

विशेषाङ्कः २०१६-१७

साहित्यविभागीया वार्षिकशोधपत्रिका

ISSN 2349-851X

साहित्यसमाख्याविशेषाङ्कः SĀHITYA SAMĀKHYĀ VIŚEṢAÑKAH

साहित्य-विभागः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

NAAC द्वारा 'ए' श्रेण्यां प्रत्यायितः

लखनऊपरिसरः, विशालखण्डः-4, गोमतीनगरम्,

लखनऊ-226010 (उत्तरप्रदेशः)

ISSN – 2349–851X

साहित्यविभागीया वार्षिकशोधपत्रिका

साहित्यसमाख्याविशेषाङ्कः

SĀHITYA SĀMAKHYĀ VIŚEṢAÑKAH

विशेषाङ्कः-२०१६-१७

Spical Edition 2016-17

प्रधानसम्पादकः

प्रो. सुरेन्द्रपाठकः

प्राचार्यः

साहित्य-विभागः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

NAAC द्वारा 'ए' श्रेण्यां प्रत्यायितः

लखनऊपरिसरः, विशालखण्डः-4, गोमतीनगरम्, लखनऊ-226010 (उत्तरप्रदेशः)

साहित्यसमाख्याविशेषाङ्कः

SĀHITYA SĀMAKHYĀ VIŚEṢAÑKAH

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन वित्तपोषिता लखनऊपरिसरस्य साहित्यविभागीया वार्षिकी शोधपत्रिका

ISSN - 2349-851X

© Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University),
Lucknow Campus, Lucknow-226010 (U.P.)

संरक्षकौ

प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री, कुलपतिः, रा.सं.संस्थानम्

प्रो. एस. सुब्रह्मण्यशर्मा, कुलसचिवः, रा.सं.संस्थानम्

सम्पादकमण्डलम्

प्रो. रामलखनपाण्डेयः

डॉ. पवनकुमारः

डॉ. गजाला अंसारी

डॉ. रामबहादुरदुबे

प्रकाशकः

प्राचार्यः, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानपरिसरः

विशालखण्डः-4, गोमतीनगरम्, लखनऊ-226010, उत्तरप्रदेशः

दूरभाषः 0522-2393748, फ़ैक्सः 0522-2302993

प्रकाशनवर्षम्- वि.सं.-2074, ख्रीष्टाब्दः-2016-17

मुद्रकः-

पनार ऑफ़सेट

17, अशोकमार्ग, लखनऊ-226001

सम्पादकीयम्

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य निर्देशानुसारं विगतवर्षतः प्रतिवर्षं परिसरीय- निखिलविद्या- विभागेषु यत्प्रकाशनक्रमः प्रवर्तितस्तत्र लक्ष्मणपुरीपरिसरीयसाहित्यविभागेन गतवर्षे विद्वदुपज्ञेयं “नैषधीयचरितोपज्ञं चार्वाकमतविवेचनम्” नाम पुस्तकमेकं प्रकाश्य वर्षेऽस्मिन् साहित्य- समाख्यायाः विशेषाङ्कतया पत्रिकेयं प्रकाशमानीयते। ‘साहित्यसमाख्या’ नाम लक्ष्मणपुरी- परिसरीयसाहित्यविभागद्वारेण त्रिभिर्वर्षैः स्वतन्त्रतया प्रकाशमाना काचिदपरैव वार्षिकी संस्कृतसाहित्यशोधपत्रिका, यद्भिन्नकलेवरा सत्यपि पत्रिकेयं तद्विशेषाङ्कतयैव परिणता प्रकाशमुपगच्छति।

अत्र भाषिकखण्डत्रयान्तर्गतत्वेन विविधशोधविषयमधिकृत्य एकादश संस्कृतेनैकादशैव च हिन्द्या द्वयं चाङ्ग्लभाषयेत्याहत्य चतुर्विंशतिशीर्षकेषु विवेच्यसामग्री समुपन्यस्ता क्रियते। सप्तदशशताब्दीकेन जयरामन्यायपञ्चाननभट्टाचार्येण विरचिता काव्यप्रकाशस्य तिलकटीका नाद्यावधि कृतश्चिदपि प्रकाशितेति प्रथमोल्लासपरिमिता पाठान्तरैर्विनाऽपि नव्यवस्तुविलोकनधिया पत्रिकायामत्र सविशेषतया प्रकाशिता भवति। साहित्येन सङ्गीतस्य सख्यं सदा संरक्षितं स्यादिति ब्रजभूमिसङ्गीतपरोऽप्येकतमो लेखोऽत्र अंग्रेजीभाषया प्रकाशमायाति। तदितरे केचन लेखाः विभागीयशोधसङ्गोष्ठीषु परिपठिताः, केचन पुनरापाततोऽपि संग्रहीताः सन्ति। तदेवं विविधवर्णकं पुष्पमिदं संस्कृतसाहित्यसमर्चनायां समर्प्यते।

संस्कृतसाहित्यस्यैतस्यां शोधपत्रिकायां येषां विदुषामनुसन्धित्सूनां च सुलेखाः सम्प्राप्तास्तेषां समेषां हार्दिकमभिनन्दनं करोमि। काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासपरां तिलकटीकां प्रकाशनार्थमुपहतवतः शोधच्छात्रस्य सुमनचन्द्रपन्तस्य शैक्षिकमभ्युदयं कामये। वित्तीय-सहयोगमुपस्थाप्य विभागीयपत्रिकाप्रकाशने प्रोत्साहयतां राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य कुलपति-महोदयानां तत्रभवतां श्रीमतां परमेश्वरनारायणशास्त्रिणां कुलसचिवानाञ्च श्रीमतां सुब्रह्मण्यशर्ममहोदयानां भूरिशः कृतज्ञतामावहामि। लखनऊपरिसरस्य प्राचार्यवर्याणां श्रीमतां सुरेन्द्रपाठकानामनुकूलप्रबन्धनेन परितोषमनुभवामि। पत्रिकाप्रकाशनकर्मणि सम्पादकमण्डलस्थानां तदितरविभागीयसहयोगिनां च धन्यवादं वच्मि। टङ्कणे विकासजैनस्य मुद्रणे च पनार-प्रेसस्य तत्परतामपि ख्यापयामि।

-रामलखनपाण्डेयः

विषयानुक्रमः

संस्कृतखण्डः

1. रसविमर्शः	डॉ. विजयकुमारपाण्डेयः	1
2. ध्वनेरनुमानेऽन्तर्भावः	डॉ. गजाला अंसारी	7
3. सूर्यमणिरथविरचितमाधुनिकभारतकाव्यम्	डॉ. अशोककुमारशतपथी	12
4. अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य रसनिष्पत्तिसिद्धान्तः	श्रीरामप्रवेशत्रिपाठी	15
5. काव्यप्रकाशे तिलकटीकासम्मतं दोषसामान्यलक्षणम्	श्रीसुमनचन्द्रपन्तः	20
6. काव्यप्रकाशे प्रथमोल्लासस्य तिलकटीका	जयराम-प्रणीता	27
7. वैश्विकसन्दर्भे संस्कृतस्य उपयोगिता	श्रीआलोककुमारझाः	44
8. पर्यावरणसमस्या	श्रीप्रिंसकुमारजैनः	48
9. काव्ये नाट्ये च शान्तरसविचारः	मञ्जूत्रिपाठी	51
10. चन्द्रप्रभचरितस्य महाकाव्यत्वम्	चाँदनी	54
11. कालिदासीयप्रबन्धेषु अलङ्कारविच्छक्तिः	सौरभ दुबे	58

हिन्दीखण्डः

12. लोचनोन्मीलित ध्वनिप्रस्थानोन्मेष	डॉ. प्रयाग नारायण मिश्र	61
13. छज्जूराम शास्त्री विद्यासागर का काव्यहेतुविचार	डॉ. पवन कुमार	67
14. अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद	डॉ. अनीता सोनकर	70
15. मानसिक पर्यावरण का संरक्षण	डॉ. वन्दना रुहेला	72
16. आधुनिकसमस्याधारिता संस्कृतकथा	डॉ. वन्दना अवस्थी	76
17. प्रो. रेवाप्रसादद्विवेदीकृत 'सुगतो ब्रवीति' एक परिचय	डॉ. अनीता सोनकर	80
18. प्राचीन न्यायव्यवस्था एवं दण्डसंहिता	डॉ. सुशिम दुबे	83
19. संस्कृत साहित्य को राहुल सांकृत्यायन का योगदान	डॉ. जयवंत खंडारे	92
20. साहित्यशास्त्र एवं लोचनकार अभिनवगुप्त	डॉ. हरशान्तवीर सिंह	95
21. षडङ्गयोग : बौद्ध एवं काश्मीर शैवदर्शन के सन्दर्भ में	कृष्णा कुमारी	98
22. वेदों में प्रयुक्त उपमावाचक शब्द	संगीता आर्या	102

आङ्ग्लखण्डः

23. Haveli Sangeet; Ancient Tradition of Brij Bhumi	Dr. Namrta Mishra	109
24. Varsatile Features in Mrichchakatik	Dr. Kavita Bisariya	112

रसविमर्शः

- डॉ. विजयकुमारपाण्डेयः

प्राचीनकालादेव संस्कृतनाट्यजगति काव्यजगति च रसस्य भूयसी प्रतिष्ठा वर्तते। मुनिना नाट्यशास्त्रे उक्तं यदसौ अथर्ववेदात् नाट्ये रसं जग्राह। 'रसो वै सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दीभवति'।¹ एतादृशानि रसविषयकानि बहूनि श्रुतिवाक्यानि समुपलभ्यन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणमभिलक्ष्य उक्तं यत् 'भागवतं रसमालयम्'² इति। अग्निपुराणे काव्यशास्त्रनिरूपणप्रसङ्गे व्याहृतं यत् 'वाग्वैदग्धप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्'³ विष्णुधर्मोत्तरमहापुराणेऽपि रसस्य विशिष्टं व्याख्यानं समुपलभ्यते। अतः रसस्य नितरां प्राचीनत्वं स्वतः सिद्धम्। इतिहासविदः वदन्ति यत् नन्दिकेश्वरेण कश्चन रसविषयको ग्रंथो विरचित आसीत्, किन्तु ग्रंथोऽयं न दृष्टिपथमागतः। साम्प्रतं भरतमुनिप्रणीतं नाट्यशास्त्रमेव नितरां प्राचीनतां भजते। इदमेव शास्त्रं सर्वेषां नाट्यशास्त्रीयग्रन्थानां काव्यशास्त्रीयग्रन्थानां च आधारभूमिः।

नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्याये मुनिना रससरणिः प्रपञ्चिता। तां रससरणिम् अत्र समासेन निर्दिशामि। तत्र मुनिभिः भरतमुनिः पृष्टः-भगवन् नाट्यविक्षणैर्यै रसाः उच्यन्ते, तेषां विषये त्वत्तः सर्वं ज्ञातुं समीहामहे। तेषां वचांसि श्रुत्वा मुनिः अब्रवीत् यदेकस्यैव भावस्य रसस्य वा आनन्त्यं भवति सर्वेषां तु का कथा, तथापि नाट्यानुकूलान् रसभावान् प्रवक्ष्यामि। ततः मुनिना अभिनयानुरोधेन शृङ्गारः, हास्यः, करुणः, रौद्रः, वीरः, भयानकः, वीभत्सः अद्भुतश्चेत्यष्टौ रसाः नाट्ये स्वीकृताः। यथा-

शृङ्गारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानकाः।

वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः॥⁴

एषाम् अष्टौ रसानां रत्यादयः अष्टौ स्थायिभावाः, निर्वेदादयः त्रयस्त्रिंशत् संचारिभावाश्च मुनिना प्रोक्ताः। स्थायिभावाः यथा-

'रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः॥

संचारिभावकथनं यथा-

निर्वेदग्लानिशङ्काख्यास्तथासूयामदश्रमाः।

आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः।

व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा।

गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च।

सुप्तं प्रबोधोऽमर्षश्चाप्यवहित्थमथोग्रता।
 मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च॥
 त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः।
 त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः॥^५

इमाः कारिकाः मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशस्य चतुर्थोल्लासे रसभावादिनिरूपणप्रसङ्गे भरतमुनेः नामोल्लेखं विनैव गृहीताः। मुनिना स्तम्भादयः सात्त्विकभावा अपि प्रोक्ताः यथा-

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमांचः स्वरसादोऽथ वेपथुः।
 वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः॥^६

मन्ये संचारिभावाः मानसिकाः, सत्त्विकाश्च शारीरिका इत्यनयोः भेदः, किन्तु मम्मटादिभिराचार्यैः सात्त्विकभावाः न पृथक् उक्ताः, अनुभावेषु गतार्थत्वात्, एतत्तु चिन्त्यमेव। रसस्यैव प्राधान्यमुपपादयन् मुनिः ब्रूते यत्-

न हि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते।^७

अत्रायमाशयो बोधव्यः यद् रसेन विना न कोऽप्यर्थः रामणीयकं भजते। केन प्रकारेण रसप्रतीतिर्भवति इत्यपेक्षायां मुनिः ब्रूते- विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।^८ अत्रायं संक्षेपः, यथा द्रव्यौषधिसम्मिश्रणेन बहुव्यञ्जनगताः षड्रसाः निवर्तन्ते, तथैव विभावानुभावव्यभिचारिभावादिभिरुपचिता रत्यादिस्थायिभावाः रसतामुपयान्ति। विभावादीनां संयोगेन स्थायिभावाः कथं रसपदेन व्यवहयन्ते इत्यपेक्षायां उच्यते आस्वादविषयत्वादिति। अत्रायमर्थो बोधव्यः यथा गुडाद्यघृतादिभिः संस्कारितमन्नं आस्वादकत्वाद् रसपदवीं लभते, तथैव नाट्ये विभावादिभिः संयुक्ताः स्थायिभावाः सहृदयानां कृते लोकोत्तरानन्दजनकतया रसपदभाजो भवन्ति। संदर्भोऽस्मिन् उक्तौ चात्र श्लोकौ-

यथा बहुद्रव्ययुतैर्व्यञ्जनैर्बहुभिर्युतम्।
 आस्वादयन्ति भुञ्जाना भुक्तं भुक्तविदो जनाः॥
 भावाभिनयसंयुक्ताः स्थायिभावास्ततो बुधाः।
 आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः॥^९

रसभावयोः कः सम्बन्धः इति विचारे कृते सति ज्ञायते यद् रसभावयोः नित्यसम्बन्धः किंवा तयोः अन्योन्यसम्बन्ध इति। कथमिति चेत् उच्यते, हि काव्ये नाट्ये च रसेन विना भावाः न राजन्ते, न च भावैः विना रसप्रतीतिसम्भवः, एतस्मात् कारणादस्माभिः यः रसभावसम्बन्धविधिः निर्धारितः स समीचीन इति मे मतिः। मुनिवचनं अत्र प्रमाणं यथा-

न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः।

परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्॥
 यथा बीजाद् भवेद् वृक्षो वृक्षात् पुष्पं फलं यथा।
 तथा मूलरसाः सर्वे तेषु भावा व्यवस्थिताः॥¹⁰

तत्र शृंगारः, रौद्रः, वीरः, भयानक इति चत्वारः एव मूलरसाः मुनिना स्वीकृताः। क्रमेऽस्मिन् शृंगारात् हास्यः रौद्रात् करुणः, वीरात् अद्भुतः, भयानकाच्च बीभत्सरसः उत्पन्नोऽभूत् इति मुनिना व्याख्यातम्। इदं सिद्धान्तमधिकृत्यैव धनिकधनंजयप्रभृतिभिराचार्यैः अष्टौ रसाः विवेचिताः।

मुनिना उपर्युक्तानाम् अष्टौ रसानां वर्णाः देवताश्च प्रोक्ताः। यथा-

श्यामो भवेत्तु शृङ्गारः सितो हास्यः प्रकीर्तितः।
 कपोतः करुणश्चैव रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः॥
 गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्चापि भयानकः।
 नीलवर्णस्तु बीभत्सः पीतश्चैवाद्भुतः स्मृतः॥
 शृङ्गारो विष्णुदैवत्यो हास्यः प्रमथदैवतः।
 रौद्रो रुद्राधिदेवश्च करुणो यमदैवतः॥
 बीभत्सस्य महाकालः कालदेवो भयानकः।
 वीरो महेन्द्रदेवः स्यादद्भुतो ब्रह्मदैवतः॥¹¹

मुनिकथनमिदम् अतीव मनोवैज्ञानिकं व्यवहारिकज्ञानप्रदं च वर्तते, अनेन मुनिकथनेन स्पष्टमवगम्यते यत् प्रकृतिवैशिष्ट्यात् कस्मिन् वर्णने कस्य रसस्य प्राधान्यं भवेत्। अतः काव्य-नाट्य-रचन-कर्मणि निरतानां कवीनां नटानां च कृते मुनिकथनमिदं पथप्रदर्शकं महत्शिक्षाप्रदं च वर्तते।

नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारतीति व्याख्यायां अभिनवगुप्तपादाचार्यैः “विभावानुभावव्यभिचारि-संयोगाद्रसनिष्पत्तिः” इति भरतमुनेः रससूत्रं मतचतुष्टयेन प्रपञ्चितम्। तदनुसारेणैव मम्मटाचार्येण समासेन रससूत्रविवेचनक्रमो दर्शितः। तत्र प्रथमतः भट्टलोल्लटप्रभृतीनां मतमुद्घाटितम्। मतेऽस्मिन् रससूत्रे कथितसंयोगशब्दस्यार्थे विभावादीनां स्थायिभावैः सह उत्पाद्योत्पादकभावसम्बन्धो गृह्यते, निष्पत्ति-शब्दस्य च उत्पत्तिरर्थः भवति। ते वदन्ति यत् विभावैः रत्यादिभावो जनितः, अनुभावैः प्रतीतियोग्यः कृतः, व्यभिचारिभिरुपचितो मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकार्ये तद्रूपतानुसंधानात् नर्तकेऽपि प्रतीयमानो रस इति। मतमिदं दोषयुक्तमस्ति, अतः न समादृतम् आचार्यैः। यतः काव्ये नाट्ये च कविकल्पितवृत्तान्तप्रभावात् अनुकार्ये रसस्य स्थितिः असम्भवः भवति।

शंकुकमते विभावादिभिः स्थायिभावस्य अनुमितिः भवति। विभावादीनां स्थायिभावेन सह गम्यगमकभावसम्बन्धो भवति। काव्यप्रकाशे शंकुकमतसारांशो यथा- सम्यङ्मिथ्यासंशयसादृश्यप्रतीतिभ्यो चित्रतुरगादिन्यायेन विलक्षणया प्रतिपत्त्या अनुकार्यशब्दवाच्यानां रामादीनां नायकानां नटे प्रतीतिर्भवति।

ततः वस्तुसौन्दर्यबलात् शिक्षाभ्यासप्रभावाच्च नटेनैव प्रकाशितैः विभावादिशब्दव्यपदेश्यैः कृत्रिमैरपि अकृत्रिमतया भासमानैः गम्यगमकभावरूपात् सम्बन्धात् अनुमीयमानः सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो स्थायी भावः रसपदभाग् भवति। अयमेव शंकुकस्य अनुमितिवादः। इदमपि मतं न निर्दोषं प्रतीयते। कथमिति चेत् उच्यते वासनाशब्दस्य संस्काररूपोऽर्थः विचारणीयः। अनुमितिश्च न प्रत्यक्षानुभूतिरिति।

सामाजिकानां संस्काराः लौकिकाः सन्ति, रसस्तु तावत् अलौकिक एव। लौकिकसंस्कारसामर्थ्यात् न अलौकिकरसानुभूतिः भवितुमर्हति, न च पूज्यानां सीतारामादीनां रतिज्ञानं रसहेतुतां भजते। अनुमानेन पूर्वानुभूतपदार्थस्यैव ज्ञानं भवति यथा- 'पर्वतो वह्निमान्' इत्यत्र। किन्तु न रसः पूर्वसिद्धः पदार्थः। उक्तं हि 'साहित्यदर्पणे' -नानुमानं रसादीनां¹² इति। अतः दोषयुक्तत्वात् इदमपि मतम् अग्राह्यमेव।

भट्टनायकमते काव्ये नाट्ये च साधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः सत्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयस्थायी भोजकत्वव्यापारेण भुज्यते (आस्वाद्यते) इत्यर्थः। अत्रायमाशयो वर्तते हि काव्याध्ययनेन नाट्यावलोकनेन च सामाजिकानां साधारणीकरणरूपो भावकत्वव्यापारो प्रवर्तते, येन स्वप्रकाशरूप आनन्दमयः स्थायी रसपदवीं लभमानः चित्तस्य विषयो भवति चित्ते व्याप्नोति इत्यर्थः। अत्र साधारणीकरणस्य कोऽर्थः इत्यपेक्षायां किञ्चिद् उच्यते-

रससामग्रीभूताः सर्वे भावाः रामादीनां वर्तन्ते वा, नटस्य वर्तन्ते वा, सामाजिकानां च वर्तन्ते न वा इति सम्बन्धविधिनिषेधस्थगनपूर्वकं प्रपाणकरसन्त्यायेन स्थायी रसपदेनोच्यते। अत्र वक्तुं शक्यते यत् भट्टनायकस्य मतं नितरां समीचीनं, किन्तु मतेऽस्मिन् भावकत्वभोजकत्वव्यापारद्वयकल्पितत्वात् न युक्तिप्रमाणाभ्यां अस्य मतस्य सिद्धिः। एतस्मात् करणाद् अभिनवगुप्तपादाचार्यैः न सर्वतोभावेन स्वीकृतं मतमिदमिति। सन्दर्भेऽस्मिन् स्वमतं प्रतिपादयन् अभिनवगुप्तपादाचार्यैः प्रोक्तं यत् लोके कारणकार्यसहकारिभिः काव्ये नाट्ये च तैरेव अलौकिकविभावादिशब्दव्यपदेश्यैः प्रपाणकरसन्त्यायेन रत्यादिस्थायी सकलसहृदयानां मनसि शृङ्गारादिरसरूपेण अभिव्यज्यते। अयमेव अभिनवगुप्तपादाचार्याणाम् अभिव्यक्तिवादः। भट्टनायकोक्तं विभादीनां साधारणीकरणं तत्र एभिर्महाभागैः पूर्णरूपेण गृहीतमिति काव्यप्रकाशोक्तरससूत्रविषयकं मतचतुष्टयं किञ्चिद् निदर्शितम्।

प्रायशः सर्वैः साहित्यशास्त्रविद्भिः मुनिप्रोक्तरससूत्रानुसारेणैव रसस्य विवेचना कृता। यथा उक्तं मम्मटाचार्येण-

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च।

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः॥

विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः।

व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः॥¹³

अनेनैव प्रकारेण साहित्यदर्पणे विश्वनाथः अपि वदति यत्-

विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा।

रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावो सचेतसाम्॥¹⁴

अयमेव क्रमः अन्यैरपि गृहीतः। नाट्यकाव्ययोः रस एव आत्मा इति सर्वे विद्वांसः आमनन्ति। “रस एव आत्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य” अनेन स्पष्टं यत् रसस्यैव नाट्यकाव्यजगति प्राधान्यं वर्तते। यद्यपि काव्ये नाट्ये च रस एव अङ्गी इति बहुधा व्याख्यातं तथापि भृत्यविवाहे नृप इव अन्यरसस्य, भावस्य, वाच्यार्थस्य च रसोऽपि अङ्गतां प्राप्नोति, किन्तु तेन तस्य प्राधान्यं न व्यालुप्यते, एतादृशं सौष्टवं गुणीभूतव्यंग्येषु अनुपदं दरीदृश्यते।

श्रीमदभिनवगुप्तपाद-आनन्दवर्धन-मम्मटभट्ट-विश्वनाथ-पंडितराजजगन्नाथ-प्रमुखाः ध्वनिवादिनः आचार्याः रसभावान् असंलक्ष्यक्रमध्वनिशब्देन व्यवहरन्ति। उक्तं हि ध्वन्यालोक आनन्दवर्धनाचार्यैः -

असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यो ध्वनिः वर्णपदादिषु।

वाक्ये संघटनायां च स प्रबंधेऽपि दीप्यते॥¹⁵

अत्र ‘अलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनिः’ इत्यनेन रसभावादिर्बोधव्यः। तत्र काव्यप्रकाशस्य चतुर्थोल्लासे मम्मटाचार्येणाप्युक्तं ‘रसभावतदाभासभावशान्त्यादिक्रमः’ इति। तत्र ध्वनिशब्दं व्याकुर्वाणाः आनन्दवर्धनाचार्याः निगदन्ति यत् ‘व्यंग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः’ इति। उपर्युक्ताः पंडितराजप्रमुखाश्च आचार्याः व्यञ्जनस्यैव रसभावादीनां बोधविषयतां स्वीकुर्वन्ति।

यद्यपि भरतमुनेरनुशासनमङ्गीकृत्य नाट्ये प्रागुक्ताः अष्टौ रसा एव आचार्यैः निरूपिताः तथापि काव्ये शान्तरसस्य महती प्रतिष्ठा वर्तते। अभिनवनाट्यभारत्यां अभिनवगुप्तपादाचार्यैः युक्तिप्रमाणाभ्यां शान्तरसस्य प्रौढतमा विवेचना कृता। ते वदन्ति यत् महाभारतस्य अङ्गीरसः शान्त एव वर्तते। सन्दर्भेऽस्मिन् मम्मटाचार्येणाप्युक्तं ‘निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः’, रसगंगाधरे पंडितराजो ब्रवीति “मुनिवचनभङ्गप्रसङ्गात् नाट्ये मा भूत् शान्तो रसः, काव्ये पुनः कः निवारयितुमिष्टे। बहूनि पुराणप्रसङ्गानि, काव्यप्रसङ्गानि, स्तोत्राणि च शान्तरसप्रधानानि लक्ष्यन्ते। अतः निर्विवादमेतत् यत् शांतो रसः काव्यजगति पूर्णरूपेण प्रतिष्ठितो वर्तते। भोजराजप्रभृतयो विद्वांसः सर्वत्र शृंगाररसस्यैव साम्राज्यम् आमनन्ति। रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी, कविकर्णपूरप्रभृतिभिराचार्यैः भक्तिरस एव कुशलतया स्थापितः। साम्प्रतिकाः केचन धुरीणाः वात्सल्यरसमपि वर्णयन्ति। तेषां कथनम् अनिर्वाच्यमेव।

रसविषये विचारे कृते सति अस्माभिः इदमेव सुनिश्चितं यत् सर्वे भावाः अव्यक्तावस्थायां सामाजिकानां चित्तेषु स्थिताः वर्तन्ते। यथा च मृदम्बुसंयोगेन बीजमाला लतारूपेण संजायते, तथैव काव्याध्ययनेन नाट्यावलोकनेन वा सहृदयानां चित्ते रससामग्रीभूतास्ते सर्वे भावाः प्रसङ्गानुगोधेन व्यक्ताः भवन्ति रसपदवीं च लभन्ते। भावानां विभागस्तु पूर्वमेव दर्शितः। स्थायी भाव एव रसताम् एति, न सर्वे भावाः इति चेत् मैवम् हि प्रपाणकरसन्त्यायेनैव रसप्रतीतिर्भवति इत्युक्तं प्राक् पुनः मुनिवचनं स्मारयामः-

‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः’ इति।

विभावानुभावयोः बाह्यधर्मता प्रसिद्धा अनुभवसिद्धा च वर्तते, तर्हि कथं तयोः आन्तरविषयता इति चेदुच्यते विभावानुभावयोरपि अन्तःकरणधर्मरूपत्वात् स्वप्नतुरगादिवत् साक्षिभास्यत्वमविरुद्धम्। अतः विषयेस्मिन् शंका न कार्या। रसभावयोः को भेद इति उच्यते- रसः विभावादीनां संयोगबलात् प्रकाशते, भावाः स्वतंत्ररूपतयापि प्रकाशन्ते। रसभावादीनां का स्थितिरित्यपेक्षायाम् उच्यते यथा शरीरे दश प्राणाः सर्वत्र प्रचरन्ति, तथैव काव्ये नाट्ये च सर्वत्र भावानां स्थितिः बोध्या, रसस्तु तत्र आत्मरूपेण प्रतिष्ठितः। काव्ये नाट्ये च रसभावादीनां किं वैशिष्ट्यम् इति उच्यते- रसभावादीनां लोकोत्तराह्लादजनकता प्रसिद्धा तज्जनकतावच्छेकत्वावच्छिन्नं काव्यं नाट्यं च वर्तते। वेदशास्त्रेभ्यो वैलक्षण्यं भजमानेन काव्येन नाटकेन च सर्वाणि श्रेयःप्रेयोमयानि कार्याणि ज्ञातुं समर्थाः भवन्ति सर्वे जनाः इति मामकीना मतिः।

संदर्भसंकेतः-

1. रसगंगाधरप्रथमाननम्	2. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्
2. अग्निपुराणम्	4. नाट्यशास्त्रं षष्ठाध्यायः
5. नाट्यशास्त्रं षष्ठाध्यायः	6. नाट्यशास्त्रं षष्ठाध्यायः
7. नाट्यशास्त्रं षष्ठाध्यायः	8. नाट्यशास्त्रं षष्ठाध्यायः
9. नाट्यशास्त्रं षष्ठाध्यायः	10. नाट्यशास्त्रं षष्ठाध्यायः
11. नाट्यशास्त्रं षष्ठाध्यायः	12. साहित्यदर्पणः- पंचमपरिच्छेदः
13. काव्यप्रकाशः- चतुर्थ उल्लासः	14. साहित्यदर्पणः- तृतीयपरिच्छेदः
15. ध्वन्यालोकः- तृतीय उद्योतः	

- एसोसियेट प्रोफेसर, साहित्यविभागे
सम्पूर्णानंदसंस्कृतविश्वविद्यालये, वाराणस्याम्

ध्वनेरनुमानेऽन्तर्भावः

- डॉ. गजाला अंसारी

व्यक्तिविवेकग्रन्थस्य लेखको महिमभट्टः न्यायादिशास्त्राणामलङ्कारशास्त्रस्य च प्रकाण्डपण्डितः। अयं काश्मीरनिवासी। अस्य समयः एकादशतकस्य आरम्भे आसीत्। अस्य पितुर्नाम धैर्यः, गुरोर्नाम महाकविश्यामलः, जामाता भीमः, क्षेमभोजयोगनामका नप्तारश्च। स्वनप्तृणां व्युत्पत्तये एव महिमभट्टो व्यक्तिविवेकं प्रणीतवान्। एतत्सर्वमाभ्यां श्लोकाभ्यां ज्ञायते।

आधातुं व्युत्पत्तिं नप्तृणां योगक्षेमभोजानाम्।
सत्सु प्रथिततनयानां भीमस्यामितगुणस्य तनयानाम्॥
श्रीधर्यैस्याभुवा महाकवेः श्यामलस्य शिष्येण
व्यक्तिविवेको विदधे राजानकमहिमकेनायम्॥¹

ध्वनिविरोधिष्वाचार्येषु महिमभट्टः सुतरां प्रसिद्धः। व्यक्तिविवेकस्य रचनायां छात्राणामभ्यर्थनाऽपि सहकारिणीति तेनोक्तम् -

मुग्धः किं किमसभ्य एष भजते मात्सर्यमौनं नु किं,
पृष्टो न प्रतिवक्ति यः किल जनस्तत्रेति सम्भावयेत्।
छात्राभ्यर्थनया ततोऽद्य सहसैवोत्सृज्य मार्गं सतां,
पौरौभाग्यमभाग्यभाजनजनासेव्यं मयाङ्गीकृतम्॥²

‘तत्त्वोक्तिकोश’ इति नामतः महिमभट्टेन अपरो ग्रन्थोऽपि विरचितः। एतस्य प्रमाणं व्यक्तिविवेकस्य द्वितीये विमर्शे प्राप्यते।³ परञ्चायं ग्रन्थः सम्प्रति नोपलब्धः, अधुना तु व्यक्तिविवेक एव प्राप्यते। अस्मिन् ग्रन्थे तेन स्फुटतयोक्तम्-

अन्यैरनुल्लिखितपूर्वमिदं ब्रुवाणो नूनं स्मृतेर्विषयतां विदुषामुपेयाम्।
हासैककारणगवेषणया नवार्थतत्त्वावमर्शपरितोषसमीहया वा॥⁴
इत्यादि - प्रतिभा - तत्त्वमस्माभिरुपपादितम्।
शास्त्रे तत्त्वोक्तिकोशाख्ये इति नेह प्रयञ्चितम्॥⁵

‘व्यक्तिविवेकः’ इति अन्वर्थनामा। अत्र द्वौ शब्दौ व्यक्तिश्च विवेकश्च। व्यक्तेः विवेकः इति व्यक्तिविवेकः षष्ठीतत्पुरुषसमासः। ध्वनेरनुमानेऽन्तर्भावं कर्तुमेव व्यक्तिविवेकं कुरुते महिमभट्टः-

अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्।

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्॥⁶

व्यक्तिशब्देनात्र व्यञ्जना स्वीक्रियते-

व्यक्तिर्व्यञ्जनं तद्विवेकस्य करणं स्वप्रवृत्तिः।⁷

विवेकपदस्यार्थोऽत्र पार्थक्यरूपः। अतो व्यञ्जनायाः पार्थक्यं यस्मिन् ग्रन्थे निरूपितं स ग्रन्थः व्यक्तिविवेकः। ग्रन्थेऽस्मिन् त्रयो विमर्शाः। प्रथमे विमर्शे आनन्दवर्द्धनस्य ध्वनिलक्षणं खण्डयित्वा काव्यानुमानं प्रधानरूपेण स्थापितम्। द्वितीये काव्यदोषानुद्घोष्य काव्यस्यात्मा ध्वनिरित्यादिकारिका खण्डिता। तृतीये विमर्शे तु ध्वन्यालोके प्रदर्शितेषु ध्वनेरनेकेषूदाहरणेषु काव्यानुमानं साधितम्।

साहित्यदर्पणे विश्वनाथेनोक्तम्- “व्यक्तिविवेकारेण हि- यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः, सानुमान एवान्तर्भवितुर्महति। विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिर्हि रसादिप्रतीतेः साधनमिष्यते। ते हि रत्यादीनां भावानां कारणकार्यसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीन्निष्पादयन्ति। त एव प्रतीयमाना आस्वादपदवीं गताः सन्तो रसाः उच्यन्ते, इत्यवश्यंभावी तत्प्रतीतिक्रमः केवलमाशुभावितयाऽसौ न लक्ष्यते, यतोऽयमत्राप्येभिव्यक्तिक्रमः” इति यत्र यत्रैवविधानां विभावानुभावसात्त्विकसञ्चारिणामभिधानमभिनयो वा तत्र तत्र शृंगारादिरसाविर्भावः इति सुग्रहैव व्याप्तिः पक्षधर्मता च।⁸

एवं सर्वस्यैव ध्वनेरनुमानेऽन्तर्भावं कर्तुं ग्रन्थमारभते महिमभट्टः। किन्त्वन्ततो व्यञ्जनाखण्डनमेव ध्वनिसिद्धान्तखण्डनार्थमङ्गीकरोति।

आनन्दवर्द्धनस्य ध्वनिलक्षणे महिमभट्टः दशदोषान् प्रदर्शयति। प्रथमन्तु तेनोक्तं यत्-तत्र ध्वनेरेव तावल्लक्षणं वक्तव्यं, कोऽयं ध्वनिर्नामेति। तच्च ध्वनिकारेणैवोक्तम्। तद्यथा-

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥⁹

एतच्च विविच्यमानमनुमानस्यैव सङ्गच्छते, नान्यस्या। अतः परं दशदोषा उद्भाव्य तेनोक्तम्-

अर्थस्य विशिष्टत्वं, शब्दः साविशेषणस्तदः पुंस्त्वम्।

द्विवचनवाशब्दौ च, व्यक्तिध्वनिर्नाम, काव्यवैशिष्ट्यम्।

वचनञ्च कथनकर्तुः, कथिता ध्वनिलक्ष्मणीति दश दोषाः।

ये त्वन्ये तद्भेदप्रभेदलक्षणगता न ते गणिताः॥¹⁰

तदेवं लक्षणदोषदुष्टपदव्युदासेन ध्वनिलक्षणवाक्यस्यायमर्थोऽवतिष्ठते-

वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थोऽर्थान्तरं प्रकाशयति।

सम्बन्धतः कुतश्चित् सा काव्यनुमितिरित्युक्ता॥

एतच्चानुमानस्यैव लक्षणं नान्यस्य। यदुक्तं 'त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानमिति केवलं सञ्ज्ञाभेदः'

महिमभट्टमते शब्दस्य अभिधाव्यापारस्य एक एव व्यापारः। अन्यो व्यापारस्त्वनुमितिमूलक एव। तन्मते रसानुभूतिरपि साध्यसाधनभावमूलैव। स तु विभावादीनां कारणत्वेन रसादीनां कार्यत्वेन तत्र क्रमभावं प्रदर्शयति। तेन न केवलं ध्वनिलक्षणस्य तद्भेदानां चानुमानेऽन्तर्भावं प्रदर्शितमपितु तदुदाहरणानां यथायोगं सर्वत्र अनुमानं साधितम्। तत्र वस्तुमात्रं तावत्-

भ्रम धार्मिक विम्रब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन।

गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन॥

अत्रानुमेयत्वमुपपन्नम्। तथाहि यद् यद् भीरुभ्रमणं तत्तद् भयकारणनिवृत्युपलब्धिपूर्वकम्। गोदावरीतटं च भयकारणं सिंहाधिष्ठितम्। अतस्तत् श्वभीरुभ्रमणायोग्यमिति। अत्र गोदावरीतटं पक्षः, दृप्तसिंहसद्भावो हेतुः भ्रमणाभावस्तु साध्यः। अनुमितेः पञ्चावयववाक्यं भवति यथा-

1. गोदावरीतीरं भीरुभ्रमणायोग्यम्- प्रतिज्ञा
2. दृप्तसिंहवत्त्वात् - हेतुः
3. आरण्यमिति - उदाहरणम्
4. तद्यथेति - उपायः
5. तस्मात्तथेति - निगमनम्

अत्र गृहे श्वनिवृत्या विहितं गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धेरभ्रमणमनुमापयति। यद् यद् भीरुभ्रमणं तत्तद् भयकारणनिवृत्युपलब्धिपूर्वकम्, गोदावरीतीरे च सिंहोपलब्धिरिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः।¹¹

यद्यत् भीरुभ्रमणयोग्यं तत्तद्भयकारणाभाववत् यथा- गृहम् (व्यतिरेकव्याप्तिसहितोदाहरणम्)

न चेदं तीरं तथा भयकारणभाववत् दृप्तसिंहत्वात् (उपनयः) तस्मात् भीरुभ्रमणायोग्यम् (निगमनम्)

अपरं च-

श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसके प्रलोकय।

मा पथिक! रात्र्यन्धक शय्यायां मम निमंक्ष्यसि॥

इयं प्रोषितपतिका पथिककर्तृकस्वशयनीयोद्देशाधिकरणनिभृतोपस्थानाभिप्रायवती, अविदित-स्वरूपपथिकविषयकाकस्मिकनिशान्धातोपक्षेपकर्तृत्वे सति तादृशपथिकोद्देश्यकस्वशयनीयोद्देश-स्थानकर्तृत्वात्, या नैवं सा नैवं यथा पतिव्रता। एवञ्च-

व्रज ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।

मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जायन्ताम्॥

प्रकृतो नायकः अन्यानुरागातिशयवान् नायिकाकर्तृकनायिकान्तराधिकरणोद्देश्यकप्रस्थानानुमिति-विषयत्वात्। यो नैव स नैवं यथा अहम्। अग्रेऽपि-

प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्नाविलुप्ततमोनिवहे।

अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे॥

प्रकृतनायिकावदनं कान्त्यातिरेकविशिष्टम्, स्वानुयोगिकाभेदविशिष्टशशिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहत्वेन वर्ण्यमानवत्वात्।

कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्।

सभ्रमरपद्माग्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम्॥

प्रकृतनायिका परपुरुषपरिभोगरहिता सभ्रमराम्भोजाग्राणशीलत्वेन भ्रमरदष्टाधरपल्लवात्।

शिखरिणी क्व नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः।

तरुणि! येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः।

त्वदधरपल्लवपरिचुम्बनाऽमृतं नाल्पपुण्यपुरुषावाप्यम्, लोकोत्तरपरिणामशालित्वेन समारोप्य-माणशुकशावकखण्ड्यमानतत्सादृश्यावलम्बिफलसादृश्यप्रतियोगित्वात्।

अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नुदजृम्भतग्रीष्माकीधानः फुल्लमल्लिकाधवलाट्टहासो महाकालः। प्रकृतं महाकालपदं महाकालदेवनलपिशेष प्रतिपादनम्, युगसंहाराट्टहासबोधकपदसमभिव्याहृतत्वात्।

महाकालो नाम देवविशेषः अत्रत्यमहाकालपदप्रतिपाद्यः युगसंहार अट्टहासम्बन्धित्वात्। अनया दिशा महिमभट्टरुः सर्वत्र ध्वनिदृष्टान्तेषु व्यङ्ग्यार्थस्यानुमेयत्वं साधयति। तन्मते प्रीयमाणार्थस्य प्रधानगौणभावः सर्वथा असम्भवः। अत एवोत्तमकाव्ये यः प्रतीयमानार्थः अनुमीयमानः प्रधानो भवति स एव प्रतीयमानः गुणीभूतः सन् मध्यमकाव्येऽपि चारुत्वाधायको भवति। अतः प्रधानगुणभावेन न किमपि पार्थक्यं युक्तियुक्तमिति तस्य सिद्धान्तः।

एवं महिमभट्टानुसारं सर्वत्र ध्वनिदृष्टान्तेषु व्यङ्ग्यार्थस्यानुमेयत्वमेव सिध्यति। तन्मते 'ध्वनेरनुमानान्तर्भावाभ्युपगमः श्रेयान् इति।' अतः ध्वनिसिद्धान्तस्य मूलत्वेन स्थिताया व्यञ्जनायाः सम्यगालोचनमेवास्य ग्रन्थस्य प्रयोजनम्-

वाच्यवाचकयोः स्वार्थप्राधान्यप्रतिषेधतः।

ध्वनेः शक्त्यन्तराभावाद् व्यक्तेश्चानुपपत्तितः॥

प्राणभूता ध्वनिर्व्यक्तिरिति सैव विवेचिता।

यत्त्वन्वत् तत्र विमतिः प्रायो नास्तीत्युपेक्षितम्॥¹²

सन्दर्भसङ्केतः-

1. व्यक्तिविवेकः 3/25-36
2. व्यक्तिविवेकः 2/1
3. व्यक्तिविवेकः 2/11
4. व्यक्तिविवेकः 73/38
5. व्यक्तिविवेकः 11/1
6. रुच्यककृतव्याख्यानम् पृ. 1
7. ध्वन्यालोकः 1/13
8. साहित्यदर्पणः -पञ्चमपरिच्छेदः 4 कारिकाया वृत्तौ
9. ध्वन्यालोकः 1/23-24
10. ध्वन्यालोकवृत्तिः, का. 2/25
11. काव्यप्रकाशः-पञ्चमोल्लासः का. 47 सू. 69 वृत्तिः
12. ध्वन्यालोकवृत्तिः, का. 3/32-33

-असिस्टेण्ट प्रोफेसर, साहित्यविभागः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

लखनऊपरिसरः लखनऊ

सूर्यमणिरथविरचितमाधुनिकभारतकाव्यम्

—डॉ. अशोककुमार शतपथी

शारदाकृपाकटाक्षभाजां कवीनां सृष्टिः नियतिकृतनियमरहिता अनन्यपरतन्त्रा च। नवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया सजीववर्णनायां निपुणाः कवयः काव्यान्यनेकानि विरच्य सहृदयमनांसि रञ्जयन्तः यशांसि तन्वते। इदमत्र विद्वद्भिर्विचारणीयं यत् कवेर्नूतननिर्माणं न अविद्यमानवस्तुनः सर्जनमपितु सतः एव वस्तुनः चमत्कारसम्पादिका काचिदभिनवा विलक्षणाः सृष्टिः। अतः कुन्तकः वक्रोक्तिजीविते लिखति यत् न वर्ण्यमानस्वरूपाः पदार्थाः कविभिरभावभूताः सन्तः क्रियन्ते। केवलं सत्तामात्रेण परिस्फुरतां चैषां तथाविधः कोऽप्यतिशयः पुनराधीयते, येन कामपि सहृदयहृदयहारिणीं रमणीयतामधिरोप्यते।

पुरा यथा प्राचीनकवयः कालिदासादयः रमणीयानि काव्यान्यरचयन् तथैव सम्प्रत्यपि बहवः कवयः समसामयिकतत्त्वान्युरीकृत्य व्यवहारविदे इति प्रयोजनं सफलीकृत्य काव्यरचने प्रयतन्ते। कविषु तेषु विराजतेतरां प्रो. सूर्यमणिः। उत्कलीयकविरयं कटकमण्डले नरसिंह पुरबनक् अन्तर्गते त्रिलोचनपुरशासनग्रामे षट्पञ्चाशतोत्तरोनविंशतिशततमे (1956) ख्रीस्तसंवत्सरे जूनमासस्य चतुर्थदिनाङ्के श्रीजनार्दनरथनेत्रमणिरथयोः ज्येष्ठपुत्रत्वेन जनिं लेभे। आत्रेयगोत्रीयोऽयं ब्राह्मणः। कवेः उच्चविद्यालयशिक्षा ग्रामं निकषा विद्यालये पञ्चसप्तत्युत्तरोनविंशतिशततमे (2975) संवत्सरे पुरीस्थश्रीजगन्नाथ-वेदकर्मकाण्डमहाविद्यालये आरब्धा। त्र्यशीत्युत्तरोनविंशतिशततमेऽब्दे (2963) श्रीजगन्नाथविश्वविद्यालये आचार्यशिक्षां समाप्य श्रीजगन्नाथवेदकर्मकाण्डमहाविद्यालये अध्यापक-पदेनालङ्कृतोऽयमभवत्। अष्टनवत्युत्तरोनविंशतिशततमेऽब्दे (2998) राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य राजीवगान्धिपरिसरे (शृङ्गेरी) अध्यापकपदे कवेः नियुक्तिरभवत्। द्व्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे (2002) पुरीसदाशिवपरिसरं प्रति स्थानान्तरणमभवत्। अयं विद्वान् काव्यप्रकाश-रसगङ्गाधर-व्यक्तिविवेकाख्यानां संस्कृतालङ्कार-ग्रन्थानामुत्कलभाषया मणिव्याख्यां कृत्वा उत्कलीयच्छात्राणां कृते महदुपकारमकरोत्। अपि चासौ शृङ्गेरीशतकसमस्यापूर्तिशतक-काश्मीरोदय-आधुनिकभारतमित्यादिभिः काव्यैः संस्कृतसाहित्ये खण्डकाव्य-पम्परामभूषयत्। साम्प्रतम् आधुनिकभारतमिति काव्यस्य आलोचनं क्रियते।

षडधिकद्विसहस्रतमे संवत्सरे मार्चमासे वेङ्गलुरुनगरे स्थितस्य पूर्णप्रज्ञाविद्यापीठस्य सुवर्णजयन्ती-पालावसरे आयोजिते संस्कृतकविसम्मेलने उडुपियेजवारमठाधीशजगद्गुरुविश्वरतीर्थपादमहोदयेन निमन्त्रितः कविरयम्। आधुनिकभारतस्य समस्याः आधारीकृत्य कविना तत्र केचन श्लोकाः पठिताः। अयं तावदुत्सः “आधुनिकभारम्” इति काव्यस्य।

काव्येऽस्मिन् भारतस्य समस्यानां विषये सम्यगालोचनं कृतम्। भारतस्य संविधानमुल्लंघ्य केचन कथं प्रतिदिनमन्यायमाचरन्ति इति कविना अत्र लघुकाव्ये साधु प्रदर्शितम्। पुरा अस्माकं देशः पवित्रमयः आसीदिति प्रकटयितुं कविः लिखति-

भरतनामकधार्मिकभूपतिर्नियमवान् गुणवान् मतिमान् पुरा।

सुखसमृद्धिमयं चिरभास्वरम् अतिपवित्रितदेशमशादिमम्॥ आ.भा.-1

सेयमस्माकं भारतमाता देवपदधूलिकणिकाभिः गङ्गाजलबिन्दुभिश्च सदा पवित्रा सती अनादिकालात् इदानीं यावत् राजते। अवतार-माध्यमेन भगवानत्रागच्छति। अस्य देशस्य अतिप्रसिद्धा सुसंस्कृतिः प्राचीनकाले देवोपमैः मुनिभिः प्रतिष्ठापिता। संस्कृतिरियं सर्वेषां पापानि क्षालयितुं समर्था। समयक्रमात् यवनहूणशकादिविधर्मिणां वशतामुपगतः त्रिदिवकान्तिधरः भारतः भृशं प्रविलुण्ठितः। छलधियः सुचतुराः ब्रिटिशशासननीतिधुरन्धराः ते व्यवसायव्याजेन चतुरवर्णमालम् इमं देशं करगतं कृतवन्तः। प्रथितगान्धि-नेहरु-सुभाष-वल्लभ-सुरेन्द्र-लक्ष्मणनायकैः च गृहसुखानि जहद्भिः कुशलैः बहुभिः जननायकैः अहिंसया ब्रिटिशशासनपीडितमाततं भारतम् ऋषिसमुद्रसेन्दुमिते अब्दके पुनः निजायत्तमनायि। ततः परं संविधानं निर्मितम्। देशे प्रतिष्ठितः गणतन्त्रः प्रजागणद्वारा प्रजागणस्य प्रजागणाय च भवतीति एतादृशं महामन्त्रं सर्वदा उद्घोषयति। इह धनी भवेद् वा दरिद्रः भवेत् जात्या उन्नतः अस्तु वा न अस्तु सः अखिलः भारतवासिलोकः विधानदृष्ट्या सततं समानः भवति। अस्माकं संविधानस्य अन्यदेकं वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति कविः।

दलितशोषितनीचनिरक्षराः सुसरलाः वनवासिजनाश्च ये।

नगरवासिजनोचित-सौविधान्यनुभवेयुरनल्पमनारतम्॥

स्वाधीनतायाः पञ्चषष्ठिवर्षानन्तरमपि अधुना जनाः कथं संविधाने लिखितं सौविध्यं नाप्नुवन्ति तत् दर्शयितुं कविः प्रश्नयति यत्-

किमधुनाऽखिलनागरिकास्तथाविधसुखान्युपभोक्तुमिहेश्वराः।

किमथवा चलितुं नयवर्त्मना किमुत सत्यकथं वदितुं क्षमाः॥ आ.भा. 25

अधुना देशदशा कथमस्ति? कविः लिखति राष्ट्रे अधुना उपयुक्तयोग्यतासम्पन्नाः अपि जनाः स्वयोग्यपदवीं नाप्नुवन्ति प्रतिक्षणं निन्दिताश्च भवन्ति। असुराः यथा शिवादिदेवानामाशिषं प्राप्य उन्नताः आसन् तथा अधुनाऽपि दुष्कर्मकारिणः खलाः प्रतिपदं प्रभावशालिनां जननामाशिषमाप्य समुन्नतिं लभन्ते एतदेव महदुःखं जनयति। अधुना समाजे स्त्रीणां स्थितिः कथं खिन्ना अस्ति तद्वर्णयति कविः-

पितृसमर्पितभूरिधनार्चिता नववधूर्विधिनाऽपि विवाहिता।

अधिकयौतकलोभिवरादिभिरनुदिनं गुरुभिः किल पीड्यते॥

लुलितयौवनभङ्गमभूषितां मधुरवाक्छलमोहितमानसाम्।
समुपभुज्य चिरं युवकोऽबलां त्यजति हा कपटेन निराश्रयाम्॥

स्त्रीभ्रूणहत्यासन्दर्भे-

बहुधनव्ययगर्भपरीक्षणात् समवधार्य दृढं महिलाभ्रूणम्।
न परिशील्य भविष्यशुभाशुभं रहसि नाशयतो युवदम्पती॥

अस्माकं देशे अधुना न केचन खादितुं खाद्यं लभन्ते तेषां शिक्षापि नास्ति। किञ्चित् धनं प्राप्तुं तादृशाः जनाः स्वल्पधनेन निजपुत्रमपि विक्रीणन्ति। कार्यमेतादृशं गर्हितं तथापि एतत् विना सङ्कोचेन ते कुर्वन्ति, पुत्रं विक्रीय धनेन ते क्षुधानिवारणं कुर्वन्ति। सर्वकारनीतिः असफला-

धनविहीनजनौघत इन्दिरानिलयवर्णनकर्मकराः शठाः।
धनमवाप्तुमवैधपथाश्रिता अभिलषन्त्यपि केचन निर्लजाः॥

अपि च

दलितलोकसमूहकृतेऽधुना यदनुदानधनं परिकल्पितम्।
तदपि दापयितुं लघुनायका असुविधां जनयन्ति निजेच्छया॥

एवं प्रकारेण आधुनिकभारते समस्यानां वर्णनं कविना कृतम्। परन्तु कविः व्याकुलः सन् आम्बेदकरं प्रति कथयति-

मनुसमानविधिप्रविधायक दिवि वसन् सकृदेव विलोकय।
प्रतिदिनं जनतां नयवञ्चितामतितरां गणतन्त्रविनाशनम्॥

