संस्कृत-विमर्शः

(An International Refereed & Peer-Reviewed Research Journal, UGC-CARE Listed)

नवशृङ्खला

संयुक्ताङ्कः 13-14 (जुलाई 2017 - जून 2018) वर्षम् 2019

प्रधानसम्पादकः

प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ. मधुकेश्वरभट्टः

प्रभारी (शोध-प्रकाशनम्)

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

(भारतशासन-मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनः

राष्ट्रियमूल्याङ्कन-प्रत्यायनपरिषदा 'ए'-श्रेण्या प्रत्यायितः मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली

प्रकाशकः
कुलसचिवः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
(मानितविश्वविद्यालयः)
56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया
जनकपुरी, नवदेहली-110056

e-mail : rsksrp@yahoo.com
website : www.sanskrit.nic.in

© राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

ISSN : 0975-1769

संस्करणम् : 2019

प्रत्यङ्कम् - 50.00

मुद्रकः
डी.वी. प्रिंटर्स
97-यू.बी., जवाहर नगर, दिल्ली-110007
मो.: 9818279798, 9990279798

SAṂSKṚTA-VIMARŚAḤ

(An International Refereed & Peer-Reviewed Research Journal, UGC-CARE Listed)

New Series

Vol. 13-14 (July 2017 - June 2018) Year 2019

General Editor
Prof. P.N. Sastry
Vice-Chancellor

Editor
Dr. Madhukeshwar Bhat
Incharge (Research & Publication)

Rashtirya Sanskrit Sansthan

(Deemed to be University)
Under Ministry of Human Resource Development
Govt. of India
Accredited by NAAC with 'A' Grade
New Delhi

Publisher :
Registrar
Rashtriya Sanskrit Sansthan
Deemed University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi-110056

e-mail : rsksrp@yahoo.com
website : www.sanskrit.nic.in

© Rashtirya Sanskrit Sansthan

ISSN : 0975-1769

Edition : 2019

Rs. 50.00

Printed :
D.V. Printer
97, UB, Jawahar Nager, Delhi-110007
Mob. 9818279798, 9990279798

परामर्शदातृ-समितिः

1. **प्रो. वी. कुटुम्ब शास्त्री,**
   36, एवरग्रीन अपार्टमेण्ट, प्लॉट न. 9,
   सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075

2. **प्रो. के.वी. रामकृष्णमाचार्युलु,**
   4-45 अपोजिट सत्य सांई मंदिर,
   सत्य सांई नगर, सांई नगर पंचायत,
   तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) - 517503

3. **प्रो. हृदयरञ्जनशर्मा**
   बी-24/31 के, कश्मीरीगंज, वाराणसी,
   पिन-221010 (उ.प्र.)

4. **प्रो. किशोरचन्द्रपाढ़ी**
   पुरी (उड़ीसा)

5. **प्रो. आजादमिश्रः**
   2/239, विरामखण्डः-2, गोमतीनगरम्
   लखनऊ, (यू. पी.) 226010

6. **प्रो. जि.एस्.आर. कृष्णमूर्तिः**
   राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्,
   तिरुपतिः - 517507 (आन्ध्रप्रदेशः)

7. **प्रो. श्रीपादभट्टः**
   राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्,
   तिरुपतिः - 517507 (आन्ध्रप्रदेशः)

✦✦✦

Advisory-Board

1. **Prof. V. Kutumba Sastry,**
   36, Evergreen Appartment Plot-9
   Sect. 7, Dwarka, New Delhi-110075

2. **Prof. K.V. Ramakrishnamacharyalu,**
   4-45, opp. Satyasai Mandir
   Stayasai nagar, Satya Sainagar panchayat
   Tirupati (A.P.) - 517503

3. **Prof. Ram Chandra Pandey**
   38, Manas Nagar, Durgakund
   Varanasi (U.P.)

4. **Prof. Kishor Chandra Padhi**
   Puri (Odisha)

5. **Prof. Azad Mishra**
   2/239, Viramkhand-2
   Gomatinagar, Luknow-226010

6. **Prof. G.S.R. Krishnamurty**
   Rashtriya Snaskrit Vidyapeetha
   Tirupati - 517507 (A.P.)

7. **Prof. Shripada Bhat**
   Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha
   Tirupati - 517507 (A.P.)

✦✦✦

समीक्षा-समितिः

1. **प्रो. जयकान्तसिंह शर्मा**
   आचार्यः, श्रीला.ब.शा.रा.सं. विद्यापीठम्, नवदेहली

2. **प्रो. रामकुमार शर्मा**
   आचार्यः, जयपुरपरिसरः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, जयपुरम्

3. **प्रो. विष्णुपद महापात्रः**
   आचार्यः, श्रीला.ब.शा.रा.सं. विद्यापीठम्, नवदेहली

4. **प्रो. सुकान्तकुमार सेनापतिः**
   निदेशकः (प्र.), मुक्तस्वाध्यायपीठम्, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली

5. **डॉ. मन्था श्रीनिवासु**
   परियोजनाधिकारी राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली

सम्पादक-मण्डलम्

1. **प्रो. ए.पी. सच्चिदानन्दः**
   प्राचार्यः (प्र.), श्रीराजीवगान्धीपरिसरः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, शृङ्गेरी

2. **प्रो. अर्कनाथ चौधरी**
   प्राचार्यः (प्र.), जयपुरपरिसरः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, जयपुरम्

3. **डॉ. आर.जी. मुरलीकृष्णः**
   उपनिदेशकः (प्र.) प्रशासनम्, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली

4. **डॉ. देवानन्द शुक्लः**
   उपनिदेशकः, शैक्षणिकम्, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली

Review Committee

1. **Prof. Jaykant Singh Sharma**
   Professor, S.L.B.S.R.S.Vidyapeetham, New Delhi
2. **Prof. Ramkumar Sharma**
   Professor, Jaipur Campus,
   Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jaipur
3. **Prof. Vishnupad Mahapatra**
   Professor, S.L.B.S.R.S.Vidyapeetham, New Delhi
4. **Prof. Sukantkumar Senapati**
   Director (I/c) Mukta Swadhyaya Peetham,
   Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
5. **Dr. Mantha Sriniwasu**
   Project Officer, Rashtriya Sanskrit Sansthan,
   New Delhi

Editorial Board

1. **Prof. A.P. Sacchidananda**
   Principal (I/c), Shri Rajeev Gandhi Campus,
   Rashtriya Sanskrit Sansthan, Sringeri
2. **Prof. Arknath Chodhary**
   Principal (I/c), Jaipur Campus,
   Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jaipur
3. **Dr. R.G. Murlikrishna**
   Deputy Director (I/c), (Administration),
   Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
4. **Dr. Devanand Shukla**
   Deputy Director, (Academic),
   Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

विषयानुक्रमणिका

	परामर्शदातृ-समितिः		*v*
	Advisory Board		*vi*
	समीक्षा-समितिः/सम्पादक-मण्डलम्		*vii*
	Review Committee/Editorial Board		*viii*
1.	**लक्षणा**	–प्रो. कृष्णचन्द्रचतुर्वेदः	1
2.	**पाणिनीये कर्मसञ्ज्ञाविमर्शः**	–डॉ. जगदीश भट्टः	9
3.	**भारतीयदर्शनेषु मनोनुशीलनम्**	–डॉ. शिवशंकर मिश्रः	18
4.	**स्फोटतत्त्वविमर्शे चितेः स्वरूपम्**	–डॉ. मनोज कुमार द्विवेदी	25
5.	**व्याकरणादिशास्त्रसम्मतं नित्याऽनित्यविवेचनम्**	–श्री शेषमणि शुक्लः	30
6.	**शान्तिमन्त्र के क्रियान्वयन से प्रकृति में सन्तुलन**	–डॉ. रानी दाधीच	37
7.	**छात्रमूल्याङ्कनप्रक्रियायां विद्यालयीयपरिवेशस्य प्रभावः**	-हरिप्रसाद मीणा	49
8.	**काव्य का समसामयिक शास्त्र अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्**	–अजय कुमार मिश्रा	55
9.	**विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने अन्तःकरणस्य भूमिका**	–मोनू देवी	71
10.	**वैयारकणभूषणसारदिशा द्वितीयार्थनिरूपणम्**	–डॉ. अशोक कुमार मिश्रः	77
11.	**संस्कृतप्राकृतव्याकरणयोः अन्तस्सम्बन्धः**	–डॉ. गजाननधरेन्द्रः	82

12. **संस्कृतवाङ्मये गद्यकाव्यस्य प्राचीनार्वाचीनानां भेदानां विवेचनम्** 89
—रिंकेश भूदला:

13. **समराङ्गणसूत्राख्ये ग्रन्थे भारतीया यन्त्रकला** 100
—डॉ. शक्तिशरणशर्मा

14. **गुर्वादित्यविमर्श:** —डॉ. गणेशत्रिपाठी 108

15. **Botany in the Mahabharata** —Dr. Rajkumari Trikha 114

16. **मध्यमकाव्यस्य सीमानिर्धारणं भेदोपभेदाश्च** 120
—डॉ. अनीता शर्मा

17. **सन्देश काव्यों का प्रेरक भागवत पुराण** 129
—कविता चौरसिया

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

लक्षणा

-प्रो. कृष्णचन्द्रचतुर्वेदः
323, नागला पायसा
मथुरा (उत्तरप्रदेशः) पिन. 280001

[निबन्धेऽस्मिन् प्रख्यातविद्वद्भिः लक्षणाविषयमधिकृत्य विविधैः शास्त्रप्रमाणैः आख्यानैश्च नवीनं सारभूतं तत्त्वम् उपस्थापितम्। -सं०]

सर्वोऽपि हि लोकव्यवहारः शब्दाधीनो यतः सर्वोऽपि जनः स्वाभिप्रायेण परान् बोधयितुं शब्दानेव प्रयुङ्क्ते। श्रोता च शब्दं श्रुत्वैव कस्मिंश्चित् कार्ये प्रर्वतते, कुतश्चित् कार्याद्वा निवर्तत इत्यस्ति शब्दार्थयोः कश्चिदनादिसम्बन्ध इति निश्चीयते। स च किं स्वरूपम्, इत्यस्मिन् विषयेऽस्ति दर्शनभेदेन तत्स्वरूपभेदः।

तत्र व्याकरणस्यैव शब्दानुशासनशास्त्रत्वात् 'प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा' इति तदनुसारं किं स्वरूपम् इत्युच्यतेवैयाकरणा हि घटादिपदादुपस्थिताकाशादेः शाब्दविषयत्ववारणाय शाब्दबोधे वृत्तिग्रहजन्योपस्थितिर्हेतुरिति सिद्धान्तयन्ति। एषामयमाशयो यच्छब्दानां समवायेनाकाशे वर्तमानत्वादेकसम्बन्धिज्ञानविधया घटपदेनाकाशस्यापि उपस्थित्या शाब्दबोधे तस्यापि भानं स्यादिति, तद्वारणाय तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तत्पदनिष्ठवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः। एवञ्चाकाशस्य वृत्त्याऽनुपस्थितत्वाच्छाब्दबोधे न भवति। वृत्तित्वञ्च शाब्दबोधहेतुपदपदार्थोपस्थित्यनुकूलपदपदार्थसम्बन्धत्वमिति प्रतिपादितं नागोजिभट्टैः सिद्धान्तमञ्जूषायाम्।

सा च पदपदार्थयोः सम्बन्धरूपावृत्तिः शक्तिर्लक्षणा चेति नैयायिकाः[1]। शक्तिर्लक्षणव्यञ्जना चेत्यन्ये। तत्र शक्तिः कः पदार्थ इति चेत् अस्माच्छब्दादयमर्थो बोध्य-इत्याकारा, इदं पदमिममर्थं बोधयत्वित्याकारा वा। ईश्वरेच्छाशक्तिरिति[2] नैयायिकाः, मीमांसकानाम्मते शक्तिः पदार्थान्तरम्। सा च पदपदार्थयोर्वाच्यवाचकभावनियामिकेति।

प्राचीनवैयाकरणास्तु पदेषु याऽर्थबोधजनकतारूपा योग्यता सैव शक्तिः। यथोक्तं भूषणे दीक्षितैः-

---

1. सङ्केतो लक्षणाचार्थे पदवृत्तिः- शक्तिवादः पृ.०1
2. न्या.सि.मु.श.प्र./शक्तिवादः

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।
अनादिरर्थैश्शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा।।[1]

नव्यास्तु वाच्यवाचकभाव एव शक्तिरिति वदन्ति। एवञ्च यस्य शब्दस्य यस्मिन्नर्थे शक्तिः स तस्य वाचकः यत्र च तस्य शक्तिः स वाच्यः। सोऽयमभिधा-परपर्यायो शब्दनिष्ठः शक्त्याख्यो व्यापारो येन शब्दोऽर्थं बोधयति। अस्त्वेवम्।

अथ का नाम लक्षणेत्यत्र नैयायिकाः-"शक्यसम्बन्धो लक्षणा तात्पर्यानुपपत्ति-श्चात्र बीजम्।" यथोक्तं- "लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तित"[2] इति मुक्तावल्याम्। एषाम्मते वाक्ये शक्त्यभावात् शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणाऽपि नास्ति। यत्र 'गभीरायां नद्यां घोष' इत्युक्तं तत्र नदीपदस्य तीरे लक्षणा, गभीरपदार्थस्य नद्या सहाभेदेन बोधः[3]। न च 'पदार्थः पदार्थेनान्वेती'[4] त्यादिव्युत्पत्तिविरोध इति वाच्यम्, क्वचिदेक-देशान्वयस्यापि स्वीकृतत्वात्। यथा-देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यत्र। यदि चैकदेशान्वयो न स्वीक्रियते, तदा नदीपदस्य नदीतीरे लक्षणा, गभीरपदं तात्पर्यग्राहक मिति वदन्ति।

मीमांसकास्तु वाक्यशक्त्यस्वीकारेण 'गभीरायां नद्यां घोष' इत्याद्यनुरोधेन "स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणे"[5] त्यामनन्ति। गभीरायां नद्यामिति वाक्यस्य बोध्या गभीराऽभिन्ना नदी, तत्सम्बन्धस्तीरे, इति वाक्येऽपि लक्षणा। एते च वेदस्यापौरुषत्वेन कस्यापि तात्पर्यस्याभावा "यजमानः प्रस्तरः" "आयुर्वैघृतमित्यादौ" अन्वयानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजमिति वदन्ति।

वैयाकरणेषु नागेशादीनां मते लक्षणाऽसम्मतैव। लक्षणास्वीकारे वृत्ति-द्वयमवच्छेदकद्वयञ्च कल्पनीयं भवति। शाब्दबोधे लक्षणजन्योपस्थितेः पृथक् कारणत्वं वक्तव्यम्। एवं पदार्थोपस्थितावपि तज्ज्ञानस्य हेतुत्वमप्यङ्गीकार्यम्। तथा च गौरवमतो गङ्गापदात्तीरप्रत्ययार्थं गङ्गपद एव शक्तिद्वयं स्वीकार्यम्। एका प्रसिद्धऽपराऽप्रसिद्धा। एवञ्च लक्षणया प्रतिपिपादयिषितस्वार्थस्याऽप्रसिद्धशक्त्यैव बोधनिर्वाहे लक्षणा पृथङ् नाङ्गीकार्येति परमलघुमञ्जूषायां प्रदर्शितमतमिदम्। भवत्वेवम्' परं वाच्यवाचक-भावाऽपरपर्यायः सम्बन्धः शक्तिरभिधा वेति नव्यानां मतेऽपि "सर्वे सर्वार्थवाचकाः" इति शास्त्रे सिद्धान्तितत्वात्। सर्वेषां शब्दानां सर्वैरेवार्थैर्वाच्यवाचकभावाऽपरपर्यायोऽभिधाख्य एक एव सम्बन्धः, अत एव कुत्राप्याकरग्रन्थेषु नामग्राहविवेचनं न कृतम्। अत एव

---

1. भूषणसार
2. कारिकावली श. प्र.
3. न्या. सि. मु. श. प्र.
4. व्युत्पत्तिवादः, अभेदान्वय प्रकरणम्/ भूष. साः, धात्वर्थप्रकरणम्
5. श. श. प्र. लक्षणा प्रकरणम्/ भाष्यतन्त्ररहस्यम्

च "समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवदिति" समासेऽपि विशिष्टशक्तिः स्वीकृतेति कथं लक्षणाङ्गीकारः, सत्यम्, सत्यप्येवं महाभाष्ये भगवता पतञ्जलिना "पुंयोगादाख्यायामिति" सूत्रे तात्स्थ्यात् ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात्, तत्साहचर्यात् मञ्चाः क्रोशन्ति, जटी ब्रह्मदत्तः, गङ्गायां घोषः, कूपे गर्गकुलं, कुन्तान् प्रवेशय, यष्टीः प्रवेशय, इत्युपचारेण व्यवहारं प्रदर्शयता लक्षणाऽप्यङ्गीकृतैव। न चैवं केवलं लक्षणैवाऽपितु निपातानां वाचकत्वं द्योतकत्वं वेति विचारयद्भिर्व्यञ्जनाऽपि स्वीकृतैव। द्योतकत्वं व्यञ्जनयैवेति। अत एव नागोजिभट्टाः "वृत्तिस्त्रिधा शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना चे"त्याहुर्लघुमञ्जूषायाम्। एषां मते लक्ष्यार्थे शक्यतावच्छेदकारोप एव लक्षणेति ज्ञेयम्।

आलङ्कारिकास्तु वैयाकरणानामनुयायिन एव, यथोक्तं "प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः[1]" इति ध्वन्यालोके। अत एव आलङ्कारिका अपि प्रकारान्तरेण शक्यतावच्छेदकारोपमेव लक्षणामामनन्ति। शक्यसम्बन्धस्तु लक्षणायां हेतुः। यथोक्तं प्रकाशे "मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽर्थप्रयोजनात्।" स्पष्टीकृतञ्च "अनयोर्लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्य" मित्यादिना। उभयत्रापि शक्यतावच्छेदकरूपेणैव लक्ष्यभानस्य स्वीकारात्। एवञ्च मुख्यार्थबाधः मुख्यार्थस्य लक्ष्यार्थेन सह सम्बन्धः, रूढिप्रयोजनान्यतरश्च लक्षणायां तन्त्रमित्यायाति। मुख्यार्थस्य बाधो हि अन्वयानुपपत्त्या, तात्पर्यानुपपत्त्या वेति। अयमाशयो यद्-'गङ्गायां घोष' इत्युच्यमाने न मुख्यार्थस्य प्रवाहरूपार्थस्य जगति बाधोऽपितु सहोच्चारितेन घोषेण सह प्रवाहरूपमुख्यार्थस्य योऽन्वयरूपः सम्बन्धः आधाराधेयरूपः, स बाधितः। तथा चान्वयानुपपत्तौ सत्यामेव लक्षणोदय इत्यस्मादेव कारणादन्वयानुपपत्तिर्लक्षणायां बीजमित्यन्यत्र ग्रन्थेषूपलभ्यते। एवञ्च "गङ्गायां घोष" इत्यत्र घोषादिपद एव मकरादिलक्षणा कुतो न स्यात्, तावताऽपि अन्वयानुपपत्तिपरिहारात्। अतस्तात्पर्यविषयीभूतो यो घोषेण सहान्वयः, स बाधित इति तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणायां बीजमित्यन्ये। एतदेव समीचीनम्। अत एव-"वस्तुतस्तात्पर्यानुपपत्तिरेव तद्बीजमन्यथा 'गङ्गायां घोष' इत्यादौ घोषादिपद एव मकरादिलक्षणापत्तिः, तावताप्यन्वयानुपपत्तिपरिहारा" दिति लघुमञ्जूषायां प्रतिपादितम्। एवञ्च मुख्यार्थबाधः, मतभेदेन अन्वयानुपपत्तिः तात्पर्यानुपपत्तिश्च कारणमिति ग्रन्थान्तरसमवलोकनेन सिद्ध्यति।

भवतु मुख्यार्थबाधः मतभेदेन, अन्वयानुपपत्तिः, तात्पर्यानुपपत्तिर्वा कारणं परं त्रयाणामपि वस्तुतो न पार्थक्यमपितु, एकरूपेणैव कारणत्वमिति पण्डितराजस्य व्याख्यानकौशलेनावसीयते। रसगङ्गाधरे हि-"शक्यसम्बन्धो लक्षणा" इत्येव स्वीकृत्य

1. ध्वन्यालोकः, प्र. उद्यो

"तस्याश्चार्थोपस्थापकत्वे मुख्यार्थतावच्छेदके तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकताया अभावो न तन्त्रम्। शक्यतावच्छेदकरूपेणैव लक्ष्यभानस्य स्वीकारा" दित्युक्तम्। तस्यायमाशयो यन्मुख्यार्थतावच्छेदके प्रवाहत्वे यदि तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकताया अभावस्तन्त्रं स्यात्तदा 'गङ्गायां घोष' इत्यत्र लक्षणा न स्यात्। यतस्तात्पर्यविषयान्वयी यद्यपि तट एव तथापि तात्पर्यविषयान्वयिताया अवच्छेदकः प्रवाहत्वमेवेति मुख्यार्थतावच्छेदके तस्या (अन्वयितावच्छेदकतायाः) भाव एव, न त्वभावः। आलङ्कारिकैर्लक्ष्यार्थे शैत्यपावनत्वादिप्रयोजनप्रतीत्यर्थं गङ्गात्वेनैव लक्ष्यभानस्य स्वीकारात्। यदुक्तं प्रकाशे "तटादीनां गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनसंप्रत्ययः गङ्गासम्बन्धमात्रप्रतीतौ तु 'गङ्गातटे घोष' इति मुख्यशब्दाभिधानाल्लक्षणायाः को भेदः[1]"-इति।

एवं मुख्यार्थतावच्छेदके तात्पर्यविषयान्वयितावच्छेदकताया अभावो न तन्त्रमिति निरस्य सिद्धान्तभूतं कार्यकारणभावमाह "किन्तु तात्पर्यविषयान्वये मुख्यार्थता-वच्छेदकरूपेण मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावो रूढिः प्रयोजनयोरन्यतरच्च तन्त्रमिति।" अयम्भावः तात्पर्यविषयान्वये, अर्थात् 'गङ्गायां घोष' इत्यत्र तात्पर्यविषयीभूतो योऽन्वयः तटप्रतियोगिकः घोषानुयोगिकः (आधाराधेयभावरूपः) तत्र मुख्यार्थतावच्छेदक-प्रवाहत्वरूपेण मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावोऽस्त्येव। यतः मुख्यार्थः प्रतियोगी यस्य, एवं भूतोऽन्वयः मत्स्यान्वयो न तु घोषान्वयः, घोषान्वयस्तु तटप्रतियोगिकः। मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण प्रवाहत्वेन प्रवाहप्रतियोगिकता मत्स्यान्वये न तु तात्पर्यविषयीभूते घोषान्वये, तत्र तादृशप्रतियोगिकताया अभावान्न लक्षणानुपपत्तिः "मुख्यार्थान्वयानुप-पत्तेस्तन्त्रत्वे तु 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यता' मित्यत्र लक्षणोत्थानं न स्यादित्यप्याहुः पण्डितराजाः। तस्याशयो यद् दधिरक्षायां काकप्रतियोगिकान्वयस्य काकसम्बन्धस्य बाधाभावात्। तात्पर्यविषयान्वये मुख्यार्थतावच्छेदकरूपेण मुख्यार्थप्रतियोगिकताया अभावस्य तन्त्रत्वे तु काकस्य दधिरक्षायां काकत्वेनान्वयो नास्त्यपितु दध्युपघातकत्वेन, एवञ्च दधिरक्षासम्बन्धस्य प्रतियोगिता काके वर्तते परं प्रतियोगितावच्छेदकं न काकत्वमपितु काकविडालादिसाधारणं दध्युपघातकत्वमिति दधिरक्षासम्बन्धस्य प्रतियोगिकतावच्छेदकता मुख्यार्थतावच्छेदके काकत्वे नास्तीति न 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यत्र लक्षणानुपपत्तिः। एवञ्च एकेनैव कार्यकारणभावेनान्वयानुपपत्ति-तात्पर्यानुपपत्त्योः क्रोडीकरणात्तात्पर्यानुपपत्तिरन्वयानुपपत्तिर्वा लक्षणाबीजमिति कलहस्या-वसर एव नेति पण्डितराजस्य व्याख्यानकौशलम्।

भवतु नाम यद्येवं तदा–

---

1. का. प्र. ल. प्रकरणम्

कचतस्त्रस्यति वदनं वदनात् कुचमण्डलं त्रसति।
मध्याद् विभेति नयनं नयनादधरः समुद्विजति।।[1]

इत्यत्र शक्यतावच्छेदकरूपेणैव लक्ष्यभानमित्यालङ्कारिकसिद्धान्तात्कथं कचत्वेन प्रतीयमानलक्ष्यात् त्रासोत्पत्तिः। कथञ्च पूर्वोक्तकार्यकारणभावे लक्षणोत्थानमित्यत्र त्रासे राहुत्वविशिष्टराहुप्रतियोगिक एवान्वयस्तत्र कचत्वप्रतियोगिकत्वाभाव इति लक्षणोत्थानं निर्बाधम्। कचत्वेन राहुत्वविशिष्टस्य बोधात् त्रासोपपत्तिरपि निर्बाधा इति पण्डितप्रवर-श्री-केदारनाथ-ओझा-महोदयेन सम्यग् व्याख्यातं रसचन्द्रिकायाम्। अत एव नागोजिभट्टैरपि "शक्यतावच्छेदकारोपो लक्षणा" इति मन्यमानै-"व्रीहीन् प्रोक्षती"त्यत्र निर्वाहप्रकारं प्रदर्शयद्भिः-"अत्र सर्वत्र तत्तद्धर्मविशिष्टे शक्यतावच्छेदक-धर्मारोपः। अत एव कचतस्त्रस्यति वदनमित्यादौ कचत्वादिना राहुत्वविशिष्टस्य बोधान्न त्रासाद्यन्वयानुपपत्तिः" इति लघुमञ्जूषायामुक्तम्। सिद्धान्तमञ्जूषायामपि "अपरे तु" इत्यादिना "सर्वत्रैव लक्षणाज्ञानस्य लक्ष्यतावच्छेदकशक्यतावच्छेदकोभय-प्रकारकशाब्दत्वं कार्यतावच्छेदकम्। एतेन कचतस्त्रस्यति वदनमित्यादौ कचत्वादिना बोधे त्रासकरत्वानुपपत्तिरिति परास्तमित्यपि प्रतिपादितम्।

सेयं लक्षणा द्विविधा निरूढा, प्रयोजनवती चेति। तत्र प्रयोजनं विनाऽपि, अनादिप्रयोगपरम्परावशाज्जाता, यथा 'कर्मणि कुशल' इत्यत्र कुशग्राहिरूपमुख्यार्थस्य बाधाद्विवेचकत्वादिसम्बन्धेन कुशलपदं निपुणरूपमर्थं बोधयतीति, कुशलपदस्य निपुणऽर्थे लक्षणा। सा चेयमेकविधैव। (केचन पुनर्धर्मस्यायमनुकूल इत्यत्र कूलानुगत-रूपशक्यार्थस्य बाधात्, 'अनुकूलपदं सादृश्यारूपसम्बन्धेन हि अनुगुणरूपमर्थं बोधयतीति, गौणी निरूढा') केचन पुनरत्रापि गौणीशुद्धात्वेन द्वैविध्यमामनन्तीत्यन्यदेतत्।

द्वितीया या प्रयोजनवती सा द्विविधा-गौणी, शुद्धा च। तत्राद्या गौणीसारोपा, साध्यवसाना चेति द्विविधा। अन्त्या शुद्धा पुनश्चतुर्विधा-उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा, सारोपा, साध्यवसाना चेति। यथोक्तं काव्य प्रकाशे–

"स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्।
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा।।[2]**"**

उदाहरणञ्च 'कुन्ताः प्रविशन्ति' इत्युपादानलक्षणायाः, 'गङ्गायां घोषः'-इति लक्षणलक्षणायाः ज्ञेयम्। एतदेव भेदद्वयम् अजहत्स्वार्था, जहत्स्वार्था[3] पदेनापि शास्त्रे व्यवह्रियते।

---

1. रसगङ्गाधर-द्वि. आननम्
2. का. प्र. ल. प्रकरणम्
3. न्या. सि. मु. श. प्रकरणम् (लक्षणानिरूपणम्)

विषयविषयिणोः पृथङ्निर्दिष्टयोरभेद आरोपः, तेन सहिता सारोपा, यथोक्तं-"सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा[1]" इति काव्यप्रकाशे। अपृथङ्निर्दिष्टे विषये विषय्यभेदोऽध्यवसानं, तेन सहिता साध्यवसानेति। यथोक्तं-"विषय्यन्तः कृतेऽन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका"-इति काव्यप्रकाशे। सेयं सारोपा, साध्यवसाना च यदि सादृश्यात् सम्बन्धात् भवति तदा गौणी, सादृश्येतरसम्बन्धाच्चेत्, शुद्धेत्याशयः। यथोक्तं तत्रैव-

"भेदाविमौ च सादृश्यात् सम्बन्धान्तरतस्तथा।
गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ[2]" इति काव्यप्रकाशे।

उदाहरणञ्च 'गौर्बाहीक' इति गौण्याः, सारोपायाः गौरयमिति। तस्या एव साध्यवसानायाः, उभयोरपि सादृश्यसम्बन्धमूलकत्वात्। एतदेव भेदद्वयं रूपकातिशयोक्त्यलङ्कारयोर्मूलम्। एवञ्च षड्विधा लक्षणेति निष्कर्षः। यथोक्तम् 'लक्षणा तेन षड्विधेति काव्य प्रकाशे। उदाहरणञ्च 'मुखं चन्द्र' इति सारोपायाः "पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते" इति च साध्यवसानायाः।

एवञ्च-'मुखं चन्द्र' इति रूपकस्थले मुख्यार्थस्य बाधात्, सादृश्याख्यसम्बन्धेन चन्द्रपदस्य चन्द्रसदृशे लक्षणा, चन्द्रगतासाधारणाह्लादकत्वादिधर्माणां मुखे प्रतीतिरूपफलं प्रयोजनम्। तत्र चन्द्रपदेन लक्षणयोपस्थापितस्य चन्द्रसदृशार्थस्य मुखपदोपस्थापितेन मुखत्वविशिष्टमुखार्थेन सहाभेदसम्बन्धेनान्वयात्, चन्द्रसदृशाभिन्नं मुखमिति बोधः। न च रूपकस्थले लाघवाच्चन्द्रादिपदानां सादृश्यरूपे धर्म एव लक्षणेति वाच्यम्। द्वयोर्नामार्थयोरभेदातिरिक्तसम्बन्धेनान्वयबोधस्याव्युत्पन्नतया तेन सह मुखादीनामन्वयस्यैवाऽसम्भवात्।

नन्वेवं सति सारोपलक्षणास्थले सदृशधर्मिणि लक्षणां स्वीकृत्य, चन्द्रसदृशाभिन्नं मुखमित्येव बोधः स्वीक्रियते तदा चन्द्रसदृशं मुखमित्युपमातो बोधावैलक्षण्यान्मुखं चन्द्र इति रूपकस्य भेद एव कथं स्यात्? न च चन्द्रसदृशं मुखमित्युपमायामेकपदार्थेऽपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासत इति नियमाच्चन्द्रपदेन चन्द्रपदार्थोपस्थितौ सदृशपदेन सदृशपदार्थोपस्थितौ सत्यामुभयोरपि चन्द्रार्थसदृशार्थयोर्भिन्नपदोपस्थाप्यत्वेन तयोरभेदस्य संसर्गमर्यादया भास्यत्वाच्चन्द्राभिन्नं यत्सदृशं तदभिन्नं मुखमिति बोधः। 'मुखं चन्द्र' इति रूपके तु चन्द्रपदस्य तत्सदृशे लाक्षणिकतया चन्द्रसदृशार्थस्यैकपदोपस्थाप्यत्वेनैकपदार्थतया तयोरभेदस्यापि, लक्ष्यघटकतया न तस्य संसर्गमर्यादया भानमिति रूपकस्थले चन्द्रसदृशाभिन्नं मुखमिति बोधवैलक्षण्येन रूपकोपमयोर्भेदः सुप्रतिपाद्य एवेति वाच्यम्। बोधवैलक्षण्यमात्रेण पृथगलङ्कारतायाः स्वीकर्तुमशक्यत्वात्।

---

1. का. प्र. ल. प्रकरणम्
2. का. प्र. ल. प्रकरणम्

अन्यथा 'चन्द्र इव मुखम्' चन्द्रसदृशं मुखम् इत्युपमालक्ष्यतया सर्वसम्मतयोरपि स्थलयोरलङ्कारभेदस्य स्वीकरणीयापत्तेः। निपातानां द्योतकतानये हि चन्द्र इव मुखमित्यत्र रूपकरीत्या चन्द्रसदृशस्य सम्बन्धस्य संसर्गमर्यादया भानाभावात् 'चन्द्रसदृशाभिन्नं मुख' मिति रूपकस्थलीयबोधसदृश एव बोधः। 'चन्द्रसदृशं मुख' मित्यत्र च पूर्व प्रदर्शित एव बोध इति बोधवैलक्षण्यस्य सुस्पष्टत्वात्। निपातानां वाचकत्वेऽपि, 'इव' शब्दः सादृश्यवाचकः, सदृशवाचको वेति पक्षद्वयं सम्भवति। तत्र सादृश्यवाचके चन्द्रपदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन इवार्थे सादृश्ये तस्य च स्वरूपसम्बन्धेनोपमेये मुखे चान्वयाच्चन्द्रनिरूपितं यत् सादृश्यं तद्वन्मुखमिति बोधः। सदृशवाचके तु चन्द्रप्रतियोगिकसादृश्याश्रयाभिन्नं मुखमिति बोधः। परं चन्द्रसदृशं मुखमित्यत्र तु पूर्ववदेव बोध इति पक्षद्वयेऽपि बोधवैलक्षण्यस्य सिद्धत्वादलङ्कारभेदस्य स्वीकरणीया-पत्तेरिति चेदुच्यते–

रूपकस्योपमातः शाब्दबोधे समानेऽपि रूपकस्थले लक्षणाङ्गीकाराल्लक्षणायाश्च सप्रयोजनत्वाल्लक्षणाफलीभूतस्य ताद्रूप्यस्य विषये मुखादौ विषयितावच्छेदकचन्द्रत्वादेः प्रतीतिमादाय भेदो निर्बाधः।

अयमाशयो यदुपमायां विषये मुखादौ विषयिणश्चन्द्रादेः सादृश्यमात्रस्य प्रतीतिर्भवति। रूपके तु विषयितावच्छेदकचन्द्रत्वादेरपीति विशेषः। न च लक्षणाजन्यादपि रूपके सदृशबोधात्कथं मुखे चन्द्रत्वादिप्रतीतिरुपायान्तरस्याभावाद् भेदज्ञानेन प्रतिबन्धाच्च। अन्यथोपमास्थलेऽपि सा कुतो न स्यादिति वाच्यम्। एकपदोपादानोत्थस्य व्यञ्जनस्यो-पायत्वात्। बाधबुद्धिप्रतिबध्यतावच्छेदककुक्षौ वैयञ्जनिकबोधातिरिक्तत्वनिवेशेन तादृशप्रतीतेर्बाधज्ञानेनाप्रतिबन्धाच्चेत्येके।

अन्ये तु–रूपकस्थले चन्द्रादिपदेभ्यो लक्षणया चन्द्रसदृशत्वेनोपस्थितानामपि मुखादीनां चन्द्रत्वेनैव रूपेण मुखादिपदोपस्थापितैर्मुखादिभिः सहाभेदान्वयबोधः। तत्पदशक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यान्वयबोधं प्रति, तत्पदलक्षणाज्ञानं कारणमिति कार्य-कारणभावस्याङ्गीकारात्। न चैवं पदार्थोपस्थितिशाब्दबोधयोः समानाकारकत्वमिति नियमविरोधः स्यादिति वाच्यम्। अनुभवसाक्षिकवैलक्षण्यकलाक्षणिकबोधातिरिक्तबोध एव तन्नियमस्वीकारात्।

केचन पुनर्भेदविशिष्टं सादृश्यमुपमाप्रयोजकम्। भेदाऽविशिष्टञ्च रूपकस्येति, रूपकस्थले चन्द्राभिन्नचन्द्रसदृशमिति, उपमास्थले तु चन्द्रसदृशमित्येव बोधः। इत्येवं रीत्या रूपकस्थले सारोपलक्षणाङ्गीकारेऽप्युपमातो भेदसाधकं व्याख्यानभेदेन प्रकारत्रयम्।

नव्यास्तु बाधनिश्चयस्य प्रतिबध्यतावच्छेदककोटावनाहार्यत्वस्येव शब्दान्यत्व-स्यापि निवेश्यत्वान्मुखं चन्द्र इत्यादिषु लक्षणां विनैवाभेदसंसर्गेणान्वयबोधः। "अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति ही" ति सिद्धान्तः।

अन्यथा प्राचीनैः– राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिङ्गति निर्भरमित्यत्र 'राजनारायण' मिति पदे-उपमितिसमासः कर्मधारयो वेति चाशङ्क्य यदि चात्र राजा नारायण इवेति विगृह्य "उपमितं व्याघ्रादिभिः" इति सूत्रेण समासे, उपमालङ्कारः स्वीक्रियेत, तदा नारायणसदृशो राजेति बोधे साध्व्या रमण्या पतिसदृशबुद्ध्याऽन्यस्य पुंस आलिङ्गनासम्भवाल्लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनस्याऽनुपपत्त्या तदुपपत्तये राजा चासौ नारायण इति विगृह्य "मयूरव्यंसकादयश्च" इति रूपकालङ्कारसाधकसमासस्वीकारे राजाभिन्नो नारायण इति बोधे लक्ष्मीकर्तृकाऽलिङ्गनस्योपपत्तिर्गमकत्वेन स्वीकृताऽसङ्गता स्यात्। एवमेव च "पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय" इत्यादिपद्ये पूर्ववदाऽशङ्क्य, यदि चात्र रूपकालङ्कारसाधककर्मधारयसमासः स्वीक्रियेत, तदा पादाभिन्नमम्बुजमिति बोधे मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरत्वस्याम्बुजेऽसम्भवादनुपपत्त्या तदुपपत्तये 'पादोऽम्बुजमिवे'-त्युपमितिसमास एव स्वीकृतः रूपके हि लक्षणाङ्गीकारे तूभयत्रापि बोधस्य सामान्यादिति रूपकस्थले वाच्यार्थयोरेवाऽहार्यभेदान्वयबोधसरणिरेव ज्यायसी। न चैवं समासस्थलीय-रूपके सत्यप्याहार्याऽभेदान्वयबोधाङ्गीकारेण निर्वाहे, व्यासस्थले तु लक्षणाङ्गीकारे न किमपि बाधकमिति वाच्यम्। व्यासेऽपि "कृपया सुधया सिञ्च हरे मां तापमूर्च्छितम्" इत्यत्र सदृशलक्षणाङ्गीकारे सुधासदृशया कृपयेति बोधे सेचनकरणताया अनुपपत्तेः।

वस्तुतस्तु रूपकस्थले सारोपलक्षणाङ्गीकार एव शास्त्रसम्मतः। ननूक्तं यद्रूपके लक्षणङ्गीकारे राजनारायणमित्यत्र पादाम्बुजमित्यत्र चोपमारूपकयोः बाधिकतया रूपकोप-मयोर्निर्णायकतया च लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनमञ्जुमञ्जीरशिञ्जितत्वयोरनुपपत्तिर्विरुद्धा स्यात्, तन्न लक्षणास्थले शक्यतावच्छेदकरूपेणैव लक्ष्यभानस्य स्वीकाराद्रूपके, उपमानता-वच्छेदकरूपेण तत्सदृशप्रत्ययस्योपपादितत्वेन राजनारायणमित्यादौ विशेषणसमासाय तस्य रूपकस्य स्वीकारे प्रधानीभूतोत्तरपदार्थस्य नारायणसदृशस्यापि नारायणत्वेनेव प्रतीतौ लक्ष्मीकर्तृकालिङ्गनस्यानुपपत्तेरभावात्। उममितसमासाधीनाया उपमायाः स्वीकारे तु प्रधानीभूतपूर्वपदार्थस्य राज्ञो राजत्वेनेव प्रतीते तत्कर्तृकालिङ्गनस्यानुपपत्तेः। एवमेव 'पादाम्बुज' मित्यत्रापि रूपकस्य स्वीकारे प्रधानीभूतोत्तरपदार्थस्याम्बुजसदृशस्याम्बु-जत्वेनैव प्रतीतेर्मञ्जुमञ्जीरशिञ्जितमनोहरताया अनुपपत्तेः। उपमितसमासायत्ताया-मुपमायां तु प्रधानस्य पादस्य पादत्वेनैव प्रतीतौ नास्ति तस्या (मञ्जुमञ्जीरमनोहरतायाः) अनुपपत्तिरिति सर्वं समञ्जसम्। ताद्रूप्यप्रत्ययो हि लक्षणायाः फलमिति प्राचां सिद्धान्तात्। महाभाष्यादिग्रन्थानामस्मिन्नेवानुकूलत्वाच्चेति विस्तरेण प्रतिपादितं पण्डितराजैः रसगङ्गाधरे। नव्यनये तु तेषामाकुलीभावः स्यादिति विज्ञैर्ध्येयम्।

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

पाणिनीये कर्मसञ्ज्ञाविमर्शः

-डॉ. जगदीशभट्टः

परियोजनाधीक्षकः, श्रीवेङ्कटेश्वरवैदिक-
विश्वविद्यालयः, तिरुपतिः

[शोधपत्रेऽस्मिन् अनुसन्धात्रा पाणिनीयव्याकरणान्तर्गतं कारकप्रकरणोक्तं कर्मसन्दर्भमाश्रित्य विविधोदाहरणपूर्वकैः ससूत्रैः सप्तविधं कर्म प्रतिपादितम्। -सं०]

पाणिनीयव्याकरणे प्रस्तुतेषु बहुषु प्रकरणेषु अन्यतमं प्रकरणं व्याकरणशास्त्रस्य हृदयभूतं चकास्ति कारकप्रकरणम्। तत्र किं नाम कारकत्वम् इति प्रश्ने सति क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति दीक्षितानां मतम्। नागेशस्य मते तु क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्। तथा चैत्रः काष्ठैः स्थाल्यां तण्डुलं पचति इत्यादिवाक्ये एकैकमपि पदं क्रियान्वितं क्रियायाः जनकं च भवति। अतः एतानि सर्वाणि कारकाणि भवन्ति। इदं कारकं षड्विधम्। तथा हि-

कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च।
अपादानञ्चाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्॥[1]

एतेषु कारकेषु कर्मकारकमधिकृत्य स्तोकमिव विषयः उपस्थाप्यते।

लोके कर्म नाम क्रिया। यथा–**कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यत्र**[2] कर्मशब्दः क्रियापरः। एवं किं कर्म करोषि इत्युक्ते कां क्रियां करोषि इत्यर्थः।

कारकप्रकरणे तु कर्मशब्देन क्रियारूपः अर्थः नाभ्युपगम्यते। किन्तु एतच्छास्त्रीयः पारिभाषिकः अर्थः अत्र स्वीक्रियते। भगवान् पाणिनिः कर्मसञ्ज्ञाविधायकानि दश सूत्राणि उपदिदेश। तानि सूत्राणि–

---

1. प.ल.म.कारकविचारः
2. भ.गी.2.47

1. क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म (1.4.38) अर्थः—उपसर्गपूर्वकयोः क्रुध-द्रुह-धात्वोः योगे यं प्रति कोपस्तत्कारकं कर्मसञ्ज्ञं स्यात् इति।

2. दिवः कर्म च (1.4.43) अर्थः दिव्-धातोः साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्, करणसञ्ज्ञमपि स्यात्। सूत्रेऽस्मिन् चकारः कर्मकरणसञ्ज्ञयोः समुच्चयार्थः। अतः अनेन सूत्रेण कर्मसञ्ज्ञा करणसञ्ज्ञा इति सञ्ज्ञाद्वयमुच्यते इति विशेषः।

3. अधिशीङ्स्थासां कर्म (1.4.046) अर्थः—अधिपूर्वकशीङादि-धात्वर्थक्रियाश्रयः यः कर्ता, तादृशकर्तुः यः आधारः भवति तस्य आधारस्य कर्मसञ्ज्ञा भवति इति।

4. अभिनिविशश्च (1.4.047) अर्थः अभि-नि-इत्युपसर्गद्वयपूर्वक-विशधात्वर्थ-क्रियाश्रयः यः कर्ता, तादृशकर्तुः यः आधारः तस्य आधारस्य कर्मसञ्ज्ञा भवति इति।

5. उपान्वध्याङ्वसः (1.4.048) अर्थः-उप-अनु-अधि-आङ्-इत्येतदन्यतम-पूर्वक-वसधात्वर्थक्रियाश्रयः यः कर्ता, तादृशकर्तुः यः आधारः तस्य आधारस्य कर्मसञ्ज्ञा भवति इति।

6. कर्तुरीप्सिततमं कर्म (1.4.049) अर्थः—कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसञ्ज्ञं स्यात् -इति।

7. तथायुक्तं चानीप्सितम् (1.4.050) अर्थः— क्रियया युक्तम् ईप्सिततमवत् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसञ्ज्ञं स्यात्-इति।

8. अकथितं च (1.4.051) अर्थः—अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसञ्ज्ञं स्यात्—इति।

9. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ (1.4.052)

अर्थः—गत्यर्थकानाम् (गमनार्थकानाम्), बुद्ध्यर्थकानाम् (अवगमनार्थकानाम्), प्रत्यवसानार्थकानाम् (भक्षणार्थकानाम्), शब्दकर्माकाणाम् (यस्य धात्वर्थस्य गद्यपद्यमन्त्रादिशब्द एव कर्म), अकर्मकाणाम् (यस्य धात्वर्थस्य कर्म एव न भवति) च धातूनाम् अण्यन्तावस्थायाम् (शुद्धधात्वस्थायाम्=णिज्रहितधात्वस्थायाम्) यः कर्ता भवति सः ण्यन्तावस्थायां कर्मसञ्ज्ञः भवति—इति।

10. हृक्रोरन्यतरस्याम् (1.4.053) अर्थः—हृधातोः कृधातोश्च अण्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः ण्यन्तावस्थायां कर्मसञ्ज्ञः भवति इति।

एवं प्रकारेण दशभिः सूत्रैः कर्मसञ्ज्ञा उक्ता। एवमेव सिद्धान्तकौमुद्यां दश

वार्तिकानि कर्मसञ्ज्ञासम्बद्धानि चर्चितानि। तेषु चत्वारि विधायकानि, पञ्च निषेधकानि, एकं निषिद्धस्य निषेधकम् अर्थात् सूत्रेणैव सिध्यति। तेषु विधायकानि वार्तिकानि–

1. अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसञ्ज्ञक इति वाच्यम् (वा.सं. 1103,1104[1]) अर्थः–अकर्मकधातुभिर्योगे देशवाचकः, कालवाचकः, भाववाचकः अध्ववाचकश्च शब्दः कर्मसञ्ज्ञकः भवति। **अकथितं च** (1.4.051) इति सूत्रेण अप्राप्तायाः कर्मसञ्ज्ञायाः प्राप्यर्थमिदं वचनम्।

2. जल्पतिप्रभृतीनामुपसङ्ख्यानम् (वा.सं. 1107[2]) अर्थः–जल्पतिप्रभृति-धातूनामपि अणौ यः कर्ता सः णौ कर्म भवति इति वक्तव्यम्–इति। जल्पतिप्रभृतीनि–जल्पति, विलपति, आभाषते, व्याहरति, वदति–इत्यादि। **गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ-शब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ** (1.4.052) इति सूत्रेण अप्राप्ता कर्मसञ्ज्ञा अनेन वाक्येन सम्पूर्यत इत्यर्थः।

3. दृशेश्च (वा.सं. 1108[3]) अर्थः–दृशिर्-प्रेक्षणे धातोः अपि अणौ यः कर्ता सः णौ कर्म भवति इति वक्तव्यम्–इति। **गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ-शब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ** (1.4.052) इति सूत्रेण अप्राप्ता कर्मसञ्ज्ञा अनेन वाक्येन सम्पूर्यते इत्यर्थः।

4. **अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्** (वा.सं. 1114[4]) अर्थः–**हेतुमति च** (3.1.026) इति सूत्रेण प्राप्तस्य ण्यन्तस्य अभिपूर्वकवदधातोः तथा दृशिप्रकृति-कण्यन्तस्य च आत्मनेपदिनः यः अणौ कर्ता सः णौ वा कर्म भवति इति वक्तव्यम्–इति। **हृक्रोरन्यतरस्याम्** (1.4.053) इति सूत्रेण अप्राप्ता कर्मसञ्ज्ञा अनेन वाक्येन सम्पूर्यते इत्यर्थः।

एवं क्रमेण दशानां सूत्राणां तथा चतुर्णां वार्तिकानां च अर्थः दृष्टः। एतैः दशभिः सूत्रैः चतुर्भिः वार्तिकैश्च कर्मसञ्ज्ञा विधीयते। ततः **कर्मणि द्वितीया** (2.3.002) इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः सिध्यति। एतेषु दशसु सूत्रेषु **कर्तुरीप्सिततमं कर्म** (1.4.49) इति सूत्रम् अन्यतमम्। बहुषु स्थलेषु अनेन सूत्रेण कर्मसञ्ज्ञा भवति इति हेतोः, प्रधानत्वाच्च इदं सूत्रं किञ्चिदिव विचार्यते।

कर्तुरीप्सिततमं कर्म (1.4.49) त्रिपदात्मकं सूत्रमिदम्। अत्र कर्तुः, ईप्सिततमम्, कर्म इति पदविभागः। **कारके** (1.4.23) इति सूत्रमत्राधिक्रियते। अत्र सूत्रे प्रथमार्थे

