द मोटिफ का उदाहरण है।[62] दूरीभूते मयि चक्रवाकीमिवेकाम्।[63] यहाँ पर यक्षिणी को चकवे से बिछुड़ी हुई चकवी के समान बतलाया गया है।

ऋतुसंहार में– सर्प और मोर का विरोध न होना भी एक कविसमय है देखिए–

अत्यन्त तपा हुआ और पेड़ की गर्मी से झुलसा हुआ यह सर्प मोर के पंखों की छाया में कुण्डली मारकर बैठा है और मोर उसे कुछ नहीं कर रहा है।[64]

न भोगिनं घ्नन्ति समीपवर्तिनं कलापचक्रेषु निवेशिताननम्।(65)

इसी प्रकार मेढक और सर्प[66] सिंह और हाथी[67] तथा बैल और सिंह के विरोध का वर्णन नहीं है।

गजगवय मृगेन्द्रा बह्निसंतप्तदेहा सुहृद इव समेता द्वन्द्वभावं विहाय।[68]
तृषाकुलैश्चातकपक्षिणां कुलैः प्रयाचितास्तोयभरावतम्बिनः।[69]
प्रावृड्वर्णन में चातक पक्षी द्वारा बादलों से जल की याचना तथा [70]

शरद्वर्णन नामक तृतीय सर्ग में शरदऋतु का ऐसी नायिका के रूप में चित्रण है जिसका मुख खिले हुए कमल है, नीलकमल आँखें, पके हुए धान शरीर, फूले हुए काँस वस्त्र, हंसो की बोली बिछुए तथा बन्धूक के पुष्प होठ हैं।[71]

और भी– दिवसकरमयूखैर्बाध्यमानं प्रभाते.................................।
कुमुदपिगतेस्तं लीयते चन्द्रबिम्बे..........................।।[72]

यहाँ पर सूर्य का कमलिनी से तथा चन्द्र का कुमुद से सम्बन्ध वर्णित है। हेमन्तवर्णन में पीली प्रियंगुलता को पति से वियुक्त युवती के रूप चित्रित में किया गया है।

प्रिये प्रियंगुः प्रियविप्रयुक्ता विपाण्डुतां यापि विलासिनीव।[73]

वसन्त के मित्र कामदेव का अधोलिखित चित्रण कविसमय नहीं तो और क्या है?

आम्री मञ्जुलमञ्जरी वरशरः....................भद्रं वसन्तान्वितः।[74]

अर्थात् आम का बौर ही जिसके बाण है, टेसू ही धनुष है, भौरों की पंक्ति ही डोरी है, श्वेत चन्द्रमा जिसका छत्र है, मलयाचल से आया हुआ वायु ही मतवाला हाथी है, कोयल ही गायन है और शरीर न रहते हुए भी जिसने सारे संसार को जीत लिया है वह कामदेव अपने साथी वसन्त के साथ आपका कल्याण करे।

महाकवि कालिदास के नाटकों में कविख्याति–

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में– मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति।[75]

चन्द्रमा में कलंक का उल्लेख है। चन्द्रमा द्वारा अपनी ठण्डी किरणों से आग बरसाया जाना, फूलों के वाणों में वज्र की सी कठोरता का वर्णन द्रष्टव्य है–

तव कुसुमशरत्वं.........................कुसुमबाणन् वज्रसारीकरसेषि।।[76]

कमलों से सुगन्धित मालिनी नदी की लहरों से शीतल व सुगन्धित वायु कामसन्तप्त अंगों को बड़ा सुहावना लग रहा है। नदी में कमलों की उत्पत्ति कविसमय है।

शक्यमरविन्दसुरभिः कणवाही मालिनीतरंगाणाम्।[77]

कुमुदिनी और चन्द्रमा के सम्बन्ध का विवेचन साथ ही शशांक कहकर चन्द्रमा में शश का चिह्न होने का वर्णन देखिए–

ग्लपयति तथा शशांकं न यथा हि कुमुद्वतीं दिवसः।[78]

और भी– अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नन्दयति।[79]

और भी– कुमुदान्येव शशांकः सविता बोधयति पंकजान्येव।।[80]

अर्थात् चन्द्रमा केवल कुमुदों को ही खिलाता है सूर्य केवल कमलों को ही।

'मलयतरून्मूलिता चन्दन लतेव' के द्वारा मलयपर्वत पर चन्दन की कविख्याति है। चकवे–चकवी के रात में वियुक्त होने का उदाहरण देखें–

एषाऽपि प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम्।।[81]

शेषनाग द्वारा पृथ्वी का भार उठाए जाने का वर्णन देखें– 'शेषः सदौवाहितभूमिभारः'[82])

राजा के द्वारा वसन्तोत्सव रोक देने पर वसन्त की प्राकृतिक गतिविधियों का रूक जाना।[83]

इसी प्रकार लता वृक्ष का स्वयंवर, वृक्षों शकुन्तला का संताप, द्वारा वस्त्राभूषण प्रदान करना, कल्पवृक्ष व आकाशगंगा के वर्णन भी उल्लेखनीय है।

मरीचि के पुत्र कश्यपऋषि के आश्रम के वर्णन में कविसमय देखें–

वहाँ के ऋषि कल्पवृक्ष के वन की वायु से जीवित हैं, स्वर्णकमलों के पराग से सुगन्धित जल में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं और अप्सराओं के बीच में बैठकर तपस्या करते हैं।[84]

<u>विक्रमोर्वशीय में–</u> विदूषक राजा से कहता है कि आप इस स्वर्गीय जल (उर्वशी) के प्यासे चातक बन बैठे हैं।[85] चन्द्रमा की किरणों से खिलने वाला कुमुद सूर्य की किरणों से नहीं खिला करता– नोच्छ्वसिति तपनकिरणैश्चन्द्रस्यैवांशुभिः कुमुदम्।[86]

मेघश्यामा दिशो दृष्ट वा मानसोत्सुकचेतसाम्।[87]

इसी प्रकार 31वें श्लोक तथा उसके बाद के संवाद में भी राजहंसों के मानसरोवर जाने का वर्णन किया गया है।

रक्ताशोक कृशोदरी क्व नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं
नोदृष्टेति मुधैव चालयसि किं वाताभिभूतं शिरः।

उत्कण्ठाघटमानवट्पदघटसंघट्ट दष्टच्छदः
तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमोऽय कुतः।।

अरे लाल अशोक! बता इस प्रेमी को छोड़कर वह सुन्दरी कहाँ चली गई? यदि तुमने उसे न देखा होता तो बताओ मधु के लालच में इकट्ठे होने वाले भौंरों से कुतरी जाने वाली पंखुडियों वाले तुम्हारे फूल उसकी लात खाए बिना कैसे फूल उठते?

<u>मालाविकाग्निमित्रम् में–</u>

द्वितीय अंक में मधुकारिका सखि समाहितिका से कहती हैं कि– यह जो सुनहरा अशोक अभी तक फूला नहीं है इसके फूलने का कोई उपाय किया ही जाना चाहिए।

मधुकारिका– अहमरयप्य चिरायमाणकुसुमोद्गमस्य तपनीयाशोकस्य दोहदनिमित्तं देव्यै निवेदमामि।''

निपुणिका व इरावती के संवाद से पता चलता है कि अशोक के फूलने के लिए उस पर लात मारने का कार्य मालविका को सौंपा गया है।

मालविका कहती है कि मुझसे देवी धारिणी ने कहा है कि मेरे पैर में झूले से गिर जाने के कारण मोच आ गई है अतः अशोक के फूलने का उपाय तुम्हीं कर आओ और मालविका प्रमदवन में जाती है तथा उसी अशोक के नीचे बैठ जाती है जो दोहद की अपेक्षा कर रहा है। तभी बकुलावलिका पैर सजाने की समस्त सामग्री लेकर आती है तो मालविका कहती है कि अच्छा तो यह सजावट अशोक के फूलने के लिए की जा रही है। बकुलावलिका दोनों पैर रंगकर लाल बिछुए पहनाकर कहती है कि महारानी ने अशोक के फूलने के लिए जो काम तुम्हें सौंपा है वह पूरा कर डालो।

नवकिसलयपरागेणाग्रपादेन...................... ।[88]

अर्थात् चमचमाते हुए नखों वाले और नई कोपलों से पंजो वाले इस सुन्दरी के चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अशोक पर पड़ने योग्य है या प्रेम में अपराध करने वाले सिर झुकाए पति के सिर पर।

मालविका अशोक के पत्तों का गुच्छा कान पर लटकाकर अशोक के वृक्ष पर लात जमाती है तो राजा विदूषक से कहता है कि उसने कानों को सजाने के लिए जो अशोक का पत्ता लिया है उसके बदले अपना चरण भी उसे दे डाला।(89)

बलुकावलिका कहती है कि यदि तुम्हारे चरणों की पूजा पाकर भी यह अशोक न फूले तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।

राजा भी कहता है कि यह नहीं फूला तो इसकी (पादप्रहार के दोहद की) यह इच्छा व्यर्थ सिद्ध होगी।(90)

सुनहरे अशोक का दोहद पूरा हुए पाँच राते भी नहीं बीत पाई और उसमें कलियाँ आ गई हैं। चलकर महारानी को बताती हूँ क्योंकि महारानी ने मनचाहा इनाम देने की घोषणा की है।

राजा कहता है कि जिस अशोक के फूलने का उपाय कुछ समय पूर्व ही किया गया था ऐसा लगता है कि सभी वृक्षों ने अपनी वसन्त की शोभा इसी को सौंप दी है।(91) देवी के द्वारा इस अशोक का आदर होना चाहिए क्योंकि यह वसन्त का कहना न मानकर महारानी के प्रयत्न पर फूला है।(92) चकवा–चकवी की भाँति इतने पास बैठे हुए भी हम दोनों की रात्रि बनी हुई देवी धारिणी मिलने नहीं दे रही है।(93)

इस प्रकार महाकवि कालिदास ग्रन्थों में प्रायः सभी कविसमय प्रयुक्त हैं। क्योंकि महाकवि कालिदास संवेदना व कल्पना की अभिव्यक्ति में सिद्धहस्त है।

सन्दर्भ

1– काव्यमीमांसा–अध्याय 14
2– 24वें, 25वें तथा 26वें
3– कविकण्ठाभरण एवं सुवृततिलक
4– साहित्यदर्पण 7/2
5– साहित्यदर्पण 7/23
6– साहित्यदर्पण 7/24
7– साहित्यदर्पण 7/25
8– अग्निपुराण 338/10
9– काव्यप्रकाश 1/1
10– अमरकोश–प्रथमकाण्ड
11– ध्वन्यालोक 1/6
12– ऑक्सफोर्ड कोश
13– मेघदूत (उत्तरमेघ) 7
14– परिहास वचो नर्म (दशरूपक, द्वितीय प्रकाश)
15– अग्निपुराण
16– रघुवंशम् 1/12
17– रघुवंशम् 1/14
18– रघुवंशम् 1/78
19– रघुवंशम् 5/17
20– रघुवंशम् 5/76
21– रघुवंशम् 6/9
22– रघुवंशम् 8/56
23– रघुवंशम् 9/30
24– रघुवंशम् 9/37
25– रघुवंशम् 19/11
26– रघुवंशम् 3/4
27– रघुवंशम् 3/63
28– रघुवंशम् 4/48
29– आप्तवाक्यं शब्दः
30– रघु0 10/13

31– रघु0 10/63
32– रघु0 12/85
33– कुमारसंभवम् 1/30
34– कुमारसंभवम् 13/21
35– कुमारसंभवम् 13/23
36– कुमारसंभवम् 13/29
37– कुमारसंभवम् 13/32
38– कुमारसंभवम् 14/40
39– कुमारसंभवम् 16/17
40– कुमारसंभवम् 1/33
41– कुमारसंभवम् 2/2
42– कुमारसंभवम् 3/13
43– कुमारसंभवम् 3/26
44– कुमारसंभवम् 5/26
45– कुमारसंभवम् 6/5
46– कुमारसंभवम् 6/68
47– कुमारसंभवम् 8/32
48– कुमारसंभवम् 8/75
49– कुमारसंभवम् 9/19
50– कुमारसंभवम् 9/41
51– कुमारसंभवम् 11/26
52– कुमारसंभवम् 14/24
53– कुमारसंभवम् 14/50
54– कुमारसंभवम् 15/12
55– मेघदूतम् पूर्वमेघ 11
56– मेघदूतम् पूर्वमेघ 24
57– मेघदूतम् पूर्वमेघ 43
58– मेघदूतम् पूर्वमेघ 62
59– मेघदूतम् पूर्वमेघ 65
60– मेघदूतम् उत्तरमेघ 16
61– मेघदूतम् उत्तरमेघ 18
62– मेघदूतम् उत्तरमेघ 20
63– मेघदूतम् उत्तरमेघ 23
64– ऋतुसंहारम् 1/13
65– ऋतुसंहारम् 1/16
66– ऋतुसंहारम् 1/19, 20
67– ऋतुसंहारम् 1/14, 15
68– ऋतुसंहारम् 1/27
69– ऋतुसंहारम् 2/3
70– ऋतुसंहारम् 2/6
71– ऋतुसंहारम् 3/1, 27, 28
72– ऋतुसंहारम् 3/25
73– ऋतुसंहारम् 4/11
74– ऋतुसंहारम् 6/38
75– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 4/9
76– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 3/3
77– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 3/5
78– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 3/15
79– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 4/3
80– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 5/28
81– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 4/16
82– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 5/4
83– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 6/4
85– विक्रमोर्वशीयम् 3/16
84– अभिज्ञानशाकुन्तलम् 7/12
86– विक्रमोर्वशीयम् 3/30
87– विक्रमोर्वशीयम् 4/62
88– मालविकाग्निमित्रम् 3/12
89– मालविकाग्निमित्रम् 3/16
90– मालविकाग्निमित्रम् 3/17
91– मालविकाग्निमित्रम् 5/5
92– मालविकाग्निमित्रम् 8/8
93– मालविकाग्निमित्रम् 5/19

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कालिदास ग्रन्थावली
2. साहित्यदर्पण
3. काव्यप्रकाश
4. अमरकोश
5. काव्यमीमांसा

संस्कृतभाषाशिक्षणे ई–अधिगमः नवाचारश्च

कुमुदानन्दझा[311]

मुख्यशब्दः- भाषा, भूमिका, संस्कृत, नवाचारः।

....

सारांशः

भाष्यते व्यवहारादिषु प्रयुज्यते[312] इति भाषा, भाषा व्यक्तायां वाचि इति धातो निष्पन्नः अयं शब्दः। भाषणाद् हि भाषा 'व्यक्तवाग्रूपेण यस्याः अभिव्यक्ति क्रियते सा भाषेति कथ्यते। सन्ति लोके बहव्यः भाषा, यासु संस्कृतभाषा अतिप्राचीना समृद्धा च।

संस्कृतभाषायाः प्रसारे संस्कृतशिक्षकाणां महत्त्वपूर्णा भूमिका विद्यते। यतो हि संस्कृतभाषा जनसामान्ये व्यवहारभाषा नास्ति, अतः शिक्षणमाध्यमेनैव संस्कृतभाषायाः व्यवहारः भवति। अधुनातनकाले कतिपयसीमितजनेभ्यः सुयोगेभ्यः वा शिक्षा प्रदेयेति नास्ति, अपितु प्रजातान्त्रिक–समाजे सर्वेभ्यः शिक्षाव्यवस्था कल्पनीया। सर्वकारेण सर्वशिक्षा–अभियानमपि संचाल्यते। एतादृशे सन्दर्भे संस्कृतशिक्षाव्यवस्थापि सर्वसुलभ–सर्वजनरंजिका च भवेत्। अतः मुक्तरूपेण सुलभरूपेण रोचकरूपेण च सर्वेभ्यः संस्कृतशिक्षाप्रदानाय संस्कृतशिक्षकैः सन्नद्धैर्भाव्यम्। यावच्च संस्कृतशिक्षा समाजोपयोगिनी प्रासंगिकी च न भवेत् तावत् सर्वे जनाः संस्कृतशिक्षां प्रति समाकृष्टाः बद्धादराः वा न भवेयुः। अतः वर्तमनकालानुगुणं समाजस्य आवश्यकतानुगुणं सर्वजनरंजकविधिभिः संस्कृतशिक्षाव्यवस्था कल्पनीया।

संस्कृतशिक्षाकार्यस्य धुरिः संस्कृतशिक्षक एव।[313] प्रचीनशिक्षणविधयः सफला आसन् तथापि वर्तमानकाले शिक्षाक्षेत्रे नित्यं नूतनानुसन्धानानां परिणामतः बहूनि परिवर्तनानि जातानि। तद्वत् संस्कृतशिक्षाक्षेत्रोऽपि परिवर्तनमपेक्ष्यन्ते। तेषां नवाचाराणां सम्यक् समाश्रयणेनैव कुशल–संस्कृत–शिक्षकाः (Smart Sanskrit Teachers) भवेयुः।

साम्प्रतिके काले शिक्षायां नवाचार इति विषय अतिप्रचलितोऽस्ति। तेषु नवाचारेषु यथा वयं जानीमः यत् अद्यतनीयं युगं प्रौद्योगिक्याः, यस्मिन् सूचनानां विस्फोटः शिक्षायाः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे भूयमानं विद्यते। वर्तमानशैक्षिकपरिप्रेक्ष्ये प्रतिमानपरिवर्तनं मात्रात्मकतः गुणात्मकम्प्रति भवति। यस्य परिणामस्वरूपं शिक्षणं शिक्षककेन्द्रितं न भूत्वा शिक्षार्थिकेन्द्रितं जातम्। तस्मिन् परिप्रेक्ष्ये भाषाशिक्षणस्य चत्वारि कौशलानि सन्ति। तानि च[314]–

[311] शोधच्छात्रः, ला.ब.सं विद्यापीठम्, नवदेहली
[312] संस्कृत शिक्षण (उदयशंकरझा) पृ. 1
[313] संस्कृतसंभाषणसंदेशः
[314] संस्कृत शिक्षण (उदयशंकरझा) पृ. 30

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

- श्रवणकौशलम्
- पठनकौशलम्
- वाचनकौशलम्
- लेखनकौशलम्

इत्येषां कौशलानां विकासाय प्रौद्योगिकसामग्रीणां प्रयोगः बहुधा क्रियते। यथा श्रवणपठनकौशलयोः विकासाय ध्वनिमुद्रिका उत् श्रव्यचलचित्रस्य प्रयोगः क्रियते। यथा संस्कृतभारत्या वा तिरुपतिस्थराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठेन प्रस्तुतः।

एतादृशीनां सामग्रीणां विकासेन छात्राः स्वसमयस्थानगत्यनुसारमधिगच्छन्ति। यतोहि कक्षायां समयः निश्चितः भवति, स्थानं निश्चितं भवति गतिरपि शिक्षकस्यैव भवति। क्रमेऽस्मिन् संगणकप्रयोग अर्थात् **'साम्प्रतिके संगणकयुगे यत्र तत्र सर्वत्र कार्यं सुष्ठु सरलरीत्या च सम्पादनाय संगणकस्यैव प्रयोगः क्रियते'**।[315] शिक्षाक्षेत्रेऽपि तथैव। संस्कृतशिक्षणेऽपि संगणकस्य प्रयोगः बाहुल्येन क्रियते। किमर्थन्न स्यात्? संस्कृतमेव संगणकाय सर्वोपयुक्ता भाषाऽस्तीति संगणकवैज्ञानिकैः विशेषज्ञैश्च प्रतिपादितमेव। अथ च संस्कृतव्याकरणमेव संगणकोत्पत्तेराधार इत्यपि ऋक् व्रिग्समहोदयस्य शोधपत्रानन्तरमन्यैः विश्लेषकैः प्रतिपादितम्। एतस्मिन्नैव क्रमे इदानीम् ई–लर्निंग इत्यस्य चर्चा अधिकशः प्रचलति। ई–लर्निंग नाम इलेक्ट्रोनोक लर्निंग इति। तस्मिन् क्रमे वयमुदाहरणरूपेण जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयस्य विशिष्ट– संस्कृताध्ययनकेन्द्रस्य http://sanskrit.jnu.ac.in/elearning/mainpage.html इदमन्तर्जालपृष्ठं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र 'सुबन्तविश्लेषकः तिङन्तविश्लेषकः, संधिनिर्मापक (Sandhi Generator), कारकविश्लेषक, अमरकोषः, अष्टाध्यायीमहाभारतमित्यनयो अनुक्रमणिका इत्यादिभिस्सह प्राथमिकस्तरीयेभ्यो बालकेभ्यः कथं वर्णानामुच्चारणं भवेत्, कथं लेखनं भवेत्, अथ च कोषः इत्यादयः माध्यमिकस्तरेभ्यः छात्रेभ्यः गद्यांशः अथ च व्याकरणे संधि–प्रत्यय–समास–वाच्यादीनां शिक्षणस्य, पुनः चलितकथा इत्यादीनां समावेशोऽस्ति।

एवमेव अनेकेषां संस्थानामपि अन्तर्जालेषु यथा संस्कृतभारत्याः www.sanskritbharti.org 'तरलवलु' इत्यस्य www.taralbalu.org/panini/ यत्र अष्टाध्यायीगणक्रमिति अनुसंकेते पाणिनीयव्याकरणस्य सरलशिक्षणस्य विध्यः Software च प्रदत्तमस्ति। अन्यत् किं किं कार्यं संस्कृतस्य संगणकाधारेण वा ई–लर्निंग इति क्रमे प्रचलितमस्तीत्यस्य विवरण www.sanskrit.inria.fr/portal.html इति स्थानात् ज्ञातुं शक्नुमः।

ई–अधिगमस्य महत्त्वम् (Importance of E-learning)

[315] संस्कृत शिक्षण (डॉ. संतोषमित्तल)

ई–अधिगमेन शिक्षाक्षेत्रे एका प्राविधिकी क्रान्तिः समुत्पादिता वर्तते। एतस्य बहुविधमहत्त्वानि अपि विद्यन्ते। तद्यथा–

- ई–अधिगमं पूर्णतया निर्वैयक्तिकशिक्षकः यत् पूर्वाग्रहेण रहितं भवति अयं छात्राणां जातिः, लिंगंः, वर्गः इत्यादीन् न प्रभावयितुमर्हति।
- ई–अधिगमेन कार्यस्य समन्तरमेव छात्रेभ्यः प्रतिपुष्टिः प्रोत्साहनं च लभ्यते।
- छात्राः यावत् पाठ्यबिन्दुम् आत्मसात् न कुर्वन्ति। तावत्पर्यन्तम् ई–अधिगमेन पाठ्यबिन्दोः विश्लेषणं पुनः पुनः कारयितुं शक्यते।
- ई–अधिगमाधारितपाठः एकैकस्य छात्रस्य प्रगतिं परिवीक्षितुं शक्नोति। सर्वेषां छात्राणां दौर्बल्ये अवधानं प्रयच्छति। तेषां समीकरणार्थं पर्याप्ताभ्यासाय च अवसरं कल्पयति।
- ई–अधिगमे अध्येतारः स्वपाठेन सह अधिगमस्य उपयुक्तगतिं निर्धारयितुमर्हन्ति। अध्येतृणाम् इच्छानुसारं ते कंचित् कालं स्थातुमपि अर्हन्ति। ई–अधिगमे येषां पाठानां प्रयोगः क्रियते, ते पाठाः छात्रशिक्षकयोर्मध्ये अन्तःक्रियात्मकाः भवन्ति। अतः एतेन सहपाठिनां दोषः ज्ञातुं न शक्यन्ते। यतो हि संकोचकारणात् भयकारणात् वा छात्राः सामान्यतः कक्षायामुत्तरं न प्रयच्छन्ति। एकस्य छात्रस्य दोषम् अन्यः छात्रः ज्ञातुं नार्हतीति कारणतः छात्राः निस्संकोचं बारम्बारप्रयत्नेन स्वगत्यनुसारं शिक्षणं प्राप्तुं प्रभवन्ति।