साधूनां दशा-

विज्ञाः समाजे परिपीडितात्मनः खिन्नात्मनः स्युः परिशील्य दुःस्थितिम्।
एकोऽपि बिन्दुर्गारलस्य नश्चितं समूर्च्छयेद् द्यौरसपायिनो न किम्॥

समाजे अधुना दुर्जनानां यादृशः व्यवहारः भवति, तेन व्यवहारेण दुर्बलाः सज्जनाः पीडिताः भवन्ति, तादृशान् दुर्बलपीडितान् विलोक्य साधुपुरुषाः नूनं दुःखितमानसाः भवेयुः। यतोहि विषस्य एकः बिन्दुरपि दुग्धपायिजनान् मूर्च्छितान् करोति। अतः कवि परिशेषे भगवन्तं प्राथयति

ततः शीघ्रं धार्यः प्रथितदशमः कल्क्यवतरः।

-प्रवक्ता, संस्कृतविभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य रसनिष्पत्तिसिद्धान्तः

- रामप्रवेशत्रिपाठी

काव्यशास्त्रे रससिद्धान्तस्य प्रवर्तनं नाट्यशास्त्रे भरतमुनिविहितमुपलभ्यते। यद्यपि राजेशेखरेण काव्यमीमांसायां विलिख्यते-

रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः॥¹

परञ्च नन्दिकेश्वरस्य रसविषयको ग्रन्थः न समुपलभ्यते। सम्प्रति समुपलब्धभरतमुनि-प्रणीतनाट्यशास्त्रे रूपकनिरूपणं रसनिरूपणञ्च वर्तते। अतो रससिद्धान्तस्य प्रथमः प्रवर्तको भरतमुनिरेव सर्वमान्यः। रसनिष्पत्तिविषये भरतमुनिना ये रससिद्धान्ताः प्रवर्तिताः, तेषामेव व्याख्या विस्तरेणोत्तर-वर्तिभिराचार्यैः विहिता। भरतेन प्रतिपादितम्- 'नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते'²

अभिनवगुप्तपादाचार्यैरत्र व्याख्यातम्- 'काव्येषु रस एव सूत्रस्थानीयत्वेन प्रतिभाति'³ अथ चाऽसौ व्याचष्टे नाट्यात् समुदायरूपाद् रसाः। यदि वा नाट्यमेव रसः। रससमुदायो नाट्यम्। न नाट्य एव रसाः अपितु काव्येऽपि⁴ नाट्यशास्त्रे भरतमुनिना रसनिरूपणं यद्यपि रूपकहेतुनैव विहितमथ च "अष्टौ नाट्यरसाः" इत्युक्त्वा नाट्ये अष्टौ रसाः प्रतिपादितास्तथापि तदा काव्यनाट्ययोस्तथाविधं शास्त्रीयं विभाजनं न प्रतिष्ठितमासीत्। काव्यं नाट्यञ्च समानार्थकं गण्येते। नाट्यस्य काव्यपदव्यवहारं भरतमुनिः बहुशश्चकार, अभिनवगुप्तपादाचार्यश्च तं समर्थयामास। अयमेव हेतुरासीत् यदुत्तरवर्तिनः आचार्याः भरतप्रोक्तं रससिद्धान्तं काव्यशास्त्रे प्रवर्तितवन्तः। रसञ्च काव्येष्वनिवार्यतत्त्वरूपेण परिगणितवन्तः। अथ कोऽयं रसः? किञ्चास्वादात्मकं तत्तत्त्वमिति चेत्-

रसनास्वादनाह्लादानन्दनिर्वृतिभावनाः।

यत्परा यत्स्वरूपाश्च स रसो भावकाश्रितः॥⁵

रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। अर्थात् आस्वाद्यो रसः इति स्वीकर्तव्यम्। रस इति कः पदार्थः उच्यते आस्वाद्यत्वात्।

येषां काव्यानुशीलनवशाद् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभावयोग्यता, ते स्वहृदयसंवादभाजाः सहृदयाः। एतादृशसहृदयजनमनोभावानुभव एव रसः। काव्यवर्णनैर्नाट्यदृश्यैश्च तेषां भावानामुद्रेको जायते। तदुद्रेकवशात्तेऽनुभवविषयतां भजन्ते। अयमेवानुभवो मनसाऽऽस्वादनमित्युच्यते।-

भावाभिनयसंबद्धान् स्थायिभावांस्तथा बुधाः।

आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः॥

नाट्यशास्त्रे षष्ठाध्याये रसविषयकः प्रश्नः समुदितः। अत्राह-रस इति कः? तत्रोत्तरितम्- 'पदार्थ इत्युच्यते।'। पदार्थ- इत्यस्य तात्पर्यं वस्तुविशेषे न, अपितु काव्यार्थ एव। इममेवार्थमभिनव- गुप्तपादाचार्यः परिपुष्णाति। रसेन काव्यार्थभावनया जायमानत्वाद् रसः काव्यार्थ एवेति मन्तव्यम्। यथोक्तम्- "काव्यार्थान् भावयन्ति इति तत्काव्यार्थो रसः" तस्माद् आस्वाद्यत्वाद् पदार्थः काव्यार्थो वा रसः। अत्र नाट्यशास्त्रोक्तिरेव प्रमाणम्। यतश्च काव्यात् काव्यार्थस्यैवास्वादो जायते। काव्यार्थ एवास्वाद्यः। ततः स एव रसः "आस्वादानात्मानुभवो रसः काव्यार्थ उच्यते।"।

आचार्य अभिनवगुप्तपादेन रसचर्वणेऽपि कश्चन प्रत्ययप्रकारोऽभ्युपगतः। यत्र चित्ते रसानुभूतिर्जायते, तज्जडात्मकं नास्ति, तत्रास्ति किल स्वपरसंवेदनक्षमत्वं नाम। अतो रसानुभूतिर्वा रसचर्वणा वा ज्ञानरूपैव भवति। अत एवासौ 'आनन्दमयसंविद्' इत्युच्यते। आनन्दरूपतयैव तज्ज्ञानग्रहणं सम्पद्यते, न तु स्वरूपतया।

रसना च बोधरूपैव, किन्तु बोधान्तरेभ्यो लौकिकेभ्यो विलक्षणैव उपायानां विभावादीनां लौकिकवैलक्षण्यात्। तेन विभावादिसंयोगाद् रसना यतो निष्पद्यते, ततस्तथाविधरसनागोचरो लोकतरोऽर्थो रस इति तात्पर्यं सूत्रस्य (इति अभिनवभारतीटीका नाट्यशास्त्रम्)

तत्र चर्वणया रसानुभूतौ विभावादीनां साधारणीकरणमेव प्रतीयते। साधारणीकरणदशायां स्वावस्थापरस्य वा हिताहितप्रेक्षणोऽपि कृतकर्मद्वारा परस्पररागद्वेषवशात् शत्रुमित्रभावरूपबन्धनश्लथत्वम् अवगन्तव्यम्। तादृशस्य बन्धनस्यैवात्र रसानुभूतिवेलायां परिहारान्मनसि निर्विघ्नं विगलितवेद्यान्तरमुदेति। यद्यपि एते भावाः सर्वथा न समाप्तिमुपयान्ति, तथापि तत्समकालं शैथिल्यमनुगच्छन्त्येव। 'एवमिदं' सम्यगवगन्तुं शक्यते यत्काव्यजन्यरसानुभूतिप्रक्रियाधारो हि चित्तस्यानन्दानुगतरसास्वाददशा चिद्विशिष्टरत्या- द्यनुभूतिरभिहिता। तर्हि कानि साधनानि सन्ति यानि रसं निष्पादयन्तीति चेद्? विभावानुभावव्यभिचारि- संयोगादिभिस्तन्निष्पादनस्य साधनता प्रसिद्धा। भरतमुनिना स्वीयनाट्यशास्त्रस्य षष्ठे अध्याये रसस्य विषये स्वमतं प्रकाशितम्-

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।^{१८}

लोके यानि कारणानि, कार्याणि, सहकारिकारणानि च भवन्ति, तान्येव काव्ये, नाट्ये च प्रयुक्तानि भवन्ति चेत्क्रमेण विभावानुभावव्यभिचारिभावा उच्यन्ते, ते विभावादिरूपकारणकार्य- सहकारियोगेनाभिव्यक्तः स रत्यादिरूपस्थायिभावो 'रस' इत्युच्यते-

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च।

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः॥

विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः।

व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायिभावो रसः स्मृतः॥^{१९}

अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके प्रथमदृश्यदर्शने रङ्गमञ्चे चागत्य दुष्यन्त आश्रमपादपान् सिञ्चन्तीं शकुन्तलां पश्यति। शकुन्तला च प्रकृत्या लावण्यमयी, सा हि यदा घटमुत्थाप्य नवमल्लिकां जलं पाययति तदा तदङ्गानामाकुञ्चनप्रसारणे तस्याः सौन्दर्यमधिकं वर्धते। मुखसौरभलोलुपा भ्रमरास्तां भृशमाघ्रातुमाक्रमन्ति ततस्त्रस्ता सा इतस्ततो धावति, कम्पते नेत्रे सञ्चारयति तथा क्रन्दति। दुष्यन्तश्चैनामेवं विधामवलोक्य नितरामाकर्षितो भवति। महर्षिकण्वाश्रमस्यैकान्तोपवनं तथा मालिनीतीरादिकमपि दर्शनेन दुष्यन्तस्य मनसि शकुन्तलां प्रति रतिभावमभिव्यज्य शृङ्गाररूपे परिणमयितुं हेतुर्भवति एवञ्च दुष्यन्तमनसि रसाभिव्यक्तिः सञ्जायतेऽतो दुष्यन्तः शृङ्गाररसस्य रतिभावस्याश्रयो वर्तते। एतद्भावस्य रसरूपे परिणमयितुं शकुन्तलैव प्रमुखसाधनं, किन्तु अनेन साकं शकुन्तलायाश्चेष्टा तथा तत्रत्याः देशकालादयोऽपि सहायतां कुर्वन्ति। उभावप्येतौ 'विभाव' इत्युच्यते। शकुन्तला चालम्बनं दुष्यन्तगतरतिभावस्य देशकालादयश्चोद्दीपनानि। यदा दुष्यन्तमनसि रतिभावस्याविर्भावो भवति, तदा तच्छरीरे प्रसन्नतादयो बहवश्चेष्टाः समुत्पद्यन्ते। ता एव पश्चाद्भावितत्वेनानुभावपदव्यपदेशभाजो भवन्ति। एतादृशी रतिभावानुभूतेरनन्तरं समुत्पद्यते अथवा तादृशभावस्यानुभवं सामाजिकान् कारयतीति भवति पश्चाद्भावितत्वम्। दुष्यन्तस्य शकुन्तलां प्रति समुत्पन्ने रतिभावे स कदाचिद्विचारयतीयमृषिपुत्रीति नेयं परिणययोग्या, ततो निराशायाश्चिन्तायाश्चानुभवं करोति। कदाचित्स्वमनसि विश्वासो जायते। एवञ्चैताः समस्ता भावानुभूतयः स्थायिभावा न भवन्ति, ये किञ्चित्कालमेव तिष्ठन्ति पुनर्लुप्ता भवन्ति। एवं स्थायिभावसदृशाः कियन्तोऽत्यल्पभावाः सञ्चरणं कुर्वन्ति तिष्ठन्ति। एते च भावाः स्थायिभावस्य सहकारिकारणानि सन्ति। तादृशी चैवेतेषां स्थितिर्यादृशी समुद्रे तरङ्गोदयावसानानाम्। समुद्रस्थानीयः स्थायिभावः। तरङ्गस्थानीयश्च सञ्चारिभावो यत् एते भावाः क्षणिकास्तथा अस्थिरा अतः सञ्चारिणो व्यभिचारिणो वा भवन्ति।

एवञ्च भाव एव रसस्य बीजं मूलरूपमित्युपलब्धं भवति। तत्र कुत्र तिष्ठति भावः, किञ्च स्वरूपमेतस्येति चेत्? सहृदयसामाजिकानां हृदये तिष्ठत्ययं भावः। प्राक्तनजन्मनः संस्कारस्वरूप एव। एते भावाः काव्येषु वर्णितविभावादिमाध्यमेन पुष्टीभूय रसरूपे परिणता भवन्ति। एवञ्च रसो लौकिकः सन्नप्यलौकिक एव तथा दिव्यरूपो सत्त्वगुणाधिक्येनाखण्डः स्वयं प्रकाशानन्दमयः, चिन्मयः, अपरवेद्यपदार्थ-सम्पर्करहितः ब्रह्मसाक्षात्कारसदृशः अलौकिकचमत्कारस्वरूपप्राणवान् कैश्चित्सहृदयैरेव स्वाकारवद-भिन्नत्वेनास्वाद्यते-

सत्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः।

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः॥¹⁰

लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्प्रमातृभिः।

स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः॥¹¹

रसं लब्ध्वानन्दबोधो जायते अतश्चोच्यते-

‘रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवति’¹²

रसो वै सः¹³। दधानः कलशे रसम्¹⁴।

इत्यादेः श्रुतिवचनात् श्रौतकालादेव रसः परमात्मस्वरूपतया वाङ्मयत्वमभिप्रपेदे।

ततः पश्चाद् अलङ्कारशास्त्रे सम्प्रत्युपलभ्यमानो रससिद्धान्तो भरतेनैव प्रवर्तितः। तदीयम् ‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः’ इति सूत्रमेव रसस्वरूपनिर्णायकेष्वादिमं प्रसिद्धम्। अस्य सूत्रस्य बहवो व्याख्यातारः सञ्जाताः। तेषु भट्टलोल्लट-शङ्कु-भट्टनायक-अभिनवगुप्तपादाचार्याः प्रमुखाः। रससम्प्रदायः एतेषामेव मतमादाय साम्प्रतं प्रचलति। भरतसूत्रव्याख्यानविषये व्यञ्जनावदिनो-ऽभिनवगुप्तस्यैवाभिमतं प्रायेण सर्वसम्मतम्। अलङ्कारशास्त्रे मतमिदं दार्शनिकमनोवैज्ञानिकाधारभित्ति-हेतुनात्यधिकं प्रसिद्धत्वमुपगतम्। अयमभिनवगुप्तो व्यञ्जनावदी तथा ध्वनिवादी आलङ्कारिकश्च। आचार्यानन्दवर्धनप्रतिष्ठापितसिद्धान्तानुसारेणायं रसः ध्वनेरेवैकं प्रमुखभेदमर्थात् रसध्वनिं स्वीकरोति। अत एव रसो व्यङ्ग्यः, अभिधादिवृत्तित्रयागम्यः केवलं व्यञ्जनावृत्तिद्वाराऽभिव्यक्तो भवति। काव्यनाटकादिषु प्रयुक्ता विभावादयो रसव्यञ्जका रसश्चाभिव्यङ्ग्यः। इत्यभिनवगुप्तपादोऽयं रसविभावादिषु परस्परं व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावमङ्गकरोति।

अभिनवगुप्तपादाचार्यमतस्य सारांशः - सामाजिकेषु रसाभिव्यक्तिः स्वीक्रियते स्थायिभावो वासनारूपेण संस्काररूपेण वा स्थिरतया हृदि तिष्ठति। साधारणीकृतविभावादिद्वारा स्थायिभाव उद्बुद्धो भवति। यथा रमणीयपदार्थं वीक्ष्य मधुरशब्दांश्च संश्रुत्य सुखितो जन्तुरप्युत्सुको भवति। ततश्च तस्मिन् काले निश्चयेनैव सः वासनारूपेण अन्तःकरणस्थिताज्ञातपूर्वजन्मपरिचयं कमपि सुहृज्जनं स्मरति।

रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्

पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः।

तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं

भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि।¹⁵

काव्यादीनां पाठो नाटकानामभिनयश्च सहृदयानां स्थायिभावस्य जागृतिसाधनम्, पाठकदर्शकयोः स्वोद्बुद्धस्थायिभावस्य शुद्धरूपे तन्मयतया चित्तवृत्तीनामेकाग्रत्वात् ब्रह्मानन्दसहोदराखण्डस्यानन्दप्राप्तिर्भवति। रससूत्रस्थ ‘संयोगादित्यस्य’ ‘व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावात्’ निष्पत्तिरित्यस्य च ‘अभिव्यक्तिः’ इत्यर्थः अभिनवगुप्त-पादाचार्यमतानुसारेण सामाजिकहृदयेषु वासनारूपेण स्थितो रत्यादिस्थायिभावो विभावादिद्वारा व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभावेन तथाभिव्यक्तो भवति, यथा मृद्गन्धाभिव्यक्तिर्भवति जलबिन्दुसम्पर्कात्। अस्यां दशायां सहृदयः आनन्दघनस्यानुभवं करोति। योगवद्रससन्ततिं प्रमिणोति। द्वयोरपि दर्शनयोर्मध्ये पूर्णानन्दस्यानुभवो भवति। अभिनवगुप्तस्येयं तुलना शैववेदान्तस्य विमर्शावस्थया सञ्जायते, यत्र साधकः ‘शिवोऽहम्’ इत्यस्यानुभवं करोति। रसानुभूतिश्चालौकिकः। प्रपाणकरसवदास्वादोऽत्र विभाव्यते तत्र साधारणीकरणस्यैव

प्रभावः। वैयक्तिकरागद्वेषादीनां लोपात् साधारणीकरणकारणेनैव रसानुभूतिर्भवति। लोकव्यवहारे कार्यकारणसहकारात्मकहेतुदर्शने रत्यादिरूपस्थायिभावात्मकपरचित्तवृत्यनुमानाभ्यासपाटववदधुना तैरेवोद्यान-कटाक्षादिभिरलौकिकैः अत एवालौकिकविभावादिव्यपदेश्यैः कारणादिरूपपूर्वसंस्काराधारितमेवार्थ विभावादिनामधेयव्यपदेश्यैः साधनैः सामाजिकसहृदयबुद्धौ हृदि वा संयोगसामञ्जस्य आसादितवद्धि-लौकिकनिर्विघ्नसंवेदनात्मकचर्चणविषयतां रत्यादिरूपार्थं यस्य चर्व्यमाणैकसारः न तु सार्वकालिकस्वरूपवान् अर्थात् चर्चणाकालिक एव न तु चर्चणातिरिक्तकालालम्बी स्थायिविलक्षण एव रसः। अस्यां दशायामवस्थितये चात्यावश्यकमिदं यद्विभावादयः स्वस्ववैयक्तिकरूपं परित्यजेयुः, अथ च सामाजिकाः स्वस्य निर्वैयक्तिकत्वमवश्यं धारयेयुः। तस्मिन्काले सीतारामादयः स्वव्यक्तित्वं परित्यज्य केवलं नायक-नायिकारूपेण सामाजिकानां समक्षमायान्ति। एवं विभावादयः केवलं विषयमात्रं समाजिकाश्च केवलं विषयिमात्रमवतिष्ठन्ते, इदमेव साधारणीकरणम्। काव्यरसो न प्रणालिकया प्रवहति, नापीक्षुरसवन्निष्पीडितो भवति, किन्तु काव्यगतविभावादिद्वारोद्बोधितः सत्त्वगुणप्रधानात्मप्रकाशेन प्रकाशमानः सहृदयवासनागतस्थायि-भावस्यास्वादन्यानन्दः। स चानन्दः यत् प्रसरति चित्तं व्याप्नोति, अतो 'रस' पदव्यपदेश्यो भवतीति ज्ञातव्यम्।

संदर्भसंकेतः-

1. काव्यमीमांसा पृ. 4-5	2. नाट्यशास्त्रम् (भरतमुनि) अध्याय-6
3. अभिनवभारती	4. अभिनवभारती टीका
5. साहित्यसन्दर्भः-1	6. नाट्यशास्त्रम् अ. 6/33
7. अभिनवभारती	8. नाट्यशास्त्रम्-6
9. काव्यप्रकाशः-4/26-28	10. साहित्यदर्पणः-3-2
11. साहित्यदर्पणः- 3-3	12. तैत्तिरीयोपनिषद्
13. तैत्तिरीयोपनिषद्	14. ऋग्वेदः
15. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-5/2	

- शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः
राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, लखनऊपरिसरः

काव्यप्रकाशे तिलकटीकासम्मतं दोषसामान्यलक्षणम्

—सुमनचन्द्रपन्तः ‘सुमन्तः’

अलङ्कारशास्त्रीयकाव्यप्रकाशाख्यप्रतिमानग्रन्थस्य विविधटीकाकारेष्वेकः काव्यप्रकाशतिलकाख्य-टीकाकारो महामहोपाध्यायाचार्यजयरामन्यायपञ्चाननभट्टाचार्यः सप्तदशशतकेऽभवत्। अयं मूलरूपेण-नैयायिकस्तथापि काव्यप्रकाशं व्याख्यातुं प्रवृत्तो जातः। अत्रानेन स्वपूर्वजानां व्याख्याकाराणां मतानि समीक्ष्याप्रथमोल्लासादारभ्य दशोल्लासपर्यन्तं टीका व्यरचि। अत्राहं प्राधान्येन केवलं दोषस्वरूपप्रतिपादकस्य ‘मुख्यार्थहतिदोषः’ इत्यस्य सन्दर्भे तन्मतमुपस्थाप्यान्यटीकाकाराणां मतानि सङ्क्षेपेणोपस्थापयामि-

काव्यप्रकाशे आचार्यमम्मटभट्टेन ध्वन्यादेः स्वरूपं निरूप्योल्लाससप्तमे रसापकर्षकाणां दोषाणां विस्तृतं विवेचनं विहितम्। यद्यपि चिरन्तनैरप्याचार्यैर्दोषाणां विवेचनं कृतं परन्त्वनेनाभिनवीकृत्य दोषविषय-काभिनवविचाराः प्रदर्शिताः। दोषहानाय दोषज्ञानमपेक्षितं भवति। अतः काव्ये दोषहानं गुणोपादान-मावश्यकमिति मत्वा भरतप्रमुखैरालङ्कारिकैरात्मज्ञानवैभवाद्यथासम्भवकाव्यदोषाः प्रपञ्चिताः। यदुक्तञ्च भामहेन-

सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्।

विलक्षणा हि काव्येन दुस्सुतेनेव निन्द्यते।¹

अर्थाद्यथा कुपुत्रः पितृनिन्दाकारणभूतो भवति तथैव कुकवेः काव्यमपि तन्निन्दाकारणीभूतो भवतीत्यभिप्रायो भामहस्य। अत एव ते हेया इति। पुनरुल्लिखति-

नाकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा।

कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः॥²

अर्थात्कुकवित्वापेक्षयाऽकवित्वं वरमित्यभिप्रायः। आचार्यदण्डिर्भणति यत्काव्येऽंशमात्रमपि दोषो ग्राह्यो न भवति। स दोषो रमणीयं काव्यं तथैव दूषयति सुन्दरं शरीरं कुष्ठरोगो यथा। तदुक्तञ्च-

तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन।

स्याद्वपुः सुन्दरमपि शिवत्रेणैकेन दुर्भगम्॥³ इति

रीतिरात्मवादिवा मनो भिन्नप्रकारेण दोषस्वरूपं विवेचयति ‘गुणविपर्ययात्मानो दोषाः’⁴ परन्त्वभिनवगुप्तपादा एतन्मतं ‘गुणेभ्यो व्यतिरिक्तं दोषत्वमि’त्युक्त्वा खण्डयन्ति। ध्वनिप्रस्थानप्रवर्तकाचार्यानन्दवर्धनो-ऽशक्तिकृतदोषो व्युत्पत्तिकृतदोषश्चेति दोषद्वयं प्रथमममुररीकरोति। यद्यप्यनेन केवलं रसदोषा निरूपिता ध्वन्यालोके। यदुक्तञ्च-

अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः।

यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स झटित्यवभासते॥⁵

तत्रानौचित्यं रसभङ्गस्य प्रबलं कारणमाख्यायितुमाह-

अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्।

प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा॥^६ इति

दोषाणामनित्यनित्यविभागोऽपि व्यवस्थापितस्तेन। तत्र शृङ्गारकरुणशान्तादिष्वतिसुकोमलरसेषु शकारढकाररकारछकारचकारादिबहुलवर्णा एव श्रुतिकट्वादिदोषान्विता त एव हेयास्तद्रसापकर्षत्वाद-
नित्यवाच्च। तत्र केवलं सुमधुरपदावल्येवातितरां रमणीयतामावहति। परन्तु वीरवीभत्सादिषु च त एव वर्णाः तद्रसमुत्कर्षयन्ति। अत एव ते उपादेयाः। अत्रेदमपि वक्तव्यं भवति यच्च्युतसंस्कृत्यादयो दोषाः सर्वासु रचनासु त्याज्या भवन्ति नित्यत्वात्। तदुक्तञ्च ध्वनिकृताऽऽनन्दवर्धनेन-

श्रुतिकट्वादयो दोषा अनित्याश्च ये दर्शिताः।

ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः॥^७

तामाचार्यपरम्परामनुसरताऽऽचार्यमम्मटभट्टेनापीष्टतावच्छेदकेऽसाधारणधर्मात्मके काव्यलक्षणेऽदोषाविति विशेषणं सुप्रयुक्तम्। तत्राप्ययमेवाभिप्रायोऽभिव्यज्यते यत्काव्ये सर्वथा नित्यदोषाणामभावः स्यादिति। तस्मादयं सप्तमोल्लासेऽवसरसङ्गत्या दोषसामान्यलक्षणं निरूपयितुमाह-

मुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः।

उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः॥^८ इति

रसो हि काव्यस्य मुख्यार्थस्तस्यापकर्षका दोषाः, अथवा येऽङ्गिनमास्वाद्यमानं रसमपकर्षयन्ति ते दोषा एव मुख्याः प्रबला इत्यर्थः। ते दोषाश्च पदपदांश-वाक्य-अर्थ-रसभेदेन पञ्चप्रकारकाः परिकल्पिताः तेन।

अत्र तिलकटीकाकारो जयरामभट्टोऽनया रीत्या विवेचयति- **मुख्यार्थेति**। अत्र हत्यपकर्षदोषशब्दाः करणव्युत्पन्नादोषपरास्तद्वत्त्वं दुष्टलक्षणं बोध्यम्। दुष्टानामेव विशेषतो लक्षणीयत्वान्मुख्यशचासावर्थश्चेति कर्मधारयः। मुख्य इतरेच्छानधीनेच्छाविषयः। तच्च सुखं स्वतः पुरुषार्थत्वात्। यद्वक्ष्यति रसश्च मुख्य इति। एवं च मुख्यत्वमात्रं मुखान्तरेऽपीत्यर्थ इति। **अर्थत्वं** काव्योपात्तशब्द-जन्यसाक्षात्कारविषयत्वम्। काव्यभिन्नशब्दाच्च सुखस्य न प्रत्यक्षं काव्यभिन्नशब्दात्सुखांशो आवरण-भङ्गाभावात्काव्योपात्तविभावादिप्रतीत्यैव तद्भङ्गात्, किन्तु शाब्दबुद्धिरेवेत्यदोषः। अर्थत्वमात्रं शब्देऽपीति। मुख्यत्वमुपात्तम्। एतेन मुख्यत्वार्थत्वयोः परस्पराव्यभिचारात्कर्मधारयानुपपत्तिरर्थपदवैयर्थ्यञ्चेत्यपास्तम्। निरुक्तमुख्यत्वस्यारसेऽपि सम्मतत्वात्। ननु हतिः प्रतिबन्धो न सम्भवति। दुष्टेष्वपि रसानुभवादत आह- **अपकर्ष इति**। स च रसनिष्ठो जातिविशेषस्तद्वयञ्जकं दोषज्ञानमसत्यपि श्रुतिकट्वादौ तद्भ्रमेण रसापकर्षव्यक्तेः। नन्वेवं वाच्येऽर्थे मुख्यशब्दप्रयोगोऽर्थशब्ददोषविभागश्च न स्यात्। उक्तमुख्यत्वस्यापकर्षस्य च रसमात्रवृत्तित्वादित्यत आह- **तदाश्रयादिति**। आश्रयणमाश्रयो विषयता समूहालम्बनेन रसेन तेषामप्यवलम्बनाद्वाच्यो मुख्य इत्यर्थः। तथा च वाच्ये विभावादौ भाक्तो मुख्यपदप्रयोग आस्वादोपायत्वञ्च

वाच्ये दर्शितमुभयं रसो वाच्यश्च तदुपयोगिनः शब्दाद्याः विभावादिकं प्रत्याय्य रसप्रत्यायनात्। तेन रसोपायत्वेन तेष्वर्थशब्दादिषु स दोषो न केवलं रसे इत्यपेरर्थः। तथा च रसापकर्षव्यञ्जकज्ञानविषयत्वं दोषत्वम्। न च नीरसे श्रुतिकटुत्वच्युतसंस्कृत्यादयो दोषाः सन्ति, तेषु रसापकर्षकजातीयत्वे न तत्त्वात्। रसोत्कर्षकजातीयत्वेन नीरसेऽलङ्कारवत्। परे तु गुणवद्दोषोऽपि साक्षात्सम्बन्धेन रसे व्यङ्ग्य- व्यञ्जकभावेन त्वर्थशब्दादिषु श्रुतिकटुत्वादिकं तु तद्व्यञ्जकतावच्छेदकत्वेन निरूपितमिति, नार्थान्तरमिति वदन्ति तच्चिन्त्यम्। अपकर्षातिरिक्तस्य दोषस्य रसनिष्ठस्याभावान्नीरसेऽपि श्रुतिकटुत्वच्युतसंस्कृत्यादेः सत्त्वाच्च। “मिश्रास्तु मुख्याय इदं चतुर्थीसमासः”। तच्च शब्दार्थयुगलं तस्य हतिरन्यथात्वम्। यस्य येन रूपेण व्यञ्जकत्वं तस्य तद्रूपः प्रच्यवः। फलं तु “रसस्य सम्यगनवभासः”। लोकेऽपि दृष्टो दीपादेर्व्यञ्जकवैगुण्येन घटादेः सम्यगनवभासः। न चैवं शब्दार्थयोः प्रकृष्टरसव्यञ्जकतावच्छेदकरूपविरहो दोषः इति फलितम्। **इत्थञ्च दोषाभावगुणालङ्काराणामेव रसव्यञ्जकतया दोषानुप्रवेशादात्माश्रय इति वाच्यम्।** रसव्यञ्जकतावच्छेदकत्वेन दोषाभावप्रवेशे दोषत्वाप्रवेशात्। श्रुतिकटुत्वाभाववत्यादिकमेव वाच्यतावच्छेदक-मित्यदोषः। रसदोषाणामपरिरसापकर्षकाणांप्रकृष्टरसव्यञ्जकत्वाभावोऽप्रत्युह इत्याहुः। वस्तुतो निरुक्तमुख्यार्थत्वं रसमात्रे चेद्भावतदाभासादौ वाच्ये विभावाद्यलङ्कारादौ चाव्याप्त्या तद्दोषासङ्ग्रह इत्यत आह— **तदाश्रयादिति।** तेन रसेनाश्रयणाद्विषयीकरणाद्वाच्योऽपि मुख्य इत्यनुव्यङ्गेणान्वेति। मुख्य इत्यत्रैव तदाश्रयादिति पञ्चम्यर्थान्वयात् अन्यथोपयोगिन इतिवत्तदाश्रय इत्येवाऽन्वयात् ब्रूयात्। तथा च रसात्मकचर्चणाविषयत्वमेव मुख्यत्वमिति नोक्तदोषः। नन्वेवमपि शब्दादिदोषा व्याप्तिरत्राह— **उभयेति।** उभयं रसवाच्यौ शब्दाद्येति शब्दते बोध्यतेऽनेनेति शब्दः पदं पदवाक्यपदम्, पदं प्रत्ययान्तं तत्समुदायो वाक्यम्, अत एवाह— आद्यपदाद्वर्णरचने इति। अन्यथा रचनाया आनुपूर्वीरूपायाः शब्दत्वाभावेऽपि निरर्थकस्याऽपि ध्यैष्टेत्यादिवर्णस्य शब्दत्वादसङ्गतेः। रचना गौण्यादिरीतिः। शृङ्गारादौ तस्यादुष्टत्वात्। ननु हतिरं नाशोऽसम्भवादत आह— **हतिरपकर्ष इति।** नन्वेवमपि नीरसचित्रकाव्यादिवाच्ये चर्चणाविषयत्वाभावात्तद्दोषाव्याप्तिः। अथ तद्वाच्यानामपि वस्त्वलङ्काराणां परिणामे रसीभावाच्चर्चणाविषयत्वम्। किञ्च तेषामपि क्रचिद्रसादिभावेन मिलितानां रसीभावान्मुख्यतया विनापि रत्यादिभावं स्थितानां तेषां विनापि राजानं स्थितानां राजसहचरितानामिव चमत्कारत्वाच्चमत्कारि-प्रतीतिविषयत्वं मुख्यत्वमिति चेत्तथापि हतिरपकर्षश्चेद्रसानुत्पत्तिप्रयोजके च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तासमर्था-भवंमतयोगादावतिव्याप्तिः। एतेन रसापकर्षकजातीयत्वं दोषत्वम्। साक्षाद्रसनिष्ठ एव दोष इति प्रागुक्तं मतद्वयं प्रत्युक्तम्। एषां सर्वत्रैव रसानुत्पादकतया जातिगर्भलक्षणस्याप्ययोगात्। अथ हतिरनुत्पत्तिस्तिर्हि श्रुतिकट्वादिप्रतिकूलवर्णादावव्याप्तिः। “चित्ते विहुद्दीयादौ” प्रतिकूलवर्णे विद्यमानरसानुपकारस्य स्वयं वाच्यत्वाद्रसानुत्पादकत्वस्य तत्राभावात्। किञ्चार्थरूपस्य मुख्यार्थस्यानुत्पत्तिरपकर्षो वा न दोषाधीन इति चेदत्र वदन्ति उद्देश्यप्रतीतिविघातलक्षणोऽपकर्षो हतिः। उद्देश्याप्रतीतिश्च रसवत्यविलम्बिताऽनप्रकृष्टा च रसविषया नीरसे त्वविलम्बिताचमत्कारिणी चार्थविषया तद्विघातः। क्रचिद्रसस्यार्थस्य वा प्रतीति विरहः। क्रचिद्विलम्बितप्रतीतिः, क्रचिदपकर्ष- प्रतीतिर्व्यभिचार्यादेः शब्दवाच्यत्वे प्रतिकूलविभावादिग्रहे वा

रसस्याप्रतीतिः। असमर्थादेः पदार्थस्य च्युतसंस्कृत्यादेर्वाक्यार्थस्यानुपस्थितिर्निहतार्थकिलष्टादेः सहृदय-
व्यग्रतापादका निरर्थकादेश्च विलम्बनोपस्थितिर्विरुद्धमतिकृदादेः प्रतिकूलवर्णादेश्चापकर्षप्रतीतिरिति। स
चायं द्विविधो नित्यश्चानित्यश्च। तत्रानुकरणादन्येन प्रकारेणापरिहार्यो नित्यः। यथा- च्युतसंस्कृत्यादि-
स्तदन्योऽनित्यः। यथाऽप्रयुक्तादिः श्लेषादावदोषत्वात् अथ विशेषलक्षणानि वाच्यानि। यद्यपि
विभागवाक्याल्लक्ष्योपस्थितावेव विशेषलक्षणाकाङ्क्षोदयात् श्रुतिकट्वत्यादेर्विभागवाच्यत्वमावश्यकम् लक्षणं
तु पृथङ्-नोक्तमिति न्यूनता। तथापि लक्ष्यवाचकपदादेव योगरूढिभ्यां लक्ष्यलक्षणलाभो घ्राणादिगौतमसूत्र
इव। न च लक्षणवाचित्वे त्रिधाश्लीलमिति कुतो ब्रीडादिव्यञ्जकत्रितयसाधारणैकावयवशक्तिविरहेण
लक्षणत्रयार्थत्वात्। अत्र योगार्थस्य रूढ्यर्थस्य चातिप्रसक्त्वाच्छ्रुतिकट्वादिपदं योगरूढम्। तथा च
लक्ष्यतावच्छेदकमेव लक्ष्यं इति तु युक्तं लक्षणम्। श्रुतिकट्वादिपदवाच्यमेव तल्लक्षणमिति तु युक्तम्।
रसदोषाणामपि रसापकर्षकाणां प्रकृष्टरसव्यञ्जकत्वाभावोऽप्रत्यूह इत्याहुः। “तत्र दोषा द्विविधाः शब्दनिष्ठा
अर्थनिष्ठाश्च। वाक्यार्थबोधत्वात्प्रतीयमानाः शब्दगाः परतः परे शब्दगा अपि पदं शब्दपदं वाक्यगतत्वेन
त्रिविधा। अर्थगाश्च वाक्यार्थरसनिष्ठत्वेन द्विविधाः। रसस्य साक्षादपकर्षका रसगाः परम्परया त्वर्थगाः।”
तत्र शब्दार्थरसानां यथापूर्वमुपस्थितिरिति प्राथमिकज्ञानविषयत्वेन शब्ददोषे लक्षणीये निरुप्ये वाक्यतः
पदानां प्राथम्यात्प्रथमं तद्दोषानाह- **दुष्टं पदमिति**। न तु पदतोऽपि पदांशस्य प्राथम्यात्तद्दोषा एव
प्राग्वाच्याः। न च पदांशः पदनिरुप्यः प्रकृतिप्रत्ययत्वादिना निरूपणे पदनिरूप्यत्वाभावादिति चेन्न।
पददोषाणामेव तत्रातिदेश्यत्वादिति- देशस्योपदेशसापेक्षत्वात्पदांशोपदिष्टानां पदोऽतिदेशे च पदांशा
वृत्तिपदवृत्तिदोषान्तरकथनाय प्रकरणान्तरप्रसङ्गादिति भावाद्विशेषलक्षणसौकर्याय विभागमाह-
श्रुतिकट्वादिदुष्टपदमिति प्रत्येकमन्वय इति। पदमन्त्रेतरनिरपेक्ष्यं स्वार्थबोधकं प्रातिपदिकं, न तु विभक्तिः
प्रत्ययो वा प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वनियमात्। विभक्त्यादिस्तु पदैकदेश इत्यग्रे भविष्यति। ऊर्जो
व्यञ्जकं गतार्थता मधुररस एवास्य दोषत्वादिति वाच्यम्। नीरसशब्दचित्रादावपि तत्तदलङ्कारवैचित्र्य-
प्रतीतिस्थगनेनास्य दोषत्वात्। अस्य हि स्वाधीने प्रयोगे कणोपभाषकशब्देन श्रोतुरुद्वेगो दुष्टिबीजम्। अत
एवानुकरणे स्वाधीनत्वाभावाद्द्वैयाकरणे वक्तरि श्रोतरि वा तत्प्रयोगस्वभावत्वाद्द्वीरादावनुगुणत्वेनो-
द्विगाभावान्नास्या। पुरुषेत्यादि। परुषं ऊर्जो व्यञ्जकम्। वीरबीभत्सरौद्रेष्वस्यादुष्टतयाह- **कष्टमिति**।
मुख्यार्थापकर्षकमित्यर्थः। वीरादौ तु मुख्योत्कर्षकत्वाददोषत्वम्। चक्रवर्ती तु कष्टं संयुक्तव्यञ्जनं तेन
केवलत्वादिव्युदासः। मुख्यार्थापकर्षकत्वे सतीति पूरणीयमित्याह- न चास्य प्रतिकूलवर्णेन साङ्कर्यदोषः।
कचिदुपधेयसाङ्कर्यस्यादोषत्वादुपाध्योरसाङ्कर्यात्। अत्र हि प्रकृतरसव्यञ्जकवर्णभावाद्द्रसोद्बोधरूपकार्यं न
जायते प्रतिकूलवर्णे तु रसोत्पत्तिः प्रतिरुद्धकार्यकत्वं दूषकताबीजमिदम्। तत्तद्रसापकर्षकव्यञ्जकतया
शृङ्गारवीरादिमाधुर्यौजोगुणव्यञ्जकस्य मधुरपरुषादिवर्णस्य इदं मधुररस एव प्रतिकूलवर्णं तु सर्वत्रेति
बोध्यम्।

समीक्षा- अत्र तिलटीकाकारः

१. मुख्यार्थ इत्यत्र कर्मधारयसमासं स्वीकरोति।
२. परे तु गुणवद्दोषोऽपि..... नार्थान्तरमिति वदन्ति।^९ इति पर व्याख्यानमुपस्थाप्य तच्चिन्त्यमिति पदेन खण्डयित्वा अपकर्षातिरिक्तस्य दोषस्य रसनिष्ठस्याभावान्नीरसेऽपि श्रुतिकटुत्वच्युतसंस्कृत्यादेः सत्वाच्चेति समाधानमपि ख्यापयति।
३. सुबुद्धिमिश्रस्य व्याख्यानमुपस्थायति “मिश्रस्तु मुख्यायेदं चतुर्थीसमास... रसदोषाणामपरि-रसापकर्षकाणामप्रकृष्टरसव्यञ्जकत्वाभावोऽप्रत्यूह इत्याहुः।^{१०} इति तन्मतमुपस्थाप्य परिष्करोति।
४. चक्रवर्ती तु कष्टं... प्रतिकूलवर्णं तु सर्वत्रेति बोध्यमिति^{११} चक्रवर्तिनो व्याख्यानेन स्वव्याख्यां द्रढयति।
५. परे तु स्वायत्ते प्रयागे.... स्वायत्यभावाद्नुद्वेगाच्चेत्याहुः इतीयमपि समर्थनपरोक्तिः प्रतीयते।
६. “एतावता टीकाकारेण जयरामभट्टाचार्येण दोषविषये “दोषाभावगुणालङ्काराणामेव रसव्यञ्जकतया दोषानुप्रवेशादात्माश्रय इति चेद्रसव्यञ्जकतावच्छेदकत्वेन दोषाभावप्रवेशे दोषत्वाप्रवेशात्वात् श्रुति-कटुत्वादिकाभावत्वमेव वाच्यतावच्छेदकमिति न दोषः। रसदोषाणमपि रसापकर्षकाणां प्रकृष्टरसव्यञ्जकाभावो निर्विघ्नः इति सुबुद्धिमिश्रोक्तिं विवेचयन् न्यायपञ्चाननः परिष्करोति- “निरुक्त-मुख्यार्थत्व रसमात्रे चेद्भाव तदाभासादौ वाच्ये विभावादौ चाव्याप्या तद्दोषसङ्ग्रह इत्याह तदाश्रयादिति। तेन रसेनाश्रयणाद्विषयीकरणाद्वाच्योऽपि मुख्येत्यन्वेति। तथा च रसात्मकचर्वणाविषयत्वमिति मुख्यार्थ इति पञ्चानकृतपरिष्कारः। सिद्धान्ततो रसारूपोद्देश्याप्रतीति रसवदबिलम्बिताऽप्रकृता च। रसविषया निरसे त्वबिलम्बिता च तद्विधातकः। क्वचिद्रसप्राधान्यप्रतीतिविरहः क्वचिद्विलम्बप्रतीतिः, क्वचिदपकर्ष-प्रतीतिव्यभिचार्यादेः शब्दवाच्ये प्रतिकूलविभावादिग्रहे वा रसस्य प्रतीतिः। एवं दोषो नित्यानित्यभेदेन द्विविधः। अनुकरणादन्येन प्रकारेणापरिहार्यो नित्यः, अन्यश्चानित्यः। अपरथा शब्दनिष्ठा अर्थनिष्ठाश्च दोषाः द्विविधाः। वाक्यार्थबोधप्राक्प्रतीयमानाः शब्दगाः वाक्यार्थबोधानन्तरं प्रतीयमानाः शब्दगाः, वाक्यगाश्चेति शब्दनिष्ठास्त्रिविधाः। अर्थनिष्ठाश्च साक्षादपकर्षकाः परम्परयापकर्षकाश्चेति द्विविधाः। इत्थं दोषविषये न्यायपञ्चानेन मुख्यार्थ हतिर्दोष इति मम्मटोक्तलक्षणस्वारस्यात् पूर्वभाविनां बहूनामाचार्याणां मतानि प्रौढ्या व्याख्यायि मम्मटोक्तसूत्रं विस्तरतः स्फुटीकृतम्^{१२}” अत्रापि विस्तारिकाप्रदीपयोः प्रभावो दरीदृश्यते। तस्मात् समीक्षात्मकविवेचनमाभाति।

अत्रान्यटीकाकाराणां मतानि-

अत्र **सोमेश्वरः** “मुख्यतया रस एवोक्तरूपः काव्यवाक्यानामर्थ इति स एव मुख्यः, तदाधारत्वाद् वाच्यार्थोऽपि मुख्यः। उभयोपयोगिनः शब्दाद्या रसस्यार्थस्य चोपकारकाः। रसस्यापकर्षहेतवो दोषाः। एवं गुणा अपि रसस्योत्कर्षहेतवः इति वक्ष्यते। दोषगुणाश्च रसस्यैव धर्मा उपचारेण तु तदुपकारिणोः शब्दार्थयोरुच्यन्ते, रसाश्रयत्वं च गुणदोषयोरन्वयव्यतिरेकानुविधानात्। तथा हि यत्रैव दोषास्तत्रैव गुणरसविशेषे, न तु शब्दार्थयोः^{१३}” इति प्रतिपादितवान्।

अत्र **चण्डीदासः** “मुख्य उद्देश्यश्चासावर्थश्चेति मुख्यतार्थः। हतिर्दोषापकर्षशब्दाः करणसिद्धाः। तस्य रसस्याश्रय, उपायतयाऽपेक्षणं तस्माद् वाच्यो विभादिरूपो मुख्यः। स दोषः। दोषश्च केचिदाहत्यैव रसास्वादापकर्षकाः, केचिदङ्गापकर्षद्वारेति द्विविधाः। तत्राद्या रससन्निकृष्टा रसदोषा इत्युच्यन्ते¹⁴” इति निरूपितवान्।

अत्र **विश्वनाथः** – आद्यशब्देन पदांशः यस्मात् प्रथमं रसो मुख्यस्तस्मात् तत्र रसे व्यभिचारिभावस्य सुशब्दावाच्यतादयो दोषाः मूर्खतादय इव काव्यानुभूतस्य रसस्य साक्षादपकर्षकाः। वाच्यदोषाश्चापुष्टार्थत्वादयः काणत्वादिवत् तथा शब्दादिदोषाश्च श्रुतिकट्वादयः¹⁵ इति इत्यालोचितवान्।

अत्र **विद्याचक्रवर्ती**– “रसस्यापकर्षो दोषः। स विभावानुभावव्यभिचारिणामयथायथं विनिवेशात् साक्षादेव भवतीति रसदोषो महान् दोषः। रसाश्रयत्वेन द्वारा भवतीत्यर्थदोषस्तपेक्षया निकृष्ट, अर्थाश्रयत्वात्। पदपदैकदेशदोषाः परिपाट्या द्रविष्ठा इति निकृष्टतराः। सङ्केतितार्थो हि लक्ष्याद्यपेक्षया मुखमिव प्राग् भवतीति कृत्वा मुख्य इत्युक्तं प्राक्। रसाश्रयभूतत्वाद् वाच्योऽपि मुख्यार्थ इति तदपकर्षो दोष एव। तदुभयाश्रयत्वात् पदपदैकदेशादेरपि दुष्टतया बोद्धव्याः¹⁶ इत्याह।

यदाह **गोविन्दठक्कुरः** – मुख्यार्थस्य हतिर्यस्मादिति व्यधिकरणत्वेऽपि गमकत्वाद्बहुव्रीहिः। मुख्यत्वमर्थस्य न शक्यत्वलक्षणम्। येनार्थासंगतिः स्यात्। रस्यत इति व्युत्पत्त्या रसशब्देन भावादिरप्युपसंगृह्यते। नन्वेवं नीरसेषु न कश्चिद्दोषः स्याद्विधात्याभावादित्याह- तदाश्रयादिति। तदा श्रयणमाश्रयः। तथा च तेन रसेनाश्रयणादुपकारित्वेनापेक्षणाद्वाच्योऽपि मुख्यार्थः। मुख्यशब्दार्थस्य नानात्वेनानुगमः। काव्ये प्राधान्येनोद्देशा- प्रतीतिविषयत्वेनानुगमात्। तदेवं रसवति सर्व एव दोषाः। नीरसे त्वविलम्बितचमत्कारिवाक्यार्थप्रतीति- विघातका एव हेया इति मन्तव्यमिति।¹⁷

समीक्षा- एतावता काव्यप्रकाशस्य सर्वैष्टीकारैर्हतिरिति पदमपकर्षबोधकपरं व्याख्यातम्। तत्र श्रुतिकट्वादिदोषाणामनित्यत्वं, च्युतसंस्कृत्यादीनां नित्यत्वञ्च प्रदर्शितम्। यथा काणत्वमूर्खत्वादयो दोषाश्शरीरसौन्दर्यं दूषयन्त आत्मानमपि दूषयन्ति तथैवैते दोषा अपि शब्दार्थशरीरद्वारेण तत्काव्यात्मानं रसमपि दूषयन्तीति सर्वेषां टीकाकाराणामभिप्रायः।

१. अत्र “**माणिक्यचन्द्रः** तस्य रसस्याश्रयभूत्वाद् वाच्योऽपि अर्थोऽपि मुख्यः इति। ‘अपि’ शब्दोऽत्र लुप्त ज्ञेय¹⁸ इति प्रतिपादयति।

२. **नरहरिसरस्वतीतीर्थः** ‘पदगतो इति शब्दो लाक्षणिको न मुख्य¹⁹’ प्रतिपादयति।

३. **सोमेश्वरो** “दोषगुणाश्च रसस्यैव धर्मा उपचारेण तदुपकारिणोः शब्दार्थयोरुच्यन्ते²⁰” इति विवेचयति।

४. **चण्डीदासो** “मुख्य उद्देश्यश्चासावर्थश्चेति मुख्यार्थहरिर्दोषापकर्षशब्दा करणसिद्धा इति तथा च केचिद्रसास्वादापकर्षकाः, केचिदङ्गापकर्षद्वारेति द्विविधाः दोषाः²¹” इति प्रतिपादितवान्।

५. **विद्याचक्रवर्ती**– “रसस्यापकर्षको दोषः तथा रसदोषो महान् दोषः, अत्र भ्रमनिरसनाय रसश्च मुख्य प्रधानभूत²²” इति प्रतिपादयति।

६. **रविभट्टो** “मुख्यार्थस्य विघातकः, ‘अपकर्षकः’ इति” व्याख्याति, तथा प्रतिबन्धश्चानुत्पत्तिर्न तु नाशः²³ इत्यपि सिद्धान्तयति।

७. **परमानन्दचक्रवर्ती**— “मुख्यपदाभ्यां कर्मधारयसमासं, मुख्य इतरेच्छानधीनेच्छाविषयः, हतिरपकर्षो न प्रतिबन्धः, दुष्टेष्वपि रसानुभवात्²⁴ इति प्रतिपादयति।

८. **प्रदीपकारो** “मुख्यार्थस्य हतिर्यस्मादिति व्यधिकरणत्वेऽपि गमकत्वाद्बहुब्रीहिरिति” समासं हतिशब्दस्यापकर्षवाचित्वादि²⁵त्यपि निरूपयति।

९. **भीमसेनदीक्षितः** ‘वस्तुतस्तु मुख्यश्चासावर्थश्चेति कर्मधारयः²⁶ इति समासं स्वीकरोति।

१०. **विश्वनाथो** ‘मूर्खत्वादिरित्व दोष²⁷ इति दृष्टान्तयति।

सन्दर्भसङ्केतः—

१. भामहः काव्यालङ्कारः १/११

२. भामहः काव्यालङ्कारः १/१२ ३. दण्डीः काव्यादर्शः १/७

४. वामनः काव्यालङ्कारवृत्तिः द्वितीयाधिकरणस्य प्रथमोऽध्यायः २/१

५. ध्वन्यालोकः तृतीय उद्योतः पृ.सं. ३४६

६. ध्वन्यालोकः तृतीय उद्योतः पृ.सं. ३६३

७. ध्वन्यालोकः २/११

८. काव्यप्रकाश सप्तमोल्लास दोषप्रकरणसूत्रम्- ७१ का. ४९

९. तिलकटीकायां सप्तमोल्लासदोषप्रकरणम्

१०. तिलकटीकायां सप्तमोल्लासदोषप्रकरणम्

११. तिलकटीकायां सप्तमोल्लासदोषप्रकरणम्

१२. तिलकटीकायां सप्तमोल्लासदोषप्रकरणम्

१३. काव्यादर्शटीकायां पृ.सं. १४४६ (ज्यो.मो.)

१४. का.प्र. दर्पण पृ.सं. १४४६ (ज्यो.मो.)

१५. का.प्र. दर्पण पृ.सं. १४४६ (ज्यो.मो.)

१६. का.प्र. सम्प्रदायप्रकाशिनी पृ.सं. १४४७ (ज्यो.मो.)

१७. का.प्र. प्रदीपटीकायां पृ.सं. १४५१ (ज्यो.मो.)

१८. का.प्र. सङ्केतटीकायां पृ.सं. १४४५ (ज्यो.मो.)

१९. का.प्र. बालचित्तानुरञ्जनीटीकायां पृ.सं. १४५५ (ज्यो.मो.)

२०. का.प्र. काव्यादर्शटीकायां पृ.सं. १४४६ (ज्यो.मो.) २१. का.प्र. दीपिकाटीकायां पृ.सं. १४४६ (ज्यो.मो.)