1. सि.कौ.सू.सं 539
2. सि.कौ.सू.सं 540
3. सि.कौ.सू.सं 540
4. सि.कौ.सू.सं 541

सप्तमीविभक्तिः। एवञ्च कारकमित्यर्थः। ईप्सिततम् इत्यत्र व्याप्त्यर्थकात् आप्लृधातोः **धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा** (3.1.7) इति सूत्रेण सन्प्रत्ययः। ततः **आप्ज्ञप्यृधामीत्** (7.4.55) इति सूत्रेण आकारस्य स्थाने ईकारादेशे ईप्+सा इति स्थितौ **सन्यङोः** (6.1.9) इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे **अत्र लोपोभ्यासस्य** (7.4.58) इति सूत्रेण अभ्यासस्य लोपे ईप्स इति जाते ततः **मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च** (3.2.188) इति सूत्रेण वर्तमाने कर्तरि क्तप्रत्ययः। ककारस्यानुबन्धलोपे **आर्धधातुकस्येड्वलादेः** (7.2.35) इति सूत्रेण इडागमे टकारस्यानुबन्धलोपे ईप्स+इत इति दशायाम् **अतो लोपः** (6.4.48) इति सूत्रेण अकारलोपे ईप्सित इति जाते ततः **अतिशायने तमबिष्ठनौ** (5.3.55) इति सूत्रेण तमप्प्रत्यये पकारस्यानुबन्धलोपे ईप्सिततम इति जाते सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे च ईप्सिततमम् इति सिध्यति। अत्र ईप्सितशब्दः अभिप्रेतपरः न। किन्तु क्रियावाचक एव। अस्मिन् सूत्रे कर्तुः इत्यत्र **क्तस्य च वर्तमाने** (2.3.64) इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः।

आप्लृधातुः व्याप्त्यर्थकः। प्रकृते व्याप्तिश्च सम्बन्धः। स च सम्बन्धः कर्तृपदार्थविशेषणीभूतव्यापारद्वारकः। एवञ्च कर्ता स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यफलेन सम्बद्धुम् इष्यमाणं कर्म इत्यर्थो लभ्यते। उदाहरणम्—चैत्रः तण्डुलं पचति। अत्र कर्ता चैत्रः। तन्निष्ठो यो व्यापारः=फूत्कारादिः। तत्र तत्प्रयोज्यं यत्फलम्=विक्लित्तिः। यथा विक्लित्त्या सम्बद्धुम् इष्यमाणः तण्डुलः। अतः तण्डुलस्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसञ्ज्ञायां **कर्मणि द्वितीया** (2.3.2) इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः। अत्र सूत्रे क्तप्रत्ययोपात्तवर्तमानत्वं न विवक्षितम्। तेन कटं कृतवान् इत्यादौ भूतकाले, कटं करिष्यति इत्यादौ भविष्यत्काले च प्रकृतसूत्रेण कर्मसञ्ज्ञा सिद्ध्यत्येव।

अस्मिन् सूत्रे कर्तुः इति पदाभावे माषेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र माषाणां कर्मसञ्ज्ञाप्राप्तिः। तथा हि—सूत्रे कर्तृग्रहणाभावे कारकाधिकारात् व्यापारप्रयोज्यफलाश्रयं कर्म इत्यत्र वर्तमानस्यैव अर्थस्य लाभेन प्रकृतवाक्ये अश्वनिष्ठप्रसञ्जनक्रियाजन्य-भक्षणरूपफलाश्रयत्वेन माषाणां कर्मसञ्ज्ञा स्यात्। कर्तुः इत्युक्ते तु कर्तृनिष्ठव्यापार-प्रयोज्यबन्धनरूपफलाश्रयत्वस्य माषेष्वभावात् कर्मसञ्ज्ञा वार्यते। अत्र माषेष्वश्वं बध्नाति इति वाक्ये माषाणां कर्मसञ्ज्ञावारणाय सूत्रेस्मिन् कर्तुः इति पदमावश्यकम्।

एवम् ईप्सिततमम् इति शब्दस्याभावे कर्तुरुद्देश्यं कर्म इत्येतावन्मात्रोक्तौ पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यादौ पयसः कर्मसञ्ज्ञापत्तिः। कृतभोजनोऽपि पयो लोभेन ओदनभोजने प्रवर्तत इत्यर्थः। अत्र भोजनक्रियायाः पय-उद्देश्यकत्वे कर्मत्वापत्तिः। सूत्रे ईप्सिततमशब्दप्रयोगे तु तस्य क्रियाशब्दत्वेन पयसः तदा फलाश्रयत्वेन अविवक्षणात् (संस्कारकत्वेन पयः करणमेव भवति) पयसः कर्मसञ्ज्ञा न प्रवर्तते।

अत्र शङ्का–

अस्मिन् सूत्रे क्रियावाचकत्वबोधनार्थम् ईप्सितशब्दस्य प्रयोगः आवश्यकः इत्युक्तम्। तर्हि तावानेव शब्दः अस्तु तमप्प्रत्ययस्य तत्र का वा आवश्यकता? इति।

अत्र समाधानम्

अस्मिन् सूत्रे तमप्ग्रहणाभावे कर्तुरीप्सितं कर्म इत्येव सूत्रं स्यात्। तथा च **वारणार्थानामीप्सितः** (1.4.27) इति सूत्रमस्य सूत्रस्यापवादः स्यात्। केवलं वारणार्थकधातुनामेव प्रयोगे तत्सूत्रं प्रवर्तते। तदा अग्नेर्माणवकं वारयति इत्यादौ माणवकस्य कर्मसञ्ज्ञा न सिध्येत। अस्मिन् सूत्रे तमप्ग्रहणे कृते तु ईप्सिते अपादानसञ्ज्ञा, ईप्सिततमे कर्मसञ्ज्ञा इति व्यवस्थया माणवकस्य कर्मसञ्ज्ञा सिध्यति।

कर्मणः विभागः–

कर्तुरीप्सिततमं कर्म (1.4.49) इति सूत्रेण तथा अन्यैः सूत्रैः यत् द्वितीयार्थभूतं कर्म उक्तं तत् सप्तविधमिति वाक्यपदीये वैयाकरणभूषणसारे[1] च प्रतिपादितम्। तदाश्रित्य अत्र प्रभेदाः विचार्यन्ते। अत्र वाक्यपदीयस्य श्लोकौ–

निर्वर्त्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधा मतम्।
तच्चेप्सिततमं कर्म चतुर्धान्यत्तु कल्पितम्॥

औदासीन्येन यत्प्राप्यं यच्च कर्तुरनीप्सितम्।
सञ्ज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम्॥[2] इति

आभ्यां श्लोकाभ्यां निर्वर्त्यम्, विकार्यम्, प्राप्यम्, औदासीन्येन प्राप्यम् (उदासीनम्), कर्तुरनीप्सितम्, सञ्ज्ञान्तरैः अनाख्यातम्, अन्यपूर्वकम् इति कर्मणः सप्त प्रभेदाः प्रोक्ताः।

ईप्सिततमं कर्म इत्यस्य ईप्सिततमपदघटितसूत्रविहितं कर्मेत्यर्थः। ईप्सिततमम्= **कर्तुरीप्सिततमं कर्म** (1.4.049) इति प्रथमसूत्रविहितं, तच्चकर्म तु निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्यमिति त्रिधा मतम्। अन्यत् तु=अन्यत् सूत्रान्तरविहितं तु चतुर्धा कल्पितम्। कथमित्यत आह–यत्, औदासीन्येन=ताटस्थ्येन प्राप्यम्, यत् च कर्तुरनीप्सितम् एतद् द्वयमपि **तथायुक्तं चानीप्सितम्** (1.4.50) इति द्वितीयसूत्र-निर्दिष्टम्। यत्, सञ्ज्ञान्तरैः=अपादानादिसञ्ज्ञान्तरैः, अनाख्यातम्=अविवक्षितम्। एतद्

---

1. वै.भू.सा.सुबर्थनिर्णये.
2. वा.प.प.का.सा.स.श्लो.सं. 45,46

अकथितं च (1.4.51) इति तृतीयसूत्रनिर्दिष्टम्। यत् च अन्यपूर्वकम्=अन्यत् कारकं पूर्वं यस्य तत्=यथा देवदत्तमभिक्रुध्यति, देवदत्तादिकं क्रुधद्रुह इत्यादिपूर्वसूत्रेण सम्प्रदानसञ्ज्ञकमपि **क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म** (1.4.32) इत्यनेन कर्मसञ्ज्ञकमेव भवति। एवं प्रथमसूत्रविहितं कर्म त्रिविधं, सूत्रान्तरविहितं कर्म चतुर्विधमित्याहत्य कर्म सप्तविधं भवति।

श्लोके ईप्सिततमं कर्म त्रिधा इत्युक्तत्वात् केचन अन्यत्तु इत्युक्ते अनीप्सिततमं कर्म तु चतुर्विधमिति व्याचख्युः। अनीप्सितकर्मणां चातुर्विध्यायोगात् तदयुक्तम्।

घटं करोतीत्याद्यस्योदाहरणम्। काष्ठं भस्म करोतीति, सुवर्णं कुण्डलं करोतीति च द्वितीयस्य। घटं पश्यतीति तृतीयस्य। तृणं स्पृशतीति चतुर्थस्य। विषं भुङ्क्ते इति पञ्चमस्य। गोपालः गां दोग्धि पयः षष्ठस्य। क्रूरमभिक्रुध्यतीति सप्तमस्य।

सती वाऽविद्यमाना वा प्रकृतिः परिणामिनी।
यस्य नाश्रियते तस्य निर्वर्त्यत्वं प्रचक्षते॥ 3.7.47॥

प्रकृतेस्तु विवक्षायां विकार्यं कैश्चिदन्यथा।
निर्वर्त्यं च विकार्यं च कर्म शास्त्रे प्रदर्शितम्॥ 3.7.48॥

यदसज्जायते सद्वा जन्मना यत्प्रकाश्यते।
तन्निर्वर्त्यं विकार्यं च कर्म द्वेधा व्यवस्थितम्॥ 3.7.49॥

प्रकृत्युच्छेदसम्भूतं किञ्चित्काष्ठादिभस्मवत्।
किञ्चिद्गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादिविकारवत्॥ 3.7.50॥

क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते।
दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते॥ 3.7.51॥

इति[1] तत्रस्थैः एव पञ्चभिः श्लोकैः तेषां लक्षणानि च प्रोक्तानि। तत्र–

सती वाऽविद्यमाना वा प्रकृतिः परिणामिनी।
यस्य नाश्रियते तस्य निर्वर्त्यत्वं प्रचक्षते॥ 3.7.47॥

प्रकृतेस्तु विवक्षायां विकार्यं... इति भागेन निर्वर्त्यविकार्ययोर्लक्षणमुक्तम्–

अयमर्थः–यस्य प्रकृत्यां विद्यमानायां सत्यामपि नाश्रीयते=न विवक्ष्यते, अन्यच्च यस्य वा प्रकृतिरविद्यमानैव तत्कर्म निर्वर्त्यमित्यर्थः। यथा घटं करोति, संयोगं करोति। अत्रः प्रकृतिः इत्युक्ते उपादानम्। उपादानशब्द उपादानकारणपरः। **जनिकर्तुः**

---

1. वा.प.प.का.सा.स.श्लो.सं. 47–51

प्रकृतिः (1.4.30) इत्यत्र तथा **प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्**[1] इत्यादौ तथा दर्शनात्। यस्य प्रकृतिः कार्याभेदेन विवक्ष्यते तद् विकार्यं कर्म। यथा–मृदं घटं करोति। सुवर्णं कुण्डलं करोतीति। भेदेन विवक्षायां तु मृदं घटं करोतीति निर्वर्त्यमेव कर्म।

अत्र हेलाराजीये निर्वर्त्यकर्मणः मृदा घटं करोति इति उदाहरणं दत्तम्। अम्बाकर्त्रीये[2] अयं भावः–यदा विद्यमानायाः अविद्यमानायाः वा प्रकृतेर्विकृत्या सह 'मृदं घटं करोति' इत्यादिरूपतया अभेदविवक्षा, तदा न तन्निर्वर्त्यं कर्म, प्रकृतिरूपेण पूर्वसिद्धत्वात्। यदा तु भेदविवक्षा तयोः, 'मृदा घटं करोति' इति तदा तन्निर्वर्त्यं कर्म, प्रकृतेः पूर्वसिद्धत्वेऽपि तदानीं विकृतेर्निर्वर्त्यमानत्वादिति–इति व्याख्यातम्।

एवं लोकप्रतीत्यनुसारेण निर्वर्त्यविकार्ययोर्लक्षणमभिधाय शास्त्रकृन्मतानुसारेण निर्वर्त्यविकार्ययोर्लक्षणमन्यथा भवतीति प्रदर्शयति। निर्वर्त्यं च विकार्यं च कर्मशास्त्रे कैश्चिद् अन्यथा प्रदर्शितम् इति। कथं निदर्शितमिति उक्तम्–यद् असदेव सद् घटादिकं जायते, तन्निर्वर्त्यं कर्म। अथवा सदेव जन्मना यत्प्रकाशते इति। सदेव कार्यकारणसामग्र्याऽभिव्यज्यते। **सदेव सोम्येदमग्र आसीत्**[3] इति छान्दोग्यश्रुत्युक्तरीत्या सत्कार्यवादिसिद्धान्तः।

विकार्यं कर्म तु द्वेधा व्यवस्थितम्। द्वेधा=आत्यन्तिकरूपान्तरप्राप्त्या किञ्चिद्रूपान्तरप्राप्त्या च। प्रथमस्य उदाहरणम्–किञ्चित्काष्ठादिभस्मवत्। काष्ठं भस्म करोतीत्यत्र काष्ठं विकार्यं कर्मेति यावत्। प्रकारान्तरं तु–गुणान्तरोत्पत्त्या= प्रकृतरूपापरित्यागेन गुणान्तरस्य=अवयवसन्निवेशादेर्धर्मस्य उत्पत्त्या। उदाहरणं सुवर्णादि-विकारवत्। सुवर्णं कुण्डलं करोति इत्यत्र सुवर्णं विकार्यं कर्म। विकारयुक्तं सुवर्णादि द्वितीयं विकार्यं कर्मेत्यर्थः। अत्र हरिग्रन्थे काष्ठसुवर्णयोरेव विकार्यकर्मत्वं स्पष्टम्। काष्ठं भस्म करोतीत्यादौ सती वाऽविद्यमाना वा इति प्रथमकल्पे प्रकृतेरविवक्षायां काष्ठादिकं निर्वर्त्यं कर्म, तद्विवक्षायां तु विकार्यं कर्म। यदसज्जायते इति द्वितीयकल्पे तु प्रकृतेरविवक्षायामपि काष्ठादिकं विकार्यमेवेति विशेषः। स्पष्टं चेदं हेलाराजीये[4] तत्त्वदर्शिन्याञ्च[5]।

प्राप्यं कर्म–यत्र=कर्मणि क्रियाकृतानां विशेषाणां सिद्धिः, दर्शनात्=प्रत्यक्षा-

---

1. ब्र.सू.1.4.23
2. वा.प.प.का.सा.स.श्लो.सं. 47 व्याख्याने
3. छा.उ.6.2.1
4. वा.प.का.सा.स.श्लो.सं. 47, 48 व्याख्याने
5. वैयाकरणभूषणसारे सुबर्थनिर्णस्य व्याख्याने तत्त्वदर्शिन्याम्

दनुमानाद्वा, न गम्यते, तत्कर्म प्राप्यमिति कथ्यते। यथा आदित्यं पश्यति, ग्रामं गच्छति। दृष्टे अदृष्टे आदित्ये क्रियाकृतो विशेषः प्रत्यक्षेणानुमानेन वाऽवगन्तुं न शक्यते, गतागतग्रामे वा क्रियाकृतो विशेषः प्रत्यक्षेणानुमानेन वाऽवगन्तुं न शक्यते।

एवञ्च दशभिः सूत्रैः चतुर्भिः वार्तिकैश्च कर्मणः सप्त प्रभेदाः समायाताः। तदित्थं प्रदर्शयितुं शक्यते।

1. निर्वर्त्यं कर्म–चैत्रः घटं करोति इत्यादौ घटादिः।

2. विकार्यं कर्म–काष्ठं भस्म करोति सुवर्णं कुण्डलं करोति इत्यादौ काष्ठकुण्डलादिः।

3. प्राप्यं कर्म–चैत्रः घटं पश्यति इत्यादौ घटादिः।

एते त्रयः भेदाः **कर्तुरीप्सिततमं कर्म** (1.4.049) इति सूत्रेण सिध्यन्ति।

4.औदासीन्येन प्राप्यं कर्म, उदासीनं कर्म–ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यादौ तृणादिः।

5. कर्तुरनीप्सितं कर्म–देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इत्यादौ विषादिः।

एतौ द्वौ भेदौ **तथायुक्तं चानीप्सितम्** (1.4.050) इति सूत्रेण सिध्यतः।

6. सञ्ज्ञान्तरैरनाख्यातं कर्म–चैत्रः गां दोग्धि इत्यादौ गवादिः।

अयं भेदः **अकथितञ्च** (1.4.51) इति सूत्रेण तथा **अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसञ्ज्ञक इति वाच्यम्** (1103, 1104) इति एकेन वार्तिकेन च सिध्यति। वस्तुतः **ध्रुवमपायेऽपादानम्** (1.4.24) इति सूत्रेण गोः अपादानसञ्ज्ञा प्राप्ता। किन्तु तदविवक्षायां कर्मसञ्ज्ञायां द्वितीया विभक्तिः सिध्यति।

7. अन्यपूर्वकं कर्म–क्रूरमभिक्रुध्यति इत्यादौ क्रूरादिः।

अयं भेदः 1. **क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म** (1.4.038) 2. **दिवः कर्म च** (1.4.043) 3. **अधिशीङ्स्थासां कर्म** (1.4.046) 4. **अभिनिविशश्च** (1.4.047) 5. **उपान्वध्याङ्वसः** (1.4.048) 6. **गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्द-कर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ** (1.4.052) 7. **हृक्रोरन्यतरस्याम्** (1.4.053) इति सप्तभिः सूत्रैः तथा 1. **जल्पतिप्रभृतीनामुपसङ्ख्यानम्** (1107) 2. **दृशेश्च** (1108) 3. **अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्** (1114) इति त्रिभिः वार्तिकैश्च सिध्यति। अत्र क्रूरमभिक्रुध्यति इति उदाहरणे **क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः** (1.4.37) इति सूत्रेण क्रूरस्य सम्प्रदानसञ्ज्ञायां प्राप्तायां **क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म** (1.4.38) इति सूत्रेण कर्मसञ्ज्ञा विधीयते।

एवं रीत्या **पाणिनीये कर्मसञ्ज्ञा** यथामति अभ्यवर्ण्यत। यद्यत्र दोषाः सन्ति ते मदीयाः। गुणाः सन्ति ते गुरूणाम्॥ इति शम्

॥गुरुदेवार्पणमस्तु॥

आकरग्रन्थसूची

अष्टाध्यायी

वाक्यपदीयम्

वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

वैयाकरणभूषणसारः तत्त्वबोधिनीसहितः

वार्तिकप्रदीपः

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

भारतीयदर्शनेषु मनोऽनुशीलनम्

-डॉ. शिवशंकरमिश्रः
श्री ला.ब.शा.रा.सं. विद्यापीठम्, नवदेहली

[भारतीयदर्शनेषु मनसः कीदृशी अवधारणा इति उल्लिखिता वर्तते तस्या एव सम्यक् निदर्शनमत्र अनुसन्धात्रा निबद्धम्। -सं०]

येन जगति निखिलाः व्यवहाराः प्रवर्तन्ते येन च ज्ञानेच्छासुखादयः सम्पाद्यन्ते यत्र चागते सति दोषे विक्षिप्तोन्मत्तप्रमत्ताः निर्दोषे च सद्विचारज्ञानशीलसम्पन्नाः भवन्ति तस्यैव नाम मनः इति।

श्रुतिस्मृतिपुराणदर्शनकाव्यनाट्यसाहित्यकलापेषु अहरहरनुष्ठीयमानव्यवहारेषु च उद्देश्यत्वेन मनसो नैकशः उल्लेखः विद्यते, प्रायशः सर्वैरपि दार्शनिकैः तत्त्वविद्भिश्चायं पदार्थः उद्देशलक्षण-परीक्षामाध्यमेन वाग्व्यवहार-विषयीकृतः। विशेषतः उपनिषत्साहित्ये मनविषयिणी भूयसी चर्चा सम्प्राप्यते-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्...।[1] तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।[2] चन्द्रमा मनसो जातः...।[3] मननसाधनमन्तःकरणम्...।[4] चञ्चलं हि मनः कृष्ण...।[5] मनो दुर्निग्रहं चलम्...।[6] मनसः काममाकूतिं वाचः...।[7] मन एव मनुष्याणां कारणं...।[8] मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै...।[9] मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मामहान्परः।[10]

---

1. ऋग्वेदः
2. शु.य.संहिता 34/1
3. शु.य.संहिता 31/8
4. ऋग्वेदः 10/191/13, सायणभाष्ये
5. श्रीमद्भगवद्गीता 6/34
6. श्रीमद्भगवद्गीता 6/35
7. श्रीसूक्तम् 5
8. ब्रह्मबिन्दूपनिषद् 2
9. सूरदास पदावली/ सूरसारावली
10. श्रीमद्भगवद्गीता 3/42

मनसा कर्मणा वाचा सज्जनानुपसेवते।[1] मनसा मन आलोक्य मुक्तो भवति योगवित्।[2] मनसा मन आलोक्य वृत्तिशून्यं यदा भवेत्। ततः परं परब्रह्मा दृश्यते च सुदुर्लभम्॥[3] मनसा परमात्मानं ध्यात्वा तद्रूपतामियात्।[4] मनसा संकल्पयति वाचा वदति।[5] मनसश्चेन्द्रियग्रामं...।[6] मनश्चञ्चलमस्थिरम्...।[7] मन एव हि संसारो मन एव जगत्त्रयम्। मन एव जगत्सर्वं मन एव महारिपुः॥[8] मन एव पिता वाङ्माता प्राणः प्रजा...।[9] मन एव महद्दुःखं मन एव जरादिकम्...।[10] मन एव समर्थो हि मनसो दृढनिग्रहे...।[11] मन एव सम्राडिति होवाच...।[12] मन एव हि कालश्च मन एव मलं तथा...।[13] मन एव हि तेजश्च मन एव मरुन्महान्...।[14] मन एव हि संकल्पः मन एव हि जीवकः।[15] मनमान्मन उच्यते...।[16] मन एवास्यात्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा.. .।[17] मनसा हि कामान्कामयते...।[18] मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति...।[19] मनसैव मनश्छित्वा पाशं परमबन्धनम्...।[20] मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते।[21] मनो

---

1. अक्ष्युप. 11
2. योगशिखोपनिषत् 6/63
3. योगशिखोपनिषत् 6/62
4. त्रिशिखब्राह्मणोपनिषत् 2/29
5. गर्भोपनिषत्1
6. श्रीमद्भगवद्गीता 6/24
7. श्रीमद्भगवद्गीता 6/24
8. तेजोबिन्दूपनिषत् 5/98
9. बृहदारण्यकोपनिषत् 1/5/7
10. तेजोबिन्दूपनिषत् 5/101
11. महोपनिषत् 4/105
12. बृहदारण्यकोपनिषत् 4/1/6
13. तेजोबिन्दूपनिषत् 5/99
14. तेजोबिन्दूपनिषत् 5/102
15. तेजोबिन्दूपनिषत् 5/100
16. महोपनिषत् 4/123
17. बृहदारण्यकोपनिषत् 1/4/17
18. बृहदारण्यकोपनिषत् 3/2/7
19. मैत्रायण्युपनिषत् 6/30
20. महोपनिषत् 4/170
21. महोपनिषत् 5/42

ब्रह्मेति व्यजानात्...।[1] मनो वै सम्राट् परमं ब्रह्मा...।[2] मनो वै ब्रह्मेति...।[3] मनो हि ब्रह्म मन उपास्व...।[4] मनसः चित्तस्य च समानता प्रतिपादिता। ऋग्वेदस्य एकस्मिन् प्रसङ्गे- "समानं मनः सह चित्तमेषाम्।"

इत्यादिषु बहुविधस्थलेषु स्वकीयराद्धान्तरीत्या मनः प्रतिपादितम्। तत्र न्यायदर्शनेऽपि परिगणितेषु द्वादशविधप्रमेयेष्विदमन्यतमं विद्यते। अत्रेदं चिन्त्यं यन्मनो नाम किं? किमिदमणुविभुर्वा? सर्वशरीरव्यापि एकदेशवर्ति वा? इन्द्रियमनिन्द्रियं वा? द्रव्यमद्रव्यं वा? नित्यमनित्यं वा? परिच्छिन्नमपरिच्छिन्नं वेति? प्रथमं मनसस्स्वरूपं ततः तत्परिमाणादिविषयः प्रतिपादयिष्यते।

तत्र तावन्नैयायिकैः घटपटादिबाह्यवस्तुप्रत्यक्षे यथा चक्षुरादीनीन्द्रियाण्यपेक्ष्यन्ते तथैव ज्ञानसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नादीनां प्रत्यक्षार्थं साधनत्वेन मन अपेक्ष्यते इति प्रतिपादितम्, एतत्साहाय्येनैव सकलान्यपीन्द्रियाणि विषयानवगच्छन्ति। एतस्यानवधाने इन्द्रियार्थसन्निकर्षेऽपि "पश्यन्नपि न पश्यतीतिवत्" ज्ञानं न सञ्जायते। एवम् एतन्माध्यमेनैव सुखादीनामुपलब्धिः तदुक्तं भाषापरिच्छेदे-"साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते"[5] इति "सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः"[6] इत्यन्नंभट्टः। स्पर्शरहितत्वे सति क्रियावत्त्वमिति तर्कदीपिकायाम्, मनस्त्वजातिमत्त्वमिति तर्कभाषा-कृद्भिः केशवमिश्रैः निगदितम्। यदि मनो न स्वीक्रियते चेत्तर्हि ज्ञानेच्छादीनामुत्पत्तिरपि न स्याद्यतः पुरीतन्नामकनाडीप्रदेशात् बहिः शरीरावच्छेदेन यदा आत्ममनसोः संयोगः तदानीमेवात्मगुणानामुत्पत्तिः सञ्जायतेऽतो मनोऽपरिहार्यमिति। परञ्च अतीन्द्रियत्वादेतस्य प्रत्यक्षं न जायतेऽपितु अनुमानेन अनुमानं क्रियते अनुमानस्वरूपमेवम् सुखादिकं चक्षुरादिभिन्नेन्द्रियग्राह्यं चक्षुराद्यभावेऽपि ग्राह्यत्वात् कुठारभिन्नवह्निजन्यपाकक्रियावत्।

सांख्यशास्त्रे मनो नाम इन्द्रियाणां नियन्त्रकम्, ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रिययोरुभयोः कार्यसम्पादकत्वादस्य उभयेन्द्रियत्वेन व्यवहारः। लक्षणन्तु संकल्पविकल्पात्मकत्वे सति मनस्त्वजातिमत्त्वमिति तदुक्तं ईश्वरकृष्णेन-

उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियञ्च साधर्म्यात्।
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाश्च॥[7]

---

1. तैत्तिरीयोपनिषत् 3/4
2. बृहदारण्यकोपनिषत् 4/1/6
3. बृहदारण्यकोपनिषत् 4/1/6
4. छान्दोग्योपनिषत् 7/3/1
5. भाषापरिच्छेदः कमरिका. 85
6. तर्कसङ्ग्रहः मनोद्रव्यनिरूपणप्रकरणम्
7. सांख्यकारिका 26

अत्रेदमाशङ्क्यते यदचेतनं मनः कथं संकल्पविकल्पात्मकचेतनकार्यं कर्तुं समर्थम् इति तत्समाधीयते यथा तप्तायः पिण्डः वह्निनाभिन्नः सन्नपि वह्निसंयोगात् अग्निमत्पिण्डः इति व्यवह्रियते, तथैवाचेतनं मनोऽपि चेतनपुरुषस्य संयोगात् चेतनगुणैर्युक्तं चेतनवत् प्रतीयते।

तत्त्वतः सांख्ययोगयोः न पार्थक्यं तथापि मनसस्स्वरूपविषये उभयोः मतभेदः दृश्यते, प्रायशः तत्परिमाणमादायासहमतिः अचेतनाभौतिकानित्यत्वविषये च सहमतिरित्यनयोः निष्कर्षः।

मीमांसकमतेऽपि तार्किकसिद्धान्तानुकूलसुखदुःखादिप्रत्यक्षकरणत्वेन अन्तरिन्द्रिय-रूपेण च मनः अभ्युपगम्यते उक्तञ्च प्रभाकरेण प्रकरणपञ्चिकायां मनसोऽभ्युपगमे सकलात्मगुणोदय एव प्रमाणम्। बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नादृष्टसंस्काराणां नवानामपि वैशेषिकगुणानां मनस्संयोगेनैवोत्पत्तेरिति। तत्र प्रभाकरमते आत्ममनसोः संयोगः ज्ञानस्यासमवायिकारणम्, आत्मा च समवायिकारणमिति उभयोः संयोगः आत्मनः प्रयत्नेन पूर्वजन्मोत्पन्नादृष्टेन वा भवति, आत्मनः स्वविशेषगुणानां ज्ञानं मनसैव जायते, इदमेव बाह्यकारणचक्षुश्रोत्रप्रभृतिव्यापारेऽपि सहयोगिभूतम्।

भाट्टमतेऽपि सुखादिसाक्षात्कारकरणत्वेन इन्द्रियत्वेन च मनसः सिद्धिः। तदुक्तं श्लोकवार्तिके-

मनसस्त्विन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षा धीः सुखादिषु।
मनसा सम्प्रयुक्तो हि तानात्मा प्रतिपद्यते॥[1]

अद्वैतवेदान्तरीत्या मनः अन्तःकरणरूपमेव। मनःबुद्धिचित्ताहंकारादिनाम्ना व्यवह्रियमाणम् अन्तःकरणम् एव वृत्तिभेदेन सुखदुःखबन्धनमोक्षादीनां हेतुः सञ्जायते। अन्तःकरणमेव संशये सति मनः, निश्चये सति बुद्धिः, गर्वे सत्यहंकारः, स्मरणे सति चित्तमिति रूपेण व्यपदिश्यते। तदुक्तं ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये[2] वृत्तिभेदेन मनोबुद्ध्यहंकारचित्तव्यपदेशभाजनमन्तकरणमेव सुखदुःखबन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारकारणं व्यवहारमात्रस्यैवान्तःकरणवृत्तिविशेषजन्यत्वादित्यद्वैतवेदान्तिनः प्राहुः।

एतन्मते अहमहमित्याकारिकया वृत्या संशयनिश्चयादिधर्मभूतस्य मनसः प्रत्यक्षञ्जायते। केचन वेदान्तिनः मनसः इन्द्रियत्वं न सहन्ते इति ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्ये लिखितम्, परञ्च तेऽपि तस्य करणत्वपक्षे एकमतमेव प्रतिपादयन्ति। वस्तुतस्तावत् वेदान्तिमतेऽन्तःकरणरूपमेव मन इति सुस्थिरः सिद्धान्तः।

विशिष्टाद्वैतवादिरामानुजमते मनः सांख्यवन्नोभयमिन्द्रियमपितु पञ्चज्ञानेन्द्रियवत्

---

1. श्लोकवार्तिकम् 8/83
2. ब्र.सू.शां.भा.2.4.17

ज्ञानेन्द्रियमेव। स्मृत्यादीनां कारणत्वेन तस्येन्द्रियत्वम्। एकमेव मनः वृत्तिभेदेन बुद्धिचित्ताहंकारादिनाम्ना बुध्यते इति रामानुजीयानां निष्कर्षः। उक्तञ्च यतीन्द्रमत-दीपिकायाम्-"ज्ञानप्रसरणशक्तमिन्द्रियं ज्ञानेन्द्रियम्। तत् षोढा मनः श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनादि-शब्दवाच्यम्, बन्धमोक्षहेतुभूतं च" इति।[1]

चार्वाकमते यथा शरीरातिरिक्तं नास्ति आत्मा तथैव मनोऽपि न विद्यते।

जैनदर्शने मनः स्वीक्रियते परञ्च तस्य नेन्द्रियत्वेन व्यवहारः, सकलान्यपि बाह्येन्द्रियाणि स्वविषयग्राहकत्वादिन्द्रियाणीति रूपेण व्यवह्रियन्ते परञ्च मनसः सर्वार्थग्राहकत्वेऽपि नेन्द्रियत्वमिति जैनराद्धान्तः। एतन्मते द्विविधं मनः द्रव्यमनः भावमनश्च। कर्मसंघातादुत्पद्यते यन्मनः तद् द्रव्यमनः यच्च चेतनापरपर्यायभूतं तद् भावमन इति।

वस्तुतः जैनदर्शनेन मनस इन्द्रियत्वं विखण्ड्य द्वैविध्यं च प्रतिपाद्य तत्स्वरूपम-स्पष्टं गौरवग्रस्तञ्च कृतम्।

बौद्धदर्शनेपि देहबुद्ध्यतिरिक्तत्वेन मनः कल्प्यते परिगणितेषु द्वादशविधायतनेषु इदं मनोऽन्यतमं स्थानं बिभर्ति तदुक्तं शान्तरक्षितेन-

ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च।
मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः॥

अत्रेदं चिन्त्यं यदेतन्मते तत्त्वविज्ञानाद्यतिरिक्तं मनो न किञ्चिद् उक्तञ्च तत्त्वसंग्रहे- "षण्णामनन्तरोद्भूतप्रत्ययो यो हि तन्मनः। मानसिकप्रक्रियाणां समूह एव मन इति बौद्धचिन्तनम्। तत्र मनसि उद्देश्यपरं वस्तुपरञ्चेति भेदेन तत्त्वद्वयं विद्यते। उद्देश्यपरं तत्त्वं मनः चित्तं विज्ञानेति संज्ञया व्यवह्रियते, वस्तुपरं तु चेतना-वेदना-संज्ञा-संस्कारमानसिकप्रक्रियायुक्तं भवति"।

एवं बौद्धदृष्ट्या मानसिकप्रक्रियाणां मिश्रणमेव मन इति सुस्थिरः राद्धान्तः।

सम्प्रति मनसः परिमाणप्रभेदादिविषयो विचार्यते-

नैयायिकानां मते मनोऽणु इति, यदि मनसः विभुत्वं स्यात्तर्हि आत्मनः व्यापकत्वेन (विभुत्वेन) प्रथमं तु विभुद्वयस्य संयोग एव न स्यात् तर्हि किञ्चिदपि ज्ञानं नोत्पद्यते, यदि च संयोगः स्यात्तर्हि एककालावच्छेदेन सर्वं ज्ञानमुत्पद्येत न भवत्येवमपितु ज्ञानं क्रमशः उत्पद्यतेऽतः मनो न विभुरिति नैयायिकानां निष्कर्षः। तदुक्तं भाषापरिच्छेदे- 'अयौगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते।'।[2] एवं एतन्मते

---

1. यतीन्द्रमतदीपिका चतुर्थोऽवतारः
2. भाषापरिच्छेदः 85

प्रतिशरीरं मन एकमेव। न च एककालावच्छेदेन बहूनि कार्याणि कथमिति वाच्यं तर्हि तत्र न हेतुः मनसो बहुत्वमपितु एकमेव मनः अतिद्रुतगतिमत्त्वं सर्वं सम्पादयति परञ्च तत्रापि पौर्वापर्यभावो विद्यते, अतिद्रुतत्वान्न तस्य प्रतीतिः। यथा शतपद्मपत्रभेदने पौर्वापर्यभाव अथ च कालभेदो प्रतीयते परञ्च प्रथमान्तिमपत्रयोर्मध्ये भेदनकाले पञ्चशतक्षणानां व्यवधानं भवति तथैवात्रापि बोध्यम्। अतो मन एकमेव, तदुक्तं अन्नंभट्टेन– "सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यञ्च"।[1] एतेन मनसः नित्यत्वमपि प्रतिपाद्यते। सांख्यदृष्ट्या ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रिय-मनसामुत्पत्तिः सात्त्विकाहंकाराद् भवति, अतः कार्यत्वाद् मन अनित्यं प्रकृतिपुरुष-योरन्यत्सर्वमनित्यमिति,[2] निर्देशात्। यथा अनित्यमृतपिण्डान्निर्मितः घटोऽप्यनित्यस्तथैव महन्निर्मितं मनोऽप्यनित्यमेव। परिमाणदृष्ट्या तु सांख्यैः मनसः संकोचविकास-शालित्वान्मध्यमपरिमाणं निरूपितम्।

योगदर्शने तु सांख्यदर्शनवन्नमध्यमपरिमाणमपितु विभुपरिमाणवन्मन इति निर्णयः। विभु-परिमाणस्वीकारे सति जीवः सर्वज्ञः स्यादिति न शंकनीयम्, यतः प्रतिशरीरं वृत्तिमनसः प्रवृत्तिः अदृष्टवशात् विशिष्टविषय एव भवति अतो न सर्वज्ञत्वापत्तिः। उक्तञ्च व्यासभाष्ये– **"वृत्तिरेवास्य विभुः संकोचविकासिनीत्याचायं तच्च धर्मादिनिमित्तापेक्षमिति।** आचार्यविज्ञानभिक्षुणापि **योगवार्तिके** विभुत्वं प्रतिपादितम्– **धर्माधर्मवासनाश्रयतया प्रतिपुरुषमन्तःकरणं नित्यं तच्च नाणु सम्भवति योगिनां सर्वातिच्छेदेन एकदा अखिलसाक्षात्कारसम्भवात्। नाप्यन्तःकरणं मध्यमपरिमाणं प्रलये विनाशेन अदृष्टाद्याधारतानुपपत्तेः। अतः परिशेषतोऽन्तःकरणं विभ्वेव सिद्ध्यति।"** वाचस्पतिमिश्रेणापि तत्त्ववैशारद्यां निगदितम्–

मनसः कार्यत्वात् परिछिन्नत्वेऽपि गगनमण्डलवत् त्रैलोक्यव्यापिकत्वात् गगनादि-व्यापित्वमेव मनोविभुत्वमित्येव समाधानं वाचस्पतिमिश्रेणोक्तम्।[3]

एतन्मते मनः नित्यं किन्त्वत्र जिज्ञासोदेति नित्यं त्वजन्यं भवति इदं खलु सात्विकाहंकारजन्यम् अतो न नित्यमिति वाच्यं चेतनवाच्यं यतः एतत्समाधानं विज्ञानविक्षुणा एवं कृतम्–

कार्यकारणरूपभेदेन मनसः द्वैविध्यमिति कार्यरूपेण मनः अनित्यं कारणरूपेण च नित्यमिति योगसिद्धान्तः।

मीमांसकप्रवरप्रभाकरमतानुसारेण मनः अणुपरिमाणवद् भवति, यदि मनः विभु स्यात्तर्हि उभयोः संयोग एव न स्यात् किमपि ज्ञानं नोत्पद्येदतः मनसोऽणुपरिमाणमेव।

1. तर्कसंग्रहः
2. सांख्यसूत्रम् 5.72
3. व.व. 40.10

अणुत्वान्नित्यमपि। तदुक्तम्-

मनश्चान्तः शरीरं परमाणुपरिमाणम्। तत् खलु द्रव्यभूतं संयोगगुण-भागितयेष्यते।[1]

भाट्टानुसारेण नेदमणुपरिमाणकमपितु विभु उक्तं मानमेयोदये-

"मनस्तु विभु तद्देहे च कार्यावहमिति" इदं तादृशं द्रव्यं यदात्मस्पर्शशून्यं आत्माकाशवद् विभु विद्यते। परञ्च मनसो विभुत्वे तस्य यदा इन्द्रियेण सह सन्निकर्षः तदा ज्ञानमिति वक्तुं न शक्यते यतः विभुत्वात् तस्य सर्वत्र संयोगः स्वत एव सिद्धः। तथा च एककालावच्छेदेन सकलविषयाणां ज्ञानं स्यादिति चेन्न यतः यथा विभुरपि आत्मा शरीरोपाधिमाध्यमेन इन्द्रियेण सह सम्बद्धो भवति तथैव मनोऽपि शरीररूपोपाधिना इन्द्रियेण सम्बद्धं स्यादतो न काचिदापत्तिः।

अद्वैतवेदान्तमते तु "तन्मनो कुरुत" "एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च" इति श्रुत्या मनसः अनित्यत्वं परिच्छिन्नत्वं प्रतिष्ठितं सहैव मनसः भौतिकत्वमपि साधितम्।

रामानुजदर्शनेपि अन्तरिन्द्रियं परिच्छिन्नं मन एकमेव-रामानुजीयानां वेदान्तिनां मते एकमेवान्तःकरणं मनः। तच्चान्तरिन्द्रियं सांख्यमतवदेव सात्विकाहंकारोपादानकं परिच्छिन्नं च॥[2]

एवञ्च सर्वेष्वपिदर्शनेषु मनसः स्वरूपं विचारितं दरीदृश्यते। मनसः स्वरूपविषये परिमाणविषये च सत्यपि भेदे तत्सत्ताविषये ऐकमत्यमेवालम्बन्ते आस्तिका मनीषिणः।

✦✦✦

1. प्र.प.पृ. 232
2. ब्र.सू.शां.भा. 4/23

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

स्फोटतत्त्वविमर्शे चितेः स्वरूपम्

-डॉ. मनोजकुमारद्विवेदी

श्रीरामसंस्कृतमहाविद्यालयः, जानकीकुण्डः,
चित्रकूटम्, जिला-सतना (मध्यप्रदेशः)

[अस्मिन् शोधपत्रे अनुसन्धात्रा स्फोटतत्त्वविषयकं चितेः स्वरूपं वाक्यपदीयादिविविधग्रन्थदिशा प्रस्तुतम्। -सं०]

"यन्मनसा ध्यायति, तद् वाचा वदति, यद् वाचा वदति, तत् कर्मणा करोति यत् कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते" इति सिद्धान्तपक्षमाश्रित्य मानवजीवनशुद्ध्यर्थं चेतनायाः ज्ञानं नितराम् आवश्यकम्। तदुक्तं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये.....।

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिवज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥[1]

अर्थक्रियासु वाक् सर्वान्समीहयति देहिनः।
तदुत्क्रान्तौ विसंज्ञोऽयं दृश्यते काष्ठकुड्यवत्॥[2]

चेतनशब्देन तत्र चित्-चेतन-जीव-प्रत्यगात्म-प्रभृतयः अथवा चिदचिदीश्वराः समानार्थकाः शब्दाः इति अभिधीयन्ते।

धर्मार्थकाममोक्षेषु मोक्ष एव चरमः पुरुषार्थः। स च मोक्षः भगवत्प्राप्तिरूपः, भगवत्प्राप्तिश्च संसारनिवृत्तेः इच्छां विना नैव संभवति। तथा सति संसार-निवृत्तिपूर्वक-भगवत्प्राप्तिरूप-मोक्ष-प्राप्तये चिच्छक्तेः-शक्तेः ज्ञानमावश्यकं भवति। किन्तु चैतन्यवान् एव चेतनो भवति। चैतन्यस्य च सार्थक्यं मोक्षेच्छोत्पत्तौ एव भवति, तां विना निरर्थकं चैतन्यम्। चितेः ज्ञानं प्रति भावशुद्धिः, वाक्शुद्धिश्च कारणम्। वाक्शुद्धिस्तु व्याकरणज्ञानमन्तरा नैव सम्भवति। अत एव महावैयाकरणेन भर्तृहरिणा उच्यते.....

---

1. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् कारिका 123।
2. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् कारिका 127।

सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते।
तन्मात्रामनतिक्रान्तं चैतन्यं सर्वजन्तुषु।।[1]

सा तु वाक् स्फोटरूपैव इति वैयाकरणैः स्वीक्रियते। कोऽयं स्फोटः? इति जिज्ञासायां चतुर्विधा वाक् परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी च। अथ च चित्तभूमीनां विषये यथामति केचनपक्षाः वैयाकरणानां मते उपस्थापनीयाः। यथा–स्फुट्यते अभिव्यज्यते वर्णैः इति स्फोटः अथवा स्फुटति-अभिव्यक्तीभवति अर्थो यस्मात् इति स्फोटः इति यौगिकेन अर्थेन अर्थबोधकस्य शब्दस्य नाम स्फोटः। वस्तुतस्तु स्फोटः एक एव तथापि.....

"ध्वनिः स्फोटस्तु शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते"

इति प्रामाण्यात् स्फोटः व्यङ्ग्यः, ध्वनिस्फोटश्च व्यञ्जकः इति। ध्वनिरूपोपाधिवशादेव स्फोटस्य नानात्वम् उक्तम्। ध्वनिगतत्वं कत्वादेरेव भानं स्फोटे प्रतिपादितम्। ध्वनिस्तु द्विविधः प्राकृतो वैकृतश्च। तत्र प्रकृत्यर्थबोधनेच्छया स्वभावेन वा जातः स्फोटव्यञ्जकः प्रथमः प्राकृतः। तस्मात् प्राकृताज्जातो विकृतिविशिष्टश्चिरस्थायी निवर्तको वैकृतिकः।

वाग्रूपता चेन्निष्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती।
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी।।[2]

स्फोटतत्त्वे चितेः स्वरूपविषये एको ध्वनिः स्फोटाभिव्यक्तौ न समर्थः द्वितीयध्वन्युच्चारणम् आनर्थक्यात्। न तु ध्वनिसमुदायः स्फोटम् अभिव्यक्तीकरोति तदपि स्फोटरूपविभागेन ध्वनेर्ग्रहणामिष्यते। अपि च–

यथानुवाकः श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छति।
आवृत्त्या न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत्तिः निरूप्यते।।[3]

अतः शब्दात्मके जगति स्फोटाद् एव अर्थबोधो जायते। सोऽर्थबोधस्तु चेतनात्मिकायां बुद्धौ समायाति। सा तु चेतना संयमसाध्यैव, संयमेन विना शब्दार्थयोः ज्ञानं भवितुं नार्हति। अत एव पतञ्जलिना योगदर्शने उच्यते–

"शब्दार्थ-प्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात्
संकरस्तत्प्रविभाग-संयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम्।"[4]

---

1. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् कारिका 126।
2. वाक्यपदीपं ब्रह्मकाण्डं कारिका 124।
3. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डं कारिका 82।
4. पातंजलयोगदर्शने 17।

अस्य अयं भावः–शब्दार्थयोः ज्ञानस्य च अभेदः परस्पराध्यासेन भासितः भवति। तेषां विभागे संयमात् प्राणिनां शब्दज्ञानं भवति। यथा–गौः शब्दस्य अर्थः सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति। अस्यार्थस्य प्रतीतिस्तु स्फोटात्मकशब्देनैव। वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटस्त्रिधा। तत्रापि जातिव्यक्तिभेदेन पुनः षोढा। अखण्डपदस्फोटोऽखण्डवाक्यस्फोटश्चेति सङ्कलनयाऽष्टौ स्फोटाः वृत्त्याश्रयाः भवन्ति। परञ्च वाक्यस्फोटेनैव लोकेऽर्थबोधः। यथा–गौ इति शब्दः वाचकः, या दुग्धं ददाति, गोशालायां निवसति, पशुविशेषः सा गौ इति वाच्यः। चैतन्यरूपं ज्ञानं तु श्रोतुः चित्तवृत्तौ आत्मनि एव तिष्ठति "ज्ञानाधिकरणमात्मा" इति प्रामाण्यात्।

नित्यं, निरवयवं, निष्क्रमं, स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटात्मकम् अर्थबोधकं शब्दं चित्तवृत्तौ योगी निधाय यदा अन्यस्य आकृतिं दृष्ट्वा संयमं करोति तदैव सम्मुखीकृतस्य व्यक्तेः चित्तस्य साक्षात्कारे रागद्वेषादिभावनायाः वैराग्यस्य वा ज्ञानम् सञ्जायते। एतद् ज्ञानं तु चैतन्यवानेव कर्तुं शक्नोति। सा तु चेतना स्फोटात्मकेन शब्देनैव भवितुमर्हति। अपि च–

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

इति व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकपक्षं स्वीकृत्य भर्तृहरिणा उक्तं यत् चितिरूपा वागेव परमं तत्त्वम्। सैव चितिः चतुर्विधा वाचा मुमुक्षुभ्यः जीवेभ्यः आत्मस्वरूपं प्रदर्शयति। अतः शब्दतत्त्वं पश्यन्ती वाक्-रूपं ब्रह्म एव वर्तते। इदमेव शब्दतत्त्वं यदा अविद्याविशिष्टज्ञेयरूपशून्यचैतन्यमात्रे आत्मस्वरूपं जनयति तदा जीवः घटपदार्थस्य बोधनेच्छया मध्यमा, कण्ठताल्वादिस्थानेभ्यः क, ख, ग इत्यादिवर्णेषु वैखरी-वाचम् अनुभवति। सैव वैखरीवाग् अविद्यया, बाह्यार्थवासनया घटपटादिरूपेषु अर्थेषु विवर्तरूपेण भासते। यथा उत्तररामचरिते–

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्भिन्नः
पृथक्-पृथगिवाश्रयते विवर्तान्।
आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान् विकारानम्भो यथा
सलिलमेव हि तत्समस्तम्॥[2]

अपि चोच्यते चिति-विषये–

शब्दब्रह्ममयी देवी एकानेकाक्षराकृतिः।
शक्तिः कुण्डलिनी नाम विसतन्तुनिभा शुभा॥

---

1. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डं कारिका 1।
2. उत्तररामचरिते 3/47।

तत्र इयमेव परावाक्-परब्रह्मस्वरूपिणी कुण्डलिनीरूपा-चित्-शक्तिः मूलाधारे मृणाल-नलिकावत् विसतन्तुवत् वा निहिता वर्तते। सा प्रणवरूपा स्वर्णकान्तियुक्ता, तेजोमयी परमशिवस्य परमनिर्भशक्तिः अकारात् क्षकारान्तं यावत् सर्वेषां वर्णानामुदयस्थानं वर्तते।

अतः चितेः स्वरूपं नागेशेन मञ्जूषायाम् उच्यते। चतुर्विधा हि वागस्ति "परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी च। तत्र मूलाधारस्थपवनसंस्कारीभूता मूलाधारस्था शब्दब्रह्मरूपा स्पन्दशून्या बिन्दुरूपिणी परा वागुच्यते। नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनाऽभिव्यक्ता मनोगोचरीभूता पश्यन्ती वागुच्यते। एतद् द्वयं वाग्ब्रह्मयोगिनां समाधौ निर्विकल्पकसविकल्पज्ञानविषय इत्युच्यते। ततो हृदयपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनाऽभिव्यक्ता तत्तदर्थवाचकस्फोटशब्दरूपा श्रोत्रग्रहणायोग्यत्वेन सूक्ष्मा जपादौ बुद्धिनिर्ग्राह्य मध्यमा वागुच्यते। ततः आस्यपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनोर्ध्वमाक्रमता च मूर्धानमाहत्य परावृत्य च तत्तत्स्थानेष्वभिव्यक्ता परश्रोत्रेणापि ग्राह्या वैखरी वागुच्यते"। तदाह–

परा वाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठ-देशगा॥

वैखर्या हि कृतो नादः पर-श्रवण-गोचरः।
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते॥[1]

युगपदेव मध्यमावैखरीभ्यां नाद उत्पद्यते। तत्र मध्यमा-नादोऽर्थवाचक-स्फोटात्मक-शब्दव्यञ्जकः। वैखरीनादो ध्वनिः सकलजनश्रोत्रमात्रग्राह्यो भेर्यादिनाद-वन्निरर्थकः। मध्यमानादश्च सूक्ष्मतरः कर्णपिधाने जपादौ च सूक्ष्मतरवायुव्यङ्ग्यः शब्दब्रह्मरूपस्फोटव्यञ्जकश्च। तादृशमध्यमानादव्यङ्ग्यः शब्दः स्फोटात्मको ब्रह्मरूपो नित्यश्च। स एव नित्यः शब्दः चेतनतत्त्वस्य संज्ञानपूर्वकं आत्मसाक्षात्कारस्य च अनुभवं प्रतिपाद्य मोक्षप्रदायको भवति।

शब्द ज्ञानं प्रति चितिः करणं इति प्रश्ने तत्र का चितिः चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसश्चेष्टा, यस्यां सत्याम् आलम्बनम् प्रति चेतसः प्रस्यन्द इव भवति अयस्कान्तवशाद् अयः प्रस्यन्दवत् इति। तदुक्तम्–एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति। यथा वेद-शब्दाः नियमपूर्वकमधीताः फलान्विताः भवन्ति इत्येवं यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान् प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युदयेन युज्यते। अथवा ज्ञाने एव धर्मः इति चेत् तथाऽधर्मः इति। एवञ्च शुद्धं, परिमार्जितं, प्रकृति-प्रत्यययुक्तं

---

1. परमलघुमञ्जूषायां स्फोटनिरूपणे।

संस्कारयुक्तञ्च वाक्यप्रयोगे एकस्याः अलौकिकचेतनायाः अन्तःकरणे भानं भवति। सैव चेतना अस्मान् जीवान् लोकाभ्युदयपूर्वकमोक्षं प्रति नयति। तदुक्तं वाक्यपदीये

स मनोभावमापाद्य तेजसा पाकमागतः।
वायुमाविशति प्राणमथासौ समुदीयते॥[1]

अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुराश्रयतां गतः।
तद्धर्मेण समाविष्टस्तेजसैव विवर्तते॥[2]

अथ च पञ्चकोशानां ज्ञानेनैव "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति उपदेशात् ब्रह्मणः स्वरूपं विदाञ्चकार। अनेन उपदेशेन यथा पञ्चकोशाः ब्रह्मणः ज्ञानस्य उपायाः साधनानि च वर्तन्ते तथैव व्याकरणेन प्रकृति-प्रत्ययादेः विचारः शब्दब्रह्मणः ज्ञानाय एव।

अतः सर्वं चेतानायां विराजते, तस्मात् चितेः आराधना कार्या। तदुक्तं प्रत्यभिज्ञाहृदये..."चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसङ्कोचिनी चित्तम्" अस्य अयम् भावः चित् तु भगवती कुण्डलिनी शक्तिः वर्तते। सैव शाब्दिकानां मते शब्दब्रह्मणः स्वरूपस्य प्रतिपादिका वर्तते। यथा-मन्त्रजन्यमिवार्थस्मरणे। वेदान्तजन्यमिव ब्रह्मज्ञाने, तथैव व्याकरणाभ्यासजन्यज्ञानं प्रकृति-प्रत्ययादिव्युत्पादनं च स्फोटव्युत्पादनाय एव। तस्य च ज्ञानस्य यज्ञादीनामान्तःकरणशुद्धाविव शरीरादिशुद्धावुपयोगः साक्षात् परम्परया वा स्वर्गमोक्षादिहेतुत्वञ्च वर्तते। तदुक्तं वाक्यपदीये...