ई–अधिगमोऽपि नवाचारे एव आगच्छति। वस्तुतः संस्कृतशिक्षणविधौ नवाचारप्रयोगस्य मुख्यसाधनं संगणकमेवास्ति।[316] अतः अत्र संगणकस्य संक्षेपेण परिचयः आवश्यकः विद्यते।

सम्प्रति समाजस्य निर्माणे विज्ञानस्य प्रविधेश्च महत्त्वपूर्णभूमिका वर्तते। अनयोः प्रभावेण अद्यतनमानवानां दृष्टिकोणः वैज्ञानिकः संजातोऽस्ति। सामाजिकजीवनेऽपि प्रतिक्षेत्रं सार्थक्यं प्राप्तुं विज्ञानस्य प्रविधेश्च सिद्धान्तान् परिणामान् च क्रियान्वितान् कर्तुं मानवः प्रयतमानाः वर्तन्ते। आधुनिककालेऽस्मिन् यान्त्रिकीकरणस्य प्रभाव अवलोक्यन्ते। अत्र मनुष्यस्य बहूनि कार्याणि यन्त्रिकपद्धत्या स्थानान्तरितानि क्रियन्ते, येन यन्त्रवत् कार्याणि कर्तुं जनानाम् अवकाशः लभ्यते। तेन ते अन्येषु सर्जनात्मककार्येषु स्वसमयस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुयुः।

यान्त्रिकीकरणक्षेत्रे संगणकस्य विशेषभूमिका वर्तते। प्रतिदिनं परिवर्तितसामाजिक–आर्थिक–संरचनायां शिक्षायाः गुणात्मकस्वरूपे अत्यन्तमहत्त्वं प्रदीयमानमस्ति। येन शिक्षाजगति यान्त्रिकीकरणं संगणकस्य कालः इत्युच्यते। छात्राणां संख्यावृद्धिं दृष्ट्वा छात्रेषु उत्तमतया शिक्षणाधिगमपरिस्थितिम् उत्पाद्य ज्ञानस्य संचारार्थं

[316] संस्कृत शिक्षण (डॉ. संतोषमित्तल)

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

संगणकं महत्त्वपूर्णसाधनम् इति मन्यते। अद्य शिक्षाक्षेत्रे संगणकं प्राविधिकीं सामाजिकीं च क्रान्तिम् उत्पादयत् वर्तते। भाविसंसारस्य स्वरूपं निर्मातुम् एतत् निर्माणकर्तृत्वेन एकं शक्तिशालि विद्युतयन्त्रम्। मानवसमाजे एतादृशयन्त्रस्य आविर्भावेन समाजस्य प्रत्येकं क्षेत्रम् अनेन प्रभावितं दृश्यते।

संस्कृतभाषाशिक्षणे नवाचाराः

प्राचीनकालात् संस्कृतशिक्षणे समाश्रियमाणाः व्याख्या–प्रवचन–आगमन–निगमन–दण्डान्वय–खण्डान्वयादयः विधीनां सफला प्रभावपूर्णश्च च सन्ति। किंच विविधशैक्षिकानुसन्धानफलत्वेन नूतनोपागमाः नूतनमनोवैज्ञानिकविधयश्च शिक्षणे समुपागताः। एतेषां माध्यमेन शिक्षणं सुलभं रुचिपूर्णं च भवति।

- **सान्दर्भिकोपागमः**[317] **(Situational Approach)** – छात्रजीवनसम्बद्धान् विविधसन्दर्भान् उद्भाव्य तदनुगुणं विषयप्रस्तावः संवादानामभ्यासः गतिविधीनाम् कार्यक्रमाणां च अभ्यासः।
- **सम्प्रेषणात्मकोपागमः**[318] **(Communicative Approach)** – समुचित– सम्प्रेषणं विना शिक्षणं प्रभावपूर्णं न भवति। सम्प्रेषणं च वक्तुः श्रोतुः मध्ये परस्परं विचारविनियात्मिका उभयगामी प्रक्रिया।
- **अभिक्रामिताधिगमस्योपागमः**[319] **(Programmed Learning Approach)** – बी. एफ. स्किनरमहोदयानुसारम् – 'अभिक्रमितानुदेशनं शिक्षणस्य कला अधिगमस्य च विज्ञानमस्ति।'

  शिक्षणप्रक्रियायां शिक्षकच्छात्रयोः मध्ये अन्तःक्रियायाः महत्त्वपूर्णं स्थानं भवति। समुचितान्तः क्रियाया अभावे सति शिक्षकः स्वोद्देश्यानां प्राप्तौ विफलो भवति। तस्याः कृते इदमावश्यकमस्ति यत् शिक्षकाः छात्रान् प्रति ध्यानं दद्युः। अभिक्रमिताधिगमस्योपागमविधिना छात्राः स्वतः ज्ञानार्जनं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। शिक्षणयन्त्रमाध्यमेन ज्ञानं प्राप्नुवन्ति।
- **दृश्यश्रव्योपकरणानां प्रयोगः (Use of Audio-Visual AIds)** – भारते इन्सेट 1–बी (उपग्रहः) 1983 वर्षस्य मध्ये शिक्षायाः नवीनप्राविधिक्याः रूपेण प्रयोगक्षेत्रे आनीतः। इन्सेट 1–बी यानम् पृथिव्याः सन्देशान् गृहीत्वा तान् पुनः पृथ्वीं प्रति प्रेषयति चेद् ते सन्देशाः दूरवाण्याः, आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य, दूरमुद्रितयन्त्रस्य, टेलेक्सयन्त्रस्य वा स्युः।
- **दूरदर्शनम् (Television)** – इदं शिक्षाप्रदानस्य महत्त्वपूर्णं साधनमस्ति। सर्वप्रथमममेरिकायाः हार्वर्डविश्वविद्यालयस्य हेराल्ड–हण्टरनामकः वैज्ञानिकः

[317] शैक्षिकतकनीकी के मूलाधर (एस. पी. कुलश्रेष्ठ)
[318] शैक्षिकतकनीकी के मूलाधर (एस. पी. कुलश्रेष्ठ)
[319] शैक्षिकतकनीकी के मूलाधर (एस. पी. कुलश्रेष्ठ)

शिक्षाप्रदानाय प्रयोगमकरोत् भारते अस्य प्रचलनं सितम्बरमासस्य पंचदशदिनांके 1959 तमे वर्षेऽभवत्। राष्ट्रियशिक्षानीतिः अस्योपयोगोपरि अधिकं बलमददात्। संस्कृतभाषाशिक्षणे अस्योपयोगिता सर्वाधिकं भवति।

- **इलेक्ट्रोनिकसम्प्रेषणयन्त्रम् (E-mail)** – अस्य विकासः 1994 तमे वर्षे अभवत्। सम्प्रत्येव एकं नवीनं 'वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर' 'आई लीप' इत्याख्या प्रसारितम्। अनेन माध्यमेन भारतीयभाषासु सन्देशानां प्रेषणं सुगमोऽभवत्।
- **अर्नेटसेवा** – अस्यार्थो भवति – 'एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क'। अस्योपयोगं सर्वाधिकं भवति।
- **यूजनेटसेवा** – इयं सामूहिकचर्चायाः कृते विद्यते। अनेन माध्यमेन भिन्न–भिन्नभाषासु भिन्न–भिन्नविषयाणां ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते।
- **वर्डवाइडवेव (www)** – अस्यार्थो भवति यत् शब्दानां, चित्राणां, वाण्याः सहायतया व्यक्तेः सूचनाप्रदातृणां 'ई' श्रृंखलामाध्यमेन सर्वेषां संगणकानाम् एकः संग्रहः। अस्य लाभः सर्वाधिकं भाषाशिक्षकानां कृते भवति।

निष्कर्षः

सम्प्रति सर्वेषु विकसितदेशेषु एतस्य मस्तिष्कयन्त्रस्य प्रभाविसाधनत्वेन उपयोगः क्रियमाणः वर्तते। ई–अधिगमेन सह कार्यं कुर्वतः छात्राान् अवलोक्य अवगम्यते यत् क्रियता उत्साहेन ते कार्यक्रमं सम्पादयन्ति। अद्य एषा प्रणाली औपचारिकानौपचारिकशिक्षयोः द्वयोरपि स्तरयोः कृते प्रयुज्यते। दूरस्थशिक्षाव्यवस्थायां तदीयपाठ्यक्रमस्य च निर्माणे दूरदर्शनमाध्यमेन उपग्रहमाध्यमेन च दीयमानं शिक्षणम् एतस्य योगदानमिति मन्तव्यम्। भारतीयशिक्षायाः क्षेत्रे 1984–85 तमे वर्षे संगणकसाक्षरता तदध्ययनपरियोजना च आरब्धा। एतस्याः परियोजनायाः उद्देश्यं छात्रेषु संगणकं प्रति जागरूकता, संगणकस्य विभिन्नोपयोगेषु ज्ञानप्रदानमासीत्। अद्य NCERT, NCTE, UGC, CIET इत्यादिषु बहुविधसंस्थासु संगणकशिक्षणं संगणकेन शिक्षणम् इत्यादिबहुविधपरियोजनाः समाश्रिताः सन्ति, एतेन शिक्षणं यद्यपि यान्त्रिकशिक्षणम् इति बहवोऽभिप्रयन्ति, तथापि अनेन अल्पीयसि काले बहुभ्यः छात्रेभ्यः छात्रास्तरानुगुणं प्रभाविरूपेण शिक्षणं प्रदातुं शक्यते। यत्र कार्याणि सहजतया सुखेन सम्पादयितुं शक्यानि, तत्र यन्त्राणाम् आलम्बनं नावश्यकम्। तत् अनुचितमपि। कानिचित्तु कार्याणि वयमेव कर्तुं शक्नुमः, न तु यन्त्रम्। छन्दोमयपद्यरचना, तस्य रसास्वादनं वा किं यन्त्रेण कर्तुं शक्यम्? यत्र यन्त्रेण विना कार्यं सर्वथा न शक्यं तत्र तु तस्योपयोगम् अवश्यं करवाम एव। अतः तस्योपयोगितां विलोक्य प्रयुंजीम चेत् महतलाभाय भवति।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. शैक्षिकप्रविधिः, मिश्र, रमाकान्तः, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्, 2006

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

2. संस्कृतशिक्षणम्, मित्तल, संतोषः, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, प्रथमसंस्करणम्, 2000
3. शिक्षणाभ्यासः, झा, मदनमोहनः
4. संस्कृतसम्भाषणसंदेशः, संस्कृतभारती, नवदेहली
5. शिक्षण अधिगम के आधारभूत तत्त्व, डा. भूषण शैलेन्द्र
6. संस्कृतशिक्षणम्, शर्मा, डा. च.ल.ना. एवं सिंह, फतेहः
7. संस्कृतशिक्षणम्, झा, उदयशंकरः
8. शैक्षिक तकनीकि के मूलाधार, कुलश्रेष्ठ, एस. पी.
9. संस्कृत–अध्यापनम्, चक्रवर्ती, के. नल.

याज्ञवल्क्यस्मृति में वर्णित आश्रम : एक संस्कृति

माधुरी यादव[320]

मुख्य शब्द- संस्कृति, अलंकृत, स्थिति

सारांश

संसार भर में सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, उनसे अपने आप को परिचित करना ही संस्कृति है। मानव का अनवरत चिन्तन कर्म व्यापार या तो प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित होती है या आन्तरिक प्रेरणा से प्रेरित होता है। इस प्रकार संस्कृति मनुष्य की वह अभिव्यक्ति है, जिसमें मानव की सृजनात्मक शक्ति और योग्यता की पराकाष्ठा होती है। अतः संस्कृति में मनुष्य के बाह्य और आन्तरिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है तथा संस्कृति वह जीवन शैली है जिसे वर्तमान अपने अतीत से ग्रहण करता है।

संस्कृति शब्द सम् उपसर्ग पूर्वक कृञ् धातु में क्तिन् प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका सरल अर्थ है–'उत्तम कृति'। इस प्रकार संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ–'अच्छी स्थिति' जिससे मानव समाज की उस स्थिति का बोध होता है जो सभ्य, सुधारा हुआ आदि विशेषणों से अलंकृत किया जा सकता है। संस्कृति को परिभाषित करते हुए ने E.B. Taylor लिखा है–

"Culture is that Complex whole which includes knowledge belief, art, moral, law, custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of Society"[321]

अर्थात् संस्कृति वह जटिल समग्रता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है। भारतीय संस्कृति का आधार वेद को स्वीकार किया गया है। वैदिक संस्कृति एक विकसित संस्कृति थी जिसके कारण आज भी यह संस्कृति हमारे बीच प्रासंगिक है। इसकी प्रासंगिकता का एक और कारण भी स्वीकार किया जाता है कि वैदिक संस्कृति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने में धर्मशास्त्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। धर्मशास्त्रों के अन्तर्गत स्मृतिग्रन्थों को स्वीकार किया गया

[320] शोधच्छात्रा,संस्कृत–विभाग, कला–संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

[321] Primitive culture, New York, 1874, P.-1

है। स्मृतिग्रन्थों में भारतीय संस्कृति संरक्षित है। मनुस्मृति को स्मृतिग्रन्थों में प्रथम स्थान प्राप्त है। द्वितीय स्मृति के रूप में याज्ञवल्क्यस्मृति को स्वीकार किया गया है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत वर्ण, आश्रम, संस्कार, कला, दर्शन, धर्म आदि का उल्लेख किया गया है। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था का आधुनिक युग में कितनी सामर्थ्यता है उसी विषय को दृष्टि में रखकर शोधपत्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

आश्रम शब्द का उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु घञ् प्रत्यय के प्रयोग से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से की गयी है– *'आश्रम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रमः'* अर्थात् जीवन का ऐसा क्रम जिसमें मनुष्य पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, वह आश्रम कहलाता है। आश्रम के अन्तर्गत प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को चार भागों में में विभक्त कर चार प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की–ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।

ब्रह्मचर्य आश्रम–ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन की सफलता रूपी प्रसाद का प्रथम सोपान है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी गुरु के सम्पर्क में रहकर उन सम्पूर्ण वेद्य (जानने योग्य) तत्त्वों (वस्तुओं) का ज्ञान प्राप्त करता है जो मोक्ष या निःश्रेयस् या परम कल्याण आत्मा के विकास के कारण माने गये हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति में प्रत्येक वेद के लिए बारह अथवा पाँच वर्षों का ब्रह्मचर्य काल होता है, किन्तु कुछ लोग विद्या ग्रहण के अन्त तक ब्रह्मचर्य बताते हैं। केशान्त या गोदान नाम का कर्म (गर्भकाल से) सोलहवें वर्ष करना चाहिए।

प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पञ्च वा।
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैव षोडशे।।[322]

भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए पच्चीस वर्ष का काल निर्धारित किया गया है, जिसकी सामर्थ्यता आज भी प्रासंगिक है। 25 वर्ष तक व्यक्ति अध्ययन करके ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिससे उसके जीवन का निर्वाह सम्भव हो, परन्तु आधुनिक भौतिकतावाद के सुखों के कारण व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं हो पाता है।

गृहस्थ आश्रम–गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अन्य तीन आश्रमों का निर्वहन गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही होता है। गृहस्थ जीवन, जीवन का वह हिस्सा है, जिसमें स्वयं व्यक्ति की, उसके परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति

[322] याज्ञवल्क्यस्मृति–1.36

निर्भर करती है। गृहस्थ आश्रम का समय पच्चीस से पचास वर्ष स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम की विशेष महत्ता रही है जिसके कारण वह आज भी हमारे मध्य जीवित है। गृहस्थ का सबसे महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य था–पंचमहायज्ञों का सम्पादन, जिससे वह अपने जीवन के ऋणों से मुक्त होता था एवं अपने पूर्वजों और देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पञ्चमहायज्ञों का सम्पादन करता था। याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार इन पाँच महायज्ञों का सम्पादन करना प्रत्येक गृहस्थ का कर्त्तव्य था।

बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्क्रियाः।
भूतपित्रमरब्रह्मनुष्याणां महामखाः।।[323]

ब्रह्मयज्ञ–ब्रह्मयज्ञ का अर्थ है–स्वाध्याय एवं वेदाध्ययन करना। ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मचर्य आश्रम में समाप्त नहीं होता अपितु यह गृहस्थ आश्रम में भी चलता रहता है। याज्ञवल्क्यस्मृति में स्वाध्यायरूपी ब्रह्मयज्ञ गृहस्थ के लिए अनिवार्य माना गया है–

स्वाध्यायं सततं कुर्यात्।[324]

पितृयज्ञ–इस यज्ञ में पितरों को देवता मानकर उनका तर्पण करना उचित माना जाता है। पितरों के तर्पण को पितृयज्ञ और श्राद्ध कहा जाता है। पितृयज्ञ का विधान इसलिए किया गया, ताकि सन्तति माता–पिता का जीवित अवस्था में भी आदर करे, भरण–पोषण करें तथा दिवंगत माता–पिता का श्राद्ध भी करें।

देवयज्ञ–देवताओं की स्तुतिपूर्वक हवन करना ही देवयज्ञ है। हवन के माध्यम से मनुष्य देवताओं से प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करता है तथा अपने व्यक्तित्त्व का विकास करता है।

भूतयज्ञ–भूतयज्ञ का अभिप्राय सभी प्राणियों का भरण–पोषण और उनके लिए सुख की कामना करना है। याज्ञवल्क्यस्मृति में भूतयज्ञ के विषय में वर्णन किया गया है कि देवताओं के लिए (वैश्वदेव) होम करने के उपरान्त अवशिष्ट अन्न द्वारा भूतयज्ञ सम्पन्न करे। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुत्ता, चाण्डाल तथा कौवों के लिए पृथ्वी पर अन्न छोड़ दें–

---

323 याज्ञवल्क्यस्मृति–1.102

324 याज्ञवल्क्यस्मृति–1.104

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्भूतबलिं हरेत्।
अन्नं भूमौ श्वचाण्डालवायसेभ्यश्च निक्षिपेत्।।[325]

नृयज्ञ–नृयज्ञ हमारी आश्रम व्यवस्था से सम्बन्धित मानवीय भावना का प्रतीक है, अतिथियों का सत्कार करना नृयज्ञ है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। *'मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव'*[326] का उपदेश भारतीय संस्कृति में धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है।

ये पंचमहायज्ञ वर्तमान समय में भी प्रचलित है। भले ही लोग विशेष विधि से इन पंचमहायज्ञों का सम्पादन नहीं कर पाते हैं तथापि प्रातः सायं देवताओं का स्मरण करना, पितृमास में पितरों को तर्पण देना, अतिथियों का सत्कार करना हमारी संस्कृति है।

वानप्रस्थ आश्रम–वानप्रस्थ के अन्तर्गत जब व्यक्ति अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से सम्पन्न कर ले तथा घर परिवार की जिम्मेदारी उनके पुत्रों द्वारा की जाने लगे तब उन्हें अपनी पत्नी को साथ लेकर वन में जाकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए–

सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनम्।
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत्।।[327]

वानप्रस्थी के जीवन की सादगी और स्वतन्त्रता के उचित वातावरण निर्माण में वन की शान्ति का जो महत्त्व परिलक्षित होता है, उससे यह स्पष्ट है कि तपोमय, शक्तिमय आश्रम के माध्यम द्वारा अपनी नैसर्गिक इच्छाओं का दमन करना ही वानप्रस्थी का मुख्य उद्देश्य होता था। आधुनिक समय में इस आश्रम का निर्वहन किया जाता है। पिता अपने उत्तरदायित्वों को पुत्र को सौंपकर उन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करता है, हाँ कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जो अपने परिवार से दूर वन में जीवन व्यतीत करते हैं अथवा कुछ ऐसी संस्थाओं में रहकर जीवन–यापन करते हैं। जैसे–वृन्दावन, ऋषिकेश, रामकृष्णमिशन आदि।

---

325 याज्ञवल्क्यस्मृति–1.103

326 तैत्तिरीयोपनिषद्–गीताप्रेस, गोरखपुर, पृ0 60

327 याज्ञवल्क्यस्मृति–3.45

संन्यास आश्रम–मोक्ष की प्राप्ति ही संन्यास जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। याज्ञवल्क्यस्मृति में संन्यास आश्रम के विषय में कहा गया है कि वानप्रस्थ अथवा गृहस्थ आश्रम के अनन्तर सभी वेद से सम्बद्ध दक्षिणा युक्त प्राजापत्य इष्टि कर और उसके अन्त में उन्हीं अग्नियों का अपने आत्मा में समारोपित कर, वेद का अध्ययन कर, जप परायण होकर पुत्रवान होने पर यथाशक्ति अन्न दान देकर संन्यास ग्रहण करें–

वानाद् गृहाद्वा कृत्वेष्टिं सार्ववेदसदक्षिणाम्।
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि।।

अधीतवेदो जपकृत्पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्।
शक्त्या च यज्ञकृन्मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा।।[328]

भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण के मतानुसार 'काम्यकर्मों का परित्याग और कर्त्तव्य कर्मों के फल का त्याग ही संन्यास है'।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयोविदुः।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः।।[329]

भारतीय संस्कृति में संन्यास से तात्पर्य सांसारिक मोह माया से विरक्ति केवल ईश्वर में ध्यान लगाना ही संन्यास है। आधुनिक काल में लोग भले ही संन्यासी के नियमों का पालन सम्यक् प्रकार से न कर पाये, परन्तु मोक्ष की कामना प्रत्येक व्यक्ति को रहती है, इसलिए न केवल भारतीय अपितु विदेशी लोग भी मोक्ष की नगरी काशी और प्रयाग में मृत्यु की कामना करते हैं।

स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति के अन्तर्गत वर्ण, आश्रम, संस्कार, कला, दर्शन इत्यादि इतने सामर्थ्यवान है कि जिसकी प्रासंगिकता न केवल वर्तमान समय में अपितु आने वाली कई शताब्दियों तक बनी रहेगी।

---

[328] याज्ञवल्क्यस्मृति–3.56–57

[329] श्रीमद्भगवद्गीता–18.2

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ एवं हरियाणा क्षेत्र

महेश दत्त[330]

मुख्य शब्द- संस्कृत, भाषा, मूलाधार

सारांश

संस्कृत भाषा के बिना भारतीय संस्कृति को समझने की कल्पना करना पूर्णत: निरर्थक है क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूलाधार संस्कृत ही है – 'संस्कृति संस्कृताश्रिता।' संस्कृत वाङ्मय में हरियाणा का एक अतुलनीय स्थान है। विद्वानों की मान्यता है कि भारत की ब्रह्म नदी, सरस्वती के तट पर ही वैदिक ऋषियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया और वेदों के ज्ञान की ये विधा कंठस्थ होकर गुरु–शिष्य परम्परा से आगे बढ़ी। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएँ माध्यन्दिन एवम् काण्व है। काण्व संहिता में (एषव: कुरुवो राजा, एष राजा पञ्चालो)[1] कुरु एवम् पञ्चाल देशीय राजाओं का निर्देश मिलता है। अत: काण्व संहिता को भी हरियाणा की कृति माना जा सकता है। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम कपिष्ठल संहिता है। कपिष्ठल एक ऋषि विशेष का नाम है, जिसका उल्लेख पाणिनि ने 'कपिष्ठलो गोत्रो'[2] सूत्रा में किया है। कपिष्ठल ग्राम का वर्तमान प्रतिनिधि 'कैथल' नामक ग्राम है जो कुरुक्षेत्रा के पूर्व में स्थित है।