२२. काव्यप्रकाशसम्प्रदायप्रकाशिनी टीकायां पृ.सं. १४४७ (ज्यो.मो.)

२३. काव्यप्रकाशमधुमतिटीकायां पृ.सं. १४४८ (ज्यो.मो.) २४. काव्यप्रकाशविस्तारिकाटीकायां पृ.सं. १४४९ (ज्यो.मो.)

२५. काव्यप्रकाशप्रदीपटीकायां पृ.सं. १४५०-१४५१ (ज्यो.मो.)

२६. काव्यप्रकाशसुधासागरीटीकायां पृ.सं. १४५३ (ज्यो.मो.) २७. काव्यप्रकाशदर्पणटीकायां पृ.सं. १४४६ (ज्यो.मो.)

— शोधच्छात्र (साहित्यविभागः)

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

लखनऊपरिसरः, लखनऊ

काव्यप्रकाशे प्रथमोल्लासस्य तिलकटीका

- जयरामेण प्रणीता

[राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य लक्ष्मणपुरीपरिसरस्य साहित्यविभागीयशोधच्छात्रेण सुमनचन्द्रपन्तेन काव्यप्रकाशस्य तिलकटीकायाः सम्पादनमधिकृत्य शोधप्रबन्धः प्रस्तुतः। सप्तदशशताब्दीकेन जयरामन्यायपञ्चाननभट्टसाचार्येण सुप्रणीतेयं तिलकटीका नाद्यावधि क्वचिदपि प्रकाशितेति प्रथमोल्लासपरिमितां तां तत एव समुद्धृत्य पाठान्तरैर्विनापि नव्यवस्तुविलोकनधिया साहित्यसमाख्यायां प्रकाशमानीयते।

- सम्पादकः]

श्रीजयरामः सुकृती नत्वा शम्भोः पदाम्भोजम्।

काव्यप्रकाशस्य टीकां तनुते विद्वद्विनोदाय॥

समीहितकर्मारम्भे कार्ये शिष्टाचाराङ्गपरम्परायातं मङ्गलं ग्रन्थकृदाचरितवानुपनिबद्धवाँश्च व्याख्यातृश्रोतृणामनुषङ्गतोऽपि मङ्गलसम्पत्तये तथाकृतमपि हि मङ्गलं विघ्नं विनाशयति। “हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः” इत्यादिस्मृतेः। अत एव च वृत्तिकृदपि तन्निबद्धश्लोकं व्याख्यातुमवतारयति ग्रन्थेति— “आनुपूर्वीविशेषविशिष्टं वाक्यं” ग्रन्थः। विशेषश्च तान्त्रिकाणां ग्रन्थव्यवहारादुन्नेयः। यत् “अभिधेयसम्बन्धप्रयोजनज्ञानाधीनशुश्रूषाजन्यश्रुतिविषयः शब्दसन्दर्भो” ग्रन्थः।

“सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते।

शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः”॥

इत्यादिवाक्याद् ग्रन्थश्रवणे तथाविधशुश्रूषायाः कारणत्वात्, क्वचिद् घटमानयेत्यादिवाक्यश्रुतौ तादृशशुश्रूषायाः सत्त्वेऽपि न तत्त्वम्। अत एवविधवाक्यश्रुतिसामान्यसामाग्र्यैव तत्सिद्धेरिति, तन्ना। ग्रन्थश्रवणेऽपि निरुक्तशुश्रूषात्वेनाहेतुत्वादिष्टान्तरसाधनता ज्ञानाधीनशुश्रूषातोऽपि ग्रन्थश्रवणसम्भवाद्यथाकथञ्चित्तद्धेतुत्वस्यातिप्रसक्तत्वात्। अवधानादिद्वारा वाक्यशुश्रूषोपयोगात्। मौनिकृत मौनिपठितग्रन्थेऽव्याप्येऽपि एतेनाभिधीयमानाभिधेयसम्बन्धप्रयोजनकः सन्दर्भविशेषो ग्रन्थ इत्यप्यपास्तम्। माघनैषधादिष्वव्याप्ये-स्तत्राभिधेयसम्बन्धप्रयोजनानामभिधानात्। क्वचित्तादृशलौकिकवाक्येऽतिव्याप्येऽपि दिक्। आरम्भ आद्या कृतिः। अधिकरणे धञ्। तदव्यवहित-प्राक्काल इत्यर्थः। केचित्तु ग्रन्थारम्भे करिष्यमाणे इति शेषः। सप्तम्यर्थोऽत्र पूर्वकालपरामर्शोऽन्वय इति। विवाहे कर्तव्ये नान्दीमुखं क्रियत इत्यादौ तथैवोपपत्तेः। गोषु दुह्यमानास्वित्यत्र वर्तमानकालवत्, दुग्धास्वित्यत्रोत्तरकालवत्, धोक्ष्यमाणास्वित्यत्र पूर्वकालस्यापि तदर्थत्वात्।

इत्थमेव भविष्यत्ययं नैपुण्यमित्यादिवाक्यं साधु सङ्गच्छत इत्याहुः। अन्ये तु निमित्तसप्तमीयम्, तथा च कृदभिहितन्यायादाराब्धग्रन्थनिमित्तं विघ्नविघातायेत्यर्थे इत्याहुः। यत्तु आरम्भ आद्या कृतिः चर्मणि द्वीपिनमित्यादाविव सप्तम्यर्थो निमित्तता, तथा चारम्भनिमित्तं मङ्गलाचरणमिति, तन्म। आरम्भनिमित्तं मङ्गलानाचरणात्। वस्तुतः सति गणेशादौ भारत्याः स्तुतिरेव किमिति कृतेत्यत आह— **ग्रन्थारम्भ इति**। आरम्भप्रकृते ग्रन्थे समुचिताऽथ च ग्रन्थकृत इष्टदेवता च या तस्या असाधारण्यात्तामेव स्तुतवानिति भावः। मङ्गलं समाप्तिफलकमितिमतव्युदासायाह— **विघ्नविघातायेति**। विशिष्टाय मूलोच्छेदसहिताय घातायेत्यर्थः। विद्यमानविघ्नाग्रिमविघ्नकारणयोर्नाशायेति फलितम्। ननु विघ्नप्राक्तन- तत्कारणयोस्तन्नाशे मङ्गलहेतुत्वस्य च कल्पनमपेक्ष्य मङ्गलस्यादृष्टद्वारा समाप्तिहेतुत्वं युक्तम्। प्रमत्ताद्यनुष्ठितसमाप्तौ च प्राक्तनं मङ्गलमनुमीयताम्। न च मङ्गलस्य समाप्तिहेतुत्वसिद्धौ तथा तदनुमानं तदनुमाने च व्यभिचारग्रहे तद्धेतुत्वसिद्धिरित्यन्योऽन्याश्रयः। एवं सति धूमादिनापि वह्नयननुमानापत्तेः। सामान्यव्यभिचारनिर्णयादौ सामान्यतो व्याप्तौ हेतुत्वसिद्धिः। प्रकृतेऽपि न पाणिपिहितेति, चेन्न। कादम्बर्यादौ सत्यपि मङ्गले समाप्त्यनुत्पत्तेः। न च कर्तृवैगुण्यादिकं तत्र कल्प्यम्। हरिस्मरणादौ तदयोगात्। “हरिर्हरति पापानी” त्यादिस्मृतेः। तस्मात्तत्र बलवत्तरविघ्नस्यैव प्रतिबन्धकत्वं वाच्यमिति विघ्नध्वंस एव तत्कार्यः। अथैवमपि तत्र मङ्गलसत्त्वात्तेनैकेनाप्यनेकविघ्ननाशसम्भवात्समाप्तिः स्यादेवेति, चेन्न। विघ्नान्यून- सङ्ख्यमङ्गलत्वेनैव तन्नाशकत्वात्। इदञ्च विघ्नमङ्गलयोस्तुल्यबलत्वे तेन बलत्तरैकमङ्गलाद्बहुविघ्नध्वंसेऽपि न क्षतिः, विशिष्यैव कार्यकारणाभावात्। न च विघ्नतत्कारणयोश्च कल्पनागौरवम्। विघ्नस्य रोगराजोपद्रवादिद्वारा प्रारीप्सितप्रतिबन्धकदुरितरूपस्य यत्र सत्त्वं तत्र तन्नाशकत्वाभ्युपगमात्। स्वतः सिद्धविघ्नविरहस्थले पापभ्रमकृतप्रायश्चित्तवन्मङ्गलस्य वैफल्येऽपि न क्षतिः। तन्नाशकत्वमपि स्तुतिनत्यादिरूपमङ्गलस्यान्यत्र क्लृप्तमिति दिक्। मङ्गलत्वेनैव विघ्ननाशकता कादम्बर्यादौ मङ्गलोत्तरोत्पन्नविघ्नात्समाप्तिप्रतिबन्ध इत्यपरे। ग्रन्थकृत्कारिकाकर्ता भरतमुनिः वृत्तिकारस्तु मम्मटभट्टः, न चैवम्। मालोपमायाः पूर्ववृत्तिकृतैव लक्षितत्वात्कारिकाकृता पश्चान्मालानुपूर्ववदिति कारिकाशेषेण मालोपमासाम्येन मालारूपकाभिधानं विरुध्येतेति वाच्यम्। त्रिलोपे च समासगोति कारिका- स्थानुक्तसमुच्चायकचकारेण लब्धाया मालोपमाया एव वृत्तिकृता दर्शितायाः साम्येन मालारूपकस्य कारिकाकृताभिधानात्। एवं सति तत्रैव मालोपमा न लक्षितेति वृत्तिकारोक्तिर्विरुध्येतेति चेन्न। चकारेण लक्षितत्वेऽपि विशिष्य न लक्षितेति तदर्थः। वस्तुतस्त्वभेद एव, तयोर्ग्रन्थकृदित्यादिना निर्देशस्तु धीरोदात्तस्य सङ्गोपनाय कारिकाणां भरतसंहितायां कासाञ्चिद्दर्शनेन दोषाद्यप्रामाण्यज्ञापनार्थम्। क्वचित्सासां लिखनात्, अत एव कारणान्यथ कार्याणीति कारिकामुक्त्वा उक्तञ्च भरतेनेत्यादिभरतसूत्रं वक्तीति युक्तम्। **परामृशति** स्तौति। स्तुतिस्वरूपमाह— **नियतीत्यादि**। जयतीत्यन्तं द्वितीयान्तं क्रियाविशेषणं यद्वा परामृशत्युत्कृष्टत्वेन जानाति। अत्र च नियतीत्यादिद्वितीयान्तं जयत्यव्याप्यविशिष्टनिर्माणाधानवत्तया जानातीति तदर्थः परामर्षपदस्यापि नैयायिकादिभिस्तदर्थकथनादित्यन्ये। कश्चित्कथञ्चिद्धेतु- गर्भविशेषणमहिम्ना व्याप्तिलाभेऽपि तावन्मात्रस्य विघ्नविघातायेत्यस्य सङ्गतिर्निति-

प्रापकत्वेन कार्या। भारती वाग्देवी जयत्युत्कर्षाश्रयः। अत्र हेतुगर्भविशेषणमाह— कवेर्निर्मितिमादधतीति। उच्चरितत्वं शब्दार्थोभयात्मककाव्यसाधारणं प्रकाश्यत्वमेव वा षष्ठ्यर्थः। निर्मायते इति निर्मितिः काव्यम्। आदधती कुर्वती कवेः प्रकाशकत्वमात्रमिति भावः। यत्तु कवेर्भारती जयतीत्यन्वयः निर्मितिमादधती अर्थयन्ती अर्थात् कवितरीति, तन्न। आराध्यत्वस्य षष्ठ्यर्थतया भारतीपदस्य वाग्देवतापरत्वे निहतार्थत्वात्कवि-पदसमभिव्याहृतभारतीपदस्य काव्यार्थकत्वप्रसिद्धेः। कवितरीत्यध्याहारेऽपि दोष इति दिक्। निर्मित्युत्कर्षकविशेषणमाह— नियतीत्यादि। नियतिरदृष्टं तत्कृतस्तन्निरूप्यो नियमो जन्यतारूपस्तद्र-हितामित्यर्थः। यद्वा नियतिरदृष्टं तत्कृतस्तत्प्रयोज्यो नियमः कमलादौ सौरभविशेषाद्ययोगव्यवच्छेदः। चन्द्रादावेव चन्द्रादिपदप्रयोगाच्चन्द्रत्वादिव्याप्यप्रतीत्या व्यापकीभूताह्लादकत्वाद्यवगम इत्यादिरूप-स्तद्रहितामित्यर्थः। कामिनीवदनसन्निधौ तेष्वपि तदभाववर्णनान्मुखादावपि च चन्द्रादिपदप्रयोगात्तदवगमाच्च। तदाहुरग्निपुराणे व्यासपादाः—

“अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः।

यथास्मै रोचते विश्वं तथैदं परिवर्तते॥”

इति सम्प्रदायः। तत्र जन्यभावमात्रस्यादृष्टजन्यत्वात्प्रथममयुक्तम्। वर्णनेऽपि नियमाप्रच्य-वान्मुखादावाह्लादकत्वाद्यवगमस्याप्यदृष्टप्रयोज्यत्वाद्वितीयमपि तथा। न च शब्दार्थोभयात्मककाव्येऽर्थांशे क्वचिन्नित्यतया प्रौढोक्तिमात्रसिद्धेऽलीकतयाचा दृष्टाजन्यत्वसत्त्वात्प्रथमं युक्तम्। ब्रह्मनिर्मिता-वेतद्भ्यतिरेकासिद्धेः। तत्रापि नित्यस्यालीकस्य च प्रसिद्धत्वेऽप्यजन्यत्वात्। एतेन नियम्यते पदप्रयोगोऽनयेति नियतिः प्रवृत्तिनिमित्तं कमलत्वादिसामान्यं तत्कृतो नियमः कमल एव कमलादिपदप्रयोगस्तद्रहिता। मुखादावपि कमलादिपदप्रयोगादित्यपि परास्तम्। ब्रह्मनिर्मितावपि मुखादौ लक्षणया कमलादिपदप्रयोगात्। अत्र ब्रूमो विधातुः कमलाद्यात्मनिर्माणे यो नियमो जलाद्ययोगव्यवच्छेदरूपस्तद्राहित्यस्य कवेः कमलाद्यात्मकनिर्माणे मुखादौ सत्त्वाददोषः। श्लिष्टलाक्षणिकपदार्थाध्यारोपात्कमलाद्यभिन्नत्वेनाध्यसित-मुखादेरेव कवेः कमलाद्यात्मकत्वात्प्रतीतिसम्बन्धेन कमलादिकमेव वा कविनिर्मितिः। रूपकादौ मुखादौ कमलाद्यभेदभ्रमे वेदान्तिमत इवानिर्वचनीयकमलादिकमेव वा सव्यावहारिककमलादिहेत्वदृष्टनिरपेक्ष्यत्वं चात्र बोध्यम्। वक्ष्यति हि चतुर्थोल्लासे प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध इत्यस्य बहिरसन्नपि कविना प्रतिभानमात्रेण निर्मितेत्यर्थो वृत्तिकृत्। अत एव कवितर्यपि निर्मातृपदप्रयोगः। तथा चेदृन्निर्मितिरेव वास्तवकमलादिनिर्मितिरिति निर्मितिपदश्लेषाहिताभेदप्रतिप्रतिमूलकोऽयं व्यतिरेकालङ्कारः।

“निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते।

जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाध्याय शूलिने॥”

इत्यादाविवेत्थञ्च कवेर्भारतीकाव्यमित्यपि ज्यायः। कविवाङ्निर्मितिरिति वृत्तिग्रन्थोऽपि कविवाचो

निर्मितिरित्यर्थकः। न चेष्टदेवतां परामृशतीत्यत्र देवतापदेन तद्व्युदासः। इष्टदेवतापदस्य काव्यस्यापि तदभिन्नत्वबुद्ध्या स्तुतौ तत्तात्पर्यादिति दिक्। **ह्लादेति** सुखम्। एकशब्दो मात्रार्थः, मयट्स्वार्थे तज्जनकत्वेन तत्त्वोपचारात्तथा च सुखमात्रजननीमित्यर्थः। मात्रेण दुःखमोहयोर्व्यवच्छेदः। अत्रैकपदेन सङ्ख्यानभिधानात्रैकह्लाद इति प्रयोगः। यद् वाह्लादरूपं यत्सुखदुःखमोहेष्वेकमेकत्वयोगमुख्यं वा किं वा एकं केवलं स्वेतरदुःखमोहसम्भिन्नं तन्मयीं तत्प्रचुराम्। विशेषणविशेष्यभावे कामाचारादिकस्यैव विशेष्यत्वानैकह्लाद इति प्रयोगः। **ह्लादेनैकमयी**। धान्येन धनमयो देश इतिवदित्यन्ये। **अनन्येति**। भारत्यन्यपरतन्त्राभिन्नामित्यर्थः। ननु काव्यात्मकनिर्मितौ भारतीभिन्नकाव्यादिपारतन्त्र्यमस्ति। तेषां भारती- सम्पादनीयत्वेन समाधाने ब्रह्मनिर्मितावप्यन्येषां ब्रह्मसम्पादनीयत्वादविशेषः परमाण्वादेर्नित्यस्यातथात्वमिति चेदत्राप्याकाशादीनां प्रतिबन्धकाभावनां चातथात्वमिति चेन्न। ब्रह्मकमलादिनिर्मितौ यदन्यपारतन्त्र्यं तच्छून्यत्वं कविकमलादिनिर्मितावित्यर्थात्। न च नियतीत्यादिना पौनरुक्तम्। कारणजन्यत्वातिरिक्तधर्मनियमराहित्यस्य तदर्थत्वात्। यत् “शब्दार्थौ काव्यं” तत्रार्थो नित्योऽपीत्यपरतन्त्रामित्येव युक्तमित्याशङ्क्यानन्या प्रकाश्या- मित्यर्थतया समाधत्ते तत्र परमाण्वाद्युपादान इत्यादिग्रन्थविरोधात्। परे तु भारतीपदस्य काव्यार्थत्वात्। अनन्या काव्याभिन्ना प्रतिभा तत्परतन्त्रान्तदन्वयव्यतिरेकानुविधायिनीं रसादिवासनाविशेषरूपायाः प्रतिभायाः काव्यत्वेन परिणामात्तस्या अनन्यत्वम्। क्रौञ्चमिथुनस्यैकं व्याधेन वध्यमानमालोकयतो वाल्मीकेः प्रोद्बुद्धा करुणवासनैव मा निषादित्यादिश्लोकत्वेन परिणते- तीतिहास एवात्र मानम्। काव्ये आराधनादे- र्निमित्तकारणस्यापेक्षणेऽपि परिणामवादेऽसमवायिकारणानुपगमात्समवाय्यसमवायिनिमित्तरूपहेतुत्रयसापेक्ष- ब्रह्मनिर्मितितो व्यतिरेक इत्याहुः। **नवेति**। नवरसा यत्र सा चासौ रुचिरा चेति बहुब्रीहिगर्भकर्मधारयः। अत एव वृत्तौ षड्साः, न च हृद्यैव तैरिति व्यतिरेकद्वयदर्शनम्। न च हृद्यैव तैरिति हेतूपदर्शनवैयर्थ्यम्। तैः षड्भीरसैरुपलक्षिता यतोऽतो न च हृद्यैवेति तदर्थाद्बहुब्रीहेरेव सङ्ख्यापूर्वकत्वान्न द्विगुत्वम्। तेन न नवरसीति प्रयोगापत्तिः। अत्र तृतीयातत्पुरुष एव त्रिगुणसचिव इत्यादिवदुपपत्तेः। न च वृत्तिविरोधः। नवरसरुचिरत्वरूपविशिष्टाभावोऽत्र रसे नवत्वाभावात्तैर्हृद्यत्वरूपविशेष्याभावाच्चेति तदर्थादित्यन्ये। उत्कर्षप्रतिपत्तयेऽधिक्रमेणैककप्रथमान्तैकैकविशेषणव्यतिरेकमुखेन दर्शयति नियतीत्यादि। नियम्यतेऽनेनेति नियतिः कमलादिसामग्रीशक्तिर्व्यापकता। तृतीयार्थो निरुप्यत्वं नियतेत्यत्र धात्वर्थेऽन्वेति। तथा च सामग्र्या व्यापकता निरुप्यते यो नियमः सामग्रीमतिजलादावेव कमलादिरित्येवंरूपस्तदाश्रयस्वरूपेत्यर्थः। तथा च नियतिकृत इत्यस्य नियतिशक्तिनिरुप्य इत्यर्थ इति भावः। कृतेत्यस्य विवरणं शक्येति। शक्तिश्च कारणतेति तु सम्प्रदायः। मोहो मिथ्याधीजन्यः संस्कारो भ्रमो वा तद्धेतुत्वात्तत्त्वम्। “सर्वे त्रिगुणात्मका भावा” इति सांख्यवचनमनुसृत्यैकैव कामिनी स्वामिनं सुखयति तं प्रति सुखरूपसत्त्वसमुत्थत्वात्तस्याः सपत्नीं दुःखयति तां प्रति दुःखरूपरजः- समुत्थत्वात्, परकामिनं मोहयति तं प्रति मोहरूपतमः समुत्थत्वाद्दुदासीनस्य न किमपि करोति तं प्रति सत्त्वाद्यनुत्थत्वादिति साङ्ख्यसिद्धान्तः। न्यायनये सत्त्वादेरदृष्टरूपतयोपपाद्यमेतत्। **परमाण्वादीति**। आदिना द्वयणुकादिसंग्रहः। उपादानं समवाय्य-

समवायिनमाह— **कर्मैति**। कर्मक्रिया आदिपदात्संयोगादिगुणसङ्ग्रहः। सहकारिनिमित्तमदृष्टादि-
कारणपदमुपादानादित्रिकेऽन्वेति। तैः षड्भी रसैस्तिक्तकटुकषायाम्ललवणमधुरैः। अत्र च नवरसरुचिरामित्यस्य
नवभी रसशब्दवाच्यै रुचिरामित्यर्थाद् ब्रह्मनिर्मितिसम्बन्धिरसानां तत्रासत्त्वेऽपि नाधिक्यहानिर्न वा
व्यतिरेकप्रदर्शनविरोधः। रसशब्दश्लेषमहिम्ना रसानान्तेषामेषाञ्चाभेदप्रतीत्या न दोष इत्यप्याहुः।
कविवाङ्निर्मितावुत्कर्षविशेषानुपादानादखिलेतरनिर्मित्यपेक्षया प्रतीयते। सा च ब्रह्मण एवेत्याह— ब्रह्मण
इति। आदधतीत्यन्तं जयतीत्यत्र हेतुगर्भविशेषणमित्याह— **अत एवेति**। सुतरामित्यर्थकम्। शिल्पोत्कर्षे
सुतरां शिल्पिनामुत्कर्ष इति भावः। अत्र ब्रह्मनिर्मित्यपेक्षया भारतीनिर्मितौ ब्रह्मापेक्षया च तस्यामाधिक्यं
प्रतीयत इति लक्ष्यक्रमव्यतिरेकालङ्कारध्वनिः। “ननु स्तुतिवन्तुरपि शिष्टैः” क्रियमाणा नतिमात्रनाशयस्य
विघ्नस्य शङ्कितस्य नाशार्थमवश्यापेक्षणीया च ग्रन्थकृताऽवलेपादज्ञानाद्वा न कृतोभयथाप्यनवधेयवचनता
प्रसक्ता कृता चेत् स्तुतिवत्कथं न निबद्धेत्याशङ्कामपाकर्तुं नतिमात्रे निबद्ध स्तुतिर्निबद्धा न भवति।
स्तुतिनिबन्धे तु नतिरपीत्यभिप्रायमाह— **जयत्यर्थेनेति**। पराभिभूतावुत्कर्षे जयत्यर्थे त्वकर्मक
इत्याख्यातचन्द्रिकोक्तेर्जयत्यर्थोऽत्रोत्कर्षः। स च विशेषानुपादानात् सर्वप्रतियोगिको लभ्यत इति भारत्यां
सर्वोत्कृष्टत्वज्ञानेऽतुल्यवृत्तिवेद्यत्वन्यायाद् भारत्यपेक्षयापि सर्वत्रापकृष्टत्वं ज्ञायत इति सर्वान्तःपातिनि
स्वस्मिन्नप्याराध्यापेक्षयाऽपकर्षज्ञानं वृत्तमेवेत्याह— **नमस्काराक्षिप्यत इति**। आक्षिप्यते व्यज्यतेऽस्यार्थस्य
वृत्त्यन्तरालभ्यत्वाद् व्यङ्ग्यत्वमेवेति प्रथमत एव प्रकृतशास्त्रप्रतिपाद्यव्यञ्जनोपयोगोऽपि दर्शितः। ननु तथापि
सर्वः प्रणत इति लब्धम्, नत्वहं प्रणत इति तथा प्रणतिरेव च सर्वैर्निबध्यत इत्यत आह— **इति तामिति**।
इति व्यञ्जनया स्वान्तर्गतोऽहमप्यपकृष्ट इत्यर्थोऽपि व्यञ्जनयैव लभ्यत इत्यर्थः। अस्मच्छब्द-
स्योच्चारयित्रत्वाद्दहमित्यनेन वृत्तिकृदेव लभ्यते न ग्रन्थकृदिति निर्दलाशङ्का ग्रन्थकृदभिप्रायादनुवादात्तद-
विरोधादिति। केचित्तु प्राधान्यात्प्रथमं ध्वनित्वप्रयोजकालङ्कारध्वनिमुक्त्वा वस्तुध्वनिमाह— **जयत्यर्थेत्यादिः**।
कवेर्निर्मितिमादधतीत्यनेन च भक्तवात्सल्यप्रतिपत्तेर्देवताविषयकभावध्वनिर- पीत्याहुः।

प्रेक्षावत्प्रवृत्तये अभिधेयसम्बन्धयोरङ्गिनः काव्यस्य फलेन फलस्य च ज्ञानजनिकां द्वितीय-
कारिकामवतारयति— **इहेति**। इह ग्रन्थेऽभिधेयं कारणस्वरूपाभ्यां प्रतिपाद्यमेतावता प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावरूपो
ग्रन्थाभिधेययोः सम्बन्धोऽपि दर्शितः। काव्यकारणस्वरूपज्ञापकतया काव्यप्रवर्तकत्वेनैव ह्येतच्छास्त्रस्य
काव्याङ्गत्वं स्वरूपज्ञानार्थमेव दोषगुणालङ्काराणां प्रतिपादनम्, तेषां तद्घटकत्वादिति भावः। केचित्तु
काव्यपरीक्षणमेवाभिधेयम्। तथा चाभिधेयमित्यस्य परीक्षणीयतेति शेषः। परीक्षारूपप्रकृतग्रन्थस्य च
परीक्षणीय काव्यनिर्वाहकत्वेन काव्याङ्गत्वम्। दोषगुणादिज्ञान एव काव्यस्य कारणसम्भवादित्याहुः। कार्यस्य
कारणलक्षणाभिधानयोरर्थान्तरत्वाद्दोषगुणविचारस्यैव प्रकृतत्वान्नलक्षणादिना ज्ञाप्यस्यैव। इहाभिधेयं ग्रन्थरूपं
प्रयोजनमङ्गिनः काव्यस्य फलेन फलवदिति प्रेक्षावत्प्रवृत्तये प्रतिपादयितुमाहेत्यर्थ इति प्रदीपकारः। सप्रयोजनं
प्रयोजनवदभिधेयप्रयोजनेन चाभिधायकस्य तदङ्गभूतस्य प्रयोजनवत्वम्। तेनाभिधायकमात्रस्य नाभिधेयप्रयोजनेन

तद्वत्त्वम्। वह्निरित्याद्यभिधानस्यात्तत्त्वादित्यपास्तम्। इह यत्प्रयोजनं तेन सहित-माहेत्यन्वयभ्रमनिरासायेतीति। इतिशब्दस्य पूर्ववाक्यार्थपरामर्शकतया पूर्ववाक्येन च प्रथमान्ततयोद्देश्य विधेयभावेनान्वयजननादभिधेय एव प्रयोजनत्वलाभ इति भावः। **काव्यमिति**। 'कृद् विद्युच्छब्दा भावे क्विबन्ताः', तादर्थ्यं चतुर्थी। **व्यवहार** आचारः। **शिवेतरत्** तद्दुरितं दुरितध्वंसफलत्वस्य त्वामसिद्धत्वात्। **उपदेशयुजे** युक्तोपदेशाय विहिते प्रवर्तकं निषिद्धान्विवर्तकं निषिद्धे प्रवर्तकं विहितान्विवर्तकं वाक्यमुपदेशः। तत्र पूर्वद्वयं युक्तमितरदयुक्तम्, तद्वारणाय च युक्तेति कारिकार्थं प्रकटयति— **कालीदासादीनामिति** यश इत्यादिकर्मणां करोतीत्यग्रिमक्रिययाऽन्वयः। **श्रीहर्षादेरिति** धावकनामा कविः स्वकृतां रत्नावलीं नाम नाटिकां विक्रीय **श्रीहर्षनाम्नो** नृपाद्बहुधनं प्रापेति पुरावृत्तम्। **राजादीत्यादिना** गुर्वादिसङ्ग्रहः। आचारः साधु रसाधुश्चेत्यन्वयवारणयोचित इति। मयूरनामा कविः शतश्लोकेनादित्यं स्तुत्वा कुष्टान्निस्तीर्ण इति प्रसिद्धिः। सद्य इत्यनेनान्वयभ्रमनिरासाय परपदार्थं प्रथमत आह— **सकलेति**। सद्यः पदार्थमाह— **समनन्तरमिति**। काव्यश्रवणानुपदमित्यर्थः। न तु यागादिवद्देहान्तरापेक्षेति भावः। अत्र हेतुमाह— **रसेति**। रस आस्वाद्यते प्रकाशयतेऽनेनेति रसास्वादनं विभावादिसंयोजनं व्यञ्जना वा तन्मात्रापेक्षितत्वाच्च, न विलम्ब इति भावः। सकृच्चन्दनादिविषयव्यासङ्गाद्विलम्बः स्यादत्राह— **विगलितेति**। विगलितं ज्ञानाद्भ्रष्टं वेदान्तरं स्वातिरिक्तं यत्र स्वातिरिक्तनिखिलविषयाभिभावकमित्यर्थः। केचित्तु तत्र मानमाह— **रसेति**। रस्यते आस्वाद्यत इति रसः। आस्वादनमास्वादः साक्षात्कार रस एव स्वादः तथा सन् सम्भूतः प्रादुर्भूतः प्राप्तप्रकाशः स्वप्रकाशतया स्वमेव स्वप्रमाणमित्यर्थः। विषयोपरक्तचित्तानां कथमेतदत्राह— **विगलितेत्याहुः**। ननु वेदादितोऽप्युपदेशो भवतीति कथमुपदेशार्थमस्यापेक्षेत्याशङ्काकामपनेतुं शास्त्रान्तरवैलक्षण्येनास्य कान्तासम्मितत्वमित्याचष्टे **प्रभुसम्मितेति**। प्रभव इव वेदादयो निष्फलेऽपि सन्ध्यावन्दनादौ विना कथन्तान् पुरुषान्प्रवर्तयन्तीति प्रभुसम्मितत्वं दृष्टानुसारादिना मुख्यार्थापरित्यागाच्छब्दप्राधान्यम्। आदिना स्मृतिसङ्ग्रहः। पुराणं प्राचीनवृत्तवर्णनात्मक इतिहासश्च सुहृदिव हिताहितप्रदर्शनेन विहितनिषिद्धकर्मणोः प्रवृत्तिनिवृत्ति- जनकम्। अत्र नीतेरुद्देश्यतया शाब्दः शक्तो भाक्तो वेति नाग्रहः। अर्थस्य प्राधान्यात्तदाह— **अर्थेत्यादि**। तात्पर्यमुद्देश्यत्वम्। आदिपदादाख्यानग्रहणम्। एतेभ्यः काव्यं विलक्षणम्। तत्र हेतुमाह— **शब्दार्थयोरिति**। रसस्याङ्गभूत उपायभूतो व्यापारो विभावादिसंयोजनात्मा। शब्दार्थयोस्तत्प्रवणतया तदर्थमुपात्ततया काव्ये गुणभावेनेत्यर्थः। तथा च गुणीभूतशब्दार्थोभयकत्वं वेदादितः पुराणादितश्च वैलक्षण्यमिति भावः। काव्यपदार्थमाह— **लोकोत्तरेति**। निपुणान्तं कविपदार्थकथनं, निपुणान्तं कविकर्मविशेषणमिति तु शब्दार्थान्वधानबोधविजृम्भितम्। **कर्मेति**। भावप्रत्ययार्थकथनभावप्रत्ययस्य प्रकृत्यर्थतावच्छेदकधर्मशक्त्याल्लोकोत्तरवर्णनैव प्रकृते तदर्थः। घटादिवर्णनावारणाय लोकोत्तरेति रसोद्बोधसमर्थेत्यर्थः। एतेन रसोद्बोधजनकज्ञानं विषयतावच्छेदकवत्त्वं लक्ष्यतावच्छेदकमुक्तं बोध्यम्। तेन न वक्ष्यमाणलक्षणोक्त्या पौनरुक्त्यमपीति बोध्यम्। साधर्म्यमाह— **सरसतेत्यादि**। एतदुक्तं भवति येऽतिसुकुमारमतयो राजकुमारादयो नीरसे वेदादौ प्रवर्तयितुमशक्तास्तान् पान्तिन्यायप्रवृत्तस्य तिर्य्यञ्चोऽपि सहायताम्। “अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चती”त्यादिकाव्यं

कान्तेव रसोद्बोधं प्रापणेन स्वप्रतिपाद्यार्थबोधानुकूलयत्नाश्रयीकृत्योपदेशं ग्राहयति गुडजिह्विकया शिशूनिवौषधम्।
यदाहु-

“स्वादुकाव्यरसोन्मिश्रं कवित्वमुपभुञ्जते।

प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटुभेषजम्॥”

इत्युपदेशे युक्तत्वं व्याचष्टे—**रामादिवदिति**। हितं कर्तव्यं नाहितमित्येतत्परं तेन रामकृतबालिवधस्याप्य-
कर्तव्यत्वम्, रावणकृतहरपूजादेरपि कर्तव्यत्वमायातीति बोध्यम्। कवेः काव्यनिर्मातुः सहृदयस्य दोषगुणालङ्कारैः
काव्यार्थबोद्धुः **यथायोगमिति**। व्यवहारोपदेशौ केवलं सामाजिकस्यैव न कवेस्तस्य तयोः सिद्धत्वात्।
अन्यथा तन्निर्मातृत्वानुपपत्तेः। यशः प्रभृति तु द्वयोरपि कवयितुरपि स्वकाव्यभावेनेनास्वादानुभवादिति।
अतो यत् “एतावदिष्टसाधनं काव्यमि”त्यर्थः। तत्र काव्ये सर्वथा निर्माणाय निरुक्तबोद्धृत्वाय च यत्नः
कर्तव्य इत्यर्थः। परे तु यतः काव्यं कर्तुर्बोद्धुश्च फलापातः सर्वथा दृष्टादृष्टप्रकारेण तत्र काव्ये
काव्यनिमित्तं यतनीयमित्यर्थं इत्याहुः। ननु साक्षात्कृत्यसाध्यस्य काव्यनिर्माणादेः स्वकारणगोचरकृतिसाध्यत्वं
वाच्यम्। न च कारणाज्ञाने तत्सम्भव इति। कारणं काव्यज्ञशिक्षारूपतया प्रकृतग्रन्थस्य काव्याङ्गत्वञ्चार्थात्प्रति-
पदायित्रीं तृतीयकारिकामवतारयति— **अस्येति**। निर्माणे निरुक्तबोद्धृत्वे चेति शेषः। **कवित्वबीजेति**।
कवित्वं काव्यं निरुक्तबोद्धृत्वं च “सङ्ख्याबलवान्पण्डितः कवि”रिति कोशात्तेन निर्माणे समुल्लासे च
हेतुरित्यग्रिमग्रन्थसङ्गतिः। **बीजेति**। जलादिकमिव व्युत्पत्त्यादिकं सहकार्या साद्याङ्कुरस्येव कवित्वस्य
बीजवच्छक्त्या जननाद्बीजत्वेनोक्तिः। संस्कारविशेषो देवाराधनादिजन्यं विलक्षणादृष्टं शक्नोति
पुमान्काव्यनिर्माणाय निरुक्तबोद्धृत्वाय चानयेति योगात् प्रतिभापदव्यपदेश्यमपि तदेव। तच्च द्विविधं
निर्माणाबोद्धृत्वप्रयोजकभेदात्। यत्तु संस्कारविशेषो भावनाख्यः। स च निर्माणे पदतदर्थगोचरो बोद्धृत्वे
रसगोचर इति, तन्ना। निपुणताया एवैतद्रूपत्वादिति एतत्कारणत्वग्राहकव्यतिरेकसहचारमाह— **यां विनेति**।
न प्रसरेत् न जायते। **प्रसृतं वेति**। यां विनेत्यनुषज्यते वा चार्थं याञ्च निरुक्तबोद्धृत्वप्रयोजकसहृदयशक्तिस्तां
विना प्रसृतं काव्यबीजशक्त्या जनितमास्वादनसम्पादन- विरहेणोपहसनीयं कवेरुपहासे करणं स्यादित्यर्थः।
करणेऽनीयः। ननु बोधहेतुशक्तिकथनेऽर्थान्तरं काव्यस्यैवाभिधेयत्वेन प्रकृतत्वात्। न च काव्यं यशसे
इत्यादौ काव्यपदं तद्बोधपरमप्यन्यथा बोद्धुः सहृदयस्य फलोक्त्यसङ्गतेः काव्यस्येव तद्बोधस्य
लक्षणविभागाद्यकरणान्यूनत्वापत्तेर्वक्ष्यति। चास्य कारणमुक्त्वा स्वरूपमाहेति। तस्मात्कारकशक्तिमात्रपरो
ग्रन्थः। न चैवं करणे योजने च निर्माणे समुल्लासे चेत्यादिविरोधः। योजनेऽभ्यासस्य क्लिष्टत्वादिदोषाभाव-
प्रयोजकत्वात्समुल्लासे दोषाभावा- लङ्कारादिवैशिष्ट्ये इत्यर्थात्सहृदये फलमपि बोधद्वारा काव्यस्यैवेति,
चेन्मैवम्। सर्वथेत्यनेन बोद्धृत्वार्थमपि यत्नोक्तेर्बोधहेतुकथनध्रौव्ये शक्तिलक्षणवाक्यस्य कवित्वपदस्यैव
काव्यतद्बोधपरत्वात्कवित्वस्य बोधे निर्माणे च बीजमिति वार्थः। तदुद्धवे इत्यत्र तथा व्याख्यानात्। यद्वा
बोद्धृत्वशक्तिरपि वाक्यार्थज्ञानद्वारा दोषाभावादिवैशिष्ट्यप्रयोजकतया च कवित्वस्यैव बीजम्। न च

निपुणतैव तथा सत्यामपि तस्यां गूढव्यङ्ग्यादिबोधेऽदृष्टापेक्षया ग्रन्थकृतानुपद वाच्यत्वादिति दिक्। यत्तु वाकारात्कष्टतः प्रसृतमित्यर्थ इति। तत्र कारणं विना कष्टतः कार्योत्पत्तावपि व्यभिचारात्। अथोपहसनीयमित्यस्य काव्याभासरूपं न तु काव्यमित्यर्थ इति, चेन्न। **प्रसृतं वेत्यत्रापि।** काव्यमित्यस्यैवा वृत्तेः। काव्यं प्रति कारणताग्राहकसहचारे प्रदर्शनीये तदभिधानस्यार्थान्तरत्वापादकत्वाच्च। एतेन काव्यपदमात्र वर्णनासामान्यपरं न प्रसरेत्प्रयाणेति शेषः। प्रसृतं वेति वा शब्द एवार्थो भिन्नक्रमे तथा विना प्रसृतमुपहसनीयमेव न काव्यमित्यर्थः, इत्यपास्तम्। प्रायेण पदस्यानियमार्थकतया नियतसहचारालाभात्काव्यं प्रति सहचारे वाच्ये वर्णनासामान्ये तदभिधानेऽर्थान्तरप्रसङ्गाच्च। अन्ये तु वाकारापत्तौ तथा च काव्यं तां विना प्रसृतं स्यादुपहसनीयं स्यादित्युक्तनियतव्यतिरेकसहचारनिर्णायकानुकूलतर्कपरमिदमित्याहुः। परे त्वनुपहसनीय-काव्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव शक्तिः कारणं तद्वतिरेकश्च। क्वचित्काव्यव्यतिरेकात्क्वचिच्च काव्येऽनुपहसनीय-त्वव्यतिरेकादित्याहुः। लोकपदार्थमाह— **स्थावरेति।** स्वाधीनक्रियाशून्यः स्थावरः, तदितरो जङ्गमः। लोकपदं तादृशलोकवृत्तेर्लाक्षणिकं वृत्तान्त्ये वर्णनानन्त्यर्थम्, अन्यथा लोकानां नियततया पूर्वमेववर्णितादा-धुनिकवर्णना विरलविषया स्यादिति। काव्यवर्णादिनियामकं शास्त्रं छन्दः। प्रकृतिप्रत्ययविभागव्युत्पादकं व्याकरणम्। अभिधानानां नाम्नां कोशः सङ्ग्रहः। नामानुशासनं कलानृत्यगीतचित्रादिका धर्मार्थ-काममोक्षवर्गचतुष्टयं सङ्ग्रहः। **लक्षणेति।** पूर्वोक्ताः स्वरूपतो विशेषतश्च लक्ष्यन्ते एभिरिति। करणे ल्युट्, आदिपदात्स्त्रीपुंलक्षणादिः। एतावता कवेः सर्वशास्त्रोपयोगो दर्शितः। तदुक्तं साहित्यमीमांसायां—

न स शब्दो न तद्वाक्यं न सा विद्या न सा कला।

जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो गुरुः कवेः॥

इति स्वकृतकाव्यावेक्षणे आत्माश्रयापत्तेराह—**काव्यानामिति।** महाकविकालिदासादिस्तत्तच्छयासङ्क्रान्तिः स्यादिति भावः। अवेक्षणार्थमाह— **विमर्शाणादिति।** मुहुमुहुरनुसन्धानादित्यर्थः। निपुणतां व्याचष्टे— **व्युत्पत्तिरिति।** विचारयितुं दोषगुणालङ्कारादिकथयितुं शिक्षापदार्थमाह— **उपदेशेनेति।** करणनिर्वाहणं कर्तुरुपदेशात् रूढ्या स्वादोद्बोधकप्रबन्धावयवविन्यासो योजनं विचारयितुरुपदेशात्। वस्तुतः शक्तिद्वयपक्षे कर्तुं ये जानन्ति तेषामुपदेशात्करणे पौनःपुण्येन प्रवृत्तिः। काव्यस्य निर्माणे विचारयितुं ये जानन्ति तदुपदेशाच्च योजने दोषाननुबन्ध्यालङ्कारानुकूलान्वयसमर्थने सा काव्यस्य बोद्धृत्वे हेतुरित्यभिप्रायः। प्रकृतग्रन्थस्य च मूर्च्छिवर्गान्त्यगा इत्यादिरूपतया दोषादिविचाररूपतया च कर्तुर्विचारयितुश्चोपदेशत्वेनोपयोग इति भावः। अभ्यासपदार्थमाह— **पौनः पुन्येनेति।** पूर्वकृतिध्वंससहकृतोत्तरोत्तराकृतिरित्यर्थः। इतिपदार्थमाह— **त्रयः शक्तिव्युत्पत्त्यभ्यासाः समुदिता दण्डचक्रादिवदन्योऽन्यापेक्षाः, व्यस्ताः तृणारणिमणिवदन्योऽन्यानपेक्षाः।** कथमेतल्लभ्यतेऽत्राह— **हेतुरिति।** एकवचनबलादेतल्लभ्यत इत्यर्थः। यथा “जात्याकृति-व्यक्तयः पदार्थः” इति न्यायसूत्रे पदार्थ इत्येकवचनात्त्रिष्वेकपदशक्त्यत्वलाभ इति भावः। ननु प्रतिभैव काव्यहेतुर्नापरौ ताभ्यां विनापि बालकस्य काव्यदर्शनादिति, चेन्न। पूर्वकवौ व्युत्पत्त्यभ्यानन्तरं कवयितरि प्रतिभाया अपि

व्यभिचारेण हेतुत्वं प्रसङ्गात्तस्यास्तत्र सत्त्वे प्रागपि काव्योत्पादप्रसङ्गात्तज्जन्मनि तत्र देवाराधनादिरूप-
प्रतिभाकारणविरहाच्च। अथ प्रागजन्मार्जितप्रतिभैव कालविशेषमपेक्ष्य काव्यं जनयति यागादिजन्यापूर्वमिव
स्वर्गमिति, चेन्न। निपुणताया अभ्यासस्यैव वा प्राग्भावी यस्य कालविशेषः सहकृतस्य तज्जनकत्वौचित्यात्।
दृष्टेन निर्वाहेऽदृष्टकल्पनानौचित्याच्चारुत्वनिष्पत्तौ व्युत्पत्तिस्तु गरीयसीत्याहुः। अस्य काव्यस्य
स्वरूपमिष्टदेवतावच्छेदकं तत्प्रकारकज्ञानस्य प्रवृत्त्यनुकूलत्वादिति भावः। तत्काव्यमदोषत्वादिविशिष्टौ
शब्दार्थौ काव्यमिति सम्बन्धः। बालकस्यापि कृतिं विना कार्यानुत्पत्त्या इदानीं तत्कृतौ प्राग्भावीय-
कृतिध्वंसानामनन्तानां सहकारित्वसम्भवादभ्यासत्वमक्षतम्। तदुक्तं—

जन्म जन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः।

तत्तत्परत्र सङ्क्रान्तमित्यादि प्रपेदिरे॥

प्राक्तनजन्मविद्यामिति चेति। न च सिद्धे कारणत्वेऽनयोः कल्पनं तस्मिंश्च तयोः सिद्धिरित्यन्योऽन्याश्रयः
शक्तिकल्पनेऽपि तुल्यत्वात्। क्वचिद्विशेषान्वयव्यतिरेकाभ्यामसति बाधके सामान्यतो हेतुत्वसिद्धिस्तु
सर्वत्र तुल्येति। अथ सत्यामपि तावतां पदानामर्थानाञ्चोपस्थितौ कस्यचिदेव रसानुकूलः पदावलीन्यासः।
तत्तदर्थविशिष्टतत्तदर्थबोधकश्च कस्यचिन्नेति कथं विजातीयमनः संयोगादेस्तत्तद्विशेषणज्ञानादेर्वा
नियामकत्वादिति चेत्सुखादावप्यदृष्टापेक्षा न स्यादिति सुखादाविव विलक्षणानुपूर्वीके वाक्ये तादृशविशिष्टबोधे
तादृशचमत्काराधायकेऽदृष्टापेक्षेति चेन्निपुणताभ्यासाभ्यां किमराद्धन्तयोरप्यन्वय- व्यतिरेकानुविधायित्वात्।
वस्तुतो निपुणतायाः पदतदर्थवासनारूपायाः पदतदर्थस्मारकतयाऽवश्यमपेक्षाऽभ्यासस्य चान्वय-
व्यतिरेकानुविधानबलादेवेति दिक्। केचित्तु वाक्यरचनायां शक्तेर्दौत्येऽभ्यासस्य दोषाभावादौ निपुणतायाः
प्रयोजकत्वात्। काव्यत्वं न कार्य्यतावच्छेदकमर्थसमाजसिद्धत्वात्तदुक्तम्—

‘कवित्वं जायते शक्तेर्वद्धतेऽभ्यासयोगतः।

तस्य चारुत्वनिष्पत्तौ व्युत्पत्तिस्तु गरीयसी’त्याहुः।

अस्य काव्यस्य स्वरूपमिष्टतावच्छेदकं तत्प्रकारकज्ञानस्य प्रवृत्त्यनुकूलत्वादिति भावः। तत्काव्यम-
दोषत्वादिविशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यमिति सम्बन्धः। अत्र केचित्कविकर्मकाव्यमिति समाख्याबलाद्विभावाद्यर्थकेषु
शब्देष्वेव काव्यत्वं नार्थेषु तेषां तत्कृत्यसाध्यत्वात्। अत एवाभ्यर्हितत्वाच्छब्दस्य प्राङ्निर्देशः। तथा
चा’स्वादजीवातुः पदसन्दर्भः काव्यं तत्त्वञ्च लक्षणमिति’ तन्न। काव्यत्वप्रयोजकस्यास्वादव्यञ्जकत्वस्य
शब्दार्थयोरविशेषादर्थेष्वपि व्यञ्जनावृत्यङ्गीकाराच्छब्दार्थयोरुत्कर्षापकर्षाभ्यां तदुत्कर्षापकर्षव्यवहाराद्
विभावाद्यर्थविशिष्टेषु शब्देषु काव्यत्वम्। शब्दविशिष्टेषु तेषु वेति विनिगमकाभावाच्च। न च समाख्यैव
विनिगमकं कवि प्रकाश्यत्वेनैव तदुपपत्तेः। इदं काव्यममुकेन कृतमिति व्यवहारोऽपि तत्प्रकाश्यत्वपर
एव। अन्यथा शब्दानान्नित्यत्वे मौनिश्लोके च शब्देष्वपि तदसम्भवात्। अपूर्वविभावत्वादिप्राप्त्याऽर्थेष्वपि

समाख्याया अक्षतेश्च। उक्तञ्च न लक्षणं लक्ष्यातावच्छेदकाभेदात्। एतेन शब्दार्थयोः साधारण्येऽपि रघुकाव्यं कालिदासेनैव कृतमित्यादिव्यवहारः। शब्दार्थयोर्योजनात्मककविव्यापारावलम्बी। यथा सूत्रपुष्पयोरन्यदीपत्वेऽपीयं मालाऽमुकेनैव कृतेति व्यवहारो ग्रन्थनरूपव्यापारावलम्बीयोजनञ्च। एकज्ञानानन्तरज्ञानविषयत्वमपरवर्णस्य मौनिश्लोकसाधारणं तथाचेष्टार्थावच्छिन्नतादृशयोजना-विषयशब्दावत्येव काव्यम्। तदुक्तं दण्डिना “शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्नापदावली”ति न चैवम्। शब्दाथाविति द्वन्द्वाद्भयप्राधान्यावगतिविरोधः। काव्यं हि व्यङ्ग्यपरामर्शनं विना न चमत्करोति, अचमत्कृतं च न वशयेत्, अवशयञ्च नोपदेशे पर्यवस्येदिति व्यङ्ग्यपरामर्श आवश्यकः। स च व्यञ्जनाधीनस्तस्याश्च शब्दार्थावाश्रयावित्येतावन्मात्रेणोभयोः प्राधान्यं विवक्षितत्वाद्द्वन्द्वकारणादित्यपास्तम्। रसोद्बोधसमर्थयैवात्र लक्ष्यत्वात् तत्त्वम्। च विषयतया रसोद्बोधजनकावच्छेदकत्वम्। तच्च दोषाभावगुणालङ्कारैर्विशिष्टयोः शब्दार्थयोर्व्यासज्यवृत्तितैर्विशिष्टयोर्ज्ञान एव। रसोद्बोधाल्लोकेऽपि हि कारणत्वादिदोषाभावेन पाण्डित्यसौन्दर्यादि गुणेन वस्त्रालङ्कारादिपरिच्छेदेन विशिष्टस्यैव दर्शनाच्चित्तं चमत्करोति, नत्वेकदेशवैकल्येन। अत एव दोषाभावादिविशेषणत्रयनिवेशः। यच्चाग्निपुराणे व्यासैरुक्तम्—

अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्।

रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं विन्दति॥

इत्यत्र काव्यं शब्दार्थयुगलं यतोऽदोषादिगुणत्रयविशिष्टम्। अतो रसान्वितमित्यर्थकं नातस्तद्वलात्सदोषादेः काव्यत्वमिति बोध्यम्। एवञ्च विशिष्टयोः शब्दार्थयोः काव्यत्वे निर्व्यूढे काव्यं पठति शृणोतीत्यादिव्यवहारः शब्दपरतया समर्थनीयः। नन्वत्र दोषत्वं यत्किञ्चिद्दोषाभावो यावद्दोषाभावा नाद्योऽव्यावर्तकत्वान्न परोऽसम्भवान्निःशेषदोषराहित्यस्य गीर्वाणगुरोरपिदुर्घटत्वात्। अन्ततो यत्तदेकश्रुतिकटुत्वादेः सम्भवादित्यत्र केचिद्दोषत्वं नेह विशेषणम्, किन्तु यथाशक्तिदोषहानाय। तदुक्तं दोषाणामपकर्षकतया काव्यस्वरूपाप्रच्यावकत्वात्कीटवेधादीनामिव रत्नादौ दृश्यते। ह्यास्वादवति दुष्टेऽपि काव्यत्वं कथमन्यथा तथाभूतामित्यादेर्न्यूनपदत्वेन स्वयमेव दूषितस्य स्वयमेव काकुसहकृतार्थव्यङ्ग्यध्वनित्वं वक्ष्यमाणं न विरुध्येत। उक्तञ्च ध्वनिकृताप्यविमृष्टविधेयांशदुष्टस्यापि न्यक्कारो ह्ययमित्यादेर्ध्वनित्वमित्थमेव दुष्टं काव्यमिति व्यवहारोऽपि सङ्गच्छत इत्याहुः। परे तु निःशेषदोषराहित्यमेव वाच्यम्, काव्यलक्षणस्य विरलविषयत्वं त्विष्टमेव। तदुक्तं ध्वनिकृतापि “द्वित्राण्यैव काव्यानि द्वित्रा एव कवयः” इति तथाभूतामित्यादावित्थमिति पदद्वयसहितं चतुर्थचरण एव वा न्यक्कार इत्यादावयं न्यक्कार इति योजना वाक्यघटिते निर्दोषत्वं तदेकदेश एव वा ध्वनित्वमव्याहृतम्। यदवच्छेदेन यावद्दोषाभावस्तदवच्छेदेन काव्यत्वोपगमाद्दुष्टकाव्यमिति व्यवहारश्च दुष्टो हेतुरिति व्यवहारवदित्याहुः। सुबुद्धिमिश्रास्तु स्फुटदोषराहित्यं वाच्यम्। स्फुटत्वञ्च कविप्रतिभातिरोधानाभावः। अस्ति हि प्रतिभावतां काव्ये कश्चन विशेषो यत्सामाजिकांश्चित्तार्पितानिव कृत्वा दोषान्न ग्राह्यतीत्याहुस्तदसत्। काव्यमात्रस्य प्रतिभाजन्यत्वेन कुत्रापि