तद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्।
पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते॥[3]

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्।
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः॥[4]

✦✦✦

1. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् कारिका 113।
2. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् कारिका 114।
3. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् कारिका 14।
4. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डमम् कारिका 16।

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

व्याकरणादिशास्त्रसम्मतं नित्याऽनित्यविवेचनम्

-श्री शेषमणिशुक्लः
शोधछात्रः, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः

[व्याकरणशास्त्रे तथा दर्शनान्तरेषु प्रतिपादिताः नित्यानित्यविचाराः लेखकेन महता परिश्रमेण विवेचिताः। -सं०]

सम्पूर्णमपि संस्कृतवाङ्मयं नित्याऽनित्यविवेचनप्रसङ्गमधिकृत्यैव प्रवर्तते। तत्र किं नित्यं किञ्चानित्यमिति जिज्ञासायां, सकलप्रपञ्चस्य घटाद्यर्थजातस्याभिन्न-निमित्तोपादानरूपं शब्दब्रह्मैव नित्यं तद्भिन्नं सर्वमपि जननमरणबन्धननिमित्तमनित्यमिति निगदन्ति शास्त्रमर्मज्ञाः। सुविदितमेव तत्रभवतां समेषां विपश्चितां यत् संस्कृत-वाङ्मयेष्वन्यतमं व्याकरणशास्त्रं सर्वदा श्रेयोमार्गमेव प्रदर्शयति। विविधशास्त्रेषु बहुत्रावलोकनेनेदं सुस्पष्टं विज्ञायते यत् "सर्ववेदपारिषदं हीदं व्याकरणम्"[1] इति। व्याकरणशास्त्रस्य ज्ञानं वेदप्रतिपाद्यस्य विशुद्धस्य पराख्यस्य ब्रह्मणः प्रतिपत्तये साक्षात् परम्परया वा निमित्तत्वमुद्घोषितं शास्त्रेषु। तद्यथा- "शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छती"[2] ति। परब्रह्मणः शब्दस्वरूपत्वं प्रमाणयता कौण्डभट्टेनेत्थं निगदितम्-

श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम्।
स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते[3]॥इति॥

तत्र व्याकरणदर्शने स्फुटत्यर्थो यस्मादिति स्फोटः, स्फुट्यते अभिव्यज्यते अर्थोऽनेनेति स्फोट इति व्युत्पत्त्या नाम शब्दः। "अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्"[4] इत्यादि अभियुक्तोक्तविविधप्रमाणैर्वैयाकरणाः सिद्धान्ततः तादृशस्य शब्दस्य नित्यत्वमभ्युपगच्छन्ति। नित्यशब्दश्चात्र स्फोटरूप एव। तत्र अष्टौ स्फोटाः सन्ति। (1) वर्णस्फोटः (2) पदस्फोटः (3) वाक्यस्फोटः (4) अखण्डपदस्फोटः (5) अखण्डवाक्यस्फोटः इति पञ्च व्यक्तिस्फोटाः (6) वर्णजातिस्फोटः (7) पदजातिस्फोटः (8) वाक्यजातिस्फोट इति त्रयो जातिस्फोटाः। तत्र वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटस्त्रिधा।

---

1. व्याकरणमहाभाष्यम् 2-1-3 (पूर्वापराप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च॥2।1।58॥)
2. मैत्रायणी उपनिषद् षष्ठ प्रपाठक श्लोक 22
3. वैयाकरणभूषणकारः दर्पणटीकोपेता कारिका संख्या-1
4. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डं प्रथमा कारिका

तत्रापि जातिव्यक्तिभेदेन पुनः षोढा। अखण्डपदस्फोटोऽखण्डवाक्यस्फोटश्चेति सङ्कलनयाष्टौः स्फोटाः[1] व्याकरणनये प्रसिद्धाः वर्तन्ते। शब्दो द्विविधः ध्वन्यात्मकः स्फोटात्मकश्चेति तत्र भेरीनादादिविशेषोऽव्यक्तः ध्वनिरूपः शब्दस्त्वनित्यः। कण्ठता-ल्वादिकरणविशेषाभिघाताद्यभिव्यक्तः स्फोटरूपश्च शब्दो नित्य इति विवेकः। अस्मिन् विषये नैयायिकादीनां मताऽलोडनप्रसङ्गे अवगम्यत यन्नैयायिकाः सर्वविधशब्दानाम-नित्यत्वं प्रतिपादयन्ति। घटस्योत्पत्तिर्भवति, यदुत्पद्यते तदनित्यमिति व्याप्त्या च यथा घटे अनित्यत्वं विद्यते तथैव शब्दस्यापि कण्ठताल्वाद्यभिघातजन्यत्वाद-नित्यत्वमेव। तत्र अनुमानाकारं वदन्ति शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद् घटवत्। तेषां मते परमाण्वादिषु नित्यता विद्यते।

उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता।
सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलम्बते॥[2]

पृथिव्यप्तेजोवायुपरमाणवः, आकाशकालदिगात्ममनांसि च नित्यानि तत्परमाणु-व्यतिरिक्ताः पृथिव्यप्तेजोवायवोऽनित्याः, ईश्वरस्य ज्ञानेच्छाकृतयः नित्याः, जीवस्य ज्ञानेच्छाकृतयः अनित्याः, जीवेश्वरौ नित्यौ इति नैयायिकाः। जीवस्य नानाशरीरसम्बन्धः पुनर्जन्मसिद्धान्तस्थापकः। अत एव श्रीमद्भगवद्गीतायाम्-

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही[3]**॥**

शब्दनित्यत्ववादिनः मीमांसकाः, वेदोऽनादिः नित्यश्चेति सिद्धान्तयन्ति, वेदः शब्दब्रह्मराशिः। सर्वेऽपि शब्दाः वेदतः आविर्भूताः अतस्ते शब्दाः नित्या एवेति मीमांसकाः। "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या"[4] "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" "नेह नानास्ति किञ्चन"[5] "सर्वं खल्विदं ब्रह्म"[6] इति श्रुतिप्रमाणमाश्रित्य वेदान्तिनः ब्रह्मैवेकं सद्वस्तु तदेव नित्यं तद्भिन्नं सर्वं प्रपञ्चात्मकं जगदनित्यमिति प्रतिपादयन्ति। एतत्सिद्धान्तं सम्पोषयता श्रीमच्छङ्कराचार्येणोक्तम्-

---

1. परमलघुमञ्जूषा, स्फोटनिरूपणम्
2. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली किरणावलीसमन्विता कारिका संख्या-167
3. श्रीमद्भगवद्गीता अध्यायः 2 श्लोकः 22
4. निरालम्बोपनिषद्
5. वृहदारण्यकोपनिषद् 4।4।19
6. छान्दोग्योपनिषद् 3।14।1

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।
अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः॥[1]

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंरूपो विनिश्चयः।
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः॥[2]

तत्र सांख्यनये व्यक्ताव्यक्तज्ञाः इति त्रयः पदार्थाः। तत्र व्यक्तं त्रयोविंशतिः तत्वानि महत्, अहङ्कारः, पञ्चतन्मात्राणि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, मनः, पञ्चमहाभूतानि चाहत्य त्रयोविंशतिः। अव्यक्तं-प्रधानं प्रकृतिः इत्यनर्थान्तरम्। ज्ञः- पुरुषः। तत्र त्रिविधतत्त्वमध्ये अव्यक्तं, पुरुषश्च नित्यौ व्यक्तं सर्वमपि अनित्यं साक्षात् परम्परया वा प्रधानजन्यत्वात्। अनेन प्रकारेण पुरुषस्य नित्यत्वं बहुत्वश्चाङ्गी-कुर्वन्ति सांख्याः। संसरतीति संसारः यद्यदस्माभिर्दृष्टं तत्तदनित्यमिति व्याप्त्या पृथिव्यां यान्यपि वस्तूनि सन्ति तानि सर्वाण्यपि अनित्यानि। अनित्यपदार्थः सर्वदैव परिवर्तनशीलो भवति। जडचेतनरूपात्मकोऽयं संसारः तादृश एव। उत्पत्तिस्थितिलय-रूपोऽयं संसारः समेऽपि भूतलस्थिताः प्राणिनः अनित्याः अतस्ते उत्पद्यन्ते, सन्ति, अभिवर्धन्ते, विपरिणमन्ति, अपक्षीयन्ते, विनश्यन्ति इति षड्भावविकारान् प्राप्नुवन्ति रज्जौ सर्प इव स्वरूपमपरित्यज्य रूपान्तरेण भाषतेऽयं लोकः। तत्र माया कारणम्। तस्य ब्रह्मणः माययैव आच्छादितोऽयं संसारः सत्यं प्रतीयते। तद्यथा- "अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः" यथा-रज्जौ सर्पः "सतत्त्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः" यथा-दुग्धं दधि। यद्यपि एतस्मिन् जगतितले सर्वेऽपि मरणधर्मशीलाः प्राणिनः सन्ति तथापि स्त्रीपुत्रधनधान्यारोग्यपशुराज्याद्यवाप्तेच्छाः प्रादुर्भवन्ति तदपि नितान्तमसदित्युच्यते-

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनाः श्मशाने।
देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः॥

सर्वमेतत् जगतः रहस्यात्मकं गूढात्मतत्वं ज्ञाते सत्यपि विभिन्नान् दुर्विचारान् गृहीत्वा मनुष्यः अत्यल्पं कालं जीवति, तत्रैव सत्यसङ्कल्पान्विताः देवाः अत्यधिकं कालं यापयन्ति। तद्यथा-

मानुषेणैकवर्षेण देवानां दिनमुच्यते।
तेषां शतत्रयं षष्टियुक्तं वर्षस्तु दैवतः॥

दैववर्षसहस्त्राणि द्वादशैव चतुर्युगम्।
चतुर्युगसहस्त्रन्तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते॥

---

1. श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतब्रह्मज्ञानावलीमाला, श्लोकसंख्या 20
2. विवेकचूडामणिः, साधनचतुष्टयश्लोकसंख्या 20

रात्रिश्चेतावती ब्रह्मणो दिनमुच्यते॥[1]

स्वर्गेऽपि स्वस्वकर्मभोगवशात् स्थानं प्राप्नुवन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति। अत्र जीवात्मनः प्रतिक्षणं कर्मव्यावृतत्वाद् धर्माधर्मद्वारा कर्मफलभोगः क्रमेणैव भवति, एकस्मिन्नेव समये सर्वकर्मणां प्रभावनिरोधः न कदापि सम्भवति। उक्तञ्च– "अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्" "नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि" इति। मन्येऽहं यदत्र यत् किमपि नामरूपात्मकं जगद्वस्तु दृश्यते तत्सर्वमपि नामरूपात्मकं जगद्वस्तु–रूपमनित्यमेव। एतावता किमस्मिन् विनाशोन्मुखे संसारे? अतोऽस्माभिः सर्वैः सम्भूय ईर्ष्या–द्वेष–घृणा–निन्दा–स्तुति–छलछद्म–हानि–लाभ–असत्य–काम–क्रोध–लोभ–मोह–मत्सर–कुटिलता–स्तेय–प्रपञ्चादय इत्येते दोषाः त्यक्तव्याः। एवञ्च विषयोपभोगशक्तानि इन्द्रियाणि निरङ्कुशाश्ववत् परिभ्रमन्ति, सांसारिकपदार्थेषु विषयोपभोगेषु च आरमन्ति। तेषामुपभोग्यपदार्थानामास्वादनमेव एतेषां परमं लक्ष्यं, परन्तु अनेन विषयोपभोगेन इन्द्रियाणां कदापि तृप्तिर्न भवति। उक्तञ्चोपनिषदि–

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः॥[2]

लौकिकः सर्वोऽपि पदार्थोऽनित्यः लोकश्चेति कृत्वा विभिन्नरसास्वादनेनापि रसनायाः तृप्तिर्न सम्भवति न वा विभिन्नरूपदर्शनेनापि चक्षुषोः तृप्तिर्भवति। किं शब्देन कर्णस्य, गन्धेन घ्राणस्य वा यावज्जीवनं तृप्तिः सम्भवति? न कदापि। अत एव "नाग्निस्तृप्यति काष्ठानाम्"[3] इति वाक्यमपि संगच्छते। किं बहुना? सर्वेषां भूतलस्थितानां प्राणिनां जीवनम् आध्यात्मिकोन्नतिं विना प्रायः निरर्थकं मिथ्याभूतमेव भवति यतोहि–

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः।
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥[4]

---

1. स्मृतिः
2. कठोपनिषद् अध्यायः 1 वल्ली 3 श्लोकसंख्या 3–4
3. भट्टिकाव्यम्
4. मुण्डकोपनिषद् मुण्डक 1 खण्ड 2 श्लोक 8

अत्रापाततोऽध्ययनशीलानां केवलं कर्मणि निरतानां पुरुषाणां निन्दा कृता वर्तते। अतः तस्य निर्गुणनिराकारस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः अस्माभिः उपासना कर्तव्येति। यया जीवनस्य सार्थक्यं भवितुमर्हति। उक्तञ्च–

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्।
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्॥[1]

अतः सत्यमभिधीयते "सत्यं परं धीमहि"। प्रसङ्गेऽस्मिन् भगवत्पादेन श्रीमच्छङ्कराचार्येणपि प्रोक्तम्–

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः।
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः[2]॥

वेदवेदान्तगीतोपनिषदित्यादिषु ग्रन्थेषु सर्वैरपि महर्षिभिः प्रतिपादितं यज्जगन्मिथ्या– अनित्यपदवाच्योऽयं संसारः। केवलं ब्रह्मैव सत्यं परन्तु मूढधियः पुरुषाः न मन्यन्ते ते विपरीतार्थमनुगृह्णन्ति ते मूढधियः न जानन्ति यत् किं कर्तव्यं किमकर्तव्यमित्येतस्मिन् विषये विद्वान्सोऽपि व्यामोहङ्गताः। उक्तं हि भगवता श्रीकृष्णेन–

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्[3]॥

अतस्तावदस्मिन् महामोहमये कटाहे परविद्यायाः उपासना कर्तव्या? उत वा अपरविद्यायाः? इत्येतस्मिन् विषयेऽपि दिगभ्रमः वरीवर्ति परञ्च संसारेऽस्मिन् समागत्य अवश्यमेव विचिन्तनीयमस्माभिः किं कर्तव्यमिति–

कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः।
इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्[4]॥

अतः परमेव लक्ष्यनिर्धारणं भवितुमर्हति यदा लक्ष्यनिर्धारणं सञ्जातं तदा–

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्निबोधत।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥[5]

अत्रेदमवधेयं यत् माययोपहिते संसारे मायया वशीभूताः जनाः स्वश्रेयस्करं कल्याणकरञ्च लक्ष्यं विस्मृत्य सांसारिके व्यवहारे संलग्नाः भवन्ति एवञ्च तत्

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता अ० 8 श्लोक 13
2. श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं वचनमिदम्
3. श्रीमद्भगवद्गीता अ० 4 श्लोक 16
4. श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं श्लोकसंख्या 12
5. कठोपनिषद् अध्याय 1 वल्ली 3 श्लोक संख्या 14

परमं धाम असत्यं जगदिदञ्च सत्यमिति स्वीकृत्य पच्यन्ते पापकर्मभिः परन्तु नेदं जानन्ति यत्–

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमसाधनम्।
शेषाः अमरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्[1]॥

धर्मानुगो गच्छति जीव एकः आधुनिकभारतीयसमाजे यो भ्रमो व्याप्तो वर्तते तस्य निवारणमवश्यमेव कर्तव्यं तथा च नवीनचेतनया जागृत्या च सहैव समाजाय नूतना दिक् अपेक्षिता वर्तते यथा च समेऽपि चेतनोन्मुखाः जागरूकाः कर्तव्यपारायणाः च भवेयुः एवञ्च स्वपरमं लक्ष्यमपरित्यज्य सांसारिकं व्यवहारं निर्विघ्नं निरुह्य, अन्ते तत् परमं सत्यसायुज्यं प्राप्नुयुः इति "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयान्ति अभि संविशन्ति तद् ब्रह्म"

यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते।
येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः[2]॥

मनुष्यजीवनमेतत् मिथ्यावासनाङ्गभूतं, मनुष्यजीवनस्य चरमं लक्ष्यं जननमरण-बन्धनान्मुक्तिः ब्रह्मात्मभावावाप्तिश्च। "पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्"[3] इति मनसि विभाव्य मिथ्याभूतस्य जगतः वुरज्य च सत्यस्वरूपपरम-ब्रह्मसाक्षात्कारं कृत्वा विमुक्तिञ्च सम्प्राप्य स्वकीयं जीवनमेतत् सार्थक्यं धन्यञ्चेति मन्येमहि। तद्यथा–"तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय"[4]। जन्म-जन्मान्तरसञ्चितपापपुण्यप्रभावकारणेनाधोगतिः सद्गतिश्चावलोक्यते।

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः।
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः॥[5]

मानवशरीरं कृच्छ्रतपसातिदुर्लभतया प्राप्यते तत् सम्प्राप्यापि यदि भक्तिभावपूर्वकं भगवद्भजनं भगवन्नामसंकीर्तनं शास्त्रानुशासनं नाचरेम चेत् सम्पूर्णं जीवनं वृथैव यापयेम, यतोऽहि–

कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह।
दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्॥[6]

---

1. महाभागतम्
2. तैत्तिरीयोपनिषद् शिक्षावल्ली प्रथम अनुवाक श्लोक 1
3. श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्
4. शुक्लयजुर्वेदीयरुद्राष्टाध्यायी अध्याय 2 मन्त्र 18
5. श्रीमद्भगवद्गीता अ० 5 श्लोक 17
6. श्रीमद्भागवतमहापुराणम् 7.6.1

विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन्स्वलोकाय न कल्पते वै।
यः स्वीयपारक्यविभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढः॥[1]

यदा मनसा वाचा कर्मणा अथ च सर्वतोभावेनेदं संसारमसारभूतं, परं ब्रह्मैवैकं परं सदिति चात्मनि निश्चीयते चित्तवृत्तीनां निरोधश्च सम्पाद्यते तदानीं तत्क्षणमेव जीवात्मनः स्वरूपेऽवस्थानमर्थात् स्वरूपसिद्धिर्भवति। उच्यते च-

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमां गतिम्॥[2]

इन्द्रयाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥[3]

इत्येवं व्याकरणन्यायपूर्वमीमांसोत्तरमीमांसासांख्यादिशास्त्रसम्मतं नित्याऽनित्य-वस्तुविवेचनं विविधरूपेणात्रोपस्थापितं यथामति।

✦✦✦

1. श्रीमद्भागवतमहापुराणम् 7.6.16
2. कठोपनिषद् अ० 2 वल्ली 3 श्लोक 10
3. श्रीमद्भगवद्गीता अ० श्लोक 2

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

शान्तिमन्त्र के क्रियान्वयन से प्रकृति में सन्तुलन

-डॉ. रानी दाधीच
अनुदेशिका, रा.सं.सं., नई दिल्ली

[शक्वरीछन्दःपठिते 'द्यौः शान्तिः' इत्यादिमन्त्रे निहितं पर्यावरणसम्बन्धि तत्त्वं मुख्यरूपेणात्र विचारितम्। -सं०]

भारतीय चिन्तनपरम्परा पूर्णतया अपौरुषेय वेदों पर आश्रित रही है। कालान्तर में उसे सर्वजनसुलभ बनाने की दृष्टि से पुराण, उपनिषद्, भाष्य, टीका आदि के माध्यम से सरलीकृत किया गया। भारतीय चिन्तनधारा का यदि सूक्ष्मेक्षण किया जाए तो हम यह जानेंगे कि मानव-जीवन मात्र नहीं अपितु सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति से प्रादुर्भूत है और प्रकृति पर ही आश्रित है। भौतिक सृष्टि के लिये जिन-जिन तत्त्वों की अपेक्षा हुई उपादान के रूप में संलग्न वे सारे तत्त्व भौतिक तत्त्व कहलाये। मूलतः ये तत्त्व पञ्चमहाभूत हैं - आकाश, वायु, पृथ्वी, जल तथा अग्नि। तैत्तिरीयोपनिषद् का कथन है-तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या औषधयः। औषधीभ्योऽन्नम्। अन्नाद्रेतः। रेतसः पुरुषः। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः।[1]

उस आत्मा से आकाश संभूत हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसी आरोही क्रम से रचित सृष्टि का विलय ठीक इसके अवरोही क्रम से क्रमशः पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में तथा आकाश का आत्मा में लय हो जाता है। ये समस्त तत्त्व भौतिक सृष्टि में अनिवार्य रूप से विद्यमान रहते हैं, इसके जनक, पोषक तथा विकास के आधारभूत होते हैं अतः हमें पञ्चमहाभूतों के प्रति आदरभाव रखते हुए प्राकृतिक तथा प्राकृतिकेतर तत्त्वों के प्रति भी श्रद्धाभाव रखना चाहिये।

पर्यावरण के चिन्तन को लेकर जिस प्रकार की चर्चाऐं तथा शोध हम अधिकांशतः देखते हैं उसमें गूढ़ वैज्ञानिक चिन्तन पर बहुत प्रायोगिक कार्य हो

---

1. तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मानन्दवल्ली, प्रथम अनुवाक 2.1

रहे हैं यथा पर्यावरण में कार्बनडाई ऑक्साइड के बढने से क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं? मिथैन गैस के क्या-क्या दुष्प्रभाव हैं? वायुमण्डल में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिये हमें किस प्रकार प्रकृति का संरक्षण तथा सीमित दोहन करना चाहिये? इत्यादि। इस प्रकार प्रकृति का वैज्ञानिक चिन्तन एक पक्ष है जिस पर अधिकांशतः शोध संगोष्ठियाँ तथा शोध परियोजनाऐं क्रियान्वित होती रहती हैं।

दूसरा पक्ष वह है जहाँ इस प्रकार के चिन्तन होते हैं कि हमारी परम्परा में प्रकृति को किस प्रकार देखा गया है? प्रकृति को कितना सम्मान दिया गया है? कैसे बड अमावस्या तथा पीपलपूनम जैसे दिवसों की व्यवस्था कल्पित करके प्रकृति के संरक्षण की बात कही गई है। विभिन्न वनस्पतियों के आयुर्वेदीय तथा आध्यात्मिक पक्षों पर चिन्तन करके उनके समुचित दोहन का पक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब तक पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति के दोहन का वैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक चिन्तन तो बहुत हुआ है किन्तु जो इस विषय का वैशिष्ट्य यह है कि यहाँ प्रकृति का जीवन मूल्यों की दृष्टि से चिन्तन किया जा रहा है। हमारी परम्परा में हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रन्थों में इस पर्यावरणीय समस्या का समाधान उपलब्ध है जो कि इस शोधपत्र का विषय है।

अध्ययन काल में यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय का सत्रहवाँ मन्त्र जो कि शक्वरी नामक वैदिक छन्द में निबद्ध है उसके अध्ययन से मुझे प्रतीत हुआ कि सम्पूर्ण प्रकृति के संरक्षण और उसके प्रति समर्पण भाव का जो अप्रतिम प्रतिमान इस मन्त्र में प्राप्त है वही समस्त सृष्टि का मूल है। जिसे विद्वज्जन जानते हैं और अनेक लोगों के जीवन में यह व्यवहार में भी उतरा हुआ है। वह है शान्ति मन्त्र-

ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षꣳशान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वꣳशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।[1]

हमें लगता है कि इस मन्त्र के वैज्ञानिक पक्ष को तथा इसके भाव पक्ष को यदि हम ठीक ढंग से समझ पाएं तो हमारी परम्परा जो कि मूल्यों पर आधारित है उसके सकारात्मक परिणामों को प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इसी भाव पक्ष के द्वारा प्रकृति के शान्ति भाव, सामञ्जस्य तथा समृद्धि बताने का प्रयास किया गया है।

---

1. शुक्लयजुर्वेद - 36.17

सर्वप्रथम हमें यह जान लेना चाहिये कि जिन तत्त्वों अथवा पदार्थों की शान्ति की हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका परिमाण क्या है? क्या हम पञ्चमहाभूतों की शान्ति की चर्चा के माध्यम से पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं? यदि हाँ तो पुनः प्रश्न आता है कि इस पर्यावरण शब्द में क्या-क्या परिगृहीत होगा? क्या पेड-पौधे वनस्पतियाँ या समुद्र-पर्वत-नदियाँ? यहाँ हमें अपनी दृष्टि व्यापक रखनी होगी। पर्यावरण का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है- परि+आ+वृ+ल्युट् जो सभी ओर से, पूरी तरह से आवरित करता है। वह पर्यावरण है। हमारे चारों ओर का भौतिक तथा सामाजिक परिवेश जिसमें पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश के साथ पृथ्वी पर उगने वाली वनस्पतियाँ, पेड़-पौधे, उस पर चलने वाले तथा रहने वाले जीवजन्तु, पर्वत, नदियाँ खनिज पदार्थ, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व्यवहार, क्रियाकलाप सभी कुछ सम्मिलित है। यजुर्वेद भी कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का निवास है और वही सर्वत्र व्याप्त है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।[1]

मैकाइवर, हर्षकोविट्स और टी.एन. खुशु जैसे महान् विद्वानों ने भी पर्यावरण को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया है। पृथिवी का धरातल और उसकी सारी प्राकृतिक दशाऐं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, मैदान खनिज पदार्थ, पौधे, पशु तथा सम्पूर्ण प्राकृतिक शक्तियाँ जो पृथिवी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, भौगोलिक पर्यावरण के अन्तर्गत आती हैं। वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। उन सभी दशाओं का योग जो कि जीवधारियों के जीवन और विकास को प्रभावित करता है, पर्यावरण है।

अब हम देखें कि हमारे वेदों में किस प्रकार से पर्यावरण को अनुकूल बनाने की चर्चा की गई है। यहाँ ध्यातव्य है कि वेद रोग अथवा समस्या के निदान के मार्ग को नहीं कहता अपितु वेद तो उस मार्ग पर प्रवृत्त करता है जिससे समस्या आए ही ना। यदि वेद को सूक्ष्म चिन्तन से पढा जाए तो हम जानेंगे कि जितनी चिन्ता वेद को पर्यावरण की है। उतनी अन्य किसी विचारधारा को नहीं है।

शान्तिमन्त्र पर यदि विचार करें तो सर्वप्रथम हमें जानना चाहिये कि ये शान्ति है क्या? दूसरी शङ्का यह होनी चाहिये कि द्युलोक अन्तरिक्षलोक आदि की शान्ति से क्या तात्पर्य है? प्रथम प्रश्न का उत्तर तो यह है कि शान्ति पद से अर्थ यहाँ सकारात्मक सोच, सत्त्वप्रधान जीवन शैली, सामञ्जस्य, सौहार्द्र, सौमनस्य है।

1. ईशावास्योपनिषद्-1.1

यत्किञ्चिदस्तु सम्प्राप्य स्वल्पं वा यदि वा बहु।
या तुष्टिर्जायते चित्ते शान्तिः सा गद्यते बुधैः।।

दूसरी शङ्का है कि द्यु आदि लोकों की शान्ति से क्या तात्पर्य है? यहाँ यह जान लेना उचित होगा कि वेद अनादि हैं नित्य हैं। पृथ्वी तो बाद में आई है। वेद की दृष्टि है कि समस्या कैसे न हो? वेद की दृष्टि यह नहीं है कि समस्या सामने आ जाने पर उसका समाधान क्या हो? जैसा वेद कहता है यदि तद्वत् अनुसरण किया जाए तो समस्या आएगी ही नहीं। मेरी दृष्टि में यदि इस शान्तिमन्त्र का जीवन में क्रियान्वयन कर लिया जाए तो प्रकृति में सन्तुलन बना रहेगा। क्षोभ नहीं रहेगा। प्रकृति विक्षुब्ध नहीं होगी। सन्तुलन बिगड़ने का नाम क्षोभ है।

शान्तिमन्त्र के एक एक पद को लेकर हम विचार करते हैं कि किस प्रकार किस स्तर तक शान्ति हो?

द्यौ शान्तिः -

वेद में द्युस्थानीय अनेक देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है जिनमें सूर्य प्रमुख हैं सूर्य की उपासना करनी चाहिये। उसका तथा उससे सम्बद्ध समस्त कार्यों का सम्मान करना चाहिये। उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये। उसके द्वारा प्रदत्त हर वस्तु के प्रति आदरभाव रखना चाहिये। सूर्य अपनी रश्मियों से रस का दान करता है। सूर्य में शान्ति हो, कहने से तात्पर्य है यदि सूर्य के प्रति हम श्रद्धा भाव रखेंगे और वह शान्त रहेगा तो उसके द्वारा किये जाने वाले सारे कार्य सृष्टि में सुचारु रूप से चलेंगें। सूर्य अपनी रश्मियों से सृष्टि को देखता हुआ सम्पूर्ण आकाश को भी प्रकाशित करता है। सूर्य दिन रात बनाता है। सूर्य की किरणे जहाँ पड़ती हैं, वह जगह पवित्र हो जाती है। यह अन्धकार से ऊपर उठकर सर्वत्र प्रकाश करता है। अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनां अनु। भ्राजन्तो अग्नयो यया। तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमा भासि रोचनम्।[1]

सूर्य में रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। क्षयरोग और पीलिया जैसे रोग सूर्य की रश्मियों के साक्षात् सम्पर्क से दूर हो जाते हैं।

येना॑पावक॒ चक्ष॑सा भुर॒ण्यन्तं॒ जना॒ं अनु॑। त्वं व॑रुण॒ पश्य॑सि।
वि द्यामे॑षि॒ रज॑स्पृ॒थ्व हा॒भिमा॑नो अ॒क्तुभिः॑। पश्य॒ञ्जन्मा॑निसूर्य।[2]

---

1. ऋग्वेद-1.50.3-4
2. ऋग्वेद-1.50.6-7

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय।।[1]

इतनी महिमा वाला सूर्य शान्त हो। यहाँ शान्ति के लिये हमें पूजापाठ, मन्त्र जाप ही अन्तिम उपाय नहीं मानना चाहिये अपितु सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का सम्मान करना चाहिये। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का प्रयास, ईंधन बनाने का प्रयास, सूर्य की रश्मियों के अधिकाधिक उपयोग द्वारा उसकी उपासना करने का प्रयास करना चाहिये।

अन्तरिक्ष ँशान्तिः -

अन्तरिक्ष स्थानीय देवताओं में इन्द्र प्रमुख हैं। हमें इन्द्र के प्रति भी उदारभाव रखना चाहिये कि आपने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिये हम आपके ऋणी हैं। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र मनुष्यों को बसने योग्य बनाता है, पर्वतों को रमणीय करता है, वह इतना विस्तृत है कि विस्तृत आकाश को भी नाप लेता है द्युलोक को व्यवस्थित करता है, वह इन्द्र है।

यः पृथिवीं व्यथमानामदृंहद्
यः पर्वतान् प्रकुपितां अरम्णात्।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो
यो द्यामस्तभ्नात् स जनास इन्द्रः।।[2]

इन्द्र अपने स्तोता का प्रेरक है चाहे वह धनी हो या निर्धन, बस वह ज्ञानी भक्त होना चाहिये। जो अपने यजमान का रक्षक है वह इन्द्र है।

यो रंध्रस्य चोदिता यः कृशस्य
यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः।
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः
सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः।।[3]

इस प्रकार अन्तरिक्षँ शान्तिः से हमें अन्तरिक्ष स्थानीय आदि समस्त देवता तथा उनसे सम्बद्ध समस्त कार्यक्षेत्र शान्त हों तथा जनसामान्य का जीवन खुशहाल बना रहे, यह भाव लेना चाहिये। भावमात्र से यदि इन्द्र सम्पूर्ण सृष्टि को उपकृत कर रहा है तो हमें, जनसामान्य को अपने मन के कालुष्य को दूर करना

---

1. ऋग्वेद–1.50.11
2. ऋग्वेद–2.12.2
3. ऋग्वेद–2.12.6

चाहिये। निर्मल मन से इन्द्र की आराधना करनी चाहिये उसका सम्मान तथा सत्कार करना चाहिये। उसके द्वारा प्रदत्त जल का समुचित उपयोग करना चाहिये। जल को व्यर्थ गंदा नहीं करना चाहिये। यही उसकी पूजा है।

पृथिवी शान्तिः -

पृथिवी स्थानीय देवताओं में अग्नि प्रमुख है। अग्नि वेद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देवता है। अग्नि सभी का हित करने वाला, यज्ञ का प्रकाशक, विद्वानों का सहायक तथा धनवान् है। **अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्।**[1] प्रसन्न एवं शान्त अग्नि समस्त देवों को बुलाता है। **अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत। स देवां एह वक्षति**[2] शरीर के देवता शरीर में तभी तक रहते हैं जब तक शरीर में अग्नि रहती है। अग्नि पुष्टि, बल और यश प्रदान करता है।

अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेदिवे
यशसं वीरवत्तमम्।।[3]

जिस प्रकार पिता पुत्र का सहायक होता है, उसी प्रकार यह अग्नि विद्वानों का हर काम में सहायक होता है।

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये।[4]

अतः हमें अग्नि का सम्मान करना चाहिये। यही अग्नि तीन प्रकार की कही गई है -

वैश्वानराग्नि, गार्हपत्याग्नि, दाक्षिणात्याग्नि।

पृथिवी शान्तिः का तात्पर्य यदि पृथिवी देवता लें तो अथर्ववेद में पृथिवी सम्बन्धी अनेक मन्त्र प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद के द्वादश काण्ड का प्रथम सूक्त पृथिवी सूक्त है जिसमें पृथिवी को अटल, सत्यनिष्ठा, क्षात्रतेज सम्पन्न, धर्मपरायणा, त्यागमूर्ति, राष्ट्रप्रेम वाली, भूत भविष्य और वर्तमान का पालन करने वाली कहा गया है।

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु।।[5]

---

1. ऋग्वेद, 1.1.1
2. ऋग्वेद, 1.1.2
3. ऋग्वेद, 1.1.3
4. ऋग्वेद, 1.1.9
5. अथर्ववेद, 12.1.1

जिस पृथिवी में सागर, महासागर, नदी, तालाब, कुएं, बावडी, नहर, झीलें मिलने के बड़े-बड़े साधन हैं, जिसमें अत्यन्त उद्योगी, कलाकौशलपीठा, खेती में प्रवीण और परिश्रमी लोग दिशा विदिशाओं में रहते हैं। सबका पोषण करने वाली, रत्नों को धारण करने वाली, सब पदार्थों को आश्रय देने वाली, राष्ट्र की उन्नति में सहायता देने वाली, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, अज्ञान आदि दोषरहित, चतुर, उद्योगी, परोपकारी, विद्वान्, शूर और धनिक लोग जिसकी रक्षा करते हैं वह पृथिवी हमें ज्ञान, शूरता और धन प्रदान कर हमारी रक्षा करे।

यस्यां॑ समु॒द्र उ॒त सिन्धु॒रापो॒ यस्या॒न्नं॑ कृ॒ष्टयः॑ संबभू॒वुः।
यस्या॑मि॒दं जिन्व॑ति प्रा॒णदेज॒त्सा नो॒ भूमिः॑ पूर्व॒पेये॑ दधातु।।
यस्या॒श्चतस्रः॑ प्र॒दिशः॑ पृथि॒व्या यस्या॒मन्नं॑ कृ॒ष्टयः॑ संबभू॒वुः।
या बिभ॑र्ति बहु॒धा प्रा॒णदेज॒त्सा नो भूमि॒र्गोष्वप्यन्ने॑ दधातु।।
यस्यां॒ पूर्वे॑ पूर्वज॒ना वि॑चक्रि॒र यस्यां॑ दे॒वा असु॑रान॒भ्यव॑र्तयन्।
गवा॒मश्वा॑नां॒ वय॑सश्च वि॒ष्ठा भगं॒ वर्चः॑ पृथि॒वी नो॑ दधातु।।
वि॒श्व॒ंभ॒रा व॑सु॒धानी॑ प्रति॒ष्ठा हिर॑ण्यवक्षा॒ जग॑तो नि॒वेश॑नी।
वै॒श्वा॒न॒रं बिभ्र॑ती॒ भूमि॑र॒ग्निमिन्द्र॑ऋषभा॒ द्रवि॑णे नो दधातु।।[1]

यदि पृथिवी शान्त रहेगी तो सृष्टिक्रम सुचारु रूप से चलता रहेगा। पृथिवी में अशान्ति होने पर भूकम्प तथा ज्वालामुखी जैसे प्रकोप देखने को मिलते हैं। अतः पृथिवी में शान्ति होनी चाहिये।

आपः शान्तिः -

जल के देवता पर्जन्य हैं। जल की शान्ति का यदि लौकिक स्वरूप देखा जाए तो हम पाते हैं कि जल ही जीवन है। पृथिवी पर 70 प्रतिशत से अधिक जल है। मानव शरीर में 70 प्रतिशत जल है। यदि जल ही दूषित रहेगा। अशान्त रहेगा तो महाप्रलय आ जाएगी। शरीर का जल दूषित होगा तो रोग-व्याधियाँ शरीर को पीडित करेंगी और बाहर का सागर-नदी-तालाब आदि का जल दूषित होगा अथवा अशान्त होगा तो समुद्र में उफान आकर बाढ़ आ सकती है। विषाक्त जल पीकर महामारी फैल सकती है अतः जल में शान्ति रहनी अत्यन्त आवश्यक है।

जब पृथिवी पर मेघ की जलधाराऐं बहती हैं तो वृक्षादि जल पीकर तृप्त हो जाते हैं पृथिवी भी पूरे विश्व के कल्याण के लिये पुष्ट हो जाती है।

---

1. अथर्ववेद, 12.1.3-6

प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्वः।
इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति।।[1]

पर्जन्य के तीव्र गर्जन से अकाल जैसे दुष्ट दानव नष्ट हो जाते हैं। भूमि उपजाऊ बनती है। यहाँ पानी से अर्थ तरलता, स्निग्धता तथा पेय समर्थता से लेना चाहिये। पर्जन्य के सकारात्मक होने पर पृथ्वी पर जो कुछ भी है सभी कुछ प्रसन्न हो जाता है।

औषधयः शान्तिः -

यजुर्वेद में कहा गया है वनस्पतियों को हानि मत पहुँचाओ- ''.....मापो मौषधीर्हिꣳसीर्धाम्नो.....'' [2]

"अपः पिन्व, ओषधीर्जिन्व"।[3] यजुर्वेद कहता है कि औषधियाँ मनुष्य की घटती प्राणशक्ति का संरक्षण करती हैं। औषधियों को देवीरूप में, आराध्य रूप में मानकर उनकी पूजा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनका अत्यन्त अनुकूल परिणाम दृष्टिगोचर होता है।

अथर्ववेद के द्वितीय काण्ड के पच्चीसवें अध्याय में 'पृश्निपर्णि' नामक औषधि का वर्णन प्राप्त है जो कि विचित्र पत्तों वाली औषधि है और वह रोगकृमिनाशक है-

यन्मे अक्ष्योरादिद्योत पाष्ण्योः प्रपदोश्च यत्।
आपस्तत्सर्व निष्करन्भिषजां सुभिषक्तमाः।।[4]

इस औषधि के प्रयोग से गर्भपात, कैंसर, मधुमेह जैसे रोगों में चमत्कृत कर देने वाले सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पिप्पली नामक औषधि वातरोग, क्षिप्तता, पागलपन दूर करने हेतु गूलर नामक औषधि पुष्टिवर्धन हेतु तथा रोहिणी नामक औषधि तलवार से कटी हड्डियों व माँसपेशियों को जोड़ने के काम में आती हैं। औषधि को परिभाषित करते हुए कहा गया है जिसका फल स्थाई हो किन्तु वृक्ष स्थाई ना हो वह औषधि है। यजुर्वेद में औषधि के मूल को नष्ट न करने का निर्देश प्राप्त है। **पृथिवी देवायन्योषध्यास्ते मूलं मा हिंसिषम्।**[5] औषधियों को माँ के समान संरक्षण करने वाली बताया गया है यथा -

---

1. ऋग्वेद, 5.83.4
2. शुक्लयजुर्वेद, 6.22
3. शुक्लयजुर्वेद, 14.8
4. अथर्ववेद, 6.24.2
5. यजुर्वेद, 1.25

ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुपब्रुवे।[1]
वनानां पतये नमः
वृक्षाणां पतये नमः
औषधीनां पतये नमः
कक्षाणां पतये नमः।।

अतः हमें औषधियों से उनके सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिये उनका स्तवन करना चाहिये, उन्हें सींचना चाहिये तथा उनके प्रति श्रद्धाभाव रखना चाहिये।

वनस्पतयः शान्तिः –

वेदों का सूक्ष्म चिन्तन देखिए जहाँ भाव को ही प्रमुखतया देखा जा रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है कि वृक्ष प्राणवायु का सञ्चार कर मनुष्य को जीवन प्रदान करते हैं अतः उन्हें मानवमात्र का रक्षक कहा गया है। वृक्षों को प्रदूषण रोधक कहा गया है। वे जीव के प्राणरूप है। परमात्मा का जो रुद्र रूप है उससे वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई है अतः उस निर्मल रूप से प्रादुर्भूत होने के कारण वनस्पतियाँ दोषों तथा प्रदूषण को दूर करती हैं अतः वे सर्वथा रक्षणीय हैं। यद् उग्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन।

अतः वेदोक्त उन वृक्षों, औषधियों को अवश्य लगाना चाहिये जिनसे प्रदूषण रुकता है और जिनसे अनेकविध लाभप्राप्ति होती है। यथा – अश्वत्थ (पीपल), कुष्ठ (कठ), भद्र (देवदार), चीपुद्र (चीड), प्लस (पिलखन), न्यग्रोध (बड), खदिर (खैर), उदुम्बर (गूलर), गुग्गुल (गूगल) आदि। इस प्रकार वेदोक्त नियमों के अनुसार यदि जीवन यापन किया जाए तो सृष्टि में पर्यावरण सन्तुलित रहेगा तथा प्रकृति भी समृद्ध रहेगी। वेदों में वनस्पतियों में देवत्व का दर्शन कर उनके संरक्षण हेतु एक सोच दी गई है –

यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वभुवनमाविवेश।
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः।।

वर्तमान में वनों के कटाव के कारण, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण कई प्रकार की वनस्पतियाँ लुप्त होती जा रही हैं। अतः इनके संरक्षण हेतु हमें प्रदूषित होते पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिये। सर्वप्रथम 1927 में पहली बार वन अधिनियम बना तदनन्तर 1972 में वन्यजीव अधिनियम, 1980 में वनसंरक्षण अधिनियम, 1981 में वायुप्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण अधिनियम, 1986 में

1. शुक्लयजुर्वेद, 12.78

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनी। फिर भी आज तक वन व वृक्ष काटे जा रहे हैं। वेदों में प्रकृति की पूजा का विधान बताया गया है अतः पर्यावरण से जुड़े सभी तत्त्वों का देवरूप में आह्वान एवं स्तुति की परम्परा विकसित हुई। आज हमें कम से कम इनका ऋणी तो रहना चाहिये। यह तो मानना चाहिये कि हमने इनसे कुछ लिया है तो इनके आगे नतमस्तक रहें। वृक्षों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिये। वे हर स्थिति में हमारे काम आते हैं। कन्द मूल फल से लेकर बीज, तना, जड़ तक औषधीय प्रयोग में आती है। जब वे सूख जाते हैं तो खाद के काम में आते हैं। यदि उसके तने को काटकर लकड़ी की टेबल, मेज, कुर्सी, पलंग, झूला, सीढ़ी बना दी जाए तो वह हमें सुविधा देकर हमारे मन को शान्त करती है, यदि लकड़ी के टुकड़े-2 करके जला दिया जाए तो भी अग्नि से संयुक्त होकर शैत्य के प्रकोप से वह लकड़ी मनुष्य पर बरपे प्रकोप से उसे शान्ति दिलाती है। कुछ गतिविधि न करता हुआ भी वृक्ष अपनी शीतल छाया से मार्ग से गुजरते श्रान्त पथिकों को शान्ति प्रदान करता है।

अतः हमें वनस्पतियों से, वृक्षों से यह गुण लेना चाहिये कि हम किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति में किसी का भला कर सकें, किसी को शान्ति पहुँचा सकें।

विश्वेदेवाः शान्तिः -

विश्वेदेवों की शान्ति का कथन जो शान्तिमन्त्र करता है उसका बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। देवों के नियम सदैव एक से रहते हैं अतः वे श्रेष्ठ हैं। उन नियमों का उल्लंघन न तो शत्रु कर सकते हैं और न बुद्धिमान सज्जन। द्युलोक और पृथिवी लोक भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसी का परिणाम है कि एक बार जब पर्वतों को स्थिर कर दिया गया तो आज तक वे स्थिर हैं, कभी झुकते नहीं। इस तरह की और भी अनन्त व्यवस्थाऐं हैं जिनके कारण विश्वेदेवों की शान्ति की कल्पना की गई है।

ते हि वस्वो॒ वस॑वाना॒स्ते अप्र॑मूरा॒ महो॑भिः।
व्र॒ता र॑क्षन्ते वि॒श्वाहा॑।।[1]

ऋग्वेद कहता है कि समस्त लोकों का कल्याण करने वाले समस्त देव प्रसन्न होकर, अन्नयुक्त होकर हमारे समीप आवें और सर्वदा तरुण वे देव अपनी कृपा से सम्पूर्ण विश्व को आनन्दित करें।

---

1. ऋग्वेद, 1.90.2

इतना सूक्ष्मेक्षण अन्यत्र दुर्लभ है। जिन-जिन तत्त्वों के द्वारा व्यक्ति कुछ भी पाता है उनका सर्वथा ऋणी रहे, उनके प्रति आदरभाव रखे यही सन्देश वेद देता है।