भारतीय परम्परा में वेद संकलित मंत्रों एवम् ब्राह्मण ग्रन्थों को भी वेदों का भाग समझा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ) में शुन:शेप एवम् राजा हरिश्चन्द्र के पुत्रा रोहित का वर्णन आता है।[3] इसी रोहित के नाम पर हरियाणा के एक शहर का नाम रोहितक और कालांतन में रोहतक पड़ा। डॉ॰ ओ॰ पी॰ भारद्वाज शतपथ के संदर्भ में लिखते हैं कि असन्दिवत वर्तमान 'असंध' है जोकि प्रसिद्ध राजा जनमेजेय परीक्षित की राजधानी था। यहाँ राजा ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था।[4] सामदेव के ताण्डय ब्राह्मण को 'पञ्चविंश' ब्राह्मण भी कहा जाता है। जिसमें सारस्वत प्रदेश का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के स्थान का नाम 'विनशन' तथा उसके पुन: उद्भव के स्थान का नाम अभिधान 'प्लक्षपाम्रवण'[5] है। ताण्डय ब्राह्मण में "एतावती वाव प्रजापतेर्व दिर्यावत् कुरुक्षेत्रमिति" के माध्यम से कुरुक्षेत्र को प्रजापति की वेदी मानकर इस प्रदेश के महत्व को दर्शाया गया है।

शांखायन आरण्यक में वर्णित 'कौषितकि उपनिषद्' के षष्ठ अध्याय में उशीवर, मत्स्य, काशी, विदेह तथा कुरु–पांचाल का निर्देश इसे 'मध्यदेश' से सम्बंध सिद्ध

---

[330] शोधच्छात्र कुरुक्षेत्र, हरियाणा।

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

करता है। तैतरीय आरण्यक के द्वितीय प्रपाठक में हरियाणा प्रदेश का वर्णन मिलता है और चतुर्थ प्रपाठक में कुरुक्षेत्रा एवम् खाण्डव का वर्णन, इसे हरियाणा का अंग प्रमाणित करता है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत की संज्ञा दी गई है। मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार उपनिषद् 108 हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में श्वेतकेतु और आरूणेय का दार्शनिक संवाद प्रमुख है जिसमें पाञ्चाल प्रदेश का वर्णन आता है।[6] छांदोग्य उपनिषद् में आरूणि पुत्रा श्वेतकेतु के पांचालों की राज्यसभा में जाने का वर्णन प्राप्त मिलता है[7] तथा इसी उपनिषद् में शौनक का भी नाम आता है।

मनुस्मृति में बहुत ही सरल एवम् सरस भाषा में आचार-व्यवहार को बतलाया है। यह केवल धार्मिक ग्रन्थ ना होकर जीवन को सुचारू रूप से जीने की प्रेरणा देने वाला ग्रन्थ है। मनुस्मृति में इस प्रदेश की प्रशंसा में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेन इनको मिलाकर बना ब्रह्मावर्त से मिला हुआ 'ब्रह्मर्षि' देश है। इसी ब्रह्मवर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों एवम् विद्वानों के सान्निध्य से पृथिवी पर रहने वाले सभी मनुष्य अपने-अपने कर्तव्यों की शिक्षा ग्रहण करते हैं।[8]

रामायण में राजा दशरथ की मृत्यु के उपरांत महर्षि वशिष्ठ ने भरत तथा शत्राुहन को बुलाने के लिए संदेशवाहक को भेजा जो कि कुरुजंगल प्रदेश से गुजरें। हरियाणा के कुरुजंगल प्रदेश करनाल से कुरुक्षेत्रा तक के क्षेत्रा को कहा गया है। यह क्षेत्रा शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे स्थित है तथा जहाँ अब भी वृक्षों की प्रधानता है। इस प्रकार भरत को बुलाने के लिए संदेशवाहकों ने मालिनी, गंगा, हस्तिनापुर, पांचाल, कुरुजंगल, शरदंड, कलिंगा, इक्षुमती, बहलिका, सुदामा तथा व्यास आदि पर्वतों, नदियों तथा क्षेत्राों का गमन किया।[9]

'शतसहस्त्री' संहिता के नाम से प्रचलित महाभारत की रचना भी वेदव्यास जी ने ब्रह्मवर्त के आधार पर की है जो आज सारे विश्व में प्रसिद्ध है। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का वर्णन है जिसके ज्ञान से मोहग्रस्त अर्जुन को मुक्ति मिली तथा आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती है। महाभारत में हरियाणा के विभिन्न स्थानों, घटनाओं एवम् तीर्थादि के वर्णन मिलते हैं। वनपर्व में तो सरस्वती नदी में किए गए स्नान का विभिन्न महत्व बताया गया है तथा वनपर्व में ही कुरुक्षेत्र का महत्व बतलाते हुए उसे ब्रह्म वेदी कहा है।[10] महाभारत के तीर्थ वर्णन में हरियाणा के सैकड़ों स्थानों का विवरण मिलता है। वनवास के समय भी पाण्डवों के हरियाणा में रहने के अनेक दृष्टांत आते हैं जिनसे इस प्रदेश के विषय में अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। महाभारत में नकुल की विजय यात्रा के संबंध में विवरण मिलता है कि उसने रोहितक, महम एवम् सिरसा आदि को विजय किया।[11] कर्ण ने इस क्षेत्रा को पुनः विजय किया जिसमें भद्र, रोहितक, आग्रेय तथा मालव आदि गणराज्य शामिल थे।[12] युद्ध के समय कौरवो की सेना रोहितक, मरुभूमि तथा पंचनद क्षेत्रा में फैली हुई थी।[13] इस क्षेत्रा में युद्ध के समय अर्जुन को यौधेयों के साथ लड़ता हुआ दिखाया गया है।[14] पुनः हम द्रोणपर्व पाते हैं कि युधिष्ठर ने यौधेयों के साथ युद्ध किया था।[15]

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

पुराणों की रचना एवम् संकलन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है तथापि ये ग्रंथ प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूप में हरियाणा से संबंधित हैं। श्रीमद्भागवत में संकलित कुरु साम्राज्य एवम् पांडवों का वर्णन, पद्मपुराण के सृष्टिखंड में लोमहर्षण द्वारा अपने पुत्रा उग्रश्रवा को नैमिषारण्य में एकत्रा ऋषियों को पुराण सुनाने के लिए भेजना, भूमिखंड में वर्णित च्यवन ऋषि की कथा, नारदीय पुराण में संकलित कुरुक्षेत्र माहात्म्य, मार्कण्डेय पुराण का आरम्भ ही महाभारत विषयक चार प्रश्नों के उत्तर का समाधान पक्षियों के द्वारा किए जाने से है। अग्निपुराण में महाभारत में संकलित सभी पर्वों की कथा के माध्यम से हरियाणा का वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत में भी संदेशवाहक के रूप में भेजे गए मेघ को सरस्वती नदी एवम् कुरु प्रदेश के मार्ग से जाने का मनोहर वर्णन मिलता है। हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की बहन राजश्री के विवाह के वर्णन में हरियाणा प्रदेश का भरपूर वर्णन किया है।

इस प्रकार ऋग्वेद से लेकर सातवीं शताब्दी तक विभिन्न धार्मिक एवम् ऐतिहासिक ग्रन्थों में हरियाणा के अनेक संदर्भ पाए जाते हैं। इससे इस क्षेत्र का राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व उद्घाटित होता है। अतः प्राचीन काल से ही साहित्यिक ग्रन्थों द्वारा सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण तथा संस्कृत का केन्द्र था।

संदर्भ :-

1 काण्व संहिता 11.11
2 पाणिनी 8.3.91
3 ऐतरेय ब्राह्मण, अध्याय - 33
4 वैदिक साइट्स ऑफ हरियाणा - हरियाणा रिविऊ 11-12/1982
5 ताण्डय ब्राह्मण 25/10/22
6 वृह उपनिषद् 6/1/1
7 दांदोग्य उपनिषद् 5/1/3
8 मनुस्मृति 2/19-20
9 रामायण 2/68/13
10 महाभारत 82/111-113
11 उपरोक्त 2/94/4
12 उपरोक्त 3/254/20
13 उपरोक्त 5/19/29
14 उपरोक्त 7/19/16
15 उपरोक्त 7/157/30
16 मेघदूत - पूर्वमेघ 49

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

ऊरुभंग में करुण –रस और उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

निधि कान्त ठाकुर[331]

मुख्य शब्द- ऊरुभंग, करुण–रस, मनोवैज्ञानिक।

सारांश

ऊरुभंग नाटक के कथानक महाभारत के युद्ध से संबंधित है। संस्कृत के समस्त प्राचीन उपलब्ध नाट्यसाहित्य में केवल यह नाटक दुःखान्त हैं। पाश्चात्य नाट्यशास्त्री के अनुसार त्रासदी (दुःखान्त) किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकारों (मूलभाव) का उचित विरेचन किया जाता है। त्रासदी में किसी ऐसे महिमाशाली व्यक्ति के दुर्भाग्य (उत्कर्ष से अपकर्ष में पतन) का चित्रण करना चाहिए जो दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। यह स्थिति ऐसी अवस्था में और भी अनुकूल हो जाती है जब यह त्रासद करुण घटना ऐसे लोगों के बीच होती है जिनमें घनिष्ठता या स्नेह का संबंध हो – जैसे यदि भाई–भाई की, पुत्र पिता की, माँ बेटे की या बेटा माँ की हत्या करे या करना चाहे।

ठीक से सारे त्रासदी लक्षण जो पाश्चात्य नाट्यशास्त्रियों द्वारा बताए गए हैं वे सारे के सारे संस्कृत नाट्यसाहित्य के एक मात्र नाटक ऊरुभंग में घटित होते हैं। अगर सहृदय सामाजिक जिसने महाभारत का न अध्ययन किया है और न ही श्रवण ही किया है उसके लिए दुर्योधन का चरित्र अत्यंत ही उत्कृष्ट है। उसका वर्णन नायक के सदृश ही हुआ है। जिसका वध छल पूर्वक श्रीकृष्ण के द्वारा संकेत पाकर भीम द्वारा किया गया।

ऊरुभंग नाटक में सामाजिक के भाव सदैव दुर्योधन के पक्ष में रहे हैं, युद्ध नियमों के पालनादि के कारण उसके चरित्र के उत्कर्ष को दिखाया गया है, यह उत्कर्ष दुर्योधन के जंघाभंग होने के बाद उसके द्वारा स्वजनों के प्रति किया गया शिष्टाचार को और उन्नत बना देता है। जिसमें पुत्र को यह उपदेश देना कि दौपदी को माता के समान समझकर उनकी आज्ञापालन करना तथा पूर्वजों को जलाञ्जलि देने के क्रम में युधिष्ठिर

---

[331] रांची विश्वविद्यालय, रांची।

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

का हाथ पकड़ कर मेरा नाम ले मुझे भी जलाञ्जलि अर्पित करना कहना। ऐसे व्यक्ति की दारुण स्थिति से सामाजिक करुणार्द्र रहता है और सामाजिक का लगाव उसके साथ ही बना हुआ रहता है। अन्त में दुर्योधन की मृत्यु को दिखा कर इस करुण भाव को अधिकाधिक विस्तृत कर दिया गया है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य के नाट्य विधा में ऊरुभंग अकेला दुःखान्त नाटक है।

नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित रूपकों के वर्गीकरण के अनुसार यह उत्सृष्टिकांक रूपक है। उत्सृष्टिकांक के संबंध में आचार्य भरतमुनि कहते हैं–

करुणरसप्रायकृतो निवृत्तयुद्धोद्धतप्रहारश्च।
स्त्री परिदेवितबहुलो निर्वेदितभाषितश्चैव।।
नानाव्याकुलचेष्टः सात्त्वत्यारभटिकौशिकीहीनः।
कार्यः काव्यविधिज्ञैः सततं ह्युत्सृष्टिकांकस्तु।।[332]

स्त्रियों के विलाप से युक्त अंक या उत्सृष्टिकांक का अंगीरस करुण रस होता है। नाट्यदर्पणकार ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्सृष्टिकांक का अंगीरस करुण होता है –

उत्सृष्टिकांकः पुंस्वामी ख्यातयुद्धोत्थवृत्तवान्।
भाणोक्तवृत्तिसन्ध्यंको वाग्युद्धः करुणांगिकः।।[333]

उत्क्रमणोन्मुखा सृष्टिर्जीवितं या सां ता उत्सृष्टिकाः, शोचन्त्यः स्त्रियः ताभिरंकितत्वाद् उत्सृष्टिकांकः, पुंमंसो मर्त्या अत्र स्वामिनो न दिव्या दुःखात्मकस्य करुणरसस्यात्र प्राधान्यात्। दिव्यानां च सुखबाहुल्येन तत्संबंधायोगात्। ख्यातं भारतादौ प्रसिद्धं युद्धं तत्र सम्भवि, करुणरस बहुलं यद् वृत्तं तत् स्वयं प्रसिद्धं वाऽसदत्त निबन्धनीयम्। भाणप्रतिपादितं मुख निर्वहणाख्य सन्धिद्वयम्। परिदेवितबाहुल्यान्मुख्या भारती वृत्तिः। एकाहनिवर्तनीय चरितत्वादेकांकश्चात्र कर्त्तव्यः। शौर्यादिमदावलिप्तानां परस्परं दोषोद्घट्टनं वाग्युद्धं, तद्बहुलः। मत्वर्थीयेनो भूम्न्यत्र विधानात्। वाग्युद्धं

---

[332] नाट्यशास्त्र 18.95, 96

[333] नाट्यदर्पण 2.88

चानुशोचनपरायणानामिति रौद्राप्रवेशेन न करुणस्यांगित्वव्याघातः। करुणो रसोऽङ्गी प्रधानं बाहुल्यनिबन्धनादत्त विधेयः।[334]

नाट्यदर्पणकार ने अपनी इस टीका में करुण के अंगीत्व के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा है – जिनकी सृष्टि अर्थात् जीवन उत्क्रमणोन्मुख है, इसकी शोकग्रस्त स्त्रियाँ उत्सृष्टिका कहलाती हैं। दुःखात्मक करुण रस की प्रधानता होने के कारण इसमें दिव्य नायक नहीं होते हैं क्योंकि दिव्यजनों के सुखप्रधान होने से उनके साथ उस करुण का संबंध नहीं हो पाता है। इस उत्सृष्टिकांक में वाग्युद्ध का बाहुल्य होता है। यह वाग्युद्ध अनुशोचनपरायणजनों का है इसलिए इसमें रौद्र का प्रवेश नहीं होता और इससे करुण रस की प्रधानता का व्याघात भी नहीं होता है। प्रसिद्ध युद्धात्मक इतिवृत में वध–वृन्धादि के होने से इष्टवियोगादि का प्राचुर्य होने के कारण करुण ही उत्सृष्टिकांक का प्रधान रस होता है। दशरूपककार धनञ्जय ने भी बतलाया है कि उत्सृष्टिकांक का अंगी रस करुण होता है, इसमें साधारण जन नायक होते हैं, स्त्रियों का विलाप होता है –

उत्सृष्टिकांके प्रख्यातं वृत्तं बुद्धया प्रपञ्चयेत्।।
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः।
भाणवत् सन्धिवृत्त्यंकैर्युक्तः स्त्रीपरिदेवितैः।।
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ।[335]

विश्वनाथ आचार्य ने भी इसी प्रकार से उत्सृष्टिकांक के लिए बताया है कि – उत्सृष्टिकांक रूपक का वह प्रकार है जिसमें मात्र एक अंक होता है, नायक साधारण पुरुष होते हैं, करुण रस अंगी होता है तथा नारी विलाप का प्राचुर्य रहता है –

उत्सृष्टिकांक एकांको नेतारः प्राकृता नराः।
रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुस्त्रीपरिदेवितम्।।[336]

[334] नाट्यदर्पण टीका 2.88
[335] दशरूपक 3.70, 71
[336] साहित्यदर्पण 6.250

उत्सृष्टिकांक के स्वरूप के संबंध में आचार्यों की विवेचना से यह प्रकट होता है कि इसका अंगी रस करुण होता है तथा कथावस्तु नायकादि भी करुण रसानुकूल होते हैं।

इसप्रकार ऊरुभंग में भीम के साथ गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय तथा उसके संबंधियों के विलाप से करुण रस की अभिव्यंजना में उत्सृष्टिकांक के तत्त्व स्पष्ट रूप से घटित होते हैं। दुर्योधन की दुःखावस्था सहृदय के हृदय को करुणार्द्र कर देती है –

श्रीमान् संयुगचन्दनेन रुधिरेणार्द्रानुलिप्तच्छवि,
भूसंसर्पणरेणुपाटलभुजो बालव्रतं ग्राहितः।
निर्वृत्तेऽमृतमन्थने क्षितिधरान्मुक्तः सुरैः सासुरै,
राकर्षन्निव भोगमर्णवजले श्रान्तोज्झितो वासुकिः।।[337]

युद्ध के अनन्तर दुर्योधन बलराम का अनुसरण कर उनको अपना पहचान देता हुआ कहता है –

भीमने भित्त्वा समयव्यवस्थां गदाभिघातक्षतजर्जरोरुः।
भूमौ भुजाभ्यां परिकृष्यभाणं स्वं देहमर्धोपरतं वहामि।।[338]

ऐसे परिचय से दुर्योधन सहृदय सामाजिक के हृदय को कारुणिक बना देता है, और ऐसी ही अवस्था में बलदेव को प्रणाम निवेदन करते हुए कहता है–

त्वत्पादयोर्निपतितं पतितस्य भूमा–
वेतच्छिरः प्रथममद्य विमुञ्च शेषम्।

[337] ऊरुभंग 29

[338] ऊरुभंग 30

जीवन्तु ते कुरुकुलस्य निवापमेधा,

वैरं च विग्रहकथाश्च वयं न नष्टाः।।[339]

समरभूमि में गिरा हुआ मेरा सिर तथा मेरी दोनों भुजाएँ आपके चरणों पर पड़े हैं, आप अपना क्रोध त्यागें। जिससे कुरुकुल को जलाञ्जलि देने वाले पाण्डव जीवित रह सकें।

अनन्तर शोक विह्वल गति युक्त महाराज धृतराष्ट्र, गान्धारी, दुर्योधन की पत्नियाँ तथा दुर्जय दुर्योधन को खोजते हुए आ जाते हैं। धृतराष्ट्र की यह उक्ति –

भोः! कष्टम्।

वञ्चनानिहतं श्रुत्वा सुतमद्याहवे मम।

मुख मन्तर्गतास्राक्षमन्धमन्धतरं कृतम्।।[340]

अर्थात् ओह! बहुत कष्ट है। जन्मांध मैं पुत्र के मारे जाने की सूचना से बहे आँसू द्वारा और अंधा बना दिया गया। पत्नियों का रुदन दुर्योधन के हृदय को छलनी कर देता है और वह कह उठता है –

भोः! कष्टम् यन्ममापि स्त्रियो रुदन्ति।

पूर्वं न जानामि गदभिघातरुजामिदानीं तु समर्थयामि।

यन्मे प्रकाशीकृतमूर्धजानिवरणं प्रविष्टान्यवरोधनानि।[341]

नाटककार ने यहाँ शारीरिक कष्ट से अधिक मानसिक कष्ट को दुसह बताया है। जिसकी पीड़ा ज्वाला के समान ज्वलन उत्पादक हो जाता है। पिता धृतराष्ट्र के कारुणिक मनः स्थिति कितनी शोकोत्पादक परिलक्षित है–

---

339 ऊरुभंग 31

340 ऊरुभंग 37

341 ऊरुभंग 38

कथं न दृश्यते। हन्त भो! अद्यास्म्यमहन्धो

योऽमन्वेष्टव्ये काले पुत्रं न पश्यामि।

भो कृतान्तहतक।

रिपुसमरविमर्दं मानवीर्यप्रदीप्तं,

सुतशतमतिधीरं वीरमुत्पाद्य मानम्।

धरणितलविकीर्णं किं स योग्यो न भोक्तुं

सकृदपि धृतराष्ट्रः पुत्रदत्तं निवापम्।।[342]

अर्थात् दुर्योधन नहीं दिख रहा है? ओह! वस्तुतः आज मैं अन्धा हूँ, जो कि इस खोजने के समय में पुत्र को नहीं देख रहा हूँ। अये! पापी यमराज युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाला सम्मान और पराक्रम से देदीप्यमान वीर अभिमानी सौ पुत्रों को उत्पन्न करने वाला धृतराष्ट्र अपने एक भी पुत्र द्वारा इस पृथ्वी पर दिए गए तर्पण जल के योग्य नहीं है।

गान्धारी जिसका पतिव्रत धर्म एक आदर्श के रूप में मान्य रहा है, शोक विह्वल मनः स्थिति कितनी स्वाभाविक तथा करुणार्द्र करने वाली है–

या पुत्रपौत्रवदनेष्वकुतूहलाक्षी,

दुर्योधनास्तमितशोकनिपीतधैर्या।

अस्रौरजस्रमधुना पतिधर्मचिह्न–

मार्द्रीकृतं नयनबन्धमिदं दधाति।।[343]

जो कभी पुत्र और पौत्रों का मुख देखने के लिए उत्कण्ठित नहीं हुई, किन्तु युद्ध में दुर्योधन के भावी मृत्यु की शोक से जिसका धैर्य समाप्त हो गया है।

दुर्योधन द्वारा अभिवादन निवेदन का दृश्य कितना कारुणिक है–

एहि पुत्र! अभिवादयस्व माम्।

अयमयमागच्छामि। (उत्थानं रूपयित्वा पतति)

हा धिक्! अयं मे द्वितीयः प्रहारः। कष्टं भोः।

---

342 ऊरुभंग 39

343 ऊरुभंग 40

हृतं मे भीमसेनेन गदापातकचग्रहे।

सममूरुद्वयेनाद्य गुरोः पादाभिवन्दनम्।।[344]

अभिवादन के लिए उठते हुए गिर जाता है। जो कि दुर्योधन को यह कष्टकर प्रहार के सदृश लगता है। क्योंकि इससे वह गुरुजनों के चरणों की वन्दना से वंचित रह गया।

दुर्योधन की यह विकट असह्य स्थिति और स्वजनों का समागम उसके मन को विदीर्ण कर मानसिक कष्टोत्पादक हो जाता है, ऐसी स्थिति में पुत्र प्रेम उसके मानसिक शोक को और भी प्रज्ज्वलित कर देता है। निश्चय ही पुत्रप्रेम ऐसा ही होता है।

अयमप्यागतः । भो! सर्वावस्थायां हृदयसंनिहितः पुत्र स्नेहो मां दहति। कुतः ,

दुःखानामनभिज्ञो यो ममांकशयनोचितः।

निर्जितं दुर्जयो दृष्ट्वा किन्नुमामभिधास्यति।।

हृदयप्रीतिजननो यो मे नेत्रोत्सवः स्वयम्।

सोऽयं कालविपर्यासच्चन्द्रो वह्नित्वमागतः।।[345]

दुर्जय का पिता की गोद में बैठना दुर्योधन के कष्ट को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से असहनीय बनाता है। वह कह उठता है कि मेरे हृदय में आनन्द उत्पन्न करने वाला तथा नेत्रों के लिए उत्सव की भाँति था। वही पुत्ररूपी चन्द्रमा समय की प्रतिकूलता से अग्नि के समान सन्ताप दे रहा है। इसके बाद पिता–पुत्र का वार्तालाप कितना स्वाभाविक प्रतीत होते हुए भी मानसिक शोकोत्पादक ही दृष्टिगत होता है।

निस्संदेह ही नाटककार भास ने इस नाटक में धृतराष्ट्र, दुर्योधन के करुण गर्त को दिखाने का प्रयास किया है वैसा मनोवैज्ञानिक आकलन जिसमें अनर्गलता का लेश मात्र भी दृष्टिगत नहीं होता। सभी घटनएँ बिलकुल सहज गति से चलती हुई प्रतीत होती है।

---

[344] ऊरुभंग 41

[345] ऊरुभंग 42,43

माता–पुत्र का प्राकृत प्रेम कितना मनोवैज्ञानिक है यह दुर्योधन की इस उक्ति से पता चलता है।

नमस्कृत्य वदामित्वां यदि पुण्यं मया कृतम्।

अन्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव।।[346]

दुर्योधन गान्धारी से निवेदन करते हैं कि यदि मेरा कुछ भी पुण्य है तो अगले जन्म में तू ही मेरी माँ बनो। माता का हृदय कितना वात्सल्य युक्त होता है कि गान्धारी तुरंत अनुमोदन करती हुई कहती है कि तुमने मेरे मन की बात कही है।

पत्नी मालवी और पौरवी को दिया गया दुर्योधन का सांत्वना मनोवैज्ञानिक ढंग से गुम्फित किया गया है।

पुनः पुत्र दुर्जय को यह कहना कि मेरे समान ही पाण्डवों की सेवा करना और द्रौपदी को माता के समान पूजना तथा तर्पण के समय युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर जलाञ्जलि अर्पण करना। इस प्रकार का उपदेश जितना मनोवैज्ञानिक रूप से उच्च है उतना ही दुर्योधन की गरिमा को भी उच्च बनाता प्रतीत होता है।

इस प्रकार से देखा जाए तो इस नाटक में नाटककार भास द्वारा करुण रस के साथ नाटकीयता का सम्यक् निर्वाह किया गया है साथ ही पात्रों के संवाद को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहीं भी नैसर्गिकता का अभाव नहीं दिखाई पड़ता है।

सहायक ग्रन्थ सूची

1. साहित्यदर्पण – विश्वनाथ कविराजकृत, श्री शालिग्राम शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1977
2. दशरूपक – (धनंजय कृत) रामजी उपाध्याय, भारतीय संस्कृति संस्थानम्, इलाहाबाद, वि.सं. 2036

---

[346] ऊरुभंग 50

3. ऊरुभंग – रामप्रभा ओझा, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 1986

4. नाट्यशास्त्र – भरतकृत, डॉ० रघुवंश, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1964

ADVENT OF HAYAGRĪVA IN THE PURĀṆIC LITERATURE

Anindita Adhikari[347]

Key words –*Viṣṇu* , God , *Purāṇas* , *Veda,*

Abstract

Lord Viṣṇu a major God of Indian pantheon originated in the Ṛg Veda, and there is a vast mythological elaboration of Viṣṇu in the post Vedic texts like the epic and the Purāṇic Literature. In the post Vedic age, as Lord Viṣṇu gradually emerged as a prominent and independent deity , and a trend of combining both human and animal forms as incarnations of Viṣṇu is often seen. The incarnation of the half-horse & half-man Viṣṇu variously known as Hayagrīva, Hayaśiras or Hayaśirṣa, finds mention in the epic and in some Purāṇas. *Purāṇas* occupy a unique position in Indian Literature, both sacred and secular, preserving ancient India's vast cultural history, including historical legends, religious ceremonies, various arts and sciences. They aim to glorify the great divinities Brahmā, Viṣṇu or Śiva and their several forms; but to apotheosize their own specific deity as superior to others they turn sectarian. The accounts of Hayagrīva found in the epic and Purāṇic literature are conflicting, but they provide us valuable materials regarding the origin of Hayagrīva concept and extent of the cult of this deity in ancient India.