दोषाग्रहणापत्तेः। एवञ्च न्यक्कारेत्यादौ दोषाभिधानं विरुध्येत। तस्योत्तमकाव्यत्वेन प्रतिभाजन्यत्वावश्यकत्वात्। अत्र वदन्ति स्फुटत्वं रसोद्बोधविरोधित्वम्। अस्फुटत्वं रसोद्बोधविलम्बकत्वं रसप्रकर्षविधानकत्वञ्च। तथा चास्फुटानां रसोद्बोधविरोधित्वात्तद्व्यञ्जनाधीनकाव्यत्वमव्याहृतमतस्तदभावो न लक्षणघटकः, किन्तु स्फुटानामेव रसोद्बोधविघातकानां तद्विघातकत्वं च च्युत्संस्कृतिक्लिष्टाविमृष्टविधेयांशादेशशाब्द-बुद्धिविघटकतया श्रुतिकटुत्वादेः साक्षाद्रसप्रतिबन्धकतया। अत एव वीररसादौ व्यङ्ग्ये श्रुतिकटुत्वं न दोषः। तदुद्बोधविरोधित्वात्। इत्थञ्च तथाभूतामित्यादौ न्यक्कारो ह्ययमित्यादौ च प्रतिपदजीवातु-व्यङ्ग्य वैचित्र्यप्रतीत्या दोषज्ञानातिरोधानात्तादृग्यव्यङ्ग्यवैचित्र्य 'प्रतीतिविरहविशिष्टदोषज्ञानस्यैव विरोधित्वेन सतोऽपि वा दोषज्ञानस्याविरोधित्वाद्ध्वनित्वमव्याहृतम्। यस्य' न व्यङ्ग्यवैचित्र्यप्रतीतिस्तं प्रतिदुष्टत्वेमेवेति दोषप्रदर्शनमप्यविरुद्धम्। नन्वेवमेकस्य काव्यस्य सामाजिकभेदेन दुष्टत्वं च स्यादिति चेत्स्यादेव। काव्यस्यो-पाधेः सप्रतियोगिकत्वस्येष्टत्वाज्जातेरेव तत्त्वस्य दोषत्वात्। तदुक्तम्— 'वक्त्राद्यौचित्यवशात्क्वचिद्दोषोऽपि गुणः' इत्यादि। अत एवाप्रतीतत्वं तत्तच्छास्त्रज्ञं प्रत्यदोषोऽप्येतरं प्रति दोष एवेति। तद्वतः काव्यत्वमकाव्यत्वञ्चेति लक्ष्यमपि सामाजिकविशेषनियन्त्रितमित्यननुगमो न दोषाय।

कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता।

दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यवगमः स्फुटः॥

इति दर्पणकारोक्तेरप्ययमेवार्थः। यत्प्रतिभातिशयेन यथारत्ने दोषतिरोधानान्न स्वरूपभङ्गस्तथा काव्येष्वपि व्यङ्ग्यवैचित्र्येणेति दिक्। **सगुणाविति।** गुणव्यञ्जकमूर्द्धिवर्गान्त्यगा इत्यादिघटनापरं तेन गुणस्य रसमात्र-धर्मत्वान्नासम्भवः। न वा क्वचिन्नीरसे काव्येऽव्याप्तिः। **अनलङ्कृतीति।** अस्फुटत्वरूपमल्पत्वं नञर्थः। तथा च क्वाप्यस्फुटोऽलङ्कार इत्युक्तिभङ्ग्या सर्वत्र सालङ्कारत्वं लभ्यते। न चैवं सालङ्कारावित्येव वक्तुं युक्तम्। अलङ्कारमात्रशून्यास्यापि काव्यत्वमिति मतमसम्यगिति ख्यापनाय दोषहानं गुणादानं कर्तव्यम्। नियमात्कृतौ कामाचारस्तु सम्प्रोक्तेऽलङ्कारे मनीषिभिरित्यस्य तु यथा कात्स्येन दोषानां हानं गुणानाञ्चोपादानं न तथालङ्काराणाम्, किन्तु वैचित्र्याय कस्यचिदित्यर्थः। नीरसे ह्यस्फुटालङ्कारे काव्यत्वमिष्टम्। वस्तुतोऽनलङ्कृतीत्यादेरस्फुटालङ्कारस्य क्वचिदेव काव्यत्वम्। यत्र रसादेः स्फुटत्वं न तु सर्वत्रेत्यर्थः। नीरसे हि स्फुटालङ्कारविरहिणि न काव्यत्वम्। यतो रसादिरलङ्कारश्च द्वयं चमत्कारहेतुः। चमत्कारसारं च काव्यम् तथा च स्फुटालङ्काररसान्यतरवत्वं विशेषणमिति भावः। न चैवं निरलङ्कारेऽपि रसवति काव्यत्वप्रसङ्ग इष्टत्वात्। यथा—

मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः।

येनैकचुलुके दृष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ॥ इति

न च जयहेतोर्योगीन्द्रत्वादेरेकत्र चुलुके मत्स्यकच्छपदर्शनहेतोर्महात्म्यादेरुपादानात्काव्यलिङ्गमत्रास्तीति वाच्यम्। एवस्याद्भुद्रसानुगुणात्वादेस्तदनुपादानेऽपि एकचुलुके मत्स्यकच्छपदर्शनरूपार्थ-स्याद्भुतरस-

व्यञ्जकत्वसम्भवात्, न चैवम्। क्वचित्तु स्फुटालङ्कारविरहेऽपीत्यादिवृत्तौ स्फुटेति व्यर्थम्। यः कौमारहर इत्येतदनुसारेण तथोक्तेरेकचुलुके मत्स्यकच्छपयोर्विरोधाभाससत्त्वाच्चास्तु वा रसाविशिष्टा-स्फुटालङ्कारभिन्नालङ्कारवत्वमर्थः। निरलङ्कारे च नास्त्येव काव्यत्वमित्यर्थैवम् “अद्रावत्व प्रज्वलत्यग्निरुच्चैः प्राज्यः प्रोद्यन्नलसत्येष धूम’ इत्यादेरपि काव्यत्वापत्तिः। ओजो गुणानुमानालङ्कारसम्भवात् चेष्टापत्तिः। काव्यत्वप्रयोजकास्वादविरहात्। न चात्राद्रिविषयको भाव एवास्वाद्यः तदनुभावाद्यभावात्। अनुभाव-व्यञ्जितभावस्यैवास्वाद्यत्वान्मैवम्। अस्य पद्यस्य विभावाद्यर्थानुपस्थापकत्वेनाकाव्यत्वाद् विभावा-द्यर्थशब्दयोरेव काव्यत्वात्। रसाविशिष्टास्फुटालङ्कारस्यैवात्र सत्त्वाच्चेति भावादिध्वनेः सङ्ग्रहाय पदस्यास्वाद्यत्वेन भावादिपरत्वेऽपि प्रकृते भावस्यास्वाद्यत्वविरहेण सत्काव्यत्वात्। नन्वलङ्कारघटकतया स्वातन्त्र्येण च प्रविष्टस्य रसस्य विभावादिनिर्वाह्यत्वम्। तेषाञ्च काव्यघटितत्वमित्यन्योऽन्याश्रयाद्यापत्तिरिति, चेन्न। व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैरित्यादिरसलक्षणे विभावादिदिव्यापारवत्त्वेन विभावादीनामुपन्यासात्। न तु काव्येनाद्यानुप्रवेशेनेति अदोषत्वादिज्ञानं दोषादिज्ञानाधीनमिति। ते च के दोषा इत्यत्राह— **दोष इति**। रसापकर्षकोत्कर्षकरूपाणां तेषां रसज्ञानाधीनज्ञातविषयत्वेन तन्निरूपणानन्तरं ते निरूप्या इति भावः। कौमारं बाल्यं परमरसिकतया। तत्रापि सम्भोगेच्छोत्पादने **तद्भूतवान्** चोरितवान् **कौमारम्** अभिनवयौवनमित्यर्थो न चारुर्लक्षणापत्तेः। **व्रियते** प्रियत्वेन स्वमङ्गीक्रियत इति वरम्, एतावतोभयानुरागो दर्शितः। उन्मीलिता-विकसिताः तेन यौवनलाभः। कलिकावस्थायामेव शैशवान्मालती वासन्तीलता न जातिः। **कदम्बो** धूलीकदम्बः पुष्पविशेषः सर्वदिक् सञ्चारीवातेन चैत्रक्षपा इत्यनेनाविरोधः। वसन्ते सर्वपुष्पाणि वर्ण्यन्त इति कवि सम्प्रदायादप्यविरोध इति कश्चित्। यत्तु भाद्रक्षपा इति पाठस्तत्र। वर्षायां नदीकच्छे सुरतस्यावर्णनात्। **प्रौढा** युवानः तेन मालत्यनिलयोर्नायक- नायिकात्वप्रतीतिः। अत एव परीरम्भात्सुरभित्वञ्चकारोऽस्मीत्यनन्तरं योज्यः। तथा चाहमपि सैवोत्कण्ठाहेतुत्वस्थानान्तरं न प्राप्ता। रोध स्तीरं वेतसीलताविशालतया लतान्तराश्रयत्वेन च सैव तरुः। सुरतहेतुर्यो व्यापारो गमनादिस्तत्सम्बन्धिनी लीला वेषविन्यासादिः। **अत्र स्फुट इति**। नन्वत्र कारणसत्त्वेऽपि कार्याभाववचनरूपा विशेषोक्तिरस्ति। अनुत्कण्ठाकारणस्य वरोपकरणयोरुपभुक्तत्वस्य सत्त्वेऽप्यनुत्कण्ठाभावस्योत्कण्ठाया उक्तत्वात्। तथा कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्तिवचनरूपा विभावनाप्यस्ति। उत्कण्ठयाः कारणं यद्वरोपकरणयोरनुपभुक्तत्वं तदभावस्यात्र तच्छब्देनाभिधानात्। न चानुत्कण्ठाविरोधिन उत्कण्ठाहेतोः स्थानविशेषस्यानुपभुक्तयोक्तत्वात्तदु-भयमपीति वाच्यम्। तत्रेत्यस्यप्युपभुक्ते इत्यर्थः। कस्याग्रिमसप्तम्यं तत्र यान्वयित्वेन सर्वेषामुप- भुक्तत्वलाभात्। अत एव च बारम्बारमुपभोगेऽपि भुज्यमानामामन्यन्तोपादेयत्वाद्गुरुसान्निध्यादिना क्षणमात्रविरामे-ऽप्यत्यन्तोत्कण्ठया खिद्यमानायास्तथाप्युत्कण्ठितेति विरोधोक्तिरपि सङ्गच्छते। न च तर्ह्यत्यन्तोपादेयस्य वस्तुत उपभोगेऽपि पुनरुपभोगेच्छया दुरपह्ववत्वेनोत्कण्ठा हेतुरस्त्येवेति वाच्यम्। इष्टत्वाद् विशिष्यानुक्तस्य कार्याभावबीजस्य कार्योत्पादबीजस्य च प्रत्यायकतया विरोधापहारकत्वेन तयोरलङ्कारयोः पर्यवसानात्। अत एव तत्र स्नानसमयानुभूत इति रेवातीरविशेषणमि व्याख्यानं तावत्तद्रेवातीरमात्रस्यैवोपादेयत्वे प्राप्ते।

सर्वेषामत्यन्तोपादेयत्वसूचकालङ्कारद्वयसम्पत्तये उक्तव्याख्याया एव न्यायत्वादिति, चेन्न। कार्याभावस्योत्कण्ठाया उत्कण्ठात्वेनोक्तावय्यनुत्कण्ठारूपकार्यभावमुखेनानुक्तात्वाद्दिशेषोक्तेरस्पष्टत्वादानुत्कण्ठा नेत्युक्तावेव। हि स्पष्टता तथा उत्कण्ठाकारणाभावस्य वरोपकरणयोरुपभुक्त्वस्योक्तावय्यनुपभुक्त्वरूपकारणस्या- भावत्वेनानुक्ततया विभावनाया अप्यस्फुटत्वाच्च न च वरः। स एवेति विशेषणसङ्गतैवकारेण तथोक्तिरपीति वाच्यम्। स एव वर इति। यथाश्रुतविशेष्यसङ्गतेनाप्येवकारेणोपभुक्तान्यत्वव्यवच्छेदत्वेनैवोपभुक्तत्वस्योक्तेः। अत्रैवकारस्य निश्चयमात्रार्थकत्वाच्च। ईदृशमस्फुटत्वमकिञ्चित्करमिति, चेन्न। फलाभावकारणाभावमुखेन कथनाभावस्य कल्प्यत्वेन पुरः स्फूर्तिकत्वाभावात्तथा चमत्कारानाधायकत्वात्। अनयोरस्फुटत्वेन चानयोः सन्देहरूपसङ्गरोऽप्यस्फुटोऽस्फुटकोटिकत्वादिति बोध्यम्। अनुपभुक्तरवातीरस्यात्यन्तोपादेयत्वपरतयैव रेफाद्यनुप्रासस्य वक्तव्यास्फुटत्वेन प्रकृतोदाहरणसङ्गतिरित्यन्ये। विप्रलम्भे नायकादेर्गुणस्मरणमेवोद्दीपकम्, न तु विशेषोक्त्यादिपर्यवसितं वरोपकरणादेरुपभुक्त्वेनाकिञ्चित्करत्वमिति रसाननुगुणत्वादस्फुटत्वमित्यपरे। एवं रेफवृत्त्यनुप्रासरूपशब्दालङ्कारस्यापि विप्रलम्भीयमाधुर्यगुणाननुगुणाभ्यां सविसर्गतया गुरुभ्यां रेफाभ्यां घटित्वाच्चमत्कारित्वेनास्फुटत्वम् अत एव चैत्रक्षपाः प्रौढा इत्यादेश्च मध्यस्थितत्वा दुन्मीलित-मालतीत्यस्याप्यस्फुटत्वं बोध्यम्। स्मरणालङ्कारोऽपि नास्ति। स एव हीत्यादेः प्रत्यभिज्ञाशरीरत्वात्सदृश-दर्शनाप्रयोज्यत्वेन सतोऽपि स्मरणस्यावैचित्र्येणालङ्कारत्वाभावाच्च। यतः सुरभयोऽतः प्रौढाः स्वकार्यसमर्था इति काव्यलिङ्गस्याप्यशाब्दत्वादस्फुटत्वमिति दिक्। यत्र स्फुटतरश्चमत्कारस्तत्रालङ्कारान्तरमन्तरेण स्फुटरसत्वमेवालङ्कार इति दण्डिमतमाक्षिपति—**रसस्य हीत्यादि**। हि रेवार्थे प्राधान्यादेवेत्यर्थः। रसस्य विप्रलम्भस्य न च स्वाधीनपतिकायाः कथं विप्रलम्भ इति वाच्यम्। क्रीडास्थानाप्राप्त्यादिना सुरतप्रतिबन्धे निधिगर्भितस्थानालाभेन खञ्जनमिथुनस्येव तत्साम्राज्यात्। रस्यत इति व्युत्पत्त्या रसपदं सम्भोग-सञ्चार्यौत्सुक्यपरमित्यन्ये, प्राधान्यात्सर्वावयवनिर्वाह्यचारुत्वाश्रयत्वान्नालङ्कारता। शब्दार्थपरिस्कारद्वारा रसोपकारकस्यैव तत्त्वात्। रसस्य तु सर्वोपकरणैरुपकार्यत्वमिति भावः। सामान्येन ज्ञाते विशेषजिज्ञासाया निवर्त्तिकां कारिकामववारयति—**तद्भेदानिति**। भावकरणव्युत्पत्तिभ्यां भेदपदं विभागविशेषलक्षणपरमुत्तमत्वादिना विभागो ध्वनित्वादिना विशेषलक्षणमिति भावः। क्रमेण प्रागुत्तमं ततो मध्यमं ततोऽधमिति लोकसिद्धक्रमेण। ननु निःशेषेत्यादौ वक्षमाणपरनायिकासम्भोगरूपवस्तुव्यङ्ग्यस्य पार्यन्तिकविप्रलम्भरूपव्यङ्ग्यापेक्षया गुणीभावात्। एवमन्यत्रापि वस्त्वलङ्कृतिरूपव्यङ्ग्यमात्रस्य पार्यन्तिकरसादिरूपव्यङ्ग्यमपेक्ष्यगुणीभावात्तदादाय ध्वनित्वं न स्यात्। पार्यन्तिकरसादिरूपव्यङ्ग्यविरहिणश्च न काव्यत्वम्, किन्तु प्रहेलिकात्वम्। तथा च सर्वत्रैव काव्ये वस्त्वलङ्कृतिरूपव्यङ्ग्ययोर्विभावादिरूपतया पार्यन्तिकरसादिरूपव्यङ्ग्ये पर्यवसानात्। गुणिभाव एवेत्यत आह— **वाच्यादिति**। तथा चान्तरालिक- वस्त्वलङ्कृतिरूपव्यङ्ग्यानां वाच्यातिशायित्वानति-शायित्वाभ्यामेव ध्वनिगुणभूतव्यङ्ग्यत्वव्यपदेश इति भावः। अत्र च लक्ष्यादतिशयेऽपि वाच्यादतिशयोरस्त्येव लक्ष्यस्य वाच्यातिशयित्वातनतिशयित्वात् यद्वा वाच्यं शक्तिलक्षणाभ्यां स्वजन्यशाब्दबोधविषय इति बोध्यम्। अतिशयिनि। अधिके चमत्कारकारिणि वाच्याद्व्यङ्ग्यातिशयः। प्रहेलिकायामपीत्यत आह—

इदमिति। तत्र गुणाद्यभावात्काव्यत्वमेव नास्ति कुतस्तद्विशेषत इत्यर्थः। बुधैरित्यन्यैरपीत्यनेनान्वयः। अपिकाराद्वैयाकरणसमुच्चयः। तथा चान्यैर्ध्वनि- कारादिभिर्वैयाकरणैश्च बुधैः शब्दार्थयुगलस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत इति सम्बन्धः। **वैयाकरणैरिति।** मध्ये प्राचीनसंवादाय। परे तु बुधैरिति वैयाकरणै- रित्यत्रान्यैरपीत्यत्र चान्वय इति। प्रथमं वैयाकरणे बुधत्वोक्तिस्तत अपिकारेण बुधत्वेन तेषां परामर्शयित्याहुः। प्रधानभूतः पदानिर्वाह्यार्थप्रत्यायकत्वात्। स्फुटयत्यर्थं प्रकाशयतीति स्फोटः। स च प्रत्यायकान्तराभावाच्चरम- वर्णप्रत्याय्यः। तत्रापि वृत्त्यन्तरा- भावादव्यञ्जानयेत्याह- **व्यङ्ग्य इति।** शब्दस्येति। नेत्रभङ्ग्यादिव्युदासाय ततः प्रधानभूतव्यङ्ग्यव्यञ्जकत्वसाधर्म्यात्। **तन्मतेति।** विषयभेदेऽपि व्यञ्जनावृत्तिस्वीकर्तृत्वात्तन्मतानुसरणम्, न तु तन्मताभ्युपगमः तन्मतस्य दुष्टत्वात्। तथा हि एकैकवर्णस्यासामर्थ्यान्नावर्णघटितपद- वाक्योश्चोत्तरोत्तरवर्णग्रहकाले पूर्व-पूर्ववर्णनाशेन प्रत्यक्षयोगादर्थप्रत्यायकत्वं न सम्भवतीति तत्प्रत्यायकः स्फोटः पूर्व-पूर्ववर्णसंस्कारसहकृतान्त्यवर्णव्यङ्ग्यः स्वीक्रियते। तदुक्तम्- एकैकवर्णासामर्थ्यान्मेलकानुपपत्तित एकबुद्धेर्नदीदीनसाम्यात्स्फोटः। **स च द्विधेति।** एकबुद्धेर्नानापुरुषोच्चरितानां समूहालम्बनप्रत्यक्षस्य। स च ध्वन्यात्मकः शब्दो नित्यो बह्वस्वरूपः सकलप्रत्यायनक्षमः। **एक एव द्विधेति।** पदवाक्यरूपाश्रय- भेदाद्भेदानमात्रेण तद्व्यञ्जकवर्णस्य ध्वनिसञ्ज्ञेति वैयाकरणानां मतम्, तदसत्। स्फोटग्राहकसामग्रीत एवार्थस्य पदस्य वा भानोपपत्तावन्तरालस्फोटे मानाभावात्। किञ्चैकस्मात्स्फोटात्प्रतिनियतार्थभानमनुपपन्नं नानास्फोटादपि नियतार्थभानं नियतवृत्तिं विनाऽनुपपन्नम्। तत्तत्स्फोटभानमपि तत्तन्नियतवृत्तिसाध्यमित्यति गौरवमिति दिक्। न्यग्भावितं गुणीकृतं वाच्यं येन नायकस्याभिसारणार्थं प्रेषितायास्तं सम्भुज्यागतायाः दूत्याः सम्भोगचिह्नेन स्फुटीभवति। तस्या अपराधे उदासीनेषु गोपनाय तस्यां प्रकाशनाय स्नानकार्यमुखेन विदग्धावत्कार्यमाह- **निःशेषत्यादि।** मिथ्यावादिनि तदन्तिकमगत्वैव गत्वा प्रसाधितोऽपि नागत इति वादिनि दूतिमिथ्याभाषणशीलत्वात्। न तु सखि मत्प्रतारणं मत्प्रियसम्भोगकर्तृत्वाद्बान्धवजनस्य पीडाजनकं तदुद्देश्या सम्पादनं तत्प्रियरमणञ्चेति। ज्ञानशून्येऽधमस्य नीचाभिलाषिणः। **प्राधान्येनेति।** तृतीयार्थो वैशिष्ट्यमिति। पदार्थं व्यङ्ग्येऽन्वय इति प्राधान्यञ्च वाच्यातिशायित्वमितरनायिकासम्भोगस्य विप्रलम्भोद्दीपकत्वादधमपदे प्राधान्यमन्वेय इति तु न युक्तम्। दूती प्रेषणसापेक्षत्वेन विस्मृतप्रेमतयाप्यधमत्व- सम्भवात्तेन दूतीसम्भोगानाश्लेषात् नीचाभिलाषित्वमेवात्राधमत्वमिति तदाक्षेपकत्वेऽपि तत्प्राधान्य- कथनानौचित्याद्ध्वनित्वोपपादकतया व्यङ्ग्यप्राधान्यस्यैव प्रकृत्वात्। अधमपदेनेत्युक्त्यैव तत्प्राधान्यलाभाच्च। नत्वधम पदप्राधान्यं तदर्थप्रतीतिमनपेक्षान्येषां रत्यनाक्षेपकत्वमसिद्धम्। च्युतं न तु क्षालितं तटं न तु स्तनसन्ध्यादिः। तत्र नायककरपरामर्शायोगात्। अधरो नोष्टः नेत्रे दूरतयेव निरञ्जने न तु मध्ये ओष्ठे नेत्रमध्ये च चुम्बननिषेधात्सुरतश्रमेण कृशतनौ सात्त्विकभावेन पुलकमित्येषां रतिमात्रधर्मत्वात्। किञ्चैवं वापीस्नानरूपवाक्यर्थस्य बाधावतारेण शाब्दविषयतामलभमानस्य कथं तदन्तिकगमनव्यञ्जकत्वम्। अत्र केचित्तदन्तिकं गतासीति लक्ष्यांशोत्कीर्त्तनम्, अन्यथा “साहेन्ती सहिसुह अमि”त्यादावपि विपरीतलक्षणा न स्यात्। रन्तुमित्येव व्यङ्ग्यम् अधमपदेनेत्युपलक्षणमित्याहुः। वस्तुतस्तु एतदनुसन्धायैव वापीमित्युक्तम्,

न तु गृहमिति वाप्या गम्भीरजलतया पिच्छलतीरतया जनाकीर्णतया च तथाविधमार्जनासम्भवाच्चन्दनस्य स्वत एव च्युतिः। तत्रापि स्तनतट एव तत्रैव जलाभिघातप्रकर्षादोष्टे च पुञ्जतया बहुजलासम्बन्धाद्रागशेषः। स्नानसमये नेत्र मुद्रणाच्च नेत्रमध्ये नाञ्जनराहित्यम्। स्नानोत्तरमभोजनेन कृशतनौ जनमयादङ्गजला-दूरीकरणाज्जाग्रेण पुलकमित्येषां स्नानकार्प्यत्वसम्भवेन बाधानवतारात्। न च तथापि तात्पर्यविषय-तदन्तिकगमनान्यानुपपत्त्या लक्षणैवेति वाच्यम्। विदग्धायां वैदग्धरक्षायै स्नानप्रतीतिमुखेन तत्प्रकाश एव तात्पर्यात्। अन्यथा “पन्थि अण एत्थ” इत्यादावप्युन्नतस्तनादीनां तात्पर्यविषयत्वेन लक्षणाप्रसङ्गात्। स्वयं दूत्या रहस्यभङ्गभयेन मेषादिप्रतीतिमुखेन स्नानादिप्रतीतिरेवोद्देश्य इति तुल्यम्। अथ तथापि स्नानस्यावास्तवतया बाध एवेति चेत् किं तेन न हि मुख्यार्थबाधः स्वरूप सल्लक्षणाबीजम्। किन्तु ज्ञात एवान्यथा “भम धम्मि अ” इत्यादौ सिंहहेतुकश्वमारणस्य वस्तुगत्या बाधाल्लक्षणाप्रसङ्गाद्व्यङ्ग्यार्थेऽवगते वाक्यार्थस्य बाधावतारस्त्वकिञ्चित्करस्तदवगमे वाक्यार्थत्यागात्तदयं सङ्क्षेपः। यत्र सख्यादेः प्रसाध्यकामुकादि-सम्भोगः प्रमाणान्तरेण श्रोत्रावगतस्तत्र प्रागेव बाधावतराल्लक्षणैव तदभिप्रायेणैव साहेन्तीत्याद्युपकृतमित्यादि चोदाहृतम्। यत्र तु प्रमाणान्तरान्नावगतिः। किन्तु तद्वाक्यजन्यप्रतीतिमहिम्नैव तत्र कथं लक्षणावाक्यार्थबोधात् प्राग्बोधानवतारात् तदभिप्रायेण वापी स्नातुमित्याद्युदाहृतम्। तदुक्तं दर्पणे—

क्वचिद्बाध्यतायाख्यातिः क्वचित् ख्यातस्य बाधनम्।

एकत्र लक्षणैव स्यादन्यत्र व्यञ्जनम्॥ इति

अत एव च यदा सख्यादेस्तथात्वं न प्रमाणान्तरादवगतम्। तदा साहेन्तीत्यादौ न विपरीतलक्षणा व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिर्वा। वापीं स्नातुमित्यादौ तु बाधानवतारेऽप्यधमपदार्थपर्यालोचनया यथोक्तं व्यङ्ग्यं प्रतीयते। तस्मात् साहेन्तीत्यादौ यदि व्यञ्जना तदालक्षणमूलैव। वापीं स्नातुमित्यादौ त्वनियम इति दिक्। अत्र यत् त्वप्यकृतज्ञायां बान्धवबुद्धिर्यच्च तस्मिन्नधमेन तथा प्रेम तत् युक्तमेवमप्यैवविध-वचनपात्रत्वमितीर्ष्याहेतुकविप्रलम्भप्रभेदसञ्चारि निर्वेदध्वनिः। तदनुगुणश्च दूती सम्भोगः। चन्दनच्यवनां जनापगमादीनां वाच्यानां परिरम्भचुबनाद्यनुभावानां सम्भोगोत्कर्षद्वारेणोत्तेजकानां निर्वेदोत्कर्षकत्वमिति। अतादृशि। अतिशयितचमत्कारानाधायके तु व्यङ्ग्ये मध्यमं काव्यम्। तद्गुणीभूतव्यङ्ग्यं कथितमित्यनुषज्यते। अत्र व्यङ्ग्ये स्फुटव्यङ्ग्य इत्यर्थान्नाधमकाव्येति व्याप्तिरिति कश्चित्तदयुक्तम्। अगूढमपरस्याङ्गमित्यादिना वक्ष्यमाणस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रभेदस्यास्फुटव्यङ्ग्यस्यासङ्ग्रहापत्तेः। किन्तु व्यङ्ग्यमत्रास्फुटतरातिरिक्तं ग्राह्यम्। अधमकाव्ये त्वस्फुटतरमेवेत्यदोषः। वाच्यादनतिशयः तुल्यत्वे न्यूनत्वेऽपीति बोध्यम्। ग्रामतरुणत्वेन दुर्लभता। यत्तु जन्मावध्यैकग्रामवासादनुरागर्थध्वननमिति, तन्न। एवं दिनान्तरे सम्भोगप्रत्याशानुवृत्तौ विप्रलम्भस्य लघुत्वापत्तेः। **तरुण्या इति**। द्वयोस्तरुणत्वेन रागोत्कर्षः। वञ्जुलोऽशोकम् नवेति नूतन वस्तुनः करग्रहणयोग्यत्वेनावितर्कनीयता। सनाथो युक्तः। **पश्यन्त्या इति** वर्तमानोद्देशाद्दर्शनसमय एव कान्तिमालिन्योदयात्कारणकार्यपौर्वापर्यविपर्ययमूलातिशयोक्तिः। मुहुरिति। जनताभयेन दर्शने सातत्यविरहः।

छायाकान्तिः। दत्तसङ्केतो यया स्वयमेव सङ्केतः कृत्वा विफलीकृदित्यनुतापातिशयः। गुणीभावे हेतुमाह— तदपेक्षयेति। चमत्कार आस्वादः। अत्र व्यङ्ग्येन सङ्केतभङ्गेन वाच्यमुखकान्तिमालिन्यातिशयमुखेनैव विप्रलम्भाभासस्य परिपोषणं सङ्केतभङ्गस्य कर्तव्यत्वबुद्ध्यापि सम्भवादिति, वाच्यमुखप्रेक्षित्वाद् व्यङ्ग्यस्य गुणीभावः। निःशेषेत्यादौ तु व्यङ्गीभूतनायिकान्तरसम्भोगेनैव निर्वेदद्वारा विप्रलम्भपोषणम्। एतेनाधमपदवाच्यस्य नीचकर्मकारित्वस्य साधकं व्यङ्ग्यमिति वाच्यसिध्यङ्गमत्र व्यङ्ग्यमिति परास्तम्। दूतीप्रेषणसापेक्षत्वेनाप्यधम-त्वोपपत्तेः। प्रकृते सम्बोध्य दूतीवैशिष्ट्येन सम्भोगव्यक्तावेव विप्रलम्भपोषणात्। नन्वत्रापि व्यङ्ग्येन विप्रलम्भाभासेन ध्वनित्वमेव स्यादिति, चेन्न। वाक्यार्थापेक्षयान्तरालिकव्यङ्ग्योत्कर्षापकर्षाभ्यां ध्वनिगुणी-भूतव्यङ्ग्यत्वव्यवस्थापनात्। अत एवोक्तं **वाच्यादिति**। पर्यन्तरसेन ध्वनित्वन्तु सर्वत्रेष्यत एव। तदाह— ध्वनिकार—

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम्।

धत्ते रसादितात्पर्यं पर्यालोचनया पुनः॥

इति शब्दचित्रमिति। अत्र चित्रमित्यध्याहार्यम् अव्यङ्ग्यं काव्यमधमं तच्चित्रमिति व्यहर्तव्यम्। चित्रमिवचित्र यथा चित्रे देवादेर्नृपादेर्वा आकृतेर्ज्ञापनाय लिखितया प्रतिकृत्या विविधविचित्रवर्णकरेखाघटनावैचित्र्येण स्वस्यां चित्तमाकृष्टवत्योत्तरकालं प्रकृतयः स्मार्यन्ते, तथात्रापि रूढिरित्यास्वादोद्बोधाय निबद्धैर्गुण-लङ्कारैरुद्भूतवैचित्र्येनात्मनि सहृदयहृदयं विश्राम्य परत एव यथा-कथञ्चिदङ्गतासाद्यत इति चित्रता। अत एव च रूढिरित्युद्देश्या निर्वाहकत्वादधमता। ननु व्यङ्ग्यरहितं काव्यमप्रसिद्धं पार्यन्तिकरसादि-व्यङ्ग्यशून्यस्य प्रहेलिकत्वात्। किञ्चान्ततो विभावत्वादिविशिष्टमेव व्यङ्ग्यं सर्वत्रास्तीत्यत आह— स्फुटेति। प्रतीयमानं व्यङ्ग्यं स्फुटमस्फुटं तदतिरिक्तं प्रतीयमानं यद्व्यङ्ग्यं तच्छून्यमित्यर्थः। तत्त्वञ्चास्फुटतरव्यङ्ग्ये व्यङ्ग्यशून्येऽप्यक्षतमिति भावः। ईषत्वस्य नञर्थत्वाद् व्यङ्ग्यमस्फुटतरव्यङ्ग्यमित्यर्थो ज्यायान्। स्वच्छन्दं स्वाधीनं न तु वातादिपरतन्त्रम्। उच्छलद् उद्गच्छतदम्बुविशेषणम्। तेन जलबाहुल्याद् गाम्भीर्यं लाभः। अच्छं निर्मलं कुहरं तरङ्गकृतविलं छातमल्पं दुर्बलमित्यन्ये। मूर्च्छन् विनश्यन्मोहोऽज्ञानम्। अत एव हर्षः स्नानस्य प्राधान्यात्पृथगुपन्यासः। अह्नाय झटिति वो मन्दतां पापं भिद्यादित्यन्वयः। दैर्घ्येणाऽदरिद्रा ये द्रुमास्तेषां मन्दयो दीर्घे इति द्वेषात् द्रोहः पातनं तेनोद्रेकोर्द्धप्रकरणम्। तद्युक्तं ये तरङ्गास्त एव मे दुरमदो निविडाहङ्कारो यस्याः। महोर्मीति पाठे तेन ये महोर्मय इति व्याख्येयं मन्दाकिनी स्वर्गङ्गा नद्यन्तरमेव। तत्रैव दर्दुरगिरिसम्बन्धादित्यपि कश्चित्। यं वर्णनीयं मानदं हयग्रीवमित्रमानदातारं शत्रुमानखण्डकम् आत्ममन्दिराद्विनिर्गतम्, नत्वमरावत्यां प्रविष्टम्, यदृच्छया क्रीडेच्छया न तु युयुत्सया। उपश्रुत्यकर्णाकर्णिकया न तु दूतमुखात्। इन्द्रेणाव्यहतेश्वर्य्येणापि दौवारिकाहाने विलम्बात्स्वयं पातितार्गला। अत्राद्ये वृत्यनुप्रासः शब्दालङ्कारोऽन्त्ये तूत्प्रेक्षार्थालङ्कारः। एतयोरुत्कटवैचित्र्यादत्रैव सहृदयहृदयविश्रामः। यद्यद्याद्ये द्रुमपातनादिना नद्यन्तराद्व्यतिरेको महर्षीणां सेवनेन च तीर्थान्तराद्व्यतिरेकस्तथा मन्दाकिनी—

विषयस्तावकभावाश्च व्यञ्जनया प्रतीयन्ते। प्रतिपदव्यङ्ग्याश्च तदनुगुणा एव। तत्र मन्दाकिनी-विषयालम्बनविभावस्तद्गुणा उद्दीपनविभावास्ततोऽनुभावः स्मृत्यौत्सुक्यादयः सञ्चारिणस्तथा विनिर्गतमित्यत्र हयग्रीवालम्बनं प्रतिपक्षेन्द्रभयमुद्दीपनं मानदानमनुभावः। यदृच्छया सञ्चरणगम्या धृतिः। सञ्चारिणीति हयग्रीवस्य वीररसः प्रतीयते। तथाप्यलङ्कारद्वयप्रकर्षेण चित्ताकर्षणात्तत्प्रकर्षप्रतीतिव्यवहितप्रतीति-कत्वादस्फुटरत्वम्। तेषां किञ्चाद्येऽनुप्रासः स्वयमेव चमत्करोति न तु मन्दाकिनी- विषयरतिभावानुगुणः स्वच्छन्दोच्छलदित्याद्युदारदुदरेर्यादिश्रुतिकटुपुष्टार्थकपदनिष्ठत्वात्। द्वितीये चोत्प्रेक्षा न वीररसानु-गुणासंशयरूपायास्तस्या अंशतोभयाभावप्रापकत्वादिति। केचित्तु अनयेनैव राजश्रीरित्यादिकमर्थचित्रम्। अत्र हि विषादाधीनम्लानत्वेनैव वाच्येन विप्रलम्भोद्दीपनं सापराधनायकविषयासूयाव्यङ्ग्यापि न स्वतो विप्रलम्भव्यञ्जिका। नायके वैराग्येणापि तत्सम्भवादिति वाच्यम्। म्लानिसापेक्षतया परमुखनिरीक्षक-त्वान्नयूनचमत्कारिणीत्यसुन्दराख्यगुणीभूतव्यङ्ग्यत्वप्रसक्तौ तदप्रकर्षिकाभिर्वा- च्यम्लानिमात्र-प्रकर्षिकाभिरुपमाभिव्यवधानादस्फुटरत्वं व्यङ्ग्यस्येत्याहुः। अस्फुटरूपगुणीभूतव्यङ्ग्ये च शब्दार्था-लङ्कारयोरभावात्। सतोरपि व्यङ्ग्याङ्गभावादस्फुटरत्वम्। **व्यङ्ग्यानामिति**। विशेषः तटभङ्गादिगम्यगङ्गानिष्ठौजः प्रकाशकतया विकटवर्णदीर्घसमासादेर्गुणत्वम्। वृत्त्यनुप्रासस्यालङ्कारत्वमाद्ये। द्वितीयं च नायकेन्द्रभयप्रदर्शन-प्रभूतममरावतीस्त्रीभयमपि वीररसपरिपोषकदित्युप्रेक्षाया अलङ्कारत्वं बोध्यम्। अत्र केचिद् व्यङ्ग्यस्य प्राधान्ये ध्वनिः, इतरथा गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। एतद्वयान्यच्चित्रं न काव्यं व्यङ्ग्यस्य त्रैविध्यासम्भवात्। तदुक्तं ध्वनिकृता-

प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यद्वैधव्यवस्थिते।

उभे काव्ये ततोऽन्यद्यत्तच्चित्रमभिधीयते॥

इत्याहुस्तत्र वाचकवाच्यवैचित्र्यप्रतीतिव्यवहितप्रतीतिकत्वस्यास्फुटरव्यङ्ग्यत्वस्य त्रैविध्यस्य सत्त्वात्। यत्र हि तदुभयवैचित्र्योपस्कृतस्य स्वत एवोज्वलस्य व्यङ्ग्यस्य प्रधानोपकारकत्वं, तत्र ध्वनित्वम्। यत्र हि न तथास्ति च व्यङ्ग्यार्थोपस्कृतवाच्यार्थस्य समप्राधान्येनोभयोर्वा प्रधानोपकारकत्वं, तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्। यत्र तु तदुभयवैचित्र्यं व्यङ्ग्यप्रतीतिव्यवधायकं तत्र चित्रत्वमिति। केचित्तु यत्र मुख्यतया गौणशब्दार्थालङ्कार एव कवेस्तात्पर्यम्।

- सुमनचन्द्रपन्तः 'सुमन्तः'

शोधच्छात्र (साहित्यविभागः)

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

लखनऊपरिसरः, लखनऊ

वैश्विकसन्दर्भे संस्कृतस्य उपयोगिता

- आलोककुमारझा

वैश्विकसन्दर्भे संस्कृतस्य उपयोगिता कियती किम्भूता चेति विचारणीयम्। यतो हि वयं जानीमः यत् नहि कश्चित् साक्षादेव तदुपयोगः अस्मिन् भौतिकवादियुगे। स्याद् भौतिकवादमपि संस्कृते लिखितस्य चर्चाकमतस्य अपरपर्यायत्वेन वक्तुं शक्नुमः, तस्माद् लोकेऽस्मिन् संस्कृतनिष्ठा संस्कृतिरपेक्षिता वर्तते इति विचारणीयः प्रश्नः मानसपटले समुदेति। अद्यत्वे तु सर्वत्र संस्कृतस्य उपयोगो वर्तते, यतो हि संस्कृतं विना अस्माकं जीवनस्य चरमोद्देश्यं नैव प्राप्तुं शक्यते। वर्तमानयुगे तु नैव तद् लक्ष्यं मानवजीवनस्य, इदानीं भौतिकं लक्ष्यमेव प्रवर्तितम्। अस्मिन् युगे नहि परोपकाराय पुण्याय च कोऽपि प्रयतते अपितु सर्वे स्वार्थं समीहन्ते, तस्माद् अद्यत्वे संस्कृतं तस्य उपयोगञ्च नूनमेव आवश्यकं, यथा विभिन्नेषु विभागेषु अस्य उपयोगित्वं द्रष्टुं शक्नुमः। भाषायां, व्यवहारे, शास्त्ररचनायां, राजनीतिक्षेत्रे, सामाजिकक्षेत्रे, नीतिक्षेत्रे, आर्थिकक्षेत्रे, रक्षाक्षेत्रे तथा भूमण्डलीकरणे।

भाषाक्षेत्रे संस्कृतस्य उपयोगिता -

यादृशं संस्कृतभाषयाः सुदृढं व्याकरणशास्त्रम् उपलभ्यते न तादृशं कासुचित् अन्यासु भाषासु अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। पाणिनिमुनिना विरचितं व्याकरणशास्त्रं विश्वेऽस्मिन् सुप्रसिद्धमेव। सा प्रसिद्धिः प्राचीनकालाद् अद्यावधि अजस्रगत्या प्रवहति। यदि भाषा सुष्ठु न स्यात् वाग् व्यवहारश्च सुष्ठु न स्यात् चेत् अस्माकं व्यवहारोऽपि युगेऽस्मिन् उपादेयो न स्यात्। भाषाप्रयोगः यादृशो बाणभट्टेन कादम्बर्या कृतः नैतादृशः वर्तमानसन्दर्भे कुत्रचित् अवलोक्यते। व्यवहारक्षेत्रे संस्कृतस्य उपयोगित्वं शुक्रनासोपदेशः अद्यावधि राज्ञः सामान्यस्य जनस्य कृते वा तादृशः एव अवधेयः यादृशः प्राचीनकाले आसीत्। राजा किं कुर्यात् लक्ष्मीप्राप्ते सति मदयुक्तो न स्यात् यतो हि 'अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः' यौवनारम्भे शास्त्रजलच्छालननिर्मलापि कालुष्यम् उपयाति बुद्धिः² अर्थात् शास्त्रज्ञाने सत्यपि यौवनप्राप्ते सति बुद्धिः कालुष्यम् उपयाति, तादृशः राजा न स्यात्। यतो हि अहङ्कारदाहेनोत्पन्नमूर्च्छया अहङ्कारयुक्तस्य राज्ञः स्वभावः अभिमानयुक्त उन्मादयुक्तश्च भवति यतो हि दशति राजलक्ष्मी विषेण। अतः राजा राजलक्ष्मीमदवियुक्तः स्यात्।

शास्त्ररचनायां संस्कृतस्य उपयोगिता-

शास्त्ररचनायामपि संस्कृतस्य उपयोगिता अस्ति। केन प्रकारेण शास्त्रं रचनीयं। यथा काव्यप्रकाशकारेण तदुक्तं काव्यप्रयोजने-

यशसेऽर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षये।

सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।^३

अर्थात् यशसे काव्यं कर्तव्यं यतो हि वर्तमानकालेऽपि यशसे काव्यशास्त्रं कुर्वन्ति जनाः। यद्यपि सर्वेऽपि प्रतिभासम्पन्नाः न भवन्ति, तथापि मे प्रसिद्धिः स्यादिति मत्वा तत् सामाजिकं वर्णनं स्व-स्व काव्ये कुर्वन्ति। अद्यत्वे तु अर्थप्रधानं विश्वमिदं वर्तते। अर्थं विना किमपि न भवति। अतः जनैः अर्थस्य कृतेऽपि काव्यं विरच्यते। व्यवहारशिक्षा तु यद्यपि उपरि अस्माभिः प्रतिपादिता, तथापि शास्त्रेण केन प्रकारेण व्यवहारशिक्षा जायते इति द्रष्टव्यमस्ति। लोकेऽस्मिन् रावणसदृशाः असुराः मार्गेषु सर्वत्र विचरन्ति यदि तेषां बुद्धौ शास्त्रस्य काव्यस्य वा किञ्चिदपि ज्ञानं स्यात् तदा न केचन अपि स्त्रीषु रावणमिव व्यवहरिष्यन्ति, अपि तु रामवद् आचरिष्यन्ति। यथा रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवत्।

लोकेऽस्मिन् त्रिविधं दुःखं वर्तते। तत्र त्रिविधदुःखाणां निवृत्तिः शास्त्ररचनाभिः भवितुं शक्नोति। यथा- मयूरकविना काव्यं विरच्य कुष्ठरोगस्य निवृत्तिः प्राप्ता।

परनिर्वृत्तयेऽपि शास्त्ररचना भवति। येऽपि विश्वेऽस्मिन् लुण्ठकाः आतंकवादिनः सन्ति ते सर्वेऽपि समाजे असंतुष्टाः, यदि काव्यज्ञानेन ते आनन्दिताः स्युः चेत् ते निश्चितमेव एतेषु कार्येषु प्रवृत्ताः न स्युः।

लोकेऽस्मिन् त्रिविध उपदेशः शास्त्रेषु श्रूयते प्रभुसम्मित-उपदेशः, सुहृत्-सम्मित-उपदेशः कान्तासम्मित-उपदेशश्च। अस्माकं वेदादिशास्त्रं प्रभुसम्मित-उपदेशे परिगण्यते। यथा-शब्दप्रधानवेदादि-शास्त्रेभ्यः सुहृत्सम्मित-उपदेशे पुराणादिषु शास्त्राणां परिगणना क्रियते। तत्र तु एतद् प्रसिद्धमेव यत्किमपि कर्तव्यं परोपकाराय पुण्याय च कर्तव्यं यथा-

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।

परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्।^४

मित्रं कथयति यत् सत्सङ्गतौ प्रवृत्तिः स्याद् न तु असङ्गतौ।

सर्वमपि काव्यशास्त्रं काव्यनाटकादिकं वा कान्तसम्मितोपदेशेन सत्सङ्गतिम् उपदेक्ष्यति। यदि आधुनिकयुगे जनः कान्ता-उपदेशयुक्तः स्यात् तदैव एतत् सम्भवम्।

शिक्षाक्षेत्रे संस्कृतस्य उपयोगिता-

शिक्षाविषये अनेके विद्वांसः स्व-स्वमतं प्रतिपादितवन्तः। तत्र शिक्षा तु जन्मकालाद् मृत्युं यावत् प्रचल्यमाना प्रक्रिया एवाऽस्ति। अथवा व्यवहारे सार्थकं परिवर्तनं शिक्षा कथ्यते। तस्याः शिक्षाया उद्देश्यं आसीत् यत् सर्वत्र चारित्रनिर्माणं स्यात्, पुनः समाजविकासोऽपि स्यात्। किम् अद्यत्वे याम् आधुनिकीं शिक्षां वयं प्राप्नुमः तया शिक्षाया अस्य चारित्रस्य निर्माणं भवति किं? यदि अस्माकं मूल्योद्देश्यं चरित्रनिर्माणं न करोति चेत् सामाजिकं विकासं न करोति तर्हि का आवश्यकता शिक्षायाः।

शिक्षा तु नहि क्षुधातृप्तिमूलकारणं, परन्तु सामाजिकविकासाय भवति। एतेन प्रतीयते यत् या संस्कृतनिष्ठा शिक्षा आसीत् अस्ति वा, सा एव उपयुक्ता। अद्यत्वे शिक्षायाः मूलमुद्देश्यं केवलं स्वार्थपरकता एव, सा स्वार्थपरकता अस्माकं समाजस्य मूलं नाशयति। किं मानवमूल्यहास एव शिक्षाया उद्देश्यं वर्तते? **सामाजिकक्षेत्रे संस्कृतस्य उपयोगिता-**

सामाजस्य लघ्वी-ईकाई परिवारः कथ्यते। यः परिवारः संयुक्तः वियुक्तो वा। यदि वियुक्तः परिवारः परिवार-पदवाच्यं भविष्यति, तर्हि समाजस्य लघ्वी-ईकाई कथं कथिष्यामः।

यः संयुक्तः परिवारः भवति, तत्र माता-पिता अन्ये सर्वेऽपि परिवारसदस्याः भवन्ति स्म परन्तु वियुक्ते परिवारे केवलं पतिपत्नीसन्ततिमयं किं परिवारं वक्तुं शक्नुमः। प्राचीनकाले तु अस्माकं संस्कृतौ मातृपित्र्यादिसहितान्यसदस्याः परिवारत्वेन मन्यन्ते स्म। अयमेव संयुक्तः परिवारः सामाजस्य लघ्वी इकाई आसीत् सः सामाजिकः परिवारः संस्कृतवाङ्मये। परन्तु इदानीं विखण्डितः परिवारः कथं सामाजिकः स्यात्। यदि मूलम् एव विखण्डितं तर्हि मूलाद् जायमानस्य समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च का कथा? अस्मिन् विखण्डितसमाजे विश्वस्य कथं कल्पना भविष्यति। येऽपि आतङ्कवादिनः सन्ति तेषाम् आतङ्कवादकार्ये समाजासहिष्णुतां मूलकारणत्वेन वक्तुं शक्नुमः। तस्य नहि कञ्चित् प्रति सहिष्णुता भवति। यथा अर्जुनेन महाभारतकाले स्वस्मिन् रथे स्थित्वा प्रोक्तं यद् एते मम गृहस्य एव जनाः सन्ति। एतदर्थम् अहम् एतान्न हन्तुमिच्छामि। त्रैलोक्यस्य राज्यं कथं न मम कृते स्यात्। यथा-

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन।

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते।^६

अर्थात् जनः स्वस्मिन् परिवारे समाजस्य शिक्षां प्राप्नोति चेत् अन्यत्रापि समाजस्य निर्माणं कर्तुं शक्यति। सामाजिकी इयं व्यवस्था केवलं संस्कृतमाध्यमेन भविष्यति, न तु कस्यामपि संस्कृतौ एतादृशी सामाजिकी व्यवस्था वर्तते।

नीतिक्षेत्रे संस्कृतस्य उपयोगित्वम् -

नीतिक्षेत्रे अर्थात् राजनीतिकक्षेत्रे अपि संस्कृतस्य उपयोगितां द्रष्टुं शक्नुमः। अस्माकं संस्कृतवाङ्मये यादृशं नीतेः राजनीतेर्वा वर्णनम् उपलभ्यते न तादृशं कुत्रचित् अन्यत्र प्राप्तुं शक्नुमः। यथा-कौटिल्यार्थशास्त्रे नीतिस्वरूपं ज्ञापयन् कौटिल्यः चन्द्रगुप्तं ज्ञापयति यत् राज्ञः स्वरूपम् एवं स्यात्। राजा वृत्तिरीतिरात्मा-सम्पद्गुणैरागमिकगुणैश्च जनरञ्जनाद्राजेति^६ अर्थात् राजकर्मणः फलं पृथिव्याः पालनम् इति।

नीतिशतके अनेकाः नीतियुक्ताः श्लोकाः सन्ति येषाम् अवधारणेन नूनमेव वर्तमानकालिकाः अनेकाः समस्याः निराकृता भविष्यन्ति। यथा- केन सह व्यवहारः कीदृशः कर्तव्य इति सुष्ठुतया नीतिशास्त्रे वर्णितम् उपलभ्यते।

यथा- **दाक्षिण्यं स्वजने दयापरिजने शाठ्यं सदा दुर्जने,**

प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जनेष्वार्जवम्।
 शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता
 ये चैवं पुरुषः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः॥⁷
 दुर्जनः परिहर्त्तव्यो विद्यालङ्कृतोऽपि सन्।
 मणिना भूषितः सर्पः किमस्ति न भयङ्करः॥⁸