ब्रह्म शान्तिः -

ब्रह्म तो स्वयं शान्तिरूप ही है यदि ब्रह्म में अशान्ति रहने लगे तो वह ब्रह्म ही नहीं रहेगा। अतः सर्वत्र शान्ति व्याप्त हो यही सन्देश शान्तिमन्त्र दे रहा है। यजुर्वेद के 36 वें अध्याय में सर्वत्र शान्ति की बात की गई है -

शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा।
शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः।।
शं नो वातः पवताꣳ शं नस्तपतु सूर्यः।
शं नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु।।[1]

इस प्रकार के साक्षात् वचनों से यजुर्वेद सर्वत्र शान्ति की कामना करता है। पञ्चमहाभूत यदि शान्त होंगे तो सम्पूर्ण प्रकृति शान्त रहेगी। प्रकृति में यदि शान्ति व्याप्त रहेगी तो आत्मिक शान्ति रहेगी और सम्पूर्ण जगत् शान्तिमय ही हो जाएगा।

सर्वꣳ शान्तिः शान्ति एव शान्तिः -

यहाँ वेद कह रहा है कि सर्वत्र शान्ति व्याप्त हो, मैं दृढ़ रहूँ जिससे समस्त प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें और मैं भी सबको मित्र की दृष्टि से ही देखूँ। मैं सबको प्रिय लगूं और सब मुझे प्रिय लगें। इस प्रकार अद्रोहपूर्वक रहते हुए हम सभी को मित्र की दृष्टि से देखें।

दृते दृꣳह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।[2]

सृष्टि का अधिकांश भाग जल से आप्लावित है यहाँ वेद कहता है कि जल तथा औषधियाँ हमारे लिये मित्र भाव से स्थित हों। इस प्रकार की उदार जीवनशैली की प्रेरणा हमारा वेद हमें देता है। प्रकृति की किसी भी रचना में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, राग, मद, मोह, लोभ अथवा साम्प्रदायिकता की भावना

---

1. यजुर्वेद, 36.9-10
2. यजुर्वेद, 36.18

नहीं दिखाई देती। जितनी निर्मल, शीतल, सच्ची और सरल प्रकृति है उतना ही स्वच्छ मनुष्य को भी अपनी प्रकृति से होना चाहिये। सर्वदा सर्वत्र सुख शान्ति बिखेरने को तत्पर।

सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि शान्ति मन्त्र में जो शान्ति शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ हमें व्यापक लेना होगा। उस शान्ति का अर्थ सन्नाटा या प्रलय से कदापि नहीं लेना चाहिये यहाँ शान्ति पद आदर, सत्कार, सम्मान तथा ऋणीभाव में ग्राह्य है। सूक्ष्मेक्षण से हम यह निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि मूलतः सृष्टि के बीजभूत प्राणभूत जो पञ्चमहाभूत हैं यदि वे शान्त रहते हैं प्रसन्न रहते हैं तो सम्पूर्ण सृष्टि प्रसन्न प्रतीत होगी। जिस प्रकार की कारणसामग्री का प्रयोग करके वस्तुनिर्माण प्रवृत्त होगा ठीक उसी प्रकार की, उसी भाव के कार्य की सिद्धि होगी। पञ्चमहाभूतों के अशान्त होने से उनसे जन्य ज्ञानेन्द्रियाँ श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण अशान्त होंगी, इन्द्रियों के अशान्त होने से तज्जन्य विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध भी अशान्त प्रतीत होंगे अर्थात् विकृत होंगे। इन महाभूतों से जन्य कर्मेन्द्रियाँ वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ भी अशान्त होंगी तो तज्जन्य वाणी, आदान, गमन, मलोत्सर्जन तथा प्रजनन भी अशान्त होंगे। फलस्वरूप विश्व में सर्वत्र अशान्ति, कलह, झगड़ा, असन्तोष व्याप्त हो जाएगा। इस सूक्ष्मातिसूक्ष्म चिन्तन को करके हमारी परम्परा, हमारी ज्ञाननिधि, हमारी धरोहर, हमारे वेद, शास्त्र सम्पूर्ण विश्व की शान्ति की कल्पना करते हैं। अतः मित्रों हमें इस परम्परा का सम्मान करना चाहिये और शान्तिमन्त्र का जीवन में पग-पग पर अनुसरण करना चाहिये ताकि पञ्चमहाभूतों से जन्य ज्ञानेन्द्रियाँ यदि शान्त होंगी तो विषयों को सकारात्मक तरीके से ग्रहण करेंगी। कर्मेन्द्रियाँ शान्त होंगी तो लोकव्यवहार और नूतन सृष्टि भी शान्त तथा प्रसन्न जन्म लेगी। फलस्वरूप विश्व भर में सर्वत्र शान्ति ही शान्ति व्याप्त रहेगी। सर्वत्र खुशहाली सर्वत्र समृद्धि दिखाई देगी। और ये सङ्कल्प बुद्धिजीवी वर्ग को ही उठाना है। हम सब आज, अभी इसी समय यहाँ से कृतसङ्कल्प होकर जाऐं कि हम इस शान्ति मन्त्र का सतत अनुसरण, अनुस्मरण, अनुपालन करेंगे और सम्पूर्ण जगत् में शान्ति की लहर के वाहक बनेंगे।

"ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः"

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

छात्रमूल्याङ्कनप्रक्रियायां विद्यालयीयपरिवेशस्य प्रभावः

-हरिप्रसाद मीणा

शोधच्छात्रः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

[छात्राणां सर्वविधविकासाय विविधमूल्याङ्कनप्रक्रियाभिः विद्यालयीय-परिवेशस्य प्रभावः कीदृशः भवतीति शोधलेखे सम्यक् विवेचितः। -सं०]

उत्तमविद्यालयपरिवेशस्य उत्तमस्य गुरोश्च अभावे शिक्षाप्रक्रिया कदापि सफला न भवितुमर्हति इति अनुभववेद्यः सिद्धान्तः। तदर्थं सर्वसौविध्यसम्पन्नविद्यालयानां विश्वविद्यालयानां च निर्माणार्थमपि सर्वकाराः कृतसंकल्पाः सन्ति। वस्तुतस्तु गृहस्य विद्यालस्य च परिवेषः एव मानवविकासे प्रमुखं साधनं भवति। अतः सर्वत्रापि गृहस्य विद्यालयस्य च उत्तमोत्तमपरिवेशस्य निर्माणार्थं प्रयत्नाः विधीयन्ते। सर्वकारपक्षतः अपि अत्र विशेषावधानं भवति। तद्यथा–उच्चशिक्षायाः समुचितविकासार्थं विश्वविद्यालयादिसंस्थानां तत्रत्यपरिवेशस्य विषये पर्यवेक्षणनिमित्तं एन्.सी.टी.ई, यू.जी.सी. इत्यादिसंस्थानाम् संघटनं कृतमस्ति। तथैव माध्यमिकस्तरे शिक्षणस्य समुचितव्यवस्थानिमितं एन्.सी.ई.आर्.टी. राज्यस्तरे च एस्.सी.ई.आर्.टी. इत्यादिसंस्थानां संघटनं कृतं वर्तते। अतः कथं विद्यालयस्य प्रत्येकमपि क्रियाकलापः सुष्ठु जायते इत्येतदर्थं प्राध्यापकेभ्यः विशेषतः प्रशिक्षणं दीयते। अन्यविधं च सर्वमपि व्यवस्थापनं क्रियते। विद्यालयेषु विद्यमानया उत्तमया परिस्थित्या उत्तमेन च परिवेशेन एव विद्यार्थी अपि उत्तमोत्तमं विकासं सम्पादयितुं शक्नोति। इत्थं परिवेशस्य प्रभावः न केवलं छात्रस्य व्यक्तित्वविकासे भवति अपि तु छात्रविकासस्य प्रत्येकमपि क्रियाकलापे अपि भवति इत्यतः एव अध्ययनाध्यापनेन सह प्रत्येकमपि क्रियायां यथा अध्यापने शिक्षणे मूल्याङ्कने अपि परिवेशस्य प्रभावविषयकम् अनुसन्धानं कृत्वा तद्विषये महन्महत्त्वं प्रदीयते शिक्षाविद्भिः।

शिक्षायाः व्यापकप्रचारस्य प्रसारस्य चानन्तरमपि वस्तुतः न कश्चन अत्यधिकः विकासः शिक्षणे तन्मूल्याङ्कने न दृश्यते कारणन्तु एकमेव विद्यालयेषु प्रशिक्षितशिक्षकानां च अभावः। एतद्कारणादेव विद्यालये उत्तमोत्तमपरिवेशस्य निर्माणं कर्तुं न शक्यते,

येन छात्राणां शिक्षण-मूल्याङ्कनादयः प्रकियाः सुष्ठु सञ्चालयितुं शक्येरन्। विद्यालयपरिवेशस्य साक्षात्प्रभावः छात्राणां विकासे जायते इति बहूनां मनोविदामभिप्रायः। तदनुरोधेन तत्परिवेशस्य निर्माणं प्रशिक्षितप्राध्यापकैः विना न सम्भाव्यते। अतः प्रशासकानाम् अध्यापकानां च विशेषतः दायित्वमिदं भवति यत् ते विद्यालयीयपरिवेशं सम्यक् निर्माय छात्रहितं सम्पादयेयुः।

अद्यत्वे शिक्षाजगत् नैकप्रकाराणां नवचिन्तनानां स्वानुभूतप्रयोगाणां च कारणतः प्रभावितं दृश्यते। विद्यालयस्य संघटनात्मकः परिवेशः विद्यालयीयप्रशासनस्य क्षेत्रेऽपि महत्त्वपूर्णा संकल्पना विद्यते। एतदन्तर्गतं विद्यालये व्याप्तः विविधप्रकारकः परिवेशः उच्चात् न्यूनक्रमेण श्रेणीबद्धः क्रियते। श्रेणीकरणाय विश्लेषणस्य आधारः अपि प्रस्तूयते येन तदाधारेण विद्यालये वांछनीयपर्यावरणं सृज्यते। विद्यालयस्य परिवेशे न केवलं तत्रत्यं भौगोलिकं पर्यावरणम् अन्तर्भवति अपितु विद्यालयस्य प्रत्येकमपि तत्त्वं यच्च विद्यार्थिनं प्रभावयति तत्सर्वमपि विद्यालयस्य परिवेशे अन्तर्भवति। तत्र हि मानवीयसंसाधनानि, भौतिकवस्तूनि, आन्तरिकमानसिकचिन्तनानि च अन्तर्भवन्ति। मानवीयसंसाधनेषु प्रधानाचार्याः, शिक्षकाः, सहपाठिनः, कर्मचारिणश्च अन्तर्भवन्ति। भौतिकवस्तुषु विद्यालयभवनम्, कक्षाप्रकोष्ठाः, पाठ्योपकरणानि, खाद्यपानादिवस्तूनि च अन्तर्भवति, एतदतिरिक्तं विद्यालयस्य स्थानं, क्षेत्रं परितः विद्यमानानि पर्यावरणीय-तत्त्वानि, वायुः, जलम्, प्रदूषणम्, शिक्षकानां व्यवहारः, सहपाठिनां सहयोगः, कर्मचारिणाम् आत्मीयत्वम्, क्रीडांगणम्, पाठ्यसहगामिन्यः क्रियाः, इत्यादिनी सर्वाण्यपि तत्त्वानि अन्तर्भवन्ति। एतैः तत्त्वैः एव विद्यालयस्य परिवेशः परिपूर्णः भवति।

अयं परिवेशः सुसंघटितः चेत् अभिवृद्धिः निश्चिता भवति परिवेशे नष्टे हि छात्रविकासः पूर्णतया अवरुद्धः भवति। अवरुद्धे विकासे जीवनं नष्टं भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। अतः विद्यालयस्य परिवेशस्य छात्रविकासे महती भूमिका अस्ति एव।

मूल्याङ्कनपरिवेशयोः अन्तःसम्बन्धः–

छात्राणां व्यवहारे जायमानगुणात्मकपरिवर्तनस्य अवगमनं एव वस्तुतः मूल्याङ्कनम्। कस्यापि उत्तममूल्याङ्कनकार्यक्रमस्य कृते आवश्यकमस्ति यत् तन्मूल्याङ्कनं छात्राणां व्यवहारे जायमानं परिवर्तनं उचितरीत्या मूल्याङ्कितुं शक्नुयात्। विभिन्नविषयाणां शिक्षणस्य विविधानि एवोद्देश्यानि भवन्ति तथा च भिन्न-भिन्नोद्देश्यानां प्राप्त्यर्थं विविधप्रकारकाः अधिगमक्रियाः छात्राणां सम्मुखं प्रस्तूयन्ते। विविधप्रकारकक्रियाणां फलत्वेन छात्राणां व्यवहारे जायमानानां परिवर्तनानां मूल्याङ्कनं सरलं नास्ति। एतन्निमितं विद्यालये उत्तमव्यवस्थायाः उत्तमस्य परिवेशस्य च महति आवश्यकता भवति। यदि शिक्षकः उत्तमतया प्रशिक्षितः भवति तदाः सः उत्तमानां मूल्याङ्कनविधीनां

चयनमपि कर्तुं शक्नोति येन मूल्याङ्कनं सफलं जायेत। तत्रापि मूल्याङ्केन अत्यधिका आवश्यकता भवति विद्यालयस्य प्रत्येकमपि तत्त्वस्य समुचितसमुपलब्धतायाः। तद्यथा–

यदि शिक्षकः विशेषप्रकारेण छात्राणां व्यवहारस्य मूल्याङ्कनं कर्तुमिच्छति किन्तु विद्यालयस्य प्राचार्यः कोऽपि कर्मचारी च सहकारं न करोति चेत् मूल्याङ्कनं सफलं न स्यात्। उत्तमानां साधनानाम् अभावः अस्ति चेदपि मूल्याङ्कनं सफलं न भवेत्। छात्राणां मनोस्थितिः मूल्याङ्कनस्य कृते सिद्धाः नास्ति चेदपि मूल्याङ्कनं असफलमेव। इत्थं विद्यालयप्राचार्यः तत्रत्याः कर्मचारिणः साधनानि छात्राणां मनोदशां च एते सर्वे मिलित्वा एव विद्यालयस्य परिवेशः इत्युच्यते। अतः विद्यालयपरिवेशस्य मूल्याङ्कने महान् प्रभावः भवति इति अवगम्यते।

भारतीयपरिवेशे यः कोऽपि विकासः कस्यापि जनस्य जीवने सम्भवति सः विकासः विद्यालयस्तरे एव चरमोत्कर्षतां प्राप्नोति इति सर्वेषाम् अपि शिक्षाविदाम् अभिप्रायः। ततः एव सज्जनता दुर्जनता च समुत्पन्ना भवति। सम्प्रति भारतीयपरिवेशे 80 प्रतिशतादधिकाः बालकाः सांस्कृतिकहीनता–संवेगात्मक–आर्थिकदारिद्र्यादि–पृष्ठभूमिकया विद्यालये प्रविशन्ति। अस्यामवस्थायां तेषां मानसिकदुर्बलतानां शोधपूर्वकं तेषां व्यक्तित्वनिर्धारणार्थं विविधविद्यालयीयव्यवस्थाः तादृशाः उत्तमोत्तमाः कल्पनीयाः भवेयुः येन वास्तविकः विकासः सम्भाव्येत। एतदर्थं ही काले काले छात्राणां सततमूल्याङ्कनप्रक्रिया अवश्यं चालनीया भवेत्। यतो हि माध्यमिकस्तरीयच्छात्राणां मनोवैज्ञानिकः पक्षः अपि विद्यालयेन सह पूर्णतया सम्बद्धः अस्ति। अस्मिन् एव काले विद्यार्थिव्यक्तित्वस्य असंतुलितः विकासः, निम्नबौद्धिकता–संवेगानां च प्रदर्शनकारणाद् संघर्षस्थितिः, अवसादः, नकारात्मकचिन्तनादीनि मानसिकप्रवृत्तयः जागृताः भवन्ति। यदि काले काले तेषां मनोवृत्तीनां मूल्याङ्कनं क्रियते तर्हि वयं शिक्षाप्रक्रियायामपि एतदनुगुणं परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः।

वस्तुतः मूल्याङ्कनं एका सततप्रक्रिया वर्तते यस्याः त्रीणि सोपानानि सन्ति। तानि हि उद्देश्यानां निर्धारणम्, अधिगमक्रियानाम् आयोजनं, तस्य मूल्याङ्कनं चेति। शिक्षायाः अन्तिमं लक्ष्यं बालकस्य व्यवहारे परिवर्तनानयनं भवति। बालानां व्यवहारे तस्य व्यक्तित्वस्य बहवः पक्षाः सम्बन्धिता भवन्ति। एतस्मिन् एव बाह्याः आन्तरिकाश्च व्यवहाराः सम्मिलिताः भवन्ति। यदा वयं भाषाशिक्षणं कुर्मः तदा बालकस्य बाह्यव्यवहारः तस्य सम्भाषणे लेखने पठने च अभिव्यक्ताः भवन्ति। आन्तरिकव्यवहारास्तु अधिगमने चिन्तने भावादिषु च निहिताः भवन्ति। एवमेव गणित–विज्ञान–सामाजिक–विषय–कलादीनां च शिक्षया बालकानां आन्तरिकाः तथा बाह्याः उभयविधाः अपि व्यवहाराः प्रकटिताः भवन्ति। विद्यालये पाठ्यमानाः प्रायः सर्वेऽपि विषयाः बालकस्य

ज्ञानात्मक-भावात्मक-क्रियात्मकपक्षानां विकासं सम्पादयन्ति। तस्य व्यवहारस्य इमानि त्रीणि अपि प्रमुखानि अङ्गानि भवन्ति। यानि बाह्य-आन्तरिकश्चेति उभयोः अपि रूपयोः प्राप्यन्ते। यद्यपि शिक्षणेन छात्राणां व्यवहारे प्राप्तस्य परिवर्तनस्य तुलना अपेक्षितव्यावहारिकपरिवर्तनैः क्रियते। यदि आगतपरिर्वनव्यवहारः अपेक्षितव्यवहार-परिवर्तनानां निकटाः भवन्ति तदा शिक्षणकार्यं संतोषप्रदं इति वक्तुं शक्यते। किन्तु सन्तोषप्रदशिक्षणं जातं न वा इति निश्चयः सततमूल्याङ्कनद्वारा एव सम्भवति। तदर्थं हि प्रत्येकं विषयस्य मूलयाङ्कनकाले प्रत्येकं अपि विद्यालयीयतत्त्वस्य साहाय्यम् आवश्यकं भवति एव।

विद्यालये न केवलं परीक्षाद्वारा एव मूल्याङ्कनम् अपितु तस्य व्यवहारेण अपि मूल्याङ्कनं सम्भवति। यथा छात्रः छात्रावासनिवासकाले आरक्षिजनेन सह पाकशालायां पाचकादिभिः सह स्वमित्रैः सह च कथम् आचरणं करोति इति तेषां माध्यमेन शिक्षकः विषयं ज्ञात्वा छात्रमूल्याङ्कनं कर्तुं प्रभवति। क्रीडाक्षेत्रे विविध-कार्यक्रमाणाम् आयोजनकाले च वास्तविकरूपेण छात्रस्य सामूहिकभावनायाः सङ्घटने कार्यकरणशक्तेः च परिचयः मूल्याङ्कनं च जायते। एतत्सर्वं तदा एव सम्भवति यदा विद्यालयस्य परिवेशे विद्यमानाः सर्वेऽपि तत्र सहयोगं कुर्वन्ति। अन्यथा वयं स्फुटतया व्यवहारस्य मूल्याङ्कनं कर्तुं न शक्नुमः।

विद्यालये सामान्यतया सततमूल्याङ्कनप्रक्रियाकारणात् विद्यालयपरिवेशः छात्रजीवनस्य श्रेष्ठतायै महत्त्वभृतं साधनं भवति। समाजे विद्यालस्य स्थान-महत्त्व-आवश्यकतानां न विषये स्वाभिप्रायं प्रकटयन् एस्. बालकृष्णजोशीवर्यः कथयति यत् "कस्यापि राष्ट्रस्य विकासस्य प्रगतेश्च निर्णयः विधानसभासु, न्यायालयेषु, उद्योगभवनेषु च न भवति अपितु विद्यालयेषु भवति इति।"

विद्यालेभ्यः इदं महत्त्वपूर्णं स्थानम् अधोलिखितकारणेभ्यः प्रदत्तमस्ति–

◦ अभिभावकानां व्यस्तताकारणात् विद्यालयाः एव छात्रजीवनस्य सम्पूर्णमपि उत्तरदायित्वं निर्वहन्ति।

◦ विद्यालयाः सांस्कृतिक-इतिहासस्य संरक्षणे हस्तांतरणे च सहायकाः भवन्ति।

◦ विद्यालयः परिवारस्य बाह्यजीवनस्य च संयोजिका काचित् शृङ्खला वर्तते।

◦ विद्यार्थीनां बहुमुखिप्रतिभायाः विकासस्य महत्त्वपूर्णं साधनं वर्तते विद्यालयः।

अत्रेदम् अवधेयम् यत् समेषामपि छात्राणां व्यवहारे शतप्रतिशतं परिवर्तनानयनं प्रायः असम्भवमेव भवति। तथापि यदि सततरूपेण मूल्याङ्कनं क्रियते तदा वयं

अवश्यमेव छात्रस्य व्यवहारे परिवर्तनं कस्मिन् दिशि जायमानमस्ति इति विज्ञाय छात्रव्यक्तित्वविकासं साधयितुं शक्नुयाम।

साम्प्रतं विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु छात्राणाम् अधीतविषयस्य मूल्याङ्कनं द्विविधरूपेण क्रियते।

1. आन्तरिकं मूल्याङ्कनम्।

2. बाह्यमूल्याङ्कनं च।

आन्तरिकं मूल्याङ्कनम्–

1. ज्ञानम्–आन्तरिकमूल्याङ्कने प्राथम्येन अध्यापकः किमपि पाठ्यांशमधिकृत्य छात्रान् तेषां पूर्वज्ञातविषयेण संयोज्य पाठयति।

2. अवबोधः–यथा सर्वे छात्राः विषयमवगच्छेयुः तथा विधीनां प्रयोगं शिक्षकः पाठनकाले करोति।

3. कौशलानि–कक्ष्यायां छात्राः सक्रियाः भवेयुः तन्निमित्तं शिक्षकः मध्ये मध्ये छात्रान् प्रश्नान् पृच्छति। तेषां श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं, कौशलानां विकासाय तेभ्यः अवसरान् कल्पयति शिक्षकः।

4. अभिरुचिः अभिवृत्तिश्च–पठितेषु विषयेषु छात्राणां दार्ढ्यसपादनाय अध्यापकः यथाशक्तिः यतते। अन्ते च सप्ताहे अथवा मासान्ते वा एकां परीक्षां सञ्चाल्य छात्राणां मूल्याङ्कनं प्राप्ताङ्कान् दृष्ट्वा करोति यतोहि आन्तरिकपरीक्षया प्राप्ताः अङ्काः छात्राणां योग्यतायाः प्रमाणपत्रं भवति।

बाह्यमूल्याङ्कनम्–

वर्तमानकाले शिक्षाजगति बहूनि परिवर्तनानि दृश्यन्ते। मूल्याङ्कनदृष्ट्यापि महान् कोलाहलः श्रूयते। अतः छात्राणां मूल्याङ्कनं लिखितपरीक्षाभिः न कर्तुं शक्यते। इति विदुषां मतम्। अस्यां पद्धतौ कश्चन भिन्नः क्रमः आचर्यते छात्रैः। बहूनां छात्राणां पठने रुचिः न भवति अथवा पठनापेक्षया क्रीडासु नर्तने गायने प्रतिस्पर्धासु च रुचिरधिका भवति। तादृशाः छात्राः योग्याः उत्तमाश्च भवन्ति, यतो हि सर्वे अध्ययने निपुणाः स्युः इति नियमः नास्ति। अतः छात्राणां सम्पूर्णक्रियाकलापान् विचिन्त्य अध्यापकैः छात्राणां मूल्याङ्कनं कर्तव्यम्। यदि अध्ययने न्यूनताः दृश्यन्ते तत्र अध्यापकैः विद्यालयप्रशासनेन च उत्तम परिवेशं निर्माय यत्नः विधेयः येन तेषां रुचिः अध्ययने अपि भवेत्।

वस्तुतः वाञ्छनीयगुणानां छात्रेषु समावेशः एव मूल्याङ्कनपदस्य अर्थः भवति। अनेन प्रकारेण भेदद्वयमधिकृत्य मूल्याङ्कनं क्रियते शिक्षायां वर्तमानकाले।

मापनमूल्याङ्कनयोः अभिप्रायं विज्ञाय अध्यापकैः छात्राणां योग्यतायाः सम्यक्रीत्या मूल्याङ्कनं कर्तव्यम्।

अन्ततश्च इदमेव वक्तुं शक्यते यत् शिक्षार्थीनां व्यक्तित्वनिर्माणमेव भारतीय-शिक्षायाः मूलमुद्देश्यं वर्तते यतोहि शिक्षा मानवसभ्यतायाः एकमावश्यकम् अङ्गं वर्तते, मनुष्येषु च मानवीयगुणानां विकासः शिक्षया एव सम्भवति इति तु निश्चप्रचमेव। शिक्षायां कला, विज्ञानम्, वाणिज्येति धारात्रये मस्तिष्कस्य विकासं कृत्वा तेषां स्वच्छवक्तित्वस्य निर्माणमेव अस्माकं शिक्षायाः लक्ष्यं भवति। शिक्षाप्रक्रियायाः साफल्यं तु विद्यालयीयपरिवेशे आश्रितं वर्तते विद्यालये हि सम्पाद्यमानासु क्रियासु मूल्याङ्कनम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। यतो हि कश्चन विद्यालयः कश्चन शिक्षको वा बालकस्य विकाससाधने कियन्मित साफल्यं प्राप्तवानं इति तु मूल्याङ्कनमेव बोधयति सफलमूल्याङ्कनं हि विद्यालयीयं परिवेशमाश्रयते। अतः मूल्याङ्कने उत्तम-परिवेशस्य महन्महत्त्वं सिद्धयति।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. अलतेकर, अनन्तसदाशिव; प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिः, नन्दकिशोर ब्रदर्स, वाराणसी
2. आनन्द, श्याम; शिक्षाशास्त्रम्, उपकारप्रकाशन आगरा 2002
3. आहूजा आर्; रिसर्च मैथड्स, न्यू देहली, रावतपब्लिशर्स संस्करण–2001
4. पाण्डेय, अरविन्द कुमार; संस्कृत शिक्षा का विकास, आदित्य बुक सेण्टर दिल्ली, 2004

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

काव्य का समसामयिक शास्त्र : *अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्*

–अजय कुमार मिश्रा
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
भोपाल परिसर, भोपाल (म.प्र.)

[आचार्य-राधावल्लभ-त्रिपाठिभिः विरचितः अभिनवकाव्यालङ्कार-सूत्रग्रन्थः वर्तमानसमयस्य अतिविशिष्टः काव्यग्रन्थः वर्तते। साहित्य-शास्त्रदृष्ट्या ग्रन्थोऽयं कीदृशः महत्त्वपूर्णः वर्तते-इत्येव शोधलेखस्य वर्ण्यविषयः। -सं०]

बहुपठित चर्चित कवि समीक्षक आचार्य राघावल्लभ त्रिपाठी जी ने जो, 'अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्'[1] नामक काव्यशास्त्र ग्रंथ का लेखन किया है वस्तुतः यह संस्कृत भाषा के आधुनिक वाङ्मय के शास्त्र ग्रन्थों की अत्यधिक न्यूनता की भरपाई मात्र है अथवा रेवा प्रसाद द्विवेदी, 'अभिराज' राजेन्द्र मिश्र, रहस बिहारी द्विवेदी या हर्षदेव माधव, ब्रह्मानन्द शर्मा तथा शिवजी उपाध्याय ने जो क्रमशः 'काव्यालङ्कारकारिका' अभिराजयशोभूषणम्', 'नव्यकाव्यतत्वमीमांसा', 'वागीश्वरीकण्ठ-सूत्रम्', 'काव्यसत्यालोक' तथा 'साहित्यसन्दर्भ' नामक शास्त्र ग्रन्थों का लेखन किया है उसकी यह महज एक कड़ी है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नक्कादों के जरिये आचार्य त्रिपाठी के इस काव्य ग्रन्थ को वैश्विक जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन यह सच है कि प्रस्तुत काव्यग्रन्थ वाकई में नया ही नहीं, बल्कि अभिनव ग्रन्थ 'अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्' जहाँ भारतीय शास्त्र चिंतन परंपरा को महफूज़ रखते हुये उसे और तात्विक तथा विस्फारित किया है जिससे काव्य समीक्षा के आयाम निश्चित रूप से चतुरस्त्र तथा बहु आयामी हो उठा है। उसका एक और महत्त्वपूर्ण कारण यह भी माना जा सकता है कि जिस प्रकार आनंदवर्द्धन ने आचार्य भरत के नाट्य परक शास्त्र समीक्षा को समग्र काव्यों के संदर्भ में जोड़कर न केवल इसे साहित्यिक आयामों का

1. सम्पूर्णानन्द-संस्कृत. विश्वविद्यालय, वाराणसी, 2005

उन्मीलन किया, अपितु साहित्य के सौन्दर्यशास्त्र की भी एक मानीखेज़ पूर्वपीठिका का भी आगाज़ किया। उसी प्रकार आचार्य त्रिपाठी ने अपने इस महत्त्वपूर्ण शास्त्र ग्रंथ की पहली टीका में ही 'लोकानुकीर्तनं काव्यम्'॥1.1.1॥ लिख कर काव्य प्रयोजन की अर्थवत्ता को पब्लिक बना दिया है और उस लोक को आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक से जोड़कर अपनी व्याख्या को भारतीय परम्परा से भी जोड़ा है। लेकिन ध्यान रहे आनंदवर्द्धन जहाँ रस के रूप में ध्वनि की वकालत करते हैं[1] वही आचार्य त्रिपाठी व्यंजनावादी सिद्धांत को लक्षणावादी विचारधारा के कैनवास पर अपने तब्सरा के दर्शन को अंजाम देते हैं। लेकिन इस वजह से यह समझकर चूक नहीं करनी चाहिए कि उनकी अवधारणा वामपंथी धारा से कहीं जुड़ता हो? हाँ, यहाँ यह तथ्य स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यहाँ अनुकीर्तन शब्द में शब्दार्थ के सद्भाव तथा रचना प्रक्रिया के संदर्भ को विशेष अर्थ में लिया जाना चाहिए क्योंकि आचार्य त्रिपाठी जी के हिसाब से ये तीनों-अधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक-लोकों का अनुकीर्तन ही तो काव्य है जो अनुन्मीलन, अनुदर्शन, अनुभव तथा अनुव्याहरण की प्रक्रिया से किसी भी काव्य में समग्रता लाती है और यही समग्रता अन्ततः काव्य है– तेन अलङ्कार एव काव्यम्॥1.1.1॥ यहाँ संभवतः कुन्तक के ग्राम्य सौन्दर्य के आशय में रस की उद्भावना निमीलित है जिसे अलंकार तथा लोकधर्मी तत्त्व के समेकित नजरिए से भी अन्वेषण किये जाने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक किसी काव्य में लोक अर्थात् आँचलिक संस्कृति/रहन-सहन की बुनावट का कसीदा नहीं गढ़ी जाएगी, तब तक उसमें प्रभावी लोक चेतना का संचार नहीं हो सकता है। इसका कारण साफ़ है कि लोकधर्मी ही नाट्यधर्मी (इसे समग्र काव्य धर्मी कहा जा सकता है) को सुरक्षित रख क्लासिक्ल बनाता है। अतः भारतीय रस सिद्धांत की समीक्षा में सहृदय सामाजिक के लिए जो शब्द को गढ़ा गया है, काव्य तथा पाठक/सहृदय के बीच जो पारंपरिक काव्यशास्त्रियों ने बैरियर बना दिया था, उस सीमा रेखा को सामान्य पाठक/जीव मात्र आसानी से पार कर सकता है। यही कारण है कि आचार्य त्रिपाठी ने भारतीय साहित्य परंपरा के नियामक तत्त्व-रस, गुण, रीति, ध्वनि, वृत्ति आदि को अलंकार में ही समेट लिया हैं-"रसश्चापि गुणाश्चापि रीतयो वृत्तयस्तथा। सर्वे ध्वनिप्रभेदाश्च ये प्राचीनैरूदाहृताः॥ सन्धिसन्ध्यङ्गवृत्यङ्गलक्षाणि तथैव च। अलङ्कारस्य परिधौ सर्वे चान्तर्भवन्ति ते॥ पूर्व

---

1. यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।
   व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥1/13॥
   ध्वन्यालोकः, आचार्य आनन्दवर्धन

में जो प्रस्तुत रचना के मार्क्सवादी/वामपंथी सरोकारों से जोड़कर न देखने की बात उठायी गयी है, उसका बहुत बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है कि मार्क्सवादी समालोचना तो समाजिक-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी जाती है, जबकि प्रस्तुत अभिनव काव्यशास्त्र तो 'रीडर ओरियेंटेड' (पाठकवादी) अवधारणा की संपुष्टि करता है, यह तथ्य अलग है कि सधे समीक्षक आचार्य त्रिपाठी ने अपने अलंकार के शास्त्रास्त्र के उर्जस्वी बौद्धिकता से शब्दार्थ के नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा की छटा बाँध दी है और भर्तृहरि जो जाति तथा व्यक्ति में भेद करता हुआ जाति से उसका अर्थ लगाते हुए समूह की अमूर्त फलसफा से लगाया है और आगे माना है कि पूरे जगत का यही आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक भाव का समेकित कलेवर 'जाति' भी माना जा सकता है। यहाँ आचार्य त्रिपाठी जी के अलंकारवादी शास्त्रार्थ की चर्चा पर बल दिया जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनके पूर्व के अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार के बाह्य सौन्दर्य परक बखान तो खूब किया है। लेकिन इसके पर्याप्ति तथा वारण गुणों को सर्वप्रथम 'अभिनवकाव्यालंकारसूत्रम्' में ही समुस्थापित किया गया है जिसे अलंकार शास्त्र को लेकर एक बड़ा ही दूरगामी फैसला माना जाना चाहिए। जिस प्रकार रसवादी आचार्य रस को काव्य का प्राण मानते हैं, उसी प्रकार आचार्य त्रिपाठी ने अलंकार को ही काव्य का जीवन मानते लिखते हैं–"अलङ्कारः काव्यजीवनम्॥2।1।1॥ आधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकविश्वत्रयसमुन्मीलनपुरस्सरं भूषणवारणपर्याप्त्याधाय-कत्वमलङ्कारत्वम्"॥2।1।2॥ लब्धप्रतिष्ठ कवि आचार्य त्रिपाठी ने अपने इस अलंकारवादी अवधारणा में–"अलङ्करोतीव्यलङ्कारः, अलङ्कृतिश्चालङ्कार इति निर्वचनाद् अलं वा अरं वेत्युपपदम् ऋगतौ धातोर्निष्पन्नं गतिं प्रक्रियां वा व्यनक्ति" की अपनी वृत्ति में अमरकोशकार के हिसाब से 'अलम्' पद को भूषण, वारण तथा पर्याप्ति जैसे तीनों अर्थों में लेकर स्पष्ट किया है कि काव्य तथा कलाओं में भूषण, वारण तथा पर्याप्ति क्रमशः आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक स्तर पर संचेतना के संसार रचते हैं, जिस परामर्श रूपी संचेतना का संसार उपमा जैसे अलंकारों को इसके आचार्यों के द्वारा इसके अंगऽगुण, रीति तथा रस आदि में तलाशे जा सकते हैं। रचनाकार अपने सृजन के काव्य शरीर में अपने आधिभौतिक काव्य शक्ति से यमक का ताना बाना बुनता है, इसमें आधि दैविक काव्य शक्ति से हान, उपादान अर्थात् उचितानुचित काव्य प्रयोग को परखता है। इसी तथ्य को आचार्य वामन ने भी अपने 'काव्यालङ्कारसूत्राणि' में "स दोषगुणालङ्कारहानादानाभ्याम्॥1।3॥" के रूप में कहा है अर्थात् 'स खल्वलङ्कारो दोषहानद् गुणालङ्कारादानाच्च सम्पाद्यः कवेः–' वह सौन्दर्य रूप अलंकार दोषों के परित्याग और गुणों एवं अलंकारों के उपादान से होता है। और उसके बाद काव्य

सृजन की आध्यात्मिक शक्ति/प्रतिभा के माध्यम से उसमें सौन्दर्य का परम निखार खिल उठता है। वस्तुतः शास्त्रकार ने अपने इस नवोन्मेषशालिनी चिंतन से वेद के इन तीनों शक्तियों के माध्यम से जो वैश्विक समग्रता की बात की है, उस वजह से साहित्य का अलंकारवादी सिद्धान्त को न केवल दार्शनिक तथा तात्त्विक क्षितिज मिला है, अपितु ब्रह्माण्डीय फलसफा के सबब से पाश्चात्य साहित्य चिंतक लुंसियन गोल्डमान के साहित्यिक समाजशास्त्रीय अवधारणा के आस पास का भी माना जा सकता है। इसका एक कारण यह भी माना जा सकता है गोल्डमान का मानना है कि पूरी दुनिया की मनुष्य जाति की संवेदना कमोबेश एक जैसे ही होती है और यहाँ दुनिया के साहित्य की विश्वधर्मितावादी ऐक्य का समाजशास्त्र ग़ौरतलब है। आचार्य त्रिपाठी भी काव्यप्रयोजन के डिस्कोर्स में अपने आलंकरिक अवधारणा के इसी वैदिक तीनों शक्तियों के आधार पर कहा है कि सभी के लिए दो जून की रोटी, उनके रहने का समुचित ठौर ठिकाना ही उनके लिए आधिभौतिक मुक्ति है और सभी खुशहाल तथा राग-द्वेष से परे रहें, यही उनके लिए, आधिदैविक मुक्ति है। साथ ही साथ आत्मा में स्वरूप का अवस्थान ही वाकई में उनके लिए आध्यात्मिक मुक्ति है–"आधिभौतिकदृशा सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे लभन्तां शरीरपोषणार्थं सम्यगन्नपानादिकम्, शरीररक्षायै उचितं भवनं वासांसि चेति आधिभौतिकी मुक्तिः। प्रसादमायान्तु, निकलुषानि च भवन्त्विति आधिदैविकी मुक्तिः।" (अथ द्वितीयोऽध्यायः) यह तथ्य अलग है कि आज जो पाठकवादी (रीडर ओरिंयेटेट) आलोचना की अवधारणा पाश्चात्य से एक नये सिद्धान्त के रूप में उभर कर सामने आया है जिसमें रचनाकार की जगह आलोचना के प्रविधि तथा अर्थ वैविध्य की मीमांसा के साथ पाठक की सहभागिता पर अधिक बल दिया गया, उसका उपजीव्य संस्कृत के रसवादी चिंतन में सहृदय सामाजिक चिंतन से माना जाता है। लेकिन आचार्य त्रिपाठी ने अलंकार को सर्वाधिक महत्त्व देकर इस अवधारणा को खारिज़ करते हैं तथा काव्य के प्रयोजन में जो सहृदय सामाजिक के लिए बतौर अधिकारी के रूप में शास्त्र ज्ञान की बात उठायी गयी है, उस ज्ञान के बिचौलिए को कोई महत्त्व नहीं देते हैं। अर्थात् काव्य का लेखन कोई ख़ास पढ़े-लिखे वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका रिश्ता जनमानस के लिए होना चाहिए। लेकिन उन्होंने न काव्य प्रयोजन के संदर्भ में प्रति व्यक्ति (जीवमात्र) के लिए चौतरफे भलाई की जो बात उठायी है, उसका तार गोल्डमान के साहित्यिक विश्वधर्मिता से थोड़ा जोड़ने का प्रयास इसलिए है कि यह पाश्चात्य विद्वान् ठेठ मार्क्सवादी नहीं है अपितु उसने संरचनावाद को अपने स्कूल के अन्य विद्वानों की तरह एक सिरे से सीधा नकार नहीं देता है। बल्कि संरचनावाद से भी थोड़ा तालमेल बैठाने की

कोशिश करता है क्योंकि संरचनावाद समाज की संकल्पना/अवधारणा संस्कृति के व्यापक तथा बहुआयामी अर्थ लिए हैं, जबकि मार्क्सवादी फलसफा में व्यष्टि स्वाधीन कर्ता के रूप में अपना कोई सामर्थ्य नहीं रखता है। जबकि आचार्य त्रिपाठी जी वैसे काव्य लेखन को श्रेयस्कर मानते हैं जो व्यक्तिगत पाठक/श्रोता के लिए भूषण, वारण तथा पर्याप्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। अतः यह ज़रूरी है कि उनके लहरी काव्यों के पुनर्राविष्करण इस लिहाज़ से भी किया जाय। अन्यथा, एक भारतीय मानसिकता के प्रखर-ओजस्वी लेखक-चिंतक की रचनाओं को समझने-समझाने में बहुत बड़ी भूल करेंगे। उसी प्रकार आचार्य त्रिपाठी द्वारा नाटक में दुष्यन्त जैसे कुलीन पात्र की जगह मल्लाह/नाविक के द्वारा 'अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक के अँगूठी की घटना को रूपायित किया जाना भी काव्य प्रयोजन में समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग पड़े वर्ग को अपने साहित्य के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का सार्थक प्रयास भी भूषण, वरण तथा पर्याप्ति को संदर्भित करता है। अतः काव्यकार त्रिपाठी जी ने काव्य तथा काव्यशास्त्र मीमांसा दर्शन को वेद के वैश्विक आयाम से गुंफ्फित कर उसे जहाँ शाश्वत बनाया है, वहीं अपने विवेचन क्रम को समकालीन युग धर्म से जोड़कर समसामायिक भी बनाया है। अतः इस फलसफा को मोनोटोनस नहीं किया जा सकता है। और टी. एस. इलिएट अपने एक अति महत्त्वपूर्ण लेख 'ट्रेडिशन एंड मोर्डनीटी', जिसका जिक्र आचार्य त्रिपाठी जी ने अपनी किताब 'नया साहित्य नया साहित्यशास्त्र' (राजकमल प्रकाशन प्रा.लि. दिल्ली 2012 ई.) में किया है उसमें इलिएट साफ़ तौर पर लिखता है कि लेखक जाने-अनजाने अपने अतीत, वर्तमान या भविष्य के दर्शन-चिंतन से ज़रूर प्रभावित होता है और आचार्य त्रिपाठी इसके अपवाद नहीं माने जा सकते। क्योंकि उनके चिंतन के कैनवास पर वैश्विक बौद्धिकता का बड़ा ही बहुआयामी क्षितिज झलकता है जो चमक अमूमन संस्कृत की दुनिया के आकाश में अब थोड़ा घूसर सा लगने लगा है। प्रस्तुत काव्य शास्त्र ग्रंथ में आभ्यन्तरालङ्कार निरूपण के क्रम में जो इनके प्रकारों में प्रेमा, आह्लादः, विषादनम्, विभीषिका, व्यङ्ग्यम्, कौतुकम्, जिजीविषा, अंहकार स्मृति (स्मरण), साक्ष्य तथा उदात्त की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, वस्तुतः वह अलंकार की रचना प्रक्रिया का एक नवीन तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण माना जाना चाहिए। उसी प्रकार बाह्यालङ्कारनिरूपण के क्रम के अन्यथाकरणम्, छाया, जाति, अतिशय, विरोध, असंगति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, चमक, श्लेष तथा लय आदि के रूप में अलंकार के एक्सटरनल सौन्दर्यीकरण के आयाम का जो ताना बाना-बुना है, समीक्षा के अभिनव इन्सट्रुमेंटल मिज़ाज़ का जायजा आचार्य त्रिपाठी जी जैसे सधे सहकारी विचारक ही कर सकते हैं। इसका तात्त्विक

विश्लेषण उनकी पूर्वोक्त किताब "नया साहित्य नया साहित्यशास्त्र" में बड़े गंभीर रूप में पढ़ा जा सकता है। वस्तुतः अलंकार सिर्फ़ सौन्दर्य के आधायक तत्त्व ही नहीं हैं, अपितु सौन्दर्यशास्त्र के निकटतम परत तक पहुँचने का एक धारदार टूल्स भी होते है। वाकई में आचार्य त्रिपाठी जी अलंकार के जो पारंपरिक मायने हैं, उसके अर्थ को ही बदल दिया है। उनके हिसाब से "साहित्य में असंगति अलंकार मनुष्य के चरित का विश्लेषण करने की एक प्रविधि भी है।" ("नया साहित्य नया साहित्यशास्त्र", पृष्ठ 16)। उसी प्रकार अपह्नुति वास्तविकता की पहचान के लिए किया गया निषेध है। (वही, पृष्ठ 28)। आचार्य त्रिपाठी ने इस तथ्य पर भी आश्चर्य जताते कहा है कि अप्पय दीक्षित, पंडितराज, चिरंजीव, भट्ट देवशंकर, विश्वेश्वर और श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्र सरीके आचार्यों ने बिना कोई रद्दोबदल कर जस के तस एक ही परिभाषा विषादन के बारे में दी है। उस अलंकार में वेदना, टीस और कचोट की प्रधानता होती है। इस लिहाज़ से उन्होंने 'रघुवंश' (कालिदास) 'हर्षचरित' (बाणभट्ट) और यहाँ तक कि 'डॉ. जिवागो' (बोरिस पास्तरनाक) विषादन का एक सशक्त मिसाल माना जा सकता है। 'डॉ. जिवागो' में लारा नाम की एक स्कूली छात्रा अपने पिता के बराबर उम्रदराज आदमी कोमारोव्स्की के साथ मांसल आनंद की अपेक्षा मेंटल एगोनी से अधिक गुजरती है। ऐसे तो आचार्य त्रिपाठी की 'सुशीला' नाटिका स्त्री विमर्श की नजरिये से पोस्टमोर्डनिस्ट चिंतन का एक नया दरवाजा खोलता मालूम पड़ती है, लेकिन विषादन अलंकार की दृष्टि समकालीन संस्कृत लेखन में संभवतः सर्वाधिक कचोट तथा करुणा कथा को बिम्बित करता है। उसे शकुन्तला (कालिदास) की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक आघात का प्रहार अधिक सहना पड़ता है। अतः अलंकार के आभ्यन्तर स्वरूप को शास्त्रकार ने जिस सूक्ष्मेक्षिका तथा काव्य के अन्तः सौन्दर्य (यहाँ सौन्दर्य का संबंध गहनतम् संवेदनात्मक/भावनात्मक गहराई के संबंध में लिया जाना चाहिए) को तत्त्व स्पर्शी रूप में मुकलित किया है। इस वजह से उन्होंने अलंकार शास्त्र समीक्षा का तकाजा ही बदल दिया और उससे शास्त्र समीक्षा के नये वातायन भी खुलते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण पर्याप्ति अर्थात् आध्यात्म के लोक तत्त्वीय तब्सरा का होना है। उन्होंने ऊपर 'अपह्नुति' को वास्तविकता की पहचान तथा असंगति को मनुष्य के चरित विश्लेषण के औज़ार के रूप में जो बात की है, वह वस्तुतः किसी के व्यक्तित्त्व के बाह्य क्रिया- कलापों को साहित्य के माध्यम से परखने की बात तो है, साथ ही साथ हमे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य प्रवर ने आभ्यन्तर अलंकार जो किसी के व्यक्तित्व के अन्तः पक्षों को आँकने का अच्छा फार्मूला हो सकता है। वाकई में वह काव्य/काव्यशास्त्र अभिजात्यीय मानसिकता के दर्शनिक

सिद्धांत/कसौटी से खिसकता हुआ लोकोन्मुखी पृष्टभूमि पर समुपस्थापित होता दिखता है जो वस्तुतः वरण तथा भूषण के काव्य छन्नापत्र से छनता हुआ लोक जन्य हो जाता है। विरोध अलंकार वस्तुतः साहित्य और इतिहास के बीच भी एक नजदीकी रिश्ता तलाश करता नज़र आता है। चर्चित शास्त्रकार त्रिपाठी ने इस अलंकार के हवाले ऋग्वेद के 'कितव सूक्त' का जिक्र करते लिखा है कि इसमें विरोध अलंकार भरा परा है। आचार्य त्रिपाठी जी उसके लिए 'ऋग्वेद' (10/359) के उस मंत्र का भी जिक्र करते हैं जिसमें लिखा गया है कि जब जुआरी जुआ खेलता है तो उसका पासा कभी नीचे तो कभी ऊपर उछलते हैं। कमाल की बात है, इस पासे के पास अपना कोई हाथ नहीं होता, फिर भी जुआरी को ही खेत आना पड़ता है। उसकी चमक तो दिव्य हैं, लेकिन लहकते आग की लपटों की तरह घोर सन्ताप के कारण बनने हैं। यह पासा छूने में तो शीतल होने के वावजूद, जुआरी का अन्तः करण काफ़ी भयभीत रहता है और ख़तरा बनी रहती है मात होने की–"नीचा वर्तन्ते उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते"। (10/359)। शास्त्रकार द्वारा विरोध अलंकार का तार सीधे ऋग्वेद से जोड़कर पुनः इसे भवभूति के 'उत्तररामचरित' जैसे लौकिक संस्कृत में वासन्ती द्वारा राम की कठोर भर्त्सना से लाकर जोड़ देना जिसमें वासन्ती कहती है–हे कठोर! तुम्हें यश प्यारा है, ऐसी प्रसिद्धि है, किन्तु इससे बड़ा घोर अपयश क्या हो सकता है? जंगल में मृगनयनी सीता का क्या हुआ? हे नाथ! कहिए, खेद है कैसा समझते है? वास्तव में ऐसी शृंखलित अलंकारवादी चिंतन काव्यशास्त्र के मूल भारतीयता को एक नये ढंग से उन्मेषित करता है। ग़ौरतलब है कि आम तौर पर जो भी अलंकारवादी आचार्य हैं, विशेषकर समकालीन शास्त्राकार अपने शास्त्रपरक चिंतन को समुपस्थापित कर उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से ही उन्मीलित करने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम यह निकलता है कि उनके शास्त्र समीक्षा के प्रसंग में उनके पूर्ववर्ती-समकालीन और अच्छे नज़ीर पाठकों तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आचार्य त्रिपाठी को इस दृष्टि से पूरा का पूरा अलग नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने भी छिट-पुट ढंग से अपने शास्त्र चिंतन के प्रसंग में अपनी रचनाओं का उदाहरण दिया है। लेकिन ध्यान रहे इनकी शास्त्र चेतना वैश्विक आयाम को अन्वेषित करने का सार्थक प्रयास करता है। फलतः वे अपनी ही रचनाओं के चक्कर में अन्य समकालीन शास्त्रकारों की तरह नहीं फँसते हैं। सामान्यतः साम्प्रतिक संस्कृत नक़्क़ाद उनके अलंकार जन्य अवधारणा में पर्याप्ति जिसका रिश्ता वेद के त्रिकालात्मक ज्ञान की तीसरी कड़ी आध्यात्मिक भाव का खूब अलाप लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आचार्य राघावल्लभ त्रिपाठी ने अलंकार को काव्य का सर्वप्रधान जीवन दायक तत्त्व के रूप में जो स्थापना की है उससे