Purāṇas occupy a unique position in Indian Literature, both sacred and secular, preserving ancient India's vast cultural history, including historical legends, religious ceremonies, various arts and sciences. They aim to glorify the great divinities Brahmā, Viṣṇu or Śiva and their several forms; but to apotheosize their own specific deity as superior to others they turn sectarian. Sukumari Bhattacherji comments "Purāṇas are sectarian scripture, each magnifying the cult and character of Śiva, Brahmā or one or other of the incarnations of Viṣṇu." Viṣṇu a major God of Indian pantheon originated in the Ṛg Veda, and there is a vast mythological elaboration of Viṣṇu in the post Vedic texts like the Mahābhārata and the Purāṇas. In the post Vedic age, as Lord Viṣṇu gradually emerged as a prominent and independent deity, and a trend of combining both human

[347] Tripura University, Agaratala.

and animal forms as incarnations of Viṣṇu is often seen. The incarnation of the half-horse & half-man Viṣṇu variously known as Hayagrīva, Hayaśiras or Hayaśirṣa, Hayāsya finds mention in the Mahābhārata and in some Purāṇas. Hayagrīva myth found in the MBh where we learn how the Horse-headed Viṣṇu brings back the stolen Vedas and how He kills the demons Madhu and Kaiṭabha symbolizes the triumph of supreme knowledge being guided by the god over the demons of passion and darkness. The accounts found in the MBh and Purāṇas are conflicting, but they provide us valuable materials regarding the origin of Hayagrīva concept and extent of the cult of this deity in ancient India.

In the post epic Puranic literature, the prominent *Purāṇas* that give an insight into Hayagrīva are the–*Viṣṇupurāṇa, Varāhapurāṇa, Agnipurāṇa, Devībhāgabata* etc. The tradition of incarnations of Viṣṇu conceived in ancient time, crystallized into form and conception of the ten incarnations later, but the list varies from text to text. An effort to analyses the Hayagrīva concept reflected in the different Purāṇas reveal four different aspects that have been hereby dealt with:

- Avatāric establishment of Hayagrīva in different Purāṇas
- Mythological aspect of the Hayagrīva in Purāṇas
- Iconographical descriptions of Hayagrīva in the Purāṇas

Avatāric establishment of Hayagrīva in different Purāṇas:

In the several purāṇas grouped as Vaiṣṇava Purāṇa the avatāric establishment of Hayagrīva are noted. In Viṣṇu Purāṇa Hayagrīva finds a fourth place along with Matsya, Kurma, Varāha, Aśva and Siṃha[348]. Aśva refers to Hayagrīva Viṣṇu with the head of Horse, who is said to have appeared at the end of a great sacrifice, performed by Brahmā and breathed the Vedas from his nostrils (as in second book of BhP). The fourth avatāra is always elsewhere to be the Vāmana or dwarf, but in the Viṣṇu Purāṇa Aśva is mentioned as fourth avatāra[349] of Viṣṇu. Interestingly Varāha , Aśva and Siṃha are anthropomorphic having boar's head or horse's head as well as lion's head on the human body, however, they are somehow different from the Matsya avatāra. Evaluation of text reveals that Matsya, Varāha and Aśva form of Viṣṇu symbolizes a direct or indirect association with revival of the earth. *Bhāgavata Purāṇa* contains three avatāric lists of

348 Matsyakūrmavarāhāśca-siṃharūpādibhiḥ sthitim/
Cakāra jagato yo'hajaḥ yo'hadya māmālapiṣyati//V.17.11

349 Descent or a incarnation of a God, appearance of any deity upon earth but more particularly the incarnations of Viṣṇu in ten principal forms, viz. the fish, tortoise, boar, man-lion, dwarf, the two Ramas, Kṛṣṇa, Buddha and Kalki.

Viṣṇu consequently found in the first,[350] second[351] and tenth[352] sakndha. Not the first but the second and third avatāric list includes Hayagrīva as eleventh and second incarnation of Viṣṇu. Whereas, *Vāmana Purāṇa* primarily mentioned Hayagrīva as the third incarnation of Viṣṇu, in Agni Purāṇa Hayagrīva is reflected as a fifth incarnation of Viṣṇu. *Garuḍa Purāṇa* mentioned Hayagrīva as tenth incarnation of Viṣṇu[353]. *Matsya Purāṇa* refers Hayagrīva as an antecedent of Matsyāvatāra which indicates Hayagrīva might be the first of the usual list of the incarnation of Viṣṇu. These lists are not intended to indicate a fixed list of avatāras of Viṣṇu but the Purāṇakāra intends to mention different images who are the destroyer of evil. Although Hayagrīva is not included in the lists of Avatāras in the MBh several epithets in the text refers to Viṣṇu having horses head. Moreover, the text contains the core concept of the Vaiṣṇava myth about Hayagrīva recovering the Vedas from demon Madhu-Kaiṭabha, by slaying them. Later in Purāṇic literature this myth changed somewhat slightly or completely.

Mythological aspect of the Hayagrīva in Purāṇas:

Of the five sectarian groups of Purāṇas such as Vaiṣṇava, Śākta, Śaiva, Gānpatya and Saura, three of the major sectarian literature mention Hayagrīva. The central Vaiṣṇava myth of Hayagrīva is based on the theme of recovery of the Vedas from the Demon(s). However, the Hayagrīva myths found in the Vaiṣṇava Purāṇa as well as the Śākta Purāṇa are with some variations, but more or less similar in Śaiva and Śākta Purāṇa. In Vaiṣṇava Purana's [354], Hayagrīva is included in the list of avatāras, portrayed as incarnation of Viṣṇu who saves the Vedas for the welfare of the universe (cosmos). On the contrary we find the demon(s) slain by lord Viṣṇu on account of the stolen Vedas[355]. Elsewhere it is seen that Hayagrīva was slain by Viṣṇu due to personal conflict rather than stealing the Vedas[356]. In the Ag.P we come across a reference where the Veda devastating demon Hayagrīva was killed by Viṣṇu assumed the form of a fish and recover the Veda's[357]. But this mythological narrative is absent from the MaP, where Matsya himself says that when the world was burnt down in a great deluge, Viṣṇu, in the form of

350 BhP I.3.1-25.
351 *ibid,* II.7.1-38.
352 *ibid,* X.40.17-22.
353 GaP 202.
354 MatP– LIII.5, AgP-II.1-17, BhP-V.18.1-6, VII.9.37, VIII.24.7-57, XI.4.17
355 AgP-II.1-1, BhP-VIII.24.7-57
356 ViP-V.19, Ma.P-173.15, Bh.P- VI.10.19, VIII.10.21, VII.2.4-5.
357 AgP II.1-17.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

of a horse, recompiled the Vedas and Vedāngas[358]. Such as the matter of abduction of Vedas was absent, so was the slaying of the demon Hayagrīva absent from the MatP. However, the description (myth) of slaying of the demons Madhu-Kaiṭabha (makhu-kaiṭabhavadham) is present in this Purāṇa, but it is not related to the revelation of the Vedas. In the eighth skandha of the BhP, where lord Viṣṇu assumed the form of a fish in order to save the Vedas from the demon Hayagrīva at the end of the Brahma kalpa[359]. Katre; O'Flaherthy, S.S.Dange noted this curious development[360]. It is interesting to note that in the eighth skanda of BhP, the entire myth is cited where Matsya Viṣṇu recovers the Vedas from demon Hayagrīva, but in the previous and later skandas a reference is drawn to Hayaśira Viṣṇu recovering the Vedas from the demons Madhu Kaiṭabha by killing them[361]. This contradictory and perplexing note of the Purāṇakara in the same Purāṇa is difficult to realize. Here not only has Matsya replaced Hayaśiras; but the demon Hayagrīva has also replaced Madhu and Kaiṭabha. Brown states that, "Bhāgavatas account is basically the same as the Matsya Purāṇa's but adds an interesting introduction and conclusion. In this context of underlying motives responsible for the double substitution of Matsya for Hayaśiras and Hayagrīva for Madhu-Kaiṭabha."[362] O'Flaherty states that "the generally negative symbolism of the mare, with its connotations of eroticism, without fertility, in post Vedic times when the cult of asceticism reared its ugly head." she thinks that "in order to rescue Viṣṇu from his equine role when it becomes a negative one, the Paurāṇika draws upon an already available avatāra: the fish who rescue the Vedas from the doomsday flood…..so the fish who was the enemy of the doomsday mare now becomes the fish who is the enemy of the demonic underwater horse. "[363] The substitution of Matsya for Hayaśiras was clearly aided by the fact that both avatāras (Hayagrīva & Matsya) were connected with promulgating or protecting the Vedas. BhP mentions a new version of Matsya story, that reflect the Vedas slipping from Brahma's mouth and, Matsya recovering them, but not referring to any demon or demons[364]. Here also we find Hayagriva associated with Yajña may be considered to the later Vedic myth. GaP tells us that Hari having become a fish, slew the daitya Hayagrīva, recovered the

[358] Nirdagdheṣu ca lokeṣu vajīrūpeṇa vai mayā/
Angāni caturo vedāḥ purāṇṃ nyāyavistaraṃ// MatP. LIII.5.
[359] BhP VIII.24.7-57.
[360] Brown, C. Mackenzie. The Triumph of the Goddess. P-244.
[361] BhP.5.18.1-6, 7.9.37, 11.4.17.
[362] Brown, C. Mackenzie. The Triumph of the Goddess. P-37.
[363] *ibid,* p- 37.
[364] BhP II.7.12.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

Vedas and protected Manu[365]. Other Purāṇas also refer to BhP's new version[366]. Dikshitar admits that the BhP, AgP, PaP follow a more recent tradition than the MatP. He also argued that the MatP "shows its intimate acquaintance with the Bhāgavata Purāṇa." And he suggests that the MatP does not directly give the purpose of the fish avatāra, this purpose being given in the Bhāgavatas account, i.e. the slaying of Hayagrīva to recover the Vedas. He offers two possibilities, one that the BhP supplied the motive missing in the MatP, or the MatP was aware of the detailed version in the Bhāgavata and so did not want to repeat it. We have also seen the proximity of the Hayagrīva Viṣṇu and Matsya Viṣṇu in connection of rescuing the Vedas. It appears there is a special relationship between these two incarnations, sometimes only listed and sometimes in the form of a myth, these two incarnations have been found to be in vogue.

The Śākta Purāṇa -Devī- Bhāgavata gives another mythological narrative of Hayagrīva that combine both divine and demonic Hayagrīva in a single myth. The mythological narrative describes how Lord Viṣṇu lost his original head and get a horse head, it also depicts another Hayagrīva -demonic by nature killed by divine Hayagrīva in the same narrative. *Devī-Bhāgavata* is the first major mythological narrative of *Viṣṇu-Hayagrīva* amongst the purāṇas. The content of the story is related to the myth of horse-faced Yajña-Viṣṇu in the *Śatapatha Brāhmaṇa*[367]. The fifth chapter of the first Skandha named *"Hayagrīvāvatārakathanam"* of *DBh* introduces a number of important themes developed later on the passage describes two forms under the same name, i.e. *Hayagrīva*-- one divine and another demonic by nature; the malevolent demon *Hayagrīva* being killed by the benevolent *Viṣṇu-Hayagrīva,* the equine form of Lord *Viṣṇu.* In the DBh the myth of Hayagrīva, is somehow different from the myths discussed in the Vaiṣṇava Purāṇas. The unexpected disaster of viṣṇu losing his head is explained by the motive that the world does not generate work without reason. Devī provides two basic reasons explaining the beheading of Lord Viṣṇu. The first reason is the curse given to Viṣṇu by Mahalakṣmi[368] and the second reason is the boon given to demon Hayagrīva by Devī that, the demon Hayagrīva could only be killed by Hayagrīva[369]. At the end of the legend it is seen that as ordered by Devī, Visvakarma fixes a horse's head on Viṣṇu's beheaded

[365] GaP 142.2-3.
[366] AgP- II.16-17, PadP. VI-230.1-33.
[367] ŚatB XIV.1.1.1-17.
[368] "Tāmasyāviṣṭdehā sā cukopātiśayaṃ tadā/
śanakaiḥ samuvācedamidaṃ patatu te śiraḥ" I.5.80.
[369] "Gṛhaṃ gacha mahābhāga kuru rājyaṃ yathasukhaṃ/
hayagrīvādṛte mṛtyurna te nūnaṃ bhaviṣyati// "I.5.101.

body, so that Viṣṇu Hayagrīva could kill the demon Hayagrīva. The DBh notes in closing, "Hari became Hayagrīva through the grace of Mahāmāyā."[370] To be noted is that the Śākta Purāṇa acknowledges the greatness of the goddess behind Viṣṇu's transcendental nature. Every Purāṇa is a tribute to the religious community and worth mentioning about their respective gods and goddesses. This trend also reverberates here. In this mythological narrative it is noticeable that Devī recounts how the demon Hayagrīva harasses the sages and Devas—"Sa pīḍayati duṣṭātmā munīn devāṃśca sarvaśaḥ"[371]; in the *Devībhāgavata*'s account there is no mention of demon *Hayagrīva's* role as Veda-thief in the account of DBh, developed earlier in the *Bhāgavata,* also no direct evidence of Viṣṇu Hayagrīva's role for retrieving Vedas that is the central theme of the Hayagrīva myth found in the Vaiṣṇava purāṇas.

In the Śaiva Purāṇic text named Skanda Purāṇa[372] a story is reflected to explain how and why the great Hari became the horse headed one[373]. Īsvara says that at a holy place the horse headed Viṣṇu did his penance for regaining his original form by getting rid of his horse head. Vyāsa narrates the same legend found in the DBh, where Hari – Viṣṇu lost his head by cutting of a cord, the severed head at once went to the heaven. Then the gods requested Visvakarman to attach a head to the beheaded body of Hari. Visvakarman demanded the head of Viṣṇu for this purpose and also requested a share in Yajňa for the job, but the gods could not find Viṣṇu's head. Whereas DBh mentions the place where Viṣṇu's severed head was found this account is absent here. Here, we see that Visvakarman found handy horses of the Sun and cut off one of their heads and joined it very well to the trunk of Viṣṇu. Thus Viṣṇu became Hayagrīva. The association of Yajňa with Viṣṇu is adorned with epithets like 'Yajňapati', and as the Yajňa was over, Viṣṇu Hayagrīva went to a holy place called Dharmāraṇya. This Purāṇa gives a different reason for the curse on Viṣṇu to lose his head and become horse headed, which is altogether different from the one mentioned in the DBh, we see that once upon a time Brahma being proud started an argument as to who is the greatest among the Trimurti's Brahmā, Viṣṇu and Maheśvara. Then Viṣṇu said that everybody in the three worlds is overpowered by Viṣṇumāyā and Mahāviṣṇu to be in every respect superior to all others.

[370] " Viṣṇoḥ śarīre tenāśu yojitaṃ vājimastakam/
Hayagrīvo harirjāto mahāmāyāprasādataḥ//"I.5.109
[371] DBh I.5.103.
[372] The story of Viṣṇu Hayagrīva appears in the Dharmāraṇya khaṇḍa of the Skanda Purāṇa chapter XIV-XV.
[373] SkaP III.14.1-7.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st , Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

Brahmā did not relish this and cursed that Viṣṇu should lose his head and because of this curse Viṣṇu became as a horse-headed one[374].

The legends regarding the details of origin and purpose of the horse-headed form of Viṣṇu appears in both of the Śākta and Śaiva texts namely Devī-Bhāgavata and Skanda Purāṇa, with slight variations. In the DBh Devī played an important role whereas Skanda Purāṇa mention that the Śiva plays a part in blessing the Horse-headed Viṣṇu for regaining His original head. Both of the Purāṇas mention Viṣṇu to be in deep slumber at the time his head was severed and it was. Visvakarman who fixed the horses head on Viṣṇu's beheaded trunk in the both purāṇas. The word tvastrā is used for the Visvakarman in the DBhP. Interestingly Skanda Purāṇa says that the head of one of the Sun's horses was cut off and fixed into the beheaded trunk of Viṣṇu which remind us the Vedic legend of Pravargya. In both of the Purāṇas termites demanded a share in the sacrifice, whereas in the SkP we have seen that Visvakarman also stipulate a share in the sacrifice for the job of fixing the head of Viṣṇu which also reminds us of Asvin found in the Vedic texts. The curses of Mahālakṣmi and Brahmā respectively found in the DBh and SkP are in connection with the origin of the Horse-headed form of Viṣṇu. In the DBh Viṣṇu Hayagrīva serves the purpose of killing the demon Hayagrīva, but there is no mention of demon Hayagrīva in the SkP. In SkP the purpose of Viṣṇu in a horse-headed form to participate in a sacrifice is stressed and legend of Hayagriva almost ends except for the event of Viṣṇu's regaining his original head by the grace of Lord Siva in the Dharmāraṇya, with the compilation of Yajňa being absent in the DBh.

The variations of a single purāṇic myth in many cases reflect the development and evolution of a religious sect and the variant forms of Hayagrīva result from the possible religio-historical significance of the religio-sectarian texts. The Śākta sectarian text DBh appears to combine the divine and demonic Hayagrīva figure in a same myth, whereas in the Vaiṣṇava Purāṇas such contrasting context is absent in a same myth. Several Vaiṣṇava Purāṇas contain both divine and demonic descriptions of Hayagrīva, yet non combines the two contradictory figures in a single myth as in the Śākta Purāṇa.

From the study of mythology of Hayagrīva found in the different sectarian purāṇas, it is observed that addition or omission of events as in a particular set of myths reveals the that specific features of each myth reflect the viewpoint of the Purāṇakāras

[374] *ibid.* III.15.32-42.

and their tradition; and the myth transforms as it is written and adapted to a specific sectarian framework.

The Purāṇic corpus not only contains Hayagrīva in several myths but certain of the texts also provide iconographical description of this deity. A description of Hayagrīva's impersonation is found in MBh that could be later developed as iconographical form.

Iconographical descriptions of Hayagrīva in the Purāṇas:

Iconography has several integral elements that include the classification of images, textual principle of image making, mode of casting materials employed in image making, the accessories and the characters of god and goddesses. Iconography is one of the fascinating branches of Indology that finds origin in the womb of remote post. It is a śāstra called Śilpaśāstra, science of sculpture, as far as the Hindu or Buddhist and Jain view of iconography is concerned. The iconographical details are largely contained in the Matsya, Agni, Skanda, Garuḍa, Linga, Bhaviṣya and Viṣṇu particularly the Viṣṇudharmottara Purāṇas, these Purāṇas have contributed a great deal to both temple architecture and iconology. The lore embodied in the purāṇas and other canonical works constitute the primary source of information. The purāṇas are broadly divided into Mahapurāṇas and Upapurāṇas and also into five sectarian groups on the basis of different religious sect or Gods. Some of the purāṇas in totality constitute an invaluable source for iconographical studies and present detailed description of the activities of the God. Again, some of the purāṇas specifically deal with Pratimālakṣaṇa iconography.

In course of the long art history of India, Hayagrīva as a form of Viṣṇu appears in plastic representations not in abundance. The epic and purāṇic literature represented Viṣṇu as an anthropomorphic form along with conventional iconographic character and blazon. Vaiṣṇavisam seems to have been the most popular hindu sect where Viṣṇu is the supreme being alone is the manifestation of the universe. We particularly refer to the iconographical description of lord Hayagrīva in different purāṇic texts such as Agni, Garuḍa, Viṣṇudharmottara and Brahmāṇḍa (IV.5.9, VV. 35-40), though Āgama, Tantra, Śilpaśāstra and there are other works too.

Agni Purāṇa portrayed Hayagrīva featuring four hands holding discus, mace, conch, and a manuscript. His left leg placed on the śeṣanāga (divine serpent) whereas the right is on the kurma (tortoise) [375]. AgP surprisingly contains fifty chapters on

[375] "Śaṃkha cakra gadā vedapāṇiścāśvaśirā hariḥ/
Vāmapādo dhṛtaḥ śeṣe dakṣiṇaḥ kūrmapṛṣṭhgaḥ//"49.26-27

iconography which have been described by Rocher as "a summary of Pañcarātra Āgamas"[376]. Interestingly is has been noted that the iconographical representation of Hayagrīva in the AgP are similar in reference to the pañcarātra texts such as the Padma Saṃhitā . MatP support the description which is reflected in AgP[377]. Even though the Brahmāṇḍa Purāṇa depicts Hayagrīva slightly differ from the description found in the AgP and MatP, particularly regarding the arrangement of the objects like conch, discus, rosary and book in the four hands. GaP describes Viṣṇupañjara stotra where Hayagrīva as white hued like a conch shell, jasmine flower or the moon, effulgent like silver, four armed holding conch shell, discus, club and a lotus, decorated with a garland of forest flowers, with magnificent mouth and cheeks and clad in yellow garments[378]. VidP

[376] Nayar, Kamal. E. Hayagriva: The Many History of Indian Deity. p – 125.
[377] Babu, Sridhar . Hayagrīva: The Horse-Headed Deity in Indian Culture. p-61.
[378] GaP I.13.1-10.