अर्थात् दुष्टस्वभावयुक्तो जनः यद्यपि विद्वान् स्यात्, तथापि परिहर्त्तव्यः। यतो हि मणिना भूषितः सर्पः किं भयङ्करो न भवति? अर्थाद् भवत्येव। तस्माद् नीतिशास्त्रस्य ज्ञानाय संस्कृतस्य उपयोगित्वमस्ति। आर्थिकक्षेत्रे संस्कृतस्य उपयोगिता अर्थक्षेत्रेऽपि संस्कृतस्य उपयोगिता अस्माभिर्प्रतिपद-मनुभूयते। यतो हि अस्मिन् भौतिकवादियुगे द्रव्यं विना किमपि भवितुं न शक्नोति। जनो अर्थद्रव्यधर्मयुक्तः स्यात्। संस्कृते धर्मयुक्तः अर्थः मोक्षलाभाय भवति, परञ्च अद्यत्वे अर्थो धर्मरहितो भवति। अयमेव भ्रष्टाचारपदवाच्यः। इदानीं भवन्तः श्रुतवन्तः यत् इमं भ्रष्टाचारं निरोधयितुं “अन्नाहजारे” इति नामाख्येन समाजसेवकेन कानिचित् दिनानि यावत् अनशनोपवेशनं कृतम्। भारतसदृशे धार्मिकदेशेऽपि यदि भ्रष्टाचारस्य दुराचारस्य कृते वा कोऽपि अनशने उपविशेत् तर्हि लज्जास्पदमेवास्ति। यदि अस्माकं संस्कृते वर्णितसंस्कृतेरनुपालनं संरक्षणं स्यात् चेत् अनशनं न स्यात्।

एतेन सम्पूर्णविवेचनेन प्रतीयते यदा आतङ्कवादस्य, भ्रष्टाचारस्य, राजनीतेः, भाषा-परिष्कारस्य, व्यवहारज्ञानस्य, शास्त्ररचनायाः, विश्वशान्तेः कृते च एकं सरलं शोभनं मार्गम् अस्माकं संस्कृतौ वर्तते, सा संस्कृतिः संस्कृतं विना न स्थातुं शक्नोति। मानवजीवनस्य मानवमूल्यस्य च स्थापनं संस्कृतमाध्यमेन सम्पादयितुं शक्नुमः। संस्कृतस्य उपयोगिता अतीते आसीत्, वर्तमाने अस्ति, अनागते स्थास्यति च। अत्र नास्ति कश्चन लेशमात्रोऽपि संदेहः। यदि वयं अस्मिन् भूमण्डलीकरणे विश्वे भूमण्डलीकरणं सम्यक्तया इच्छामः चेत् भारतीयसमाजस्य या लघ्वी इकाई-संयुक्तपरिवार आसीत्, विश्वबन्धुत्वस्य च या कल्पना आसीत् सा कल्पना पुनः करणीया भविष्यति। सा कल्पना संस्कृतं विना कथमपि न सम्भविष्यति इति।

संदभ-संकेतः-

1. कादम्बरी शुकनाशोपदेशः पृ. 4	2. कादम्बरी शुकनासोपदेशः पृ. 8
3. काव्यप्रकाशप्रथम-उल्लासः- 1	4. पुराणपर्यालोचनम् पृ. 25
5. श्रीमद्भगवद्गीता 1-35	6. कौटिल्यार्थशास्त्रम् पृ.सं. 75
7. नीतिशतकम्- 23	8. नीतिशतकम् -52

- शोधच्छात्रः,

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), लखनऊ-परिसरः लखनऊ

पर्यावरणसमस्या

- प्रिंसकुमारजैनः

सम्पूर्णभुवनचराचरसृष्टेरूपकारकरूपा प्रकृतिः। सा तु अखिलप्राणिनामौषधीनाञ्च सर्वथा सर्वविधमेव हितमादधाना दृश्यते। सृष्टिश्रेष्ठमानवानाङ्कृते तु प्रकृतिरधिकोपयोगिनी विद्यते। प्राकृतिकपर्यावरणस्य मानवजीवनाय विशिष्टं महत्त्वं वरीवर्ति। सम्प्रति वैज्ञानिकाः पर्यावरणम्प्रति विशिष्टरूपेण जागरूकाः दृश्यन्ते। भौतिके युगेऽस्मिन् पर्यावरणस्य सुरक्षा नितरामपेक्ष्यते। अस्माकं संस्कृतसाहित्येऽपि पर्यावरणं सम्यक् सुस्पष्टञ्च प्रतिपादितं वर्तते। तदत्र साररूपेण निरूप्यते।

‘पर्यावरण’ शब्दः परि+आ उपसर्गपूर्वकमावरणार्थक वृ धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते सति निष्पन्नो भवति। तर्हि किं नाम पर्यावरणम्? ‘पर्यावरणम्’ वायु-जल-स्थल-प्रभृतिभिः घटकैः निर्मितम्भवति वृक्षाः, वनस्पतयः, जन्तवः, मानवाः पर्यावरणस्य परम-पावन-परिष्कृत-पुष्करतीर्थसदृशानि विस्तृतानि पाराशरमुखमिव पवित्रतमानि प्रमुखाङ्गान्यङ्गाङ्गिभावेन च लौकिकसारभूतानि विद्यन्ते। अतो वयं वक्तुं पारयामहे यज्जीवनामृतमिवापेक्षितमनुपमं “पर्यावरणम्” तेन तेन रूपेण जीवनजगदाधारजैवजगदस्ति भौतिकम्, यस्मिन् वयं वसामः। वयमात्मानमभितोऽनेकविधाममृतामाह्लादकारिकामारसप्लाविता-मानन्दजीवनदायिकामूल्यरत्नवतीं वनस्पतिततिं जैवरूपञ्चावलोकयामः। सूक्ष्मजीवाः, पादपाः, जलजन्तवश्चैतेऽज्ञाताज्ञातरूपेण सम्मिल्य जैवपर्यावरणस्याद्यन्तरूपमतन्ति। अतो न केवलं मानवानां कृतेऽपितु समेषां जीवानामौषधीनाञ्च कृते प्राकृतिकपर्यावरणस्योपयोगिता महत्त्वपूर्णाऽस्ति। वस्तुतः प्राकृतिकपर्यावरणन्तु जीवनभूतमेव।

परं दुर्भाग्यम् एतद्यत् सम्प्रति पर्यावरणविषये विश्वजनीना चिन्ता अस्ति विश्ववैज्ञानिकानां विशेषज्ञानाम्। यतोऽनियन्त्रितौद्योगिकविशेषविकासोज्जनसंख्याविस्फोटाज्ज पर्यावरणप्रदूषणं सञ्जातम्। अनियोजितविकासार्थं वृक्षाणां छेदनं पर्वतानां भेदनम्, यज्ञानां विस्मरणम्, मलपदार्थानां वारिप्रवाहे क्षेपणम् इत्यादीन्यनेकान्यकारकानि कारणानि पर्यावरणप्रदूषणस्य।

सम्भवतः 1993 ख्रिष्टाब्दे ब्राजीलस्य राजधान्यां ‘रियो’ महानगरे विश्ववैज्ञानिकानां पर्यावरणमधिकृत्यान्ताराष्ट्रियसम्मेलनं सञ्जातम्। तत्र वैज्ञानिकैः विज्ञापितं यदखिले विश्वे पर्यावरणप्रदूषणात् सप्ततिसहस्राधिकैकलक्षपादपानां प्रजातयः षष्टिसहस्राणां पशूनां प्रजातयश्च समाप्तिसम्भावनां समुपेताः सन्ति। तेषां सम्मतमासीत् यत् प्रकृतौ अनावश्यको हस्तक्षेपः प्राकृतिकं सन्तुलनं विनाशयति। अनेन

मानवजीवनं दुर्लभम्भवति, विकासश्च विनाशमुपैति। प्रकृतिविरुद्धम् आचरन् विज्ञः मानवः स्वयमेव आत्महन्ता भवति। एतदर्थं तु सर्वाधिकः दोषभाक् मानव एवास्ति। अतो वयम् अधुना पर्यावरणप्रदूषणं प्रति जागरूकाः कटिबद्धाश्च भवेम। पर्यावरण-प्रदूषणस्य चत्वारि प्रमुखानि क्षेत्राणि सन्ति-

1. वायुः
2. जलम्
3. भूमिः
4. ध्वनिः

प्रथमं वायुप्रदूषणविषये वैज्ञानिकानां मतम् -

वैज्ञानिकानां सम्मतम् अस्ति यत् सर्वाधिकं प्रदूषणं सम्प्रति वायौ विद्यते। वायुमण्डलं षष्टि कि.मी. (60)मितं पर्यन्तम् उच्चैः द्युलोके प्रसृतम् अस्ति। वायुमण्डलस्योच्चक्षेत्रे 'ओजोनावरणं' विद्यते। 1980 ख्रिष्टाब्दे वैज्ञानिकैः वायुमण्डलस्योच्चक्षेत्रे 'एन्टार्कटिका' इत्यस्योपरि तत्र 'ओजोनावरणं' पराबैंगिनीविकिरणानि निरोधयति। सम्प्रति कदापि इमानि विकिरणानि अनेन छिद्रेण निम्नवायुमंडले प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति। एतानि त्वक्कैसररोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। वस्तुतः 'क्लैरो फ्लेरो कार्बनगैस' इति 'ओजोनावरणं' छिद्रं कुर्वाणा वर्तते। अतः सुरक्षा परमावश्यकी। एतत्तु वायुशुद्धितयैव संभाव्यते। वायुशुद्धिस्तु वाहनानां धूमम् औद्योगिकयन्त्रालयानाञ्च प्रसरन्तं धूमं निवार्य वृक्षारोपणं च विधाय कर्तुं शक्यते। अस्माकं संस्कृतसाहित्ये वायुशुद्धिमधिकृत्यं यज्ञानां महत्त्वं वरीवर्ति। तथोक्तकार्बनगैसतत्त्वानां विनाशने यज्ञधूमः पूर्णक्षमः इति विज्ञायते। वायुशुद्धौ वृक्षाणान्तु महत्त्वमस्त्येव। अश्वत्थवृक्षस्तु अहर्निशं आक्सीजनतत्त्वं विसर्जति।

द्वितीयं पर्यावरणप्रदूषणविषये जलम्-

अधुनातन-औद्योगिकविकासात्मके युगे जनाः विभिन्न उद्योग यन्त्रालयेभ्यो निर्गतानपशिष्टपदार्थान् निर्माल्यपुष्पाणि च सरितासु पातयन्ति शवानां जलदाहं च कुर्वन्ति। महानगराणां दूषितजलम् अपि समीपस्थासु प्रवहमानासु नदीषु पतित्वा तज्जलानि प्रदूषयत्येव। अतः सम्प्रति जलम् अपि प्राकृतिकं पर्यावरणस्य कृते चिन्ताविषयत्वम् उपगतम्। जलतत्त्वम् अमृतम् अस्ति, जलं जीवनम् उच्यते। दूषितजलपानेन विभिन्नाः रोगाः समुपजायन्ते। अधुना तु जलप्रदूषणं दूरीकर्तुम् अनेके उपायाः विधीयन्ते वैज्ञानिकैः प्रशासकैः च। परं जनानां सहयोगं विना पूर्णसाफल्यं न संभवेत्। एतदर्थं जना अतिशिक्षणीयाः प्रेरयितव्याः च।

तृतीयं पर्यावरणप्रदूषणविषये स्थलम्-

वृक्षाणां छेदनेन भूक्षरणं जायते। रिक्तस्थलेषु जनाः उद्योगानां गृहाणाञ्चापशिष्टपदार्थान् विक्षिपन्ति तेन स्थलप्रदूषणं जायते। स्थलानि दुर्गन्धमयानि रोगकीटमयानि च भूत्वा अस्वास्थ्यं प्रदानि भवन्ति। अतोऽस्य पर्यावरणप्रदूषणस्य वारणाय सुतरां प्रयासोऽपेक्ष्यते रिक्तस्थलेषु वृक्षाः शाद्वलाश्चारोपणीयाः।

चतुर्थ पर्यावरणप्रदूषणविषये ध्वनिः -

मानवस्वास्थ्याय तु ध्वनिप्रदूषणं महद्भानिकरम् अस्ति। एतच्च प्रदूषणं विभिन्नवाहनानां चालनध्वनेः, रेडियोप्रभृतियन्त्राणाम् उच्चगत्या कर्णकटुवादानाज्जायते। तीव्रध्वनितरंगाः मानवमस्तिष्कं पीडयन्ति कर्णयोः च बधिरत्वमुपजनयन्ति।

एवं पर्यावरणविषयस्य चर्चायां ज्ञातम् अस्माभिः यत् पर्यावरणसुरक्षा समष्टिहितवाहिकाऽस्ति। पर्यावरणप्रदूषणशमनाय सम्प्रति वैज्ञानिकाः च जागरूकाः सावधानाः च दरीदृश्यन्ते। तदैव सर्वत्र पर्यावरणसंगोष्ठ्योऽपि राष्ट्रियस्तरेषु यदा कदा समायोज्यन्ते। भारतसर्वकारोऽपि पर्यावरणं प्रति नितरां सावधानोऽस्ति। एतद् विषये पर्यावरणम् एवं वनमन्त्रालयः नाम स्वतन्त्रविभागोऽपि प्रयतमानः वर्तते।

वस्तुतः अस्माकं विशालसंस्कृतसाहित्ये पर्यावरणस्य वायुजलभूमिध्वनिक्षेत्रेषु पुरातनकालतः एव जागरूकता संदृश्यते। यज्ञानां नित्यायोजनम्, अश्वस्थ-निम्ब-वटाम्र-पाक-बिल्व- तुलसी-जम्बुकेलादि-फलपादपानाम् आरोपणम् वनलतारक्तोत्पलादि- कुसुमपादपानाम् आरोपणम्, गो-गजादिपशूनां पालनम्, प्रकृतीनां संरक्षणम्, गङ्गादिनदीनां महत्त्वम्, तेषां जलानां पावनत्वम्, पर्वतानां वनानाञ्च प्राकृतिकवर्णनम् एतानि सर्वाणि पर्यावरणदृष्ट्याऽतीवापेक्षितानि तत्त्वानि महत्त्वपूर्णानि च सन्ति। प्रकृतिरक्षापरः प्रयासः यज्ञादिरपि पर्जन्यहेतुकः सन् वर्षणकारकोऽपि। वृक्षाणाम् आरोपणन्तु वायु-जलसंशुद्धिदृष्ट्या सर्वथैव उपयोगिजन्यं वर्ततेतराम्।

- (जे.आर.एफ. पालि)

पालिअध्ययनकेन्द्रम्,

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, (मा.वि.वि.),

लखनऊपरिसरः, लखनऊ

काव्ये नाट्ये च शान्तरसविचारः

- मञ्जू त्रिपाठी

शान्तं रसमधिकृत्य नाधुनिकेषु विपश्चित्स्वेव प्राचीननेष्वपि विद्वत्सु मतभेदो दृश्यते। तस्य मतभेदस्य मुख्याधारो भरतमुनेः - 'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः'।

इत्येषः श्लोकोऽस्ति। भरतस्यैतस्मात् कथनादेव कालिदासामरसिंहभामहदण्डप्रभृत्याचार्यैः नाटकेऽष्टानामेव रसानां सन्निवेशनं समुचितं मतम्। परम् उद्भटानन्दवर्धनामिभनवगुप्तैः स्पष्टतया शान्तस्य प्रतिपादनं विहितम्। बड़ोदाप्रकाशितस्य अभिनवभारतीव्याख्योपेतस्य भरतकृतनाट्यशास्त्रस्य सम्पादकः (द्वितीय- संस्करणे) श्रीरामस्वामी शास्त्री यद् लिखति तस्य सार इह प्रस्तूयते-

शान्तरसस्य स्थापनां सर्वप्रथमं भरतनाट्यशास्त्रस्य टीकाकार उद्भटः स्वविरचिते काव्यालङ्कारसंग्रहे कृतवान्। आनन्दवर्धनोऽभिनवगुप्तश्च तस्य समर्थनं कृतवन्तौ। श्रीरामस्वामी सम्पादकस्तु नाट्यशास्त्रे सोंऽशः प्रक्षिप्तोऽस्तीति वदति। तत्र हेतू द्वौ तेनोपस्थापितौ-

1. भरतमुनिः प्रथमम् अष्टौ एव रसानुल्लिलेख, अतो नवमस्य रसस्य वर्णनं तदग्रन्थे कदा सम्भवम्। एतेन तस्यांशस्य प्रक्षिप्तत्वं सिध्यति।

2. शान्तरसविषयकं प्रकरणं न कासुचन पाण्डुलिपिषु विद्यते, एतदपि तस्यांशस्य प्रक्षिप्तत्वं ज्ञापयति।

शान्तरसस्य अनभिनेयत्वात् तस्य नाटके सद्भावो न सम्भव इति वदन्तः शान्तरसविपक्षस्था आचार्याः कथयन्ति- यद् भवति निवृत्तिप्रधानं तस्य अभिनयनं न शक्यम्, अतः नाटके शान्तस्य वर्जनं भिमतमस्ति। दशरूपकस्य टीकाकारोऽत्र विविनक्ति-

शममपि केचित् प्राहुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य।

निर्वेदादिस्तादृष्यावस्थायी स्वदते कथम्।

वैरस्यायैव तत् पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः।।^१

शान्तरसवादिनाम् अनेकविधाः विप्रतिपत्तयः सन्ति। केचिदाहुः नास्त्येव शान्तो रसः। तस्य आचार्यो हि भरतो विभावादिकं प्रतिपादयन् किञ्च लक्षणं तदीयं निर्दिशन् न संलक्ष्यते।

“यत्तु कैश्चित् नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वं वर्णितं, तत्तु आप्रबन्धप्रवृत्तेन मलयवत्यनुरागेण विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या च विपर्यस्तम्। न द्वयेकानुकार्यविभावावलम्बिनौ विषयानुरागापरागौ उपलभ्येते।

अतः दयावीरस्यैव (दयावीरोत्साहस्य) तत्र स्थायित्वम्।³

दशरूपके विवेचनेन केवलमेतदेव सिद्धयति यन्नाट्ये शान्तरसस्य नास्त्युपयोगिता।

आचार्यआनन्दवर्धनः शान्तरसनिरूपणावसरे स्वकीयान् एतान् विचारान् अभिव्यक्तीकुर्वन् प्राप्यते ध्वन्यालोके- शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत एव। तथा चोक्तम्-

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम्।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम्।⁴

“यदि नाम नाट्ये सर्वजनानुभवगोचरता तस्य शान्तरसस्य नास्ति, नैतावताऽसावलोक-सामान्यमहानुभावचित्तवृत्तिविशेषः प्रतिक्षेप्तुं शक्यः। न च वीरे तस्यान्तर्भावः कर्तुं युक्तः। तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्। तयोश्चैवविधिविशेषसद्भावेऽपि यद्यैक्यं परिकल्प्यते तद्वीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः। दयावीरादीनां तु चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहङ्काररहितत्वेन शान्तरसप्रभेदत्वम्, इतरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद् विरोधः। तदेवमस्ति शान्तो रसः। तस्य चाविरुद्धरसव्यवधानेन प्रबन्धे विरोधिरससमावेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम्। यथा प्रदर्शिते (नागानन्द) विषये।”⁵

अभिनवगुप्तोऽपि अत्र विचारं स्वकीयमवतारयामास। अयमपि शान्तरसं काव्ये नाट्ये च स्थापयामास। भरतसूत्रस्य टीकाकारश्च भट्टनायकः शान्तरसस्य सत्तां स्वीकुरुते। शान्तरसोपक्षेपोऽयं भविष्यतीत्ये तद् भट्टनायकस्य वचोऽभिनवगुप्तेनोद्धृतमस्ति।

एतेन श्रीरामस्वामिशास्त्रिणः ‘प्रक्षिप्तोऽशोऽसा’ वित्येतन्मतं निरस्तं भवति। भरतमुनिः शान्तरसं मन्यते इत्येतत् प्राचीनटीकाकारैर्दृढतया स्पष्टतया च सिद्धीकृतम्। ‘अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः’ इत्येतेन कथनेन तु नाट्ये अष्टौ रसा एव स्मृताः इति सिध्यति नाट्यातिरिक्ते काव्ये शान्तरसो भवितुमर्हति। काव्यप्रकाशकारो मम्मटभट्टः- ‘निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः।⁶

इत्यभिधाय शान्तरसं प्रतिपादयति। रामचन्द्रगुणचन्द्रो शान्तरसस्थाधिभावं शमं किञ्च निर्वेदं तस्य सञ्चारिभावं मन्येते। शान्तस्य लक्षणं तन्मतेनेदम्- ‘कामक्रोधलोभमानमायाद्यनुपरक्तपरोन्मुखता-विवर्जिताक्लिष्टचेतोरूपशमस्थायी शान्तरसो भवति।⁷

रुद्रटप्रणीतस्य काव्यालङ्कारस्य टीकाकारो नमिसाधुरत्र शान्तरसे प्राह क्वचिच्छान्तस्य रसत्वं नेष्टम्। तदयुक्तम्, भावादिकारणानामत्रापि विद्यमानत्वात्।⁸

शान्तरसस्य मूलरसत्वेन स्वीकारेण नाट्यशास्त्रस्य मतमेतत्-

‘भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः।

विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रैव लीयते॥

स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद् भावः प्रवर्तते।

पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते॥⁹

अभिनवगुप्तेन एष एवाशयः प्रस्तुतीकृतः। सः शान्तरसस्य स्थायिभावम्, आत्मज्ञानं सर्वेषामपि स्थायिभावानामाधारत्वेन मन्यते। किञ्चान्यान् स्थायिभावांस्तस्य व्यभिचारिभावत्वेन मन्यते आत्मज्ञानस्यास्ति तात्पर्यम् परिकल्पितविषयभोगादिवासनामुक्तशुद्धानन्दमयता। अभिनवभारत्यामुल्लेखोऽयम्-

(क) तेनात्मैव ज्ञानानन्दादिविशुद्धधर्मयोगी परिकल्पितविषयभोगरहितोऽत्र स्थायी।

(ख) तत्त्वज्ञानन्तु सकलभावान्तरभित्तिस्थानीयं सर्वस्थायिभ्यः स्थायितमं सर्वा रत्यादिकाः स्थायिचित्तवृत्तीर्व्यभिचारिभाववन्निर्गत एव सिद्धस्थायिभावमिति।¹⁰

अस्ति शान्तरस ईदृग् यस्य समतां, यस्य अनन्यगामिनीं परमप्रकृष्टतां कोऽपि रसो न प्राप्तुं शक्नोति। स मानवस्य चिन्तादुःखक्लेशदैन्यद्वेषेच्छादिकानखिलानपि विकारान् हत्वा तस्य हृदयं निर्मलं विदधाति। स मानवं प्रवृत्तितो निवार्य निवृत्त्युन्मुखं करोति। यदपि श्रेयः कल्याणं वा तदयमेव रसो मानवार्थं सम्पादयति।

संस्कृतनाटककाराणामुद्देश्यं न केवलं जनमनोरञ्जनमपितु जनतायाश्चरित्रे निर्मलायाः भावनायाः सञ्चारणं तस्य शान्तितत्त्वस्य चोत्थापनमपि वर्तते। वस्तुतः संस्कृतनाटककारोऽस्यामेव दिशि प्रधानतया यतते। इदं हि स्तुत्यं महनीयं कार्यं विना तेन तत्त्वेन न भवितुमर्हति यत् तत्त्वं शान्तरस एव बिभर्ति। अतः संस्कृतनाटकानि यस्मिन्नाधारे स्थितानि सन्ति स आधरोऽस्त्यात्मिक एषाध्यात्मिकता शान्तं रसं विहाय अन्यत्र कुतः?

सन्दर्भसङ्केतः -

1. ना.शा. 6/16
2. दशरूपकचतुर्थप्रकाशः 35, 36
3. दशरूपकचतुर्थप्रकाश 35 कारिकाया वृत्तिभागः।
4. ध्वन्यालोकः 3/36
5. ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत 36 कारिका का वृत्तिभागः।
6. काव्यप्रकाश चतुर्थोल्लास रसप्रकरणे।
7. नाट्यदर्पणः, पृ. 317
8. काव्यालङ्कारः, 15/16
9. ना.शा. 6/61-62
10. अभिनवभारती पृ. 623-624

- शोधच्छात्रा-साहित्यविभागः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

लखनऊपरिसरः

चन्द्रप्रभचरितस्य महाकाव्यत्वम्

- चाँदनी

लक्ष्यग्रन्थान् समालोच्य आचार्यैः लक्षणग्रन्थानां निर्माणं कृतम्। काव्यानि दृष्ट्वैव काव्याचार्यैः काव्यशास्त्रग्रन्थानां रचना विहिता। काव्यशास्त्रपरम्परायाम् आदि-आचार्य-भरतमुनेः अनन्तरं भामह-प्रभृतिभिरनेकैः आचार्यैः महाकाव्यस्य परिभाषाः दत्ताः। चतुर्दशशताब्द्यां प्रादुर्भूतस्याचार्यविश्वनाथस्य महाकाव्यलक्षणे पूर्ववर्तिनामाचार्याणां सर्वेषां महाकाव्यलक्षणानां परिष्कारः दृश्यते। अत एव पत्रेऽस्मिन् आचार्यवीरनन्दिकृत 'चन्द्रप्रभचरितम्' इति महाकाव्यस्य साहित्यदर्पणस्य महाकाव्यलक्षणानुसारेण विचारः क्रियते।

आचार्यविश्वनाथेन महाकाव्यस्य कलेवरविषये लिखितम्-

सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः।¹

नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह।²

'चन्द्रप्रभचरितम्' महाकाव्यं सर्गेषु निबद्धमस्ति। सर्गा अपि अष्टादश सन्ति। तेषां सर्गाणां परिमाणमपि अतिदीर्घं नास्ति अति स्वल्पम् अपि नास्ति। मध्यपरिमाणकानि सर्गाणि सन्ति अस्मिन् महाकाव्ये।

नायकः - नायकस्य विषये उल्लिखितं लक्षणे- 'तत्रैको नायकः सुरः'³ अर्थात् देवप्रकृतेः कश्चिद् नायकः महाकाव्ये भवेत्। एतदनुसारेणैवात्रापि महाकाव्ये जैनपरम्परायाः चतुर्विंशतितीर्थकरेषु अनन्यतमः अष्टमः तीर्थकरः चन्द्रप्रभः नायकः अस्ति, यः जैनपरम्परायां देवकल्प एवास्ति। अन्यच्च लिखितं साहित्यदर्पणे-

सदृशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः।

एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा।⁴

महाकाव्येऽस्मिन् नायकस्य चन्द्रप्रभस्य अनेकेषां जन्मनां वर्णनम् अस्ति। प्रत्येकस्मिन् जन्मनि सः क्षत्रियकुल एव जन्म लब्धवान् तथा च धीरोदात्त-गुणान्वितोऽपि दृश्यते प्रत्येकस्मिन् जन्मनि।

अजितसेनस्य विषये लिखितम्-

इत्थं मधौ मधुकरीमुखरीकृताशे व्याजृभिते मकरकेतुनिसर्गबन्धौ।

भूयः प्रविश्य मुदितः सहसा निशान्तं विस्रब्धमित्यभिदधेऽङ्कगतां स देवीम्।⁵

रसः - महाकाव्यस्य रसविषये साहित्यदर्पणे उल्लिखितमस्ति-

शृङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते।

अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसंध्यः॥⁶

‘चन्द्रप्रभचरितम्’ महाकाव्यस्य नायकः जैनधर्मस्य अष्टमः तीर्थकरः अस्ति, अतः काव्यस्यास्य अङ्गीरसः शान्तो वर्तते। यथा-

असुखैकफलं प्रभज्य यो रसति प्रेममयं न पल्लवम्।

प्रविरक्तमतिः प्रवर्तते पुरुषः श्रेयसि हा स वञ्चितः॥⁷

अन्येषामपि रसानां प्रयोगः कविना यथास्थाने कृतः। शृङ्गाररसः -

तद्रूपलोकनविलोभितलोचनायाः कस्याश्चिदुद्ग्रथितनीविनितम्बबिम्बे।

संसक्तमिन्दुरुचिरं दधदन्तरीयं स्वेदाम्बु बुद्धिमदिव स्खलितं ररक्ष॥⁸

वीर रसः - तस्मान्न दुष्टकरिणो यदि पौरलोकं रक्षामि तन्मम वृथा क्षितिपालशब्दः।

संचिन्तयन्निति स बाहुबलाद्वितीयो निर्गत्य तस्य बलिनोऽभिमुखीबभूव॥⁹

कथावस्तु - आचार्यविश्वनाथेन महाकाव्यस्य कथावस्तुनः विषये लिखितं यत्-

इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्॥¹⁰

चन्द्रप्रभचरितस्य वृत्तं जैनधर्मस्य तीर्थकराणां इतिहासे अस्ति। अतः सज्जनाश्रयं वृत्तमस्य काव्यस्यास्ति इति वक्तुं शक्यते। विश्वनाथेन उल्लिखितं यत्-

क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्॥¹¹

एतदनुसारेण कविना महाकाव्यस्यादौ सुजनप्रशंसा खलानां च निन्दा विहिता-

गुणानगृह्णन् सुजनो न निर्वृतिं प्रयाति दोषानवदन् दुर्जनः।

चिरंतनाभ्यासनिबन्धेनेरिता गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः॥¹²

समधिगम्य समस्तसमीहितामवनतैर्महतीं फलसंपदम्।

क्षितिभूतः कलभैरवलोकितैः स्मृतिरजायत सज्जनगोचरा॥¹³

फलम् - चतुर्वर्गफलप्राप्तिः काव्यस्य प्रयोजनमस्ति इति निगदितम् आचार्यविश्वनाथेन। अत एव महाकाव्यलक्षणे तस्य प्रयोजनविषये लिखितम् - चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्॥¹⁴

चन्द्रप्रभचरितमहाकाव्ये धर्मार्थकाममोक्षाणां दर्शनं भवति। जैनपरम्परानुसारं निर्वाणं जीवस्य अन्तिमं लक्ष्यमस्ति।

ततो मोक्षोऽपि संसिद्धो रत्नत्रयनिबन्धनः।

जीवाजीवासवैर्बन्धनिर्जरासंवरैः समम्॥¹⁵

महाकाव्येऽस्मिन् नायकस्य चन्द्रप्रभस्य मोक्षोपलब्धिः महाकाव्यान्ते दृश्यते।

तत्रासौ परिमुक्तमासविह्वतिः पक्षे सिते सप्तमी-

तिथ्यां भाद्रपदे स्थितः प्रतिमया सार्धं मुनीनां गणैः।

निर्बाधं दशपूर्वलक्षपरिमायुक्तायुषः प्रक्षये-

शुक्लध्याननिरस्तकृत्स्नकलुषः सिद्धेः पदं शिश्रिये॥¹⁶

मङ्गलाचरणम् – महाकाव्यस्य मङ्गलाचरणं कीदृशं भवेत् इति विषये साहित्यदर्पणकारेण लिखितं यत् महाकाव्यस्य मंगलाचरणं नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकं वा भवेत्। तथा च तस्मिन् खलानां निन्दां सज्जनानाञ्च प्रशंसा भवेत्।

आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा॥¹⁷

चन्द्रप्रभचरितस्य मङ्गलाचरणम् आशीर्वादात्मकं तथा च नमस्कारात्कं वर्तते। प्रथमसर्गस्य द्वितीये पद्ये जैनधर्मस्य अष्टमतीर्थकरः सर्वेभ्यः रक्षां याचते।

स पातु यस्य स्फटिकोपलप्रभे प्रभाविताने विनिमग्नमूर्तिभिः।

विदिद्युते दुग्धपयोधिमध्यगैरिवामरैर्वः शशिलाञ्छनो जिनः॥¹⁸

तत्रैव चतुर्थे पद्ये भगवन्तं महावीरं नमस्करोति।

जराजरत्यास्मरणीयमीश्वरं स्वयंवरीभूतमनश्वरश्रियः।

निरामयं वीतभयं भवच्छिदं नमामि वीरं नृसुरासुरैः स्तुतम्॥¹⁹

आचार्यविश्वनाथेन निगदितं यत् महाकाव्ये सन्ध्या - सूर्योदय-रात्रि-पर्वत-युद्ध-समुद्र-विवाह-मन्त्र-यज्ञ-पुत्रजन्मादीनां वर्णनं विस्तृतरूपेण कर्तव्यम् -

संध्यासूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः। प्रातर्मध्याह्नमृगया शैलर्तुवनसागराः²⁰

चन्द्रप्रभचरिते एतेषां सर्वेषां प्रकृतेः उपादानानां मानवकर्मणां च विस्तृतरूपेण वर्णनं लभ्यते। उदाहरणरूपे अत्र युद्धवर्णनस्य पद्यमेकं प्रस्तूयते-

षट्खण्डमण्डितमखण्डमिति प्रचण्डकोदण्डखण्डतरिपुर्भरतं प्रसाध्य।

प्रत्याजगाम जगतीतिलकः स सम्राडुत्कण्ठमाननिजबन्धुजनामयोध्याम्॥²¹

महाकाव्यस्य नामकरणम् – आचार्यविश्वनाथः महाकाव्यलक्षणे लिखति यत् महाकाव्यस्य नाम काव्यवृत्तस्य, नायकस्य वा नाम्ना भवेत्। अस्यापि महाकाव्यस्य नाम नायकस्य 'चन्द्रप्रभस्य' नाम एव आधारीकृत्य कविना कृतम्।

निष्कर्षः - अस्य शोधपत्रस्य निष्कर्षरूपेण एवं वक्तुं शक्यते यत् महाकाव्यनियमनिकषे यदि चन्द्रप्रभचरितस्य परीक्षणं क्रियते चेत् सर्गसंख्या विषये काव्यमिदं लक्षणानुरूपमस्ति। महाकाव्यस्यास्य सर्गाः मध्यपरिमाणकाः नायकश्च धीरोदात्तप्रकृतिकः अस्ति। शान्तरसः मुख्यः अन्ये रसाः अङ्गभूताः सन्ति। महाकाव्यस्य नामकरणं नायकनाम्नि वर्तते। मंगलाचरणं कथावस्तु इत्यादयः नियमानुसारमेव वर्तन्ते। पर्वतवृक्षसरोवराणां वर्णनं विहितं यत् च महाकाव्यस्य नियमानुसारि वर्तते। महाकाव्यलक्षणे छन्दोनियमविषये लिखितम् अस्ति एकस्मिन् सर्गे एकस्य छन्दसः प्रयोगं भवेत्। सर्गान्ते केषुचित् पद्येषु अन्यस्य कस्यचित् छन्दसः प्रयोगं भवेत्। अस्य नियमस्यातिक्रमणं अस्मिन् महाकाव्ये परिलक्ष्यते।

शान्तरसम् अङ्गीकृत्य रचितानि महाकाव्यानि अङ्गुलिगण्यानि एव सन्ति। तेषु अपि जैनपरम्परां प्रकटयितुं रचितमिदं महाकाव्यं महाकाव्येषु स्वकीयं उच्चस्थानं बिभर्ति।

सन्दर्भसंकेतः-

1. साहित्यदर्पणः 6/315	2. साहित्यदर्पणः 6/320
3. साहित्यदर्पणः 6/315	4. साहित्यदर्पणः 6/316
5. चन्द्रप्रभचरितम् 8/51	6. साहित्यदर्पणः 6/317
7. चन्द्रप्रभचरितम् 1/79	8. चन्द्रप्रभचरितम् ज/83
9. चन्द्रप्रभचरितम् 11/85	10. साहित्यदर्पणः 6/318
11. साहित्यदर्पणः 6/319	12. चन्द्रप्रभचरितम् 1/7
13. चन्द्रप्रभचरितम् 13/44	14. साहित्यदर्पणः 6/318
15. चन्द्रप्रभचरितम् 2/109	16. चन्द्रप्रभचरितम् 18/153
17. साहित्यदर्पणः 6/319	18. चन्द्रप्रभचरितम् 1/2
19. चन्द्रप्रभचरितम् 1/4	20. साहित्यदर्पणः 6/322
21. चन्द्रप्रभचरितम् 7/80	

- शोधच्छात्रा

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मुख्यपरिसरः), दिल्ली

कालिदासीयप्रबन्धेषु अलङ्कारविच्छत्तिः

- सौरभ दुबे

कविताकामिनीविलासः महाकविकालिदासः स्वकाव्यप्रणयनेन संस्कृतजगति उताहो विश्वस्मिन्निश्चे अद्यत्वे जीवति। एतेषां साहित्यजगत्यवदानेन औत्तराः कवयः नैकसञ्ज्ञाभिः उपाधिभिश्च अमुं प्रशंसयामासुः। कालिदासीयकाव्येषु अलङ्कारविधानम् आयाससाध्यं नापितु अनायाससिद्धमस्ति। उपमा कालिदासस्येति आभाणकं कालिदासमद्यापि प्रथते। प्रत्युत कालिदासः सर्वविधालङ्कारप्रयोगे चतुरः विशिष्य उपमायाम्।

पदे पदे अनुप्रासोपमारूपकार्थान्तरन्यासाद्यलङ्काराः प्रतीयन्ते। यद्यपि यमकातिशयोक्ति-दीपकव्यतिरेकप्रतिवस्तूपमाश्लेषनिदर्शनादृष्टान्तैकावलीविरोधाभासपरिणामाद्यलङ्काराणां शोभनप्रयोगाः मिलन्ति। तथापि आयाससाध्येन कविना इमे आद्रियन्ते। पाण्डित्यप्रदर्शकचित्रालंकाराणाम् कालिदासस्य काव्येषु नितरामभावो वरीवर्ति।

विशिष्य कालिदासेन रूपक-व्यतिरेक-उत्प्रेक्षा-विरोधादीनाम् अलङ्काराणां मनोरमप्रयोगः अकारि। तथापि कालिदासस्य उपमालङ्कारस्य आभा स्वविशेषस्थानं बिभर्ति। एतासाम् उपमानां क्षेत्रमत्यन्तं विस्तृतमस्ति। उपमार्थं केचन दृश्यादृश्यपदार्थाः पृथिवी-आकाश-प्रभात-सायं-सूर्य-चन्द्र-लता-वृक्ष-पशु-पक्ष्यादयो शब्दाः प्रयुक्ता भवन्ति। प्रत्युत ज्योतिषव्याकरणादीनि शास्त्राणि अपि उपमानं सङ्ग्रहीतुं कोशवत्कार्यं कुर्वन्ति। शास्त्रगतोपमाः यद्यपि साधारणपाठकेभ्यः रुचिकराः सुगमाः न सन्ति। तथापि विदुषां चेतसि किञ्चित्चमत्कारमवश्यं जनयन्ति। केषुचिदुद्धरणेषु उपमालङ्कारः सरलतया सहजतया च स्वभाविकत्वेन प्राप्यते। तद्यथा-

स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः।

जलभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्॥¹

कविकुलगुरुकालिदासः अत्यन्तं सचमत्कारं राज्ञः दिलीपस्य पुत्रलिप्सोः नन्दिनीं सेवमानस्य उपमामुखाद्वर्णनं करोति। यत्र नन्दिनीगवि स्थितायां सत्यां दिलीपे स्थिते सति, तस्यां जलं पीतायां तस्मिन्नपि पीते सति, तस्यां गतायां तस्मिन्गते, ईदृक्सपत्नीकः राजा दिलीपो सुशोभते, दिलीपः गोः छायात्वेन तां सेवमानः सुशोभ।

इयमुपमा पाठकानां चेतसि आनन्दमभिव्यनक्ति येन कालिदासः अस्याः प्रयोगे अद्वितीय एव भाति।

इन्दीवरश्यामवपुर्नृपोऽसौ त्वं रोचनागौरशरीरयष्टिः।

अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु॥²

इदं पद्यम् इन्दुमतीस्वयम्बरे पठितमस्ति। स्वयम्बरसभायां पाण्ड्यराजोऽपि इन्दुमतीं वरणाय समाजगाम श्यामवर्णशरीर आसीत्। यदा इन्दुमती वरमाल्यं स्वीकृत्य तस्य पुरतः प्राप्ता तदैव सखी सुनन्दा इन्दुमतीं परिचयायपाण्ड्यानरेशस्य। परिचयं कारयित्वा अन्त्येअवोचत्यत् एषः महाराजः नील कमलमिव श्यामवर्णीयो त्वञ्च गोरोचना इव गौरीस्थः। यदि एनं परिणीयसे युवां मेघविद्युतौ इव शोभिष्येथे। अयं श्लोकः हासोपहासभावेन परस्परं शोभां वर्धयति।

स्वयम्बरसभायां विराजमानानां भूपतीनां सम्मुखे गच्छन्त्याः परिणयकाममानायाः तुलना- कविना दीपकस्य शिखया अकारि यन्नीत्वा कश्चन नरः रजन्यां राजपथं गच्छन्नस्ति। तस्य प्रकाशः यस्मिन्भवने गच्छति तत्क्षणमात्रं विद्योतयित्वा अन्धकारमयं जायते। अत्र इन्दुमत्याः उज्ज्वलता गौरवर्णता राज्ञाम् आशात्वनिराशात्वभावश्च वर्णितोऽस्ति। सहृदयजनसंवेद्येन कालिदासः दीपशिखेति उपाधिना अमण्डितः।

सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिम्बरा सा।

नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः॥^३

रूपकालङ्कारस्य वर्णनं महाकविकालिदास एवं करोति-

रावणावग्रहक्लान्तमितिवाग्मृतेन सः।

अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णामेघस्तिरोदधे॥^४

अमुष्मिन् पद्ये रावणस्य अनावृष्ट्या, देवानां सस्येन, विष्णोः पयोदेन, तस्य वाण्याः वारिणा अभेदप्रतिपादनेन शक्तं रूपकध्वनिः अलक्षि। उपमाविषय एव द्वितीयमुदाहरणं कालिदासः प्रास्तौत्-

पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या।

तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या॥^५

अत्र दिनं रात्रिः तन्मध्यस्था सन्ध्या चेति उपमानवाचकपदानि सन्ति। दिलीपसुदक्षिणानन्दिन्यः इत्युपमेयद्योतकपदानि सन्ति विराजमानत्वं साधारणधर्मः इवेति उपमावाचकशब्दः । अत्र पूर्णोपमालङ्कारः ध्वन्यते ।

कालिदासस्य इयम् उपमा सहृदयचित्तम् अनुरञ्जयति । तद्यथा - ब्राह्मं सरः कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति ।

अत्र कालिदासः सरयूनद्याः ब्रह्मसरसः प्रादूर्भूतायाः उपमाम् अव्यक्ताद् उत्पन्नबुद्ध्या साकम् अकरोत् ।

राजा दिलीपः तथा नन्दिनीमनुसृतवान् यथा स्मृतिः श्रुतिमनुसरति । श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्।

कालिदासः अरण्यौकः महर्षिकण्वस्य मुखात् शकुन्तलागमनजन्यकारुण्यं निरगमयत्-

अथोहि कन्या परिकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः ।

जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा॥ इति

महाकविः कालिदासः कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गे अर्थान्तरन्यासमुखेन गुणसमुदायेन एकः कलङ्कः गोप्यते तदेव वर्णयति -

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् ।

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः॥^६

अर्थात् तथा रत्नराशिहिमवतः शोभां हिमखण्डः नाशयितुं नार्हति । यथा चन्द्रमसः किरणेषु तस्य कलङ्कः निलीयते । गुणसमुदायेषु एकदोष अपि गुप्तो भवति । अयमेव श्लोकः सुभाषितरूपेण प्रसिद्धो जातः ।

अर्थान्तरन्यासालङ्कारस्य चमत्कृतिः सामाजिकजनान् सद्य एव आकर्षति । यथा-

इति ध्रुवेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियन्तुमुद्यमात् ।

क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीयते॥^७

समाधिस्थं शिवं स्ववरत्वेन कामयमानायाः पार्वत्याः अवरोधार्थं जननी मेना तपसः पथः नितरां चकार। ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयमनायाः पार्वत्याः औपम्यं कालिदासः अधोगमनशीलेन वारिणा साकं चक्रे। इयत् सुन्दरोपमावर्णनं सहृदयैः पाठकैः बहु आकर्षितम् । अयं श्लोकः सुभाषितरूपेण प्रथते।

कविकालिदासः अलङ्कारप्रयोगे यावतीं प्रसिद्धिं प्राप्नोति नहि अन्यः कोऽपि । उद्भटादिभिः काव्यतत्त्वज्ञैः नैकैरुपाधिभिः कालिदासः व्यभूष्यत ।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. सं.सा. इति, बलदेव उपाध्यायः	2. महा. 6.65
3. रघु. महा. 6.67	4. तदेव, 10.48
5. तदेव, 2.20	6. कुमारसंभवम्, 1.3
7. तदेव, 5.5	

- अनुसन्धाता (साहित्यविभागः)

रा.सं.सं. राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी (कर्णाटकम्)

लोचनोन्मीलित ध्वनिप्रस्थानोन्मेष

डॉ. प्रयाग नारायण मिश्र

प्रत्यभिज्ञादर्शन के मर्मज्ञ आचार्य महामाहेश्वर अभिनवगुप्त एक सिद्ध दार्शनिक होकर भी काव्यशास्त्रीय रससिद्धान्त एवं अभिव्यक्तिवाद के प्रतिष्ठाता तथा ध्वनिवाद के उन्नेता नाट्यतत्त्व-विशारद विलक्षण आचार्य थे। मौलिक रूप से काश्मीर शैवदर्शन को अपनी सारस्वत साधना से प्रतिष्ठित करने वाले सौन्दर्यशास्त्र परमाचार्य अभिनवगुप्तपाद ने स्वतन्त्र रूप से किसी मौलिक काव्यशास्त्रीय-ग्रन्थ का प्रणयन न करके भी नाट्यशास्त्र पर अभिनवभारती-संज्ञक टीका तथा आनन्दवर्धनकृत ध्वन्यालोक पर लोचन-नाम्नी टीका का प्रणयन करके एक असामान्य टीकाकार के रूप में शङ्कराचार्य की भाँति अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है।

अभिनवगुप्त की टीकाओं में अद्यावधि अप्रकाशित तथा अनुपलब्ध अनेक साहित्यशास्त्रीय मूर्धन्य आचार्यों की अनेक दुर्लभ कृतियों के विचार-रत्नों की देदीप्यमान शृङ्खलाएँ चित्त को आह्लादित करती हुई देखी जा सकती हैं। अतः यह कहने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि अभिनवगुप्त की टीकाएँ अपने अन्तस्तल में अनगिनत सारस्वत परम्पराओं के महार्घरत्नों को संजोये हुए हैं। आचार्य भट्टतौत, मनोरथ, भट्टनायक आदि के प्रामाणिक परिज्ञान के मूल आधार अभिनवगुप्त के भाष्य ही हैं। अभिनवगुप्त की टीकाओं में उनके पूर्ववर्ती समसामयिक युग के वैदुषी-प्रस्थान की अत्यधिक विश्वसनीय तथा सजीव पृष्ठभूमि के दर्शन होते हैं। अभिनवगुप्तकृत साहित्यशास्त्रीय टीकाग्रन्थ परवर्ती आचार्यों के लिए प्रामाणिक मान्यताओं के मेरुदण्ड हैं, इसीलिए काव्यशास्त्रीय जगत् में कालजयी व्यक्तित्व के अधिपति बनकर साहित्य-चिन्तन की दृष्टि से वह सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हैं।

काव्यशास्त्रीय परम्परा में यदि ध्वनि-प्रस्थान के उद्भव बिन्दु का दर्शन करने हेतु गम्भीर चिन्तन किया जाय तो विदित होता है कि 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यं' इत्यादि रूप में परिभाषित मात्र शब्दार्थस्वरूपात्मक काव्य को शब्दार्थ मात्र की शुष्क परिधि से मुक्त करके उसे प्राणतत्त्व से युक्त करने वाले आचार्य अभिनवगुप्त ही हैं। अभिनवगुप्त के अनुसार कवि जब अपने अनुभूतभावों की अभिव्यक्ति ध्वनन रूप आत्मा से युक्त गुणालङ्कारौचित्य-समन्वित सुन्दर शब्दार्थों से करता है तो उसे काव्य की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, जैसा कि ध्वन्यालोक से स्पष्ट है-

गुणालङ्कारौचित्यसुन्दरशब्दार्थशरीरस्य सति ध्वननाख्यात्मनि काव्यरूपताव्यवहारः^१
काव्यग्रहणाद् गुणालङ्कारोपस्कृतशब्दार्थपृष्ठपाती ध्वनिलक्षणश्च आत्मेत्युक्तम्^१

ध्वन्यालोक-लोचन में प्रोक्त काव्यस्वरूप में ध्वनि को काव्य के आत्मत्वेन प्रतिष्ठित करके अभिनवगुप्त ने आनन्दवर्धन की प्रच्छन्न स्वीकृति को मुक्तकण्ठ से डिण्डिमनादपूर्वक प्रतिष्ठित किया है। इससे इनका ध्वनिप्रस्थान-विषयक मौलिक अवदान अविस्मरणीय प्रतीत होता है। ध्वन्यालोक में 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः'^४ कहकर काव्यात्मा के रूप में सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक ध्वनि को अङ्गीकृत करके वस्तु, अलङ्कार तथा रसरूप में त्रिविध वर्णित किया गया है। अतः वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनि तथा रसध्वनि में काव्यात्मत्वेन रसध्वनि को ही प्रतिष्ठित करने का आद्य श्रेय अभिनवगुप्त को ही है। सम्भवतः इसीलिए वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारध्वनि का पर्यवसान अन्ततः रसध्वनि में अधिष्ठित किया गया है-

रसेनैव सर्वं जीवति काव्यम्। तेन रस एव वस्तुत आत्मा, वस्त्वलङ्कारध्वनी तु सर्वथा रसं प्रति पर्यवस्येते। वाच्यादुत्कृष्टौ तावित्यभिप्रायेण ध्वनिः काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम्^१

ध्वन्यालोक की द्वितीय कारिका 'योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः' की लोचन टीका में इस रसध्वनि की आत्मत्वेन प्रतिष्ठा करते हुए अभिनवगुप्त का मन्तव्य है कि शब्दार्थरूपकाव्य के शरीर की कल्पना करने से यह सर्वथा सिद्ध हो जाता है कि उसे अनुप्राणित करने वाली कोई आत्मा अवश्य होनी चाहिए। यतोहि शब्द तो मात्र शरीर भाग से सन्निविष्ट होकर सर्वजनसंवेद्य होता है, परन्तु सहृदय की परमविश्रान्ति इस शब्द मात्र से सम्भव नहीं है, वह तो किसी अर्थविशेष की अपेक्षा करता है, अतः उसमें कुछ विशेष तथा विलक्षण होना चाहिए जो विशेष प्रतीयमान रस ही रसध्वनि के रूप में काव्य का जीवन अर्थात् आत्मा है, जैसा कि प्रोक्त है-

'शब्दार्थशरीरं काव्यमिति यदुक्तं, तत्र शरीरग्रहणादेव केनचिदात्मना तदनुप्राणकेन भाव्यमेव। तत्र शब्दस्तावच्छरीरभाग एव सन्निविशते सर्वजनसंवेद्यधर्मत्वात्स्थूलकृशादिवत्। अर्थः पुनः सकलजनसंवेद्यो न भवति। न ह्यर्थमात्रेण काव्यव्यपदेशः लौकिकवैदिकवाक्येषु तदभावात्। तदाह सहृदयश्लाघ्य इति स एक एवाऽर्थो..... तद्भवितव्यं तत्र केनचिद्विशेषेण। यो विशेषः स प्रतीयमानभागो विवेकिभिर्विशेषहेतुत्वादात्मेति व्यवस्थाप्यते'..... किं तु शब्द समर्प्यमाणहृदयसंवादसुन्दरविभावाऽनुभावसमुचितप्राग्विनिविष्टरत्यादिवासनानुराग-सुकुमार-स्वसंविदानन्दचर्वणाव्यापाररसनीयरूपो रसः, स काव्यव्यापारिकगोचरो रसध्वनिरिति, स एव मुख्यतयात्मेति।'^६

अतः आचार्य अभिनवगुप्त ने वस्त्वलङ्कारध्वनिद्वय का पर्यवसान रस में करके उसे ही काव्यात्मा स्वीकार किया है। अभिनवगुप्त के इस अभिनव आयाम की स्पष्ट झलक ध्वन्यालोक के

मङ्गलाचरण की लोचनटीका में ही टीकारम्भ के साथ देखी जा सकती है।

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः।

त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः।⁷

अर्थात् स्वयं अपनी इच्छा से नृसिंह रूप धारण किये हुए मधुरिपु अर्थात् भगवान् विष्णु के, अपनी निर्मल कान्ति से चन्द्रमा को लज्जित करने वाले, शरणागतों के दुःखों का नाश करने में समर्थ नख तुम सब व्याख्याताओं तथा श्रोताओं की रक्षा करें।

प्रस्तुत श्लोक में आनन्दवर्धन ने रस का प्रत्यक्षतः उल्लेख नहीं किया है, परन्तु लोचनकार अभिनवगुप्त उस निगूढ रसध्वनि को अपनी युक्तियों से प्रकाशित कर देते हैं, जहाँ वीररस को व्यङ्ग्य बताते हुए आचार्य अभिनव का मत है—

त्राणं चाऽभीष्टलाभं प्रति साहायकाचरणम्। तच्च तत्प्रतिद्वन्द्विघ्नापसारणादिना भवतीति। इयदत्र त्राणं विवक्षितम्। नित्योद्योगिनश्च भगवतः सम्मोहाध्यवसाय-प्रतियोगित्वेनोत्साह-प्रतीतेर्वीररसो ध्वन्यते।⁸

अतः निश्चप्रचमेव आचार्य अभिनवगुप्त रसध्वनि की प्रतिष्ठा करने वाले आद्य आचार्य हैं, इसी लिए आनन्दवर्धन के 'सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम्'⁹ अंश की व्याख्या करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त जिस प्रकार से ध्वनिकार के प्रस्थान को प्रतिष्ठित करते हैं वह वस्तुतः सर्वथा श्लाघ्य तथा स्तुत्य है। अभिनव की व्याख्या में 'आनन्द' शब्द का अभिप्राय जिस तरह व्यक्त किया गया है उससे स्पष्ट है कि 'आनन्द' शब्द चर्वणात्मा रस का ही पर्याय है, वही रसध्वनि है, वही ध्वन्यर्थ अथवा प्रतीयमान अर्थ है तथा काव्य में उसी का आत्मत्व है, यथा—

'आनन्द इति। रसस्य चर्वणात्मनः प्राधान्यं दर्शयन् रसध्वनेरेव सर्वत्र मुख्यभूतमात्मत्वमिति दर्शयति।'¹⁰

अभिनवगुप्त की दृष्टि से हृदयसंवादी काव्यार्थ का उद्भव रस से ही सम्भव है। यह रसध्वनिरूप प्रतीयमानरूप विलक्षण काव्यार्थ पाठक अथवा सहृदय के अङ्गप्रत्यङ्ग को उसी प्रकार आप्लावित कर देता है जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को व्याप्त कर लेती है—

योऽर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः।

शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना।¹¹

आचार्य अभिनवगुप्त के मत में प्रतीयमानार्थ का अर्थ प्रस्तुत हृदयसंवाद से ही सम्भव है, क्योंकि यह प्रतीति मात्र सहृदय को ही होनी सम्भव है। अतः सहृदयता काव्यार्थानुभव हेतु अपरिहार्य तथा परमावश्यक है, इसीलिए तो लोचन टीका में प्रोक्त है—

‘येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता त एव सहृदयसंवादभाजाः सहृदयाः’।¹²

संस्कृतवाङ्मयी में प्रकाशित एक लेख में अभिराज प्रो. राजेन्द्रमिश्र के समीक्षण से विदित होता है कि ‘व्यञ्जनात्मक ध्वनन व्यापार’ की विलक्षण स्थापना के पश्चात् अभिनवगुप्त ध्वनि-विरोधी आचार्य भट्टनायक का खण्डन उनकी ही स्थापनाओं से करते हैं। भट्टनायक स्वयं काव्य में अभिधा, भावना तथा रसचर्वणात्मक भोजकत्व व्यापार के समर्थक हैं। भट्टनायक के इसी रसचर्वणात्मक भोजकत्व व्यापार को लेकर अभिनवगुप्त कहते हैं कि आप भी रसचर्वणात्मक काव्य में भोजकत्वव्यापार जन्य रसचर्वणा को ही काव्य का जीवितभूत मानते हैं, तो फिर आप एवं ध्वनिकार की काव्यात्मकप्रतिष्ठा में क्या अन्तर है?