न केवल अलंकारशास्त्र को फिर से सुस्थापित करने में दार्शनिक और तात्त्विक आधार मिला जिसकी कड़ी वेद से लेकर समसामयिक वैश्विक अदबी वातायन से भी जुड़ता है। इस लिहाज से जहाँ 'डॉ. शिकागो' का प्रसंग भी महत्त्वपूर्ण है वहीं साहित्य समीक्षा (संस्कृत) जो मूलतः रस/छंद आदि भावों से जकड़ा था, उसकी जगह प्रधान रूप से अलंकार के जरिए लिटरेरी क्रीटिसिज़्म को सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक आधार, जिसके केन्द्र में मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणि मात्र को भी आँकने का भूरपूर स्पेस दिया गया तथा संस्कृत के अलंकारवादी आचार्य जो अलंकारों की संख्या में उत्तरोत्तर ताँता लगाते हुए साहित्य/काव्य पर पाण्डित्य प्रदर्शन के अपने चोखे रंग रोगन में लगे रहे, उस प्रदर्शन के भावों सारगर्भित कर शास्त्र व्याख्या का एक नया उन्मेष दिया। अलंकार जो शरीर के बाह्य आभूषण तक ही सीमित था, उसे इसके अलावा आभ्यन्तरालङ्कार का तगमा पहना कर रस की तरह ही काव्य के अन्त सौन्दर्य भाव और इसका भी ध्यान रहे कि रसवादी आचार्य जहाँ रस को बह्म तो नहीं अपितु ब्रह्म सदृश मानस/आत्मिक आनंद पर बौद्धिकता का लेप चढ़ा कर रीडर ओरिंयटेट रसानुभति प्रक्रिया को वर्ग विशेष को महत्त्व दिया गया। वहीं आचार्य त्रिपाठी ने अलंकार की सत्ता स्थापित कर पाठक तथा काव्यानंद की खाई को भरने की ज़रूर कोशिश की है और अलंकार के आभ्यन्तर स्वरूप के माध्यम से काव्य तत्त्व के अन्तःसाक्ष्य के समाजशास्त्र को नये ढंग से विवेचित करने का प्रयास किया है। इसका कारण यह भी है कि आचार्य प्रवर ने अपने काव्य प्रयोजन के प्रसंग में कहते हैं कि–"काव्यानुभूतौ तु मुक्तेरनुभवः प्रत्यक्ष एव सचेतसाम्। काव्यं रचयित्वा कवेरपि मुक्तिः, भावयित्वा च सहृदयस्याऽपि। अतः एवोक्तम्-प्रमाता कविः सहृदयश्च" अर्थात् काव्यानुभूति में जो सहृदयों को बतौर बिल्कुल सीधे रूप में (प्रत्यक्षतः) मुक्ति का एहसास होता है और सृजनधर्मिता से रचनाकार को सीधा मुक्ति का अनुभव होता है। इसलिए कायदे से रचनाकार तथा सहृदय समाजिक दोनों ही अपने अपने स्तर पर प्रमाता होने का हक़दार होता है। अतः यहाँ यह कहा जा सकता है कि उर्दू तथा भारतीय साहित्य के जाने माने नक्क़ाद प्रो. गोपीचन्द नारंग रीडर ओरियंटेड पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धान्त का उत्स भारतीय प्राच्य काव्यशास्त्र में अन्वेषित करते दिखते हैं, उस फलसफा को प्राच्य काव्यशास्त्र की अपेक्षा आचार्य त्रिपाठी के कवि-सहृदय सामाजिकों में अधिक तत्त्व स्पष्ट दिखते हैं क्योंकि समीक्षा का यह पाश्चात्य पाठकवादी स्कूल रचना प्रक्रिया में पाठक की विशेष मौजूदगी के साथ लेखक की सत्ता के रचनाधर्मिता के अधिकार की व्याख्या की चुनौती देता है। आचार्य त्रिपाठी ने भी रचना प्रक्रिया तथा रचनाकार के बीच पाठक/सहृदय सामाजिक को बराबरी का

हिस्सा दिया है। और भारतीय परंपरा में काव्य के प्रयोजनों में एक यश की बात की गई है इसमें यही यश वस्तुतः मुक्ति है क्योंकि 'पुरुषार्थ चतुष्ट्य' में प्रथम तीन की समन्वित तथा अंतिम जीवन लक्ष्य मोक्ष तो ही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आचार्य त्रिपाठी जी के इस काव्य प्रयोजन में मोक्ष की अवधारणा के वाकई में मायने क्या हैं? उनकी वह मुक्ति की अवधारणा मोक्ष नहीं क्योंकि उन्होंने साफ़ कहा है कि सृष्टि के त्रैविध्य की दृष्टि से यह 'मुक्ति' भी तीन प्रकार की होती है। और आत्मा में स्वरूप का अवस्थापन ही आध्यात्मिक मुक्ति है। यहाँ अवस्थापन/अवस्थान जो आत्मा की उपाधि भेद के कारण अनेकत्व का पोषक होता है, अन्यथा आत्मा तो एक ही है जैसी व्याख्या भी इसकी तस्तीक करता है कि आचार्य त्रिपाठी ने अपने काव्य-तत्त्व के सौन्दर्यशास्त्र में यूनिटी इन डाइर्परसीटी के चिंतन से व्यक्ति या समाज विशेष नहीं अपितु प्राणिमात्र/चेतन की मुक्ति की बात उठाते हैं–"आत्मनि स्वरूपावस्थानं च आध्यात्मिकी मुक्तिः।" (**'काव्यप्रयोजननिरूपणम्'**, द्वितीय अध्याय)। अतः काव्यशास्त्र चिंतन की स्थापना में शास्त्रकार द्वारा काव्य प्रयोजन में 'मुक्ति' का समष्टिगत सहकारी भाव निश्चित रूप से भारतीय वाङ्मय में मोक्ष की अवधारणा को साहित्यिक पृष्ठभूमि में एक नया अंदाज देता है जो अपने भाव में संस्कृत शास्त्र के समाजशास्त्रीय भूमिका का एक उर्वर भूमि का सृजन करता है। यहाँ काव्यशास्त्र के समाजशास्त्र का जिक्र करना कोई अतिशयोक्ति नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि काव्यकार काव्य प्रयोजन के सन्दर्भ में आचार्य त्रिपाठी ने स्वयं लिखा "आधिभौतिकदृशा सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे लभन्तां शरीरपोषणार्थं सम्यगन्नपानादिकम्, शरीररक्षीये उचितं भवनं वासांसि चेति आधिभौतिकी मुक्तिः। प्रसादमायान्तु, निकलुषानि च आधिदैविकी मुक्तिः। आत्मनि स्वरूपावस्थानं च आध्यात्मिकी मुक्तिः। एषा त्रिविधाऽपि मुक्तिः काव्येन साहित्यसाधनया वा लभ्या॥"

लेकिन आचार्य त्रिपाठी ने छठे अध्याय में 'शास्त्रसङ्गतिनिरूपणम्' में राजशेखर के शास्त्रकवि, काव्य कवि और उभय कविभेद में कवियों के जो तीन प्रकार बताए हैं, उस पर आपत्ति जताई है, उसे आधा सच ही माना जाना चाहिए। उनके हिसाब से जो शास्त्र की रचना करता है उसे ही शास्त्रकार कहा जाना चाहिए–"यः शास्त्रं विधत्ते तस्य शास्त्रकार इत्येव संज्ञा न्याय्या, न कापिरिति।" यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले काव्य या शास्त्र। पाश्चात्य समालोचक देरिदा तो समीक्षा को भी मूल पाठ का दर्ज़ा देता है। संभवतः यही कारण है कि भारतीय परंपरा में टीका तथा टीकाकार को भी बड़ा गौरवपूर्ण स्थान रहा है और कुछ ने मूल पाठों का जो मौलिक अर्थानुसंधान किया, कुछ मामले में मूल से भी बीस निकला और कुछ दुर्लभ/अप्राप्य मूल पाठ की सामग्री तो उन्हीं टीकाकारों के

कारण कुछ अंश में उपलब्ध हो पाती हैं। उसी प्रकार संस्कृत वाङ्मय में उपन्यासकार, कवि, नाटककार या महाकाव्यकार के लिए जो 'कवि' शब्द का साहित्य जगत में प्रयोग किया जाता है उसके मूल में शास्त्रकारों की आखिर क्या अवधारणा रही है। कुछ ऐसे समसामयिक प्रश्न हैं जिनका जवाब प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण शास्त्रग्रंथ खोजता है। यह सच है कि शास्त्रकार रचना नहीं करता, बल्कि रचनाओं के आधार पर उनकी विशेषताओं के आलोक में शास्त्र के संविधान का निर्माण करता है। अतः शास्त्रकवि तथा काव्यकवि के फासले को एक सिरे से नज़र अंदाज़ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि आचार्य राघावल्लभ त्रिपाठी जी अपने पांरपरिक तथा नव शैली/बिम्ब को अपनी रचनाओं में शास्त्र को समाविष्ट करते हैं तथा 'अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्' लिख कर शास्त्र रचना करते हैं जो अपने आप में एक क़िस्म की मौलिक रचना मानी जा सकती है और देरिदा ने जो समालोचना/समीक्षा को मूल रचना की तरह मानता है, उस नजरिए से भी प्रस्तुत शास्त्र रचना महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रस्तुत शास्त्रग्रन्थ के रचनाकार वाकई में काव्य कवि तथा शास्त्रकवि दोनों की श्रेणी में समादृत हैं। और इसका भी ध्यान रहे कि प्रस्तुत शास्त्र ग्रन्थ में जो कहा गया है। कि "कविस्तु काव्यं कुर्यादेव, ...।' में यह भाव कदापि नहीं है कि जो कवि/रचनाकार होता है-वह रचना लिखता ही रहता है, महाकवि वाल्मीकि सिर्फ़ उपजीव्य काव्य रामायण ही लिखकर कालजयी हो गये। गुलेरी जी की रचना 'उसने कहा था' मात्र से साहित्य की दुनिया में नामचीन हैं। हाँ, यहाँ लिखते रहने का तात्पर्य यह भी लगाना चाहिए कि जो कवि शास्त्र की कसौटी पर लिखता है, तत्कालीन अदबी बिरादरी में उसकी प्रतिष्ठा कुछ अधिक बनती है। अतः शास्त्र की रक्षा तथा काव्य की निरन्तर श्रीवृद्धि काव्य संपदा को पुष्कल बनाता है। अतः दोनों प्रकार के रचनाकारों का अपना-अपना महत्त्व होता है। महाप्राण सूर्यकान्तत्रिपाठी 'निराला' की चर्चित रचना 'कुकुरमुत्ता' बच्चूलाल अवस्थी के 'उलूकलपितम्' तथा वसन्तत्र्यम्बक शेवड़े की 'गर्दभाख्यान' का मुआएना विडम्बन की तीनों शैली पर प्रस्तुत किया जाना भी इस समीक्षा के माध्यम से शास्त्र के आयाम बहुमुखी तथा अद्यतन होता है।

पूर्व में जो संस्कृत परंपरा में संस्कृत के अलग-अलग विधाओं को लेकर आमतौर पर 'कवि' शब्द के प्रयोग को लेकर आचार्य त्रिपाठी ने अपने रचनाप्रक्रियाविषयेऽभिराजमतखण्डनम् में 'अभिराज' राजेन्द्र मिश्र के मत "काव्य स्वतः स्फूर्त भावोच्छलन" अर्थात् काव्य का सृजन स्वतः स्फूर्त तथा लोकोत्तर होने की वजह से स्वतः सृजित होता है से अपनी असहमति जताते कहा कि नैसर्गिक कर्म बिना लक्ष्य के होते हैं। यथा गुंजन के बिना भौंरे उड़ने में कामयाब नहीं

हो सकता है। लेकिन ग़ौरतलब है कि आचार्य मिश्र का यह मत काव्य सृजन में कभी-कभी ज़रूर लागू होता है क्योंकि वह भाव किसी गहन सृजन की पराकाष्ठा की होती है। उपजीव्य काव्य 'रामायण' की तरह बहुत ही कम किसी कवि लेखक के जीवन में आता है। तभी तो किसी एक रचनाकार की कई रचनाओं में इक्के-दुक्के रचना ही कालजयी हो पाती है। अन्यथा, संस्कृत में लम्बे-लम्बे महाकाव्य तथा उपन्यास आदि के लेखन में कभी-कभी तो बड़े लम्बे समय लग जाते हैं। 'आवारा मसीहा' तथा 'सेकेंड सेक्स' को लिखने में कई साल लगे हैं। बाणभट्ट की 'कादम्बरी' के उत्तरार्द्ध का उनके इंतकाल के बाद उनके पुत्र द्वारा लिखा जाना भी इस तर्क के लिए मायने हैं। और प्रस्तुत आलेख में 'कवि' और विद्या को लेकर जो सवाल उठाये गये हैं, उसका जवाब आचार्य त्रिपाठी जी के इस प्रसंग से भी मिलता है कि काव्य पद से सिर्फ़ अर्थात् कविता के वाङ्मय का ही अर्थ नहीं है, अपितु इसका रिश्ता गद्यात्मक कथा या आख्यायिका सरीके से भी होता है– "काव्यपदेन न केवलं पद्मबद्धम् आधुनिकैः कवितेति व्यपदिश्यमानं वाङ्मयम्, अपितु गद्यात्मकं कथाख्यायिकादिकं सर्वमेवाऽत्र गृहीतम्॥" ध्यातव्य है कि आचार्य त्रिपाठी ने एआईआर भोपाल आकाशवाणी (14 जनवरी, 2017) के मेरे साथ अपने लम्बे साक्षात्कार में इस तथ्य का जिक्र किया है कि लियो टॉल्सटॉय अपने चर्चित उपन्यास 'वार ऐंड पीस' को अपने फाईनल टच देने के पूर्व इसका बीस बार रीराइट किया था। कुछ साल पहले अनरूद्धि राय को जिस किताब पर मैगसेसर अवार्ड मिला है उसको भी उसने तकरीबन पचास बार लिखा पर उसको पुस्तकाकार का जामा पहनाने में। अतः आचार्य 'अभिराज' जी का 'काव्य स्वतः स्फूर्त भावोच्छलन' वस्तुतः रसवादी आचार्य होने के नॉस्टॉल्जिक एप्रोज की संपुष्टि करता है और इस प्रकार इस युग के जाने-माने दो वैश्विक संस्कृत आइकन का अपने-अपने अलंकारवादी तथा रसवादी ख़ेमा के सरोकार रखने की वजह से सैद्धांतिक टकराहट का होना लाज़िमी है। संस्कृत की यहीं पूर्व-उत्तर तर्क ही समन्वित परंपरा इसकी रचना/चिंतन धारा को हमेशा प्रक्षालित कर तंरगायित बनाये रखा है। यहाँ यह भी साफ कर देना चाहिए कि आचार्य मिश्र ने अपने चर्चित काव्यशास्त्र ग्रन्थ 'अभिराजयशोभूषणम्' में जो आचार्य त्रिपाठी जी के काव्य विषयक मुक्ति की अवधारणा-'मुक्तिस्तस्य प्रयोजनम्'॥1.2.1॥ पर आक्षेप करते लिखा है कि मुक्ति तो मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला आनंद है, उनकी यह अवधारणा भी रसवादी विवेचन के उत्साह का परिणाम है क्योंकि आचार्य त्रिपाठी ने पठन, श्रवण या रंग प्रेक्षण से जो प्रमाता कवि का सहृदय सामाजिक में जो चैतन्य का विस्फारन होता है, वही मोक्ष है और काव्य के इस मोक्षत्व के लोकवादी अवधारणा

साहित्य को दर्शनिकता के चाक-चिक्य की पगडंडी से अलग कर जनोन्मुखी बनाता है जिसमें पाठक/प्रेक्षक को दर्शन के विचौलिए के फंदे से निकाल कर उसके मानस श्रम के स्वातन्त्र्य के भावों की भी सपुंष्टि करता है। ग़ौरतलब है कि भारतीय परंपरा में यास्क तथा औदुंबरायण इस तथ्य का संकेत देते हैं कि वाक्य श्रोता/पाठक/प्रेक्षक के मानस पटल में पहले से ही अपना अस्तित्व बनाये रखता है, उसी बात को आज चॉम्स्की अपने सामर्थ्य-सिद्धान्त और बतौर वाक्य के पूर्व मन में उभरे अहसास जहाँ आपस में मेल खाता नज़र आता है, वहीं आचार्य त्रिपाठी जी के काव्य विषयक अवधारणा में पाठक/श्रोता या प्रेक्षक को स्थान देने का मायने हैं क्योंकि पाठक अपने इसी मानसिक अर्थ ग्रहण की क्षमता के बल पर बतौर प्रमाता के रूप में अपने कर्त्तव्य एवं अधिकार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। इस वजह से 'अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्' अपनी साहित्य समीक्षा के केन्द्र में मनुष्य/प्राणीमात्र को रख कर संस्कृत काव्य तथा काव्यशास्त्र पर सदियों से चले आ रहे उच्चवर्गीय आक्षेप को भी अपाकृत करता दिखता है। उत्तर आधुनिकावादी (पोस्ट-मोर्डनिस्ट) मानते हैं कि टेक्स्ट न खुदबखुद आगे बढ़ता है और न ही अपने आप में स्वतंत्र है (इन्डीपेंडेंड)। अतः यह मानना ग़लत होगा कि अर्थ का फैसला टेक्स्ट करता है। यही कारण है टेक्स्ट एक संवृत्त सच्चाई है और वह पाठक (सहृदय सामाजिक/ प्रेक्षक) ही है जो पाठ को वाकई में 'उपस्थिति' बनाता है जो पढ़त-प्रक्रिया के अनुसार होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आलोचना पढ़त का ही मेटाफोर होता है। अतः आचार्य त्रिपाठी ने काव्य-मुक्ति प्रसंग में पाठक को रचनाकार की तरह ही प्रमाता का दर्ज़ा दिया है, उसके युगीन महत्त्व हैं जो अपने पूर्व में संयोजित मानसिक संचेतना के आधार पर मूल टेक्स्ट में सन्निहित अर्थानुसंधान करता है। और उसकी यही पठत (रीडरशिप) की भागीदारी उसकी आनंदरूपी मुक्ति कर दरवाज़ा खोलता है। और चूँकि भाषा वैचारिक-सामाजिक सेटअप है और यह अपने समाज और संस्कृति के मार्गदर्शन में संचालित होती है तथा जो अपने आप में समाज के मॉडल का हिस्सा होता है। अतः संस्कृत काव्यशास्त्र की मीमांसा परंपरा में रचनाकार के साथ पाठक की अहमियत इसकी परंपरा में एक मानीखेज़ हस्तक्षेप माना जाना चाहिए। पोस्ट मोर्डनिस्ट का मानना कि कोई रचनाकार अपनी कृति का अंतिम निर्णायक नहीं माना जा सकता है तो ऐसी स्थिति में भी आचार्य त्रिपाठी का पाठक मूलक काव्य मुक्ति तथा रचनाकार के साथ मुक्ति महोत्सव में भागीदारी की बात संस्कृत समीक्षा को भी उष्मा प्रदान करती है। उत्तर-आधुनिकतावादी के पाठ के शब्द की 'आरिष्ट्री' परहेज किया जाय तो इसमें कोई शक नहीं कि पाठ के बहुआयामी अर्थान्वेषण की खुली छूट मूल पाठ की जीवंतता बनाये रखने में

महत्त्पूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, यह संस्कृत लेखन-पाठन विमर्श में नवोन्मेषशालिनी टीकाकारों की भूमिका रही है, वह वाकई में रचना (मूल पाठ) तथा पाठक का आन्तरिक सामंजस्य से निकला अर्थ ही किसी काव्य को उत्तरोत्तर लोकप्रिय तथा कालजयि बनाता है। अतः संस्कृत काव्य-दर्शन के रसवादी परंपरा में सहृदय सामाजिक के लिए जो प्रतिभा संपन्न होने के लिए महत्त्वपूर्ण अर्हता की बात उठायी गयी है, उसका तार ज्ञान के आधार पर मुक्ति का मुद्दा भी हो सकता है। अन्यथा, इसी मुक्ति के लिए टेक्स्ट का पठन करता है, वह सहृदय सामाजिक। लेकिन यहाँ फिर भी इसका ध्यान रहे कि जहाँ रसवादी सहृदय सामाजिक को ज्ञान के आधार पर आम पाठक/श्रोता/दर्शक के लिए ज्ञान रूपी योग्यता का एक लकीर खींच कर आम पाठक/प्रेक्षक को दोयम दर्जा का करार करना चाहते हैं, वहीं आचार्य त्रिपाठी अपने आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक त्रिगुणात्मक वैदिक-विश्व में प्रत्येक मनुष्य/जीवमात्र की सुख, शांति, अमन-चैन तथा उसकी व्यक्तिगत पर्याप्ति उनके अलंकारवादी चिंतन की मूल अवधारणा है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि आचार्य भरतमुनि ने कुछ उपरूपकों के माध्यम से पामर संस्कृति (झुग्गी-झोपड़ी संस्कृति) का भी काफ़ी ध्यान रखा है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे लोक तत्त्वों से जुड़ी रचनाओं को संस्कृत की दुनिया के प्रश्रय नहीं मिल सकने के कारण संस्कृत की काव्यशास्त्रीय समीक्षा की चेतना को 'ब्लू ब्लडेड' मानसिकता ठीक से फलने-फूलने नहीं दिया। वाकई में यह वैदिक त्रिभावानात्मक वैश्विक संचेतना का औदात्य और उत्कर्ष जहाँ भारतीय काव्य चिंतन को त्रिकालबोधात्मक बनाता है वहीं काव्य के शास्त्रीय मूल्यांकन में बिखड़ी रचनाओं या ओझल कृतियों को अपने नज़ीर के माध्यम से संस्कृत शास्त्र समीक्षा परंपरा को प्राचीनतम से आधुनिकतम कड़ी तक जोड़ने का बड़ा ही प्रशंसनीय प्रयास किया गया है। साथ ही साथ इस शास्त्र ग्रन्थ में संस्कृत ग़ज़ल, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनचरित, निबंध, समस्या जैसी विधाओं के नवाचार को परिभाषित किया जाना, इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जहाँ ग्लोबलाइज़ेशन के इस घातक दौर में भाषा सीमट रही हैं, वही संस्कृत लेखन की विधाओं में तब्दीली तथा इजाफ़ा भी हो रही है। अतः शेल्डॉन पॉलोक जैसा पाश्चात्य विद्वान अपने चुनिंदे मिसाल से संस्कृत को 'डेड लैंग्वेज' करार करना चाहता है, उसको इससे मुँह तोड़ भी जवाब मिलता है। ग़ज़लगीति चर्चा प्रसंग में काव्यशास्त्रकार द्वारा मतला, मिसरा, रदीफ, काफिया, मक्ता जैसी शब्दावली की संस्कृत भाषा में उम्दा कारिका तथा 'स्वोपज्ञकारिकावृत्ति' टीका से सामग्री की प्रस्तुति साहित्य के जाने-माने संस्कृतेतर रचनाकारों को संस्कृतभाषा तथा उसके साहित्य को लेकर उनकी आँखे खोल सकती है। 'अभिनवकाव्यालङ्कार'

सूत्रकार का मानना कि एक ही कवि अपनी प्रतिभा वैविध्य (जो निरन्तर माँजे जाने से आती है) को अपनी अलग-अलग रचना को विभिन्न रूप में लिखे जाने के कारण यायावरीय, सारस्वत, आभ्यासिक तथा औपदेशिक रूप में पाठक समाज के सामने उभर कर आते हैं। इस प्रसंग में वे कालिदास की रचना स्तबक 'ऋतुसंहार', 'कुमारसंभव' (मेघदूत भी) तथा 'रघुवंश' ('अभिज्ञानशाकुन्तल' भी) को क्रमशः आभ्यासिक साधक तथा सिद्ध कवि की रचना मानते हैं। तो क्या यह मान लिया जाय कि आचार्य मम्मट जिस अभ्यास की बात करते हैं उसके बल पर सिर्फ़ आभ्यासिक कवि के दर्ज़ा वाला कवि अपनी ख्याति पा सकता है, अथवा इसके अतिरिक्त इन दोनों में काव्य लेखन अभ्यास (पौनः पुन्येन) अभ्यास ही निरंतर उसे निखारते हुए साधक या सिद्ध कवि की श्रेणी में ला खड़ा करता है, तो कवि के इस तीन प्रकार का वर्गीकरण कहाँ तक उचित है? यह आपत्ति ठीक उसी प्रकार लगती है जैसे आचार्य त्रिपाठी ने औपदेशिक कवि की श्रेणी को नकारते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बिना किसी उपदेश के भी काव्य-सृजन होते हैं। इस आलेख में जो रूसी रचनाकार लुई टॉल्सट्वाय के 'वार एंड पीस' को बीसों बार जो लिखने की बात उठायी गई है, तो वह क्या अपने-अपने काव्य सौष्ठत्व के संदर्भों में सिद्ध रचना-'रघुवंश' या 'अभिज्ञानशाकुन्तल' की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती है? यह सच है जन्मजात कवि तो विरले ही होते हैं, आभ्यासिक कवि आम तौर पर वह भी आज के दौर में, अपना नाम कमा सकते हैं। यहाँ अभ्यास सिर्फ़ काव्य लिखने के सिलसिले का प्रयास ही नहीं माना जाना चाहिए अपितु किताबों को छपाने और बाजार में खपाने का व्यवसायिक अभ्यास की भी खूब और आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा प्रकाशक लेखक/रचनाकार के मूलपाठ को कब्ज़ा में लेकर उनको चूना लगाते रहते हैं। यह तथ्य अलग है कि आचार्य त्रिपाठी कालिदास के 'रघुवंश' (2.3) के हवाले "मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्।" काव्य सृजन के मकसद को सोहरत बटोरने के प्रति उदासीनता की बातें करते लिखते हैं कि महाकवि कीर्ति की लालच को ताक पर रख कर अपने काव्य सृजन में लगे रहते हैं-"महाकवयस्तु कीर्तिप्रलोभनं परिहृत्यैव काव्यरचनायां प्रवर्तन्ते"। उस मत से आचार्य 'अभिराज' राजेन्द्र मिश्र अपनी सहमति के रूप में इत्तफाक रखते हैं-"न धनाय न पुण्याय व्यवहाराय नापि वा/न च सद्यः सुखार्थाय काव्यं निर्मात्ययं कविः" ('अभिराजयशोभूषण', पृ. 28)। मिश्र जी के हिसाब से तो-'सद्यः परनिर्वृति' के लिए भी नहीं लिखता है कवि बल्कि उसका लिखना स्वाभाविक कर्म है, तो क्या यह मान लिया जाय कि जीवन यापन के लिए धन का कोई औचित्य नहीं, अथवा ज्ञान तो भारतीय परंपरा में मोक्ष का एक महत्त्वपूर्ण सोपान

रहा है, उससे कवि का कोई रिश्ता नहीं? भारतवर्ष के कर्म प्रधान समाज में पाप या पुण्य का कोई मायना नहीं, क्या भारतीय साहित्य लेखन का मिज़ाज़ अपनी अस्तिकवादी मानसिकता से खिसक कर नास्तिकवाद की ओर बढ़ रहा है? क्या रचनाकार, विशेष कर संस्कृत साहित्य से जुड़े लेखकों ने अपने कॉपी राइट के मामले से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। वस्तुतः आचार्य 'अभिराज' मिश्र जी के इस कथन में तर्क की कसौटी में उजास थोड़ा मंद दिखता है, वस्तुतः आज के संदर्भ में ये सभी बाते जो कवि का सहज कर्म है और उसे स्वाभाविक कर्मों से अलग कर मुआयना किया जाना संस्कृत साहित्य और उसकी समीक्षा परंपरा को समसामायिक वैश्विक चिंतन से अलग-थलग करना है। यद्यपि युवा नदीष्ण कवि-समीक्षक प्रवीण पण्ड्या ने अपने ग्रंथ 'अभिराजयशोभूषणम् : ससमीक्षमधीतिः' (2014 ई.) में इस तथ्य पर ज़रूर प्रकाश डाला है कि आधुनिक संस्कृत के शास्त्रकारों में प्रयोजन मूलक समीक्षा में रेवा प्रसाद द्विवेदी, राघावल्लभ त्रिपाठी तथा रहसबिहारी ने सार्थक प्रयास किया है। लेकिन डॉ. प्रवीण पण्ड्या जैसे सधे तरूण समीक्षक से आशा की जाती है कि शास्त्र के पारंपरिक संचेतना के साथ उनके फलसफा का तहक़ीक़ात समकालीन युगबोध के संदर्भ में भी थोड़ा आँका जाय। संस्कृत भाषा के ओजस्वी पारंपरिक धारा के समीक्षक आचार्य रमाकान्त पाण्डेय द्वारा 'अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्' का संस्कृत से हिंदी भाषा में तर्जुमा का आगाज़ संस्कृत भाषा के आधुनिक काव्यशास्त्र ग्रन्थों को पाठकीयता की दृष्टि से बहुआयामी तथा लोकप्रिय संस्करण बनाने के नजरिये से मानीखेज़ कोशिश मानी जा सकती है।

डॉ. एन. सिंह अपनी किताब "दलित साहित्य के प्रतिमान" (2014 ई.) में शरण कुमार लिम्बाले के हवाले इस तथ्य पर बल देते लिखते हैं कि "दरअसल, सत्यं शिवम् तथा सुन्दरम् की धारणा तो सवर्ण समाज के स्वार्थ साधन के लिए रची गयी साज़िश है। इसकी व्याख्या बदलने की ज़रूरत है। उन्हें अधिक ऐहिक और सामाजिक करने की आवश्यकता है।" (पृष्ठ 286) का संदर्भ आचार्य त्रिपाठी जी के लक्षणावादी आलंकारवादी अवधारणा को संपुष्ट करता है क्योंकि उनका पर्याप्ति का फलसफा मनुष्य/ जीव मात्र के वैश्विक कल्याण का द्योतक है। 'अभिनवकाव्यालङ्कार सूत्रम्' के शास्त्र लालित्य को समझने-समझाने के मर्म को समझने के लिए 08वाँ 'निर्मल स्मृति व्याख्यान माला' (03 अप्रैल 2013, इंडिया इंटरनेशनल ऑडिटोरियम, दिल्ली) में चर्चित हिंदी कवि तथा समीक्षक डॉ. अशोक बाजपेयी ने स्वागत भाषण समारोह के मुख्यवक्ता के रूप में आचार्य राघावल्लभ त्रिपाठी जी के विषय में उद्गार अभिव्यक्त किया था कि "वे संस्कृत वैदुष्य प्रदर्शन की जगह/और अपने इस

वैदुष्य के प्रयोग को आधुनिकता के रेशों को समझने/समझाने में लगाते हैं।" और वाकई में उनका यह अनूठा समसामयिक काव्य शास्त्र कवि समालोचक वाजपेयी जी के इस कथन का ज्वलन्त उदाहरण है।

आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी ने सही माना है कि नवोन्मेषशालिनी तथा तरोताजा उपमा आदि अलंकारों से ही रचना में वास्तविक ताज़गी आती है। यह तथ्य अलग है कि कवि आज भी सौन्दर्य बख़ान के लिए चन्द्रमा की तुलना करते हैं, जिस तुलना में काव्य सृजन की दृष्टि से अलंकार की मौलिकता कदापि चमत्कृत नहीं हो सकती है। अन्ततः यह नज़ीर मोनोटोनस ही माना जाएगा। अतः उम्दा अदब के लेखन के लिए अभिनव मेटाफोर के साँचे पर अद्यतन भावों के इन्द्रधनुष बनाने के हेतु समकालीन भावों की रेखाएँ खींचनी ही पड़ेंगी, तभी काव्य काव्य होगा। यही कारण है कि रचनाकारों ने अलंकारों के सृजन का ताँता लगा दिया है।

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने अन्तःकरणस्य भूमिका

-मोनू देवी
शोधार्थिनी, श्री ला.ब.शा.रा.सं. विद्यापीठम्
नवदेहली-110016

[सर्वदर्शनेषु हि अन्तःकरणस्य विचारः प्रस्तुतः। तत्रापि च विशिष्टा-द्वैतदर्शने तस्य स्वरूपं किं भवति? का च तस्य भूमिका भवतीति विचारः लेखिकया प्रस्तुतः। -सं०]

कूटशब्दाः-अन्तःकरणम्, मनः बुद्धिः, चित्, अचित्, विशिष्टाद्वैतम्

भारतीयदर्शनेषु अन्तःकरणस्य विचारः सर्वत्र भवति यतोहि अन्तःकरणं विना संसारस्य व्यवहारः न भवितुं शक्नोति, तदर्थं अन्तःकरणस्य बहु योगदानमस्ति, एतेषु अन्तःकरणेषु मनसः एव प्रधान्यं वर्तते, यतोहि प्रसिद्धोऽयं श्लोकोऽमृतबिन्दूपनिषदि यत्–

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।
बन्धाय विषयासङ्गो मुक्त्यै निर्विषयं मनः[1]॥

अतः निर्विषयं मनः सर्वविधस्य सात्विकस्य ज्ञानस्य हेतुत्वमुपयाति, सांसारिकेषु विषयेषु मनो लग्नं सदेव आत्मनो बन्धने पातयित्वा सर्वानिष्टस्य साधनं भवति, तस्मात् कारणात् सांसारिकबन्धने अथ च संसाराद्विमोचने मन एव कारणत्वमुपयाति तदाह भगवान् श्रीकृष्णो गीतायाम्–

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥[2]

मनः जेतव्यं मुमुक्षुभिः, जिते सति शान्ते मनसि एव प्रशान्तचित्तता ततः जितेन्द्रियत्वम्, तदनु सर्वविधोऽपि सत्त्वगुणवन्ति कार्याणि विधातुं शक्यन्ते, तत्

1. अमृतबिन्दूपनिषद्
2. गीता 6/6

प्रयत्नैरेव मानवः अन्तःकरणं वशीकृत्य यथार्थतत्त्वविषयकज्ञानवान् सन्नेव मुच्यते। सर्वेषु वेदेषु तथा च उपनिषत्सु अपि मनसो निग्रहणाय एव उपायाः सन्ति, अतः मनः यदि वशि भवति तदा तु अनायासेन एव भगवत्-प्राप्तिः भवति, विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने, न केवलं विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने अपितु समग्रेषु भारतीय-दर्शनेषु मनो-वशीकरणाय उपायाः उक्ताः सन्ति, अतः मनसः प्राधान्यात् तस्यैव निग्रहः कर्तव्यः भवति, वस्तुतः अन्तकरणपदेन चतुर्णां ग्रहणं भवति, मनो-बुद्धि-चित्त अहंकाराणाम्। तत्रैव स्त्रोत्ररत्ने श्रीमद्यामुनाचार्यः लिखति–

अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रजस्-
तमश्छन्नश्छद्मस्तुतिवचनभङ्गीमरचयम्।
तथापीत्थं रूपं वचनमलम्ब्यापि कृपया,
त्वमैवं भूतं धरणिधर, शिक्षय मे मनः॥

श्रीमान् यामुनाचार्यः मनसः शिक्षणमेव प्रार्थयति, यतोहि मनसः कारणता भवति यदि सत्त्वसङ्युक्तं मनः वर्तते तदानीं तु सम्यग् कार्याणि परमार्थाय क्रियन्ते, किन्तु रजस्तमोभिभूतेन मनसा कदापि लोकहितानि कार्याणि कर्तुं न शक्यन्ते, असंस्कृतमनः कारणात् संसारे सर्वत्र आतङ्कवादः भ्रष्टाचारः, दुराचारः, इत्यादिकं दृश्यते, तस्माद् अन्तःकरणस्य विमर्शः यावत् सम्यक्तया न कथ्यते तावत्तु जगतो हितमेव न कर्तुं शक्यते यतोहि "स्वार्थ एव परार्थः यस्य" इति बुद्धिस्तु संस्कृते अन्तःकरणे एव भवितुमर्हति। तस्मादेव विशिष्टाद्वैतस्य प्रसिद्धे स्तोत्रग्रन्थे यामुनाचार्यः भक्तिमाध्यमेनैव साधयति सर्वमत्र-तस्मादेव वदति उपरितने श्लोके यत् हे धरणिधर त्वमुपर्युक्तदोषादिभिः आच्छन्नं मे मनः शिक्षय॥ अत्रापि सः मनसः संस्काररूपिशिक्षणे एव बलं ददाति। अतः अन्तःकरणं विना तु सम्भावनैव नास्ति किमपि कर्तुम्।

"तत्र मनो नाम सङ्कल्प-विकल्प-आत्मिका-अन्तःकरण-वृत्तिः"।[1] अत्र मनसः परिभाषा वर्तते, "बुद्धिः नाम-निश्चयात्मिका अन्तःकरण-वृत्तिः"।[2] "अनुसन्धानात्मिका-अन्तःकरणवृत्तिः चित्तम्"।[3] "अभिमानात्मिका अन्तःकरण-वृत्तिः अहंकारः।"[4] एवं प्रकारेण अन्तःकरणस्य व्यवस्था भारतीयदर्शनेषु अस्ति सा च व्यवस्था सम्यक्प्रकारेण संसारस्य व्यवहारः चलेत् तदर्थम् अन्तःकरणस्य व्यवस्था विधिपूर्वकं क्रियते, अतः अन्तःकरणस्य महत्त्वपूर्णं योगदानं वर्तते, यतोहि अन्तःकरणं विना न कोपि व्यवहारः भविष्यति, अतः भारतीयदर्शनेषु अन्तःकरणस्य विचारः

1. वेदान्तसारः पृ० सं० 136
2. तत्रैव
3. तत्रैव
4. तत्रैव

वर्तते, वस्तुतः ज्ञानस्य प्रक्रिया या अस्ति तथा च मोक्षस्य या प्रक्रिया अस्ति तत्रापि अन्तःकरणमेव कारणम् इति सर्वत्र निश्चितमस्ति, तत्र वेदान्तकारिकावलीविमर्शे लिखितम् अस्ति यत्–

मानमेयविभेदेन पदार्थो द्विविधो मतः।
मानं प्रत्यक्षानुमानशब्दभेदात् त्रिधा भवेत्।[1]

अतः पदार्थः द्विधा स्वीक्रियते प्रथमः पदार्थः मानम्, द्वितीयः च पदार्थः मेयः, अस्ति सिद्धान्तः यद् मानस्य अधीना मेयस्य सिद्धिः, अतः अत्र पदार्थः व्याख्यायते वेदान्तकारिकावलीटिप्पण्यां–पदार्थ इति पदस्यार्थः पदार्थ इति यत् पदेन अभिधेयं तत् सर्वं गृह्यते। तत्त्वं पदार्थः वस्तु इति पर्याय–शब्दाः। एवं वस्तु–सामान्यं द्विधा इत्यर्थः मानं प्रमाणम्, मेयं प्रमेयम्, त्रिधा इति–

प्रत्यक्षम् अनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्।
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मसिद्धिम् अभीप्सतम्।।[2]

एतेन सिद्ध्यति यत् प्रमाणं त्रिविधं भवति, त्रिविधानि अपि प्रमाणानि वस्तुतत्त्वस्य यथार्थस्वरूपस्य निश्चयं कारयन्ति यतोहि प्रत्यक्षप्रमाणे इन्द्रियस्य गणना भवति इन्द्रियं च आत्मा मनसा सयुज्यते मनः इन्द्रियेण इन्द्रियम् अर्थेन, तदा ज्ञानं भवति यदि तत्र मनसः संयोगो न भवति तदा तु पदार्थस्य ज्ञानम् एव न भविष्यति। अतः प्रत्यक्षादि–ज्ञाने अन्तःकरणस्य महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। अत्रत्यदर्शनं तथा च तत्त्वव्यवस्थां यामुनाचार्यः स्वकीये ग्रन्थे प्रस्तौति विशिष्टा–द्वैतवेदान्तदर्शने चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एव विशिष्टाद्वैत इति मन्यते, एतस्य विधिवद् स्थापनं रामानुजाचार्यः कृतवान् ततः पूर्वमेव स्तोत्ररत्ने एष विभागः दृश्यते–

कश्श्रीः श्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः?
कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः।

कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशे।
विश्वं विचित्रचिदचित् प्रविभागवृत्तम्।।[3]

अत्र स्पष्टरूपेण विश्वस्य विभाजनं चित् तथा अचित् रूपेण कृतमस्ति, एतदेव विभाजनं परवर्तिभिः रामानुजाचार्यादिभिः स्वीकृत्य विशिष्टाद्वैतवादः प्रतिष्ठापितः। अतः प्रमेय–पदार्थस्य चर्चा क्रियते विशिष्टाद्वैतवेदान्ते।

---

1. वेदान्तकारिकावलीविमर्शः का. सं. 2
2. तत्रैव वेदान्तकारिकावलीटिप्पण्याम् पृ.सं. 74
3. स्तोत्ररत्नम्, श्लोकसं.15

प्रमेयं द्विविधं प्रोक्तं द्रव्य-अद्रव्य-विभेदतः।
जड-अजडत्व-भिन्ने अत्र द्रव्ये तद् द्विविधं जडम्।।[1]

तात्पर्यम् इदं भवति यत् प्रमायाः विषयः प्रमेयः भवति, द्रव्यम् उपादानं भवति अवस्थान्तरयोगि-उपादानम्, तदभिन्नम् अद्रव्यम् भवति, द्रव्यत्वात्यन्ता-अभावत्। परतः एव प्रकाशः जडम्, यथा-घटादिः स्वयं-प्रकाशम् अजडम्, यथा ज्ञानादिः अत्र प्रकाशशब्दः न कान्तिमत्त्वपरः किन्तु ज्ञानविषयत्वपरः, ज्ञानम् अर्थः प्रकाशः इति तत्त्वमुक्ताकलापे। आत्मसिद्धौ च व्यवहार-आनुगुण्य-वचनः प्रकाशशब्दः इति च। जडत्वं नाम स्वगोचर-ज्ञानैक-विषयत्वम् इति फलितम्। अत्र अभिधेयः पदार्थः स च द्विविधः, स द्विविधः भावाभाव-भेदात् इति लक्षणावल्यामुदयनोक्तो विभागः न वेदान्तिनां सम्मतः,[2]

एवं प्रकारेण द्रव्य-अद्रव्य-भेदेन प्रमेयं द्विविधं भवति, द्रव्यम् अपि द्विविधं जड्-अजड्-भेदेन, जडम् अपि द्विविधं भवति। अत्र जड्-द्रव्य-विषये वदति–

प्रकृतिः काल इत्याद्या चतुर्विंशतिधा मताः।
कालस्तु-उपाधिभेदेन त्रिविधः परिकीर्त्यते।।[3]

प्रकृतिः काल इति द्विविधं जडम्, इति पूर्वेण अन्वयः, प्रकितिस्त्रिगुणम्, नित्यविभूतेः जडत्वं तु एकदेशिनां मतम्, न सिद्धान्तिनाम्, आद्या प्रकृतिः इत्यर्थः चतुर्विंशतिधा इत्यर्थः। प्रकृतेः महद्-अहंकाराः त्रयः, एकादशेन्द्रियाणि, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि इति आहत्य चतुर्विंशति-तत्त्वानि भवन्ति, उपाधिः च भूत-भविष्यत्-वर्तमानरूपः त्रिविधः[4] एतेन अत्रापि विशिष्टाद्वैत-वेदान्तदर्शने अपि चतुर्विंशतिः प्रकृतिभेदाः सन्ति, तेन साङ्ख्यदर्शनानुसारम् अत्रापि अन्तः करणे त्रितत्त्वानां गणना भवति। अजड्-तत्त्वानाम् अपि गणना भवति तद्यथा–

अजडं तु पराक् प्रत्यक् इति भेदात् द्विधा स्थितम्।
पराङ्नित्यविभूतिश्च धर्मभूतमतिस्तथा।।[5]

एवं प्रकारेण अजड्-तत्त्वस्य वर्णनं मिलति। कथनस्य तात्पर्यं यद् अत्रापि लौकिकतत्त्वानां ज्ञानाय प्रमाणानाम् आवश्यकता भवति तानि न प्रमाणानि अन्तः-करणमूलकानि एव भवन्ति, अन्तःकरणमाध्यमेनैव ज्ञानं भवति यदि अन्तःकरणं न

---

1. स्तोत्ररत्नम्, श्लोकसं. 15
2. तत्रैव पृ.सं. 74
3. वेदान्तकारिकावली, प्रत्यक्षनिरूपणम्, पृ.सं. 75
4. तत्रैव पृ.सं. 75
5. वेदान्तकारिकावली पृ.सं. 75

भवति तदा तु ज्ञानमेव न भवति प्रमेयपदार्थानाम्, अत्र दर्शने सर्वेषां पदार्थानां सगुणज्ञानं भवति अर्थात् सगुणसाकारब्रह्मणः ज्ञानं भवति अत्र भक्तिदर्शनस्य प्राधान्यम् अस्ति, यतोहि भक्तिमाध्यमेन अति पापाचारी जनः अपि मोक्षं प्राप्नोति यथा रावणकंसादयः। एवं प्रकारेण भक्तिरपि तदैव भवति तदा च मनः अन्तःकरणत्वेन स्थिरं भवति तदैव भक्तिः सम्भाव्यते, अन्यथा भक्तिकल्पना अपि न कर्तुं शक्यते, तस्मात् कारणात् अन्तःकरणस्य एकाग्रतायाः बहुमहत्त्वम् अस्ति, तस्मात् कारणात् अमृतबिन्दूपनिषदः वचनं सार्थकं भवति मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः॥ अत्र अन्तःकरणस्य विचारे तु मनसः एव मनोबुद्धिचित्ताहङ्कारेषु प्राधान्यमस्ति, तदर्थं गीतायां लिखितं वर्तते–

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥[1]

यतोहि दर्शनानां लक्ष्यं तु परमतत्त्वस्य प्राप्तिरेव, परमतत्त्वं च स्व–स्वदर्शनानुसारि भवति तत्र परमतत्त्वस्य प्राप्तिः शमदमादिसम्पत्तिषटकेन साधनचतुष्टयादिसंस्कृतेन प्रमातुः मनसैव कर्तुं शक्यते, तत्रान्तःकरणस्य संस्कारस्य आवश्यकता तु भवति एव तत्संस्कारं विना तु न सम्भाव्यते एतत्–

"आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः"[2]

आत्मनो वा अरे दर्शनेन, श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विज्ञातं भवति॥ अतः सम्यक् प्रकारेण संस्कृतेऽन्तःकरणे सति एव सम्भाव्यते एतत् सर्वविधं तत्त्वादिकं ज्ञानम्, तदानीमेव भगवतः श्रीकृष्णस्य एवम्भूतं कथनं चरितार्थतां गमिष्यति–

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥[3]

अतः सर्वत्र भारतीयदर्शनेषु अन्तःकरणस्य शिक्षणायैव उपायाः कथिताः सन्ति। अन्तःकरणस्य निग्रहेण सम्यक्संस्कारेण उक्तयुक्ताहारादिभिः आचरणं कुर्वन् प्राप्नोति। तद्द्वारा भगवतः प्राप्तिः भक्तिं भगवत्प्राप्तिरेव विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने मोक्षः, एवं प्रकारेण विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने अन्तःकरणस्य विमर्शः मया कृतः, अन्तःकरणं न केवलं विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शनेऽपितु भारतीयदर्शनेषु सर्वत्र महत्त्वपूर्णं स्थानं धारयति, अतः शोधपत्रेऽस्मिन् अन्तःकरणस्य सम्यक् विचारणा कृता विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शनमाश्रित्य।

---

1. गीता, 6/34
2. वृहदाण्यकोपनिषद्
3. गीता, 6/17

उपसंहारः

भारतीयदर्शनेषु अन्तःकरणस्य विचारः सर्वत्र भवति यतोहि अन्तःकरणं विना संसारस्य व्यवहारः न भवितुं शक्नोति, तदर्थम् अन्तःकरणस्य बहु योगदानमस्ति, एतेषु अन्तःकरणेषु मनसः एव प्राधान्यं वर्तते, यतोहि यत्–

"मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः"[1]॥

सर्वेषु वेदेषु तथा च उपनिषत्सु अपि मनसो निग्रहणाय एव उपायाः सन्ति, अतः मनः यदि वशि भवति तदा तु अनायसेन एव भगवत्-प्राप्तिः भवति, विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने, न केवलं विशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने अपितु समग्रेषु भारतीय-दर्शनेषु मनो-वशीकरणाय उपायाः उक्ताः सन्ति, अतः मनसः प्राधान्यात् तस्यैव निग्रहः कर्तव्यः भवति, वस्तुतः अन्तकरणपदेन चतुर्णां ग्रहणं भवति, मनः-बुद्धि-चित्त-अहंकाराणाम्। अत्रापि संख्यदर्शनवत् चतुर्विंशतिधा प्रकृतिः वर्तते, तत्र अन्तःकरणस्य चर्चा भवति, अन्तःकरणस्य उपयोगः सदैव भवति। यदि कस्यचिद् अपि पुरुषस्य अन्तःकरणं सम्यक् न भवति तदा तु समस्या एव भवति। अतः अन्तःकरणस्य संस्काराय बहवः उपायाः सन्ति, विशैष्टाद्वैतवेदान्तदर्शने तु भक्तितत्त्वस्य एव प्रधानता तत्र भक्तिकृते तु शमदमादि-संस्कृतस्य अन्तःकरणस्य आवश्यकता भवति तदर्थं मनुष्यः सर्वदा प्रयासं करोति इति।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