REFERENCES:

Babu, Sridhara. (1990). ***Hayagriva the Horse-headed Deity in Indian Culture.*** Tirupati: Venkateswara University Oriental Research Institute.

Brown. C, Mackenzie. (1992). ***TheTriumph of the Goddess.*** Delhi: Sri Satguru Publishers.

E.Nayar, Kamala. (1998). ***Hayagrīva: The Many Histories of an Indian Deity.*** Montreal: McGill University.

Gupta, Ananda Swarup. (1967). ***The Vāmana Purāṇa.*** Varanasi: All India Kasiraj Trust.

Gulik, R.H.Van. (1966). ***Hayagrīva the Mantrayānic Aspects of Horse-cult in China and Japan.*** Leiden: E.J.Brill.

J. Gail, Adalbert. (1937). ***Hayagrīva or the Making of an Avatāra. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Vol-7.No-1. Prague.***

Jaiswal, Suvira. (1988). ***The Demon and Deity: conflict Syndrome in the Hayagrīva legend.*** Bombay: Ananthacharya Indological Research Institute.

Mishra, P.K. (1999). ***Studies in Hindu and Buddhist Art.*** Delhi: Abhinav Publications.

Rocher, Ludo. (1986). ***A History of Indian Literature, The Puraṇas. Vol-II.*** Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Tagare, G.V. (1987). ***Ancient Indian Tradition and Mythology.*** Delhi: Motilal Banarsidass.

portrayed Hayagrīva with the face of a horse and eight arms. In four of the hands he carries the conch, discus, mace and lotus and the remaining four hands placed upon the heads of the personified forms of the four Vedas. His feet rest on the outstretched palms of the goddess earth. This description is somehow different from the description given in other purāṇas.

Ichnographically *Hayagrīva* is represented as a theri-anthropomorphic form, an incarnation of *Viṣṇu*, which has the head of a horse and the body of a man*,* holding all four attributes of his in four of four hands; when supposed to have eight arms, four are holding the attributes and the other four are holding the *Vedas* or touching the heads of the personified *Vedas;* He is supposed to be shown in a brilliant white hue and his clothes should be blue (Rao 261). Below most icons of *Hayagrīva*, one may see the demon *Hayagriva*, that was slain by the incarnation of *Viṣṇu* (Rao 261). Historically, a few iconographical representations are made to *Hayagrīva*, and the ones still existent, are believed to have originated from Rajasthan (Desai 143). Although the iconographical representations are limited, a surge of textual evidence of *Hayagrīva* could be obtained from the Mahabharata and the purāṇic texts, spread across India. *Hayagrīva,* as the supreme lord of knowledge, wisdom and wealth has some importance within Indian culture. There is a custom in certain regions of South India, where students or anyone pursuing any sort of education prays to *Hayagrīva* before the start of their educational journey. Since He is the God of knowledge, certain *ślokas* and *mantras* are to be chanted in his praise, for the gift of supreme knowledge. Another important factor that represents the prevalence of *Hayagrīva* is the celebration of *Hayagrīva Jayantī*, in various temples to celebrate the attainment of knowledge and the protection of the *Vedas*.

Conclusion:

Tarkaratna,Paňcānan. (1417 B.S). ***Viṣṇu Purāṇa.*** Kolkata: Navabharata Publishers.

Tarkaratna,Paňcānan. (1406 B.S). ***Matsya Purāṇa.*** Kolkata: Navabharata Publishers.

Tarkaratna, Paňcānan. (1418 B.S). ***Devī-Bhagavatam.*** Kolkata: Navabharata Publishers.

Tarkaratna, Paňcānan. (1419 B.S). ***Agni Purāṇa.*** Kolkata: Navabharata Publishers.

Tarkaratna, Paňcānan. (1416 B.S). ***Garuḍa Purāṇa.*** Kolkata: Navabharata Publishers.

After a thorough study of the Purāṇic Literature it can be conclusively said that Hayagrīva the horse headed form of Viṣṇu, a minor incarnation yet associated with some aspect of culture, is by no means minor as goes prevalence and popularity. An exploration of the avatāric establishments, myths, iconography of *Hayagrīva Viṣṇu* reveals the cult of *Viṣṇu* to be expansive, and the innumerable methods and ways of imagination can create ideas about the lord, to suit basic requirements and complement the socio -religious system of the time. To conclude, it is clear that *Hayagrīva* is all pervading and evident, and different sections of society can be brought together and be unified through religion under the pretext of *Viṣṇu.*

मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से बालचरित नाटक में अद्भुत–रस

संगीता कुमारी[379]

मुख्य शब्द रस, अद्भुत–रस, विस्मय, स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ।

सारांश

रस के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो भासकृत 'बालचरित' नाटक में उत्साह स्थायिभावात्मक वीर रस प्रधान रस के रूप में अंकित किया गया है। वीररस के बाद अद्भुत–रस को यहाँ प्रमुखता से अंकित किया गया है। करुण, रौद्र, हास्य आदि अंग रस के रूप में उपस्थित हुए हैं। श्रृंगार–रस का इस नाटक में नितान्त अभाव है। अद्भुत–रस प्रायः प्रत्येक स्थल पर उपस्थित होकर अपने अनुपम छटा का संचार कर रहा है। अद्भुत–रस की बहुलता के परिणामस्वरूप ही प्रस्तुत नाटक आद्यान्त सामाजिक सहृदयी जन के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करने में सर्वथा समर्थ सिद्ध हुआ है।

नाटक का प्रारंभ ही अद्भुत–रस से परिपूर्ण दृश्यों से होता है। लोकों के आदि अमर, अव्यय लोकहित के लिए कंस के वधार्थ वृष्णि कुल में उत्पन्न श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ देवर्षि नारद शीघ्रतापूर्वक ब्रह्मलोक से मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। देवतागण भी भेरी बजा रहे हैं। आकाश से पुष्पवृष्टि की जा रही है। यह सब देखकर प्रेक्षक विस्मय स्थायीभाव से आप्लावित हो उठते हैं।

तदुपरान्त नारद भगवान् नारायण के अद्भुत स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं – 'इनकी शक्ति का अन्त नहीं, कमल–दल के समान इनके नेत्र विशाल हैं। ये देवताओं के भी अधिदेव हैं और राक्षसों की शक्ति के नाशक हैं। तीनों लोकों की पताका हैं, संसार के कर्ता हैं, प्राणिमात्र के पोषक और पुराण पुरुष हैं–

''अनन्तवीर्यः कमलायताक्षः सुरेन्द्रनाथोऽसुरवीर्यहन्ता।
त्रिलोककेतुर्जगतश्च कर्ता भर्ता जनानां पुरुषः पुराणः।।''[1]

यहाँ देवर्षि नारद के आगमन में, अद्भुत–बालक के जन्म में 'विस्मय' की स्वाभाविक अभिव्यंजना प्राप्त होती है।

कृष्ण के जन्म होने के पश्चात् देवकी उन्हें वसुदेव को समर्पित कर देती हैं। वसुदेव कृष्ण को लेकर मथुरा से बाहर जाने लगते हैं। नगर का दरवाजा स्वयं खुल जाता है और मथुरा के सभी लोग सो जाते हैं। मध्यरात्रि का घना अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो रहा है पर बाल कृष्ण के प्रभाव से दीपकों का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो जाता

[379] रांची विश्वविद्यालय, रांची।

है। वसुदेव यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके साथ–साथ प्रेक्षक भी अद्भुत–रस से परिपूरित हो उठते हैं–

''इदं नगरद्वारम्। यावत् प्रविशामि। अये प्रसुप्तो मधुरायां सर्वोजनाः।''
नाहं गन्तुं समर्था अये दीपिकालोकः किन्तु खलु दुरात्मा कंसो ममापक्रमणं ज्ञात्वा दीपिकाभि परिवृतो मां ग्रहीतुमागतो भवेत्। भवत्वहमस्य दर्पशमनं करोमि।'[2]

वसुदेव यमुना के तट पर पहुँचते हैं। बरसात के कारण यमुना का जल उत्ताल तरंगें ले रहा है। वसुदेव यमुना पार करने के लिए चिन्तित होते हैं पर कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर यमुना का जल दो भागों में विभक्त हो जाता है और वसुदेव को स्थल मार्ग प्राप्त हो जाता है। यहाँ यमुना का दो भागों में विभक्त होना अद्भुत–रस का विभाव है। सम्भ्रम, नेत्र विकास आदि अनुभाव हैं जो विस्मय स्थायीभाव के साथ संयुक्त होकर अद्भुत–रस का संचार कर रहे हैं।

''हन्त द्विधा छिन्ने जलम्, इतः स्थितम्, इतः
प्रधावति । दत्तो मे भगवत्याः मार्गः।।''[3]

इस पूरे सन्दर्भ में बालक कृष्ण के प्रभावस्वरूप अनेक आश्चर्य युक्त घटनाएँ हो रही हैं और विस्मय स्थायीभाव की पुष्टि हो रही है। अतएव यहाँ अद्भुत–रस का सुन्दर परिपाक प्राप्त होता है। अद्भुत–रस की धारा इस अंक के अन्त तक सतत् रूप में प्रवाहित होती रहती है। नन्दगोप का अकस्मात् मिलना और उनके घर कन्या का जन्म होना आदि ऐसी घटनाएँ हैं, जिसमें विस्मय का समावेश हुआ है।

वसुदेव नन्दगोप को सान्त्वना प्रदान कर अपने पुत्र को उन्हें ले जाने के लिए कहते हैं। पहले तो नन्दगोप अस्वीकार कर देते हैं, फिर वसुदेव द्वारा किये गये उपकार का स्मरण कर पुत्र को ग्रहण कर लेते हैं। नन्दगोप मृतकन्या के स्पर्श के कारण अपने को अपवित्र समझते हैं और यमुना जल में स्नान करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वसुदेव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आभीर ग्राम में रहने से आप स्वयं ही पवित्र हैं। इस पर नन्दगोप पुनः कहते हैं–'तो मैं अपनी बस्ती के योग्य मिट्टी से ही अपने को पवित्र कर लूँ। वसुदेव उत्तर देते हैं – इसमें क्या दोष, पवित्र हो जाइए। कृष्ण को ग्रहण करने के पूर्व स्वयं को पवित्र करने के लिए नन्दगोप जैसे ही मिट्टी खोजते हैं वैसे ही पृथ्वी को फाड़कर पानी की अविरल मोटी धारा निकल जाती है। नन्दगोप कहते हैं– 'आश्चर्य है, आश्चर्य है। धूल खोजते ही पानी की मोटी धारा प्रवाहित होने लगी'–

''नन्दगोपः – 'आश्चर्यं आश्चर्यं भर्तः। आश्चर्यम्।
पांसून मार्गयतो धरणीं भित्त्वा युगप्रमाणा सलिलधारोत्थिता।।''[4]

इस संदर्भ में अनायास जल की धारा फूट पड़ने से अद्भुत–रस का समावेश हुआ है। प्रस्तुत दृश्य को देखकर प्रेक्षक हृदय भी 'विस्मय' से परिपूरित हो उठते हैं। इसी प्रकार गरुड़, चक्र, शार्ङ्ग, कौमोदिकी, शंख ,नन्दक आदि अस्त्रों का उपस्थित होना और स्वीकार करने के लिए बालकृष्ण से निवेदन करना भी आश्चर्य की सीमा के

अन्तर्गत हैं। यहाँ विस्मय स्थायिभावात्मक अद्भुत–रस की अनुपम सृष्टि प्रस्तुत की गई है।

चक्र, शार्ङ्ग, गदा, शंख और नन्दक आभीर ग्राम में ग्वालों के वेष में अवतरित होकर श्रीकृष्ण के बालचरित का रसास्वादन करने के लिए आते हैं। प्रस्तुत दृश्य सहृदयी सामाजिक हृदय को विस्मय स्थायिभावात्मक अद्भुत–रस से आप्लावित कर देता है–

''तस्मादागम्यताम् वयमपि मनुष्यलोकमवतीर्णस्य भगवते
विष्णोबलिचरितमनचरितुं गोपालकवेषप्रच्छन्ना घोषमेवावतरिष्यामः।''[5]

नन्दगोप ने वसुदेव को अपनी मृत–पुत्री अर्पित कर दी और स्वयं कृष्ण को लेकर वे आभीर ग्राम चले आये। सहसा वसुदेव रूदन की आवाज़ सुनते हैं। वे आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखते हैं और तब उन्हें यह ज्ञात होता है कि मृत बच्ची में पुनः प्राण–संचारण हो गया है। इस स्थल पर अद्भुत–रस की स्वाभाविक अभिव्यंजना हुई है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रथम अंक में अद्भुत–रस की अनुपम छटा बिखरी हुई प्रतीत होती है। द्वितीय अंक में कंस के राज प्रासाद में रात्रि के समय श्राप और चाण्डाल कन्याओं का भयावह रूप और कार्यकलाप विस्मय तथा भय भाव जागृत करता है। यहाँ विस्मय भाव भयानक रस से संचारी के रूप में व्यक्त है।

इसी अंक में कंस उस नन्दपुत्री को शाप से पैदा हुआ सातवाँ गर्भ मान इस गर्भ के नाश होने पर मुझे शान्ति हो जाएगी यह सोचकर जब उस बालिका को कंस शिला पर पटकता है तब उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। बालिका का एक भाग भूमि पर पड़ा हुआ है और दूसरा आकाश में यह दृश्य देखकर सामाजिक सहृदयी जन भी विस्मय से भर उठते हैं। यहाँ उस कन्या का दो भागों में विभक्त होना विभाव है तथा सम्भ्रम, नेत्रों को विकास आदि अनुभाव हैं जो 'विस्मय' स्थायीभाव के साथ संपृक्त होकर अद्भुत–रस का संचार कर रहा है। आकाश वाले भाग का नाम कात्यायनी देवी है और यह कंस का संहार करने के लिए कालिका के समान उपस्थित होती हैं–

''एकांशः पतितो भूमावेकांशो दिवमुन्नतः।
मां निहन्तुमिहोद्भूतः करैः शस्त्रसमुज्ज्वलैः।।''[6]

कत्यायनी, कुण्डोदर, शंकुकर्ण, महानील, मनोजव सभी विष्णु के बालचरित्र का रसास्वादन करने के लिये ग्वालों के वेष में गोप बस्ती में अवतीर्ण हुए हैं–

कात्यायनी–कुण्डोदर! शङ्कुकर्ण! महानील।
मनोजवः! तदागम्यताम्! भगवतो विष्णोर्बालचरितम्
नुभवितुम् गोपालकवेषप्रच्छन्ना घोषमेवातरिष्यामः।।''[7]

इस प्रकार प्रस्तुत परिदृश्य सामाजिकों के हृदय को अद्भुत–रस से ओत–प्रोत कर देता है।

तृतीय अंक में भी अद्भुत–रस अपने अनूठे रूप में उपस्थित होकर प्रेक्षकों को अपनी ओर आकृष्ट करता रहता है। वृद्ध गोपलक बाल–कृष्ण के आश्चर्यचकित करने वाले कार्यों का निर्देश करते हैं। जिन्हें सुनकर सहृदयी प्रेक्षक जन अद्भुत–रस के समुद्र में गोते लगाने लगते हैं। दामक कहता है–जब से नन्दगोप का पुत्र हुआ है तब से हम लोगों के गोधन नीरोग हो गये हैं, सभी गोपवृन्दों में परस्पर प्रेम बढ़ रहा है, गढ़ों में मूल, लताओं में फल लग गए हैं। कितना मधु है, दूध को दुहते हुए ही ऊपर मक्खन आ जाता है–

''यदाप्रभृति नन्दगोपपुत्रः प्रसूतः, तदाप्रभृत्यस्माकं गोधनं वर्जितरोगं संवृत्तम्। ननु सर्वेषां गोपजनानां प्रीतिर्वर्धते अन्यच्च, खाते–खाते मूलानि, फलानि गुल्मे गुल्मे। मधु कियद् दुह्यते क्षीरं तावद् एव घृतम्।।''[8]

कुमार जब दस दिन का ही था तो विष से पूर्ण स्तनों वाली पूतना नामक राक्षसी नन्दगोपी का वेष बनाकर आई। उसने कुमार को लेकर उसके मुख में स्तन डाल दिया कृष्ण ने उसे सोई हुई जानकर पटक दिया। वह भी दानवी के रूप में आकर वहीं मर गई। एक मास में शकट नामक दानव शकट का वेष धारण करके आया कृष्ण ने उसके असली रूप को पहचानकर अपने एक पैर के प्रहार से ही चूर कर दिया। वह भी दानव होकर वहीं मर गया। एक महीने के बाद नन्दगोप पुत्र एक घर में जाकर दूध पीता, दूसरे में जाकर दही खाता, तीसरे घर में जाकर मक्खन खाता, इत्तर में जाकर खीर खाता और अन्येत्तर में जाकर मट्ठा बिखराता है। तो रुष्ट गोप युवतियाँ नन्दगोपी से उनकी शिकायत करती हैं। क्रुद्ध नन्दगोपी ने रस्सी लेकर एक छोर से उसकी कमर बाँध कर शेष को ओखली में बाँध दिया। वे ओखली को घसीटते हुए यमल और अर्जुन नामक दोनों दानवों पर फेंककर मारते हैं तब दोनों एक हो गए। तदनन्तर नन्दगोप के पुत्र ने समूल बिटप को उखाड़ कर चूर कर दिया और वे दोनों दानव होकर वहीं मर गए। बाल कृष्ण की ये अद्भुत लीलाएँ प्रेक्षक हृदय को अद्भुत–रस से आप्लावित कर देती हैं। श्रीकृष्ण की ये बाल लीलाएँ अद्भुत–रस के व्यंजक बन पड़े हैं। इस प्रकार यहाँ कवि विस्मय स्थायिभावात्मक अद्भुत–रस का अनुपम चमत्कार प्रदीप्त करने में सर्वथा समर्थ हुए हैं।

जब कुमार उछलने–कूदने में चतुर हुआ तो प्रलम्ब नामक दानव नन्दगोप का वेष धारण करके आया। कृष्ण ने उसका संहार किया। कुमार ग्वालों के साथ तालफलों को लेने तालवन में गया। उस ताल–वन में धेनुक नामक दानव गदहे का वेष धारण करके आया। स्वामी दामोदर ने उसे भी पहचान कर बाएँ पैर को पकड़ कर भूमि पर दे पटका और सारे तालफल गिर पड़े। वह भी दानव होकर वहीं मर गया, तब केशी नामक दानव घोड़े का वेष धारण करके आया। भर्तृ दामोदर ने उसे भी जानकर उसके मुख के अन्दर केहुनी डाल दिया जिससे वह घोड़ा दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। वह भी दानव होकर वहीं मर गया। इसी तरह भर्ता दामोदर ने अनेक लीलाएँ कीं।

इस सन्दर्भ में अद्भुत–रस का पूर्ण समावेश हुआ है। दस दिन, एक महीने या दो–चार महीने का बालक इस प्रकार के आश्चर्यपूर्ण व कौतुकपूर्ण कठोर कार्यों को जिस उत्साह के साथ सम्पादित करता है, वह अद्भुत–रस का संचार करने में पूर्ण समर्थ है। नाटककार भास ने रूपक के इस अंक में अद्भुत–रस की अभिव्यंजना वीरता, साहस और धैर्य के वातावरण में की है।

दामक युमना नद में उठे हुए कालिय नामक नाग की सूचना देता है। दामोदर उस गर्वीले सर्पराज का गर्व हरण करने के लिए, गो–ब्राह्मण के हित के लिए उसे निष्प्रभ और शान्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रस्तुत दृश्य सामाजिकों के हृदय को अद्भुत–रस से परिपूरित कर देता है। एक छोटे बालक के इस प्रकार के अभूतपूर्व कार्य सबको आश्चर्य से न भर दे यह भला कैसे हो सकता है।

चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही भास ने कालिय महानाग और दामोदर श्रीकृष्ण के मध्य युद्ध का अद्भुत वर्णन प्रस्तुत किया है। दामोदर उग्र कालिय का तिरस्कार करके, मस्तक पर एक पैर रखकर, चंचल भुजाओं को ही ध्वजा बनाकर गरल से उग्र फण वाले इस महासर्प के फणों के ऊपर सुन्दर हल्लीसक नृत्य करते हैं–

''निर्भर्त्स्य कालियमहं परिविस्फुरन्तं
मूर्धाञ्चितैकचरणश्चलबाहुकेतुः।
भोगे विषोल्वणफणस्य महोरगस्य
हल्लीसकं सलिलतं रुचिरं बहामि।।''[9]

दामोदर के उक्त क्रियाकलाप से सभी आश्चर्यचकित हो एकटक उन्हें देखते रह जाते हैं। बाद में कालिय श्रीकृष्ण के समक्ष क्षमा–याचना करता है। यमुना के कलुषित जल से सारा विष निकालकर वह यमुना नद से निकल जाता है। प्रस्तुत परिदृश्य में अद्भुत–रस की स्वाभाविक अभिव्यंजना दृष्टिगोचर होती है।

रूपक का अंकांत अद्भुत–रस के परिवेश में सम्पन्न होता है। महाकवि भास ने इसका पूर्ण ध्यान रखा है। बालचरित के अंतिम अंक अर्थात् पंचम अंक में भी अद्भुत–रस का अति सुन्दर रूप में समावेश किया गया है तथा अंक का अवसान तो अद्भुत–रस के समुज्ज्वल परिदृश्यों के साथ सम्पन्न किया गया है।

कंस दामोदर और बलराम को धोखे से बुलाकर मल्लशाला के पहलवानों द्वारा श्रीकृष्ण को मारने की योजना बनाता है। राज्य में उन दोनों के प्रवेश करते ही उत्पालापीड नामक गन्धहस्ती को उन्हें मारने के लिए प्रेरित किया जाता है। पर्वत के समान गजराज को अपने सम्मुख आते देख बालक कृष्ण ने बलपूर्वक गजराज के दाँत को तोड़कर उसे मार डाला। इतना ही नहीं मदनिका नाम की कुब्जा का कूबड़ापन भी दूर कर दिया। भट के मुख से बालक कृष्ण के इस आश्चर्यजनक कार्यों को सुनकर प्रेक्षक हृदय विस्मयभाव से आपूरित हो उठते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण आलम्बन विभाव हैं। गजराज को मार डालना, कुब्जा दासी के कूबड़ेपन को दूर करना आदि उद्दीपन विभाव हैं। रोमांच, सम्भ्रम, नेत्रविकासादि अनुभाव हैं तथा वर्णन से अनुमित हर्षादि व्यभिचारी

भाव हैं। 'विस्मय' स्थायीभाव है। इस प्रकार ये परस्पर संपृक्त हो अद्भुत–रस की अनुपम सृष्टि करने में सफल हुए हैं।

अंकांत में श्रीकृष्ण दुष्ट, अत्याचारी कंस का वध करके मथुरावासियों को उसके दुराचार से मुक्ति प्रदान करते हैं। वसुदेव मथुरावासियों से श्रीकृष्ण का अपने पुत्र के रूप में परिचय करवाते हैं। महाराज उग्रसेन को कारावास से निकाल उनके अभिषेक की घोषणा वसुदेव द्वारा की जाती है। ब्रह्मलोक से नारदमुनि का आगमन होता है। दैत्य के वध से पृथ्वी की पूर्ण रक्षा करने के कारण वे श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हैं। गन्धर्व और अप्सराएँ गाकर उन्हें बधाई देते हैं। यहाँ नारदमुनि के आगमन, उग्रसेन के राज्याभिषेक, गन्धर्व और अप्साराओं के गायन आदि घटनाएँ अद्भुत–रस के व्यंजक हैं।