तथा ह्यभिधाभावनारसचर्वणात्मके पित्र्यंशे काव्ये रसचर्वणा तावज्जीवितभूतेति भवतोऽप्यविवादोऽस्ति। यथोक्तं त्वयैव काव्ये रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोग भाक्।¹³

अतः अभिनवगुप्त के मत में भट्टनायक तथा ध्वनिकार के अभिमत समान हैं। दोनों में शब्दमात्र का भेद है। एक उसे ध्वनि संज्ञा से अभिहित कर रहा है तो दूसरा भोजकत्व व्यापार। अब इस मान्यता के बाद भी यदि हृदयदर्पणकार ध्वनि को काव्यात्मा न मानकर काव्य का अङ्गमात्र माने तो आश्चर्य है-

तेन यदुक्तम्- ध्वनिर्नामापरो योऽसौ व्यापारो व्यञ्जनात्मकः। तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्काव्येऽङ्गत्वं निरूपिता - इति तदपहसितं भवति।¹⁴

ध्वन्यालोककार आचार्य आनन्दवर्धन सहृदयश्लाघ्य आत्मतत्त्वभूत प्रतीयमान अर्थ को रमणियों के प्रसिद्ध मुख-नेत्र आदि अवयवों से भिन्न उनके लावण्य के समानवाच्यार्थ से अलग ही भाषित होने वाला बताया है-

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।

यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु।¹⁵

अभिनवगुप्त के मत में काव्यार्थ चाहे वाच्य हो अथवा व्यङ्ग्य, दोनों समान हैं परन्तु सहृदयों द्वारा प्रशंसित उस अर्थ में जो विशेष है, वही प्रतीयमान होने के कारण आत्मभूत है। इसी को वस्त्वलङ्कारध्वनिद्वय को आत्मसात करने वाले रसध्वनि के रूप में प्रतिष्ठित करके अभिनवगुप्त ने अभिनव आयाम प्रस्तुत किया है, इसीलिए आनन्दवर्धन के द्वारा काव्य को ‘ललितोचितसन्निवेशचारु’ की संज्ञा दिये जाने पर अभिनवगुप्त लिखते हैं- ललितशब्देन गुणालङ्कारग्रहणमाह। उचितशब्देन रसविषयमेवौचित्यं भवति इति दर्शयन् रसध्वनेर्जीवितत्वं सूचयति।¹⁶

अतः यह रसध्वनि ही काव्यात्मा है। जो आचार्य काव्यचारुत्वहेतु गुणालङ्कार से व्यतिरिक्त ध्वनि को नहीं मानते, उन्हें उत्तर देते हुए अभिनवगुप्त का मत है कि रसध्वनि तो काव्य का आत्मतत्त्व है, न कि चारुत्वहेतु। जैसे काणत्व आदि दोषों से रहित शरीरावयवों से संवलित किसी अलङ्कृत रमणी को भी 'यह लावण्यशून्य है' तथा आङ्गिकदोषयुक्त तथा अनलङ्कृत होने पर भी यह तो 'लावण्यामृतचन्द्रिका ही है', ऐसा व्यवहार सहृदय करते हैं उसी प्रकार प्रतीयमानार्थ भी काव्य के प्रसिद्ध अवयवों गुण-वृत्ति-रीति अलङ्कार आदि से सर्वथा व्यतिरिक्त है। प्रतीयमानार्थ के ध्वनिकार-सम्मत त्रैविध्य का विशदीकरण करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ने रसध्वनि की भव्यप्रतिष्ठा की है। अभिनवगुप्त आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्यातृचतुष्टय भट्ट-लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त स्वयं में अभिव्यक्तिवाद के प्रतिष्ठाता मूर्धन्य आचार्य हैं। इनके इस रससिद्धान्तप्रतिष्ठातृत्व की स्पष्ट झलक इनकी लोचनटीका में देखी जा सकती है।

यहाँ तक ध्वनिप्रस्थान का प्रश्न है वह तो व्याकरण के स्फोट सिद्धान्त पर आश्रित होकर 'स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः' के आधार पर सर्वप्रथम अभिव्यञ्जक शब्द के रूप में अस्तित्व में आया तदनन्तर संस्कृत-साहित्य के आचार्यों की सारस्वतसाधना के फलस्वरूप एक लम्बी यात्रा पूर्ण करते हुए क्रमशः व्यञ्जकशब्द, व्यञ्जकअर्थ, रसवस्त्वलङ्कार, शब्दार्थव्यापार तथा यहाँ तक कि उत्तम काव्य के रूप में, सहृदयजनगम्य हो गया। ध्वनि के इसी काव्यसर्वस्व रूप परम वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करते हुए आनन्दवर्धन कहते हैं-

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःध्वन्दमाना महतां कवीनाम्।

अलोकसामान्यमभिव्यनन्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्।¹⁷

अर्थात् इस स्वादु अर्थवस्तु को विखेरती हुई महाकवियों की सरस्वती अलौकिक तथा अतिभासमान प्रतिभाविशेष को प्रकट करती है। आनन्दवर्धन के इसी मत का विशदीकरण करते हुए अभिनवगुप्त का मत है कि सर्वत्र शब्द और अर्थ दोनों का ही ध्वनन व्यापार होता है। वाच्य अर्थ भी ध्वनन करता है और शब्द भी, इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ भी ध्वनित होता है। अथवा शब्दार्थव्यापार भी ध्वनन है। इस प्रकार उपर्युक्त कारिका के द्वारा प्रधानतया शब्द-अर्थ-वाच्यार्थ-व्यङ्ग्यार्थ तथा शब्दार्थव्यापार भी ध्वनि है-

सर्वत्र शब्दार्थयोरुभयोरपि ध्वननव्यापारः... स काव्यविशेष इति। अर्थो वा शब्दो वा, व्यापारो वा। अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दोऽप्येवं व्यङ्ग्यो वा ध्वन्यत इति। व्यापारो वा शब्दार्थयोर्ध्वननमिति।¹⁸

इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग पाँच भिन्न-भिन्न परन्तु परस्पर सम्बद्ध अर्थों में स्वीकार्य है। ये

हैं- व्यञ्जकशब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यङ्ग्यार्थ, व्यञ्जना व्यापार तथा व्यङ्ग्यप्रधान काव्य।

सामान्यतः ध्वनि का अर्थ व्यङ्ग्य है। पारिभाषिक शब्दावली में ध्वनि को 'वाच्यातिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिः' कहकर परिभाषित किया जा सकता है। अतः वाच्य से अधिक रमणीय व्यङ्ग्य को ध्वनि मानकर ध्वनि के अनेक भेद किये गये हैं। अभिनवगुप्त ने आनन्दवर्धन के मन्तव्य को प्रस्तुत करते हुए ध्वनि के मूल दो भेद अविवक्षितवाच्यध्वनि तथा विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के नाम से स्वीकार करके कुल 35 भेदों का स्पष्ट संकेत किया है-

अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्य इति द्वौ मूलभेदौ।. पञ्चत्रिंशद्भेदाः।¹⁹

काव्यालङ्कारसारसंग्रह के व्याख्याकार आचार्य इन्दुराज ने ध्वनि को प्रमुख दशवर्गों में विभाजित किया है।²⁰ आचार्य मम्मट ने तो ध्वनि के प्रमुख इक्यावन भेद बताकर कुल 10455 भेद स्वीकार किये हैं।²¹ अतः ध्वनि के असंख्यभेद सम्भावित होने के कारण उनका एकैकशः निरूपण क्या नामोल्लेख भी अप्रासङ्गिक होगा। अतः सम्प्रति ध्वन्यालोक में निर्दिष्ट भेदद्वयाश्रित पैतीस भेदोपभेदों में यहाँ अविवक्षितवाच्यध्वनि अर्थात् लक्षणामूलक तथा विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि अर्थात् अभिधामूलक ध्वनिद्वय का सभेद दिग्दर्शन करके सन्तोष करना ही उचित है।

पादटिप्पणा

1. काव्यालंकार 1.16	2. ध्वन्यालोक 1.4 लोचन
3. तदेव 1.13 लोचन	4. तदेव 1.1
5. तदेव 1.5 लोचन	6. तदेव 1.2 लोचन
7. तदेव - मङ्गलाचरण	8. तदेव-लोचन
9. तदेव लोचन	10. तदेव-लोचन
11. तदेव 1.21 लोचन	12. तदेव- 1.1. लोचन
13. तदेव लोचन	14. तदेव लोचन
15. तदेव 1.4	16. तदेव 1.2 लोचन
17. तदेव 1.6	18. तदेव-लोचन टीका
19. ध्वन्यालोक 2.1 लोचन पृ. 281	20. काव्यालङ्कारसारसंग्रहटका पृ. 91
21. काव्यप्रकाश 5.47, पृ. 224	

- संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

छज्जूराम शास्त्री विद्यासागर का काव्यहेतुविचार

डॉ. पवन कुमार

काव्यकर्म कतिपय हेतुओं या हेतु के कारण सम्भव होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रायः सभी व्यक्ति काव्यरचना में समर्थ नहीं हो पाते भले ही वे विदग्ध-विद्वान् हों। कुछ व्यक्ति ही काव्य-रचना में समर्थ होते हैं और अपने काव्यकर्म के कारण कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं। अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि ऐसे कौन से कारण हैं, जो अपनी उपस्थिति से किसी व्यक्ति को काव्य-कर्म में समर्थ बना देते हैं। यही कारण रहा है कि संस्कृत काव्यशास्त्र की परम्परा में काव्यहेतु सम्बन्धी विचार प्रभूत मात्रा में हुआ है।

संस्कृत काव्यशास्त्र परम्परा में यह विचार मुख्यरूप से तीन तत्त्वों पर केन्द्रित रहा है- प्रतिभा अथवा शक्ति, निपुणता अथवा व्युत्पत्ति और अभ्यास। आचार्यों का एक वर्ग इस हेतुत्रय को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु दण्डचक्रादिन्याय से मानता है। कुछ आचार्यों ने केवल प्रतिभा अथवा केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य का हेतु मान लिया है। कई बार किसी एक ही तत्त्व को काव्यहेतु मानने वाले कुछ आचार्यों ने उस तत्त्व को इस प्रकार प्रतिपादित किया है कि शेष दोनों तत्त्व उसी एक तत्त्व में अन्तर्भुक्त हो गए हैं। यद्यपि परम्परागत आचार्यों का विचार सामान्यतया हेतुत्रय पर ही केन्द्रित रहा है, तथापि इन हेतुओं के स्वरूप और महत्त्व की दृष्टि से यह विचार पर्याप्त विविधतापूर्ण है।

बीसवीं शताब्दी के संस्कृत काव्य-शास्त्रीय आचार्यों ने भी काव्य हेतु सम्बन्धी विचार किया है। 'साहित्यबिन्दु' के कर्ता आचार्य छज्जूराम शास्त्री विद्यासागर जी उन्हीं में से एक हैं। छज्जूराम शास्त्री का मानना है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों दण्डचक्रादिन्याय से समुदित रूप में काव्य हेतु होते हैं- **तस्य काव्यस्य निर्माणे समुल्लासे प्रचारणे। व्युत्पत्तिः शक्तिरभ्यासः त्रयं हेतुर्न हेतवः॥** - साहित्यबिन्दुः, 1.8

उनका कहना है कि तीनों मिलकर ही काव्य के प्रति कारण हैं, न कि पृथक्-पृथक् तृणारणिमणिन्याय से। इस प्रसङ्ग में वे पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा केवल कविगता प्रतिभा को काव्य कारण मानने का खण्डन करते हैं। इस खण्डन के लिये वे तर्क देते हैं कि काव्य- घटनानुकूलशब्दार्थो-परिस्थितिरूपा-कविगता-प्रतिभामात्र को काव्यहेतु माने से **“कविर्मनीषीपरिभूः स्वयंभूः”** -इस श्रुति और मम्मटादि प्राचीन-अर्वाचीन आचार्यों के ग्रन्थों से विरोध आता है-

यत्तु तैलङ्गपुङ्गवो रसगङ्गाधरकारः काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपरिस्थितिरूपां कविगतां प्रतिभामेव केवलां काव्यस्य कारणमाह तन्। **“कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः”** इति श्रुतिप्रति-कूलत्वात् मम्मटादिसकलप्राचामर्वाचां च गन्धैर्विरुद्धत्वाच्च। -साहित्यबिन्दुः, कारिका 18 की वृत्ति

आचार्य विद्यासागर अपने मत को पुष्ट करने के लिये इस श्रुति की व्याख्या अपने अनुसार करते हैं। वे स्वम्भू का स्वतः सिद्धशक्तिमान्, परिभू का सर्वार्थसम्बन्धिज्ञानवान्, मनीषी का सर्वविषयक मननशील अर्थ करते हैं। इन विशेषणों से विशिष्ट व्यक्ति ही कवि अर्थात् काव्यकर्ता हो सकता है। इससे सिद्ध है कि शक्ति (स्वयम्भूः), व्युत्पत्ति (परिभूः) और अभ्यास (मनीषी) तीनों मिलकर ही काव्य का निर्माण कर सकते हैं, अकेली प्रतिभा नहीं-

स्वयम्भूः = स्वतःसिद्धशक्तिमान्, परिभूः = सर्वार्थज्ञानवान्, मनीषी = मननशीलः, कविः = काव्यकर्ता, भवतीति श्रुतिः। - सा.बि., कारिका 7-8 की वृत्ति

विद्यासागर के अनुसार हेतु शब्द इस प्रसङ्ग में असाधारण कारण का बोधक है। जैसे 'जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः' इस न्यायसूत्र में जात्यादि तीनों मिलकर एक पदार्थ का बोधन कराती हैं। उसी प्रकार शक्ति आदि तीनों मिलकर ही काव्य-कारण हैं, पृथक्-पृथक् नहीं-

हेतुमसाधारणकारणम्। जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः इति न्यायसूत्रे पदार्थ इत्यत्रैकवचनेन यथा त्रिष्वेकपदशक्यत्वं तथात्र परस्परसापेक्षानामेव हेतुत्वं लभ्यते न तु व्यस्तानाम्।

- सा.बि., कारिका 1.10 की वृत्ति

विद्यासागर ने शक्ति की परिभाषा में मम्मट के विचार को लगभग उन्हीं की शब्दावली में उद्धृत कर दिया है। वे लिखते हैं कि शक्ति कवित्व का बीजरूप एक संस्कारविशेष है। वही प्रतिभा कहा जाता है, जिसके बिना काव्य प्रसृत नहीं होता अथवा यदि हो भी जाय तो वह उपहास का ही पात्र होता है। यहाँ वे उद्धरण देते हुए कहते हैं कि भगवती वाणी के दो ही मार्ग हैं- शास्त्र और काव्य। इसमें से शास्त्र प्रज्ञा द्वारा उपलब्ध होता है, जबकि काव्य प्रतिभा द्वारा उत्पन्न होता है-

शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः। सैव प्रतिभोच्यते। यां विना काव्यं न प्रसरेत् प्रसृतं वा उपहासाया उक्तं चान्यत्र - द्वे वर्त्मनी गिरो देव्याः शास्त्रं च कविकर्म च। प्रज्ञोपज्ञं तयोराद्यं प्रतिभोद्भवमन्तिमम्॥ - सा.बि., का. 1.8 की वृत्ति

आगे चलकर वे कार्यानुकूलकारण में रहने वाले सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं-

कार्यानुकूलकारणनिष्ठसामर्थ्यं वाऽत्र शक्तिः। अनुकूलत्वं च संसर्गः। फलनिष्ठ-जन्यतानिरूपितजनकत्वम्। - सा.बि., कारिका 1.10 की वृत्ति

व्युत्पत्ति के अन्तर्गत वे रुद्रट कथित छन्दःशास्त्र तथ व्याकरण का ज्ञान और कोष में निपुणता तथा युक्त और अयुक्त के विवेक का उल्लेख करते हैं- **छन्दो व्याकरणजन्यत्वं, कलाकोषप्रवीणनम्। युक्तायुक्तविवेकं च व्युत्पत्तावाह रुद्रटः॥** - सा. बि., का. 1.9 की वृत्ति

उनके अनुसार युक्त और अयुक्त के विवेक से युक्त होकर की गई काव्य-रचना ही कवि की व्युत्पत्ति के उत्कर्ष की पुष्टि करती है, किन्तु युक्तायुक्तविवेक से अयुक्त होने पर यह अपकर्षाधायक होती है-

युक्तायुक्तविवेकं युक्तमेव निबध्यमानं कविव्युत्पत्तेकत्कर्षं पुष्पाति। अयुक्तं त्वपकर्षम्। - सा.बि., कारिका 1.9 की वृत्ति

छज्जूराम शास्त्री को व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में मम्मटकृत परिभाषा 'निपुणता लोकशास्त्रकाव्यद्वेक्षणत्' भी अभीष्ट है। वे इसके अन्तर्गत आये लोक, शास्त्र, काव्य तथा आदि पदों को स्पष्ट करते हैं। योग अथवा उपचार से 'लोक' का अर्थ स्थावरजङ्गमात्मक लोकसम्बन्धी व्यवहार है। जिसके द्वारा शासन किया जाता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार श्रुति स्मृति-पुराण आदि शास्त्र है। कुमारिलभट्ट के अनुसार भी, "जिसके द्वारा पुरुषों को प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का उपदेश दिया जाय, वह शास्त्र कहलाता है"-

शास्त्यनेन इति शास्त्रमिति व्युत्पत्त्या शास्त्रं श्रुति-स्मृति-पुराणादिकम्। यदुक्तं भट्टपादैः - 'प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते।'

निवृत्तिः - परस्त्रीहरणादि-रावणादि-कार्येषु। - सा.बि., 1.10 की वृत्ति

काव्य लोकोत्तरवर्णनानिपुणकवि का कर्म है। 'आदि' पद से इतिहास, रामायण, महाभारत आदि अभिप्रेत हैं। इन लोकशास्त्रकाव्यादि के अन्वेक्षण अर्थात् बारम्बार अनुसन्धान से उत्पन्न होने वाली निपुणता को ही व्युत्पत्ति कहा गया है-

लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म काव्यम्। आदिपदादितिहासो रामायण-महाभारतादिः। अवेक्षण पुनःपुनरनुसन्धानं तज्जन्या निपुणता व्युत्पत्तिरप्युक्तैव। - सा.बि., 1.10 की वृत्ति

छज्जूराम पुनः पुनः गद्य-पद्य की रचना करने को अभ्यास कहते हैं-

अभ्यासः पुनः पुनर्गद्यपद्यरचनम्। - सा. बि., 1.8 की वृत्ति

एक अन्य स्थल पर वे मम्मट-सम्मत अभ्यास के स्वरूप का उल्लेख करते हैं- काव्यज्ञों की शिक्षा के अनुसार काव्य-रचना करना अभ्यास है। यहीं पर वे वाग्भटालंकार की इस उक्ति को उद्धृत करते हैं कि गुरु की सन्निधि में काव्य करने में निरुद्वेग होकर लगे रहना अभ्यास है-

काव्यज्ञशिक्षया काव्यकरणाभ्यासः। यदाहुः वृद्धा, "अनारतं गुरुप्रान्ते यः काव्ये रचनादरः।" तमभ्यासं विदुः। - सा.बि., 1.10 की वृत्ति

छज्जूराम शास्त्री 'विद्यासागर' के काव्यहेतु विचार में कोई विशिष्ट नवीनता- चाहे वह विचार सम्बन्धी हो अथवा प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी- दृष्टिगोचर नहीं होता। वे मम्मट के काव्यहेतुविचार का अनुगमन करते हैं और हेतुत्रय की समवेत कारणता का समर्थन करते हैं। वे पण्डितराज की प्रतिभैकमात्रकारणता का खण्डन करते हैं किन्तु उनका खण्डन सबल युक्तियों पर आधारित नहीं है। अपनी हेतु विवेचन से सम्बन्धित तीन कारिकाओं में से प्रथम में वे यह कहते हैं कि व्युत्पत्ति, शक्ति और अभ्यास तीनों मिलकर काव्यनिर्माण के प्रति कारण हैं, पृथक्-पृथक् स्वतंत्र रूप से नहीं। दूसरी कारिका में वे रुद्रटकृत व्युत्पत्ति लक्षण को प्रस्तुत करते हैं और तीसरी में मम्मटकृत काव्यहेतुनिरूपण को। वस्तुतः काव्यहेतुविवेचन के प्रसङ्ग में उनके विचार अस्पष्ट से हैं, तथा प्रस्तुति में तारतम्य का अभाव है। हेतुत्रय की समवेत कारणता सिद्ध करने में तथा शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करने में वे नव्यन्याय शैली में कुछ नूतन शब्दावली परिभाषाएँ अवश्य प्रस्तुत करते हैं।

- असिस्टेन्ट प्रोफेसर, साहित्य
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) लखनऊ परिसर

अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद

- डॉ. अनीता सोनकर

‘रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति।’ यह वाक्य ‘तैत्तिरीयोपनिषद्’ के सप्तम अनुवाक से लिया गया है। जिसका अर्थ है, जो भी सुकृत है, वही ‘रस’ है और जीवात्मा इस ‘रस’ को प्राप्त करके आनन्द से युक्त होता है। ‘अग्निपुराण’ में काव्य में प्राप्त ‘रस’ को सर्वाधिक महत्त्व देते हुए उसे काव्य का ‘प्राण’ माना है- ‘वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् (337/33)।’ भरतमुनि के ‘रससूत्र’ में सर्वप्रथम ‘रस’ को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। आचार्य ‘भरत का रससूत्र’ ही सम्पूर्ण रस-मीमांसा का मूल आधार है- ‘विभावानुभावव्यभिचारिसंगोगाद्रसनिष्पत्तिः’ (नाट्यशास्त्र, अध्याय-छः)। अभिनवगुप्त ने भी इसे ‘रस का लक्षण’ माना है।

रस-सूत्र की व्याख्या करने वाले अभिनवगुप्त चतुर्थ आचार्य हैं। इनके रस-सम्बन्धी मत ‘अभिनवभारती’ और ‘ध्वन्यालोक-लोचन’ में प्राप्त होते हैं। मम्मटाचार्य ने इनके मत के सार को ‘काव्यप्रकाश’ में प्रकट किया है। अभिनवगुप्त ‘रससूत्र’ के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार हैं। परवर्ती आचार्यों ने इनकी व्याख्या को ही मान्यता प्रदान की है। अभिनव ने पूर्ववर्ती आचार्यों के मत को पूर्वपक्ष के रूप में देते हुए तत्पश्चात् उनका सम्यक् परीक्षण किया है। वे काव्यशास्त्रीय चिन्तक ही नहीं वरन् एक महान् दार्शनिक अथवा तत्त्वदर्शी भी थे। उत्पलाचार्य की ‘प्रत्यभिज्ञासिद्धान्त’ को अभिनवगुप्त ने दार्शनिक रूप देकर उसे गौरव प्रदान किया। इनके रस-विवेचन की दार्शनिक पीठिका ‘शैवाद्वैतवाद’ की है। शैव-आनन्दवाद के आधार पर ही अभिनवगुप्त ने रस को आनन्दमय माना है। शैवमत में ‘परम शिव’ को परमसत्ता कहा गया है। परम शिव अव्यक्त, असीम और अरूप होता है, यह अनुभूति का विषय है।

अद्वैत-सिद्धान्त के आत्मानन्द के साथ आनन्दवर्धन के व्यञ्जना-सिद्धान्त का सहज समन्वय करके अभिनवगुप्त ने रस की ‘अनुभूति’ और ‘अभिव्यक्ति’ का एक संश्लिष्ट सिद्धान्त प्रस्तुत किया। अब एक तत्त्व की ही सत्ता है, तो सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च उसकी कृति न होकर ‘अभिव्यक्ति’ ही हो सकता है। अभिनवगुप्त की तत्त्वदर्शिनी प्रज्ञा ने इस तथ्य का साक्षात्कार करके दोनों के समन्वय के द्वारा ‘रस-सिद्धान्त’ के अंतरङ्ग और बहिरङ्ग को दृढ़ता प्रदान की। (रस-सिद्धान्त, डॉ. नगेन्द्र, पृ. 175)

अभिनवगुप्त ने ‘रस’ को व्यङ्ग्य मानकर व्यञ्जना का विषय माना है। काव्य की अनुभूति न तो अभिधा का विषय है और न लक्षणा का विषय है। वह तो व्यङ्ग्य ही हो सकता है। इनके अनुसार सभी मनुष्य रसास्वाद के अधिकारी नहीं हैं, केवल विमलप्रतिभाशाली व्यक्ति को ही

रसानुभूति होती है। इन्होंने रस को अलौकिक माना है। अभिनव के अनुसार सामाजिकों के हृदय में रत्यादि स्थायीभाव वासना रूप में वर्तमान रहते हैं। जिनके हृदय का यह संस्कार जितना अधिक जागरूक होता है, वे उतना ही अधिक रस का आस्वादन करने में समर्थ होते हैं।

वासना रूप में स्थित स्थायीभाव ही विभावादिकों के संयोग से व्यञ्जनावृत्ति के विभावन व्यापार के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस-रूप में परिणत होते हैं; अर्थात् सहृदय-सामाजिकों के हृदय में संस्कार-रूप में स्थित स्थायी-भाव काव्य के पढ़ने अथवा नाटक के देखने से उद्बुद्ध होकर रस के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार अभिनव के मत से 'संयोग' का अर्थ (भरतमुनि के रस-सूत्र में निहित संयोग और निष्पत्ति) प्रकाश्य-प्रकाशक अथवा व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अर्थ है- 'अभिव्यक्ति'।

अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के साधारणीकरण को माना है, किन्तु इसे संशोधित रूप में ही स्वीकार किया है। इनके अनुसार साधारणीकरण व्यञ्जना का व्यापार है, भावना का नहीं। इसी अभिव्यञ्जना शक्ति के द्वारा ही विभावादिकों का साधारणीकरण होता है। अभिनवगुप्त के अनुसार रस का सम्बन्ध सामाजिकों के ही भावों से है। इनके अनुसार सामाजिक अथवा प्रेक्षक में ही रस की स्थिति है।

अभिनव के अनुसार वासनागत संस्कार ही स्थायी-भाव हैं। वासना के रहने पर भी सहृदय के लिए आवश्यक है कि वह काव्यानुशीलन का अभ्यास करे। रसास्वाद के लिए लौकिक अनुभव, विमलप्रतिभाशाली हृदय और वीतविघ्नता की अत्यन्त आवश्यकता है, अर्थात् रसास्वादन के मार्ग में आने वाले विघ्नों का उन्मूलन अनिवार्य है। 'रस' तो वीतविघ्नप्रतीति ही है। इसके अभाव में रसास्वाद की कल्पना सम्भव नहीं है। 'सर्वथा रसनात्मकवीतविघ्नप्रतीतिग्राह्यो भाव एव रसः'। (अभिनवभारती, पृ. 280)।

अभिनवगुप्त ने अपनी मान्यता 'अभिव्यक्तिवाद' के द्वारा 'रस-सिद्धान्त' को अपूर्व महत्त्व प्रदान किया। इनकी व्याख्या के द्वारा ही 'रससिद्धान्त' चमत्कृत हो उठा है। इन्होंने सामाजिक से रस का सम्बन्ध स्थापित करके उसे व्यावहारिक रूप दिया, जो आधुनिक मनोविज्ञान के अधिक निकट है। इन्होंने स्थायीभाव को वासना अथवा जीवनगत संस्कार के रूप में प्रस्तुत करके उसकी नित्यता सिद्ध की है और साधारणीकरण को व्यञ्जना का व्यापार मानकर 'रस' को व्यङ्ग्य सिद्ध किया है।

इसप्रकार वासनागत संस्कार, विघ्न और उसका नाश साधारणीकरण की व्यापकता, आनन्द प्राप्ति में विभावादि का योग आदि कई बातों पर अभिनवगुप्त ने पूर्ण मौलिक रूप से विचार करके एक नवीन और संगत-सिद्धान्त की स्थापना की है।

- एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग,
वी.एस.एस.डी. कॉलेज, कानपुर

मानसिक पर्यावरण का संरक्षण

- डॉ. वन्दना रुहेला

मानवीय परिवेश, विशाल ब्रह्माण्ड तंत्र का एक अंग है। मनन की शक्ति होने से ही मनुष्य 'मानव' कहलाता है। प्रकृति से इस मानव का चिरन्तन सम्बन्ध है, किन्तु उसी परिवेश 'पर्यावरण' से उसकी मैत्री शत्रुता में परिवर्तित होती जा रही है। इसी का परिणाम है 'प्रदूषण' जो कि उसी के द्वारा उसी के पर्यावरण की हानि के रूप में सामने आ रहा है। इसी प्रदूषण का एक प्रकार 'सामाजिक-प्रदूषण' है। सामाजिक-प्रदूषण में जनसंख्या वृद्धि इत्यादि के साथ-साथ मानवीय नैतिक-मूल्यों का ह्रास भी परिगणित है। जिस समाज में मानव रहता है उसके कुछ नियम अथवा मूल्य होते हैं, जिनसे सामाजिक समरसता पैदा होती है। सभी को उन्नत जीवन, विकास और खुशी से जीने का अवसर मिलता है। जब इन्हीं मूल्यों का क्षरण होने लगता है तो समाज की अवनति होती है और यही 'सामाजिक-प्रदूषण' का कारण बनता है। यद्यपि समय के साथ-साथ कुछ मूल्य परिवर्तित भी होते हैं, और समाज को ग्राह्य भी होते हैं, किन्तु सत्य, शांति, प्रेम, अहिंसा जैसे शाश्वत जीवन मूल्यों का विघटन समाज के पतन का कारण बनता है। हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की चर्चा करते हैं, किन्तु ये सब प्रदूषण मानव की दूषित सोच से ही उत्पन्न होते हैं। हम पर्यावरण के प्रदूषण को तभी दूर कर सकते हैं, जब मनुष्य की मानसिक दृष्टि और व्यवहार का परिष्कार हो।

वेद में मन के प्रदूषण को जगत् की अशान्ति का मूल माना गया है। मन से निकलकर यही प्रदूषण परिवार, समाज और राष्ट्र यहाँ तक कि विश्व में व्याप्त हो जाता है। अतः सर्वप्रथम विवेचनीय है 'मन' जिसके परिष्कार से व्यवहार और आचरण परिष्कृत होता है, जिससे समस्त पर्यावरण का रक्षण संभव है। उपनिषदों में 'मनस्' अर्थात् मन के विषय में विस्तृत चर्चा है। छान्दोग्य उपनिषद् में ऋषि ने मन के निर्माण का उल्लेख किया है। मन की प्रकृति उसकी पाचन क्रिया पर निर्भर है। मन का निर्माण भोजन का परिणाम है- "अन्नमयं हि सोम्य मनः"¹

मानव द्वारा अशित भोजन तीन रूपों में परिणत होता है-गरिष्ठतम भाग पुरीष और मध्यम भाग मांस बनता है और जो अन्न का सूक्ष्मतम अंश है उससे मन का निर्माण होता है। "अन्नमशितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति, यो मध्यन्तन्मांसं योऽणिष्ठः तन्मनः"² जिस प्रकार दधिमंथन किये जाने से सूक्ष्मतम अंश नवनीत के रूप में ऊपर आ जाता है उसी प्रकार भोजन का सूक्ष्मतम अंश ऊपर उठकर मन में परिणत हो जाता है- "दध्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तत् सर्पिः भवति। एवमेव खलु सोम्य! अन्नस्यास्यमानस्य

योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भवति।³ अतः मन की शुद्धि के लिए आहार की शुद्धि आवश्यक है।

अस्तु! इसी मन का लक्षण है, 'संकल्पविकल्पात्मकं मनः' अथवा मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिकान्तःकरणवृत्तिः⁴ जो मन को अच्छा लगता है वह सुख और बुरा लगता है, वह दुःख है। मन ही सुख दुःख का अनुभव करता है- 'अनुकूलवेदनीयं सुखं प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्'। यही 'मन' चेतना की संकल्पशक्ति है। इस मन का व्यावहारिक सम्बन्ध बाह्य शारीरिक क्रियाओं और वाणी से होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, कि जो राग-द्वेषादि भाव हृदय में निहित होते हैं, वही बाहर निःसृत होते हैं, और जो बाह्य कर्म आदि होते हैं, उन्हीं के प्रति भाव हृदय में अन्तर्निहित होते हैं- "यदन्तरं तद् बाह्यं, यद् बाह्यं तदन्तरम्"⁵।

यतः मन ही मानव के बंधन और मुक्ति का कारण है- 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' इसलिए, इस मन में सत्य, अहिंसा, मानवप्रेम, विश्वबन्धुत्व, और लोककल्याण की धारणा करने से 'सामाजिक-प्रदूषण' को दूर किया जा सकता है। सामाजिक पर्यावरण की शुद्धि के लिए वेदों में अनेक मंत्र हैं, जिनमें समाज-निर्माण के उपाय निहित हैं। श्रेष्ठ समाज में मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, उसे सम्यक् रीति से बताया गया है। इस मंत्र में साथ चलने एक दूसरे के अनुकूल रहने की प्रार्थना की गई है-

“ओ३म् संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते।”

इसी प्रकार इस मंत्र में परस्पर अनुकूलता और सह-अस्तित्व के सम्मान की कितनी सुंदर भावना है-

समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्
समानं मन्त्रं अभिमन्त्रये वः समानेन वा हविषा जुहोमि।
समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासितः॥⁶

परिवार के लोगों का आचरण और व्यवहार कैसा हो इसके लिए अथर्ववेद के मंत्र में ऋषि कहते हैं-

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवन्तु संमनाः।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदन्तु शन्तिवाम्॥
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा।
सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥⁷

सामाजिक व्यवहार और आचरण में सत्य का स्थान निस्संदेह सर्वोपरि है। वेदों में ऋत और सत्य दोनों को बहुत महत्त्व दिया गया है। जगत् का अटल विधान जिससे समस्त सृष्टि चक्र चलता

है, वही 'ऋत' है। विस्तृत अन्तरिक्ष, द्युलोक और विस्तृत धरणी 'ऋत' का ही विस्तार है-

ऋतस्य हि प्रसिति द्यौरुर्व्यचो नमो महिरमतिः पनीयसी^८

सृष्टि में सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, आकाश आदि सभी का आधार ऋत ही है।

यह 'ऋत' और मानव द्वारा पालनीय 'सत्य' दोनों ही ब्रह्म से उत्पन्न कहे गये हैं। इस प्रकार सत्य का पालन मानव को सृष्टि के 'सत्य' से संयुक्त करता है, और यही सत्य आत्मा अथवा चैतन्य है जो उसके जीवन का आधार है। ऋग्वेद में ऋषि प्रार्थना करता है, कि वह 'सत्य वाणी' मेरी रक्षा करे ऐसी सत्य वाणी जिस पर समस्त द्युलोक, अन्तरिक्ष और यह विश्व आश्रित है। जिसकी महिमा से सूर्य उदित होता है और जल प्रवाहित होता है-

सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतो, द्यावा च यत्र ततन्नहानि च।

विश्वमन्यन्निविशते यदेजति। विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः।^९

अतः वेद में हृदय और विचार के सत्य से युक्त होने की कामना की गई है- **आकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु।** ऋग्वेद में यह विश्वास अभिव्यक्त है, कि अंत में सत्य की विजय होती है, असत्य पराजित होता है।

मन में अहिंसा की भावना समाज की शान्ति के लिए आवश्यक है। अतः वेदों में अहिंसक बुद्धि की प्रार्थना की गई है^{१०} (ऋ. 7/76/2)। मन्यु अर्थात् क्रोध के दो रूप माने गए हैं- एक जो बुराईयों नष्ट करने के लिए वीरों के हृदय में उत्पन्न होता है, वह प्रशंसनीय है, और दूसरा जो द्वेष उत्पन्न करता है, वह हेय है। अतः प्रशंसनीय को ग्रहण करने की प्रार्थना है- **'अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व'^{११}**

क्रोधरहित व्यक्ति ही मैत्रीभाव रख सकता है, अनुकूल आचरण कर सकता है, इसलिए, इन्द्रादि देवों से क्रोधरहित होने की प्रार्थना की गई है-**इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते नु मन्यन्तामहणीयमानाः।^{१२}**

मन में मानवमात्र के प्रति मैत्री की भावना ही सामाजिक समरसता का मूल होती है। वैदिक ऋषि संसार के समस्त प्राणियों में मैत्रीभावना की कामना करता है-

मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे!^{१३}

मानव समाज में एक दूसरे के प्रति कटुवचन संताप का कारण होते हैं। अतः मधुर वाणी बोलनी चाहिए- **वाचं वदतु शान्ति वाम्!^{१४}**

अगर सभी मानव अपने मन में विश्वबंधुत्व और लोककल्याण की भावना और धारणा कर लें तो निश्चय ही जगत् का कल्याण संभव है। वेदों में इसी उदात्त भावना का निदर्शन मिलता है। ऋग्वेद में समस्त पृथिवी को ही बन्धु कहा गया है- **बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्।^{१५}**

अथर्ववेद में पृथिवी को माता और स्वयं को उसका पुत्र कहा गया है- **माता भूमिः पुत्रोऽहं**

पृथिव्याः। हम सभी इस धरती की संतान हैं। किसी भी मत को मानें, विश्व में कहीं भी रहें हम सब एक दूसरे से अलग नहीं हैं। यह सुंदर 'विश्वबंधुत्व' की भावना सभी में हो तो सर्वत्र शान्ति संभव है। सनातनसंस्कृति में समस्त प्राणियों के हित की ही कामना है कि-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवेद्॥

मानव-मन में उपर्युक्त उदात्त भावनाओं की धारणा ही समाज का 'सामाजिक-प्रदूषण' से रक्षण कर सकती है। ऐसे सद्गुणों से उत्पन्न विवेक ही मानव के जीवन को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' बनाने में सक्षम होगा। अतः मन शिवसंकल्प से युक्त हो यह परमावश्यक है। यजुर्वेद के शिवसंकल्प सूक्त में यही भावना है, कि जो मन सम्यक् ज्ञान कराने वाला धृति स्वरूप है, अमरणधर्मा है, जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन शिवसंकल्पवान् हो-

यत्प्रज्ञानमुत् चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु।

यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥¹⁶

जब मन शिवसंकल्प वाला हो, उदात्त नैतिक गुणों के प्रति मानव का आग्रह और निश्चय हो तो यह शुद्ध-अंतःकरण निश्चय ही मानवों को शुद्ध व्यवहार के लिए प्रेरित करेगा। आपस में सुन्दर और सही व्यवहार समाज को प्रदूषण से मुक्त कर सम्यक् जीवन के योग्य कर देगा। मन जब सबके प्रति कल्याण की भावना वाला होगा तभी आत्मकल्याण और लोककल्याण होगा। मन के उपर्युक्त गुणों से युक्त होने से ही जगत् में शान्ति, सह-अस्तित्व और उदात्त मानवीय जीवन की प्राप्ति संभव है। कल्याण भावना से अहित की भावना ही मिट जाएगी तो किसी भी प्रकार के प्रदूषण को अवकाश ही नहीं होगा। जगत् में शान्ति और सह-अस्तित्व होगा और यही वस्तुतः संसार का सुंदर रूप होगा। वैदिक ऋषि समस्त पर्यावरण में शान्ति की कामना करता है, और यही मानव समाज का भी आदर्श है-

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः

शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

संदर्भ-संकेत

1. छान्दोग्य उपनिषद् VI 5.4	2. छान्दोग्य उप. 5.1	3. छान्दोग्य 6.1-2	4. वेदान्तसार 66 पृ. सं. 45
5. अथर्ववेद 2.30.4	6. ऋग्वेद 10/191/3	7. अथर्ववेद 3.30.2/3	8. ऋग्वेद 10.85.1
9. ऋग्वेद 10.37.2	10. ऋग्वेद 10.128.4	11. अथर्ववेद 4.31.2	12. अथर्ववेद 1.35.4
13. यजुर्वेद 36.10	14. अथर्ववेद 3.30.2	15. ऋग्वेद 1.164.33	16. यजुर्वेद शिवसंकल्प सूक्त-6

- एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

जैन पी.जी. कालेज, सहारनपुर, यू.पी.

आधुनिकसमस्याधारिता संस्कृतकथा

- डॉ. वन्दना अवस्थी

वर्तमान समय में अधुना शब्द का प्रयोग साम्प्रतिक, अद्यतन अर्वाचीन आदि शब्दों के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में आधुनिक इस अभिप्राय की व्यंजना के लिए Modern शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी से Modernity, Modernism, Moderniation आदि शब्द उत्पन्न हुए हैं। हम Modern शब्द को आधुनिक के अर्थ में स्वीकार कर सकते हैं।

आधुनिक साहित्य के विषय में विश्वनाथ भट्टाचार्य महोदय का मत है कि हमें संस्कृत के इस वैशिष्ट्य को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि संस्कृतज्ञों का आज भी समाज में विशिष्ट स्थान है। उनके द्वारा समाज की समस्त समस्याओं पर विभिन्न प्रकार से लेखन कार्य किया जा रहा है। अतः तात्कालिक एवं सामाजिक प्रभाव से लिखा गया संस्कृत साहित्य आधुनिक संस्कृत-साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है।¹ डॉ. अभिराज राजेन्द्र मिश्र 1784 के बाद लिखे गये साहित्य को अर्वाचीन मानते हैं।² आधुनिक-संस्कृत-साहित्य गद्य, पद्य, कथा, उपन्यास विधाओं में लिखा गया। संस्कृत-साहित्य की परम्परा में कथा साहित्य की अमृतधारा वेदों, उपनिषदों, आरण्यकों, बाह्यण ग्रन्थों के पश्चात् महाभारत काल और पौराणिक युग से आधुनिक काल तक प्रवहमान है।

आधुनिक कथाकार का विचार जगत् भौतिकता से युक्त प्रतीति है। कथाकार समाज में ही पला बढ़ा है, अतः सामाजिक परिस्थितियों द्वारा नियन्त्रित कथाकार का चेतना जगत् जाने अनजाने उसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अतः आधुनिक कथा चेतना सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक जीवन प्रक्रिया के अन्तर्गत मानव जीवन के विविध पक्षों को प्रकाशित कर रही है।

आधुनिक कथाओं में समाज के प्रत्येक वर्ग को आधार बनाया जा रहा है। सजग, सावधान व प्रखर कथाकारों की दृष्टि से कोई भी सामाजिक घटना, समस्या अछूती नहीं रही है। आधुनिक संस्कृत कथाओं में समाज के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं परिस्थितियों तथा मनोदशाओं का वर्णन है। ये कथाएं सामाजिक समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर विद्युत की चमक के समान हमारे सामाजिक मानसिक भावनात्मक परिवेश को उद्घाटित करती है।

आधुनिक-संस्कृत-कथाओं, लघुकथाओं में ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, पारस्परिक जीवन से सम्बन्धित, बेरोजगारी, दहेज-प्रथा, अपराध, समाज में व्याप्त जातिवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार

की समस्या, वृद्ध जीवन की समस्याएँ, नशे की समस्या, शिक्षा सम्बन्धी समस्या आदि अनेक ज्वलन्त समस्याओं को उद्घाटित किया गया है।

ये कथाएँ चिरकालिक रूढ़ियों या परम्पराओं के अकस्मात् परिहार, अग्रहणीय के ग्रहणीय के तिरस्कार के कारण संस्कृति एवं समाज में विघटनकारी परिवर्तन के साथ ही विचार तथा कर्मगत विद्रोह समाज के पक्ष एवं विपक्ष को हमारे सामने उद्घाटित करती हैं।

आधुनिक-संस्कृत कथाकारों में पं. क्षमाराव, हरिकृष्ण शास्त्री, गिरिराज शर्मा, गणपति शुक्ल, शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी, द्विजेन्द्रनाथ मिश्र, बलदेव उपाध्याय, बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते, गजानन शास्त्री मुसलगांवकर, जगन्नाथपाठक, परमेश्वरानन्द शास्त्री, डॉ. प्रभुनाथ द्विवेदी, डॉ. बनमाली बिश्वाल, आचार्य रामकिशोर मिश्र आदि प्रमुख हैं। इन सभी कथाकारों ने अपनी कथाओं में विभिन्न सामाजिक समस्याओं को वर्णित किया है।

आधुनिक-संस्कृत-कथाकारों में डॉ. नारायण दाश समकालीन संस्कृत लघुकथा साहित्याकाश में प्रमुख हैं। इनका कथासंग्रह “गंगे च यमुने चैव” शीर्षक से प्रकाशित है। इसकी कथाओं में समकालीन मानव के समाज की विभिन्न समस्याओं का आदर्श एवं यथार्थ का विश्लेषणात्मक वर्णन है। प्रस्तुत कथासंग्रह में वर्तमान समय की अनेक सामाजिक समस्याओं का सटीक भावात्मक क्रिया प्रतिक्रिया का परम रूपायन किया है। इनकी ‘वाल्मीकि’ नामक कथा में जातिप्रथा से उत्पन्न विडम्बनात्मक स्थितियों का चित्रांकन है। यहाँ जाति व्यवस्था के सन्दर्भ में परस्पर विरोधपरक स्थिति इस प्रकार व्यक्त की गई है।

तव पिता प्रायो वसिष्ठ.....तेषु कोऽपि वसिष्ठवाल्मीकि^१ चित्रमाया छुरिका^२ कथा में पद और शक्ति का दुरुपयोग कर एक दुराचारी शिक्षामन्त्री की अन्धकामना का शिकार एक कन्या होती है। यहाँ एक मासूम एवं सीधी सी बालिका की प्रतिशोध परायणता का वर्णन है। प्रदेशीय^३ नामक कथा में लेखक ने वर्तमान युग के छात्रा की जीवनशैली स्वप्रदेशीय मोह तथा छलकपट की सामाजिक समस्या को व्यक्त किया है।

इन्होंने अपनी कर्णपुण्यम्^४ में दहेजप्रथा की समस्या को उजाकर किया है। कविसन्तति^५ कविकन्या^६ कविप्रतिभा^७ आदि कथाओं में कवि ने समाज की विसंगतियों विडम्बनाओं को सुस्पष्ट एवं भावपूर्ण रूप से व्यक्त किया है।

डॉ. नन्दकिशोर गौतम ने सामाजिक स्थितियों पर आधारित अनेक आर्थिक कथाएँ लिखी हैं। इनकी कथाएँ प्रायः दहेज पर हैं, इन कथाओं में नारीजीवन की विभिन्न समस्याओं को आधार बनाया गया है।

यौतुकनर्तकम्, करुणमूर्ति, शठे शाठ्यं समाचरेत्, कण्टकशोधनं, स्वीकृता, समाश्रिता, वरानुशासनं, युगानुदानं, भ्रष्टपूजा, मधुरमिलनं, विवशता आदि कथाएँ सामाजिक समस्याओं पर आधारित हैं। प्रज्ञाभारती श्रीधर भास्कर वर्णेकर के विपुल कृतित्व से संस्कृत जगत् सुपरिचित ही है उनकी कथाओं के अनेक संकलन हैं। महाभारत कथावल्लरी, संस्कृतभवितव्यम् आदि कथा संकलन प्रसिद्ध हैं। इनकी कथाओं में वर्तमान समय की सामाजिक विसंगतियों का मार्मिक और प्रभावशाली अंकन किया गया है। समाज में व्याप्त नशे की समस्या का वर्णन अपनी कथा 'अन्नपूर्णा' में शराबी पति द्वारा तिरस्कृत भारतीय महिला की कठिन से कठिनतर होती जा रही जिन्दगी का निरूपण है।

डॉ. इच्छाराम द्विवेदी ने भी अपनी कथा संग्रह 'एकादशी' में समसामायिक सामाजिक समस्याओं पर आधारित कथाएँ संगृहीत की हैं। इन कथाओं में मानवीय संवेदनाओं समाज में व्याप्त अराजकता, नैतिकपतन अनियमिततायें, भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता को उजागर करते हुए अर्थवादी स्वार्थपरायण समाज पर तीक्ष्ण प्रहार किये जाते हैं। डॉ. प्रशस्य मिश्र शास्त्री द्वारा विरचित कथा **अयमेव आत्मजः**¹⁰ में समाज में माता पिता के प्रति बढ़ते अनादर भाव अनास्था को व्यक्त करते हुए वृद्ध जीवन की समस्याओं के आर पार झाँकने का प्रयास है।

डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने अपनी कथा **अभिनन्दनम्**¹¹ में समाज में व्याप्त शिष्य-गुरु के कर्तव्यहीनता की समस्या को उद्घाटित किया। इस कथा में शैक्षणिक सभ्य समाज के खोखलेपन का युग बोध है तथा दूषित गुरु-शिष्य के सम्बन्ध का वर्णन है।

डॉ. बनमाली विश्वाल की **अध्यापकस्य करुणकथा**¹² और डॉ. केशवचन्द्र की **तिर्यग्दिगन्त**¹³ में आजीविका से सम्बद्ध समाज की सर्वाधिक विकराल समस्या को विश्लेषित किया है। यहाँ युवाओं में व्याप्त हताशा, चुप्पी, उदासी को पन्नो में साकार कर दिया गया है। वर्गभेदजन्य विषमताओं का चित्रण आधुनिक कथाओं का मुख्य स्वर है। मध्यवर्गीय कुंठाओं, विडम्बनाओं और विसंगतियों तथा निम्नवर्गीय शोषण उपेक्षा और दीन-हीन दशाओं का चित्रण कथाकारों का प्रिय विषय रहा है।

डॉ. मिथिलेश कुमारी मिश्र ने अपनी कथाओं में सामाजिक विसंगतियों पर सीधा प्रहार किया है। इनकी रचना 'कुमार्गामिनी' आधुनिक पीढ़ी की समस्या का वर्णन है। कथा 'सतो मा असद् गमय' और 'धर्मेण किं प्रयोजनम्' कथाओं में समाज झूठ छल कपट पर आधारित है। आधुनिक कथा-साहित्य में ग्रामीय समस्याओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण समाज में परिव्याप्त कुप्रथाओं, विसंगतियों, व्यसनो, अन्धविश्वासों, अशिक्षा, कृषि समस्या आदि का सम्यक् रूपायन हुआ है।

साहित्य समाज का ऐसा दर्पण है, जिसमें समाज का यथार्थ प्रतिबिम्ब चित्रित होता है। हमारे

आधुनिक-संस्कृत-कथा-साहित्य में समाज के अनेकानेक बहुरंगी चित्र प्रतिबिम्बित हैं। एवं इन कथाओं में समाज की समस्त प्रमुख समस्याओं को प्रकाशित किया गया है, एवं समाज को इन समस्याओं के प्रति सजग किया है।

संदर्भ-संकेत-

1. भट्टाचार्य डॉ. विश्वनाथ 'आधुनिक संस्कृत साहित्यानुशीलनम्' पृ. 63/64
2. मिश्र डॉ. राजेन्द्र प्राग्वाचिकम् 'देववाणी सुवास' प्रथम खण्ड।
3. 'गंगे व यमुने चैव' डॉ. नारायणदाश
4. कथासत्ति पंचतरंग 5. कथासत्ति षष्ठ तरंग
6. वही
7. वही
8. वही
9. वही
10. अनाघ्रातं पुष्पं' डॉ. प्रशस्त मिश्रशास्त्री
11. 'स्मितरेखा' डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी
12. 'बुधुना' डॉ. बनमाली विश्वाल पृ. 79
13. 'निम्न पृथिवी' डॉ. केशवचन्द्र दाश पृ. 26

प्रो. रेवाप्रसादद्विवेदिकृत 'सुगतो ब्रवीति' एक परिचय

- डॉ. अनीता सोनकर

प्रो. रेवाप्रसादद्विवेदी जी द्वारा रचित ग्रन्थ 'शरशय्या' (शतकत्रयम्) सन् 2002 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ का प्रथम शतक- 'सुगतो ब्रवीति', द्वितीय-शतक 'वृद्धकुमारि!' और तृतीय शतक 'शरशय्या' है। प्राचीन सभ्यता के प्रतीक और प्रसिद्ध बौद्ध स्थल '-बामियान' को समाप्त करने के लिए तालिबान ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति व्यय कर दी। इस महान् कलाकृति को नष्ट करने में तालिबान को 25 दिवस लग गये, जिसमें शतकाधिक तालिबानी दिन-रात लगे थे। इस महान् विरासत को समाप्त करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया गया, किन्तु वे इसे पूरी तरह से नष्ट न कर सके। लगभग एक टन बमों की सहायता से उन्होंने बुद्ध की दो महान् प्रतिमाओं के साथ संस्कृति के इन महान् प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया। इसी घटना को आधार बनाकर प्रो. द्विवेदी जी ने 'सुगतो ब्रवीति' शतक की रचना की। इस शतक में कुल 117 छन्द हैं।

ग्रन्थ के प्रथम छन्द में बताया गया है कि भगवान् बुद्ध बोल रहे हैं, किन्तु कण्ठ ध्वनि में नहीं, अपितु उस स्वर में, जो मौन है यह सनातन सुन रहा है। बुद्ध कहते हैं- मैं द्विज होने के कारण दो बार पैदा हुआ करता हूँ। यह मेरी जन्मसिद्धि है। यह मेरी स्वधर्म अर्थात् अपनी विशेषता है। मेरा यह दूसरा जन्म गान्धार कला की मूर्तियों के रूप में हुआ। पहले जन्म के सात सौ वर्ष व्यतीत करके इस रेगिस्तान में जन्म हुआ-

द्विजता मम जन्म-सिद्ध-सिद्धि-निजधर्मः परमेष जात आसीत्।

जननात् परमब्दसप्तकानां शतकं हन्त समाप्य बालुकाब्धौ॥ (सुगतो ब्रवीति-2)

तालिबानों ने जो मेरी मूर्तियां तोड़ी हैं, इससे इस मरुभूमि की यशोवृद्धि हुई है। मेरे लिए तो जन्म हो अथवा मृत्यु, वृद्धि में दोनों समान विकल्प हैं। 'दीर्घनिकाय में प्राप्त होता है- जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, आकांक्षा, नैराश्य, ये सभी व्यासक्ति से उत्पन्न होते हैं, अतः ये सभी दुःख हैं। क्षणिक विषयों के लिए आसक्ति ही पुनर्जन्म और बन्धन का कारण होती है। इसी विषय को द्विवेदी जी इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं- जब विष खिलाया गया और उससे मैं मरा, तब भी मैं दुःखी नहीं हुआ। इस समय तो तोपों को भेंट की गई- मेरी मूर्तियां। इसमें हानि कैसी?