वेदान्तकारिकावलीविमर्शः, बुच्चिवेंकटाचार्यः, अमरग्रन्थपब्लिकेशनम्, दिल्ली, 2004

भारतीयदर्शनम्, जगदीशचन्द्रमिश्रः, चौखम्भासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली, 2014

वेदान्तसारः, आचार्यसदानन्दः, जगदीशसंस्कृतपुस्तकालयः जयपुरम्, 2005

स्तोत्ररत्नम्, श्रीमद्यामुनाचार्यः, अमरग्रन्थपब्लिकेशनम्, दिल्ली, 2008

✦✦✦

1. अमृतबिन्दूपनिषत्

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

वैयाकरणभूषणसारदिशा द्वितीयार्थनिरूपणम्

-डॉ. अशोककुमारमिश्रः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली

[लेखकः षट्सु कारकेषु द्वितीयाबोध्यं कर्मकारकं कौण्डभट्टविरचित-वैयाकरणभूषणसारानुगुणं प्रस्तुते शोधपत्रे निरूपितवान्। -सं०]

"सर्वं नाम धातुजमाह" इति निरुक्तवचनानुसारात् मूलप्रकृतिः धातुरेव इति निर्णयः, तथा च धातोरेव विभिन्नाः प्रत्ययाः जायन्ते ततः नैके शब्दाः भवन्ति, तथा च तेषां प्रकृतिप्रत्ययानाम् अर्थनिरूपणाय आचार्येण कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषण-साराख्यः ग्रन्थः विरचितः, तत्र सर्वप्रत्ययानाम् मूलकारणत्वात् आदौ धात्वर्थनिरूपणम् तदनु पदत्वस्य जनकत्वात् तिङ्र्थनिरूपणम्, तत्पश्चात् व्यापारः कारकान्वयी इति नियमाभ्युपगमात् सुबर्थनिर्णयः इत्याख्यं प्रकरणं समायाति, प्रकरणेऽस्मिन् सर्वासां विभक्तीनाम् अर्थनिर्णयः विहितो विद्यते। सुप् इति उक्ते स्वादिपान्तसमुदायघटक-प्रत्ययत्वपर्याप्तिसम्बन्धेन तदन्यतमत्वं सुप्त्वम्।

तथा च सुबर्थमाह–

"आश्रयोऽवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा।[1]
यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः॥"

इत्यनया कारिकया कौण्डभट्टेन सर्वासाम् विभक्तीनामर्थः प्रतिपादितो विद्यते, तत्र आश्रयरूपोऽर्थः द्वितीया-तृतीया-सप्तमी-विभक्तीनां वर्तते, तथा च अवधिः पञ्चमीविभक्तेरर्थः "अपादाने पञ्चमी[2]" इति पाणिनिसूत्रबलात्। अथ च उद्देश्य-श्चतुर्थ्यर्थः एवञ्च 'शेषे षष्ठी[3]' इति सूत्रात् षष्ठ्याः सम्बन्धमात्रमर्थः कारकषष्ठ्याः शक्तिरेव। "सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये[4]" इत्यस्मिन् पाणिनिसूत्रस्थे भाष्ये तस्यैव

1. कारिका-24 (सुबर्थ प्रकरणम्)
2. पा०सू० 2-3-28
3. पा०सू० 2-3-50
4. पा०सू० 2-3-07

निर्दिष्टत्वात् "वैयाकरणभूषणसारदिशा द्वितीयार्थनिरूपणम्" इत्याख्यशोधप्रबन्धे साम्प्रतम् केवलं द्वितीयार्थः विविच्यते तथा हि–"कर्मणि द्वितीया[1]" "कर्तृकरणयोस्तृतीया[2]" "कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्[3]" इत्यादिपाणिनिसूत्रानुसारेण कर्मादयः विभक्ती-नामर्थाः सन्त्येव, किमर्थम् एतत् प्रकरणमिति, तत्र "क्रियाजन्यफलत्त्वेन कर्मण एव कर्तुरीप्सिततमत्वात्" तथायुक्तं चानीप्सितम् इत्यादिसंग्रहाच्चैवमेवोक्तम्, अर्थात् ईप्सिततमस्य कर्मसंज्ञा भवति एवञ्च उभयोः (ईप्तिसानीप्सितयोः) कर्मसंज्ञायाम् उपयोगः भवति तदनन्तरं शाब्दबोधे तयोः भानं न भवति, किन्त्वत्र पुनः प्रश्नः उदेति यत् क्रियाजन्यफलाश्रयः कर्म्म, इत्यनुरोधात् तत्रैव तस्य शक्तिः स्यात् किमर्थम् आश्रये इति? तन्न क्रियायाः फलस्य च धातुनैव लाभसम्भवात् "अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः" इति धिया आश्रयमात्रं कर्मार्थः, तथा चाश्रय इत्युक्ते आश्रयतावान् इत्यर्थः, अर्थात् स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नसुब्निष्ठवाचकता-निरूपित-आश्रयनिष्ठा वाच्यता। अत्र आश्रयनिष्ठा वाच्यता किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना नास्ति, आश्रयतायाः अन्यत्रापि सत्त्वात् अतिप्रसक्ततया द्वितीयादिवाच्यतानवच्छेदकत्वात्। अथ च फलव्यापारादि-निरूपितत्वविशिष्टमाश्रयत्वमपि अवच्छेदकमपि भवितुं नार्हति, तस्याः अतिगौरवात्। अथ च "वैकुण्ठमध्यास्ते इत्यादिषु तस्याः असत्त्वात् न्यूनतापत्तेश्च। ननु आश्रयतायाः निरूपकभेदेन आनन्त्यं स्यादिति तन्न, आश्रयत्वञ्च अखण्डोपाधिरूपम्। उपाधिर्नाम-विशेषणत्वे सति जातिभिन्नत्वम्"। तत्राखण्डत्वञ्च-इतरपदार्थघटितस्वरूपकधर्म-भिन्नत्वम्, तद्यथा-ओदनं पचति इत्यादिषु विक्लित्तेः आश्रयत्वात् ओदनस्य कर्मत्त्वं सिद्धयति, तत्र कर्तृनिष्ठप्रकृतधातूपात्तव्यापार-प्रयोज्यत्वे सति तादृश व्यापार-व्यधिकरणतद्धात्वर्थफलाश्रयत्वं कर्मत्वमिति उक्तम्। न्यायनये कृञ्धातोः यत्नार्थकः अतस्तद्खण्डनाय मूले निगदति यत् "घटं करोतीत्यत्रोत्पत्त्याश्रयत्वम्। उत्पत्तेर्धात्वर्थत्वात्। ननु प्रकृतधातूपात्तव्यापारजन्यफलाश्रयः कर्म इति कर्मलक्षणे जाते चैत्रो ग्रामं गच्छति इत्यादिषु कर्तुः चैत्रस्यापि क्रियाजन्य ग्रामसंयोगरूपफलाश्रयत्वात् कर्मत्वापत्तौ" चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यपत्तिः एतद्वाक्यार्थः चैत्रनिष्ठसंयोगानुकूलश्चैत्रकर्तृकः वर्तमानः व्यापारः। तथैव प्रयागतः निःसृत्य काशीं गच्छति इत्यत्र गम्धात्वर्थः यः पादप्रक्षेपादिव्यापारः तज्जन्यं यत्फलं संयोगरूपं तथैव विभागोऽपि फलं विद्यते, तस्मात् संयोगाश्रयत्वात् यथा ग्रामस्य कर्मता, तथैव विभागाश्रयत्वात् प्रयागस्य कर्मत्त्वापत्तिः स्यात्, ननु चैत्रश्चैत्रं गच्छति इति उपात्ते वाक्ये कर्तृसंज्ञाद्वारा कर्मसंज्ञायाः बाधः इति चैन्न क्रियाजन्यफलाश्रयत्वत्व-रूपात्मकं कर्मत्वमानीय द्वितीयायाः पुनरापत्तिः

---

1. पा०सू० 2-3-2
2. पा०सू० 2-3-18
3. पा०सू० 1-4-32

अत एव मूले उक्तं यत् द्वितीयोत्पत्तौ संज्ञाया एव नियामकत्वात् अर्थात् फलाश्रयत्वादेव द्वितीया न जायते, अपितु तत्र कर्मसंज्ञा आवश्यकी, सत्यां कर्मसंज्ञायाम् एव द्वितीयोत्पत्तिः भवति। अन्यथा "गमयति कृष्णं गोकुलम्, इत्यत्रेव पाचयति कृष्णेन इत्यत्रापि कृष्णपदाद् द्वितीयाऽपत्तेः। अर्थात् द्वितीयायाः उत्पत्तौ फलाश्रयत्वस्य कारणत्वे स्वीकृतौ सत्याम् उपर्युक्तस्थले दोषः जायते, अतः उपर्युक्तदोषवारणाय कार्यकारणभावं कल्पयति, तथा हि-प्रकारता सम्बन्धेन धात्वर्थफलविशेष्यकबोधं प्रति धात्वर्थव्यापारानधिकरणाऽश्रयोपस्थितिर्हेतुः, इति कार्यकारणभावान्तरम्, तथा स्वीकृते कार्यकारणभावे दोषो नास्ति, आदौ लक्षणसमन्वयः चैत्रो ग्रामं गच्छति इत्यत्र उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारः गमिधात्वर्थः, व्याकरणनये व्यापारमुख्यविशेष्यकः" शाब्दबोधः इति राद्धान्तात् व्यापारः एव मुख्यो भवति, तथा च तिङर्थकर्तुः निष्ठत्वसम्बन्धेन व्यापारे अन्वेति, अथ च लङर्थकर्त्तरि चैत्रस्याभेदेन सम्बन्धः, ग्रामस्य निष्ठत्वसम्बन्धेन फले अन्वयः समुपजायते, तस्य फलस्यानुकूलतासम्बन्धेन क्रियायामन्वयः जायते, एवं प्रकारेण ग्रामस्य धात्वर्थफलाश्रयस्य प्रकारता, तन्निष्ठधात्वर्थफलस्य विशेष्यता इति ज्ञेयम्। करणदले व्यापारानधिकरणत्वपददानेन चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यत्र नास्ति दोषावसरः, यतश्चैत्रस्य धात्वर्थफलस्य आश्रयत्वेऽपि व्यापाराश्रयत्वेन अत्र धात्वर्थव्यापारानधिकरणत्वविशिष्टफलाश्रयत्वेनोपस्थित्यभावान्न चैत्रकर्मकं गमनमिति बोध उदेति, किन्तु चैत्रकर्तृकं ग्रामकर्मकं गमनम् इत्येव प्रसिद्धबोधः भवति।

प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्वं संभवमपि नास्ति, तथाहि क्रियाजन्यफलाश्रयत्वमित्युक्तम्, धात्वर्थस्य क्रियायां विशेषणसत्त्वात्, तस्य फलेऽपि विशेषणता लभ्यते तथाहि "तद्धात्वर्थक्रियाजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थफलाश्रयत्वं कर्मत्वमित्येवं कर्मणः लक्षणं जायते तथा च गम्धात्वर्थः-संयोगरूपफलं तदनुकूलो व्यापारश्च। अत्र चैत्रनिष्ठव्यापारजन्यस्य संयोगस्य इव विभागस्यापि फलत्वं साध यितुं शक्यते, परन्तु संयोगो यथा गम्धातुवाच्यः तथैव विभागः नास्ति, किन्तु अविनाभावेन तत्र जायते, अतः धात्वर्थव्यापारजन्यधात्वर्थफलाश्रयत्वाभावात् न कर्मत्वापत्तिः।"

न्यायनये उपर्युक्तदोषयोः आद्यदोषवारणाय अर्थात् चैत्रो गच्छतीत्यत्र चैत्रश्चैत्रं गच्छतीत्येवं प्रयोगापत्तिरूपो दोषः तद्वारणाय परसमवेतत्वं लक्षणे प्रदेयम्, परसमवेतत्वं द्वितीयाप्रकृतित्वेन विवक्षितार्थभिन्नसमवेतव्यापारजन्यं यत्फलं तादृशफलाश्रयस्यैव कर्मत्वमिति भावः, तात्पर्यमिदमस्ति यत् द्वितीयायाः या प्रकृतिः तदपेक्षया यः अन्यः चैत्रादिः कर्ता तत्र समवायसम्बन्धेन विद्यमानमिति भावः। तथा चात्र द्वितीयाप्रकृतित्वेन विवक्षितचैत्रार्थप्रतियोगिकभेदस्य चैत्रेऽसत्त्वात् तत्समवेतव्यापार-जन्यसंयोगरूपफलाश्रयस्य न कर्मत्वम्। अथ च द्वितीयदोषवारणाय धात्वर्थताऽवच्छेदकत्वं

फले विशेषणं द्वितीयावाच्यमिति उपाददते, अर्थात् प्रयागतः काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्वापत्तिदोषवारणाय धात्वर्थतावच्छेदकं फले विशेषणम्, फले धात्वर्थता-वच्छेदकत्वञ्च "धातुवाच्यत्वे सति धातुवाच्यनिष्ठविशेष्यतानिरूपितविशेषणतापन्नत्वम्। एवञ्च संयोगरूपे धात्वर्थतावच्छेदके प्रयागनिरूपिताधेयत्वाभावान्नापत्तिः। किन्तु नैयायिकैः उपर्युक्तदोषवारणाय यत् कृतं तन्न रोचते, तदेव लिखति कौण्डभट्टः तन्न" रोचयामहे, परसमवेतत्वादेर्गौरवेणावाच्यत्वात्। अतिप्रसङ्गः किं द्वितीयायाः, शाब्दबोधस्य वा? इत्यादि विव्रियन्ते। अतः तत्सर्वम् उपेक्ष्यम्।

साम्प्रतम् कर्मपदार्थनिरूपणानन्तरं तत् सप्तधा परिकल्पितम्। तथा हि भर्तृहरिणा निगदितम्-

निर्वर्त्त्यञ्च विकार्यञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मतम्।
तच्चेप्सिततमं कर्म्म चतुर्द्धाऽन्यत्तु कल्पितम्॥

औदासीन्येन यत् प्राप्यं यच्च कर्त्तुरनीप्सितम्।
संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम्॥[1]

क्रियाजन्यफलशालिकर्म द्विविधम्-ईप्सिततमम्, अनीप्सितञ्च। ईप्सिततमं कर्म निर्वर्त्त्यम्, विकार्यम्, प्राप्यञ्चेति त्रिधा मतम्। अनीप्सितं कर्म, चतुर्धा, तथा हि-औदासीन्येन अर्थात् ईप्सितत्वाभावे सति द्वेष्यत्वाभावे च सति यत्प्राप्यं क्रियाजन्यफलाश्रयः तदेकमित्यर्थः। अनीप्सितम्=विषादिः, संज्ञान्तरैः=अपादानादिभिः, अनाख्यातम्=अकथितञ्च इति सूत्रविहितम्, अन्यपूर्वकम्=अधिशीङ् 'क्रुद्धद्रुहोः' इत्यादिसूत्रविहितम्।

साम्प्रतं सर्वेषां लक्षणानि विव्रियन्ते-

यदसज्जायते सद्वा जन्मना यत्प्रकाशते।
तन्निर्वर्त्त्यं विकार्यं तु द्वेधा कर्म्म व्यवस्थितम्॥

प्रकृत्युच्छेदसम्भूतं किञ्चित् काष्ठादिभस्मवत्।
किञ्चित् गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादिविकारवत्॥

क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते।
दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते॥[2]

अर्थात् सप्तप्रकारकं कर्म भवति, तेषां लक्षणानि इत्थं यदसज्जायते एतस्य तात्पर्यं यत् नैयायिकमते उत्पत्तेः पूर्वम् असत एव कार्यस्य उत्पत्तिः जायते। सद्वा

---

1. प० का० श्लोकसंख्या 45,46
2. वा०प०प०का० श्लोकसंख्या 49,50,51

जायते इति सांख्यमतम्। निर्वर्त्यमिति-निर्वर्त्यते=निष्पाद्यते यत् तत् निर्वर्त्यम्। एवञ्च यत्नविशेषप्रयोज्योत्पत्तिमत्वम्।

तदुदाहरणम्-तण्डुलं पचति। घटं करोति।

घटस्य कर्मणः मृद्रूपा प्रकृतिः सत्यपि परिणामिनी नाश्रीयते=परिणामित्वेन यदा न विवक्ष्यते तदा घटस्य निर्वर्त्यत्वं प्रचक्षते। एतदनन्तरं विकार्यं कर्म भवति, एतस्य द्वैविध्यं वर्तते, प्रकृतेः=कारणस्य, उच्छेदः=नाशः। किञ्चित्, गुणान्तरोत्पत्त्या आकारान्तरोत्पत्त्या जायते तद् द्वितीयं विकार्यं कर्मेत्यर्थः। सुवर्णं कुण्डलमित्यत्र आकारविशेषात्मको विकार इति विकार्यकर्मता। तृतीयं प्राप्यं कर्म विद्यते—तथाहि—क्रियाकृत इति क्रियाप्रयोज्यः यः असाधारणधर्मः तत् प्रकारकप्रतीतिविषयतानाश्रयत्वे सति फलाश्रयत्वम्। तद्यथा-रूपं पश्यति-एतस्मिन् स्थले चक्षुरिन्द्रियजन्यज्ञानानुकूलो व्यापारो दृश्धातोरर्थः, तथा च असाधारणधर्माश्रयत्वप्रकारकप्रतीत्यविषयत्वेन, फलाश्रयत्वेन च प्राप्यकर्मत्वमुपपन्नम्। सर्वेषां कर्मणाम् उदाहरणमपि कौण्डभट्टेन मूले निगदितम्। तथा हि-घटं करोति इति आद्यम्। 'काष्ठं भस्म करोति' इति, सुवर्णं कुण्डलं करोति इति च द्वितीयम्, घटं पश्यति इति तृतीयम्। तृणं स्पृशति इति उदासीनम्। 'विषं भुङ्क्ते' इति द्वेष्यम्।

गां दोग्धि इति संज्ञान्तरैरनाख्यातम्। 'क्रूरमभिक्रुद्ध्यति इत्यन्यपूर्वकम्। विषमित्यत्र फलाश्रयत्वे सति फलाश्रयत्वोद्देश्यत्वेन अविवक्षितम्, कर्तुरनीप्सितमित्यर्थः। संज्ञान्तरैः= अर्थात् अपादानादिसंज्ञाभिः, अनाख्यातम्=अविवक्षितमित्यर्थः।'

क्रूरमभिक्रुध्यतीत्यत्र क्रुधद्रुहेर्ष्येति संप्रदानसंज्ञायां प्राप्तायां तां बाधित्वा क्रुधद्रुहोरिति कर्मसंज्ञाया विहितत्वात् अन्यपूर्वकं कर्मेत्यर्थः। अथ च वैकुण्ठमध्यास्ते इत्यादिष्वपि वैकुण्ठस्य अन्यपूर्वकं कर्मत्वं ज्ञेयम्। इत्थं शोधपत्रेऽस्मिन् द्वितीयायाः आश्रयत्वरूपमर्थं प्रतिपाद्य भेदसहितं कर्मपदार्थं प्रतिपादितवान्।

सन्दर्भग्रन्थसूची

वैयाकरणभूषणसारः (प्रभासहितम्) श्रीबालकृष्णपञ्चोली Next परमलघुमञ्जूषा (संपा.) जयंशकरलाल त्रिपाठी॥

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

संस्कृतप्राकृतव्याकरणयोः अन्तस्सम्बन्धः

-डॉ. गजाननधरेन्द्रः

संस्कृत-शिक्षकः, राजकीयसर्वोदयबालविद्यालयः
जनकपुरी, नवदेहली-110058

[प्रस्तुते हि निबन्धे लेखकः संस्कृतव्याकरणस्य प्राकृतव्याकरणस्य च अन्तर्विषयकं सम्बन्धं प्रतिपादयति। -सं०]

निखिलेऽस्मिन् साहित्यजगति भारतीयसाहित्यस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। भारतं स्वकीयया साहित्यसंस्कृत्यैव विश्वगुरुरिति पदवीमलङ्करोति। विश्वेऽस्मिन् भारतीयसाहित्यं तत्रापि संस्कृतसाहित्यं प्रतिष्ठितं वर्तते, तत्र सर्वप्राचीनतमो ग्रन्थः ऋग्वेदस्चकास्ति। अपौरुषेयाश्चत्वारः वेदाः। विश्वगुरोः भारतस्य संस्कृतिः वेदेषु विराजते, अतः सेयं वाग्पुराणी शाश्वती च। वेदेषु या भाषा साऽस्ति वैदिकसंस्कृतभाषा, या "वैदिकं" "वैदिकी" "छन्दस्", "छान्दस" इत्यनेन नाम्नाऽपि व्यवह्रियते।

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥[1]

तथा च -

संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः।

प्राकृतं नाम -

"प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्" अथवा "प्रकृतीनां साधारणजनानामिदं प्राकृतम्"। प्राक् कृतम् प्राकृतम्। अर्थात् "व्याकरणादिसंस्कारैः रहितः लोकानां स्वभाविकवचनव्यापारः"।

एतदेव विपर्यस्तं संस्कार-गुण-वर्जितम्।
विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्यं नानाऽवस्थाऽन्तरात्मकम्॥[2]

---

1. वा.प.-1/1
2. नाट्यशास्त्रम्, 17/21

प्रकृतिः संस्कृतम्। तत्र भवं, ततः आगतं वा प्राकृतम्।[1] संयोगात्मिका सेयं प्राकृतभाषा संस्कृतभाषापेक्षा सरला-मधुरा-सरसाश्चाऽस्ति। यथा-

परुसा सक्कृअ-बन्धा पाउअ-बन्धो वि होइ सुउमारो।
पुरिसमहिलाणं जेत्तिअ मिहन्तरं तेत्तिअमिमाणं॥

अत्र अस्माकं विषयो वर्तते "संस्कृतप्राकृतव्याकरणयोः अन्तस्सम्बन्धः" द्वयोर्भाषयोः उत्पत्तिविषयः संशयात्मकोऽनिर्णयात्मकश्च। अत्र संस्कृत-प्राकृतज्ञानां मध्ये भाषयोः कालक्रमादि-उत्पत्तिविषये वैमत्यं दृश्यते। यतोहि संस्कृतज्ञाः संस्कृतात् प्राकृतं तथा प्राकृतज्ञाः प्राकृतात् संस्कृतमिति। द्वयोर्मध्ये व्युत्पत्तिविषये वैमत्ये सत्यपि भावात्मकः भेदः नास्ति। द्वयोः विकासस्रोत एक एवाऽस्ति छान्दस इति।

यथा संस्कृतभाषा देवभाषा, अमरभारती, गीर्वाणभाषा विभिन्नैः नामभिः व्यवह्रियते। तेनैव प्रकारेण प्राकृतभाषायाः विविधभेदोपभेदैः विविधनामभिः ज्ञापते तद्यथा- पागय, पाउअ, पायय, पाइयय, पाइअए, पाइय, पाउय, पागड, पागत, पागय, पायअ, पागय, पायडादयश्च। प्राकृतभाषा पञ्चधा- 1. अर्धमागधी, 2. शौरसेनी, 3. महाराष्ट्री, 4. मागधी, 5. पैशाची।

भाषासौन्दर्यं व्याकरणमेव समलङ्करोति। अतः भाषासौष्ठवाय व्याकरण-स्याश्रयमत्यावश्यकं भवति।

व्याकरणन्नाम -

"व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्" परिभाषेयं सर्वासां भाषाणां व्याकरणाय समत्वेनार्थगतम्भवति। कस्याः अपि भाषायाः व्याकरणस्य भागत्रयं भवति- 1. वर्ण-विमर्शः 2. पद-विमर्शः 3. वाक्य-विमर्शश्च। मया "संस्कृतप्राकृतव्याकरणयोः अन्तस्सम्बन्धः" प्रस्तुते निबन्धे द्वयोर्मध्ये कुत्र साम्यं कुत्र च वैषम्यमिति द्वयोर्मध्ये को भेदः इति कस्य गौरवं, लाघवं, सारल्यं, सौकर्यं वेति विविधाः बिन्दवः विमृष्टास्सन्ति।

1. वर्ण-विमर्शः -

बिन्दावस्मिन् वर्णानामाकारः, उच्चारणोत्पत्यादयस्समायान्ति। आदौ अक्षरज्ञानं प्रथमं सोपानं भवति। संस्कृते अक्षरपदस्य प्रयोगः दरीदृश्यते। "न क्षरतीति अक्षरम्" महाभाष्ये प्रत्याहारह्निके उक्तम् -

---

1. प्रा.व्या. स्वोपज्ञ-व्याख्या 1/1/1

अक्षरं न क्षरं विद्यात् अश्नोतेर्वा सरोक्षरम्।
वर्णं वाऽऽहुः पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते॥

वर्णानां निश्चितक्रमसमूहो वर्णमालेत्युच्यते। वर्णानां प्रकारद्वयं स्वराः व्यञ्जनाश्च। ह्रस्वदीर्घप्लुतोच्चारणस्थानाधारेण संस्कृते 63 वर्णाः भवन्ति प्राकृतेऽपि 63 वर्णाः भवन्ति।

स्वराः -

संस्कृते "स्वयं राजन्ते इति स्वराः" "अच्स्वराः" अर्थात् अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ पञ्चानामाद्यानां ह्रस्वदीर्घप्लुतादिभेदाः भवन्ति। संस्कृते नव स्वराः, प्राकृते अष्टौ स्वराः विद्यन्ते, तत्र प्लुतस्वराणामभावो विद्यते। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ इत्यादयः स्वराः भवन्ति। ऋ, ॠ, लृ, ऐ, औ इत्येतेषां प्रयोगोऽपि नैव भवति। प्राकृते ऋस्थाने अ, इ, उ, ए, रि इत्यादीनां प्रयोगो भवति।

व्यञ्जनवर्णाः -

"अन्वग्भवति व्यञ्जनम्" संस्कृते हल्वर्णाः कु चु टु तु पु एते उदितः। प्राकृतेऽपि कचटतपवर्गनाम्ना व्यवह्रियते। संस्कृते 33 व्यञ्जनवर्णाः भवन्ति। प्राकृते 31 व्यञ्जनवर्णास्सन्ति। ऊष्मवर्णेषु संस्कृते "शल ऊष्माणः'' श्, ष्, स्, ह् चत्वारः वर्णाः भवन्ति। प्राकृते स्, ह् वर्णद्वयमूष्मवर्णौ स्तः। प्राकृते य् व् र् ल् एते अर्धस्वराः सन्ति। मागधीप्राकृतौ सस्य स्थाने शकारप्रयोगो भवति। षकारस्य प्रयोगः कुत्रापि न।

उच्चारणस्थानानि -

संस्कृतप्राकृतयोः द्वयोः वर्णानामुच्चारणस्थानानि समानानि सन्ति।

अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा।
जिह्वामूलश्च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च॥[1]

मात्रा -

संस्कृते -

एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते।
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्द्धमात्रकम्॥

---

1. पा.शि., 64

"ऊकालोऽज्झस्वदीर्घप्लुतः"[1] इति ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतसंज्ञाविधानात्।

प्राकृते- प्लुतमात्रस्तु भवत्येव न। मात्राद्वयं **"दीर्घह्रस्वौ मिथो वृत्तौ"।**[2]

अन्तस्थवर्णाः अर्धस्वराः इत्युच्यन्ते। वर्णमालादृष्ट्या द्वयोर्मध्ये ईषद्वैषम्यं महत्साम्यञ्च दृश्यते।

2. पद-विमर्शः-

पदविचारावसरे पदानां शब्दानां वा रूप-भेद-प्रकार-लिङ्ग-वचन-काल-उत्पत्ति-व्युत्पत्त्यादयश्च विमृश्यन्ते। पदम्- संस्कृते **"सुप्तिङन्तं पदम्"** तथा च चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताः। अर्थात् सुबन्तपदम् = नाम-उपसर्ग-निपाताः। तिङन्तपदम् = आख्यातपदम्/क्रियापदम्। प्राकृते तत्समरूपेण संस्कृतपदान्येव प्रयुज्यन्ते। यद्यपि तत्र तत्समरूपे वर्णोच्चारणभेदात् विकृतरूपेण प्राप्यन्ते परं तेषां मूलं संस्कृतम्।

लिङ्गम् -

प्राकृते संस्कृतवल्लिङ्गत्रयम् - 1. पुल्लिँङ्गम्, 2. स्त्रीलिङ्गम् 3. नपुंसकलिङ्गम्। प्राण्यप्राणिवाचकाः संज्ञाः त्रिषु लिङ्गेषु विभक्ताः।

शब्दरूपाणि-

प्राकृते संस्कृतव्याकरणाधारितप्रत्ययान् स्वीकृत्य साम्यत्वं स्थापितम्। प्राकृते द्विवचनं नैव भवति अतः तद्रूपं (विभक्तिम्) विहाय एकवचनबहुवचनयोः रूपाणि दृश्यन्ते। प्राकृते शब्दरूपाणां क्रमः संस्कृतव्याकरणानुसारमेवास्ति प्रथमम् - संज्ञापदम्, द्वितीयं-सर्वनामपदम्, तृतीयं-विशेषणपदम्।

प्राकृते सप्तविभक्तयः, प्राकृते शब्दरूपेषु चतुर्थ्यर्थे षष्ठीविभक्तेः प्रयोगः भवति। लिङ्गत्रयम्, पुरूषास्त्रयः, वचनद्वयञ्च चकास्ति। विभक्तिषु प्रयुक्तः सुप्प्रत्ययः संस्कृतवदेव अस्ति। परं शब्दरूपाणां संख्या न्यूना जाता।

धातुरूपाणि -

संस्कृते कालः क्रियायाः सम्पाद्यमानः समयः लकाररूपे स्वीकृतवान् अस्ति। प्राकृते - संस्कृतवदेव काल-भावबोधकरूपेण संज्ञानां निर्देशः कृतः परञ्च पाणिनेः लडादयः न स्वीकृतः, भूत-भविष्य-वर्तमानानां तथा विध्यादिभावस्य निष्पादनम् -

---

1. अष्टा (1.2.27)
2. है.प्रा.व्या. 8/1/4।

कृतमस्ति। **"वर्तमाना संज्ञा" "वर्तमानभविष्यदनघतनयोर्ज्ज ज्जा वा"** (7/20), **"ई अभूते"** (7/23), **"धातोर्भविष्यति हिः"** (7/12)।

संस्कृते - आत्मनेपदम् - परस्मैपदमिति स्वीकृतं परं प्राकृते परस्मैपदीयरूपाणां प्राधान्यमस्ति आत्मनेपदस्य तु लोप एव। द्वयोः तुलनया प्राप्यते यत् पाणिनिमतमेव स्वीकृत्य तिङन्तादिप्रत्ययानां योजना प्राकृते विहिताऽस्ति। प्राकृते धातुरूपाणां संख्या न्यूना वर्तते यतो हि धातुरूपाणि दशगणभेदेषु न विभज्य एक-द्विप्रकारेण रूपेण वा प्रयुज्यन्ते। प्राकृते भ्वादिगणीयधातुवत् प्रयुक्तानि भवन्ति। धातुरूपेषु लिट्-लङ्-लुङ्लकाराणाम् अभावः वर्तते।

पुरुषाः- संस्कृते = प्राकृते, प्रथमपुरुषः = प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः = द्वितीयपुरुषः, उत्तमपुरुषः = तृतीयपुरुषः इत्यभिधीयते।

वचनम्- संस्कृते त्रीणि वचनानि एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनञ्च। प्राकृते वचनद्वयं तत्र द्विवचनस्य अभावः भवति।

वाच्यम्- संस्कृते कर्तृ-कर्म-भाववाच्यत्रयं भवति। परं प्राकृते कर्तृ-कर्मवाच्य-स्यैकीकरणमस्ति।

कारकम् -

कर्ता कर्म च करणञ्च सम्प्रदानं तथैव च।
अपादानाधिकरणे च इत्याहुः कारकाणि षट्॥ इति

संस्कृते षट्कारकाणि भवन्ति। सम्बोधनम्, सम्बन्धश्च कारके नैव गृह्यते।

प्राकृते- "क्रियाहेतुः कारकम्"[1] प्राकृतस्य कारकाणि विभक्तिनामानि संस्कृता-धारितानि सन्ति। संज्ञा-सर्वनाम-विशेषणपदेषु प्रयुक्ताः प्रत्ययाः विभक्तिः इति कथ्यते। **"किरियाए विणट्ठवद्दगं कारणं"** इति प्राकृते। प्राकृते चतुर्थीस्थाने षष्ठीविभक्तेः प्रयोगो भवति। द्विवचनस्थाने च बहुवचनस्य प्रयोगोऽपि प्राकृते भवति। प्राकृतेऽपि षट्कारकाणि षड्विभक्तयश्च भवन्ति। अतः कारकदृष्ट्याऽपि द्वयोर्मध्ये महत्साम्यं दृश्यते।

अव्यय-निपाताश्च -

संस्कृते- **"स्वरादिनिपातमव्ययम्"**[2] इति पाणिनीयसूत्रानुसारं स्वरादिगण-पठितानां निपातानां च अव्ययत्वं प्रोक्तम्।

---

1. सि.हे.सं.व्या. 2/2/1
2. पा.अ. 1/1/33

प्राकृते- **"अव्ययम्"**[1] इति सूत्रेण हेमचन्द्रेण अव्ययमिति स्वीकृतम्।

प्राकृतेऽपि संस्कृताधारिताः अव्यय-निपाताः अत एव अत्रापि साम्यं दरीदृश्यते।

प्रत्ययाः - "प्रतीयतेऽर्थोऽनेनेति प्रत्ययः" संस्कृते प्राधान्येन प्रत्ययाः पञ्चधा सुप्-तिङ्-कृत्-तद्धित-स्त्रीप्रत्ययाश्चेति। प्राकृते **"शेषः संस्कृतात्"** (प्रा.प्र. 9/18) **"सुप्तिङ्तद्धितसमासप्रत्याहारकारकलिङ्गसंख्यादयोऽत्र नोक्ताः, ते संस्कृतात् समीक्ष्यावगन्तव्याः"**[2] प्राकृते समत्वेन प्रत्ययाः संस्कृतवदेवावगन्तव्याः इति।

सन्धिः -

संस्कृते **"परः सन्निकर्षः संहिता"** इति संहितायां सतं सन्धिः विधीयते। प्राकृते **"पदयोः सन्धिर्वा"** इत्यनेन विधीयते। संस्कृते-

संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः।
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते॥

परञ्च प्राकृते विकल्पेन स्वीक्रियते।

संस्कृतोक्तः सन्धिः सर्वः प्राकृते पदयोर्व्यवस्थितविभाषया भवति।

प्राकृते सन्धयस्त्रिधा - 1. स्वरसन्धिः 2. अव्यय-सन्धिः 3. व्यञ्जनसन्धिः। संस्कृते तु अज्झल्विसर्गरूपेण भेदोपभेदेन च प्रयुज्यते। प्राकृते विसर्गः नैव भवति, अतः विसर्गसन्धेः अभावोऽस्ति। अत्र अव्ययसन्धिः विशेषः। किञ्चिद् भेदं विहाय सन्धिविचारेऽपि उभयोः साम्यमेवाऽस्ति।

समासाः - प्राकृते कारक-समास-तद्धिताः वररुचिहेमचन्द्रादिभिः सूत्रैः नैव स्पष्टीकृताः। एते संस्कृताधारितास्सन्त्यैव। सम् + अस् + घञ् इत्यनेन समासः। **"समसनं समासः" "अनेकेषां पदानाम् एकपदीभवनं समासः"**। संस्कृते मुख्यरूपेण चतुर्धेति। प्राकृते "समासे वा" (प्रा.प्र. 3/57, प्राकृते समासाः षड्धा (1) अव्वईभाव (अव्ययीभावः) समासः (2) तप्पुरिस (तत्पुरुषः) समासः (3) कम्मधारय (कर्मधारयः) (4) दिगु (द्विगुः) (5) दंद (द्वन्द्वः) बहुव्वीही (बहुव्रीहिः) प्राकृतवैयाकरणैः समासनियमाः संस्कृतभाषायाः यथायथं स्वीकृताः।

3. वाक्य-विमर्शः-

वाक्यविचारे रचना- विश्लेषण-भेदादीनां वर्णनं क्रियते। संस्कृतप्राकृतयोर्मध्ये समानैव वाक्यरचना अस्ति कर्ता-कर्म-क्रिया। संस्कृतप्राकृतयोः द्वयोः विकारिपदानि

---

1. सि.हे.प्रा.व्या. 8/2/175
2. प्रा.प्र. 9/18 सू.व्या.

आधिक्येन सन्ति, तद्रहितपदानां अविकारिपदानाञ्च न्यूनताऽस्ति। कर्तुः लिङ्ग-वचन-पुरुषादिवत् क्रिया भवति। व्याकरणशास्त्रे वाक्यस्यात्यन्तं प्रमुखं स्थानमस्ति। पदशास्त्रनाम्ना विख्यातं तथापि वाक्यप्रधानतां स्वीकुर्वन् नागेशः कथयति-**"तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यस्तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैवार्थसमाप्तेश्चेति"**।

तथैव न्यायभाष्यकारोऽप्याह-**"पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ"**। इति। प्राकृतेऽपि क्रिया कर्तृ-अनुसारमेव भवति। प्राकृते द्विवचनं नैव भवति तस्य स्थाने बहुवचनस्य प्रयोगो भवति।

उपसंहारः

संस्कृतप्राकृतभाषे छान्दस्सम्बद्धे। संस्कृतप्राकृतभाषयोर्मध्ये भावात्मको भेदः नास्ति। द्वयोः स्रोत एकम् एव। लौकिकसंस्कृतव्याकरणादनुप्राकृतव्याकरणस्य स्वकीयं महत्त्वं वर्तते। प्राकृतव्याकरणस्य प्रकृतिः संस्कृतम्। प्राकृतव्याकरणं विना कालक्रमस्य विभाजनमपि अपूर्णं भवति। प्राकृतभाषायाः प्रथमं व्याकरणं प्राकृतप्रकाशः वररुचिना कृतमस्ति। अनन्तरं हेमचन्द्रादिभिः विभिन्नानि व्याकरणानि विरचितानि, सर्वाण्यपि संस्कृतव्याकरणं पाणिनिव्याकरणाधारितानि सन्ति, तत्र केवलं ध्वन्यात्मको किञ्चिद्भेदः दृश्यते। अत एव प्राकृतभाषायाः प्रयोगः संस्कृतनाटकेषु अवलोक्यते। अन्यत्सर्वं समानम्। संस्कृतभाषेव वर्णमाला, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि प्रत्ययाः, सन्धिः, समास-कारकाणि च तथाविधश्च वाक्यविचारादिकञ्च समानमेव दरीदृश्यते। एवं प्रकारेण कृताध्ययनेनानेन ज्ञायते यत् संस्कृत-प्राकृतव्याकरणयोर्मध्ये घनिष्ठः अन्तस्सम्बन्धः महत्साम्यं चावलोक्यते।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. अष्टाध्यायीशिक्षा
2. पाणिनीयशिक्षा
3. बृहद् अनुवाद-चन्द्रिका
4. प्राकृत-व्याकरणम्-आचार्यहेमचन्द्रविरचितम्
5. प्राकृत-प्रकाशः-वररूचिविरचितम्
6. संस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास-युधि.मीमांसक
7. प्राकृत भाषा परिचय और उसका व्याकरण-(मु.स्वा.पी., रा.सं.संस्थानम्)

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2018 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

संस्कृतवाङ्मये गद्यकाव्यस्य प्राचीनार्वाचीनानां भेदानां विवेचनम्

रिंकेशभूदलाः

शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः

श्री ला.ब.शा.रा.सं. विद्यापीठम्, नवदेहली

[अस्मिन् शोधपत्रे गद्यकाव्यस्य प्राचीनभेदानाम् अर्वाचीनभेदानां च विवेचनं शोधच्छात्रेण सम्यक् कृतम्। -सं०]

गद्यकाव्यभेदः

मानवेतिहासे पद्यकाव्यात् गद्यकाव्यं प्राचीनतमं वर्त्तते, यतोहि विचाराणां भावानाञ्च सम्प्रेषणं गद्येन भवति। तथापि गद्यकाव्यस्य विकासं तादृशं नाभूत् यादृशं पद्यकाव्यस्य। यतोहि गद्यकाव्यं पद्यकाव्यात् क्लिष्टतरं वर्त्तते। उक्तमपि–

"गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति।"

संस्कृतजगति काव्यस्य मूलरूपेण भेदद्वयं भवति।

1. दृश्यकाव्यं 2. श्रव्यकाव्यञ्च।

दृश्यकाव्ये दशरूपकाणां तथा च अष्टादशोपरूपकाणां च समाहारः वर्तते। दृश्यकाव्येषु गद्यपद्ययोः समाहारः प्रायः सर्वत्रैव भवति। श्रव्यकाव्यस्य मुख्यरूपेण भेदद्वयं वर्तते। उक्तमपि साहित्यदर्पणकारेण–

श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा।[1]

पद्यकाव्यस्य पुनः द्वौ भेदौ भवतः।

1. प्रबन्धकाव्यम्।
2. मुक्तककाव्यञ्च।

श्रव्यकाव्यस्य द्वितीयभेदः गद्यकाव्यं वर्तते। गद्यलेखनस्य परम्परा वैदिककालादेव

1. सा०द० षष्ठपरिच्छेदः

विद्यते। प्रायः ई० पू० 200 तमे गद्यस्य त्रयः प्रकाराः प्रसिद्धाः आसन्। पौराणिकगद्यं शास्त्रीयगद्यं साहित्यिकगद्यञ्च। पौराणिकगद्यस्य प्रयोगः आख्यानानां सृष्टिविषयक-वृत्तान्तानाम् एवञ्च अन्यपौराणिकविषयाणां निरूपणार्थकृतः आसीत्। शास्त्रीयगद्यस्य सर्वप्रथमः प्रयोगः निरुक्ते समुपलभ्यते। दर्शनशास्त्रे सूत्राणि अनया शैल्या विकसितानि। साहित्यिकगद्यस्य विषये कात्यायनस्य पतञ्जलेश्च रचनासु उल्लेखः प्राप्यते। तत्र आख्यायिकानामुल्लेखः वर्त्तते[1]।

संस्कृतसाहित्ये प्राचीनकाव्यशास्त्रज्ञैः गद्यस्य मुख्यरूपेण भेदद्वयं स्वीकृतम्—कथा आख्यायिका चेति। एतयोः भेदयोः निरूपणं सर्वप्रथममग्निपुराणे समुपलभ्यते। तत्र गद्यकाव्यस्य पञ्च भेदाः स्वीकृताः-आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा, कथानिका चेति।[2] तदुपरान्तं गद्यकाव्यस्य भेदानां विवेचनं भामहकृतस्य 'काव्यालङ्कारम्' नाम्नि ग्रन्थे प्राप्यते। यत्र आख्यायिका कथा च एतयोः उल्लेखः वर्त्तते—

संस्कृतानाकुलश्रव्यशब्दार्थपदवृत्तिना।
गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छ्वासाख्यायिका मता॥

न वक्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्ता नोच्छ्वासवत्यपि।
संस्कृताऽसंस्कृता चेष्टा कथापभ्रंशभाक्तथा॥[3]

आचार्यदण्डिना काव्यादर्शे गद्यकाव्यस्य अन्यौ भेदौ स्पष्टरूपेण निरूपितौ—

अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा।
इति तस्य प्रभेदौ द्वौ तयोराख्यायिका किल॥[4]

रुद्रटकृते काव्यालङ्कारे गद्यभेदौ उल्लिखितौ—

सन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः।[5]

विश्वनाथकृतसाहित्यदर्पणे[6] एवञ्च अमरकोशेऽपि[7] भेदद्वयस्य निरूपणं वर्तते।

---

1. संस्कृतसाहित्य का इतिहास, उमांशकर 'ऋषि' पृ. सं. 373-374
2. आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा।
   कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यञ्च पञ्चधा॥ अ.पु. 337-12
3. भामह काव्यालंकारः 1/25 एवं 1/28
4. काव्यादर्शः 1/23
5. काव्यालङ्कारः 16/2
6. कथायां सरसं वस्तु।
   आख्यायिका कथावत्स्यात्। साहित्यदर्पणः 6/332—335
7. आख्यायिकोपलब्धार्था प्रबन्धकल्पना कथा। अमरकोषः प्रथमं काण्डं शब्दादिवर्गः। कारिका 5-61

तदनुसारेण ऐतिहासिकविषये आख्यायिका काल्पनिकविषये च कथा भवति। प्रायः प्राचीनाः सर्वे आचार्याः गद्यकाव्यस्य द्वौ भेदौ स्वीकुर्वन्ति। तेषु आचार्यदण्डी गद्यकाव्यस्य द्वयोः भेदयोर्मध्ये केवलं संज्ञामात्रेण भेदं स्वीकरोति। तेन द्वयोर्जातिरेकैव स्वीकृता। उल्लिखितं काव्यादर्शे–

भेदश्च दृष्टो लम्भादिरुच्छ्वासो वाऽस्तु किं ततः।
तत्कथाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञाद्वयाङ्किता॥[1]

गद्यकाव्यभेदस्य लक्षणम् आचार्यविश्वनाथेन स्वलक्षणग्रन्थे साहित्यदर्पणे सुस्पष्टं कृतम्–

कथा–

कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम्॥
क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्त्रके।
आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्तकीर्तनम्॥[2]

आख्यायिका–

आख्यायिकाकथावत्स्यात्कवेर्वंशानुकीर्तनम्।
अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क्वचित्क्वचित्॥
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते।
आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्॥
अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाव्यर्थसूचनम्॥[3]

प्राचीनकाले प्रकृष्टं गद्यं समासबाहुल्यमोजोगुणप्रधानं भवति स्म। दण्डिना उक्तमपि–

"ओजस्समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्।"[4] समासबाहुल्येन गद्यस्य काठिन्यं लेखने पठने च सर्वथा प्रसिद्धमस्ति। किन्तु आधुनिकयुगस्य गद्यकाराः पाण्डित्यप्रदर्शनं विहाय समासरहितया सरलया स्वाभाविकभाषया च गद्यरचनां कुर्वन्तः सन्ति। येन सामान्यसंस्कृतज्ञोऽपि तां रचनां पठित्वा आह्लादं प्राप्नोति।

समासप्रयोगेण वृत्तनिवेशेन च गद्यं चतुर्विधम्– (1) मुक्तकं (2) वृत्तगन्धि (3) उत्कालिकाप्रायम् (4) चूर्णकञ्चेति–

---

1. काव्यादर्शः–1/28–28
2. साहित्यदर्पणः–332–333
3. साहित्यदर्पणः–6/334–335
4. काव्यादर्शः–1/80

उक्तमपि साहित्यदर्पणे–

वृत्तबन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च।
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकञ्च चतुर्विधम्॥

आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम्।
अन्यद्दीर्घसमासाढ्यं तुर्यञ्चाल्पसमासकम्॥[1]

मुक्तके समासरहिता रचना क्रियते। आधुनिकाः गद्यलेखकाः गद्यरचनायां मुक्तकविधस्य एव प्रयोगं कुर्वन्ति। वृत्तगन्धौ कुत्रचित् वृत्तभागः समाविष्टो भवति। उत्कलिकायां दीर्घसमासरचना भवति। चूर्णके अल्पसमासरचना भवति। मुक्तके समासरहिता रचना क्रियते। आधुनिकाः गद्यलेखकाः गद्यरचनायां मुक्तकविधस्य एव प्रयोगं कुर्वन्ति।

प्राचीनैः काव्यशास्त्रज्ञैः गद्यकाव्यस्य प्रायः भेदद्वयं स्वीकृतं, कथारूपं आख्यायिकारूपञ्च। केवलमग्निपुराणे एव पञ्चभेदाः उल्लिखिताः। किन्तु आधुनिकैः काव्यशास्त्रज्ञैः गद्यकाव्यस्यानेकभेदाः कल्पिताः, यथा- कथोपन्यास-संस्मरणात्म-कथा-रेखाचित्र-जीवनचरित-यात्रावृत्तादयः। आधुनिकेषु काव्यशास्त्रज्ञेषु श्रीमद्राधावल्लभ-त्रिपाठिवर्यः अभिराजराजेन्द्रमिश्रश्च प्रमुखं स्थानं भजति। उपर्युक्तानां भेदानां निरूपणं प्रो. राधावल्लभत्रिपाठिना स्वकाव्यशास्त्रग्रन्थे 'अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रे' कृतम्। तस्यैवाधारेण एतेषां भेदानां विवेचनमत्र प्रस्तूयते। तत्र कथायाः लक्षणमुक्तं त्रिपाठिमहोदयेन–

'जीवनस्यैकदेशनिरूपणपरमाख्यानं कथा।'[2]

अर्थात् कस्यचित् पात्रविशेषस्य जीवनस्यैकभागस्य रोमाञ्चकमुत्कृष्टञ्च वर्णनं कथा भवति। आधुनिके काले कथायाः स्वरूपं पूर्णरूपेण परिवर्तितम्। अधुना सरलभाषया प्राञ्जलभाषया च कथा लिख्यते। वर्तमाने कथायाः स्वरूपं कादम्बरी दशकुमारचरितमिव च नास्ति। सम्प्रति कथायाः स्वरूपं लघु अभवत्। कादम्बर्यादिषु प्राचीनकथासु जन्मान्तरमपि वर्णितम्। किन्तु आधुनिकासु लघुकथासु जीवनस्यैकमङ्गमेव वर्णयति लेखकः।

उपन्यासः–उपन्यासस्य लक्षणमेवमुल्लिखितं प्रो. त्रिपाठिना अभिनव-काव्यालङ्कारसूत्रे–

'गद्यबद्ध उपन्यासो महाकाव्यमयी कथा।'[3]

---

1. "साहित्यदर्पणे 6/331"
2. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् 3/1/12
3. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् 3/1/13