टिप्पणी– इसप्रकार हम देखते हैं कि वीर रस प्रधान होने पर भी यहाँ अद्भुत–रस अपनी महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करने में सर्वथा समर्थ सिद्ध हुआ है। यह रस अंगी वीर रस का परिपोषक सिद्ध हुआ है। इस प्रकार यहाँ अद्भुत रस की महत्ता स्पष्ट दृष्टिगत होती है।

संदर्भ सूची

1. बालचरितम् 1/7
2. बालचरितम् 1/पृष्ठ संख्या – 11, 12
3. बालचरितम् 1/पृष्ठ संख्या – 14
4. बालचरितम् 1/ पृष्ठ संख्या – 21
5. बालचरितम् 1/पृष्ठ संख्या – 26
6. बालचरितम् 2/18
7. बालचरितम् 1/पृष्ठ संख्या – 50
8. बालचरितम् 1/ पृष्ठ संख्या – 52
9. बालचरितम् 4/6

सहायक ग्रन्थ सूची

1. काव्यप्रकाश –डॉ0 नगेन्द्र, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, 1960
2. दशरूपकम् – डॉ0 भोलाशंकर व्यास, चौखंभा विद्याभवन, वाराणसी, 1973
3. साहित्यदर्पणः –शालिग्राम शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, 2009
4. बालचरितम् – पं0 श्रीरामचन्द्र मिश्रः, चौखंभा विद्याभवन, वाराणसी–1, 1982

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

ऋग्वेदसंहितायां प्राणतत्त्वम् : शास्त्रीयं समीक्षणम्

प्रतापचन्द्रराय:[380]

मुख्यशब्द:- प्राणविषयिणी, श्रेयसी, प्राण।

सारांश:

प्राणविषयिणी या विद्या सैव प्राणविद्येति कथ्यते । मनुष्याणां कृतेऽस्या विद्याया माहात्म्यमतीव प्रासंगिकम् । मनुष्यस्य शरीरे भौतिकाभौतिकभेदेन बहुविधा शक्तिः विद्यत एव । सर्वासां शक्तीनां प्राणशक्तिः श्रेयसी । अन्यासां शक्तीनां विनाशात्परमपि प्राणशक्तिः न केवलं वर्तते परन्तु प्राणेऽस्तमितेऽन्याः शक्तयः कार्यसम्पादनेऽसमर्थाः भवन्ति । अनेनैव प्राणस्य माहात्म्यं विस्पष्टं जायते । वैदिकग्रन्थेषु प्राणशब्दस्य सातिशयं सर्वत्र प्रयोगो संदृश्यते । कुत्रचित्प्राणशब्दः साक्षात्प्राणरूपेण प्रयुक्तो भवति, क्वचिदात्मा मातारिश्वा वैश्वानराद्यर्थे पठ्यते, कुत्रचित् श्वासवायोरर्थे, कुत्रचिज्जीवनधारकतत्त्वार्थे वा प्रयुक्तो भवति । प्राणतत्त्वं केवलं नैव मानवजीवनं क्रियान्वितं गतिसम्पन्नं करोत्यपितु ब्रह्माण्डस्य समस्तचेतनपदार्थान् शक्तिसम्पन्नं गतिसम्पन्नं करोति । शांखायनारण्यके प्राणतत्त्वं साक्षादायुरूपेण वर्णितम् । तदुच्यते – "आयुः प्राणः । प्राणो वा आयुः"[381] । कौषीतकिमतानुसारं प्राणः साक्षात् ब्रह्म एव । अत एवोच्यते – "प्राणो ब्रह्मेति ह स्माऽऽह कौषीतकिः"[382] इति ।

विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीनग्रन्थः खलु ऋग्वेदः । ग्रन्थोऽयं सकलज्ञानविज्ञानस्य मूलाधारो वर्तते । अन्येसु संहितासु ऋग्वेदसंहितायां प्राणविषयकवर्णनं न्यूनमेव समुपलभ्यते । अस्यां संहितायं प्राणशब्दः स्थानपञ्चके पञ्चबारमेव प्रयुक्तो भवति । यथा प्राणः[383], प्राणाद्[384], प्राणतः[385],

[380] संस्कृतविभागः, सिधो-कानहो-वीरसा विश्वविद्यालयः, पुरुलिया, पश्चिमबङ्गः

सन्दर्भसंकेताः

381 शा. आ. – ५/२

382 तत्रैव – ४/१

383 ऋ. – १/६६/१

384 तत्रैव – १०/९०/१३

385 तत्रैव – १०/१२१/३

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

प्राणाद्[386], प्राणम्[387], । किन्तु प्राणशब्दस्य समानार्थकशब्दः 'असु' (नवस्थाने), असुनीतिः(पञ्चस्थाने), असुतृपः(स्थानत्रये) प्रभृतिशब्दोऽनेकत्र दरीदृशते । अत एव पण्डितमदुसूदनोझापादैः महर्षिकुलवैभवे ग्रन्थे प्रोक्तं यत् – "नानाजातीयाश्चेते प्राणाः"[388] इति ।

ऋग्वेदे जीवनार्थे प्राणशब्दस्य प्रयोगः :-

ऋग्वेदसंहितायाः प्रथममण्डलस्य षट्षष्टितमस्य सूक्तस्य प्रथमे मन्त्रे प्राणशब्दस्य प्रयोगः संदृश्यते ।

रयिर्न चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः ।

तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावा[389]॥

अस्य सूक्तस्य ऋषिः शाक्त्यः पराशर, अग्निश्च देवता । मन्त्रेऽस्मिन् ऋषिणाग्निदेवताम् आयुः प्राणतुल्यः प्रोक्तः । यतोह्यग्नेः कारणं शरीरे ऊर्जा आयाति । अतोऽग्निः प्राणतुल्यो वर्णितः । अत्र प्राणशब्दस्यार्थो महर्षिदयानन्दपादैः "सर्वशरीरगामी वायुः" इति स्वीकृतः[390] । "आयुः न प्राणः प्राणहेतुरत्र प्राण उच्यते । अन्नमिव च प्राणहेतुः । जाठरात्मना ह्यग्निराहारविपरिणामकरत्वात्तदायत्तत्वाच्च प्राणस्य भवति प्राणहेतुरिति" स्कन्दस्वामिपादैः प्राणशब्दस्यार्थो निर्दिष्टः[391] । किन्तु वेङ्कटमाधवपादैः प्राणशब्दस्यार्थ 'आयुरिति' तथा 'जीवनमिति' मुद्गलाचार्यैः कृतः[392] । आचार्यसायणानुसारं प्राणशब्दस्यार्थ ईदृशः – "प्राणः आयुः मुखे सञ्चरन्प्राणः प्रश्वसन् वायुरिव प्रियतमः यद्वा यथाप्राणवायुः आयुर्जीवनमवस्थापयति

386 तत्रैव – १०/१८९/०२

387 तत्रैव – १०/५९/६

388 महर्षिकुलवैभवम् – दिव्यविभूतिखण्डे. ४, पृ. ८ ।

389 तत्रैव – १.६६.१

390 दया. भा. ऋ. – तत्रैव ।

391 स्कन्द. भा. – तत्रैव ।

392 वेङ्कट. भा. ऋ. – तत्रैव ।

तथा च आम्नायते – यावद्ध्यस्मिञ्छरीरेप्राणोवसति तावदायुरिति" [393] । Griffith महोदयानुसारमपि मन्त्रेऽस्मिन्नग्नेर्वर्णनं प्राणवत् वर्तते यः प्राणः प्रत्यक्षेण जीवनमिति ।[394]

पुनः दशममण्डलस्य नवपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य षष्ठे मन्त्रे प्राणशब्दस्य प्रयोगः संलक्ष्यते ।

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्[395] । इति

मन्त्रेऽस्मिन् प्राणशब्दस्य सामान्यार्थस्तु जीवनप्रदायिनि वायुः । किन्तु सायणाचार्यपादैरत्र प्राणशब्दस्य प्रयोगः श्वासोऽथवा प्राणवायुरित्यर्थे व्यवहृतः । मन्त्रेऽस्मिन्प्राणशब्दस्य समानार्थकशब्द 'असुनीतिः' इत्यपि प्रयुक्तः । असुनीतिशब्दः प्राणशब्देन पठितः । असुनीतिस्तु स्वयमेवास्य मन्त्रस्य देवता । अतो मन्त्रे ऋषिभिर्प्रार्थ्यते यत् "हे असुनीते! प्राणप्रदायिनि देव्यस्मास्वस्मदीये सुबन्धावित्यर्थः पुनश्चक्षुः प्रकाशकं नयनमीक्षणसामर्थ्यमित्यर्थः । किञ्च प्राणं पुनस्मासु धेहि स्थापय वयं च ज्योक् चिरमुच्चरन्तमुद्गच्छन्तं सूर्यं देवं पश्येम । हे अनुमते! देवी स्वस्ति अविनाशां यथा तथा नोस्मान्मृळय सुखय" इति सायणाचार्यपादैः [396] । मन्त्रेऽस्मिन्प्राणेनैव वायोर्सृष्टिरभवदिति विज्ञायते । अर्थात्प्राणः पितास्ति, वायुस्तस्य पुत्रः । ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्तेऽपि प्राणाद्वायोरुत्पत्तिर्दृश्यते । सूक्तेऽस्मिन् सृष्टिप्रक्रिया वर्णिता । सृष्टिप्रक्रियायामस्यां विराटपुरुषस्य मनसः सकाशाच्चन्द्र मा जातः । चक्षुषः सूर्यः । मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च देवावुत्पन्नौ प्राणाच्च वायुरजायत[397] ।

"प्राणतः" शब्द ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्यैकविंशत्युत्तरशततमे (१२१) सूक्ते पठितः ।

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव[398] । इत्यादिकम् ।

सूक्तमिदं हिरण्यगर्भनाम्नाभिधीयते । सूक्तमिदं दार्शनिकम् । सूक्तस्य ऋषिः हिरण्यगर्भो त्रिष्टुप् छन्दश्च । प्रजापतिर्देवता । सामान्यतया 'प्राणतः' शब्दस्यार्थः 'प्रश्वासतः' । सूक्तेऽस्मिन् हिरण्यगर्भस्य माहात्म्यं वर्णितम् । हिरण्यगर्भः समग्रभुवनस्य स्रष्टा । स एव प्रथमो जात,

393 सा. भा. ऋ. – तत्रैव ।

394 Like the Sun's glance, like wealth of varied sort, like breath which is the life, like one's own son, like a swift bird, a cow who yield her milk, pure and refulgent to the wood he speeds. Griffith trans. Book I, LXVI, 1

395 ऋ. – १०/५९/६

396 सा. भा. ऋ. - १०/५९/६

397 ऋ. – १०/९०/१३

398 तत्रैव – १०/१२१/३

एकोऽद्वितीयस्सन्भूतस्य ब्रह्माण्डादेर्सर्वस्य जगतः पतिः स्वामी वासीत् । सर्वे प्राणिनस्तं हिरण्यगर्भमाश्रित्य जीवन्ति प्राणन्ति च । अस्य ब्रह्माण्डस्य परिदृश्यमानस्य प्राणिजातस्य पादद्वययुक्तस्य मनुष्यादे चतुष्पादो गवाश्वादेश्च ईश्वरः स हिरण्यगर्भः । अतः ज्ञायते यदत्र प्राणशब्दः प्राणिनां कृते प्रयुक्तः ।

'प्राणाद्' शब्दो दशममण्डलस्य १८९ तमस्य सूक्तस्य द्वितीयमन्त्रे पठ्यते ।

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्[399] ॥

सूक्तस्यास्य ऋषिः सार्पराज्ञी, सूर्यो देवता च । मन्त्रेऽस्मिन्प्राणतत्त्वस्य माहात्म्यं वर्णितम् । प्राणाः सूर्यस्य रश्मिभिः सह शरीरे प्रविशन्ति, प्रविश्य च शरीरे विचरन्ति । ततः सूर्यस्तैः प्राणैराकाशं व्याप्नोति । सायणाचार्यानुसारं मन्त्रार्थ एवं – "अस्य सूर्यस्य रोचनारोचमानाप्तिरन्तो शरीरमध्ये मुख्यप्राणात्मना चरति वर्तते । किं कुर्वती प्राणादपानती मुख्यप्राणस्य प्राणाद्याः पंचवृत्तयः तत्र प्राणनं नाडीभिरूर्ध्वं वायोर्निर्गमनं तथा विधात्प्राणात्प्राणनादनन्तरमपानती अपाननं नडीभिरवाङ्मुखं वायोर्नयनं तत्कुर्वती अपपूर्वादनितेः लटः शतृ अदादित्वाच्छपोलुक् उगितश्चेति ङीप् शतुरनुम इति नद्याउदात्तत्वं यद्वा अन्तर्द्यावापृथिव्योर्मध्ये अस्य सूर्यस्य रोचना रोचमाना दीप्तिश्चरति गच्छति। रुचदीप्तौ अनुदात्तेतश्चहलादेरिति युच् । किं कुर्वती प्राणात्प्राणनाद् उदयानन्तरम् अपानती सायं समयेस्तं गच्छतीईदृश्या दीप्त्या युक्तः । अतएव नहिषोनहान्सूर्यो दिवमन्तरिक्षम् उदयास्तमययोर्मध्ये व्यख्यद् विचष्टे प्रकाशयति महेरविमह्योष्टिषजित्यौणादिकष्टिषच् प्रत्ययः चक्षिङ्ख्याञ् छन्दसेलुङि अस्यतिवक्तीत्यादिना चेरङादेशः"[400] इति ।

ऋग्वेदे प्राणार्थवाची असुशब्दः :-

ऋग्वेदे प्राणशब्दस्यार्थेऽपरकतिपयाः शब्दा मन्त्रेषु व्यवह्रयन्ते । यथा – असुः, असुनीतिः, असुतृपः प्रभृतयश्च शब्दाः । 'असुः' शब्दः 'अस्'-धातोः 'उन्' प्रत्ययान्निष्पन्नः । वामनशिवराम आप्टे महोदयेन स्वकीये संस्कृत-हिन्दी-कोशग्रन्थेऽस्य शब्दस्यार्थः 'प्राणः, श्वासः, आध्यात्मिकजीवनञ्च' प्रदत्तः (पृष्ठ – 130) । सायणदयानन्दादिभाष्यकारा अप्यस्यार्थः 'प्राणः' एव कृतवन्तः । प्राणार्थे ऋग्संहितायाम् 'असुः' शब्दः दशबारं स्वतन्त्ररूपेण प्रयुक्तः[401] । '

399 तत्रैव – १०/१८९/२

400 सा. भा. ऋ. – १०/१८९/०२

401 ऋ. – १/११३/१६; १/१४०/८; १/१६४/४; १/१८२/३; २/२२/४; १०/१२/०१; १०/१४/१२; १०१५/०१;१०/५९/०७;१०/१२१/७

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

असुतृपः' शब्दः त्रिबारं[402] तथा च 'असुनीतिः' शब्दः पञ्चबारं[403] प्रयुज्यते । असुशब्दः कुत्र कस्मिन्नर्थे प्रयुक्तः तत्सायणाचार्यानुसारं द्रष्टुं शक्यते – 'असुः' – 'शरीरस्य प्रेरयिता'[404]; 'असुम्' - प्राणम्[405]; 'असुः' - प्राणः[406] । सायणाचार्यपादैः कुत्रचिदसुशब्दस्यार्थः 'प्राणः', कुत्रचित् ' सूक्ष्मशरीरम्' , कुत्रचिच्च 'प्रज्ञा' , कुत्रचित् 'ज्योतिः' इत्यर्थः कृतः । निरुक्ते यास्काचार्यपादैरसुशब्दस्यार्थः 'प्रज्ञा', 'प्राणः' च कृतः – 'असुरिति प्राणनाम'[407] । 'असुरिति प्रज्ञानाम'[408] । ऋग्वेदस्यैकस्मिन्मन्त्रे उषाकालो वर्णितः । यत्र व्यक्तिद्वारा प्राणान् (असुः) धारयितुमुल्लेखो वर्तते ।

"उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति" ।

आरैक् पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥[409]

उत्तिष्ठत अस्माकं शरीरस्य प्रेरयिता प्राण (असुः) आगतः । अन्धकारो विदुरीभूतो भवति । ज्योतिः समागच्छति । उषसा सूर्याय मार्गोऽपावृतोऽस्ति । वयं तत्रैव गच्छामो यत्रायुषो वृद्धिर्भवति । अस्य मन्त्रस्य भाष्ये सायणाचार्यपादैरसुशब्दो विशेषणरूपेण जीवशब्दश्च विषेष्यरूपेण स्वीकृत्य, असुशब्दस्यार्थः 'शरीरस्य प्रेरयिता' तथा जीवशब्दस्यार्थो 'जीवात्मा' इति कृतः[410] । स्कन्दस्वामिपादैः जीवशब्दं विशेषणरूपेण विशेष्यरूपेण चासुशब्दं संपाद्य असुशब्दस्यार्थः 'जीवस्थानीया असुः' 'प्राणस्थानीया' चेति प्रदत्तः[411] । वेङ्कटमाधववर्यैरस्य शब्दस्यार्थो 'अस्माकं जीवयिता प्राणः' इति कृतः[412] । किन्तु मुद्गलाचार्यैरत्र असुशब्दस्यार्थः 'शरीरस्य प्रेरयिता जीवात्मा' इति प्रदत्तः । असुशब्दस्तैरात्मनो वाचकत्वेन स्वीकृतोऽस्ति । जीवशब्दस्यार्थः 'जीवनम्' असुशब्दस्य चार्थः 'श्वास' इति शब्दद्वयं पृथग् कृत्त्वार्थः कृतः J. Muir

402 तत्रैव – १०/८२/७; १०/८७/१४ १०/१४/१२ ।

403 तत्रैव – १०/१५/१४; १०/१६/२; १०/५९/५-६; १०/१२/४

404 तत्रैव – १/११३/१६

405 तत्रैव – १/१४०/८

406 तत्रैव – १/१६४/४

407 निरुक्तम् – ३/८

408 तत्रैव – १०/३४

409 ऋ. – १/११३/१६

410 सा. भा. ऋ. – १/११३/१६

411 स्कन्द. भा. ऋ. – ०१/११३/१६

412 वेङ्क. भा. ऋ – तत्रैव ।

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

महोदयैः[413] । अनेन विवेचनेन निश्चितं भवति यत् असुशब्दस्य प्राणशब्दस्य चार्थे नास्ति कश्चिद्भेदः केवलमस्माकं विचारे भिन्नता विद्यते । एकस्मिन्नन्ये मन्त्रे अग्नेर्दीर्घायुस्तथा च प्राणशक्तेर्प्रार्थना वर्णितास्ति ।

तासां जरां प्रमुञ्चन्नेति नानददसुं परं जनयञ्जीवमस्तृतम् ॥[414]

मन्त्रेऽस्मिन् वेङ्कटमाधवाचार्यैरसुशब्दस्यार्थः स्पष्टरूपेण 'प्राणः' कृतः । वेंकटानुसारं मन्त्रस्यार्थ एवं – " अग्निं चलनस्वभावाः पुत्रयुक्ताः ? सम् हि रेभिरे । संरब्धाश्च सर्वमनुष्यार्थं मृता अपि पृथिव्यां निलीनाः पुनरूर्ध्वाः प्रतस्थुः । तासामोषधीनां जीर्णानां जरां प्रमुञ्चन्नयमुपरि गच्छति शब्दं कुर्वन्प्राणं प्रकृष्टं जीवितं च तासां जनयन्नहिंसितम्"[415] । ऋग्वेदस्य १/१६४/४ मन्त्रेण स्पष्टं ज्ञायते यत्प्राणतत्त्वं सृष्टेर्पूर्वं विद्यमानं नासीत् । दीर्घतमार्षिणा मन्त्रे संकेतमिदं प्रदत्तं यदसोरथवा प्राणस्य सृष्टेर्प्राक् यदेश्वरेण सर्वेषां प्राणिनां शरीराणि निर्मितानि तदा कोऽपि जीवोऽस्य द्रष्टा नासीत् । अर्थाद् यास्थिरहिताशरीरा वा सन् (प्रकृतिः) अस्थिमन्तं शरीरमन्तः को धारयति ? तं जायमानं पुरुषं कोऽपश्यत् ? भूम्याः प्राणादयो वायवो रुधिरादयो धातवो जीवाश्च कुत्रासन् ? एतत्प्रष्टुं कः विद्वांसमुपागच्छत्?[416] (अर्थात् कोऽपि नागच्छत्) । प्रस्तुतमन्त्रोऽयं सृष्टेर्पूर्वावस्थां वर्णयति । मन्त्रेऽस्मिन्नसुशब्दस्यार्थः सायणाचार्यपादैः 'प्राणः' इति इति कृतः । तेन सह तं सूक्ष्मशरीरस्योपलक्षणं स्वीकृतं – "असुः प्राणः तदुपलक्षितं सूक्ष्मशरीरम्" इत्येवमात्माशब्दस्यार्थः चेतनतत्त्वं कृतम् – "आत्मा तैः सम्बद्धः चेतनः" इति[417] ।

तदनन्तरं हिरण्यगर्भसूक्तेऽसुशब्दस्य प्रयोगो दृष्टिपथमायाति ।

ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।[418]

सूक्तमिदं सृष्टिप्रक्रियां वर्णयति । सृष्टिक्रमेऽस्मिन् यदा हिरण्मयाण्डस्य गर्भभूतं प्रजापतिं धारयन्त्य आप एव विश्वमावृत्य स्थितासन् तदा देवादीनां सर्वेषां प्राणिनाम् असुः प्राणात्मकः प्रजापतिः समजायत । अयं प्राणभूतप्रजापतिरेव सर्वेषु प्राणिषु विराजति । अनेन प्राणबलेनैव जगत्यां सर्वे प्राणिनो जीवन्ति । अनया प्राणसत्तया सत्तावन्तोऽपि भवन्ति । स एवान्तरिक्षं दिवं

413 Muir, J. *Original Sanskrit Text*, Vol. V. P. 150.

414 ऋ. – १/१४०/८

415 वेङ्क. भा. ऋ. – ०१/१४०/०८

416 को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति ।
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित् को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत् ॥ ऋ . १/१६४/४

417 सा. भा. ऋ. – १/१६४/४

418 ऋ. – १०/१२१/०७

भूमिं च धारयति । स एव प्राणयुक्तानां निमेषयुक्तानां वा प्राणिनां राजा भवति । द्विपदो मनुष्यादेः चतुष्पदो गवाश्वादेश्च सः प्रजापतिः भवति । मन्त्रेऽस्मिन् सायणाचार्यैरसुशब्दस्यार्थः 'प्राणात्मको वायुः' कृतः - "यद् यं गर्भं दधाना आपो विश्वात्मनावस्थिताः ततो गर्भभूतात्प्रजापतेर्देवादीनां प्राणात्मको वायुरजायत"[419] । पुनः प्रथममण्डलस्य १८२ तमे सूक्ते तृतीये मन्त्रे प्राणशब्दस्य प्रयोगः संलक्ष्यते।

अतिं क्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचुस्यवे ।[420]

मन्त्रेऽस्मिन्नश्विनौ देवेभ्यः पणेर्प्राणानां नाशयितुं प्रार्थनं कृतमस्ति । महर्षिदयानन्दपादैरत्रासुशब्दस्यार्थः 'प्रज्ञा' कृतः[421], किन्तु सायणाचार्यानुसारमत्राप्यसुशब्दस्यार्थः प्राणोऽस्ति[422] ।ऋग्वेदस्य २/२२/४ संख्यके मन्त्रे पुनः प्राणर्थेऽसुशब्दस्य प्रयोगः संलक्ष्यते । अत्र प्रार्थनास्ति यत् हे इन्द्र! असुराणां प्राणान् नष्टं कुर्यात् ।