प्रथमं यदि भक्षितुं विषं मन्मृतयेऽकल्पत नास्ति तत्र कष्टः।

अधुना मम मूर्त्तयो भुशुण्डीशतकेभ्यो यदि कल्पिताः क्व हानिः। (सुगतो ब्रवीति-5)

बुद्ध जब वैशाली का अन्तिम दर्शन करके 'पावा' की ओर बढ़ते हैं। 'पावा' में वे चुन्दकमारिपुत्र के आम्रवन में विहार करते हैं। वहीं चुन्द द्वारा प्रदत्त भोजन में 'शूकर-मद्दव' को खाकर अतिसार रोग से रुग्ण हो जाते हैं। (महापरिनिब्बानसुत्तं, पावायं-105)

वैशाली से बुद्ध कुशीनारा आते हैं। वहाँ वे संजाता और चुन्द के माहात्म्य को बताते हैं। वे ककुस्था नदी में स्नान करते हैं और उसको पार कर जाते हैं। वहीं पर बुद्ध की अन्तिम वाणी निकलती है-

'हन्द दानि भिक्खवे। आमन्त्यामि वो, वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथा' ति।

अर्थात् हन्त भिक्षुओं! अब तुम्हें कहता हूँ- संस्कार नाशवान है, अप्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो। (महापरिनिब्बानसुत्तं, तथागतस्स पच्छिमा वाचा-163)

इसके बाद तथागत ने ध्यान को प्राप्त किया और उनका महापरिनिर्वाण हो गया।

द्विवेदी जी का कथन है कि बुद्ध सुगत हों अथवा तथागत, उनमें गति तो अवश्य है। वे कहते हैं कि स्थूल शरीर से जो मूर्तिरूप थे, यदि उन्हें गतिहीन बनाया गया, तो उसमें कोई हानि नहीं होती-

सुगतोऽस्तु तथागतोऽस्तु वाऽसौ गतिमानेष मनुष्यबुद्धिगर्भे।

अगतित्वमनायि चेदिदानीं वपुषा मूर्तिमयेन का नु हानिः॥ (सुगतो ब्रवीति-1)

वह जो पश्चिम दिशा की मरुभूमि में तालिबान का राज है, यह तब कहां था, जब मरुभूमि में बुद्ध की मूर्ति बनायी गयी थी, यदि तुमने मूर्ति को नष्ट भी कर दिया, तो तुम अपने को सफल कैसे मान रहे हो, कौन जानता है कि कल क्या होगा? तुम्हारे अन्दर करुणा नहीं है, जो बुद्ध में है-

करुणा त्वयि नास्ति, वर्तते तु हृदये सा सुगतस्य, तन्त्रमेतत्।

किमु तालवनौकसाममीषां भगवन्मूर्तिसमुच्चयस्य नाशे॥ (सुगतो ब्रवीति 1/19)

तथागत ने चार ब्रह्मविहार अथवा भावनाओं पर चिन्तन किया- 'मैत्री', 'करुणा', 'मुदिता' और 'उपेक्षा'। करुणा-भावना का मुख्य आधार आत्मवत् दृष्टि है, जिसका अर्थ है सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों पर दयाभाव रखना।

द्विवेदी जी प्रश्न करते हैं कि इस भारतभूमि से बुद्ध को मरुस्थल में कौन ले गया? यदि आप नहीं, आपके पूर्वज भी नहीं, तो सुनिये- मानव का 'शान्तिप्रेम' बुद्ध को वहाँ ले गया। स्वामी विवेकानन्द भी कहते हैं- संसार के सामने प्रचारक धर्म के रूप में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ही आया और उस युग की सारी सभ्य जातियों में उसका प्रचार किया गया; किन्तु धर्म के नाम पर कहीं एक बूँद

भी रक्त नहीं गिराया गया। (भगवान बुद्ध तथा उनका सन्देश, पृ. 23) द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि लूट करने के लिए प्रसिद्ध गजनवी लोगों में क्या शान्तिप्रेम नहीं था? ये दर्पान्ध होकर सोमनाथ मन्दिर के रत्न लूट कर तो ले गये; किन्तु गजनी पहुंचकर वे भी क्या शान्ति का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते थे।

एक छन्द का कितना सुन्दर भाव है- मरुस्थल में पैदा हुए तरबूजों में भी कहीं पानी भरा हुआ मिलता है, किन्तु यहीं पैदा हुए उन मानवकुलों को धिक्कार है, जिनमें सरसता केवल मृगमरीचिका ही है-

मरुभूमिगतेषु कृष्णबीजप्रवेरष्वप्यवतिष्ठते क्व नाम्भः।

धिगिहैव कुलेषु मानुषाणां सरसत्वं मृगरश्मिमात्रकायम्॥ (सुगतो ब्रवीति 35)

इस मरुभूमि ने तथागत को माँ के समान सुरक्षित रखा। तेरे मन में बुद्ध के प्रति ऐसा द्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसने विनाश ही कर डाला। आप बुद्ध के अस्तित्व को कभी भी नहीं गिरा पायेंगे।

संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं। जितनी वस्तुएँ हैं सभी की उत्पत्ति का कारण है। 'क्षणिकवाद' का अर्थ केवल यह नहीं है कि कोई वस्तु नित्य अथवा शाश्वत ही है; अपितु किसी भी वस्तु का अस्तित्व कुछ काल तक भी नहीं रहता, अर्थात् एक ही क्षण रहता है। संसार की सभी वस्तुएं प्रतिक्षण बदलती रहती हैं; क्योंकि किसी भी वस्तु को प्रतिक्षण एक ही प्रकार के परिणाम की सम्भावना नहीं रहती। द्विवेदी जी भी कहते हैं बुद्ध निश्चित ही भविष्य द्रष्टा योगी थे, उन्होंने इस घटना को देख लिया होगा, तभी स्थविष्ठ का नाश अर्थात् 'क्षणिकवाद' का सिद्धान्त बनाया होगा-

क्षणमतमिवावगत्य योगी स्वमतं संप्रथयाम्बभूव यस्मिन्।

क्षणिकत्वमितं स्थविष्ठनाशं निजसिद्धान्तममंस्त बुद्धिवादैः॥ (सुगतो ब्रवीति 64)

प्रो. द्विवेदी जी कहते हैं कि इस रचना में विनाशक मनुष्यों की नियति जो निश्चित की गई, वह चरितार्थ सिद्ध हुई। मनुष्य सृष्टि में यह भी यथार्थता का इतिहास है-

इह या नियतिर्विनाशकानां मनुजानां निरधारि साऽस्ति सिद्धा।

चरितार्थतया, मनुष्यसृष्टावयमप्यस्ति यथार्थतेतिहासः। (सुगतो ब्रवीति 117)

इस प्रकार शोधपत्र में एक संवेदनशील और दूरदर्शी कवि महामहोपाध्याय प्रो. रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की महान् कृति 'शरशय्या' के प्रथम शतक 'सुगतो ब्रवीति' का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया।

- एशोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,

बी.एस.एम.डी.कॉलेज, कानुपर-02

प्राचीन न्यायव्यवस्था एवं दण्डसंहिता

- डॉ. सुशिम दुबे

आचार्य कौटिल्य के अनुसार, दण्डनीति के स्थिर न होने पर समाज में 'मत्स्य-न्याय' की व्यवस्था प्रचलित हो जायगी। मत्स्य-न्याय समुद्र में मछलियों की उस व्यवस्था का द्योतक है जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उसी प्रकार दण्डनीति के अभाव में बलशाली निर्बल के हितों का शोषण तथा अतिक्रमण करेंगे। इस प्रकार वैयक्तिक हित सुरक्षित नहीं रह पायेंगे। किन्तु दण्डव्यवस्था का प्रभाव बलवान को निर्बल के शोषण से रोकेंगा तभी सभी के हित संरक्षित, तथा संवर्धित हो सकेंगे। इसी सम्बन्ध में कौटिल्य का कहना है कि दण्ड के द्वारा ही स्वकर्मा में रतता होती है तथा विश्रंखलता का शमन होता है। अन्यथा स्वयं के घर पर भी अव्यवस्था हो जायेगी, समाज का तो कहना ही क्या ?

“कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्” भारतीय आर्थिक-राजनैतिक परम्परा का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। परवर्ती परम्पराओं ने कौटिल्य की अनेकानेक बातों को यथावत् ले लिया है। पन्द्रह अधिकरणों, एक सौ अस्सी प्रकरणों तथा एक सौ पचास अध्यायों में समायोजित, अर्थशास्त्र का विषय बृहद कलेवर रखता है। प्रत्येक विषय के विवेचन से पूर्व आचार्य कौटिल्य पूर्वाचार्यों के मतों का प्रचुरता से उल्लेख करते हैं तथा उन का परीक्षण भी करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र अनेकानेक आचार्यों के मतों को भी समाहित करता है जो कि कौटिल्य से पूर्व हुये हैं तथा जिनके द्वारा अर्थशास्त्र की परम्परा को समृद्ध किया गया है। कौटिल्य आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति को विद्या मानकर इनके अनुपालन में आधारभूत रहने वाली दण्डनीति को ही बतलाते हैं। दण्डनीति राजा के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति के बिना कोई भी स्थिर मूल्य या मान्यतायें नहीं हो सकती। साथ ही दण्ड के द्वारा ही नीतिगत मन्तव्यों की स्थिरता एवं स्थापना सम्भव होती है। इस प्रकार कौटिल्य के लिये दण्डनीति ही मुख्य विवेचना का विषय है। दण्ड से ही वे आगे लोकव्यवहार तथा राज्य की स्थापना को प्रशस्त मानते हैं। कौटिल्य की स्पष्टता है कि वही दण्ड प्रशस्त है, जो कि अपराध तथा अपराधी को भलिभाँति परीक्षण करके ही निर्धारित किया गया हो अर्थात्, सुविख्यात तथा यथार्ह हो।

प्रस्तुत आलेख में कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्¹ में विवेचित न्याय व्यवस्था एवं दण्ड-संहिता - का अध्ययन एवं शोध प्रस्तुत किया गया है। शोध का आधार अर्थशास्त्रम् की प्रथम सम्पूर्ण संस्कृत भाष्य श्रीमूलाव्याख्या को बनाया गया है। यह टी. गणपति शास्त्री के द्वारा की गयी है। वे त्रिवेन्द्रम मैनुस्क्रिप्ट ग्रन्थालय के क्यूरेटर तथा त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरिज के लम्बे समय तक सम्पादक रहे। उनके

समृद्ध अनुभव का प्रमाण श्रीमूलाव्याख्या में मिलता है। यह तीन भागों में प्रकाशित है। यह व्याख्या अर्थशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों की प्रमाणिक व्याख्या देती है, जिन्हें संभवतः अन्यतया समझना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य होता।

दण्डनीति - दण्डनीति ही कौटिल्य अर्थशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। दण्डनीति, चतुर्थ विद्या है। इसकी महत्ता के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि यद्यपि आन्वीक्षिकी विद्या सभी विद्याओं की प्रदीपक, अन्य विद्याओं की आश्रयभूत तथा लोकोपकारी है तथापि इसके योग तथा क्षेम का साधन दण्डनीति पर ही निर्भर है।²

दण्ड के साधन दम, साम आदि प्रधान भूत उपाय है इसी की नीति दण्ड नीति है। दण्ड के द्वारी ही जगत का पालन होता है, वे दण्डनीति के तीन महत्वपूर्ण प्रकार्य बतलाते हैं - अलब्धलाभार्थाः, लब्धपरिरक्षिणी, रक्षितविवर्धनी।³

- **अलब्धलाभार्था** से तात्पर्य है कि जिसकी प्राप्ति नहीं हुयी है उसको प्राप्त करने के लिये निश्चित व्यवस्था के अन्तर्गत ही प्रयास हो सकता है। ऐसा प्रयास ही सफल होगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो घोर अनिश्चतता की स्थिति में कुछ भी कर पाना अनिश्चित ही होगा।

- **लब्धपरिरक्षिणी** से तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त या लब्ध किया जा चुका है उसका रक्षण हो, वह भी निश्चित दण्डादिक या न्यायादिक व्यवस्था को ही स्वीकार कर संभव हो सकता है।

- **रक्षितविवर्धनी** से तात्पर्य है कि जिसकी प्राप्ति हो चुकी है तथा जिसका परिरक्षण हुआ है, उसकी समृद्धि भी हो। दण्ड-न्याय के अनुरूप चलते हुये ही व्यक्ति की वैयक्तिक उपलब्धियों का वर्धन संभव है। समाज के वर्धन तथा विकास में भी यही पूर्वमान्यता के रूप में समाहित है।

दण्ड का प्रकार कैसा हो ? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अन्तर्गत कौटिल्य, दण्ड के प्रकारों की चर्चा करते हैं। (कौ.अ. विद्यासमुद्देशः प्रकरणम्, 1/1/4)

कौटिल्य यथार्ह दण्ड की अनुशांसा करते हैं। यथार्ह में भी जिन घटकों का समावेश होता है, उनमें देश, काल, पात्र, गुणावगुण तथा स्थिति-परिस्थिति के अनुरूप दण्ड ही सुविज्ञात कहा गया है। सुविज्ञात प्रणीत दण्ड ही कौटिल्य के अनुसार प्रशस्त है। इसके प्रभाव से दुर्बल भी बलवान होता है- 'दण्डः सुविज्ञातप्रणीतश्चेदुर्बलोऽपि प्रभवति'।

दण्ड के प्रकारों में सर्वप्रथम तीक्ष्ण दण्ड का प्रभाव भूतों (प्राणियों/मनुष्यों) पर उद्वेग जनक होता है जिसको सहन कर पाना भी कठिन होता है। पुनः दण्ड के मृदु या सरल होने से दण्ड अपने स्वकार्य में कदाचित् समर्थ न हो। इसीलिये कौटिल्य यथार्ह दण्ड की अनुशांसा करते हैं। यथार्ह दण्ड में जिन घटकों का समावेश होता है, उनमें देश, काल, पात्र, गुणावगुण तथा स्थिति-परिस्थिति के अनुरूप दण्ड ही सुविज्ञात कहा गया है। सुविज्ञात से ही आशय है कि जिसमें सभी कुछ भली-भाँति

जानकर जैसी अर्हता है, उसी के अनुरूप विधान किया जाना। यही न्याय की भी आधारभूत मान्यता है। इस प्रकार यथार्ह दण्ड से प्रजा धर्मार्थकाम में स्वमार्ग में योजित रहती हैं। इसके विपरीत दुष्प्रणीत दण्ड अर्थात् कामक्रोध या अज्ञान से प्रयुक्त दण्ड लोगों में क्लेश तथा कोप का संचार करेगा। इससे लोकमर्यादा भी भंग होगी। अप्रणीत स्वरूप लोक में मात्स्य न्याय को उत्पन्न करेगा। जिसमें लोकाचार तथा मर्यादा का अनस्तित्व होगा। इस प्रकार सुविज्ञात प्रणीत दण्ड ही कौटिल्य के अनुसार प्रशस्त है। इसके प्रभाव से दुर्बल भी बलवान होता है- 'दण्डः सुविज्ञातप्रणीतश्चेद्दुर्बलोऽपि प्रभवति'। इस प्रकार तीनों विद्याओं के मूल में दण्ड की प्रधानता हो जाती है। तथा दण्ड की नीति को ही दण्ड नीति कहा गया है इसीलिये कौटिल्य का वाच्य विषय, राजा या शासन के लिये दण्डनीति हो जाता है। इसके पालन से ही प्रजा का योग क्षेम साधन तथा राज्य का परिपालन होता है।

न्याय व्यवस्था एवं दण्ड-संहिता- समाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रायः सदस्यों के बीच अधिकारों या अन्य बिन्दुओं के लेकर असामंजस्य से लेकर विवाद तक की स्थिति बनती है। विवाद का उग्र होना झगड़ा-लड़ाई तक पहुँचता है। इस प्रकार की स्थितियों में निर्णय किन आधारों पर दिया जाना चाहिये न्याय के लिये यही आधारभूत तत्त्व या बिन्दु होता है। अर्थशास्त्र में इन्हीं विवादों के निर्णयार्थ चार प्रमुख आधारों को बतलाया गया है - **राज्ञोऽनुशासनस्य चत्वारः पादाः**। कौटिल्य के अनुसार अनुशासन चार महत्वपूर्ण घटक से मिलकर बना है। ये घटक अपने अनुपालन से स्वयमेव अनुशासन को उत्पन्न करते हैं। इसके अन्तर्गत कौटिल्य ने अनुशासन के निर्माण या स्थिति को धर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, संस्था के द्वारा तथा न्याय के द्वारा संभव माना है ।

अनुशासद्धि धर्मेण व्यवहारेण संस्थया।

न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत्॥

- कौ.अ.अधि.3, प्रक.विवादपदनिबन्धः 1, अध्याय 1

विवादार्थ निर्णय के चार घटक तथा उनके आधार -

धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्।

विवादादार्थश्चतुष्पादः पश्चिमः पूर्वबाधकः॥ वही

अत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु।

चरित्रं संग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञा तु शासनम्॥ - वहीं

राजा स्वधर्मचरेत्- राजा को स्वधर्म का अनुसरण क्यों करना चाहिये। कौटिल्य के अनुसार स्वधर्म के अनुसार आचरित प्रशासक (राजा) स्वर्ग को प्राप्त करता है। तथा स्वधर्म को छोड़ते हुये या धर्म से अन्यत्र क्षेपित होते हुये या मिथ्या दण्ड देते हुये राजा नरक को प्राप्त करता है।⁴ स्पष्ट है कि कौटिल्य स्वर्ग एवं नर्क की अवधारणा को महत्व देते हैं।

राजधर्म एक प्रवर्तक - लोक व्यवहार की स्थापना ही समाज का मूल घटक है।⁵ लोक व्यवहार के अन्तर्गत सभी जागतिक क्रियायें तथा उनकी सार्थकता या नियामकता समाहित होती है। कौटिल्य के अनुसार राजधर्म वस्तुतः लोकव्यवहार का प्रवर्तक है। वर्ण व्यवस्था तथा आश्रमव्यवस्था के अन्तर्गत लोगों के सम्यक धर्म पूर्वक निष्ठित होने के लिये कौटिल्य राजधर्म को ही प्रवर्तक मानते हैं।

शास्त्रधर्मयोः विप्रतिपत्तौ न्यायस्तत्र प्रमाणम् - विवाद या न्याय की प्रक्रिया में कभी ऐसी अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ शास्त्र की प्रस्तावित व्याख्यायें, धर्म की परिधि को क्षति पहुँचाती हुयी या धर्म के विरोध में हों या ऐसी अभूतपूर्व स्थिति हो जहाँ पर कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में कौटिल्य राजा के स्वविवेक तथा न्याय को महत्व देते हैं। कौटिल्य की न्याय की मान्यता भी समता के भाव पर टिकी हुयी है, न्यायः कः? इस पर कौटिल्य के अनुसार - **पुत्रे च शत्रौ च यथा दोषं समं धृतः**⁶ अर्थात् पुत्र तथा शत्रु दोनों में ही यथादोष के अनुसार निर्णय (धारण) करना, ही न्याय ही समता तथा एकरूपता का आधार है -

शास्त्रं विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित्।

न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्तत्र पाठो हि नश्यति।⁷

विवादों के न्यायसंगत निर्णय के द्वारा दोषी को दण्ड तथा निर्दोष को आश्रय तथा क्षति पूर्ति ही न्याय का प्रतिफल है। कौटिल्य राजव्यवस्था के अन्तर्गत दण्ड व्यवस्था के प्रकार भी व्याख्यायित करते हैं। दण्ड के कठोरता या पारुष्य को कौटिल्य तीन प्रकार से विभाजित करते हैं-

दण्डपारुष्यं स्पर्शनम् अवगूर्णं प्रहतम् इति⁸

- स्पर्शनम् - परामर्शनम्,
- अवगूर्णम् - उददमनं या दमन,
- प्रहतम् - ताड़ना/शारीरिक दण्ड

दण्ड के स्वरूप के साथ कौटिल्य अपराध संहिता का भी वर्णन करते हैं। केवल गन्दा या अपवित्र करने के विविध प्रकार अधोलिखित रूप से कौटिल्य अर्थशास्त्र में आये हैं, जो कि उनके राजनय पर चिन्तन की सूक्ष्मता को दर्शाते हैं।

दण्ड का परिमाण साहसम्

साहस से अभिप्राय जबरदस्ती दूसरे पर आरोपित कृत्य⁹। श्रीमूलाव्याख्या में गणपति शास्त्री इसे इस प्रकार स्पष्ट करते हैं-

सहसा क्रियते कर्म यत् किञ्चिद् बलदर्पितैः।

तत् साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते।¹⁰

जो कर्म बलाभिमान से युक्त स्थिति में अचानक किया जाता है, बल दर्पित के द्वारा इस कर्म को साहस कहते हैं। इस प्रकार साहस बलपूर्वक अनियामक कर्म है, जो कि स्तेय या चोरी आदि कर्मों में राजकीय नियम के विरुद्ध होता है। साहस के लिये कौटिल्य द्वारा विभिन्न प्रकार तथा अर्थ दण्ड की चर्चा की गयी है -

साहस की दण्ड एवं पणों के रूप में परिभाषा-

पूर्व साहस -

- (1) पुष्कलशाक मूलकन्द पक्वान्न चर्म वेणु मृदभाण्ड आदि क्षुद्र द्रव्य की चोरी दण्ड-12 पणों से 24 पण।
- (2) काष्ठ, कलायस, रस्सी, क्षुद्रपशु आदि से लेकर स्थूल द्रव्य का 24 पण से 48 पण दण्ड।
- (3) ताम्रवृत्त, काच, दन्त तथा इनसे बने बर्तन आदि की चोरी पर 48 पण से 96 पण तक।

मध्यम साहस - महापशु, मनुष्य, क्षेत्र, गृह, हिरण्य, सुवर्ण, सूक्ष्म वस्त्र आदि का या स्थूल द्रव्यों के हरण पर या नष्ट करने आदि पर 200 पण से 500 पण पर्यन्त।

उत्तम साहस - स्त्री पुरुष आदि को बलपूर्वक बाँधते कष्ट देते हुये या बन्ध को मोचित करते हुये 500 से 1000 पण, साथ ही उपरोक्त को जिसने करवाया है, उसे उपरोक्त क्रम में से द्विगुण दण्ड, और जो प्रेरक हो (ऐसा कहे कि मैं संकट होने पर छुड़ाऊँगा, तुम यह गलत काम करो)- उसको चार गुणा दण्ड का विधान अर्थशास्त्र में किया गया है।

पुराने हो चुके विषयों के पर्युषित हो जाने के कारण, उसे नहीं उठाया जाना चाहिये क्योंकि समय द्वारा उसकी भरपाई की जा चुकी है - ऐसा कतिपय आचार्यों का मत है किन्तु कौटिल्य इस सम्बन्ध में कहते हैं कि यह ठीक नहीं है क्योंकि अपकारी को उसके कृत्यों से छुटकारा नहीं हो सकता अतः किसी भी प्रकार से उसका मोचन नहीं हो सकता जब तक वह अपने सदसद् कृत्य की भरपाई नहीं कर देता तब तक उसका मोचन संभव नहीं है।¹¹

न्यायपालिका -

राज्य के लिये न्याय-व्यवस्था, शान्ति तथा स्थिरता के लिये आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार राजा में समस्त न्यायशक्ति केन्द्रित है। वह न्याय का अन्तिम अधिकारी है। यद्यपि इससे यह आशय नहीं है कि राजा कुछ भी करने के लिये स्वतन्त्र है। कौटिल्य के अनुसार उसे जो भी करना है, धर्मयुक्त ही करना है। राजा के पास राज्य के अन्य कार्य भी होने के कारण कौटिल्य न्याय व्यवस्था को त्वरित तथा व्यवहारिक बनाने के लिये, विभिन्न स्वतन्त्र न्यायधीशों की नियुक्ति को कहते हैं। कौटिल्य, न्यायकर्ता के लिये जो पद प्रयोग में लाते हैं, वह है- धर्मस्थ या धर्म पर

अवस्थित या धर्म युक्त निर्णय देने वाला अधिकारी। स्पष्ट है कि यहाँ पर न्याय को धर्म से संगत माना गया है। एवं धर्म से अभिहित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न स्थितियों एवं भूमिकाओं में विविध धर्म का पालन करना। ये धर्म . वर्णधर्म, आश्रमधर्म से लेकर प्रजाधर्म, मानवधर्म, साधारणधर्म से स्वयं राजा के लिये राजधर्म तक, प्रसारित हैं। कौटिल्य भी धर्म के सम्बन्ध में वेदों को प्रमाण मानते हैं। इसी के अनुरूप उन्होंने वर्णाश्रम धर्मों का विवेचन दिया है। वे यथावश्यक अन्य आवश्यक नियमों का भी वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं पर आधारित होकर धर्मस्थ द्वारा न्यायव्यवस्था को परिचालित करने को कहा गया है। कौटिल्य ने इसे व्यवहार भी कहा है।

न्याय प्रक्रिया : नगर एवं ग्राम - न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रमुख प्रकार्य कौटिल्य के अनुसार हैं- लोक व्यवहार की स्थापना तथा कण्टकशोधन। लोक व्यवहार की स्थापना से आशय है मूल्यपरक सामाजिक व्यवस्था का वैसे ही परिचालित होना जैसे कि लोक में पहले से प्रचलित है। कण्टक शोधन से तात्पर्य है कि जो लोग इस सामाजिक व्यवस्था के लिये प्रतिकूल भूमिका निभाते हैं, वे कण्टक या काँटे के समान हैं। जैसे काटों लगने पर पीड़ा होती है तथा पीड़ा के निवारण के लिये काँटे को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार कौटिल्य अपराधियों के निराकरण के लिये तीन प्रदेष्टारों तथा तीन अमात्यों की नियुक्ति करने को कहते हैं।¹² इन दोनों के द्वारा दोषी या दण्डित अपराधियों को दण्ड देने का काम बन्धनगाराध्यक्ष का बतलाया गया है। प्रदेष्टार तथा धर्मस्थ की भूमिका में थोड़ा अन्तर है। धर्मस्थ लोक व्यवहार को वैसे ही रखने के लिये या धर्माधर्म के निर्णायक की भूमिका में हैं; वहीं प्रदेष्टार कण्टक के समान अपराधियों को निकालने या दण्ड देने के लिये हैं। कौटिल्य इसके लिये कहते हैं -

पुरुषं चापराधं च कारणं गुरुलाघवम्।

अनुबन्धं तदात्वं च देशकालौ समीक्ष्य च॥

उत्तमावरमध्यत्वं प्रदेष्टा दण्डकर्मणि।

राज्ञश्च प्रकृतीनां च कल्पयेदन्तरा स्थितः॥¹³

अर्थात्, अपराध के निर्णय के लिये पुरुष अर्थात् किस व्यक्ति ने अपराध किया है, तथा अपराध के बड़े-छोटे अर्थात् गुरु-लाघव का मूल्यांकन, किस कारण से अपराध किया गया है तथा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा (अपराधी पर, स्वयं तथा पीड़ित तथा पीड़ित के परिवार आदि पर) तथा किस स्थल पर एवं किस समय पर अपराध किया गया है, इन सब की समीक्षा करके, अपराध के उत्तम, मध्यम अथवा अवर (छोटे) दण्ड का विधान प्रदेष्टा करे। धर्मस्थ तथा प्रदेष्टार की नियुक्ति, अर्हता एवं संख्या कौटिल्य राजा के अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। किन्तु नियुक्त धर्मस्थ तथा प्रदेष्टार की शौचाशौच परीक्षा को भी प्रस्तावित करते हैं। शौचाशौच के ये तरीके विभिन्न उपधाओं के नाम

से हैं धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, भयोपधा आदि । इन उपधाओं का वर्णन आमात्यों के शौचाशौच में उपधा वर्णन के अनुसार ही है। (पृष्ठ 14) इसके साथ ही न्यायकर्ताओं के द्वारा सही न्याय हो एवं लोकव्यवहार की स्थापना हो, इसके लिये कौटिल्य धर्मस्थों तथा प्रदेष्टारों के लिये आचरणसंहिता के नियम भी उल्लेखित करते हैं।

न्याय प्रक्रिया में धर्मस्थ - यदि साक्षी या वादी का तर्जना या भर्त्सना करता है, अभिग्रसण करता है, या अपसार या भगाता है तो धर्मस्थ साहस दण्ड दिये जाने योग्य है।

-यदि धर्मस्थ पूछने योग्य नहीं पूछता तथा न पूछने योग्य पूछता है, या पूछ कर विस्मरित होने का बहाना करता है, या कुछ अन्य सिखाता है, स्मरण कराता है, या कुछ देता है, तो मध्यम साहस दण्ड दिये जाने योग्य होता है।

‘देय-देश न पूछ कर अदेय देश, या साक्षियों को मति-सहाय देता है, निर्णीत विषय को पुनः ग्रहण करता है- उत्तम साहस दण्ड।

-पुनः ऐसा ही करने पर द्विगुणित दण्ड के साथ पदच्युति को कौटिल्य कहते हैं।¹⁴

कौटिल्य धर्मस्थ तथा प्रदेष्टार की अमात्य के साथ भूमिका के रूप में, न्याय को, सभी विभागों के अध्यक्षों के ऊपर भी लागू करते हैं।¹³ क्योंकि अध्यक्ष ही किसी विभाग का शीर्षतम कार्यकारी अधिकारी है। अतः उसका शोधित रहना, विभाग के सही कार्य के लिये परमावश्यक है। कौटिल्य विभिन्न विभागाध्यक्षों के नियमन के लिये अनेक उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, जिनमें किसी कार्यकारी अधिकारी को संदेह के दायरे (भ्रष्टाचार) में माना जा सकता है।

“क्षीणदायकुटुम्बम्, अल्पनिवेशं, विपरीतदेशजातिगोत्रनामकर्मापदेशं, प्रछन्नवृत्तिकर्माणं, मांससुराभक्ष्यभोजन-गन्धमाल्यवस्त्रविभूषणेषु प्रसक्तम्, अतिव्ययकर्तारं पुंश्चलीद्यूतशौण्डिकेषु प्रसक्तम्, अभीक्षणसमाहर्तृप्रदेष्टारः पूर्वम् अध्यक्षाणां च नियमनं कुर्युः”।

अर्थात्, जिनका दायकुटुम्ब आदि क्षीण हो, विपरीत देश, जाति, गोत्र वाले नाम एवं कर्म से पहले से अपदेशित (शंकित-आलोचित), प्रछन्न वृत्ति-कर्म वाले, मांस, सुरा का भक्षण करने वाले तथा गन्ध माला, वस्त्र आदि से विभूषित तन को रखने वाले एवं इन विषयों पर अतिव्यय करने वाले, स्त्रियों में आसक्त, द्यूत पासों के शौकीन - सर्वप्रथम इन अध्यक्षों के व्यवहारों का नियमन समाहर्ता तथा प्रदेष्टार करें।

दण्ड व्यवस्था के सभी अनिर्णीत विषय तथा पुनर्निवेदन के विषय राजा के अधिकार क्षेत्र भी कौटिल्य व्याख्यायित करते हैं। राजा ही राज्य का शीर्ष दण्डाधिकारी है। समस्त व्यक्ति, अमात्य, सेनापति, मंत्री, पदाधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यक्ष, उसके न्याय एवं दण्ड देने के दायरे में आते हैं। राजा को भी दण्ड देने के परिप्रेक्ष्य में पुत्र तथा शत्रु में समान भाव से लागू होने वाले दण्ड देने को

नीति-निर्देशक तत्त्व के रूप में कहा है। साथ ही साथ आवश्यक है, वहाँ मोहादि कारण से अथवा इतर कारण से, दण्ड के न देने पर, तथा दण्ड के अनावश्यक या इतर प्रयोग से भी चेताया है। वस्तुतः कौटिल्य राजा को तो मुख्य दण्डाधिकारी मानते हैं तथापि दण्ड के वास्तविक शास्ता वरुण को ही बताते हैं।

‘शास्ता हि वरुणो राज्ञां मिथ्या व्याचरतां नृषु’॥

अर्थात्, दण्ड के शासक तो वास्तविकता में वरुण ही हैं राजा को तो मिथ्या रूप से नरों में दण्ड का प्रदाता मान लिया जाता है।

मूल रूप में, वेदों में भी ‘ऋत’ से अभिप्राय नैतिक नियम या सृष्टि के शाश्वत नियम तथा इनके संरक्षक के रूप में वरुण देव का उल्लेख किया गया है। विश्व की व्यवस्था क्रमिकता आदि के नियामक वरुण हैं एवं इसके विपरीत करने पर दण्ड पातन भी उनके द्वारा होता है किन्तु राजा इसके कारक मात्र हैं, यही कौटिल्य के कथन का अभिप्राय प्रतीत होता है। जब वे व्यवहार शब्द का उल्लेख करते हैं तथा धर्मस्थ शब्द का व्यवहार करते हैं तो उसका भी कारण इस सूत्र में मिलता है। क्योंकि व्यवहार से तात्पर्य जैसी पूर्वावस्था या प्रचलित है उसके अनुरूप ही चलना या विशिष्ट आचरण व्यवस्था के प्रति। व्यवहार शब्द धर्म, ऋत के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। अतः ‘धर्मस्थ’ से भी अभिप्राय ‘ऋत’ या नैतिक व्यवस्था के संरक्षक से होगा¹⁵, इसे ही कौटिल्य व्यवहार की स्थापना कहते हैं। इसके साथ ही अन्य बात जो उपरोक्त विवरण के आधार पर उद्घाटित होती है, वह यह कि वरुण को जल का देवता माना गया है। आगे की परम्परा में अधर्म कृत्य को करने पर या पाप के शोधन के लिये, जल का प्रयोग करने को एवं पाप मोचन के लिये स्नान को (क्यों) कहा गया है। चूँकि वरुण वैश्विक व्यवस्था के संरक्षक है जो कि अपराध के द्वारा भंग होती है, अतः इसके विमोचनार्थ शुद्धार्थ जल से स्नान करने को अथवा साक्षी एवं शपथ लेने के लिये जल को हाथ में लेकर शपथ या साक्ष्य प्रमाणीकरण का विधान रहा है।

संदर्भ-संकेत-

1. कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, भाग 1, 2, 3 श्रीमूलाव्याख्योपेता, महामहोपाध्याय टी.गणपितशास्त्री, राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम्, मानित विश्वविद्यालयः, जनकपुरी, नयी दिल्ली, 2003
2. आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः। -विद्यासमुद्देशः प्रकरणम्, कौ.अ. 1/1/4
3. वहीं।
4. राज्ञः स्वधर्मः स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः।
चतुर्वर्णाश्रमाणां लोकस्याचरणानां सर्वधर्माणाम्।- वहीं
5. वहीं 6. अधि.3, प्रक. 3 ‘दण्डपारुष्यम्’, अध्याय 19
7. साहसम् अन्वयत्प्रसभकर्म। निरन्वये स्तेयमपव्ययने च।

- अधि. 3, प्रक.वाक्पारुषम्, अध्याय 18
- 8. भाग 2, पृष्ठ 100
- 9. पर्युषित कलहो अनुप्रवेशो वा न अभियोज्य इति आचार्याः।
नास्ति अपकारिणो मोक्षः इति कौटिल्यः।
- अधि.3, प्रक.दण्डपारुष्यम्, अध्याय 19
- 10. धर्मस्था त्रयः त्रयो अमात्याव्यवहारिकान् अर्थान् कुर्युः।
- अधि.3, प्रक.धर्मस्थीयं, अध्याय 1
- 11. अधि. 4, प्रक.एकांगवधनिष्क्रयः, अध्याय 10
- 12. अधि. 4, प्रक.सर्वाधिकाररक्षणम्, अध्याय 9
- 13. समाहर्तृप्रदेष्टारः पूर्वमध्यक्षणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमनं कुर्युः। - वहीं
- 14. अधि. 4, प्रक. अतिचार दण्डः, अध्याय 13
- 15. आदर्शि गातुरुरवे वरीयसी पन्था ऋतस्य सादनमर्यम्णो रश्मिभिश्चक्षुर्भगस्य रश्मिभिः।
घुथं मित्रस्य सादनमर्यम्णो वरुणस्य च। - ऋग्वेद, 1/136/2

- कार्यक्रम अधिकारी, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार),
36, तुगलकाबाद इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली - 110062

संस्कृत-साहित्य को राहुल सांकृत्यायन का योगदान

- डॉ. जयवंत खंडारे

महापंडित राहुल सांकृत्यायन भारतीय वाङ्मय के निर्माता एवं उत्तर सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधे थे। वे एक इतिहासकार, पुरातात्विक अनुसन्धानकर्ता, साहित्यकार, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, समालोचक एवं मनीषी थे। भाषासाहित्य, दर्शन, मानविकी, इतिहास, पुरातत्त्व को उन्होंने अपनी लेखनी से समृद्ध एवं विकसित किया है।

वे 1893 ई० में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके बचपन का नाम केदारनाथ पाण्डे था। बनारस में उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। दक्षिण भारत के एक संस्कृत विद्यालय में उन्होंने व्याकरण, न्याय और मीमांसा के दर्शन ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया। बाद में वे आर्यसमाज के सन्यासी हो गये थे। वहाँ रहते उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी का अध्ययन किया और शास्त्रार्थ में भी पारंगत हो गये। 1921 में आजादी के आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेकर जेल भी गये। वर्ष 1940 में किसान सत्याग्रह में 29 महीने हजारीबाग एवं देवली के जेलों में रहे। इसके पहले 1922 में वे 6 महीने के लिए बक्सर के जेल में रह चुके थे।¹

अध्यापन कार्य -

1927 में उन्हें सीलोन के विद्यालंकार परिवेश में संस्कृत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी विश्वविद्यालय ने 1928 में उनको पालि भाषा अध्ययन की सर्वोच्च उपाधि के साथ डी. लिट्. की मानद उपाधि से विभूषित किया। हिंदी और संस्कृत भाषाओं की सेवा के लिए, काशी पंडित सभा ने 1939 में उन्हें महापंडित की उपाधि प्रदान की। भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर ने भी उन्हें डी.लिट्. की मानद उपाधि प्रदान की और भारत सरकार ने उन्हें भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया।

ई. 1959 में सीलोन के विद्यालंकार विश्वविद्यालय ने उन्हें 'दर्शन-विभाग' का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1945 में उन्हें रुस के लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। यहाँ उन्होंने 1947 तक, हिंदी, संस्कृत, तिब्बती और बौद्ध तर्कशास्त्र का अध्यापन कार्य किया। 1937 से 1938 तक, सोवियत अकादमी ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था।²

लेखन कार्य -

राहुल सांकृत्यायन ने बौद्धदर्शन के तत्त्वज्ञान की खोज में सीलोन, तिब्बत और चीन देशों की यात्राएँ की। तिब्बत में रहकर उन्होंने तिब्बती भाषा और साहित्य का अध्ययन किया और बौद्ध ग्रन्थों का संग्रह किया। उन ग्रन्थों को खच्चरों पर लादकर भारत ले आये। उन्हें अंग्रेजी, चीनी, रूसी और जापानी भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। उन्हें प्राचीन भारतीय भाषाएँ यथा वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा का अच्छा ज्ञान था।

20 जुलाई 1930 को उन्होंने बौद्धभिक्षु की दीक्षा ग्रहण की और काषाय वस्त्र धारण किये। तभी इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। राहुल जी ने 150 ग्रंथों की रचना की। अनेक बौद्धग्रन्थों का हिंदी अनुवाद किया तथा अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखीं। इनकी विद्वता को देखकर सीलोन के विद्यालंकार विहार ने इनको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि से विभूषित किया। 4 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में उनका निधन हुआ।

बौद्धग्रन्थों का संपादन, लेखन एवं अनुवाद कार्य-

राहुल जी ने महायान बौद्ध परम्परा के अनेक प्राचीन संस्कृत बौद्धग्रन्थों का प्रामाणिक एवं पाण्डित्यपूर्ण सम्पादन का कार्य किया है। उनका उल्लेखनीय योगदान आचार्य वसुबन्धु कृत अभिधर्मकोश के टीका के रूप में है। बौद्धन्याय और दर्शन में उनके द्वारा सम्पादित ग्रन्थ है- अभिधर्मकोश, विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि, प्रमाणवार्तिक, अध्यार्धशतक, प्रमाणवार्तिकभाष्य, प्रमाणवार्तिकवृत्ति, प्रमाणवार्तिक स्ववृत्ति, प्रमाणवार्तिक स्ववृत्तिटीका, विग्रहव्यावर्तिनी, वादन्याय, विनयसूत्र, हेतुबिंदु, सम्बन्ध परीक्षा, निदान सूत्र परीक्षा, महापरिनिर्वाणसूत्र³ गाथा संस्कृत (पालिभावित) में रचित ये ग्रंथ भारतीयों के लिए अब तक अपरिचित थे। इन्हें फिर से उपलब्ध करा के उन्होंने संस्कृत-साहित्य जगत् को अपना अमूल्य योगदान दिया है। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान उन्होंने 16,000 भोट शब्दों का संग्रह छोटी-छोटी पर्चियों पर किया और नेपाली तथा संस्कृत में उनका अनुवाद भी किया।⁴ उन्होंने संस्कृत में 151 छन्दों की रचना की और उनका भोट में अनुवाद करवाकर दलाई लामा को भेंट स्वरूप दिया था।

उनका सबसे बड़ा योगदान था पालि भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथों का संपादन एवं हिन्दी अनुवाद कार्य। उन्होंने भारतीय जनसाधारण के सर्वथा अज्ञात इन ग्रंथों को उपलब्ध कराने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। वे ग्रन्थ हैं, धम्मपद, मज्झिमनिकाय, विनयपिटक, दीघनिकाय, संयुत्तनिकाय, उदान, सुत्तनिपात, जातक और मिलिंदपञ्च। बौद्धधर्म और इतिहास से सम्बन्धित उनकी अन्य पुस्तकों में उल्लेखनीय हैं- बौद्ध-संस्कृति, पालिकाव्यधारा, पालि-साहित्य का इतिहास, सिंह सेनापति, दोहाकोश (अपभ्रंश), पुरातत्त्व निबंधावली, मानवसमाज, दर्शन-दिग्दर्शन, अतीत से वर्तमान, वोल्गा से गंगा, उनकी स्वजीवनी एवं अनेक यात्रा वृत्तांत।

ई. 1947-48 में, उन्हें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। भारत सरकार ने उन्हें संविधान अनुवाद समिति का सदस्य बनाया था। उस समय वे 'प्राशासनिक शब्दकोश' के संकलन में लगे थे। इस कार्य में उन्हें उनके सहायक प्रभाकर माचवे ने बड़ी मदद की। श्री माचवे ने राहुल जी की 125 प्रकाशित कृतियों का उल्लेख किया है। इनमें से सोलह संस्कृत में, दो भोजपुरी में और तीन तिब्बती में हैं। उनकी हिंदी की अन्य कृतियों का विवरण यहाँ विस्तार भय के चलते नहीं दिया जा रहा। उनके 'मध्य एशिया का इतिहास' नामक विशाल ग्रन्थ को 1958 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था।

हिंदी के अतिरिक्त वे संस्कृत, पालि, भोजपुरी, तिब्बती और अंग्रेजी में भी लिखते थे। कुल मिलाकर राहुल जी ने 150 से अधिक पुस्तकें और पर्चे साहित्य जगत को दिए हैं।

संदर्भ संकेत-

1. विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शाक्य, पृ. 265
2. बौद्ध संस्कृत, म. राहुल सांकृत्यायन, लेखक परिचय, शांति स्वरूप बौद्ध, पृ. 13
3. बौद्ध संस्कृत, म. राहुल सांकृत्यायन, लेखक परिचय, शांति स्वरूप बौद्ध, पृ. 11
4. बौद्ध संस्कृत, म. राहुल सांकृत्यायन, लेखक परिचय, शांति स्वरूप बौद्ध, पृ. 11

- एस.आर.एफ. पालि

पालि अध्ययन केन्द्र,

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ

साहित्यशास्त्र एवं लोचनकार अभिनवगुप्त

– डॉ. हरशान्तवीर सिंह

काव्यसौन्दर्य की परख रखने वाले शास्त्र का नाम ही काव्यशास्त्र है। काव्यशास्त्र के प्रारम्भिक युग में इसके लिए मुख्यरूप से काव्यालङ्कार शब्द का प्रयोग होता था। अतः काव्यशास्त्र के आदि युग के सभी रचनाकार आचार्यों में अपने ग्रन्थों का नाम 'काव्यालङ्कार' रखा। भामह का कारिका रूप में लिखा हुआ काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 'काव्यालङ्कार' नाम से ही प्रसिद्ध है। इसी क्रम में 'उद्भट' का 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' 'रुद्रट' का "काव्यालङ्कार" तथा 'वामन' की 'काव्यालङ्कारसूत्र' आदि रचनाएँ प्राप्त होती हैं। इन नामकरणों में प्रयुक्त अलङ्कार शब्द को सौन्दर्यपरक मानकर काव्यसौन्दर्य के प्रतिपादक शास्त्रों के लिए 'काव्यालङ्कार' नाम का प्रयोग उचित प्रतीत होता है। 'अलङ्कृतिरलङ्कारः' इस भाव व्युत्पत्ति को अखिल साहित्यिक सौन्दर्योपचायक तत्त्वों का बोधक अभिहित करने में ही शास्त्रनाम संरक्षा अवबोधित होती है।

बाद में अनेक स्थलों पर इस 'काव्यालङ्कार' शब्द के स्थान पर 'अलङ्कारशास्त्र' नाम का भी प्रयोग पाया जाता है। ग्यारहवीं शताब्दी में 'सरस्वतीकण्ठाभरण' के रचयिता 'भोजदेव' ने प्रमुखतया इस शास्त्र के लिए 'काव्यशास्त्र' पद का प्रयोग किया है। उन्होंने शास्त्र शब्द की विशेषता प्रदर्शित करते हुए लिखा है।

यद्विधौ न निषेधे च व्युत्पत्तेरेव कारणम्।

तदध्येयं विदुस्तेन लोकयात्रा प्रवर्तते॥

अर्थात् विधि या निषेध का ज्ञान करानेवाला (शासन करने वाला) शास्त्र है। इसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इसी से लोकव्यवहार संचालित होता है।

इसी प्रकार अलङ्कारशास्त्र/साहित्यशास्त्र का द्वितीय महत्त्वपूर्ण काल रचनात्मक काल माना जाता है, जो भामह से लेकर आनन्दवर्धन (800 वि.) तक लगभग 200 वर्षों तक विस्तृत है। इसी काल विशेष में अलङ्कारसम्प्रदाय, रीतिसम्प्रदाय, रससम्प्रदाय तथा ध्वनिसम्प्रदाय चारों मुख्यसम्प्रदायों के मौलिक ग्रन्थों की रचना हुयी। यह काल साहित्यशास्त्र की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें जहाँ काव्य के बाह्य अलङ्कारों का निरूपण, काव्य की रीति और उसके गुणों की विवेचना, नाट्यशास्त्र के रससिद्धान्त को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया वहीं इसी काल में आनन्दवर्धनाचार्य ने 'ध्वन्यालोक' ग्रन्थ की रचना कर ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना की। ध्वन्यालोक का अलङ्कार-साहित्य

में वही स्थान है जो व्याकरणशास्त्र में पाणिनि के सूत्रग्रन्थ एवं वेदान्त में वेदान्तसूत्र का है।

आनन्दवर्धन से लेकर मम्मट तक साहित्यशास्त्र का तीसरा महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह काल भी (800 वि.) से लेकर (1000 वि.) तक 200 वर्षों तक फैला हुआ है। इसी काल को ध्वन्यालोक ग्रन्थ की सुप्रसिद्ध टीका 'लोचन' के टीकाकार 'अभिनवगुप्तपादाचार्य' जी का समय भी माना जाता है। इनकी विभिन्न रचनाओं विवृतिविमर्शिनी, क्रमस्तोत्र एवं भैरवस्तोत्र के रचनाकाल के अनुसार विद्वज्जनों ने इनका समय दशम शताब्दी के अन्त से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में माना है। प्रमाणिक परिशीलनों के पश्चात् विद्वानों ने 950 ई. से लेकर 1025 ई. तक निश्चित किया है।

इस लोचनटीका के रचनाकार अभिनवगुप्त कश्मीर के प्रमुख विद्वान् हैं। वे यद्यपि कश्मीरी ब्राह्मण हैं किन्तु इनके पूर्वज अभिनवगुप्त के जन्म से 200 वर्ष पूर्व उत्तरप्रदेश के कन्नौज में निवास करते थे।