उपन्यासे कविः महाकाव्यमिव जीवनस्य सर्वाङ्गीणं रूपं निरूपयति। अत्र चतस्रः अवस्थाः कथारम्भः सङ्घर्षः आरोहः अवसानञ्च भवन्ति। उपन्यासस्य प्रमुखाः भेदाघटनाप्रधानः, सामाजिकः, राजनैतिकः, ऐतिहासिकः, मनोवैज्ञानिकः, आञ्चलिकः, जीवनचरितात्मकश्चेति वर्तते।

निबन्धः–

अस्य लक्षणमेवमुल्लिखितं त्रिपाठिमहोदयेन–

'विचारविशेषस्य भावविशेषस्य गद्येन बन्धो निबन्धः।'[1]

विचाराणां भावानां च निबन्धनान्निबन्ध इति व्यपदिश्यते। निबन्धः द्विविधः विषयप्रधानो विषयिप्रधानश्च। विषयप्रधाने निबन्धे विचारस्य चिन्तनस्य च प्राधान्यं भवति। अस्य त्रयो भेदाः स्वीकृताः, वर्णनात्मकः, विवरणात्मकः, विचारात्मकश्चेति। विषयप्रधाने निबद्धुर्वैयक्तिकाः भावाः महीयन्ते। अयं द्विविधः–भावात्मको ललितनिबन्धश्च।

'संस्मरणम्–

'यथावृत्तस्य स्मृत्या आख्यानं संस्मरणम्।''[2]

पूर्वं घटितायाः कस्याश्चित् घटनायाः वर्णनं संस्मरणमित्याहुः। अत्र स्मृत्यलङ्कारस्य प्राधान्यं भवति। कस्याश्चित् घटनायाः प्रसङ्गस्य व्यक्तेः जातेर्वा साक्षात्कारं कृत्वा तथैव निरूपणं क्रियते।

रेखाचित्रम्–

रेखाचित्रस्य लक्षणमेवं निगदितम्–

'शब्दैर्घटनायाः व्यक्तेश्चित्रमिव निर्मितं रेखाचित्रम्।'[3]

कस्याश्चित् घटनायाः व्यक्तेश्च शब्दमाध्यमेन चित्रमिवाङ्कनं रेखाचित्रं भवति। अत्र स्वभावोक्तेः प्राधान्यं भवति? स्मृतिरलङ्कारोऽपि कुत्रचित् भवति। रेखाचित्रं विषयप्रधानं गद्यकृतिः वर्तते। रेखाचित्रस्य कृते आङ्ग्लसाहित्ये 'ड्रॉइंग' (Drying) इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। 'ड्रॉइंग' (Drying) इति शब्दः क्रियासंज्ञयोः द्वयोः रूपयोः प्रयुज्यते। क्रियारूपे 'ड्रॉइंग' इति शब्दः प्रतिबिम्बस्य निर्माणाय कस्मिंश्चित्

---

1. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् 3/1/11
2. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् 3/1/14
3. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् 3/1/15

स्थाने कर्गदे वा आकृतेः निर्माणस्य कार्यं वर्तते। निर्मिता आकृतिरपि 'ड्रॉइंग' कथ्यते इति संज्ञारूपे।[1]

जीवनचरितम्–

कस्यचित् महापुरुषस्य ऐतिहासिकपुरुषस्य वा प्ररेणाप्रदं चरितनिरूपणं जीवनचरितं भवति। क्वचिदिदं पद्यात्मकमपि भवति तथापि गद्ये एव विशेषरूपेण लिख्यते। अस्य लक्षणमेवमाह त्रिपाठि महोदयः–

'कस्यचिन्महापुरुषस्य प्रेरणाप्रदं चरितनिरूपणं जीवनचरितम्।'[2]

आत्मकथा–

अत्र कविः प्रणेता वा स्वस्य जीवनवृत्तान्तं स्वयमेव वर्णयति। अस्य लक्षणमिदमुक्तम्–

'जीवनचरितस्यैव प्रकारविशेष आत्मकथा।'[3]

जीवनचरितमिव भवति आत्मकथा। द्वयोः मध्ये केवलमन्तरमिदं वर्त्तते यत् आत्मकथायां लेखकः स्वयमेव स्वस्य जीवनवृत्तान्तं लिखति तथा च जीवनचरिते अन्यः।

यात्रावृत्तम्–

कविना कृतायाः यात्रायाः वर्णनं यात्रावृत्तं भवति। तस्य लक्षणम्–

'यात्रायाः यथानुभूतं वर्णनं यात्रावृत्तम्।'[4]

गद्यकाव्यस्य एते भेदाः प्रो. राधावल्लभत्रिपाठिना आधुनिकपरिदृश्यस्याधारे विभाजिताः। एषु भेदेषु अधुना संस्कृतवाङ्मये बहु गद्यं लिख्यते। किन्तु प्रो. अभिराजराजेन्द्रमिश्रः एतान् भेदान् न स्वीकरोति। एते कथायाः एव नामान्तराणि सन्ति। एतेषां भिन्नायाः सत्तायाः अनवस्था भवेत्? इति अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयस्य मतम्।[5] भरतेन प्रतिपादितं यत् गद्यलक्षणम् अनियताक्षरं यस्यापरनाम चूर्णबन्धः, तदेव स्वीकरोति मिश्रमहोदयः। शैल्याधारे गद्यं चतुर्विधं, ये भेदाः साहित्यदर्पणे प्रतिपादिताः विश्वनाथेन त एव अङ्गीकृताः। गद्यस्य भेदविषये अभिराजेन विभिन्नाचार्याणां मतं प्रस्तुतम्। अग्निपुराणे उल्लिखिताः गद्यस्य पञ्चभेदाः अपि तेन स्वीकृताः। तेषु

1. विकिपीडिया
2. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् 3/1/16
3. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् 3/1/71
4. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् 3/1/18
5. अभिराजयशोभूषणम् पृ. सं. 240

खण्डकथा लघुकथा इति नाम्ना स्वीकृता। ध्वनिकारेण उल्लिखितायाः सकलकथायाः स्थाने अधुना दीर्घकथा प्रचलिता इति तेषां मतम्।

अभिराजराजेन्द्रमिश्रेण एकविंशशताब्द्याः संस्कृतगद्यकाव्यं चतुर्षु रूपेषु व्यवस्थितम्–

(1) उपन्यासः (2) कथानिका

(3) लघुकथा (4) दीर्घकथा च

उपन्यासः–

आधुनिकयुगे उपन्यासः अत्यधिकः प्रसिद्धः गद्यकाव्यभेदः अस्ति। अस्य लक्षणमेवं प्रतिपादितं मिश्रमहाभागेन–

कथाऽऽख्यायिकयोः कश्चिन्मिश्रभेदोऽपि साम्प्रतम्।
उपन्यास इति ख्यातो भाषान्तरप्रतिष्ठितः॥[1]

अर्थात् कथाऽऽख्यायिकयोः कश्चित् मिश्रितः भेदः वर्तमाने काले उपन्यास इति नाम्ना विश्रुतः। अयं भेदः संस्कृतेतरसाहित्येषु विशेषरूपेण प्रसिद्धः। उपन्यासे कालखण्डविशेषस्य जनजीवनं साङ्गोपाङ्गं दर्पणे प्रतिबिम्ब इव सविस्तरमुपन्यस्यते।

कालखण्डविशेषस्य समग्रं जनजीवनम्।
प्रतिबिम्ब इवादर्शे न्यस्यतेऽत्र सविस्तरम्॥[2]

अत्र क्वचित् सामाजिकक्रान्तेः वर्णनं समाजस्य प्रत्येकं वर्गस्य अभ्युदयस्य समर्थनं क्रियते। तथा च क्वचित् रूढीनां पाखण्डानाञ्च विध्वंसेन उद्भवायाः समाजस्य नूतनव्यवस्थायाः वर्णनं भवति।

क्वचित्सामाजिकी क्रान्तिः सर्वोदयसमर्थिनी।
रूढिपाखण्डविध्वंसो नवाचारः क्वचित्पुनः॥[3]

वस्तुतः उपन्यासोऽपि महाकाव्यमिव भवति। अत्रापि नायकस्य साङ्गोपाङ्गं सम्पूर्णजीवनस्य वर्णनं विधीयते। अत्र मिश्रमहोदयेन त्रिपाठिमहोदयेन च प्रतिपादित-स्योपन्यासलक्षणस्य मण्डनं कृतम्।

महाकाव्यवदेवायमुपन्यासोऽपि वस्तुतः।
साङ्गोपाङ्गं समग्रञ्च नेतृजीवनचरित्रणम्॥[4]

---

1. अभिराजयशोभूषणम्/निर्मितितत्त्वोन्मेषः/105
2. अभिराजयशोभूषणम्/निर्मितितत्त्वोन्मेषः/106
3. अभिराजयशोभूषणम्/निर्मितितत्त्वोन्मेषः/107
4. अभिराजयशोभूषणम्/निर्मितितत्त्वोन्मेषः/108

धर्म-राजनीति-अर्थैः युक्तः कश्चिदपि घटनाचक्रः यः उपन्यासनिर्माणे उपयुक्तः नास्ति सः तत्र नैव स्यात्। इतिवृत्तानुसारेण कथाप्रस्तुतेश्च भेदवशात् रचनाकारस्य प्रतिभया समायुक्ताः बहुविधाः उपन्यासाः भवन्ति। एवमपि उक्तं मिश्रमहोदयेन–

धर्मराजनयार्थानां नैव वृत्तं हि तादृशम्।
यदुपन्यासनिर्माणे नोपयुज्यं भवेत्पुनः॥

विविधाः सन्त्युपन्यासाः इतिवृत्तानुरोधतः।
कथाप्रस्तुतिभेदाच्च कविप्रतिभयाञ्चिताः॥

प्रो. रहसविहारीद्विवेदिमहोदयेन साहित्यविमर्शनामके निबन्धसङ्ग्रहे अर्वाचीन-काव्यविधालक्षणानीतिनिबन्धे उपन्यासस्य लक्षणं प्रतिपादितम्–

गद्यकाव्यबृहद्बन्ध उपन्यासोऽभिधीयते।
अस्मिन् युगोचितं वस्तु पात्रं कविसमीहितम्॥

देशकालोचितं चित्रं गद्यशिल्पं मनोहरम्।
कल्पितं चापि तत्सर्वं यथार्थं सत् प्रतीयते॥[1]

मिश्रमहोदयानुसारेण द्विवेदिमहोदयानुसारेण च प्रतिपादितमिदमुपन्यासलक्षणं त्वरितकथनमात्रं वर्तते।

कथानिका–

कथायाः कश्चिद् विशिष्टः भेदः यः सर्वासु भाषासु प्रसिद्धः एवञ्च प्रतिष्ठाशिखरे विद्यमानः अस्ति सा एव कथानिका इत्युच्यते। लोकस्याभ्युदयकारकं किमपि उद्देश्यं गृहीत्वा मानवीयानां चरित्राणां चित्रणमाध्यमेन कथा अग्रेसरति। कुत्रचित् पात्राणां मुखेन कुत्रचिद् लेखकभाषामाध्यमेन कुत्रचित् संवादमाध्यमेन कुत्रचिच्च पूर्वोन्मेषमाध्यमेन (flash back) कथा विकसति।

प्रतिष्ठाधुरमध्यास्ते कथाभेदो हि कश्चन।
अभीष्टा सर्वभाषासु प्रोच्यते सा कथानिका॥

गृहीत्वा किमप्युद्देश्यं लोकाभ्युदयकारकम्।
चित्रणेन चरित्राणां सरत्यग्रे कथानिका॥

क्वचित्पात्रमुखेनैव क्वचिल्लेखकभाषया।
क्वचित्संवादपद्धत्या पूर्वोन्मेषदिशा क्वचित्॥[2]

---

1. साहित्यविमर्शः/अर्वाचीनकाव्यविधालक्षणानि/पृ० 194
2. अभिराजयशोभूषणम्/निर्मितितत्त्वोन्मेषः/111-113

हिन्दीभाषाया: 'कहानी' त्यस्य कृते कथा शब्दस्य स्वीकरणे कथाख्यायिकयो: रूढित्वेन भ्रान्ति: भवितुं शक्यते। यतोहि वर्तमानयुगस्य संस्कृतकथा कादम्बरीव बृहत्रूपं न वहति येन 'कहानी' इत्यस्य कृते कथा वक्तुं शक्यते। अत एव आधुनिकयुगस्य 'कहानी' त्यस्य कृते कथानिका शब्द: समुचितो भवेत्। गद्यकाव्यस्यायं भेद: अग्निपुराणेऽपि प्रतिपादित:–

आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा।
कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यञ्च पञ्चधा।।[1]

अभिराजराजेन्द्रमिश्रेण कथानिकाया: लघुदीर्घभेदाभ्यां भेदद्वयं स्वीकृतम्–

शिल्पान्तरैरनेकैश्च निबद्धेयं कथानिका।
लघ्वी दीर्घेति भेदाभ्यां द्विविधैव महीयते।।[2]

अत्र कथानिकाया: द्वौ भेदौ स्वीकृतौ लघु दीर्घश्च। येन भ्रान्ति: उदयति यत् कथानिकाया: भेदद्वयं लघुकथा दीर्घकथा च स्त: किन्तु एवं नास्ति। लघुकथा दीर्घकथा च सर्वत्र स्वतन्त्रौ भेदौ। कथानिकाया: प्राणतत्त्वं मार्मिकत्वमेव। एवञ्च समापनमद्भुतरसेन श्रेयस्करं स्यात्।

लघुकथा–

लघुकथाया: सन्दर्भ: नातिविस्तृत: एवञ्च विद्युदुन्मेष इव क्षणसंवेदिनी भवेत्। प्राय: अत्र एक एव पात्रो भवति। लघुकथायां चिरकालात् पालितां पद्धतिमकस्मात् त्यक्त्वा असंस्तुतं (अपरिचितम्) तार्किकरूपेण स्वीक्रियते। अग्राह्यस्य सरलत्वेन ग्रहणं, तथेव च गृहीतस्य उपेक्षा उत् कस्यचित् सङ्कल्पस्य सत्वरं प्रादुर्भाव: भवति। समयोचितस्य कस्यचित् भावस्योन्मेष: उत् अनेकानां भावानां घात-परिघातं अथवा चिरकालात् दृढस्य कस्यचित् मनोभावस्य विद्युद्गत्या परिवर्तनम्। उल्कापिण्ड-खण्डनमिव आकृति: या हृदयतन्त्रं झङ्कर्तुं समर्था, अल्पाक्षरयुक्ता एवञ्च अल्पाल्पपात्रयुक्ता, तथा च लघ्वाकारस्य लघुकथा प्रशंसनीया भवति–

नातिविस्तृतसन्दर्भा विद्युदुन्मेषसन्निभा।
नूनं लघुकथेयं स्यादेकपात्रावसायिनी।।

अकस्माद्धि परीहारश्चिरसंस्तुतवर्त्मन:।
असंस्तुतसरणेश्चाऽप्यङ्गीकारो ह्यतर्कितम्।।

---

1. अग्निपुराणम् 337/12
2. अभिराजयशोभूषणम्/निर्मितितत्त्वोन्मेष:/114

सुग्रहणमग्राह्यस्य गृहीतस्याप्युपेक्षणम्।
कस्यचन सङ्कल्पस्य झटित्येव समुद्भवः॥

भावोन्मेषो विवर्तो वा भावानां समयोचितः।
चिररूढमनोभावस्यापि द्राक्परिवर्तनम्॥

उल्कापिण्डसदृक्षाभा हृत्तन्त्रीझङ्कृतिक्षमा।
अल्पाक्षराऽल्पपात्राणि कथा लघ्वी महीयते॥[1]

ध्वन्यालोके काव्यस्यानेके भेदाः विवेचिताः। तत्र परिकथा, सकलकथा, खण्डकथा, आख्यायिका, कथा च गद्यकाव्यस्य भेदाः अपि ध्वन्यालोककारेण उक्ताः। एकदेशवर्णनविशिष्टा खण्डकथा एव आधुनिकी लघुकथा वर्तते। इति मिश्रमहोदयस्य मतम्।

आचार्यरहसविहारीद्विवेदिना कथानिकां लघुकथां च अभिन्नां मत्वा उक्तम्–

उपन्यासस्य चैकांशश्चारुगद्यसमन्वितः।
प्रायशः कल्पितं वृत्तं समाश्रित्य प्रवर्तते॥

स्थाने काले क्रियायाञ्च तत्रैक्यं तथ्यगर्भितम्।
प्रेरकञ्च सदुद्देश्यं यस्याः लघुकथा च सा॥

अभिराजराजेन्द्रमिश्रः मतमिदं खण्डयन् वदति यत् कथानिकालघुकथयोः मध्ये मौलिकभेदवशात् भेदः वर्तते।

लघुकथायां कथानकं एकदेशीयमांशिकं वा भवति एवञ्च कथानिकायाः कथावस्तु विस्तृतं भवति। कस्यचित् पात्रविशेषस्योपरि अपि कथानिका लिख्यते। लघुकथानिका अपि लिख्यते किन्तु कथानिकायां चरित्र-चित्रणस्य, संवादानां, वातावरणस्य, उद्देश्यस्य च वर्णनेन विस्तारतां याति। एवञ्च लघुकथा उद्देश्यमात्रस्य वर्णनेन एकदेशीयत्वं परिलक्षयति।

मिश्रमहोदयः 'चित्रपर्णी' कथायाः भूमिकायां लघुकथाकथानिकयोः भेदं स्पष्टयन् वदति–

'कथायां (कथानिकायां) काचित् घटना, किञ्चित् वृत्तञ्च सविस्तरं लिख्यते। तत्र पात्राणां चरित्रचित्रणं प्रभवति रसचर्वणया सार्धम्।

परन्तु लघुकथायां वर्णितं वृत्तं विस्तृतं न भवति। तत्र पात्राणामनेकेषामपि प्रस्तुतिर्न दृश्यते। प्रायेण लघुकथा भवति एकपात्रपर्यवसायिवृत्ता। लघुकथा भवति मर्मोद्घाटनमात्रपर्यवसायिनी।

---

1. अभिराजयशोभूषणम्/निर्मितितत्त्वोन्मेषः/115–119

कामं लघुकथायाः कलेवरं (कदाचित्) पृष्ठमितं स्यात्, पृष्ठद्वयमितं वा। परन्तु मूललघुकथा तु एकवाक्यमितैव भवति। पुनः कथानिकायां भवन्ति अनेकपात्राणि। तेषां समवेतवृत्तवर्णनमेव कथायाः विस्तरं सृजति। परन्तु लघुकथायात्रामेकपात्रता-निर्वहरणमनिवार्यमिति मन्मतम्।'

कथानिका षट्तत्त्वेषु आधारिता गद्यरचना वर्तते। तानि षड् तत्त्वानि-कथावस्तु, पात्राणि तेषाञ्च चरित्रचित्रणं, संवादः, वातावरणं, भाषाशैली, उद्देश्यञ्च। एतानि एव षट्तत्वानि कथानिकां लघुकथोपन्यासाभ्यां पृथक् कुर्वन्ति। कथानिकायां वर्ण्यविषयस्य (कथानकस्य) सर्वाधिकं महत्त्वं विद्यते। कथानिकायामुपन्यास इव अनन्तघटनानां समावेशः न क्रियते। तत्र केवलं एका द्वे वा घटना भवति परन्तु ताः एव घटनाः जीवनस्य परमानुभूतिं स्पर्शयति। तथा च पाठकानां हृदयमाह्लादयति।

दीर्घकथा–

दीर्घकथायाः लक्षणमेवं निगदितं मिश्रमहोदयेन–

इयमेव कथा नैकखण्डपरिसमाप्ता विविधबृहद्-घटनाचक्रवर्णनपरा दीर्घकथेत्युच्यते।

अर्थात् यदा कथानिका अनेकेषु खण्डेषु एवञ्च वैविध्ययुक्तानां बृहद्घटनाचक्राणां वर्णनेषु परिसमाप्यते। सा दीर्घकथा इति निगद्यते। इयं दीर्घकथा एव ध्वन्यालोके विवेचिता सकलकथा वर्तते।

निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते यत् मिश्रमहोदयेन आचार्यविश्वनाथस्य परम्परां पालयन् शैलीदृष्ट्या गद्यकाव्यस्य चत्वारो भेदाः–मुक्तकं, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्रायम्, चूर्णकञ्च स्वीकृताः। गद्यकाव्यमपि मिश्रमहोदयः उपन्यासः (प्राचीनकथाख्यायिका) कथानिका, दीर्घकथा (सकलकथा), लघुकथा (खण्डकथा) चतुर्षु भेदेषु विभक्तवान्।

मिश्रमहोदयेन अग्निपुराणात् कथानिकाभेदं ध्वन्यालोकाच्च सकलकथाखण्ड-कथाभेदे स्वीकृत्य आधुनिकगद्यकाव्यभेदाः व्यवस्थिताः। उपन्यासः कथाख्यायिकयोः मिश्रभेदः स्वीकृतः।

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

समराङ्गणसूत्राख्ये ग्रन्थे भारतीया यन्त्रकला

-डॉ. शक्तिशरणशर्मा
क.शो.अ., रा.सं.सं., परियोजना

[प्राचीना हि भारतीया यन्त्रकला विविधग्रन्थोदिता वर्तते। तत्रापि च समराङ्गणसूत्रोदितेयं कला अतिविशिष्टा प्रतिभातीति निश्चित्य अध्येत्रा निबन्धोऽयं विरचितः। -सं०]

विषयप्रवेशः- यन्त्रकलेत्यनेनाधुनिकानां प्रयुक्तिविद्यायाः आकथनं स्वत एव सम्प्रतीयते। प्रयुक्तिस्तु मानवस्य आद्याऽपेया यतोहि मानवस्वभावो हि सारल्येन कार्यसिद्धये किमपि साधनमङ्गीकरोति। तादृशानां प्रयुक्तिसाधनानां कलाकेलिकवलिते भारतीयसाहित्येऽपि अमन्दानन्दसन्दोहरूपेण यन्त्रकलायाः कौशलमुन्मीलितं भवति। अस्य हि साहित्यस्य अनेके विशेषाः विलसन्ति। अस्य साहित्यस्य समग्रमपि ज्ञानं प्रायेण छन्दोबद्धरूपेण विलसति। तत्राऽपि प्रत्येकं पदस्य व्युत्पत्तिरित्यपरः, तस्मिंश्च विद्यमानो सूक्ष्मार्थोऽन्यः विशेषः विद्यते।

विषयः- अस्मिन् प्रकरणे भारतीयानां यन्त्रकलायाः उन्मीलनं विधीयते। यन्त्रशब्दस्य व्युत्पत्तिः यमूपरमे (संयमने) धातोः औणादिके त्रपेति प्रत्यये सति भवति। यस्य अर्थः भवति कस्यचित् साधनस्य स्वानुरूपेण संयमनं यन्त्रणं वा। असावेवार्थः भारतीययन्त्रपरिभाषयाऽपि परिलक्षितं भवति। सा च परिभाषा-

दण्डैश्चक्रैश्च दन्तैश्च सरणिर्भ्रमणादिभिः।
शक्तेरुत्पादनं किं वा चालनं यन्त्रमुच्यते॥[1]

अस्यां परिभाषायां यन्त्राणां कार्यानुगुणं तेषां स्वरूपं परिभाषितमस्ति। कस्मिंश्चिदपि यन्त्रे दण्डस्य, चक्रस्य, दन्तानां, सरण्याः भ्रमणञ्चेत्यादिनां तदैव यन्त्रस्वरूपमनया परिभाषया स्पष्टं भवति। इमां परिभाषामभिलक्ष्य चित्रमेकं प्रस्तूयते-

समराङ्गणसूत्रधारेत्याख्ये ग्रन्थेऽपि यन्त्रस्य परिभाषा काऽपि विशेषरीत्या प्रस्ताविता-

---

1. यन्त्रार्णवम्

यदृच्छया प्रवृत्तानि भूतानि स्वेन वर्त्मना।
नियम्यास्मिन् नयति यत् तद्यन्त्रमिति कीर्तितम्॥[1]

तत्रैव यन्त्रशब्दस्य निर्वचनमपि ग्रन्थकारेण दत्तमस्ति–

स्वरसेन प्रवृत्तानि भूतानि स्वमनीषया।
कृतं यस्माद् यमयति तद्वा यन्त्रमिति स्मृतम्॥[2]

स्वेच्छया पृथिव्यपस्तेजोवाय्वादयः भूतपदार्थाः कामपि विशेषरीतिमाश्रित्य येन अनुसर्तुं प्रवर्त्यते तस्यै तस्यैव यन्त्रसंज्ञा विधीयते। परिभाषायाः कथनोत्तरं यन्त्रशब्दस्य व्युत्पत्तिरपि अमुमेवार्थं प्रस्फुटति। उक्तपरिभाषायां भूतपदार्थानां पृथिव्यादीनां स्वानुकूल्येन प्रवर्तनं यदभिहितं वर्तते तदाधुनिकानामपि यन्त्रप्रक्रियायां स्पष्टं प्रतिभासते। तत्र P.P.T. इति यदा अस्माभिः प्रयुज्यते तदा पृथिव्यां स्थितेन प्रोजेक्टर् इत्यनेन प्रसारितांशुभिः पृथिव्यपस्तेजोवायवादीनां स्वस्य अनुरूपेण प्रवर्तनं कृत्वा तत्रस्थः विषयः प्रसार्यते।

भारतीयसाहित्ये यन्त्रस्य स्वरूपम्–

भारतीयसाहित्यं वैदिककालादारभते। वैदिकसाहित्ये यज्ञवेदीनां निर्माणप्रसङ्गे इष्टिकायाः परिमाणम् अनेकस्थलेषु लभ्यते–

शं वातः शꣳ हि ते घृणिः शं ते भवन्त्विष्टकाः।[3]

सूत्रसाहित्येऽपि इष्टिकायाः प्रसङ्गः वर्तते–

तासां चतुरस्रपाद्याः साष्टमभागाः पादयोरूपधायशेषं
यथायोगं यथासंख्यं यथाधमचोपदध्यात्।[4]

शतपथब्राह्मणेऽपि इष्टिकाया वर्णनम् अनेन प्रकारेण कृतमस्ति–

..... तस्मादग्निनेष्टकाः पचन्त्यमृताऽएवैनास्तत् कुर्वन्ति।[5]

एवमेव अथर्ववेदे, बृहत्संहितायाम्, किरणाख्यतन्त्रादिष्वपि इष्टिकायाः विषये विवेचितमस्ति। एतेषु विशिष्टमिदं वर्तते यत् सर्वेष्वपि स्थलेषु प्रभिन्नाकृतेरिष्टकानां वर्णनं दरीदृश्यते। अतोऽनेन एतदपि प्रत्याख्यातं भवत्यतः प्रभिन्नाकृतीनामिष्टकानां

---

1. समराङ्गणसूत्रधारः, चतुर्थपटले 49.3
2. समराङ्गणसूत्रधारः, चतुर्थपटले 49.4
3. यजु. 35.8
4. बौ.श्रौ.सू. 30.12
5. शतपथब्राह्मणम् 6.2.1.9

निर्माणार्थं निश्चप्रचमेव किमपि यन्त्रम् आसीत्। तस्य मुखरितं स्वरूपं वेदस्य लब्धशाखासु अधुना अनुन्मीलितमेव।

वैदिकसाहित्ये शस्त्रास्त्रप्रयोगः-

वेदेषु विभिन्नास्त्रशस्त्राणां वर्णनं प्राप्यते। तेषु सर्वेष्वपि अद्वितीयं वैशिष्ट्यमासीत्। एकस्यास्त्रस्योपशमनार्थमन्यस्यास्त्रस्य प्रयोगेण मोघप्रयोगप्रविधिरपि वर्णितोऽस्ति। इदं वैशिष्ट्यं आधुनिकेषु नावलोक्यते। वेदेषु आग्नेय-वायु-ब्रह्म-पाशुपत्-ब्रह्म-सम्मोहना-दीनामस्त्राणां वर्णनमित्थं लभ्यते-

आग्नेयास्त्रम्-

तेषां वो अग्निमूढानाम् इन्द्रो हन्तु वरं वरम्।[1]
चक्षूंषि-अग्निरादत्तां पुनरेतु पराजिता।[2]

वायव्यास्त्रम्-

अनेर्वातस्य घ्राज्या तान् विषूचो विनाशय।[3]

पाशुपतास्त्रम्-

परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः।[4]

ब्रह्मास्त्रम्-

ब्रह्मणो हेते तपसश्च हेते।
मेन्या मेनिरसि.....॥[5]

एवमेव अनेकेषामस्त्राणां वर्णनं वैदिकसाहित्ये लभ्यते। तेषु केषाञ्चिदत्र नामोल्लेखः क्रियते। यथा- अथर्वणास्त्रम्, वरुणास्त्रम्, सम्मोहनास्त्रम्, तमसास्त्रम्, वज्रास्त्रमित्यादीन्यनेकान्यस्त्राणि वर्णितानि सन्ति। एतानि सर्वाण्यपि अस्त्राणि मन्त्रयन्त्रयोः आश्रयाऽश्रयित्वेन प्रयुज्यन्ति स्म। दौर्भाग्यात् भारतीयानां ज्ञानपारावारः करालव्याल-मुखमज्जनेन जज्वालितः, बहूश्चापहृतः, किञ्चिच्च अप्रकाशितः, स्वल्पञ्च प्रकाशितः संरक्षिश्च। अतः स्वल्पेन तेनाऽपि बहुज्ञानं प्रसार्यते।

---

1. अ.वे. 6.67.2
2. अ.वे. 3.1.6
3. अ.वे.3.15
4. ऋ. 2.33.14
5. अ.वे. 5.6.9

वेदोत्तरं पौराणिकं साहित्यमपि शास्त्राणां वर्णनमनेन प्रकारेण प्रस्तौति–

यन्त्रमुक्तं पाणिमुक्तं मुक्तसंधारितं तथा।
अमुक्तं बाहुयुद्धञ्च पञ्चधा तत् प्रकीर्तितम्।।[1]

अत्र वर्णितानि पञ्चधा अस्त्राणि यन्त्रमुक्तं प्रथमम्, पाणिमुक्तं द्वितीयं मुक्तसंधारितं तृतीयम्, अमुक्तं तुरीयम्, बाहुयुद्धञ्च पञ्चमं वर्तन्ते। अत्र यन्त्रमुक्तं यदस्त्रं वर्णितं तेन एतद् सम्प्रतीयते यत् पौराणिककालं यावत् अस्माकं समग्रं ज्ञानं सुरक्षितमासीत्। यस्मात् यन्त्रमुक्तास्त्रस्य तावत् प्रयोगः क्रियते स्म।

कौटिल्यार्थशास्त्रेऽपि विभिन्नानां यन्त्राणां वर्णनं लभ्यते–

''सर्वतोभद्रजामदग्न्यबहुमुखविश्वासघातिसंघाटियानकपर्जन्यकबाहूर्ध्व-बाह्वर्धबाहूनि स्थितयन्त्राणि। पञ्चालिकदेवदण्डसूकरिकामुसलयष्टि हस्तिवार-कतालवृन्तमुद्गरद्रुगधरगदास्पृक्लाकुद्दालास्फोटियोदघटिमोत्पाटिमशतघ्नी-त्रिशूलचक्राणि चलयन्त्राणि शक्तिप्रासकुन्तहाटकभिण्डिपालशूलतो-मरवराहकर्णकणयकर्पणत्रासिकादिनी हलमुखानि।''[2]**

अत्र कौटिल्येन कानिचन् स्थितयन्त्राणि एवञ्च कानिचन चलयन्त्राणि वर्णितानि सन्ति। एतेषां सर्वेषां यन्त्राणां कार्यप्रविधिः कथमासीदित्यस्मिन् विषये विशदं प्रायोगिकमनुसन्धानमपेक्षितं वर्तते। अन्येष्वपि शास्त्रेषु यन्त्राणां युक्तियुक्तं विवेचनं लभ्यते। समराङ्गणसूत्रधारग्रन्थस्य यन्त्रविज्ञानमित्याख्ये चतुर्थपटले यन्त्रस्य विशदं वर्णनं वर्णितमस्ति। विस्तरभयान्नात्र प्रस्तूयते।

यन्त्रस्य गुणाः–

कौटिल्येन अर्थशास्त्रे यन्त्रस्य गुणाः प्रकटिताः–

यथावद् बीजसंयोगः सौश्लिष्ट्यं श्लक्ष्णताऽपि च।
अलक्ष्यतानिर्वहणं लघुत्वं शब्दहीनता।।

शब्दे साध्ये तदाधिक्यमशैथिल्यमगाढता।
बह्वीषु समास्तासु सौश्लिष्ट्यं चालसद्गतिः।।

यथेष्टार्थकारित्वं लयतालानुगामिताः।
इष्टकालेऽर्थदर्शित्वं पुनः सम्यक्त्वसंवृत्तिः।।

अनुल्बवत्वं तादूप्यं दार्ढ्यमसृणता तथा।
चिरकालसहत्वञ्च यन्त्रस्यैते महागुणाः।।

---

1. अग्निपुराणम् 248.2
2. कौ.अ.पृ. 317, अ.18, प्र. 36

अत्र प्रयासः परिणामश्च, समुचितसंसर्गः, चिक्कणत्वं, अवधानम्, नैरन्तर्यम्, कालानुरूपेण समुचितसंघः, शब्दहीनत्वम्, दाढ्र्यम्, अगाढत्वम् सर्वेषु चलभागेषु उचितसर्गः, गतिनैरन्तर्यम्, परिणामस्य प्राप्तिः, कालाव्यवच्छेदकारित्वम्, अभीष्टकालानु-रूपेण परिणामप्राप्तिः, पुनः सञ्चालनेन पूर्ववत् कार्यसम्पादनम्, अनुल्बणत्वम्, ताद्रूप्यम्, दाढ्र्यम्, कोमलत्वम्, चिरकालसहत्वञ्च यन्त्रस्य अमी महान्तः गुणाः सन्ति।

एवं प्रकारेण यन्त्रपरिभाषा अस्य गुणाख्यानञ्च भारतीयसाहित्ये वैपुल्येन लभ्यते। इदन्तु प्राचां यान्त्रिकी अभिधारणा परञ्च भौतिकविज्ञानस्य प्रयुक्तिविद्यायाः च क्षेत्रे यूरोपवासिनां यादृशी समुन्नतिः सञ्जाता सा कथमपि निघ्नोतुं न शक्यते। विज्ञानवशाद् अमीषां यन्त्रमेव मन्त्ररूपेण आधुनिके काले परिणतः। अस्मिन्नेव प्रकरणे एतेषां भारतीयानाञ्च वैज्ञानिकपद्धतेः विशेषविभेदः अवलोक्यते। प्राचीनवैदिक-कालविषये विचार्यते तर्हि ऋग्वेद एव आद्यो ग्रन्थरूपेण सुलभः। पश्चाच्च ब्राह्मणाख्यकोपनिषत्पुराणमङ्गानीत्यादयः अनेके मौलिकग्रन्थाः सन्ति। ते च ग्रन्थाः केवलमेकपक्षमुक्त्वा पर्याप्तिं न भजन्ते। सर्वेषु च तेषु ग्रन्थेषु प्रसङ्गानुसारेण विविधविधानां कलानाञ्च विवेचनं कृतमस्ति।

एवं राद्धान्तत्वात् यन्त्रस्य प्रयोगः आवेदादद्यावधि निरवकाशं प्रभिन्नरूपेण जायमानमस्ति। यन्त्रप्रयोगात् परमेव तस्य गुणकीर्तनं सम्भवति। अतः कौटिल्यस्य यन्त्रस्य गुणकीर्तने एतद् स्पष्टं भवति यत् तस्य काले यन्त्रप्रयोगः क्रियते स्म। अनेन भारतीयानां यन्त्रप्रयोगः सुतरां सिद्ध्यति। भारतीयसाहित्ये विभिन्नयानानां परिमाणं तेषां निर्माणविधिः च वर्णितोऽस्ति-

वायुयानम्- भृगुसंहितायाः द्वितीये श्लोके यानस्य इत्थं वर्णनमभिहितम्-

जले नौकेव यानं स्याद् भूमियानं रथं स्मृतम्।
आकाशे अग्नियानं च व्योमयानं तदैव हि॥[1]

युक्तिकल्पतरुरित्याख्ये ग्रन्थे जलयानस्य विषये एवमुक्तम्-

न सिन्धु गाघार्हति लोहबन्धनं
तल्लोहकान्तैः ह्रियते हि लोहम्।
विपद्यन्ते तेन जलेषु नौकाः
गुणेन बन्धं निजगाद भोजः॥[2]

---

1. भृ.सं. श्लो. 2
2. युक्तिकल्पतरु श्लो. 88

विमानशास्त्रे वायुयानस्य सुरक्षायाः उपायाः एवम्प्रकारेण निर्दिष्टाः सन्ति–

आकाशपञ्चमे कक्ष्ये विमानः सञ्चरेद्यदि।
क्षत्रकोलाहलज्वाला वेगात् भस्मीकृतं भवेत्॥

तस्मात् तत्परिहाराय रौद्रीदर्पणयन्त्रकम्॥[1]

ऋग्वेदस्य ऋक्ष्वपि जलयानस्य वर्णनं लभ्यते–

आ नो नाना मतीनां यानं पाराय गन्तवे .....॥[2]

द्वादशप्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानिक उ तच्चिकेत तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिता घनिष्टनं चलाऽचलासः॥[3]

मतिमद्भिः समुद्रमार्गेव एकस्थानादन्यस्मिन् स्थाने गमनार्थं यानस्य निर्माणं कृतम्। वह्निजलयोः उपयोगेन आकाशे उड्यनमिति एतासु ऋक्षु वर्णनं प्रतीयते एवञ्च द्वादशप्रधयेत्यादि मन्त्रे यन्त्रनिर्माणप्रक्रियाऽपि दृष्टिपथमायाति।

विमानविषयस्तु बृहद्विमानशास्त्रमित्याख्ये ग्रन्थे विस्तरेण विवेचितमस्ति। ततः किञ्चित् पूर्वमुदाहृतम्। तत्र विमाननिर्माणस्य लोहस्य प्रकाराऽपि निर्दिष्टाः सन्ति–

अथ वैमानिकान् लोहान् अनुक्रमिष्यामः।
सोमक-सौण्डालिक-मौर्त्विकाश्च एतत्सम्मेलनात्
उष्णपाः षोडशधा भवन्ति ते वैमानिका इति॥[4]

विमानार्हाणि लोहानि भारहीनानि षोडश।
ऊष्माष्युक्तानि सूत्रेऽस्मिन्शौनकेन महात्मना॥

एतच्छोडश लोहान्येव यानरचनाविधौ।
वरिष्ठानीति शास्त्रेषु निर्णितानि महर्षिभिः॥[5]

एवं प्रकारेण विमानशास्त्रे वायुनास्य निर्माणार्थं भाररहितषोडशलोहानां वर्णनं प्रदत्तम्। एतेषां प्रयोगेन निर्मितानि विमानान्यष्टविधान्युक्तानि–

शक्त्युद्गमो भूतवाहो धूमयानश्शिखोद्गमः।
आशुवाहस्तारमुखोमणि वाहो मरुत्सखः॥

इत्यष्टदाधिकरणे वर्गाण्युक्तानि शास्त्रतः।

---

1. वि.शा. 50.51
2. ऋ. 1-3-34-2
3. ऋ. 2/31/23/1/211
4. वि.शा.लो. 1.8.1 पृ.240
5. वि.शा.लो. 1.8.1

''शक्त्युद्गमोदयाष्टौ''[1]

1. शक्त्युद्गमविमानम्- ऊर्जया सञ्चालितं
2. भूतवाहयानम्- अग्निजलवायुसञ्चालितं
3. धूमयानम्- गैस इत्यनेन सञ्चालितं
4. शिखोद्गमविमानम्- तैलद्वारा सञ्चालितम्
5. अंशुवाहविमानम्- सूर्यरश्मिद्वारा
6. तारामुखविमानम्- सूर्यरश्मिद्वारा
7. तारामुखविमानम्- चुम्बकेन सञ्चालितं
8. मणिवाहविमानम्- चन्द्रकान्तमणिना सञ्चालितं यानम्
9. मरुत्सखाविमानम्- वायुवेगेन सञ्चालितं

अनेन एतदपि स्पष्टं भवति यत् यानसञ्चलनमपि विविधयन्त्राणां माध्यमेन क्रियते स्म। ऊर्जामाध्यमेन यद्यन्त्रं सञ्चालितं तत्र ऊर्जामाविष्कर्तुम् अपि किमपि यन्त्रम् आसीत्। मानवस्य स्वभाव एव सारल्येन सहायेन वा कार्यस्य संसाधनम्। असावेव स्वभावः यन्त्रेण सर्वाधिकरूपेण साधितो भवति। मानवस्य विभिन्नकार्य-सम्पादनेच्छया यन्त्राणामप्यनेके भेदा भवन्ति। भोजराजेन समराङ्गणसूत्रधारेत्याख्ये ग्रन्थे यन्त्रस्य चत्वारो भेदाः प्रदर्शिताः-

स्वयं वाहकमेकं स्यात्सकृत्प्रेर्यं तथाऽपरम्।
अन्यमन्तरितं बाह्यं बाह्यमन्यत्वदूरतः॥[2]

एकं स्वयं वाहकं स्वचालितं वा अपरम् एकवारं सञ्चाल्य पश्चात्स्वयमेव कार्यं साधयति, अन्यं दूरस्थानात् सञ्चाल्यते अन्तिमं च समीपात् सञ्चाल्यते। इत्थं यन्त्रस्य ये प्रभेदाः प्रख्याताः आधुनिकानामपि दरीदृश्यन्ते। स्वचालितमेट्रोयानम्, आटाचक्कित्यादयः एकवारमारभ्य स्वयं कार्यं साधयन्ति, रिमोट इत्यनेन दूरतः यन्त्रसञ्चालनम् आधुनिकवायुयानमित्यादय समीपतः सञ्चालितं भवन्ति।

यन्त्रस्य गतिविषयेऽपि अस्मिन् ग्रन्थे वर्णितमस्ति-

एका स्वीया गतिश्चित्रे बाह्येन्या वाहकाश्रिता।
अरघटाश्रिते कीटे दृश्यते द्वयमप्यदः॥
इत्थं गतिद्वयवशाद् वैचित्र्यं कल्पयेत् स्वयम्॥[3]

---

1. विमानाधिकरणे सू.1 अधि. 58
2. समराङ्गणसूत्रधारः 33.10
3. समराङ्गणसूत्रधारः 33.13

यन्त्रस्य स्वीया गतिद्वारा अपरा च तेन जनिता गतिमाध्यमेन यन्त्रकर्ता तस्मिन् नाम यन्त्रे विविधवैचित्र्यं जनयितुं शक्नोति। एषः यन्त्रगतिक्रमः भोजराजेन एकादशशताब्द्यां निर्दिष्टः। यः गतिभेदः तेन प्रस्तुतः सः आधुनिकानामपि प्रयोगेषु दृश्यते। यन्त्रस्य स्वकीया गतिः तेन जनिता अपरा गतिः इत्यन्योः तु वाहनस्य यद् ईञ्जन इति भवति तद् प्रत्यक्षप्रमाणम्। अन्यान्यप्युदाहरणानि अनेन प्रकारेण भारतीयसाहित्ये विलसन्ति।

उपसंहारः– भारतीया यन्त्रकलेत्येकं गभीरं तथ्यं तथाऽपि किञ्चिदत्र शास्त्राश्रयेण प्रस्तावि। यन्त्रस्य या परिभाषा यन्त्रार्णवे एवञ्च समराङ्गणसूत्रधारे विवेचिता सा यन्त्रस्य वास्तविकं स्वरूपं प्रस्तौति। यन्त्रस्थे ये गुणाः कौटिल्येन उद्घाटिताः तेऽपि यन्त्रस्य आनुगुण्येन भजन्ते। यन्त्रसंयोगेन सञ्चालितानि शस्त्रास्त्रण्यपि विशिष्यन्ते। तत्राऽपि भारतीयानां यन्त्रमन्त्रयोः विशेषवैलक्षण्यं वरीवृत्यते। विमानशास्त्रे वर्णित–विमानप्रकाराः, तस्य सुरक्षोपायाः, तस्य निर्माणे लोहप्रकाराः च भारतीययन्त्रकलायाः उत्कर्षं निर्विवादमेवातनोतीति शम्।

✦✦✦

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

गुर्वादित्यविमर्शः

-डॉ. गणेशत्रिपाठी

ज्योतिषसहायकाचार्यः, मुक्तस्वाध्यायपीठम्
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली

[सर्वसंस्कारादिषु कालशुद्धये गुरोः सूर्यस्य च शुद्धिः आवश्यकी। अतस्तद्वारा निर्मितः गुर्वादित्याख्यः योगः सर्वशुभकर्मसु प्रायः गर्हितः। मुहूर्त्तशास्त्रे अस्य योगस्य का अवधारणा विद्यते इति प्रस्तुतस्य लेखस्य वर्ण्यविषयः। -सं०]

वेदस्याङ्गभूतं चक्षुःरूपं हि ज्योतिषं शास्त्रं कालविधायकरूपेण जगति प्रसिद्ध-मस्तीति शास्त्रविदुषामभिमतम्। वेदोपनिषदादिसाहित्येषु कालमधिकृत्यैव वैदिकाः सोमयागदर्शपौर्णमास-यागादयः आयोज्यन्ते स्म। एतच्च यज्ञयागादीनां शुभाशुभचयनकालः तन्नेत्ररूपज्योतिषद्वारा निश्चीयते। अतः शुभकर्माणि कदा क्रियेरन् कदा न क्रियेरनिति निर्णयः ज्योतिषशास्त्रानुरोधेन क्रियते। त्रिषु स्कन्धेषु विभक्तस्य ज्योतिषशास्त्रस्य संहिताभागान्तर्गतः मुहूर्त्तखण्डः मुख्यत्वेन शुभाशुभकालचयनादिकं विवृणोति। एतच्च मुहूर्त्तखण्डः लोके अतिसामीप्यादधिकतरं ख्यातिलब्धेन जनमनस्सु ज्योतिषशास्त्रं जीव्यति। ज्योतिषस्य कालचयनमेव मुख्यप्रयोजनमस्तीति उक्तं चात्र–

शुभलक्षणक्रियारम्भजनिताः पूर्वसम्भवाः।
सम्पदः सर्वलोकानां ज्योतिस्तत्र प्रयोजनम्॥[1]

अस्माद्धेतोः करिष्यमाणाय इष्टानिष्टकर्मणे वर्षायन-मास-पक्ष-दिन-नक्षत्र-याम-मुहूर्तादीनां शुद्ध्यर्थं ज्योतिषोक्तमुहूर्त्तादीनां ग्रन्थानामाश्रयणमेव श्रेयस्करो मार्गः। तत्र मुहूर्त्तग्रन्थानामालोडनेनेदं ज्ञायते यत् विशिष्टसंस्कारादिषु कर्मसु कालनिर्धारणार्थमादौ वर्षशुद्धिः क्रियते। एतदनुसारं मुख्यसंस्कारे विवाहे वर्षशुद्ध्यर्थं कन्यायाः गुरुशुद्धिद्वारा जन्मतः समवर्षेषु अथ च वरस्य गुरुशुद्धिद्वारा विषमवर्षेषु विवाहः भवेदिति

1. मुहूर्त्तचिन्तामणिः पीयूषाधारा 6.2

मौहूर्तिकाः वदन्ति। यथोक्तं नारदेन–

युग्मेऽब्दे जन्मतः स्त्रीणां शुभदं पाणिपीडनम्।
एतत्पुंसामयुग्मेऽब्दे व्यत्यये नाशनं तयोः॥[1]

एवमेव त्रैवर्णिकबटूनामुपनयनेऽपि वर्षशुद्धिरवलोक्यते। तत्र जन्मतः गर्भतो वा विप्र–क्षत्रिय–वैश्यबटूनां नित्यकाम्यगौणोपनयनकालः क्रमशः 8, 5, 16 तथा च 11, 6, 22 एवमेव 12, 8, 24 वर्तते। इयमेव वर्षशुद्धिः विप्रादीनां वर्णानामुपनयनकालस्य। एवमेवानेकेषु मुख्यामुख्यशुभाशुभकर्मसु मुहूर्त्तग्रन्थानुरूपं कार्यानुरूपञ्च वर्षशुद्धिरव–लोक्यते। वर्षशुद्धिनिर्धारणात्परमयनशुद्धेः विचारः क्रियते। तत्र च प्रायः सर्वाणि मुख्यानि शुभकार्याणि उत्तरायणे तथा च गर्हितकर्माणि दक्षिणायने च क्रियन्ते। एतदतिरिक्तमपि कानिचित् कर्माणि विवाहोपनयनादीनि दक्षिणायने अपि भवन्ति किन्तु मुख्यत्वेन तु उत्तरायणे शुभं, दक्षिणायने च गर्हितमिति कर्त्तव्यमित्ययनशुद्धिः। यथोक्तं श्रीपतिना–

गृहप्रवेशत्रिदशप्रतिष्ठाविवाहचौलव्रतबन्धपूर्वम्।
सौम्यायने कर्म शुभं विधेयं यद् गर्हितं तत्खलु दक्षिणे च॥[2]

एवमेव वर्षायनशुद्धेः परं मासपक्षदिनादीनां शुद्धिः विचारणीया भवत्ययं तु भिन्नप्रसङ्गः। अत्र प्रकृतिविषयानुरूपं "गुर्वादित्यविमर्शः" इति शीर्षकं विवृणोमि। कुत्रचिल्लोके गुर्वादित्यस्य संज्ञा खरमासः इत्यपि वर्तते। कस्यचित् शुभकर्मणः प्राक् वर्षादिशुद्धिरवलोक्यते तथैव मुहूर्त्तविचारप्रसङ्गे गुर्वादित्यस्य (खरमासस्य) अपि विचारः अतिशयरूपेण क्रियते। यतो हि खरमासे विशेषपरिस्थितिरूपाणि कानिचिद् कर्माणि विहाय शुभकर्माणि कथमपि न आयोज्यन्ते। खरमासे विवाहादिशुभं कर्म न क्रियते एतत्पूर्वं किं कारणमस्तीति विषये मौहूर्तिकैः अधोनिर्दिष्टानि कारणानि उल्लिख्यन्ते।