यद् देवस्य शवसा प्रारिणा असुंरिणन्नपः ।[423]

ऋग्वेदस्य १०/१२/०१ संख्यके स्थाने 'असुम्' शब्दस्यार्थः "आत्मीयं ज्वालालक्षणं प्राणम्" सायणानुसारमस्ति । ततः १०/१४/१२ संख्यकेऽपि 'असुः' शब्दस्यार्थः प्राणोऽस्ति । अत्र यमस्य दूतद्वयस्य कृते प्रार्थना अस्ति यत् –

तावस्मभ्यंदृशयेसूर्यायपुनर्दातामसुमद्येहभद्रम् ।[424]

अर्थाद् यमस्य सम्बन्धिनौ दूतौ श्वानौ जनाननु प्राणिनौ लक्षीकृत्य सर्वस्य चरतः । कीदृशौ उरूणसौ दीर्घनासिकायुक्तौ असुतृपौ परकीयान् प्राणान् स्वीकृत्य तैस्तृप्यन्तौ उदुंबलौ उरुबलौ विस्तीर्णबलौ तावुभौ दूतौ सूर्याय दृशये सूर्यस्य दर्शनार्थम् अद्य दिने इह कर्मणी भद्रमसुं समीचीनं प्राणं पुनरस्मभ्यं दाताम् अदत्ताम्[425] । अपरे मन्त्रे पृथिवीदेवीभ्यः प्राणशक्तिं याचितमस्ति ।

पुनर्नो असुं पृथिवीं ददातु पुनर्द्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम् ॥[426]

---

[419] सा. भा. ऋ. -१०/१२१/७

[420] ऋ. – १/१८२/३

[421] दया. भा. ऋ. – तत्रैव ।

[422] सा. भा. ऋ. – तत्रैव ।

[423] ऋ. २/२२/४

[424] तत्रैव – १०/१४/१२

[425] सा. भा. – तत्रैव

[426] ऋ. – १०/५९/७

पृथिवीदेव्यस्मभ्यं प्राणं ददातु, पुनर्द्यौः देवतासुं ददातु तथान्तरिक्षदेवतासुं प्रददातु, सोमोनस्तन्वं शरीरं पुनर्ददातु इति । प्रार्थना कृतास्ति । येनास्माकं कल्याणं भवतु ।

ऋग्वेदे प्राणशब्दस्यार्थेऽसुतृपासुनीतिशब्दयोर्प्रयोगः :-

ऋग्वेदे प्राणशब्दस्य समानार्थक 'असुतृपः' शब्दः स्थानत्रये[427] प्रयुक्तः संदृश्यते । यस्य सायणाचार्यपादैः सर्वत्र प्राणार्थः कृतः । किन्तु 'वैदिक मैथोलॉजी' इत्यस्मिन् ग्रन्थे 'असुतृपः' शब्दस्य अर्थः 'श्वान्' अस्ति[428] । ऋग्वेदस्य स्थानपञ्चके[429] 'असुनीतिः' शब्दः प्राणार्थे व्यवहृयते । एतेषु दशममण्डलस्य द्वादशतमसूक्तस्य चतुर्थे मन्त्रे प्रयुक्तस्यासुनीतिशब्दस्यार्थः सायणाचार्यपादैः 'स्तुतिः' कृता । यथा – असुनीतिम् –असुः प्रज्ञा तया नीयते इत्यसुनीतिः स्तुतिस्ताम्[430] इति । तदनन्तरं दशममण्डलस्य नवपञ्चाशत्तमसूक्तस्य पञ्चषष्ठमन्त्रेऽसुनीतिशब्दः प्रयुक्तो भवति । तत्रासुनीतिशब्दः 'प्राणप्रदायिनि देवी' इति रूपेण सायणाचार्य उल्लिखितवान् । "हे असुनीते! मनुष्याणामसूनां नेति देवी अस्मासु मनः पुनर्धारय[431] । हे असुनीते प्राणप्रदायिनि देवि अस्मासु अस्मदीये सुबन्धावित्यर्थः पुनश्चक्षुः प्रकाशकं नयनमीक्षणसामर्थ्यमित्यर्थः । किञ्च प्राणं पुनरस्माकं धेहि[432] ।

---

[427] तत्रैव - १०/८२/७; ८७/१४; १४/१२

[428] वै. मा. अनु. रामकुमार राय, पृ. ३२९

[429] ऋ. १०/१५/१४; १६/२; ५९/५,६; १२/४

[430] तत्रैव – १०/१२/०४

[431] सा. भा. ऋ. – १०/ ५९/ ०५

[432] तत्रैव – १०/५९/०६

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

ऋग्वेद-संहिता :महर्षिदयानन्दभाष्यम्, श्रद्धानन्दवैदिकशोधसंस्थानम्, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उ.ख. २०११ ।

ऋग्वेद-संहिता :(सम्पा) विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थान, होशियारपुर, पञ्जाब, १९६५ ।

ऋग्वेद-संहिता : सायणभाष्यसहित, अनुवादक रामगोविन्द त्रिवेदी, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २०११ ।

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका : महर्षिदयानन्दः, आर्षसाहित्यप्रचार ट्रस्ट, उत्तरप्रदेश, १९९८ ।

उपनिषत्सु प्राणविद्या : श्रीयोगमाया, पराम्बा, प्रतिभा प्रकाशन, शक्तिनगर, दिल्ली -७ ।

ईशादि नौ उपनिषद् :शांकरभाष्यसहितम्, गीताप्रेस, गोरखपुर, उ. प्र. ।

ऐतरेयारण्यकम् :सायणभाष्यसमेतम्, सम्पा. मुनीश्वरदेवः, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थान, होशियारपुर, पञ्जाब, १९९२ ।

अनेन ज्ञातुं शक्यते यत् 'प्राणशब्दः' अथवा 'असुशब्दः' ऋग्वेदे सर्वव्यापकरूपेण वर्णितः । यद्यप्यन्येषु ग्रन्थेष्वपेक्षया प्राणशब्दस्य वर्णनं न्यूनं दृश्यते तथापि ऋग्वेदस्यैव प्राणतत्त्वमाधारिकृत्योत्तरोत्तरस्य तत्त्वस्य विकासोऽभूत् ।

निरुक्तम् : प्रकाशक, मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली । पुनर्मुद्रण २०१६ ।

शांखायानारण्यकम् :सम्पादक भीमदेव, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थान, होशियारपुर, पञ्जाब, १९८० ।

वैदिकवाङ्मय में प्राणतत्त्व : सम्पादक, डॉ. कृष्णलाल, अनिल प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली, १९९७ ।

महर्षिकुलवैभवम् :सम्पादक, गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान, '१९९४ ।

वैदिकमाइथोलोजी : ए.ए. मैक्डोनल, अनुवादक, रामकुमार राय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९८४ ।

A Study on Śakti: Philosophical analysis of Śakti in Kashmir Śaivism

Sukanya Boruah, Prabhat Kumar Rai[433]

Key words- Kashmir Śaivism , modern education

Abstract

Kashmir Śaivism is almost like a forgotten chapter of Indian philosophy. The so called 'history'that we have been reading under 'modern education system'works like a memory eraser. The *Śāradādeśa*(the land of Sarasvati) is no more remembered as so, The Kashmir which we know today does not carry the tradition of the major confluence of various thought streams like Vaiṣṇavism, Buddhism, Śaivism, Śāktism, Mimāmsā, Nyāya and Sufism, as occurred years back.[434] It is unfortunate but true that the 'alien' view or attitude of people for Śaivism still exist. People do not know how to react on 'Utpaladeva' or 'Abhinavagupta'.[435] Needless to say that there are a question mark and enormous misconceptions in understanding Indian intellectual traditions. Departments of philosophy sometimes do not able to provide proper concepts regarding Indian philosophy. Lacking proper information leads to ambiguity and confusions. In this context, it is worth to mention that 'Kashmir Śaivism' is one of the major flourished and unique philosophy of India. The six systems are there but they are not the least. Kashmir Śaivism is unique in its nature and Śakti' is one of the principle elements (*tattva*) of Śaivism.

Spiritual practice is one of the core aspects in India. Indian philosophical systems are not only dealing with theories but also immensely associated with such spiritual practices. It can figure out easily through the study of the basic principles of spiritual practices of Indian intellectual tradition that the whole universe is connected with Śakti.This Śakti is mentioned and described in Vedas, Upaniṣads, Purānas and almost in every philosophical system of India. Among the principles of other systems the 'Śakti' of Kashmir Śaivism

433 Research Scholar, JNU, New Delhi.

434 Kashmir Śaivism is originated after 850 CE. or from the latter centuries of the first millennium C.E. through the early centuries of the second.

435 Both were philosophers as well as exponent of poetry and music.

is regarded as the strongest and this Śakti tattva has the potency to create with the help of the Śiva's *svātrantya*[436]. Paramaśiva[437] brings into operation the aspect of Śakti which manifests itself as the principle of negation. Virtually, in Kashmir Śaiva philosophy, Śiva is the only principle, Ultimate reality. Paramaśiva is the *śuddha-advaita*. He is the *Paramakāraṇa*- '*Śiva Paramakāraṇa'.*[438]This is also called as *Anuttaratattva* and this always remains in both two aspects- *viśottīrṇa* transcendent and *viśvamaya* immanent.In Kashmir *Śaivadarśan*it has its numerous forms and nature. Śiva creates the Universe with the help of Śakti. Virtually, there is no any difference between Śiva and Śakti.

This Śakti*tattva* exist in every animate and inanimate being in the universe. She also exists in both the aspects of *prakāśa* and *vimarśa*. She is the illuminator of the whole Universe. This is the illumination, reflection of the truth.[439]

In Indian philosophy, this Śakti is known by her various names. For instance, in Śākta tantra as *dharmī* of *dharm*, *guṇī* of *guṇa*, *śakti* of *Śaktimān*, *samayā* of *samaya*. She is even named as Nārāyani, Mahālakṣmī, Pārvatī, Rudrānī, Bhairavī etc. She is Śiva's hṛdaya (heart), prāṇa, sāra (essence), svabhāva (nature), sāmarthya (potency), Pratyabhijñā (recognition) and ātmā.

According to Acharya Utpaladeva- Śiva is *prakāśa* (luminosity). *Prakāśa*, without *vimarśa* is *jada or* lifeless. But Śiva is not inactive because *pratyavimarśa* i.e. Śakti is the ātmā of prkāśa.[440]

The Śakti tattva:

Śakti, an aspect of Pramaśiva, being only an aspect, is not by means different from, or independent of, Paramaśiva, but is one and the same with Him. If anything, it is his creative power and is spoken of as His feminine aspect, as will. Śakti again has several, indeed and an infinite number of, aspect or modes, of which five are the most fundamental and primary ones.[441] The five aspects even are reduced to be but three.[442] Śakti in its fivefold aspect therefore is the principle of the universal

[436]*Citiḥsvatantraviśvasiddhihetuḥ, Pratyabhijñāhṛdayam, verse 1.*
[437]Paramaśiva in Kashmir Śaivism is the highest reality. The absolute.
[438]*Tantrāloka, āhnika 1/88*
[439]*Īśvarapratyabhijñāvimarśinī*, part-2, p.116.
[440]*Prakāśasyamukhyapratyavamarśastaṁvinārthabheditākārasyāsya Svacchatāmātraṁnatvajādyaṁcamatkṛterahāvāt*
[441]Cit, ānanda, icchā, jñāna, kriyāśakti
[442] Icchā, jñāna, kriyāśakti

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

manifestation. *Cit-Śakti,* the power of self-consciousness, entails *ānanda,* enjoyment and wonderment, on the part of Śiva; bliss gives rise to *icchā,* desire, to create; desire to create cannot be fulfilled unless there is *jñāna,* knowledge, of what is to be created and how it is to be created; this knowledge is followed by the actual creation or manifestation, the power of which is *kriyā-śakti.* Sometimes, however, *cit-* and *ananda-saktis* are kept in the background, and *icchā, jñāna,* and *kriya* are taken to be the principal powers. The universe originally exists in identity with Reality, which is simultaneously static and dynamic, being and becoming at the same time. The dynamic aspect or Śakti, when slightly 'swollen' as it were, manifests the universe out of Herself, as the seed does the banyan tree *(vatadhanikavat).* Thus, Śakti or Śiva considered not as transcendent identity, but I as immanent unity, is both the material and the instrumental cause of the universe. When there is the self-reflection of Śiva, Śakti serving as a mirror, there emerges the 'ego' or the 'I' in Śiva. From here starts the universal manifestation, as has been said above. Since there is nothing apart from, independent of, Siva, the elements of the universe can be nothing but Siva Himself. These constituent elements of the universe, which are 'constants'; through *sṛṣti*and *pralaya,* are called *tattvas or* categories. *Sṛṣti,* which is nothing but a self-manifestation, is described as opening out *(unmeṣa),* and *pralaya* as closing down *(nimeṣa),* like a bud opening out as a flower, and the petals of the bloomingflower closing down as the bud. *Sṛṣti*and *pralava*follow each other in a never-ending process, each successive universe being determined in its character by its predecessor by a kind of causal necessity.

> *Śaktayaścaasaṁkhyāḥ (Tantrasāra., āhnika iv) mukhyābhiḥpañcabhiḥśaktibhiryuktaḥ (āhn.i) parameśvaraḥpañcabhiḥśaktibhirnirbharaḥ (āhn.ii)*
>
> *Ityevaṁmukhyābhiḥ (pañcabhiḥ) śaktibhirniyukto;pivastutaḥ icchā-jñāna-kriyāśaktiyuktaḥ…śivarūpaḥ.*

CitŚakti:

The power of self-revelation where Paramaśiva Himself shines, even when there is nothing objective to reveal shrine upon. The power of intelligence or the pure light of intelligence itself. In this aspect of the Supreme known as Śiva.

Ananda Śakti:

This is Absolute Bliss and joy, which is ever satisfied itself without there ever being any requirement for an object or means, and without ever going or moving out of itself for its satisfaction, and which is therefore ever independent and free, so this is called *Svātantrya-Svātantryaṁānandaśaktiḥ.*[443] It is ever at rest, as an ever-undistributed peace. In this aspect, the Supreme is known as Śakti. Cit and Ānanda are the very nature of the Supreme. The rest may call his Śaktis.

Icchā Śakti:

The will power, the will to do this or that or to create. The feeling of oneself as supremely able and of an absolutely irresistible. Will- the power also of what may be called the feeling or 'divine wonder' and forming a divine resolve as to what to do or create. In this aspect, He is known as Sadāśiva and Sādākhya.

JñānaŚakti:

The power of bringing and keeping all objects in conscious relations. It is just the awareness of the object as a mere presentation without any feeling or action of going out toward it, without reaction. This is the *jñāna* Śakti (lit. the power of knowledge or knowing of consciousness pure and simple without any reference to an emotional feeling or will).[444] He is known as *Īśvara* in this aspect.

Kriyā Śakti:

The power of supposing and imagining any and every form i.e. creating, which, as will be seen, has no other meaning. This is the Kriyā Śakti of the Supreme Śiva.[445] "*SarvākārayogittamKriyāśaktiḥ".* In this aspect, he is known as *Sadvidyā* or *Suddhavidyā.*

With this five principles aspect of his Śakti, and of his free and independent will, Paramaśiva manifests himself or he manifests the same, his Śakti as the Universe simultaneously without using any other material. He uses nothing but in himself as the basis of the Universe.[446]

[443] *Tantrasāra, āhnika 1.*
[444] *Āmarṣātmakatājñānaśaktiḥ, TS, Āhnika. 1.*
[445] *Sarvākārayogitvaṁkriyāśaktiḥ, ibid.*
[446] *Svecchayā svabhittau viśvamunmīlayati, pratyabhijñāhṛdayaṁ*, verse 2.

When the Śakti expands or opens herself out (*un-miṣati*), the universe comes to be, and when she gathers or closes herself up (*nimiṣati*), the universe disappears as a manifestation, i.e. as predicable in terms of discursive thought and speech. There have been countless Universe before and there will be an equally countless number of them in the endless futurity of the time-the universe, thus produced, following one and forming a series in which they are linked together by the relations if causal necessity.[447]

As explained by Jaideva Singh, Śakti tattva is the energy of Śiva. Śakti in her *jñāna* aspect is the principle of negation (*niṣedha-vyāpāra-rūpa*), Śakti at first negates the 'This' or the objective side of experience in Śiva. The state in which objectivity is negated is called the very void. From the indistinguishable unity of 'I' and 'This' in Cit or*Parāsaṁvita*, the 'This' is withdrawn through the operation of Śakti*tattva* in the state of Śiva pramātā with the aim of letting and allowing the 'I' as only lasting alone as Kṣemarāja's '*anāśrita-Śiva* '[448]

The Trika philosophy does not conceive of the supreme as a logomachist but as an artist. Just as an artist cannot contain his delight within himself, but pours it out into a song, a picture or a poem, even so, the Supreme artist flow out the delightful sensation of this glory into manifestation or creation.[449] Therefore, here ānanda Śakti of the Supreme is predominant. Kṣemarāja in his commentary on Utpaladeva's *Stotrāvali* gives the expression to the same idea:

'Śakti thrown up by delight lets Herself go forth to manifestation'[450]

Śakti differentiates consciousness into 'Aham' and 'Idam'. Strictly speaking, Śiva-Śakti tattva is not an emanation, bit the deed of all emanation. Śiva and Śakti tattva can never be disjoined. Śakti is nothing but Śiva Himself in his creative aspect.

One of the important śaktis of Śiva is the *visarga śakti* or the emanation energy of Śiva is called *amṛta kalā*[451], because despite all the causes by the energy of Śiva, Śiva or his energy does not undergo any change. There are three phases of *visarga śakti - parā, parāparā* and *aparā*. *Parā visarga* is transcendental emanation, an interior emanation

[447] Kashmir Śaivism, p.52.
[448] *ŚriParamaśivaḥ…pūrvaṁ cidaikyākhyātimayānāśritaśivaparyāyaśūnyātiśunyātmatayā prakāśābhedenaprakāśamānatayāsphurati.*
[449] Jaideva Singh, *Pratyabhijñāhṛdayaṁ,* introduction*, p.9-10.*
[450] *Ānandocchalitā Śaktiḥ sṛjatyātmānamātmanā*
[451] From '*a*'to '*am*', there are fifteen *kalā*s (energies of letter) and '*aḥ*'is the sixteenth kalā. This is the essential nature of the Lord. This sixteenth kalā of '*aḥ*' is known as *visarga kalā*. the *visarga kalā* remain changeless in its nature. From 'ka' to 'kṣa' representing external manifestation.

within the divine consciousness. *Parāparā* is also known as *śakti visarga* which is intermediate between the *parā* or the supreme visarga. *Aparā* brings about the diversity of empirical manifestation, the manifestation of the limited beings. This is why it is known as *āṇava visarga.*

Śakti is said to be a mouth (*vaktra*) of Śaiva because it is through śakti that one can get an entry in Śiva. The guru is also like Śiva. *Visarga śakti* is also like *gurumukha*. Therefore, in this context *visarga śakti* is also called *guruvaktra*.

Therefore, without Śakti we cannot even imagine Śiva. Even we cannot move to Śiva without Śakti. If one Śakti helps in manifestation, other one associated with *saṁhāra*. The *pañcakṛtya* does not occur without the commotion of Śakti. The construct of Maheśvara can only possible through the aspects of Śakti. Each and every characteristic of Maheśvara i.e. *sarvajñātṛtva*, *sarvakartṛtva*, *Apratihata icchā-sāmarthya*, *Aparicchinnaprakāśasvātrantrya*, *sarvaniyatṛtva*, *sarveśvaratva*, *paramānandasvarupattva*, etc. can never be gratified without the aspect of Śakti. The concept of non-dual principle is also conceivable only because of Śakti. It does not matter whether it is called as Śakti or as *vimarśa*, *visarga*, *spanda*, *svātantrya*, *sphūrana*, etc.

BIBLIOGRAPHY

Abhinavagupta, *Abhinavastotrāvalīḥ,* ed. & trans. (English & Hindi) Shashishekhar Chaturvedi, Chaukhamba Surabharati Prakashan, Varanasi: 2011.

Abhinavagupta, *Īśvarapratyabhijñāvimarśinī* with *Bhāskarī* of Bhāskaraṇatha, ed. K.C. Pandey and K.A. Subrahmaniya Ayyar, (3 vols), Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi: 1998.

Abhinavagupta, *Īśvarapratyabhijñāvimarśinī*, ed. Ramchandra Dwivedi, K. C Pandey, trans. (English), (3 vols), Motilal Banarsidass, Delhi: 1986.

Abhinavagupta, *Īśvarapratyabhijñāvivṛtivimarśinī*, (3Vols.), Chowkhamba Sanskrit Pratishthan, Varanasi: 1991.

Abhinavagupta, *Īśvarapratyabhijñāvivṛtivimarśinī,* ed. M.S. Kaul Shastri, (3 vols), Bombey: 1938.

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

Abhinavagupta, *Parātriṃśikāvivaraṇa*, ed. M.R. Shastri, trans. (English) Jaidev Singh, Bombey: 1918.

Abhinavagupta, *Parā-Trīśikā-Vivaraṇa*, ed. Bettina Baumer, trans. Jaidev Singh, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi: 1998.

Abhinavagupta*, Śritantrāloka*, trans. Gautam Chatterjee, Abhinavagupta tantra series, Indian mind, Varanasi: 2008.

Abhinavagupta*, Tantrāloka* with *Viveka* of Jayaratha, (8 vols), ed. R.C. Dwivedi and Navjivan Rastogi, Delhi; 1918.

Abhinavagupta, *Tantrāloka*, ed. with intro., (8Vols.), R.C. Dwivedi and Navajivan Rastogi, Motilal Banarsidass , Delhi:1987

Abhinavagupta, *Tantrasāra* with *Nīrakṣiraviveka* of Paramahaṃsa Mishra, Chaukhamba Surabharati, Varansi: 2011.

Kṣemendra*, Pratyabhijñāhṛdayam*, trans. (English) Jaideva Singh, Motilal Banarsidass, Delhi: 963.

Mādhvācārya*, Sarvadarśanasmgraha*, ed. & trans. Madan Mohan Agrawal, Chaukhamba Vidyabhavan, Vanaras: 2014.

Mālinīvijayottara. ed., Madhusudan Kaul Shastri, Kashmir Sanskrit Series, Jammu: 1992.

Malinivijayottaratantrarḥ, ed. Acharya Krishnanda Sagar*,* Sri Shivoham Sagar Granthamala Varanasi: 1985.

Somānanda, *Śivadṛṣṭi* with the *Vṛtti* of Utpaladeva, trans.(Hindi) Radheshyam Caturvedi, Varanaseya Sanskrit Sansthan, Varanasi: 1976.

Śaivāgamasaṃgrahaḥ, ed. Shri krishnanda Sagara, Deva Vani Press, Varanasi: 1986.

Utpaladeva, *Īśvarapratyabhijñā* with the *Vimarśinī* of Abhinavagupta, vol.1 and II, ed. M.S. Kaul Shastri, Bombey: 1918.

Utpaladeva, *Īśvarapratyabhijñākārikā or Pratyabhijñāsūtra* with the author's vṛtti, trans. with annotations, ed. Raffaele Torella, Motilal Banarasidass Publishers, Delhi: 1994.

Utpaladeva, *Siddhitrayi* & *Īśvarapratyabhijñā-kārikā-vṛitti*, ed. Madhusudan Kaul Shastri, Kashmir Pratap Stream Press, Srinaga: 1921.

Utpaladeva, *Śivastotrāvalī* with the Sanskrit commentary of Kśemarāja ed. with Hindi Commentary by Rājānaka Lakṣmaṇa, Chaukhamba Amarabharti Prakshan, Varanasi: 2008.

Vasugupta*, Sivasūtra,* trans. (English) Jaideva Singh, Motilal Banarsidass, Delhi: 1979.