अभिनवगुप्त जी को विद्याध्ययन का बड़ा व्यसन था। इनके समय में कश्मीर और कश्मीर के आस-पास के जो भी विभिन्नशास्त्रों के प्रसिद्ध निष्णात विद्वान् थे, उनके पास जाकर अभिनवगुप्त ने तत्सम्बन्धी शास्त्र का अध्ययन किया। इसी कारण भिन्न-भिन्न शास्त्रों के भिन्न-भिन्न गुरुओं के कारणवश इनकी गुरु शृंखला अधिक विस्तृत है। जिनमें प्रमुखतया व्याकरणशास्त्र के नरसिंहगुप्त (पिता), द्वैताद्वैततन्त्र के वामनाथ, द्वैतवदी शैवसम्प्रदाय के भूतिराजतनय, प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के लक्ष्मणगुप्त, ध्वनिसिद्धान्त के भट्ट इन्दुराज, ब्रह्मविद्या के भूतराज, नाट्यशास्त्र के भट्टतौत। इन सात गुरुओं का गुप्त जी ने शास्त्र सहित उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त 13 अन्य गुरुओं का भी उल्लेख उनके एक श्लोक के माध्यम से प्राप्त होता है।

श्रीचन्द्रशर्मभवभक्तिविलासयोगानन्दाभिनन्दशिवशक्तिविचित्रनाथाः।

अन्येऽपि धर्मशिववामनकोद्भटश्रीभूतेशभास्करमुखप्रमुखा महान्तः॥

अभिनवगुप्त जी के गुरुओं के समान ही इनके ग्रन्थों की भी सुदीर्घ शृंखला है। उनमें तन्त्रालोक जैसे विशालकाय ग्रन्थ से लेकर क्रमस्तोत्र, भैरवस्तोत्र जैसे 10-12 श्लोकों की रचनाएँ भी सम्मिलित हैं। इन समस्त रचनाओं को मिलाकर कुल 41 रचनाएँ हैं। इन 41 कृतियों में से साहित्यशास्त्र से सम्बन्धित मात्र तीन ग्रन्थ ही हैं। प्रथम 'ध्वन्यालोकलोचन' टीका के रूप में है दूसरा 'अभिनवभारती' जो नाट्यशास्त्र की टीका के रूप में है। तीसरा घटखर्पर-विवरण जो एक दूतकाव्य पर टीका के रूप में लिखा गया है।

ध्वन्यालोक पर आचार्य अभिनवगुप्त की यह टीका इसी 'लोचन' नाम से प्रसिद्ध है, किन्तु विभिन्न पाण्डुलिपियों में इसे 'सहृदयालोकलोचन' और 'काव्यालोकलोचन' भी कहा गया है। परन्तु

स्वयं अभिनवगुप्त जी ने लोचन नाम की सार्थकता प्रकट करते हुए लिखा है-

किं लोचनं विनाऽऽलोके भाति चन्द्रिकयाऽपि हि।

तेनाभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्यधात्। - लोचन. पृ. 171

अतः इनके परवर्ती ग्रन्थकारों ने अभिनवगुप्त जी को 'लोचनकार' नाम से स्मरण किया है। इस लोचनटीका का साहित्यशास्त्र में वही स्थान है जो व्याकरणशास्त्र में महाभाष्य का है। ध्वनिकार ने अपने सामने दो निश्चित लक्ष्य रखे-1. ध्वनिसिद्धान्त की निर्भ्रान्त शब्दों में स्थापना। 2. रस, अलङ्कार, रीति, गुण और दोष विषयक सिद्धान्तों का सम्यक् परीक्षण करते हुए ध्वनि के साथ सम्बन्ध स्थापित करना। आनन्दवर्धन का ध्वन्यालोक साहित्यशास्त्र की एक प्रौढ और प्रातिभ रचना है। यह एक ऐसा काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है, जो अपना एक अलग प्रस्थान प्रवर्तित करने में सर्वथा समर्थ है। यह सब होते हुए भी ध्वनिसम्प्रदाय इतना लोकप्रिय न होता यदि इसे अभिनवगुप्त की प्रतिभा का वरदान लोचनटीका के रूप में न मिलता। इस टीका में अभिनवगुप्त ने अपनी तलस्पर्शिनी प्रज्ञा एवं प्रौढ विवेचन के द्वारा ध्वनि विषयक समस्त भ्रान्तियों और उपेक्षाओं को निर्मूल कर दिया और ध्वनितत्त्व पिपासु विद्वानों की पिपासा पूर्णतया शान्त हो सकी। इससे साहित्यशास्त्र के प्रति सहृदय सामाजिकों की चेतना अधिकाधिक उद्बुद्ध हुई।

- राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ परिसर

षडङ्ग-योग : बौद्ध एवं काश्मीर शैवदर्शन के सन्दर्भ में

- कृष्णा कुमारी

दर्शन और योग का अर्थ एक दूसरे का पूरक है। दर्शन का अर्थ देखना/प्रत्यक्षीकरण और योग का अर्थ जोड़ना या पाना/पहुँचना है। दोनों का समन्वित अभिप्राय उपलब्धि या वास्तविकीकरण की धारणा में पर्यवसित होता है। इसीलिए जानने या देखने के विषय या लक्ष्य से हमेशा उपलब्धि विषय या लक्ष्य का अर्थ लिया जाता है।

आचार्य क्षेमराज के अनुसार तत्तत् ज्ञेय पदार्थ के अनुभव को ज्ञान या दर्शन कहते हैं और उससे ऐक्य प्राप्ति को योग कहते हैं।¹ उनका मानना है कि जिस योग का लक्ष्य अन्तिम विश्रान्तिस्थल नहीं हो, वह योग नहीं है और परतत्त्व जिसका लक्ष्य है, उससे जो एकात्मक है, वही योग है।² आचार्य सोमानन्द दर्शन और योग का एकार्थीकरण करते हैं³ आचार्य अभिनवगुप्त, याज्ञवल्क्य के मत से पूरी सहमति जताते हैं कि योग से आत्मा का साक्षात्कार ही परम धर्म है।⁴

गीता पर सर्वतोभद्र नामक टीका के रचयिता रामकण्ठ ने योग शब्द की दिवादिगण में पठित माना है, जो अकर्मक 'युच्' धातु से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ समाधि है। उनकी दृष्टि में समाधि रूप कर्म 'योग' है या कर्मयोग नामक समाधि ही 'योग' है⁵, परन्तु आचार्य अभिनवगुप्त एवं उनके प्रधान शिष्य आचार्य क्षेमराज ने भी अधिकतर स्थानों पर योग की संरचना मुख्यतया समाधि के रूप में किया है।

इस प्रकार योग के अङ्ग में भी मतैक्य नहीं है। पातञ्जल योग में सामान्यतः अष्टाङ्ग योग का वर्णन किया गया है जैसे- **यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि**।⁶

1. **यम** का अर्थ संयम होता है। इसके पाँच प्रकार होते हैं-

क. अहिंसा- प्राणियों की हिंसा न करना।

ख. सत्य- मन और वचन का यथार्थ होना।

ग. अस्तेय- चोरी न करना अर्थात् दूसरों के द्रव्यों पर स्पृहा (ईर्ष्या) न करना।

घ. ब्रह्मचर्य- ब्रह्मचर्य (कायेन्द्रिय) का संमय होना।

ङ. अपरिग्रह- विषयों के अर्जन, रक्षण आदि दोष होने से उन्हें स्वीकार न करना।⁷

2. **नियम** - परम सत् का अविरत चिन्तन है। नियम भी पाँच प्रकार के है-

क. शौच- आभ्यन्तर और बाह्य शुद्धि। आभ्यन्तर शौच का तात्पर्य चित्त के मलों का अच्छी तरह शोधन से है। बाह्य शौच से तात्पर्य बाह्य शुद्धि अर्थात् शुद्ध जल से तथा पवित्र भोजन करने से होती है।

ख. सन्तोष- सन्निहित साधनों से अधिक वस्तुओं के ग्रहण करने की इच्छा न होना।

ग. तप- सुख-दुःख, आतप-शीत, भूख-प्यास आदि द्वन्द्वों का सहन कर कठिन व्रतों का पालन करना।

घ. स्वाध्याय- शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव जप।

ङ. ईश्वरप्रणिधान- ईश्वर के भक्तिपूर्वक सभी कर्म समर्पण करना⁸

3. आसन- 'स्थिरसुखमासनम्' अर्थात् स्थिर तथा सुख देने वाले जो बैठने के प्रकार हैं, उन्हें आसन कहते हैं। ध्यान के लिए आवश्यक बात है कि साधक को ऐसा आसन ग्रहण करना चाहिये, जिससे शरीर को सुख मिले, साथ ही मन की शान्ति बनी रहे। आसानों के अभ्यास करने से चित्त स्वाभाविक चंचलता का परित्याग कर एकाग्रता प्राप्त करता है।⁹

4. प्राणायाम- आसनासीन होने पर श्वास-प्रश्वास के गति विच्छेद का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का लेना श्वास है और भीतरी वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। श्वास-प्रश्वास सही गति से ही चलता रहता है। बाहर से वायु नासिकारन्ध्र से भीतर जाता है और भीतरी वायु बाहर निकलता है। इन दोनों की गति को रोक देने को प्राणायाम कहते हैं।¹⁰

5. प्रत्याहार- जब विभिन्न इन्द्रियाँ अपने बाह्य विषयों से हटकर चित्त के समान निरुद्ध हो जाती है, तब उसे 'प्रत्याहार' कहते हैं।¹¹

यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन कहे जाते हैं। अन्तिम तीन अन्तरंग साधन माने जाते हैं, क्योंकि अन्तिम तीन धारणा, ध्यान, समाधि अंगों की विवेकख्याति के उत्पादन में जितनी उपयोगिता है, उतनी प्रथम पाँचों की नहीं है।

6. धारणा- 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा'¹² अर्थात् किसी देश में या बाह्यपदार्थ में चित्त को लगाना या सम्बद्ध कर देना धारणा कहलाता है।¹³

7. ध्यान- 'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्'¹⁴ अर्थात् उस देश विशेष में ध्येय का ज्ञान जब एकाकार रूप से प्रवाहित होता है और उसे दमन हेतु कोई अन्य ज्ञान नहीं होता, तब इसे 'ध्यान' कहते हैं।¹⁵

8. समाधि- विक्षेपों को हटाकर चित्त का एकाग्र होना। जहाँ पर ध्यान ध्येय-वस्तु के आवेश से मानो अपने स्वरूप से शून्य हो जाता है और ध्येय-वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है वह 'समाधि' कही जाती है।¹⁶

महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की दृष्टि में आचार्य क्षेमराज वे आचार्य हैं जो अष्टांग

योग का समर्थन करते हुए भी अपने 'नेत्रतन्त्र-उद्योत' में औपचारिक रूप से पहली बार षडङ्गप्रारूप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और वे कहते हैं कि योगी वे हैं, जो षडङ्ग योग का सहारा लेकर ईश्वर की आराधना करते हैं।¹⁷ तन्त्रालोक के टीकाकार आचार्य जयरथ के अनुसार अष्टाङ्ग योग की तुलना में षडङ्ग योग अधिक मान्य है। **प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और तर्क** ये आचार्य अभिनवगुप्त एवं जयरथ के अनुसार योग के षडङ्ग हैं। तर्क बुद्धि की वह अवस्था है जिसमें वह हेय और उपादेय का विवेक कर सकती है और हेय मार्ग में प्रवृत्त मन को भी अनामय पद की ओर प्रेरित कर सकती है। कहा जाता है कि ऋषियों की परम्परा के समाप्त हो जाने पर मनुष्यों ने देवताओं से पूछा कि हमारे मध्य अब ऋषि का काम कौन करेगा? इसके समाधान में देवताओं ने मनुष्य को तर्कशक्ति दी और कहा कि यही अब मनुष्यों के बीच ऋषि का काम करेगी।¹⁸ इससे स्पष्ट है कि तर्क की मान्यता वैदिक और तान्त्रिक संस्कृतियों के मध्य हुए उर्वर विनियम की प्रतीक है।

बौद्धदर्शन में योग की षडङ्गता-

सुत्तपिटक के अनेक सुत्तों में भगवान् बुद्ध ने समाधि की शिक्षा दी है। चित्त की एकाग्रता समाधि है और यही समाधि योग है। योग का महायान में भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। योग और आचार पर अधिक महत्त्व प्रदान करने के कारण ही विज्ञानवादी 'योगाचार' के नाम से अभिहित किये जाते हैं। बुद्धत्व प्राप्त करना महायान का चरम उद्देश्य है। अनेक जन्मों में पुण्य संभार का संचय करता हुआ साधक, ज्ञान सम्भार की प्राप्ति करता है। प्रज्ञापारमिता अन्य पारमिताओं का परिणाम है। जब तक इस प्रज्ञापारमिता का उदय नहीं होता तब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस पारमिता के उदय के लिए समाधि की महती उपयोगिता है।

तन्त्रों में साध्य-सिद्धि हेतु योग की प्रशंसा की गई है। उत्तम ज्ञान साधन षडङ्ग योग है। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारण, अनुस्मृति और समाधि यही षडङ्ग योग है।¹⁹ आहार प्राप्ति के लिए दसों इन्द्रियों के अपने विषयों को लेकर निवर्तन कराना ही **प्रत्याहार** कहा गया है। संक्षेप में पंच बुद्धों के प्रयोग द्वारा पंच कामों की कल्पना ही **ध्यान** कहा गया है। जो इस प्रकार हैं- वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं चित्त की एकाग्रता।²⁰ गुह्यतन्त्रों में सर्वत्र विविध कल्पना की गई है। तर्कों का उदय ही गुह्य है और विचारों का प्रयोग भी गुह्य ही कहा गया है। तीसरा प्रीति का सङ्काश और चौथासुख का संग्रह कहा गया है। स्वचित्त को पाँचवाँ और ज्ञान, ज्ञेय, दया और क्षमा वे सभी सर्व बुद्धों का स्वरूप है और शान्त और सर्वकामों में प्रतिष्ठित हैं। 'पंच ज्ञानमय श्वास की और पंचभूत स्वभाव को निकाल कर पिण्ड के रूप में नासिका के अग्र भाग में कल्पना करना ही **प्राणायाम** है। अपने मन्त्र का ध्यान करके हृदय में, प्राणबिन्दु का ध्यान कर, इन्द्रियों को रोक कर धारण करना ही **धारणा** है। चित्त के निरोध वज्र के होने से निमित्त की उत्पत्ति होती है। वह निमित्त पाँच प्रकार

का होता है जिसे बोधिवज्र से भाषित किया है। यथा प्रथम मरीचिका और द्वितीय धूम्राकार, तृतीय स्वद्योताकार, चतुर्थ दीपवत्त्वलन है। निरभ्र गगन जैसा आलोक पंचम है। वज्रमार्ग से स्थित तत्त्व को आकाश में प्रकाशित कर ध्यान के बल पर उस आकार का ध्यान करना ही अनुस्मृति कहा गया है। अन्य विषयों को छोड़कर मात्र एक ही बात पर चिन्तन करना अनुस्मृति है। प्रज्ञोपाय समापत्ति के द्वारा संक्षेप में सभी पदार्थों को अपने में खींचकर, पिण्डयोगपूर्वक बिम्ब के बीच में भावना करनी चाहिए। इससे तत्काल ही ज्ञान की निष्पत्ति होती है, वही समाधि भी है। प्रत्याहार प्राप्त करके सर्वमन्त्रों से अधिष्ठित ये ध्यान रूपी ज्ञान को प्राप्त करके पंचाभिज्ञता को प्राप्त करते हैं। धारणा के बल से वज्रसत्त्व की कल्पना करनी चाहिए। अनुस्मृति के समायोग द्वारा प्रभामण्डल की उत्पत्ति होती है। समाधि में स्थित होने मात्र से निरावरण मुक्त हो जाता है²¹ पूर्ण निरावणता यहाँ लक्ष्य है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों दर्शनों में लक्ष्य का भेद है, पर उसकी प्राप्ति के लिए षडङ्गयोग की प्रतिष्ठा है। दोनों अपनी-अपनी पद्धतियों द्वारा 'शिवत्व' और 'बुद्धत्व' तक पहुँचने का मार्ग है। किन्तु दोनों में एक अन्तःसम्बन्ध भी दीखता है, जिसकी ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना इस पत्र का प्रयोजन है।

“भवतु सब्ब मङ्गलं”

सन्दर्भ-संकेत

1. ज्ञानं तत्तज्जेयतत्त्वानुभवम्, योगं तदैक्यप्राप्तिम्। स्वच्छन्दतन्त्र, पृ. 3; भास्करी, पृ. 343
2. योगेनान्य क्रिया मान्या तत्त्वारूढा हि या मतिः। स्वचित्तवासना शान्तौ सा क्रियेत्यभिधीयते। तन्त्रालोक, 1.51
3. सर्वभावानां शिवरूपतया दर्शनं योगः। शिवदृष्टि, 7.81
4. अयं स परमो धर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम्। याज्ञवल्क्यस्मृति, 1.8
5. योग कर्मयोगाख्यं समाधिः। गीतार्थ संग्रह, पृ. 521
6. भारतीय दर्शन, पृ. 301, लेखक- आचार्य बलदेव उपाध्याय, प्रकाशक- शारदा मनिदर, वाराणसी, 2011
7. वहीं
8. वहीं
9. भारतीय दर्शन, पृ. 302
10. वहीं
11. वहीं
12. योगसूत्रम्, 3.1
13. वहीं,
14. योगसूत्रम्, 3.2
15. भारतीय दर्शन, पृ. 303
16. वहीं
17. योगिनः षडङ्गादियोगेश्वराराधकाः। नेत्रतन्त्र-उद्योत/निवृत्ति, पृ. 4
18. “मनुष्या ऋषिभूत्कामत्सु देवान्ब्रुवन् को नु ऋषिभिर्भविष्यतीति। तेभ्य एव तर्कऋषिं प्रायच्छन्।” -निरुक्त 13.12
19. श्रीगुह्यसमाजतन्त्रम्, पृ. 260, अनुवादक-काशीनाथ न्यौपाने, प्रका.- Indian Mind, वाराणसी, 2012
20. श्रीगुह्यसमाजतन्त्रम्, पृ. 261
21. वहीं, पृ. 262

- अतिथि अध्यापिका,

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ परिसर

वेदों में प्रयुक्त उपमावाचक शब्द

- संगीता आर्या

उपमा शब्द उप तथा मा इन दो शब्दों के योग से बना है। जिसका अर्थ उप (समीप) और (मा) मान या माप है। **उप सामीप्याद् मानम् इति उपमा।** अथवा **उप समीपे मीयते परिच्छिद्यते (उपमानेन कर्ता उपमेयं कर्म) अनयेत्युपमा।** अर्थात् समीपता के कारण किया गया मान उपमा है। यह सादृश्यमूलक अलंकार है। इसमें सादृश्य के कारण जो सौन्दर्यानुभूति होती है, उसी की प्रधानता होती है, अतः यह सादृश्य उपमा का प्राण होता है। यद्यपि दो पदार्थों में समानता दिखलाना ही उपमा है, किन्तु इस समानता में चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। अथवा जिस सादृश्य के कारण सहृदयों का चित्त आनन्दित हो उठे वही उपमा है। अन्यथा इसके अभाव में उपमा का अस्तित्व सम्भव नहीं है। उपमा का एक चमत्कार केवल काव्यशास्त्र या साहित्य में ही नहीं देखा जाता, अपितु लोक एवं वेद में भी इसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों में उपमा का यद्यपि शास्त्रीय विवेचन तो नहीं प्राप्त होता किन्तु उसके भव्य एवं रमणीय उदाहरण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तद्यथा ऋग्वेद की उपमा सारथी से दी गई है।

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव।

हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥¹

जिस प्रकार सारथि वेगवान घोड़ों को बागडोर के द्वारा यत्र-तत्र ले जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्यों की बुद्धि को यहाँ वहाँ ले जाता है तथा जो हृदय में स्थित है, सबका चालक है एवं अत्यन्त वेगवान् है, वह मेरा मन मंगल विचार युक्त हो।

भूर्भूवः स्वर्द्यौरिव भूमना पृथिवीव वरिष्णा।

तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमनाद्यायादधे²

परमेश्वर सबका आधार है, सबमें व्यापक तथा सुख-स्वरूप है। वह सब लोकों को धारण करने से आकाश के समान और अपने विस्तार से पृथिवी के समान हैं हे पृथिवी! जो तू देवताओं का यज्ञस्थान है, उस तेरी पीठ पर हव्य ग्रहीता भौतिक अग्नि को भोज्य अन्न की प्राप्ति के लिए मैं स्थापित करता हूँ। यहाँ परब्रह्म की उपमा आकाश तथा पृथिवी से दी गई है।

उपनिषदों में भी उपमा के पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध होते हैं। तद्यथा मुण्डकोपनिषद् में उपमा के द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि से आरे सम्बद्ध रहते हैं उसी प्रकार

हृदय से नाडियां सम्बद्ध रहती हैं।

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः।³

महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उपमा अलंकार का स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है। उन्होंने उपमा, उपमान, उपमित तथा सामान्य आदि अलंकारशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है। अष्टाध्यायी में उपमा के चारों अंगों का उल्लेख प्राप्त होता है।

उपमानादाचारे।⁴ तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्।⁵

उपमानानि सामान्यवचनैः।⁶ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यवचनैः।⁷॥

उपमा के आर्थी एवं श्रौती भेद जो आगे चलकर अलंकारशास्त्रियों द्वारा गृहीत हुए हैं, उनका भी सर्वथा विवेचन पाणिनि ने 'तत्र तस्येव' तथा 'तेन तुल्यं क्रियाचेद्वृत्तिः' इन दो सूत्रों से स्पष्ट किया है।

महर्षि पतञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य में पाणिनि के उपमान शब्द की व्याख्या और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

मानं हि नाम अग्निर्ज्ञातार्थमपादीयते।

अनिर्ज्ञातमर्थं ज्ञास्यामीति।

तत् समीपे यत् नात्यन्ताय मिमीते

तद् उपमानं गौरिव गवय इति।⁸

महर्षि पतञ्जलि ने यहाँ 'मान' शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि मान उसे कहते हैं, जो अज्ञात वस्तु का निर्धारण करे। उन्होंने उपमान को मान या माप के अर्थ में प्रयुक्त किया है।

महर्षि यास्क ने तो निरुक्त में उपमा का विस्तृत विवेचन किया है—

अथात उपमाः। यदतत्तत्सदृशम् इति गार्ग्यः तदासां कर्म।

शवा काक इति कुत्सायाम्।⁹

इस प्रकार निरुक्त के तृतीय अध्याय के तीसरे पाद के बीच से उपमा का विवेचन आरम्भ करके चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद तक कुछ पंक्तियां प्रसृत हैं। इस बीच महर्षि यास्क ने वेदों में प्रयुक्त होने वाले उन समस्त उपमावाचक शब्दों का संग्रह किया है जो कथञ्चिदपि उपमा के स्वरूप को धारण करते हैं। यास्ककृत इस उपमा वाचक शब्दों का यथावत् ज्ञान हो जाने से वेदार्थ करने में अत्यन्त सरलता अनुभूत होती है। तभी तो यास्क के इस ग्रन्थ को वेदार्थ की कुञ्जी कहा गया है। अस्तु।

अब क्रमशः वेदों में प्रयुक्त होने वाले उन समस्त उपमा वाचक शब्दों का वेदों के उदाहरण

सहित विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं जो यत्र-तत्र उपमा के अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं वेदों में **इव, न, चित्, नु, था, आ, मेष, रूप, वर्ण, वत्, सदृश, सम, अथ** तथा **समान** ये उपमा वाचक हैं।

इव के प्रयोग में उपमा अलंकार-

तेषामेते चत्वारः उपमार्थे भवन्ति। इवेति भाषायाञ्च अन्वध्या यश्च।

अग्निरिव, इन्द्र इवेति।¹⁰

इव यह निपात लोक तथा वेद उभयत्र उपमार्थ में प्रयुक्त होता है। यथा अग्नि के समान। इन्द्र के समान।

तनूत्यजेव तस्करा वनर्गू रशनाभिर्दशभिरम्यधीताम्।¹¹

यहाँ दस अंगुलियों के रगड़ द्वारा आग पैदा करने वाले हाथों की तुलना वनगामी तस्करों के साथ की गई है।

न निपात के प्रयोग में उपमा अलंकार-

नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्, उभयमन्वाध्यायम्। नेन्द्रं देवमंसत' इति प्रतिषेधार्थीयः।

पुरस्तादुपचारस्तस्य सत्प्रतिषेधति। 'दुर्मदासो न सुरायाम्' इत्युपमार्थीयः।¹²

यद्यपि न यह निपात लोक में निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है किन्तु महर्षि यास्क का मानना है कि न यह निपात वेदों में निषेध तथा उपमा दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होता है।

हत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्। ऊर्ध्वं नग्ना जरन्ते।¹³

जैसे गाय का ऊध दुग्ध से भरपूर होता है उसी प्रकार वेद ज्ञान से भरपूर ये वेदवेत्ता लोग इन्द्र, अर्थात् जीवात्मा की स्तुति करते हैं।

न यह निपात किस मन्त्र में निषेधार्थक है तथा किस मन्त्र में उपमार्थक है इसे जानने का सहज उपाय यह है कि प्रतिषेध अर्थ में प्रयुक्त न प्रतिषेध्य से पूर्व में प्रयुक्त होता है। तथा उपमा अर्थ में प्रयुक्त न उपमान के पीछे प्रयुक्त हुआ करता है। यथा उपर्युक्त मन्त्र में ऊर्ध्वं=ऊध के समान।

नेन्द्रं देवमंसत।¹⁴ इसके बिना तुम जीवात्मा- देव को नहीं मान सकते।

चित् के प्रयोग में उपमा अलंकार-

चिदित्येषोऽनेककर्मा। आचार्यश्चिदिदं ब्रूयादिति पूजायाम्।

आचार्यः कस्मात्?.....दधिचिदित्युपमार्थे।¹⁵

कहकर चित् को पूजा, निन्दा आदि अनेकार्थ में स्वीकार किया है। तथा साथ ही उपमा वाचक के रूप में भी माना है। तद्यथा उपमार्थ में चित् निपात का मन्त्र इस प्रकार है-

चतुरश्चिद् ददमानात् बिभीयादा निधातोः। न दुरूक्ताय स्पृहयेत्।¹⁶

चार आँखें रखो, धूर्त से डरो, दुर्वचन से डरो अर्थात् दुर्वचन की कभी इच्छा न रखो।
आचार्य सायण ने भी 'चिदित्युपमार्थे वर्तते' अर्थात् 'चित्' का प्रयोग उपमा के अर्थ में होता है, ऐसा स्वीकार किया है।

वृद्धस्य चिद् वर्धतामस्य तनूः स्तोमेभिरूक्त्वैश्च शस्यमाना।¹⁷

दिवश्चिदा ते रूचयन्त रोका उषो विभातीरनु भासि पूर्वीः।¹⁸

इत्यादि मन्त्रों में भी चित् निपात उपमार्थक ही है।

नु के प्रयोग में उपमा अलंकार-

नु इत्येषोऽनेककर्मा। इदं नु करिष्यतीति हेत्वोपदेशे। कथं नु करिष्यतीतित्यनुपृष्टे।
नन्वेतदकार्षीदिति च। अथाप्युपमार्थे भवति- वृक्षस्य नु ते पुरूहूत वया। वृक्षस्येव ते पुरूहूत
शाखाः।¹⁹

नु यह निपात अनेकार्थक है। यह कदाचित् हेत्वोपदेश में प्रयुक्त होता है। कदाचित् अनुपृष्ट वचन में प्रयुक्त होता है, तो कदाचित् उपमा अर्थों में यह निपात दृष्टिगत होता है। तद्यथा नु प्रयोग वाला ऋग्वेद का यह उपमार्थक मन्त्र दर्शनीय है-

अक्षो न चक्रयोः शूर बृहन् प्र ते महना रिरिचे रोदस्योः।

वृक्षस्य नु ते पुरूहूत वया व्यूतयो रूरूहु रिन्द्र पूर्वीः।²⁰

हे शूरवीर पूज्यपरमेश्वर! चक्रों की धुरी के समान तेरी महान् महिमा द्यावापृथिवी में अधिक है। अर्थात् जिस प्रकार धुरी रथ के दोनों चक्रों को स्थिर रखती है, उसी प्रकार तुम भी द्यावापृथिवी रूपी दोनों चक्रों को नियम में रखते हो, अतः तुम्हारी धुरी (महिमा) अपूर्व है। और वृक्ष की शाखाओं के समान चहुँ ओर फैली हुई है। तुम्हारी पूर्ण रक्षायें विविध प्रकार से प्रादुर्भूत हैं।

वा के प्रयोग में उपमा-

मक्षु देववतो रथः शूरो वा पृत्सु कासुचित्।²¹

देवाराधक का रथ शीघ्र दुर्गम मार्ग में प्रवेश करता है। जैसे बहादुर योद्धा किन्हीं सेनाओं में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात् उसकी गति सर्वत्र अबाध होती है। यहाँ आचार्य सायण का मानना है कि वा यह शब्द यहाँ उपमार्थक है।

धायोर्भिर्वा यो युज्येभिरकैविद्युन्न दविद्योत्स्वेभिः शुष्मैः।

यहाँ भी वा पद उपमार्थक है। धायोर्भिर्वा अग्निधारक घोड़ों के समान।

सदृश के प्रयोग में उपमा अलंकार-

सदृश शब्द भी वेद में उपमावाचक है। तद्यथा- सदृशीरद्य सदृशीरिदु श्वः।²²
आज कल के समान है और कल आज के समान है। यहाँ परस्पर सादृश्य ही है। अतः
सदृश शब्द भी उपमावाचक है।

आ के प्रयोग में उपमा अलंकार-

आ इत्याकार उपसर्गः पुरस्तादेव व्याख्यातः। अथाप्युपमार्थे उच्यते।

‘जार आ भगम्’ जार इव भगम्।²³

उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हर्यतो हत इष्यति।²⁴

जैसे अन्धकार विनाशक सूर्य द्यायापृथिवी को ज्योति पहुँचाता है। उसी प्रकार है विवाहित
पुरुष! तू माता-पिता को सुख पहुँचा।

रूप, वर्ण के प्रयोग में उपमा अलंकार-

अग्निरिति रूपोपमां हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्दृगपानपात्सेदु हिरण्यवर्णः हिरण्यवर्णस्ये-
वास्य रूपम्।²⁵

रूप तथा वर्ण भी उपमा वाची शब्द है। ऋग्वेद के इस मन्त्र में दोनों ही उपमावाचक शब्द
एक साथ प्राप्त होते हैं।

हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्दृगपानपात्सेदु हिरण्यवर्णः।

हिरण्ययात्परियोनेर्निषद्या हिरण्यदा ददत्यन्मस्मै।²⁶

अग्नि तेज स्वरूप है, वह सुवर्ण को दर्शाने वाला है। अर्थात् अग्नि के प्रभाव से ही सुवर्ण
का निर्माण होता है। यह अग्नि प्रधान है, और यह अग्नि सुवर्णवर्ण की है।

था के प्रयोग में उपमा अलंकार-

था इति च। तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा प्रत्न इव, पूर्व इव, विश्व इव, इम इवेति।²⁷

‘था’ यह प्रत्यय उपमावाची है। वस्तुतः यह थाल् प्रत्यय है। तद्यथा महर्षि पाणिनि ने
अष्टाध्यायी में ‘प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल् छन्दसि’²⁸ से इवार्थ में थाल् प्रत्यय किया है। था प्रत्यय का
इवार्थक मन्त्र इस प्रकार है-

तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषदं स्वर्विदम्।

प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिराशुं जयन्तमनु यासु वर्द्धसे।²⁹

राजा के योग्य समस्त दिव्यगुणों से सम्पन्न राजन्! सनातन धर्म के समान प्राचीन राजाओं
के समान (विश्वथा) सर्वप्रजा की अनुमति के समान तथा इन मन्त्रिमण्डल की सहमति के समान
वर्तमान आप आयु में बड़े राजसिंहासन पर बैठने वाले सुख पहुँचाने वाले, प्रजा के प्रति चलने वाले

अर्थात् प्रजा से विमुख न होने वाले बलवान् और, शीघ्र शत्रुओं को जीतने वाले अपने आप को जिन प्रजाओं में रह कर बढ़ाते हो उस प्रजावर्ग को सुरक्षा से पूर्ण करो।

वत् के प्रयोग में उपमा अलंकार-

वदिति सिद्धोपमा। ब्राह्मणवत्, वृषलवत्। ब्राह्मण इव, वृषल इवेति।³⁰

महर्षि यास्क ने वत् यह उपमावाची प्रत्यय लोक तथा वेद दोनों में प्रसिद्ध बताया है। तद्यथा ब्राह्मणवत्- ब्राह्मण के समान। यहाँ तेन तुल्यं क्रियाचेद्वतिः³¹। इस सूत्र से इवार्थ में वत् प्रत्यय स्वीकार किया है। वत् प्रत्यय युक्त उपमावाचक मन्त्र इस प्रकार है-

प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्।

अङ्गिरस्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधीवहम्।³²

(प्रियमेधवत् अग्निवत्, विरूपवत्, अङ्गिरस्वत्) आप प्रिय बुद्धि वाले ब्रह्मचारी के समान तीनों तापों से रहित सन्यासी के समान और नानादर्शी योगी के समान और अग्नि प्रधान वानप्रस्थी के समान।

भूत के प्रयोग में उपमा अलंकार-

मेष इति भूतोपमा। मेषो भूतोऽभियन्पः।³³

मेष के साथ प्रयुक्त भूत शब्द उपमावाची है। तद्यथा यह मन्त्र दर्शनीय है-

इत्था धीमन्तमद्रिवः काण्वं मेध्यातिथिं। मेषो भूतोऽभियन्पः।³⁴

भेड़ के समान प्राप्त होते हुए।

लुप्तोपमा अलंकार-

सभी वेद भाष्यकारों ने यथामति भिन्न-भिन्न मन्त्रों में लुप्तोपमा अलंकार को विभिन्नता से स्वीकार किया है। निरुक्तकार यहाँ लिखते हैं

अथ लुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्याचक्षते। सिंहो व्याघ्र इति पूजायाम्। श्वा काक इति कुत्सायाम्।³⁵

महर्षि यास्क का मानना है लुप्तोपमा वाले वाक्यों को दूसरे आचार्य अर्थोपमा- वाक्य कहते हैं। अर्थात् जिसमें उपमा-वाचक 'इव' आदि शब्द नहीं बोले जाते उन्हें अर्थोपमा कहा जाता है। यथा सिंह और व्याघ्र ये प्रशंसा में प्रयुक्त होते हैं, और श्वा काक निन्दा में। यदि किसी पुरुष को सिंह शब्द से सम्बोधित करेंगे तो वहाँ उसी वीरता का उच्च भाव पाया जाता है, तथा यदि कुत्ता कह दिया जाए तो वहाँ निन्दित भाव समझे जाते हैं। वस्तुतः जहाँ उपमान, वाचकपद और साधारण धर्म में से किसी एक का या अधिकों का लोप स्पष्ट रूप से बोधगम्य हो तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार स्वीकार

किया जाता है। ऋग्वेद में ऐसे अनेकों मन्त्र जिनमें लुप्तोपमा अलंकार प्रयुक्त है-

अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वीः।^{३६}

हे याज्ञिकों! जिस इन्द्र ने मायावी असुर शम्बर की पुरातन पुरी को पत्थर से (पत्थर के समान कठोर वज्र से) तोड़ दिया था। यहाँ वज्र शब्द स्पष्टतः लुप्त है। अतः लुप्तोपमा अलंकार है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि वेददर्शियों ने अपने हृदयगत भावों को विस्तार देने के साथ-साथ स्पष्टतः व्यक्त करने के लिए अलंकारों में सर्वश्रेष्ठ तथा सरल इस उपमा अलंकार का आश्रय लिया है, जो वेदों से प्रसृत होता हुआ आज भी उत्तरवर्ती ग्रन्थों में बहुलता से प्राप्त होता है। तभी तो वेदों के लिए यह पंक्ति प्रसृत है- **सर्वज्ञानमयो हि सः।^{३७}**

सन्दर्भ-संकेत-

1. यजुर्वेद 34/6	2. यजुर्वेद 3/5
3. प्रश्नोपनिषद् 2/7	4. अष्टाध्यायी 3/1/10
5. अष्टाध्यायी 2/3/72	6. अष्टाध्यायी 2/1/55
7. अष्टाध्यायी 2/1/56	8. पातञ्जलमहाभाष्य 2/1/55 1
9. निरुक्त 3/3	10. निरुक्त 1/2
11. ऋग्वेद 10/4/6	12. निरुक्त
13. ऋग्वेद 6/2/12	14. ऋग्वेद 10/86/1
15. निरुक्त 1/2	16. ऋग्वेद 1/41/9
17. ऋग्वेद 6/24/7	18. ऋग्वेद 3/6/7
19. निरुक्त 1/4	20. ऋग्वेद 6/24/5
21. ऋग्वेद 5/31/15	22. ऋग्वेद 1/123/8
23. निरुक्त 3/3	24. ऋग्वेद 10/11/16
25. निरुक्त 3/3	26. ऋग्वेद 2/36/10
27. निरुक्त 3/3	28. अष्टाध्यायी 5/3/11
29. ऋग्वेद 5/44/1	30. निरुक्त 3/3
31. अष्टाध्यायी 5/1/115	32. ऋग्वेद 1/45/3
33. निरुक्त 3/3	34. ऋग्वेद 8/2/40
35. निरुक्त 3/4	36. ऋग्वेद 2/14/6
37. मनुस्मृति 2/7	

- शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

Haveli Sangeet; Ancient Tradition of Brij Bhumi

- Dr. Namrta Mishra

“Raga-Ragini Alaukik Upajat, Nritya Sangeet alag lag lage !

Rag hi me Rang Rahyo, Rang Samudra me Ae dou Jaage !!

-KelimaaSwami Haridas

Brij bhoomi does not refer to an area, with clearly defined political or administrative boundaries. It reflects the land called “Brij Kshetra”, which is used in the oldest accounts of Lord Krishna’s childhood playful activities, full of hills, forests, ponds and groves and sacred places associated with Krishna’s childhood years are located.

In Brij boomi, all the streams of devotional traditions of Vaishnav-Sampradaya are very deeply rooted in its culture and life style. The main streams of Vaishnava Sampradaya are –

1. Vallabh Sampradaya or Pushtimargiyas
2. Raddha - Vallabh Sampradaya
3. Haridasi or Sakhi - Sampradaya
4. Gaudiya - Sampradaya
5. Nimbark - Sampradaya
6. Ramanuja - Sampradaya

Rhythm and melody are important and very ancient elements of music. The science and Philosophy of Music admit, that music itself is a limitless universal consciousness, which saturates and inspires all the sentient and insentient beings.

The structure of music is the phenomenal one, as it moves on the human plane, entertains the mind of the living beings, and creates aesthetic sentiments and beauty, which lead us to heavenly pleasure and peace. Music is the essential part of all the Bhakti Streams of Vaishnav - Sampradaya for offering the God. Music is truly connected with the Bhakti traditions of Brij Bhoomi. The ancient and famous musical tradition of temple music is called as Haveli Sangeet, in Brij Bhumi.

“Haveli Sangeet” belongs to the Vallabha Sampradaya or Pushtimargiya Sampradaya. This singing and drumming (Pakhawaj) tradition is the oldest in the history of Indian Music. This tradition or style includes all the ornaments of singing like – Gamak, Meend, Khatka, Murki, Alap, Taan etc. It is considered to be the

mother tradition of all the singing styles of music. There are particular Ragas, Talas, Rasa, and Pada (Lyrics) for daily worship tradition, or routine fixed for weekly, monthly, seasonal, rituals and for different festival and occasions of Brij Bhoomi.

We can still see the existence of this singing tradition, in the most of Pushtimargiya temples of Brij, but the structure of this tradition is deteriorating day by day. So this is the need to preserve this cultural heritage of India.

Devotional Traditions of Brij Boomi :-

The nectar of Bhakti or devotion not only flowed from the devotee towards the Lord, but also flowed into the hearts of millions of Indians down the centuries. Vallabhacharya (1473-1531), the philosopher Saint of Andhra Pradesh, popularized Krishna Bhakti the grossrute. Among those who followed his footsteps in the North, were Surdas (1483-1563) and Mira Bai (1503-1573), who flooded the entire North India with their songs and devotional fervour.

Brij Bhoomi has contributed a lot towards Indian culture through its rich heritage. The ethos of Brij Bhoomi is centered on Krishna and his tales. This is the reason why all the Vaishnava streams, related with Krishna Bhakti, have developed as whole in this area. So there are lots of temples and devotional followers of all the main six streams of Vaishnav - Sampradaya.

Devotional Traditions and Bhakti Sangeet :-

Brij Bhoomi is steeped in Hindu tradition, which is visible everywhere. The temples, river front, and ponds, daily rituals and singing and dancing are all centres of religious activity. From early morning till dusk devotees throng the holy places. The reawakening of the Brij dham can be attributed to many great Vaishnav as saints and Krishna's devotees, but among them Narayan Bhatt, Chaitanya Mahaprabhhu, Vallabhacharya, Sri Hita Harivansh, Swami Ramanuja etc are recognized to be the earliest founders of all the Vaishnavas streams. All these saints were great musicians and they have played a very important role to music in their daily worship . There are eight specified time schedules (Eight Prahar or Ashtayaam worship tradition) in all the streams of Vaishnava Sampradaya. They have different names for their music styles such as Haveli Sangeet, Devalaya Sangeet, Samaj Gayan, Kirtan - Parampara, Naam - Sankirtan etc.

The most famous devotional music of Brij Bhoomi is Haveli - Sangee which belongs to Vallabha Sampradaya of Swami Vallabhacharya.

Characteristics of Haveli Sangeet :-

The worship tradition of Vallabh Sampradaya is divided into three main elements, that is, “Sringar, Bhog and Raga”. Which means the decoration of God, the food offering rituals of God and the music for God accordingly. The classical singing form Dhrupad is the major song form of this Haveli Sangeet tradition. The famous “Ashtachhap” Poetd and Musicians of this Sampradaya the prominent features, are of this Vallabha Vaishnbav Stream. These eight poets are :- Kumbhan Das, Krishna Das, Surdas, Paramananda Das, Govind Swami, Chheet Swami, Chaturbhuj Das and Nand Das. The music of Haveli Sangeet is set on the lyrics or poems of only these eight composers and poets.

Different Ragas and Talas are strictly decided by all these poet/musicians and no change is accepted by the singer sat all. With the changes of festivals and seasons, the ragas and talas are suppose to used differently from the daily chanting.

The main Ragas of Vallabh Sampradays’s Haveli Sangeet is Dev Gandhar, Ramkali, Bhairav, Vibhas, Malkans, Bilawal, Lalit, Suha, Asawari, Sarang, Nat, Poorvi, Gauri, Khamaj, Kalyan, Kanhara, Hamir and Kedar etc. The fixed talas for the singing are chartal (12 Beats), Dhamar tala (14 Beats), Ada chautal (14 Beats), Aadi tala and teen tala (16 Beats), Jhaptal and Sooltala (10 Beats) and Jhoomara tala (14 Beats).

“सखियन रूचि-रूचि सेज बनाई ।

रंग महल में परि गए परदा, धरी अंगीठी सुखदायी ।

Conclusion :-

Culture is the reflection of an individual’s or a nation’s values, beliefs, outlook of life and mode of living. Culture is the external expression of the inner philosophy of life of the person or nation abides by. In India, philosophy is deeply influenced by religion, and therefore culture is also influenced by religion.

The Vallabha tradition directly contributed to the theory and practice of music, with it’s singing tradition, called as “Haveli Sangeet”. The religious and musical procedures of the followers of this tradition were systematized by Vallabhacharya’s son, Goswami Vitthalnath jee. The “Ashtachhap”poets and musicians group was established by him itself. This tradition of poets and musician, saints, created a rich tapestry of temple based music, “**Haveli Sangeet**”.

The temples of Gujrat and some places in Uttar Pradesh were called as Haveli, like Thakur jee ki Haveli, Madhav Jee ki Haveli, Kanha Jee ki Haveli etc. This is the reason why the music tradition of Vallabha Sampradaya was named “Haveli

Sangeet". This singing tradition is still existed there in most of the Vallabha Vaishnav anite temples in Braj.

Vallabha Sampradaya was also known as Pushtimargiya Sampradaya. Jagadguru Vallabhacharya proclaimed "Nirguna Bhakti", which is the best of all Bhakti margas. Pushtimarg means Seva Marg the way of servive. The Path to serve the Lord with greedless and unconditional love. The song of praises i.e. "Kirtanas" are sung before the Lord in various different Ragas, with fixed instruments and in various talas, according to seasons and festivals. The heritage of Indian classical music is the only reason of the appearance of this Universe is the desire of the Supreme Being, Lord Shri Krishna, for divine play.

Bibliography

- ❖ Begum Atiya & Rahamin Fyzee, The music of India, Low Price Publications, New Delhi, 1994.
- ❖ Sharma, Manorama, Folk India: A comprehensive study of Indian Folk Music and culture, Vol-IV, Sandeep Prakashan, Karolbagh, New Delhi-2004.
- ❖ Basis of Indian culture, Swami Abhedanandan Memorial Volume, edited by Majumdar A.K. and Swami Prajnananda, Calcutta, 1966-67.
- ❖ Sharma, Prof. Satyabahan, Pushtimargiya Mandiro Ki Sangeet Prampara "Haveli Sangeet", Radha Publication, New Delhi-1999.
- ❖ Mittal, Prabhudayal, Brajstha Vallabh Sampradaya Ka Itihaas, Sahitya Sansthan, Mathura, 1968.
- ❖ The Vedanta Kesari, December 2012, Page – 554.
- ❖ Romila Thapar, Mathura: The cultural Heritage, South Asia Publications, American Institute of Indian Studies, New Delhi (1989) Page 12-18.
- ❖ Alan Entwistle, Braj : Center of Krishna Pilgrimage, Egbert Forsten, Groningen – 1987.
- ❖ Edwin F. Bryant, "Krishna : The Beautiful Legend of God". Penguin Books (2003).

- Associate Professor Music Vocal Dept.
R.C.A. girl's P.G. College, Mathura.
Email: namrata.swaranjali@gmail.com***

Varsatile Features in Mrichchakatika

- Kavita Bisaria

There are many images (Rupaka) in Sanskrit. Being varied too, they all seem to move in the same direction. Although UttarRamcharita, Mudra Rakchasa and Mrichchakatika are extinct because of their theme, yet Mrichchakatik is wonderful because of its incidental facts. It has got success and fame because of its incidental pace. A story must move forward through acting and this fact appears true in Title 'Mrichchakatika' itself appears wonderful, which is based on an incident.

Charudatta's son watches his neighbor's son, playing with gold-cart and now does not want to play with clay cart. He becomes too much fascinated for the gold-cart and goes to Basantsena with Radnika. She gives him gold Jewellery etc. Which in recovered in the court latter on. Due to which poor Charudutt receives the elegation of murdering Basantsena.

Like other Rupakas (images) the story is not related with any other story, play or soon, but the theme has been related with the middle class society. This is the only realistic play of Sanskrit which seems to move forward towards Idealism. The world is surrounded by thieves, gamblers, shrewed, political conspirators, monks, vagabonds, police officials, harlots etc. There are many beautiful references too, which are of high standard.

Although there was no any hurdle in showing love affair of a prostitute with a high standard civilian, it could be shown easily but the situation, in which it all happened, was elegant. King's brother-in-law named 'Shakar' loves her, and moving against him was impossible while Charudutt, being of upper cast too, was poor and helpless. So in that condition this love story could not go farther. This political element lacks in Bhas's-Charudutt tale.

Instead "Mrichchkatik" deals with each and every branch of the society in a very natural way, and each character has some specific characteristic. Generally, in other Sanskrit Rupakas some characters are used as representative characters but in Mrichchkatikam, Characters have their distinct personality Pious-hearted, Vit becomes 'Shakar's' servant only for his for his living and is being humiliated by him. 'Sharvilak', who is a Brahimin's son, although knows, that stealing is an evil, then too involves himself in that act because of love only.

In fact, Mrichchkatikam is endowed with comedy as well as agony, sarcasm as well as misery, poetics as well as talent, kindness as well as humanity.

However, every character adopts and deals with specific feature. But characters of 'Charudutt' and 'Basantsena' have been created in a very gracious way. Charudutt is Brahmin by stratum (caste) but is a great businessman. His personality appears with a good mixture of masculinity and Brahmanism. He has been shown as debauchery and strong enough by character. Like Malti-Madhava, he does not fall in love by himself. All the love-related attempts have been shown by Basantsena, only to be his bride. It would also not be appropriate to say that he remained conservative because of his poverty because when he finds Basantsena being attracted to him, he remains grave. The whole Ujjain is impressed by his noble character, manner, civility etc. He became the victim of poverty because of his nature of abandonment; Now the main feature of his character is that he is poverty stricken. Sometimes he feels frustration because of his poverty and he prefers death better than such critical life but he never lets himself imbalanced. He realizes the best about rise and fall of life. His acting is not like an ideal hero. He neither looks suspiciously to Basantsena nor thinks her Characterless, but establishes her love as an error done in youth.

‘मया कथमीत्थं वक्तव्यं मम मित्रमिति अथवा यौवनपत्रवराध्यति न चरित्रम्। (मच्छकटिकम् ३४)

Basantsena's character is also endowed with virgin love, renunciation and truth. However, she realizes prostitute's Job a reckless Job and henceforth decides to be a housewife. She neither possetis gravity of a wife like Sita nor has the glimpse of subordination like Malti. But in case of renunciation and generosity, she is incomparable. while condermmning the gold-coins, sent by King's brother-in-law, she tells her Mother who praises Shakar that if she wanted her daughter to be alive, she must never keep such type of proposal further.

Drama Mrichchakatik carries forward with the extemporatory stories of society, administration and destiny, Keeping all this in mind, the drama leaves a different impact.

This is a serious matter to think that can this drama be acted in one sitting or some screening is needed. Sri Henry W. Welse opposes it :-

“The whole is very much of a peace and for more than the some of its constituent parts. Although part one, than many conceivably be given without part two, the latter cannot be given, without part one Effects are to a remarkable degree accumulative. The relation is not more than of a pedestal to its statue, it is that of a

growing organism from the trunk spring the many branches with their surprisingly abundant foliage.”¹

Dr. Ryder was also of the same opinion that not a single scene may be avoided in the drama-

“ In the little clay cart, at any rate we could ill-afford to spare a single scene.” Shudrak has also accepted the invisible. style of composition:- “To use an arborinal metaphor, the eye of an audience is led to realize the construction of the tree not by proceeding from the stem outwards but by proceeding from the tips of the branches inwards.

No doubt that the drama is an exception, on classical ground but some negligency also exists. There is a great prohibition to meet a virgin girl and a harlot on the stage.

सचिवश्रेष्ठिब्राह्मणपुरोहितामात्यसार्थवाहानाम्।
गृहवार्ता यत्र भवेत् न तत्र वेश्यांगना कार्या॥
यदि वेश्युवतियुक्तं न कुलस्त्रसीसंगमो भवेत्तत्र।
अथ कुलजनप्रयुक्तं न वेश्युवतिर्भवेत्तत्र॥ - नाट्यशास्त्रम्-20/55-56

Dhuta and Basantsena, not only comes together on the stage but they hug also each other although their meeting is quite friendly and represents a specific feature in the drama.

No other drama in Sanskrit represents the contemporary life of society and politics as much as Mrichchkatik In fact, this drama covers broadly the society, civilization culture and administrative management.

So far as religion in concerned, ancient Hindu religion exists in the whole drama, Charudutt announces to keep his family virgin through chanting Vaidik-Mantras.

मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं मे सदसि निबिडचैत्यब्रह्मघोषैः पुरस्तात्।
मम मरणदशायां वर्तमानस्य पापैस्तदसदृशदृषमनुष्यैर्घुष्यते घोषणायाम्।

- मृच्छकटिकम्, 10-12

Cows and Brahmins were seen with dignity. Not only holy hearted charudutt, but Vit and Sthawarak too were aware of doing evil act. Astrology was also popular at that time.

India is an agriculture prone country. Prosperity of our country depends on farming. Unfortunately, agricultural condition at that time was not good. Farmers had to face drought causing want of grains.

In Mrichchkatik period, country was distributed in small states. These states were self dependent. Ujjaini was also a state where Aryak had gifted the property of Kushawati to Charudutt. All the kings remained anxious to grab more and more states.

However, Mrichehkatik is considered an excellent drama because of its theme. The drama not only deals with all the necessary features but proceeds with realism. Glimpses of social life and political background is also distinct-Thematic approach of the drama is so valuable that it is popular not only in India but across the world. The drama ia appropriate for theater and cimema purpose too.

Reference:-

1. Henry W. Wells; The classical Drama of India, p. 133
 2. Dr. A. W. Pyder: The Little cant (Introduction)
 3. Henry W. Wells : The classical Drama of India, p. 151
- Charpentier Journal of Royal Asiatic Society, 1925, p. 604
 - ए. वी. कीथ : संस्कृत नाटक, अनु. डॉ. उदयभानु सिंह, प्रथम रूपांतर पृ. 130
 - Hanry W. Wells; The classical Drama of India.
 - Dr. A. W. Ryder: The Little cart (Introduction)
 - Henry W. Wells : The classical Drama of India, p. 151
 - Dr. A. B. Keith : The Sanskrit Drama, p. 140
 - डा. रमाशंकर तिवारी, महाकवि शूद्रक, पृ. 402

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

NAAC द्वारा 'ए' श्रेण्यां प्रत्यायितः

लखनऊपरिसरः, विशालखण्डः-4, गोमतीनगरम्,

लखनऊ-226010 (उत्तरप्रदेशः)