Vasugupta, *Śivasūtra* with *Śivasūtravimarśini* of Kṣemarāja, ed. J.C.Chatterji, Kashmir Series of Texts and Studies, Srinagar: 1911.

Vijñānabhairava, trans. (English) Jaidev Singh, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 1979.

Vijñānabhairava, trans. (Hindi), Vrajvallabha Dwivedi, Motilal Banarsidass Publishers, 1984.

Chatterji, J.C. *Kashmir Śaivaism*, Parimal publication, Delhi: 2004.

Paṇdit, B.N., *Kashmir Śaiva Darshan,* Sri Ranbir Kendriya, Sanskrit Vidyapitha, Jammu: 1973.

Rastogi, Navajivan, Kashmir Śhivādvayavād Ki Mūl Avadhāranāyein, Munshiram Manoharla Publishers Pvt. Ltd., Delhi: 2002.

‘वाक्यपदीय‘ के अनुसार ब्रह्मस्वरूप

मीनाक्षी जोशी[452]

मुख्य शब्द- सृष्टि, ब्रह्म, शब्द

सारांश

सृष्टि के प्रारम्भ से ही मानव–चिन्तन की असङ्ख्य धाराएँ अपने उत्पत्ति–कर्ता के विषय में अधिक से अधिक जानने मे संलग्न रही है। चाहे वह उस **‘ब्रह्म’** का अनुसंधान **‘प्रकृति’** के रूप में करें, **‘ईश्वर’** के रूप में या **‘यज्ञ’** के रूप में करें अथवा न खोज पाने की स्थिति में **‘स्वभाववाद’** के रूप में सृष्टि के कारण–तत्त्व को निरूपण करें। प्रत्येक भारतीय दर्शन ने अपना चरमलक्ष्य उस परम–तत्व को खोज कर उसी में विलीन हो जाने को माना जिसे ‘मोक्ष’ का अभिधान दिया जाता हैं। व्याकरण–शास्त्र जहाँ प्रकृति–प्रत्यय के द्वारा शुद्ध शब्द का निर्माण करता है वहीं वह व्याकरण–दर्शन के रूप में वह भी ‘ब्रह्म’ को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। व्याकरण का ब्रह्म अन्य दर्शनों के ‘ब्रह्म’ से पृथक् रूप में है। उसका स्पष्ट निरूपण आचार्य भर्तृहरि ने अपने ‘वाक्यपदीय’ ग्रन्थ में किया है। जो व्याकरण–दर्शन का उत्कृष्ठ ग्रन्थ है। उसी ‘वाक्यपदीय’ के प्रथमकाण्ड के अनुसार ‘ब्रह्म‘ के स्वरूप का विवेचन करना इस शोध–पत्र का लक्ष्य है।

[452]खरगौन, मध्य प्रदेश।

वाक्यपदीय एवं ब्रह्म

वाक्यपदीय में तीन काण्ड तथा लगभग 1860 कारिकाएँ हैं। 'वाक्यपदीय' इस अभिधान से ही ज्ञात होता है कि इसमें **'वाक्य एवं पद'** के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा परन्तु आचार्य भर्तृहरि के इन दोनों विषय पर विचार इतने व्यापक हैं कि यह अन्ततोगत्वा बहु–सङ्.ख्यक विषयों को स्पर्श करते हैं। 'वाक्यपदीय' में विवेचित विषयों के सम्बन्ध में स्वयं भर्तृहरि प्रथम काण्ड में प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि – इस कृति में **आठ** विषय है – **द्विविध अर्थ** अर्थात् अपोद्धार पदार्थ तथा स्थित लक्षण, **द्विविध शब्द** अर्थात् व्याकरण द्वारा प्रतिपाद्य (अन्वाख्येय) तथा प्रतिपादक, **द्विविध सम्बन्ध** अर्थात् कार्यकारण भाव तथा अर्थ–प्रतिपादन योग्यता, **द्विविध परिणाम अथवा प्रयोजन** अर्थात् आध्यात्मिक पुण्य तथा अर्थ–प्रत्यय।[1] यह आठ विषय व्याकरण शास्त्र के हैं जिनका वाक्यपदीय की समग्र विषय–वस्तु में समावेश किया गया है। यद्यपि 'ब्रह्म' इस विषयवस्तु के अन्तर्गत नहीं आता है तथापि वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड की आख्या **'ब्रह्मकाण्ड'** है तथा प्रारम्भिक कारिकाएँ 'ब्रह्म' के विषयक ही है।

अपोद्धारपदार्था ये ये चार्थाः स्थित लक्षणाः।
अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादकाः।।
कार्य–कारणभावेन, योग्यभावेन च स्थिताः।
धर्मे ये प्रत्यये चाङ्.ग सम्बन्धाः साध्वसाधुषु।।
ते लिङ्.गैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रे स्मिन्नुपर्णिताः।
स्मृत्यर्थमनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्।।

– वाक्यपदीय प्रथम – 24–26

वाक्यपदीय पर **'पद्धति'** नामक टीका के टीकाकार श्री वृषभदेव के अनुसार प्रथम बाईस कारिकाएँ फल अर्थात् प्रयोजन–परक हैं, जो आठ विषयों में से एक है।[1] द्वितीय काण्ड पर अपनी टीका के पहले वाक्य में पुण्यराज ने भी संङ्.केत किया है कि पूर्ववर्त्ती काण्ड में शब्द की प्रकृति तथा परिणाम या प्रयोजन का निर्णय किया गया है।[2]

भर्तृहरि द्वारा उल्लिखित दो प्रयोजन **धर्म** तथा **प्रत्यय** है। सही शब्दों का ज्ञान एवं प्रयोग दो काम करता है – प्रथम यह धर्म को उत्पन्न करता है तथा अर्थज्ञान को उत्पन्न करता है। धर्म अभ्युदय की ओर ले जाता है जिसे सामान्यतः स्वर्ग माना जाता है। व्याकरण शास्त्र में सम्भवतः सर्वप्रथम भगवान पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में **'स्वर्ग'** का उल्लेख किया है–

"एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति।।"

महाभाष्य (III 1.14)

'नित्याः शब्दार्थसम्बन्धा इत्येतत्पूर्वाः कारिकाः सर्वा एव व्याकरणप्रयोजनान्वाख्यानाय।'' –वाक्यपदीय प्रथम–2, 1–18

तथा

एवं व्याकरणप्रयोजनमभिधाय शास्त्रव्यवस्थापनद्वारेण

तेनास्य प्रकरणस्य सम्बन्धार्थमुपोद्धातं करोति नित्याः...

– वाक्यपदीय द्वितीय
पृष्ठ 1

1. एवं शब्द प्रयोजनसहितं स्वरुपादिकं लेशतो निर्णीतम्
– वाक्यपदीय द्वितीय
पृष्ठ 1

आचार्य भर्तृहरि को शब्द–ज्ञान से केवल स्वर्ग अभिप्सित नहीं था उनकी मान्यता थी कि शब्दों के ज्ञान एवं प्रयोग से 'मोक्ष' भी प्राप्त हो सकता है। इन्ही विचारों का भर्तृहरि ने न केवल 'वाक्यपदीप' में कहा अपितु महाभाष्य पर की गई अपनी टीका में भी यह विचार उदधृत किए हैं। भगवान पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधारभूत चौदह माहेश्वर सूत्रों के उददेश्य को स्पष्ट करते हुए पंतजलि ने **'पुष्पितः'** एवं **'फलितः'** इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं इन दोनों शब्दों पर टीका करते हुए भतृहरि ने पुष्पों का स्वर्ग (अभ्युदय) तथा फल से **मोक्ष** का साम्य दिखाया।[1]
व्याकरण के प्रयोजन के रुप में निःश्रेयस या मोक्ष का उल्लेख वाक्यपदीय में अनेक स्थानों पर हुआ है। एक स्थल पर जहाँ भर्तृहरि यह कहते हैं कि व्याकरण मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है[2] वही द्वितीय स्थल पर कहते हैं कि मुमुक्षुओं के लिए यह सीधा राजमार्ग है।[3] भर्तृहरि इसी के साथ उद्घोष भी करते हैं कि व्याकरण शास्त्र पर अधिकार कर कोई भी परम–ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है।[4]

1 अ) सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्

प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः। (म.भा. 1.1-16) पृष्ठ 36

ब) पुष्पितः फलितश्च दृष्टादृष्टाभ्यामभ्युदयिनः श्रेयसाभ्याम।

(म.भा. दीपिका 1-14) पृष्ठ 92(बी.ओ.आर.आई.संस्करण)

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

2. तद् द्वारमपवर्गस्य.... (वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 22)

3 इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः। (वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 16)

4. तद् व्याकरणभागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते। (वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 22)

इन प्रारम्भिक कारिकाओं के अतिरिक्त ब्रह्म काण्ड की अन्तिम कारिका में भी वे कहते हैं–

''तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः।

तस्य प्रवृत्तित्त्वज्ञस्तद् ब्रह्ममृतमश्नुते।।''[1]

अर्थात् शब्द का शुद्धीकरण ब्रह्म–प्राप्ति का साधन है जो व्यक्ति इन क्रिया–कलापों को जानता है वह अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त करता है।

इस प्रकार भर्तृहरि ने अपनी कारिकाओं में प्रयुक्त – 'निःश्रेयस,' 'अपवर्ग' 'पर' 'ब्रह्मादिगभ्यते' 'ब्रह्ममृतमश्नुते' इत्यादि पदों के द्वारा 'ब्रह्म' को ही **परम–फल** के रुप में माना। **अतएव 'ब्रह्म' व्याकरण के आठ विषयों में सें एक है।**

वाक्यपदीय के अनुसार ब्रह्म–स्वरुप

आचार्य भर्तृहरि वाक्यपदीय के प्रथम चार कारिकाओं में 'ब्रह्म' का स्वरुप स्पष्ट करते हैं। प्रथम कारिका जो मंगलाचरण

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

है उसमें वे ब्रह्म के स्वरुप को इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं–

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रकिया जगतो यतः।।[2]

1. वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 131
2. वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 1

अर्थात् जो उत्पन्न एवं विनष्ट नहीं होता जिसमें आगे– पीछे उत्पन्न होने का कम भी नहीं हैं अर्थात जिसमें पूर्वापरीभावराहित्य हैं। जो ककरादि रुप वर्णो का कारण होते हुए भी अविद्यारूपी बाह्य अर्थों की वासना से घअपटादि अर्थ अर्थात् कार्य के रुप में भासता है अर्थात् शब्दार्थमयत्व रुप है जिससे जगत की समस्त प्रकिया अथवा व्यवहार प्रचलित होता है वह पश्यन्ती वाक्रुपा **'शब्दतत्व'** ही **'ब्रह्म'** है। वह एक और समस्त जगत् का कारण शब्द–**'ब्रह्म'** जो 'एकमेवाद्धितीयम्' इत्यादि श्रुतियों द्वारा कहा गया वह उस नित्य शक्ति का आश्रय है जिससे घट–पट आदि विचित्र प्रकार के भिन्न–भिन्न कार्य तथा ऋग, यजुष् तथा सामन् रुप से भिन्न–भिन्न रुप में प्रकट होता है। यद्यपि उस ब्रह्म में वास्तविक भेद नहीं है फिर भी शक्ति की विचित्रता से भेद दिखाई पडता है।[1]

इस ब्रह्म की विविध शक्तियों में **कालशक्ति** सबसे महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः यह एक है तथा इस पर भेद आरोपित है। परिवर्तन के सभी विभिन्न रुप, षड्भावविकार इत्यादि जो सत् में वैविध्य उत्पन्न करते हैं इसी पर आश्रित है।[2] और वही 'परम' 'शब्दबह्म'

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

एक हैं तथा समग्र विविधता के बीज समाहित किए हुए हैं वह स्वयं को भोक्ता, भोग्य एवं भोग रुप में प्रकाशित करता हैं।[3]

1. एकमेव यदाम्नातं भिन्न शक्तिव्यपाश्रयात्।
   अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते।। वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 2
2. अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः।
   जन्मादयो विकाराः षड् भावभेदस्य योनयः।। वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 3
3. एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चयमेनकधा।
   भोक्तृभोक्तत्यरुपेण भोगरुपेण च स्थितिः।। वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 4

भर्तृहरि का कथन है कि वेद के ज्ञाताओं ने ही उद्घोषणा की है कि समग्र विश्व **शब्द** का परिणाम है तथा मुख्य रुप से वेद से ही इसका विवर्त हुआ है–

शब्दस्य परिणामोऽयमितयाम्नायविदो विदुः।

छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्तत।।[1]

'वाक्यपदीय' की भावप्रदीप नामक टीका में शब्द **ब्रह्म** के विवर्त को कम का उल्लेख इस प्रकार किया गया है–

धनीभूतं ब्रह्म, ततो विचिकीर्षा, ततोव्यक्तं (कारणविन्दुपदवाच्यम्) तता– व्यक्तो रवः (कारणबिन्द्वात्मः निःष्पन्दं शब्दब्रह्म मूलाधारेभिव्यक्तिमान् परावाग्रुपः) ततः पश्यन्ती (कार्यबिन्दुरुपा स्पन्दसामान्यवती) ततो मध्यमा (नादाख्यस्पन्दविशेषवती) ततो वैखरी (बीजरुपा अकारादि वर्णरुपा) इति।[2]

'सघन तत्व ब्रह्म से कुछ विचित्र कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उससे कारण अथवा बिन्दु कहा जा सकता है

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

ऐसा अत्यक्त उत्पन्न हुआ। उस अव्यक्त से कारणबिन्दुरूप निष्पन्द की स्थिति में अनुभव किया गया शब्द 'ब्रह्म' जो मुलाधार चक्र में अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है ऐसा परावाणीरूप अत्यक्त रव (शब्द) उत्पन्न हुआ। उससे पश्यन्तीवाग् उत्पन्न हुई जो कार्य तथा बिन्दुरूपा दोनों का सम्मिलित रूप है। और वह सामान्य स्पन्दवाली है। उससे मध्यमा वाग् उत्पन्न हुई जो नादरूप स्पन्द वाली है। उससे वैखरी उत्पन्न हुई जो बीजरूपा तथा आकारादि वर्णरूपा है।''

ब्रह्म **'शब्दतत्त्व'** है यह विचार ने केवल वैदिक तथा अवैदिक प्राचीन–ग्रन्थ परम्परा पर आश्रित है अपितु वह तर्क पर भी आश्रित है।

1. वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 120
2. वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 120

वाक्यपदीय की कारिकाएँ स्वयं तर्क प्रस्तुत नहीं करती। यह कार्य **'वृति'** ने विभिन्न प्रकरणों की कारिकाओं में प्राप्त कुछ कथनों के आधार पर किया है। प्रमुख तर्क इस सिद्धान्त पर आधारित है कि **हमारे समग्र ज्ञान का आधार शब्द है।** यह तर्क उस सिद्धान्त पर आधारित है जिसे दर्शन के सभी सम्प्रदाय अपनाते हैं। यह सिद्धान्त **'कार्य–कारण'** सिद्धान्त है जिसमें कारण अपने सभी कार्यो में पाया जाता है। जिस प्रकार साङ्ख्य का सिद्धान्त है कि संसार की प्रत्येक वस्तु सुख–दुःख–मोहात्मक अत एव उसका मूल कारण वही होगा जो इन तीनों गुणों से घटित हो और वह 'प्रधान' है। इसी तर्क का अवलम्बन करते हुए हम पाते हैं कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ का हमारा ज्ञान शब्द से अनुविद्ध है। अतः समस्त ज्ञान शब्द से जुडकर ही भासित होते हैं–

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।।[1]

पहले शब्दज्ञान के बिना हम शब्द के माध्यम से वस्तु को नहीं जान सकते। ब्रह्म के समस्त परिणाम शब्द से अनुविद्ध है। अतः निष्कर्ष ही प्राप्त होता है कि– **ब्रह्म भी शब्द स्वरूप होना चाहिए।**

यदि इन्द्रियों की भांति शब्द भी यथार्थज्ञान का साधन–मात्र हो तब हमें शब्द के द्वारा वस्तु का ज्ञान स्वयं शब्द के जाने बिना ही कर लेना चाहिए। जिस भांति हम चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा चक्षुरिन्द्रिय का ज्ञान किए बिना भी वस्तु को जान सकते हैं किन्तु हम शब्द के द्वारा शब्द का पहले ज्ञान किए बिना वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाते हैं इसके अतिरिक्त जब हम शब्द के द्वारा वस्तु को जानते हैं तब हमारे ज्ञान आकार तादात्म्य का होता है। जब हम कहते हैं कि – अयं घटः शब्द का ज्ञान और साथ ही उसमें अवभासित होने वाली वस्तु के साथ

1.वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 123

तादात्म्य होता है।

अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुतः वस्तु शब्द से भिन्न नहीं है। वस्तु ज्ञान में आकार ग्रहण करती है और वस्तु को अवभासित करने वाले ज्ञान का सूत्रण शब्दों में होता है। वस्तु तथा ज्ञान तत्त्वतः शब्द से प्रसूत है अर्थात् वे शब्द के परिणाम है। शब्द चेतना हमारे वस्तुओं के ज्ञान का अनिवार्य अङ्ग है। उनका ज्ञान शब्द पर आश्रित है। इसलिए मूल कारण **'शब्दतत्त्व'** है।[1] क्योंकि समग्र प्रपञ्च **'शब्द'** का आकार ग्रहण करते हैं इसलिए **ब्रह्म को शब्दतत्त्व** कहा जाता है। यह शब्दब्रह्म स्वयं को उच्चरित अक्षरों के रूप में अभिव्यक्ति के उद्देश्य से प्रकाशित करता है।

'शब्द ब्रह्म' को ही दृढ के लिए भर्तृहरि दृष्टांत तथा द्रार्ष्टान्तिक के माध्यम से शब्दब्रह्म की स्थापना करते हैं–

''यदेक प्रक्रियाभेदैर्बहुधा प्रविभज्यते।

तद्व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते।।"[2]

अर्थात् स्फोटरूप एक ब्रह्म जिसे न्याय ,साङ्ख्य, वेदान्त आदि दर्शनों के विद्वान् कर्त्ता उदासीन और विवर्त का उपादान आदि अनेक रूप से कहते हैं तथा जिसे कालाप, ऐन्द्र तथा चान्द्र आदि व्याकरणों के आचार्य वर्ण, पद और वाक्य आदि अनेक रूप से कहते हैं वही आन्तर प्रणवरूपी पर–ब्रह्म मध्यमा वैखरी आदि वाणी के द्वारा व्याकरण से जाना जाता है।

श्रुति प्रमाण को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि – जैसे ''सदैव सौम्येदमग्र असीदेकमेवद्वितीयम्'' 'ब्रह्मवेदं सर्वम्' 'आत्मैवेदं सर्वम' इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जगत् के कर्त्ता को सत्य, एक, ब्रह्म और आत्मारुप मानते हैं। वैसे ही ''वागेवार्थ पश्यति वागेवार्थ –

1. वाक्यपदीय प्रथम भावप्रदीपव्याख्या पृष्ठ 3–5
2. वाक्यपदीय प्रथम पृष्ठ 22

ब्रवीति वागेवार्थं निहितं सन्तनोति। वाच्ये विश्व बहुरुपं निबद्धं तदेतदेकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते, ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्' 'ओमितिब्रह्म' आमिनीदं सर्वम्' 'वाचो ह वाक्' इत्यादि श्रुतियों से शब्द भी जगत् का कारण कहा गया है। इन दोनों श्रुतियों से 'शब्द' भी जगत् का कारण कहा गया है। इन दोनों श्रुतियों की **एकवाक्यता** तभी बनती है जब **'शब्द'** और **'ब्रह्म'** एक ही माना जाय। **अतः शब्द ही ब्रह्म और जगत् का कारण है।** वह शब्दब्रह्म ''तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'' श्रुति के अनुसार स्वप्रकाश भी है। वाक्यपदीय के टीकाकार हेलाराज ने एक प्रसिद्ध विद्वान् के वचन का उल्लेख किया है कि– यहाँ तीन

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

ज्योतियाँ और तीन प्रकाश हैं जो अपने और अन्य के रूप में प्रकाशक हैं।

जैसे – एक जातवेदा (अग्नि), दुसरा पुरुषों के अन्तरस्थित प्रकाश तीसरा वह जो प्रकाश और अप्रकाश को प्रकाशित करता है। वह शब्द रूप प्रकाश, उसी में स्थावर तथा जङ्गम समस्त संसार अनुस्यूत है। **अतः 'शब्दब्रह्म' श्रुतिसम्मत है और वही व्याकरण–दर्शन का अभिप्सित साध्य है। उसी की उपासना हेतु व्याकरण की समस्त प्रक्रिया प्रवृत्त होती है।**

आचार्य भर्तृहरि ने भारतीय चिन्तन को महत्वपूर्ण तथा मौलिक योगदान दिया है। उनके दर्शन का केन्द्रीय विचार– **"परमतत्त्व शब्दात्मक है जो चैतन्य की पूर्वधारणा को लेकर चलता है"** इस धारणा में फलित हुआ कि हम सभी प्रमाण तथा बाक् के साथ उत्पन्न होते हैं। यह धारणा मीमांसकों वैशेषिकों साङ्ख्य तथा बौद्धों द्वारा स्वीकृत धारणा से सर्वथा भिन्न थी। इस विषय में भर्तृहरि को व्याकरण को दर्शन– अर्थात् "वह शास्त्र जिसके अनुसरण में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है"– की पदवी दिलाने का श्रेय प्राप्त है। शब्दब्रह्म की आवधारणा वेदान्त के ब्रह्म की अवधारणा से भिन्न है। शब्द का स्वरुप भी वेदान्त के शब्द –स्वरुप से पार्थक्य रखता है। जहाँ वेदान्त का शब्द–ब्रह्म साधन मात्र है उस 'परम–ब्रह्म' रूप साध्य के लिए जैसा कि श्रुति कहती है–

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्।

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।।

अतः शब्द–ब्रह्म वेदान्त में सोपान की भांति है। परन्तु व्याकरण दर्शन में **भर्तृहरि को यह अभिप्सित नहीं है उनके अनुसार**

'शब्द–ब्रह्म' अनादिनिधन होकर साध्य परब्रह्म ही है। जिसे प्राप्त करने हेतु व्याकरण –दर्शन प्रवृत्त हुआ है।

सन्दर्भ–सूची

1. वाक्यपदीय प्रथम – भर्तृहरि
व्या. श्री रामगोविन्द शुक्ल
2. वाक्यपदीय द्वितीय – भर्तृहरि
वृत्ति – वृषभभदेव
सम्पादक एवं व्याख्ययाकार – पं.
चारुदेव शास्त्री प्रकाश रामलाल ट्स्ट, लाहौर, 1934
3. वाक्यपदीय – भर्तृहरि
वृत्ति एवं पद्धति
टीका–वृषभदेव
पं.चारुदेव शास्त्री एवं
सुब्रमण्यम अय्यर
मोनाग्राफ सिरीज, 32,
1966
4. भर्तृहरि – लेखक के.ए. सुब्रमण्यम अय्यर
अनुवादक– डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी
प्रकाशक– राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
प्रथम संस्करण– 1981

[A First International Electronic Peer-reviewed Quarterly Refreed UGC Approved (41039) Sanskrit Tri-lingual Journal] Available at- www.jahnavisanskritejournal.in Issue-30th-31st, Year 07, Vol -III, Date-13/11/2017 ISSN 0976-8645

Important dates for next Issue-

- ✓ DEADLINE FOR SUBMISSION- 01.12. 2017
- ✓ NOTIFICATION FOR ACCEPTANCE-20.12.2017
- ✓ INAUGRATION-15.01.2018

Send your paper

bipinkumarjhaofficialid@gmail.com

jahnavisanskritjournal@gmail.com