तत्र कोशे खर इति शब्दस्यार्थो भवति दुष्टः, निष्ठुरः, गर्दभेत्यादयः। मासश्च शुक्लकृष्णपक्षोपेतः चान्द्रः स च चैत्रादिः। अतः चैत्रादिषु मासेषु शुभकर्मणि यः मासः दुष्टः, गर्हितः, अप्रशस्तः, निन्दितो वा भवति स मासः खरमासेत्युच्यते। शुभकर्मणि सौरचान्द्रमासद्वयस्य व्यवस्था भवति मुहूर्त्तनिर्धारणे। एतद्द्वयानुरोधेनैव कस्यचिद् संस्काराविशेषादेः मासयचनं भवति। यथा विवाहे गृहारम्भे गृहप्रवेशादौ च सौरमासस्य चान्द्रमासस्य चानुकूलप्रतिकूलतां वीक्ष्यैव तदर्थं कालचयनं क्रियते।

1. मुहूर्त्तचिन्तामणिः पीयूषाधारा 6.12
2. श्रीपतिरत्नमाला 6.32

यदा गुर्वादित्ययोगो (खरमासो) भवति दा वाप्यारामादीनि शुभकर्माणि नैव कर्त्तव्यानीति ज्योतिर्विदः वदन्ति। यथोक्तं वर्तते यत्–

अस्ते वर्ज्यं सिंहनक्रस्थजीवे वर्ज्यं केचिद्वक्रगे चातिचारे।
गुर्वादित्ये विश्वघस्त्रेऽपि पक्षे प्रोचुस्तद्वद् दन्तरत्नादिभूषाम्।।[1]

अतः स्पष्टं भवति यत् गुर्वादित्ययोगे शुभकर्माणि नैव कुर्युरिति। पुनश्चेयं जिज्ञासोदेति यत् गुर्वादित्ययोगः कदा भवति, तस्य अवधिः कियान् भवति, एतस्य च प्रकारः कीदृशः भवति, केन योगेन भवतीति। एतत्समेषां जिज्ञासोपशमनार्थं शास्त्रज्ञाः निदानमुपदिशन्ति। "गुर्वादित्य" इति प्रातिपदिके पदद्वयमस्ति प्रथमं पदं गुरुः, द्वितीयं पदं च आदित्यः, एतयोः एकत्र सहावस्थितियोगः गुर्वादित्ययोगो भवति। अतः यत्र गुरोः सूर्यस्य च सम्बन्धो भवति तत्र गुर्वादित्ययोगो जायते। शास्त्रेषु गुर्वादित्ययोगः त्रिधा भवति। एतेषां यदा यदा संयोगः भवति तदा तदा शुभकर्मणां निषेधो भवति।

गुर्वादित्ययोगे प्रथमः प्रकारोऽयं भवति यद् यदा गुरुः सूर्यस्य राशौ सिंहे आगच्छेत् तदा गुर्वादित्ययोगः जायते। गुरुश्च एकस्मिन् राशौ आवर्षं भवति अतः आवर्षमेव शुभकार्याणामभावो भवति। एतस्य च परिहारः लोकानुरुपः राश्यानुरुपः कालानुरुपः च पृथक् पृथक् दृश्यते। येषां वर्णनं शास्त्रेषूपलभ्यते। यत्र गुरोः सम्बन्धः सूर्यराशौ सिंहे भवति एतस्मादेव गुर्वादित्ययोगः प्रजायते इति प्रथमः गुर्वादित्ययोगः। पूर्वस्मिन् श्लोकेऽपि अस्य चर्चा विहिता यत् सिंहस्थजीवे शुभकर्म च कुर्यात्। वराहेण यथोक्तम्–

उद्यानचूडाव्रतबन्धदीक्षाविवाहयात्रा हि वधूप्रवेशः।
तडागकूपत्रिदशप्रतिष्ठा बृहस्पतौ सिंहगते न कुर्यात्।।[2]

एतस्य च परिहारः बहुधा विहितः। तेषु कश्चन–

सिंहे गुरौ सिंहलवे विवाहो नेष्टोऽथ गोदोत्तरतश्च यावत्।
भागीरथीयाम्यतटे हि दोषो नान्यत्र देशे तपनेऽपि मेषे।।[3]

गुर्वादित्ययोगस्य द्वितीयः प्रकारोऽयं भवति यत् सूर्यः गुरोः राश्योः धनुर्मीनयोः स्यात् तदापि गुर्वादित्ययोगोऽयं संजायते। पूर्वं सूर्यस्य एक एव राशिः उक्तः किन्तु

---

1. मुहूर्त्तचिन्तामणिः 1.48
2. मुहूर्त्तचिन्तामणिः पीयूषधारा 1.48
3. मुहूर्त्तचिन्तामणिः 1.49

गुरोः राशिद्वयमस्ति धनुः मीनश्च। यदा सूर्यः प्रतिराशिसंचरणवशात् धनुषि मीने च आगच्छति तदा गुर्वादित्ययोगो भवति अयमेव "खरमास" इति नाम्ना लोके प्रचलितोऽस्ति। सूर्यः एकस्मिन् राशौ एकमासं यावदेव भवति। अतः अस्य प्रतिराशिगमनकालः निश्चितमेवास्ति। ईस्वीयवत्सरानुसारं सूर्यः 16 दिसम्बरतः 14 जनवरीं यावत् धनुराशौ भवति तथा च 14 मार्चतः 16 अप्रैलं यावत् मीनराशौ भवति। अतः अयमेव मासद्वयात्मकः कालः खरमासः गुर्वादित्ययोगो वा कथ्यते। अत्र शुभकर्म न विधेयमिति। अत्र सूर्यस्य संयोगः गुरोः राश्योः धनुर्मीनयोः भवति अतः गुर्वादित्ययोगोऽयं संजायते। अत्रोक्तम्–

गुरुक्षेत्रगतो भानुः भानुक्षेत्रगतो गुरुः।
गुर्वादित्यः स विज्ञेयः गर्हितः सर्वकर्मसु॥[1]

एतयोः धनुर्मीनयोः सूर्यराश्योः एकराशिः मीनः उत्तरायणे आगच्छति तथा च द्वितीयो धनुराशिः दक्षिणायने भवति। दक्षिणायनत्वादेवास्य धनुर्गतसूर्यस्य शुभकर्मसु निषेध एव वाच्यो भवति तथापि दक्षिणायने क्वचिद् विवाहादिकर्म भवतीति पूर्वप्रतिपादितम्। द्वितीयो मीनराशिः उत्तरायणे शुभकर्मसु ग्राह्यो भवति किन्तु गुर्वादित्ययोगकारणादस्यापि निषधो भवति। अत्रापि शुभादिकर्मसम्पादनाय विशेषवचनं प्राप्यते अर्थात् कानिचित् कार्याणि मीनार्के अपि सम्पादनीयानि भवन्ति। तत्र मीनार्कदोषो न प्रभावयति। मीनार्के चान्द्रमासः चैत्रः प्रायः भवत्येव अस्मादेव चूडागृहारम्भप्रवेशादिषु शुभकर्मसु चैत्रः निषिद्धो भवति किन्तु वसन्ततौ मीनमेषगतसूर्ये चैत्रमासेऽपि विप्रबटूनामुपनयनं भवति। यतः प्रोक्तम्–

ऋतौ वसन्ते विप्राणां ग्रीष्मे राज्ञां शरद्यथ।
विशां मुख्यं च सर्वेषां द्विजानां चोपनयनम्॥[2]

गृहारम्भप्रवेशचूडादिषु शुभकर्मसु यः चैत्रमासः निषिद्धः स मीनस्थे रवौ एव निषिद्धो भवति न तु कुम्भमेषस्थे सूर्ये भवतीति केषाञ्चिद् विदुषामभिमतम्।

कैश्चित् मेषरवौ मधौ वृषभगे ज्येष्ठे शुचौ कर्कटे
भाद्रे सिंहगते घटेऽश्वयुजि चोर्जेऽलौ मृगे पौषके॥[3]

अतः मीनार्के चैत्रः सैव त्याज्यः, वृषस्थे चैत्रः तु ग्राह्य एव भवति। अतः मीनस्थिते सूर्ये उपनयनादिकं कर्तव्यमिति अत्र गुर्वादित्यः (खरमासः) नैव निषेधः।

1. मुहूर्त्तचिन्तामणिः पीयूषधारा 1.48
2. मुहूर्त्तचिन्तामणिः पीयूषधारा 5.40
3. मुहूर्त्तचिन्तामणिः 12.16

गुर्वादित्ययोगस्य तृतीयोऽयं योगो भवति यत् गुरुः सूर्यश्च कस्मिश्चिदपि एकराशौ स्यात्तदा गुर्वादित्ययोगो जायेत। इयं स्थितिः वर्षमध्ये एकवारमागच्छति। गुरुः स्वमन्दगत्या एकराशिमेकवर्षे पूरयति तथा च सूर्यः स्वतीक्ष्णगत्या एकराशिमेकमासे पूरयति। अतः सूर्यः गुरोः समीपे एकराशौ स्वतीक्ष्णगत्या यदा आगच्छति तदापि गुर्वादित्ययोगः (खरमासः) जायते। उक्तं चात्र–

एकराशिगतौ सूर्यजीवौ स्यातां यदा पुनः।
व्रतबन्धविवाहादिशुभकर्माखिलं त्यजेत्॥[1]

एकराशिगतगुरुसूर्ययोः पूर्ववत् प्रयोगो न भवति अर्थात् एतस्य गुर्वादित्ययोगस्य पृथगेव स्थितिः जायते। यतो हि तत्र सूर्यस्य सामीप्यात् गुरुः वृद्धास्तशिशुत्वावस्थां प्राप्नोति। एतासामवस्थानाञ्च शुभकर्मणि निषेध एव भवति। उक्तञ्चात्र–

वृद्धत्वास्तशिशुत्व इज्यसितयोः न्यूनाधिमासे तथा॥[2]

गुरुः अस्तात् पूर्वं पञ्चदशदिनानि यावत् वृद्धो भवति अस्तादनन्तरं च पञ्चदशदिनानि यावत् बालो भवति अतः एतद्द्वयं मिलित्वैव मासं पूरयति ततश्च सूर्यस्यापि राशिविनिर्गमो भवति येन गुरुः सूर्यश्च एकराशौ न भवति। गुरोः वृद्धबाल्यत्वदिननिर्धारणेऽपि मतान्तरवचनं प्राप्यते। तत्र केचन दशदिनानि, सप्तदिनानि, त्रीणि दिनानि वा स्वीकुर्वन्ति। तदपि अवधेयमिति यदुक्तम्–

पुनः पश्चाद् भृगोर्बाल्यं त्रिदशाहं च वार्धकम्।
पक्षं पञ्चदिनं ते द्वे गुरोः पक्षमुदाहृते॥

ते दशाहं द्वयोः प्रोक्ते कैश्चित्सप्तदिनं परैः।
त्र्यहं त्वात्ययिकेऽप्यन्यैरर्द्धाहं च त्र्यहं विधोः॥[3]

सूर्यः यत्र कुत्र राशौ यस्मिन् कश्मिंश्चिद् अंशे भवति तस्मात् पूर्वं 11 अंशाभ्यन्तरे यदि गुरुः आगच्छति तदा अस्तो भवति पुनश्च सूर्यात् 11 अंशादनन्तरम् उदयो भवति। अत्र एकराशौ गुर्वादित्ये पञ्च अवस्थाः गुर्वादित्य-वृद्ध-अस्त बाल्य-गुर्वादित्येति भवन्ति। अत्र गुर्वादित्यसंयोगः स्वल्पदोषदः, वृद्धास्तावस्था मध्यमदोषदा, अस्तश्च महान् दोषकारकः भवति।

---

1. मुहूर्त्तचिन्तामणिः पीयूषधारा 1.48
2. मुहूर्त्तचिन्तामणिः 1.47
3. मुहूर्त्तचिन्तामणिः 5.27

अतः पूर्वोक्ताः तिस्रोऽपि अवस्थाः गुर्वादित्यसंज्ञिका इति उच्यते। लोके इयमेव स्थितिः खरमासः कथ्यते। खरमासे च शुभकर्मादिकं त्यजेदिति शास्त्रवचनम्। अतः पूर्वं किं कारणमस्तीति विचारयामश्चेत् प्राप्नुमः यत् सर्वेषु ग्रहेषु शुभाशुभकिरणाः भवन्ति। केषुचिदमृतमयकिरणाः केषुचिच्च दूषितकिरणाः भवन्ति। गुरुः सुखस्य कारको भवति अस्य च सुखमयकिरणाः भवन्ति। सर्वे जनाः शुभकर्मणि सुखमेव वाञ्छन्ति। अतः तत्र गुरोः प्राधान्यमभिलक्ष्यते। यदा गुरोः सुखकिरणानां युतिः तीक्ष्णांशुना सूर्येण सह भवति तदा तत्र रश्मिषु दोषो जायते। यासां प्रभावः नृणामुपरि शुभकर्मणि पतति। अतः तदर्थमेव गुर्वादित्ययोगः खरमासपदवाच्यो भवति। खरशब्दस्यैको अर्थः दोष अपि भवति। एतस्मादेव कारणात् लोके गुर्वादित्यदोषः त्याज्यो भवति। ये सनातनधर्मावलम्बिनः सन्ति ते तु एतत्पालयन्ति। अतः कार्यस्य निर्विघ्नसमाप्तये गुर्वादित्यः (खरमासः) अपि विचारणीयो भवतीति। अन्ते यदुक्तम् आचार्येण–

मुहूर्त्तात्मा स्थिरः कालः पुराणादौ प्रकीर्तितः।
अतो मुहूर्त्ते कर्तव्यं विवाहाद्यं सदा बुधैः॥[1]

✦✦✦

1. बृहद् दैवज्ञरंजनम् 30.23

Botany in the Mahabharata

Dr. Rajkumari Trikha
Retired faculty, Delhi University

[प्रस्तुते शोधपत्रे लेखिकया वनस्पतिविज्ञानस्य मूलतत्त्वं महाभारतेऽपि वर्तते इति विविधोदाहरणैः प्रस्तुतम्। अमीः वनस्पतयः कथम् आहारं गृह्णन्ति इत्यादिविषयाः विश्लेषिताः सन्ति। -सं०]

Since the beginning of human life on earth, man has been very much fond of nature in all forms, e.g. trees, flowers, rivers, mountains, birds animals etc. He watched them eagerly, enjoyed their beauty, and loved them earnestly. He even respected, and adored them like gods. By close contact with them, he discovered their utility for human life. His observations revealed various varieties of trees, creepers, and other types of greenery on the earth. He also came to know the therapeutical uses of the plants. His investigations developed more and more, and thus a new branch of knowledge, named Botany, called **Vrikshayurveda** in ancient literature, developed. Our enlightened Rishis noticed the form or features of plants, e.g. their roots, stems, leaves, flowers, seeds and fruits as well as their internal contituents This type of study is called **external and internal Morphology** in modern Botanical studies. **Vrikshayurveda** describes, identifies and classifies the plants on the basis of their similarities and characteristics. This type of study is called **Taxonomy** or **systematic botany** in the modern botanical science. The elements of **Applied/Economic Botany** are also seen in ancient literature.

We find knowledge of all these branches of Botany in sanskrit literature. The Brihadaranyakopanishad 3.9.28. compares human body with trees. It says' man is like plants. Man has hair on body (लोम) and plants have leaves. He has skin, and plants have outer skin (उत्पाटिका). Man has blood and plants have sap in them. Human beings have flesh and plants have internal layer of skin. Human body has nerves and plants have fibrous tissues. The bones of human

body correspond to wood of plants and bone marrow in man corresponds to pith of plants[1]. Here we find **internal and external morphology** of plants is very well illustrated. This also proves the advanced knowledge of botany in ancient India.

The scattered references to vast treasure of books on botany are found in Sanskrit literature. Due to foreign invasions, this valuable literature was destroyed, which described methods to take care of plants, by providing them suitable soil and fertilizers. The books of Vrikshayurveda even prescribed some herbs, to cure the diseases of plants and trees, says the Mahabharata.

Now-a-days no complete book is available on this valuable branch of learning. Some portions of a book named "Vrikshayurveda" by unknown writer is available in Adyar Library, Madras. A book titled Vishwavallabha dealing with treatment of diseases of trees and plants is available in Jodhpur Library. The other two books named Vrikshayurveda by Surpal and Parashara are not available in India. But glimpses of fully developed science of botany can be seen in the scattered references to plant life in Sanskrit literature. Here I shall focus mainly on The Mahabharata, which refers to all the branches of modern botany.

The Mahabharata puts trees, plants, shrubs, grass etc. in the category of **Trina[2].** The society of those days was aware of the utility of trees and plants. Although there is no reference of trees as source of emanating oxygen or as means to stop soil erosion, but advice for tree plantation is rigorously repeated. Tree plantation was considered a holy work (punya karma). Bhishma pitamaha exalts

---

1. यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा।
   तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः॥
   त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः।
   तस्मात्तदातृण्णात् प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात्॥
   मांसान्यस्य शकराणि, किनाटं स्नाव तत्स्थिरम्।
   अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता॥ बृहदारण्यकोपनिषद् 3.9.28. सं श्रीराम शर्मा आचार्य, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वारः 2000
2. उद्भिजाः स्थाविराः प्रोक्तास्तेषां पञ्चैव जातयः।
   वृक्षगुल्मलतावल्लयस्त्वक्सारास्तृणजातयः॥ भीष्म पर्व 4.1.4. महाभारतम् गीताप्रेस, गोरखपुर, विक्रमी सं 2044-46

trees and compares them to worthy sons. He says, "full grown, flowering and fruitful trees are like worthy sons, who make man happy and support him (sower)". So one should always dig a pond and plant trees on its bank and protect them after tree plantation, as one looks after one's own sons[1]. If some disease attacks them, then they should be cured by medicated water or smoke. They should be watered regularly and required manure should be given to them. The trees, plants and creepers are immovable and so the general notion is that they are not sensient beings, and do not have life force. But ancient Indian wisdom recognized the presence of consciousness (Prana) in trees and plants, long back. The manusmriti says "they are overwhelmed with tamoguna due to their karmas of previous birth, but they have consciousness in them and feel joy and happiness[2]." The Mahabharata has very strong and detailed discussion, proving life in the trees. It says trees are created with five elements (पंचभूत) like human beings. They have five sense organs, which correspond to these elements, like humans, and do various activities with their help. They are born, they grow and die like other living beings. They also suffer from diseases and treatment is given to them by suitable medicines mixed in water. Then they are cured and become healthy. Bhishma pitamaha further continues and says, the trees and plants express their sorrow and joy like human beings. They express their happiness by shaking their leave and enhanced shine. When they are frightened or unhappy, they shed their leaves[3].

Here arises a curiosity.

Apparently the trees appear to be devoid of sense organs and consciousness/prana, because their eyes, nose etc., are not visible. Moreover the pancha bhutas are also not visible in their body, as

---

1. पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान्।
   वृक्षदं पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र तु॥
   तस्मात्तड़ागे सद्वृक्षाः रोप्याः श्रेयोऽर्थिना सदा।
   पुत्रवत् परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मतः समृताः॥ तत्रैव, अनुशासन पर्व 58.30-31.
2. तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना।
   अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः॥ मनुस्मृति 1.49. सं गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, लखनऊः 1917
3. शान्ति पर्व 284.6-9 तत्रैव

they are in human beings. Then Bhishma quotes sage Bhrigu, "although the trees appear to be solid, still they have **ether** in them. That is why they flower and yield fruits. Their leaves, flowers and skin fade away due presence of **fire** in them. The fire also ripens their fruits. It shows that **trees feel cold and heat**. The sense of touch is not possible without **skin**. They can **hear sounds and respond to them**. They shed their leaves, flowers and fruits after listening to harsh sounds e.g. thunder, strong wind. The act of hearing is possible only by **ears**. This proves that trees have **auditory organs**. It is proved by experiments that they bloom happily, if sweet music is played near them. But their leaves become pale or darkened by harsh sounds. That is why we see the plants on busy crossroads listen to harsh and loud sounds of traffic horns and their leaves become dark. The creepers surround the trees and climb to their tops. How do **they see their route to top**. Obviously, no one can see without eyes. This proves that plants have **eyes** also. When the plants are in the grip of some disease, then they are given medicated smoke or medicine-mixed water. By the treatment, they become free of their disease and grow rapidly. This is the proof that trees have **capability to smell** and have **olfactory organ** (nasika). The trees drink water through their roots and this shows they have **tongue** (rasanendriya)[1]."

The Mahabharata also discusses **how the trees make their**

---

1. घनानामपि वृक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः।
तेषां पुष्पफलव्यक्तिर्नित्यं समुपपद्यते॥
ऊष्मतो म्लायते पर्णं त्वक् फलं पुष्पमेव च।
म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते॥
वाय्वग्नशनिनिर्घोषैः फलं पुष्पं विशीर्यते।
श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्माच्छृण्वन्ति पादपाः॥
वल्ली वेष्टयते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति।
न ह्यदृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः॥
पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैर्धूपैश्च विविधैरपि।
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः॥
पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात्।
व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे॥ शान्तिपर्व. 18.10-15 तत्रैव

food i.e. the process of photosynthesis. It says ,the trees take the water through their roots,and it is digested by fire and air within them. When the food is absorbed, then their leaves shine and they grow rapidly. If some of their part is cut , new sprouts grow. This proves they **have life within them**[1]. Here it is notable that **"The Mahabharata opines that water reaches the leaves of plants." This fact is now accepted by scientists recently**. Previously it was believed that that water, given in the roots of plants, remains there only. But now the scientists have proved that water, given in the roots of plants, travels through its trunk, branches and ultimately reaches the leaves. The phenomenon of water of roots of trees reaching leaves is very well explained in **The Mahabharata and deserves the credit of recognizing this latest discovery of scientists long back, before modern scientists discovered it**.

The plants have **discriminatory capability too**. When they face shortage of water in the soil (as in desserts), more heat and less humidity in the environment, then they start withering, leading to their death. Then they close the small holes of their leaves (scientifically called stomata), preserve their water and thus save their life[2]. The modern science also says that **plants have intelligence**. The experiments of Suzen Dudley of Maxmaster University of Toronto, reveal that plants can differntiate plants of their species and of other species. If plants of two different species are planted together, both of them compete to grab more water and nutrients. But if plants of same species are put together, they give full space to each other to grow[3].

---

1. वक्त्रेणोत्पनालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत्।
   तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिबति पादपः॥
   सुखदुःखयोश्च ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात्।
   जीवं पश्यामि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते॥
   तेन तज्जलमादत्तं जरयत्यग्निमारुतौ।
   आहारपरिमाणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते॥ शान्ति पर्व 18. 16-18 तत्रैव
2. Mac Graw Hill Cancise Encyclopedia Of Science and technology. Ed. Sybil Parkar U.S.A 1984, page 1305.
3. द्रष्टव्य, 25 जून 2007 के 'हिन्दुस्तान' दैनिक समाचार पत्र के पृष्ठ 10 पर छपा लेख "पौधे भी जानते हैं अपने पराये का अन्तर"।

In modern times the notion of plants having life and consciousness was established by Dr. Jagdish Chandra Bose in 19th century. He discovered their response to environment and proved his findings with scientific instruments, cresograph and resonate recorder. As discussed earlier, our ancient literature has ample references showing life and consciousness in the trees and plants.

The stray **references to Applied Botany or Economic Botany** are also found in Sanskrit literature, which deals with benefits of plants. The peepal tree is scientifically proved to give oxygen day and night, which is essential for living beings. So this tree is highly adored in our literature. Shrimadbhagavadgita says वृक्षाणामश्वत्थोऽस्मि. It is called another form of Vishnu , which sustains all beings[1]. So its planting is said to be a holy work (punya karma). Its cutting is strictly prohibited. Similarly, the Shami tree is described as containing agni in it.[2] We all know that we get fire by rubbing shami sticks with each other.

Thus we see that knowledge of botany was very much advanced in the times of The Mahabharata. Indian botanical views are now endorsed by Dr. J. C. Bose and another Indian scientist Sohini Chakravarti at Birmingham University, New York. This scholar has studied 2000 plants for three years and has concluded that plants have memory. They flower, and give fruits at a fixed time every year. She says plants seem to contain a protein called prayans like human beings, which is closely related to increase in memory. That is why plants can differentiate and behave differently in cold and hot weather[3].

Thus The Mahabharata has valuable scientific information about plants. It is rightly called Fifth Veda.

✦✦✦

---

1. अनुशासनपर्व पृष्ठ 6374 दाक्षिणात्य पाठ, महाभारत, तत्रैव।
2. अनुशासन पर्व 85.43-46. तत्रैव।
3. द्रष्टव्य 28.04.2016 के "हिन्दुस्तान" दैनिक समाचार पत्र के पृष्ठ 18 पर छपा लेख "पौधों में भी स्मरण शक्ति"।

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

मध्यमकाव्यस्य सीमा भेदोपभेदाश्च

-डॉ. अनीता शर्मा
अनुदेशकः, पत्राचारविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली

[त्रिधा विभक्तेषु काव्येषु मध्यमकाव्यस्य सीमा कुत्र कुत्र वर्तते तस्य भेदोपभेदाश्च कियन्तः वर्तन्ते-इति विषयं प्रस्तुतवती। -सं०]

मध्यमकाव्यं वर्णयन् मम्मटः काव्यप्रकाशे कथयति –

अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्[1]।

मम्मटेन काव्यं त्रिधा विभक्तम्। उत्तमे काव्ये व्यङ्ग्यं प्रधानं भवति। अधमकाव्ये चित्राख्ये च व्यङ्ग्यम् अत्यन्तास्फुटम् भवति। मध्यमे काव्ये तु व्यङ्ग्यं न तथाभूतं अत्यन्तास्फुटम् भवति किन्तु वाच्याद् अनतिशयितं भवति। इत्येव मध्यमस्य उत्तमाधमाभ्यां ध्वनिचित्राभ्यां भेदः। वाच्याद् अनतिशयितं व्यङ्ग्यं समप्राधान्यतामपि अधिरोहति, काव्ये एवविधं स्थलमपि विद्यते। क्वचन कस्यचित्प्राधान्यं कस्यचित् अप्राधान्यम् भवति। आस्वादप्रकर्षापकर्षकृतश्च उत्तमादिव्यवहारः। वाच्यतः प्राधान्यमात्रेण वस्त्वलंकृतयोः ध्वनिव्यवहारः। अतथाभूतयोः तयोः गुणीभूत-व्यङ्ग्यव्यवहारः। गुणीभूतव्यङ्ग्य एव मध्यमकाव्यम्। यत्र रसादिकम् अन्यत्र क्रियमाणे गुणीभवति तदेव मध्यमकाव्यम्।

ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनः मध्यमकाव्यविषये प्रतिपादयति –

प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य दृश्यते।[2]
यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्॥

व्यङ्ग्योऽर्थो ललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितः तस्य प्राधान्ये ध्वनिरिति उक्तः। तस्य तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्षे गुणीभूतव्यङ्ग्यो नाम काव्यप्रभेदः प्रकल्प्यते। मध्यमः एव गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य अन्यः प्रकारः भवति यत्र

1. काव्यप्रकाशः 1/3
2. ध्वन्यालोकः 3/34

वाच्यचारुत्वं प्रकर्षवत् स्यात्। अत्र ध्वनेः भिन्नः अपरः भेदः काव्यस्य लक्ष्यते यत्र व्यङ्ग्यम् अप्रधानीभूतम् गुणीभूतम्, यस्मिन् भेदे प्रतीयमानार्थेन व्यङ्ग्येन तदुपकारकत्वेन सहिते सति अभिधेयार्थस्य वाच्यस्य चारुत्वं सौन्दर्यं ध्वनिकाव्यापेक्षया उत्कृष्टं भवति। प्रमदायाः यत् लावण्यं तेन सादृश्यं यस्य सः तादृशः व्यंग्यः यः वाच्यात् भिन्नः भवति। वस्तु, अलंकारः, रसो वा व्यंग्पो भवति। तस्य व्यंग्यस्य वाच्यात् उत्कृष्टतरे सति ध्वनिः भवति तत्तु उत्तमकाव्यस्य उदाहरणं भवति। मध्यमकाव्ये तु वाच्यस्य अभिधेयस्य चारुत्वं सौन्दर्यं प्रकर्षेण प्रतिपादितम् भवति। मध्यमकाव्ये व्यङ्ग्यवाच्ययोश्चारुत्वसाम्यमपि सूच्यते परन्तु प्रायः वाच्यापेक्षया प्रतीयमानार्थो यत्र अप्रधानीभूतः भवति तदेव मध्यमकाव्यस्य उदाहरणं भवति। अस्मिन् काव्यप्रभेदे वाच्यप्रकर्षः स्पष्टभावेन विद्यते। मध्यमकाव्ये अपि व्यंग्यः विद्यते एव। यत्र व्यंग्यः गूढः भवति तत्र ध्वनिकाव्यं भवति। ध्वनिकाव्यस्य एव अपरनाम उत्तमकाव्यम् अस्ति। यत्र व्यङ्ग्यः अगूढः भवति तत्काव्यं मध्यमकाव्यस्य उदाहरणं भवति। उत्तमकाव्ये व्यङ्ग्यं स्फुटतरं भवति, मध्यमकाव्ये व्यंग्यं स्फुटमात्रं भवति अधमनामके चित्रकाव्ये व्यङ्ग्यं अस्फुटं भवति। मध्यमकाव्यस्य भेदोपभेदाः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य प्राधान्येन निर्धारिताः भवन्ति। व्यङ्ग्यभेदैरेव तद्व्यञ्जकस्य काव्यस्य भेदाः भवन्ति। काव्यप्रकाशे मम्मटेन मध्यमकाव्यस्य अष्टौ भेदाः वर्णिताः–

अगूढमपरस्याङ्गं वाचसिद्ध्यङ्गमस्फुटम्।[1]
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्दरम्।
व्यङ्ग्यमेवं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदाः स्मृताः॥

एतेषु अष्टप्रकारेषु प्रथमं अगूढं सर्वैरेव वेद्यं वाच्यायमानत्वात् तथैव चमत्कारि न भवति यथा आन्ध्रीपयोधरयुगलं अतिप्रकाशत्वेन अनाकर्षकम् भवति। द्वितीयं तु अपरस्य अङ्गं स्वनैरपेक्ष्येण लब्धसिद्धेः उपस्कारकं भवति। तृतीयं वाच्यसिद्ध्यङ्गं यदधीना वाच्यसिद्धिरेव भवति। चतुर्थं तु अस्फुटं भवति यत् सहृदयैरपि दुःसंवेद्यं भवति। पञ्चमं तु सन्दिग्धाप्राधान्यं भवति यत्र प्रधानभावः अनिश्चितः भवति। अपरस्मिन् भेदे तुल्यप्राधान्ये वाच्येन सह समप्राधान्यं भवति अपरं तु काक्वाक्षिप्तं यां काकुं विना वाच्यार्थः आत्मानमेव न लभते। असुन्दरं तु चमत्कारे वाच्यमुख-प्रेक्षकत्वमिति भवति। एतेषु सर्वेषु प्रकारेषु व्यङ्ग्यस्य स्थितिः भवति एव, तस्य चारुत्वहेतुत्वमपि भवति एव परंतु अभिधेयार्थस्य चारुत्वं अधिकतरं भवति। वाच्यस्य चारुत्वं व्यङ्ग्यचारुत्वेन उत्कृष्टतरं भवति।

व्यङ्ग्यस्य त्रयः भेदाः वस्तुलङ्काररसरूपाः। तत्र वस्तुमात्रस्य व्यङ्ग्यस्य कदाचिद्

1. काव्यप्रकाशः 5/45

वाच्यरूपवाक्यार्थापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यता भवति। अस्य उदाहरणं दत्तं धवन्यालोककारेण–

लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते।[1]
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः॥

अस्मिन् उदाहरणे व्यङ्ग्यस्य गुणीभावः विद्यते इति सर्वैः स्वीकृतः। अत्र तिरस्कृतवाच्यप्रतीयमानव्यङ्ग्यस्य गुणभावो निर्दिष्टः। अतिरस्कृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्ग्यस्य कदाचित् वाच्यप्राधान्येन काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावः भवति अस्य निदर्शनम्–

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः।[2]
अहो दैवगतिः चित्रा तथापि न समागमः॥

इदं पद्यं समासोक्त्यलङ्कारोदाहरणाय उपस्थापितम्। अस्य भावः अस्ति यत् सन्ध्या दिवसं प्रति नितान्तमनुरक्ता दिवसः अपि स्नेहेन तत्पुरःसरः तथापि तयोः कदापि समागमो न भवति दैवगतिः विचित्रा एव। अत्र सन्ध्यादिवसाभ्यां व्यक्तो यो दम्पतिव्यवहारः व्यङ्ग्यः सोऽपि सन्ध्यादिवसवाच्यार्थस्यैव चारुत्वसम्पादनाय एव इति तस्य गुणीभूतत्वम् अस्ति। अस्मिन् पद्ये सन्ध्यादिवसशब्दयोः अतिरस्कृत-वाच्यार्थतयैव नायिकाद्यर्थस्य प्रत्यायकत्वम् वर्तते। अनुरागशब्दस्यापि योगरुढ्या रक्तिमवाचकत्वेऽपि प्रेमरूपार्थे निरूढलक्षणा एव इति अत्रापि अतिरस्कृतवाच्यत्वमेव। यथा वस्तुव्यङ्ग्यस्य इतराङ्गत्वेन गुणभावो भवति तथैव वाच्यसिद्ध्यङ्गत्वेन अपि गुणभावो भवति। तस्य व्यङ्ग्यवस्तुनः स्वयमेव शब्देनाभिहितत्वेन उद्घाटितत्वेन गुणीभूतव्यङ्ग्यता भवति। रसादिरूपव्यङ्ग्यस्य गुणीभावः रसवदलङ्कारे भवति। यथा रसस्य गुणीभावे रसवदलङ्कारः भवति तथैव भावस्य गुणीभावे प्रेयः, रसभासभावाभासयोः गुणीभावे ऊर्जस्वी, भावशान्तेः गुणीभावे समाहितः भवति। रसवदाद्यलङ्कारविषये रसभावादीनां आधिकारिकवाक्यापेक्षया गुणीभूतव्यङ्ग्यता परिणयप्रवृत्तभृत्यानुयायिराजवत् भवति। यथा विवाहप्रवृत्तस्य भृत्यस्य अनुगमने राज्ञः तदपेक्षया गौणत्वमेव भवति किन्तु राज्ञः महत्त्वं न हीयते अपितु तस्य उपस्थित्या वरयात्रायाः एव शोभाधिक्यं भवति भृत्यस्य उत्कर्षः च संपादितः भवति। तथा एवं वाक्यार्थे प्रधाने रसादीनां गुणीभावः भवति किन्तु रसादेः अचारुत्वं न भवति। यथा रसादीनां गुणीभावः प्रतिपादितः आनन्दवर्धनेन तथैव व्यङ्ग्यालङ्कारस्यापि गुणीभावः प्रदर्शितः। प्रतीय-मानोपमादेः गुणीभावे अप्राधान्ये दीपकालङ्कारादिविषयः भवति। 'चन्द्रमयूखैरेव निशा' इति आदौ पद्ये चन्द्रसज्जनयोः व्यज्यमानो अपि उपमालङ्कारो वाच्यः

1. ध्वन्यालोकः 3/34
2. ध्वन्यालोकः 1/13

उपमानोपमेययोरेव सम्बन्धं प्रतिपादयति अतः साधकः भवति अतः तस्य गुणीभावः भवति।

ध्वनिकारः व्यङ्ग्यस्य गुणभावं प्रदर्श्य तस्य प्रयोज्यक्षेत्रस्य निर्देशं करोति–

(कारिका)

प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यबन्धाः सुखावहाः।[1]
ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा॥

ये चैतेऽपरिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानाः तथाविधार्थरमणीयाः सन्तो विवेकिनां सुखावहाः काव्यबन्धास्तेषु सर्वेषु अयं गुणीभूतव्यङ्ग्यो नाम योजनीयः। इत्थं मध्यमकाव्यस्य क्षेत्रम् अतिविस्तृतम् इति ध्वनिकारस्य मतम्। गुणीभूतव्यङ्ग्यः प्रायः तथाविधे काव्ये भवति यत्र पदानि प्रसादवन्ति भवन्ति तथा विपुलार्थव्यञ्जकानि अपि भवन्ति। विषयश्च सहृदयाह्लादकः भवति। गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य विस्तृतक्षेत्रं वर्णयन् ध्वनिकारः कथयति यत् ते रूपकप्रभृतयः अलङ्काराः ये हि खलु व्यङ्ग्यार्थानुप्राणितेषु सत्सु चारुत्वातिशयं वहन्ति, गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य जातिरेव। यत्र च प्रतीयमानमलङ्कारान्तरं नास्ति तत्रापि प्रतीयमानवस्तुरसरूपेणापि विषयत्वं सञ्जायते। तेन अयं गुणीभूतव्यङ्ग्यनाम ध्वनिसाररूपः कविविषयः अस्ति यस्य संस्पर्शेन सर्वं काव्यं चारुत्वं वहति। एवं सिद्धं भवति यत् यथा प्रधानभूतस्य व्यङ्ग्यार्थस्य काव्ये वैशिष्ट्यं भवति तथैव गुणीभूतस्यापि काव्यवैशिष्ट्यं भवति। अतः मध्यमकाव्यम् अपि अतिविशिष्टस्थानं लभते इति सिद्धम्। अस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यस्य विद्यमानता भवति एव। एवं गुणीभूतव्यङ्ग्यः वाच्यालङ्कारोपस्कारकः भवति। सौन्दर्योत्कर्षशालिनः रूपकादीनां तथा सन्देहादीनां अलंकाराणां गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं समानरूपेण व्यापकं भवति। अतः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्वरूपनिर्धारणे सर्वे अलंकाराः निर्दिष्टाः भवन्ति। ते हि वचनविन्यासप्रकाराः निस्सीमानो भवन्ति परन्तु तेषाम् अलंकाराणां गुणीभूत-व्यङ्ग्यसंस्पर्शरहितं सामान्यरूपं काव्ये ग्राह्यं न भवति। गोसदृशो गवयः इति उपमा व्यंग्यसंस्पर्शाभावात् काव्ये न ग्राह्या।

गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य प्रतीयमानार्थानुसरणप्रकृतिकेन अन्येनापि वस्तुरसात्मना प्रकारेण लक्षणीयत्वं सम्भवति एव। तस्मात् अयं ध्वनिकाव्यात् भिन्नः गुणीभूतव्यङ्ग्यनामा मध्यमकाव्यम् इति अपरनामा अतिरमणीयः महाकविविषयः रसिकैः निरूपणीयः। निखिलमपि मध्यमकाव्यं सहृदयहृदयग्राहि भवति यतः प्रतीयमानार्थसंस्पर्शेनापि काव्ये चारुत्वम् आयाति। यदेव व्यङ्ग्यस्पृष्टं तत् निखिलमेव चारु भवति। इत्थं मध्यमकाव्ये व्यङ्ग्यस्यैव महत्त्वं सिद्धं भवति। यथा भूषणमण्डिताऽपि प्रमदा

---

1. ध्वन्यालोकः 3/35

लज्जया एव शोभते, निर्लज्जा गणिका बहुभूषणवृता अपि न शोभते कुलललना निर्भूषा अपि लज्जया विभूषिता शोभते तथैव कविवाचः सालङ्कारा अपि व्यङ्ग्यसुषमया एव अधिकं शोभन्ते यतः काव्यस्य निरलङ्कारत्वे अपि व्यङ्ग्यसंगत्या ग्राह्यत्वं भवति। अनया व्यङ्ग्यसुषमया पुरातनस्यार्थस्यापि अभिनवीकरणं भवति येन तस्मिन् कमनीयतायाः वृद्धिः संजायते। यथा –

विश्रम्भोत्था मन्मथाज्ञाविधाने ये मुग्धाक्ष्याः केऽपि लीलाविशेषाः।[1]
अक्षुण्णास्ते चेतसा केवलेन स्थित्वैकान्ते सन्ततं भावनीयाः॥

अस्मिन् पद्ये कथनीयम् अव्यक्तं व्यक्तवता सूचितं व्यङ्ग्यस्पृष्टं स्फुटं निस्सीमम् अर्थजातम् अर्पयता 'केऽपि' इति अनेन पदेन कीदृशी एव शोभा चारुता उपपादिता। 'केऽपि' इति पदं वाच्यार्थम् अनिर्दिशत् अपि अनिर्वचनीयां काव्यशोभां चारुतां वा उपपादयति। इदम् प्रतीयमानच्छायायाः गौरवस्य उदाहरणम् अस्ति।

ध्वन्यालोककारः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य अन्यप्रकारं वर्णयति –

अर्थान्तरगतिः काक्वा या चैषा परिदृश्यते।[2]
सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता॥

काकुः ध्वनिविकारः भवति प्रायः विरुद्धार्थसूचकः भवति। सा द्विविधा भवति–साकाङ्क्षा, निराकाङ्क्षा च। तया यादृशी वाच्यार्थभिन्ना अन्यार्थप्रतीतिः लक्ष्यते सा प्रतीयमानस्य अप्राधान्ये सति एतत्भेदम् आश्रिता भवति। काक्वाक्षिप्त-व्यङ्ग्यमपि गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य एव भेदः इति ध्वन्यालोककारस्य आशयः। उदाहरणं दीयते – "लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य। आकृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान् स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः" भीमस्य कथनमिदम्। मयि भीमे जीवति कौरवाः कुशलिनः भवन्ति इति परं तु काक्वा 'न भवन्ति' इति अर्थान्तरस्य प्रतीतिः भवति। केषांचित् विदुषां मते काकुः कण्ठध्वनिविकारः शोकक्रोधभीत्यादिजनितः। या व्यञ्जनासाहाय्येन वाच्यभिन्नम् अर्थान्तरम् आक्षिपति। ध्वन्यालोकलोचनकारः अभिनवगुप्तः काकौ सर्वत्र शब्दस्पृष्टत्वात् तदाक्षिप्तव्यङ्ग्यस्य सर्वत्रैव गुणभावमेव मन्यते। अभिधा शब्दशक्तिः एव स्ववाच्यसामर्थ्यनिर्दिष्टकाकुसहाया सती प्रतीयमानार्थनिष्पादनहेतुः भवति न केवलं काकुरेव। अन्यप्रसंगे यत्र अभिधायाः व्यापारः न भवति स्वेच्छाकृतात् काकुमात्रात् तथाविधाप्रतीयमानार्थस्य प्रतिपत्तिः असम्भवम् भवति। प्रतीयमानार्थोपस्कृतवाच्यार्थद्योतकस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमेव भवति वाच्यार्थविशेषणीभावात् एव व्यङ्ग्यस्य गुणभावः भवति। काव्यस्य तथाविधवाच्यो-

---

1. ध्वन्यालोकः तृतीय उद्योत
2. ध्वन्यालोकः 3/38

पस्कारिव्यङ्ग्यप्रकाशकत्वात् एव गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं मध्यमकाव्यत्वं वा भवति इति स्पष्टम्।

ध्वन्यालोककारेण आनन्दवर्धनेन मध्यमकाव्यस्य त्रय एव प्रकारा निर्दिष्टाः। अस्मिन् ग्रंथे 'अयं स रशनोत्कर्षी' इत्यत्र इतराङ्गव्यङ्ग्यं, 'संकेतकालमनसं' इत्यत्र वाच्यसिध्यङ्गव्यङ्ग्यं, 'स्वस्था भवन्ति' इत्यत्र काक्वाक्षिप्तव्यङ्ग्यं इति त्रीणि वर्णितानि। मम्मटेन काव्यप्रकाशे गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य अष्टौ प्रकाराः प्रधानतयोक्ताः।

सन्दिग्धप्राधान्ये प्राधान्यविषये सन्देहः वर्तते। तुल्यप्राधान्ये व्यङ्ग्यस्य वाच्यस्य प्राधान्यं समं वर्तते। असुन्दरे तु व्यङ्ग्यात् वाच्यं सचमत्कारं भवति। अष्टौ भेदाः ग्रन्थान्तरे वर्णिताः विद्यन्ते परन्तु आनन्दवर्धनेन त्रय एव प्रकाराः वर्णिताः। तस्य मतेन व्यङ्ग्यस्य वाच्योपस्कारकत्वेन गुणीभावेऽपि पुनः तद्विशिष्टस्य वाच्यार्थस्यैव रसादिध्वनेः तात्पर्येण तदङ्गताप्राप्तेः पर्यवसाने तु तस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि ध्वनित्वमेव सिध्यति –

प्रकारोऽयम् गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम्।[1]
धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः॥

विश्वनाथकविराजेन साहित्यदर्पणे काव्यभेदवर्णने काव्यस्य द्वैविध्यमेव प्रतिपादितम् –

काव्यं ध्वनिर्गुणीभूतव्यङ्ग्यञ्चेति द्विधा मतम्।[2]

उत्तमकाव्यं वर्णयन् सः प्रतिपादयति –

वाच्यातिशयिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्।[3]

व्यङ्ग्यार्थे वाच्यात् अधिकचमत्कारपूर्णभूते 'ध्वनिः' इति संज्ञकम् उत्तमकाव्यं भवति। अपरं काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यं मध्यमं भवति यत्र व्यङ्ग्यस्य वाच्यात् अनुत्तमत्वं भवति। अनुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च संभवति।

अपरं तु गुणीभूतव्यङ्ग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यङ्ग्ये।[4]

व्यङ्ग्यस्य गुणीभावः वाच्यापेक्षया अचमत्कारित्वेन भवति। ध्वनिकारेण आनन्दवर्धनेन अपि इदमेव अभिहितम् –

---

1. ध्वन्यालोकः 3/40
2. साहित्यदर्पणे 4/1
3. साहित्यदर्पणे 4/2
4. साहित्यदर्पणे 4/13

प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य दृश्यते।[1]
यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्॥

व्यङ्ग्यार्थः ललनालावण्यमिव भवति –

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।[2]
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु॥

यत्र स्वार्थत्यागेन गुणीभूतौ वाच्यवाचकौ व्यङ्ग्यर्थं प्रकटयतः स काव्यविशेषः धवनिसंज्ञितः भवति –

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥[3]

मम्मटानुसारेणापि-इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्यात् ध्वनिः बुधैः कथितः।

इत्थं व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिः भवति। परन्तु तस्य व्यङ्ग्यस्य गुणीभावेन तथा वाच्यार्थचारुत्वप्रकर्षे गुणीभूतव्यङ्ग्यः मध्यमकाव्यं वा अपरः काव्यभेदः भवति साहित्यदर्पणकारेण विश्वनाथेनापि एतस्य काव्यस्य अष्टौ भेदाः उक्ताः –

तत्र स्यादितराङ्गं काक्वाक्षिप्तं च वाच्यसिद्ध्यङ्गम्।[4]
संदिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमस्फुटमगूढम्।
व्यङ्ग्यमसुन्दरमेवं भेदास्तस्योदिता अष्टौ॥

एते भेदाः विश्वनाथेन वर्णिताः। इतराङ्गं तत्र भवति यत्र व्यङ्ग्यं इतरस्य रसादेः वाक्यार्थस्य वा अङ्गम् भवति रसादिः अनुरणनरूपं वा भवति। काक्वाक्षिप्तं तत् भवति यत् काकुवशात् झटिति वाच्यवत् प्रतीयमानम् भवति। वाच्यस्यान्वयबोधबीजं वाच्यसिद्ध्यङ्गं तत् भवति यत् आपाततः प्रतीतस्य वाच्यस्य प्रतिसंधानानुपत्तिनिरासकम् अस्ति। यत् सहृदयैः झटिति अप्रतीयमानम् भवति तत् अस्फुटं कथ्यते। अगूढं स्पफुटम् वाच्यायमानम् भवति असहृदयैरपि वेद्यम् भवति। तादृशं वाच्यायमानतया न तथा चमत्करोति यथा कामिनीकुचकलशवद्गूढ़म्। उक्तं तत् –

नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो[5]
नो गुर्जरीस्तन इवातितरां निगूढः।

---

1. ध्वन्यालोकः 3/4
2. ध्वन्यालोकः 1/4
3. ध्वन्यालोकः 1/13
4. साहित्यदर्पणे 4/14
5. काव्यप्रकाश पञ्चम उल्लास

अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च
कश्चित् सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः॥

एवंविधिना अनेन कामिनीकुचकलशन्यायेन तदेव व्यङ्ग्यं ध्वनित्वमुपयाति यत् सहृदयैकवेद्यम् भवति। उभयम्-सहृदयैरपि दुःखसंवेद्यम् असहृदयैरपि वेद्यम् च–गुणीभूतव्यङ्ग्यमेव मन्तव्यम्। अन्येषु भेदेषु अपि अनुभव एव साक्षी अस्ति। असुन्दरं तत् यत् चमत्काराप्रत्यासन्नम् भवति। तस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य भेदान् उदाहरति साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः। रसादेरङ्गं रसादिव्यङ्ग्यं रसाङ्गम् उदाहरति–

अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः।[1]
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्त्रंसनः करः॥

अत्र शृङ्गारस्य करुणाङ्गत्वं वर्तते। एषाम् अष्टानां गुणीभूतव्यङ्ग्यानां धवनिभेदवत् अनेके भेदाः भवन्ति इत्थं मम्मटः प्रतिपादयति –

(67) **एषां भेदाः यथायोग्यं वेदितव्याश्च पूर्ववत्॥ 46॥** यथायोगमिति–

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाऽलङ्कृतयस्तदा। ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्ते-स्तदाश्रयात् इति-ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्रालङ्कारः व्यज्यते तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्। – (काव्यप्रकाशः पञ्चमोउल्लासः)

एवं गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य अनेके भेदाः वर्णिताः मम्मटेन।

गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य ध्वनेश्च परस्परसंमिश्रेण अनेकभेदप्रभेदाः भवन्ति-इति प्रतिपादितम् मम्मटेन (68) **सालङ्कारैर्ध्वनेस्तैश्च योगः संसृष्टिसङ्करैः।** सालङ्कारैरिति। तैरेवालङ्करैः अलंङ्कारयुक्तैश्च तैः। तदुक्तं ध्वनिकृता–

सगुणीभूतव्यङ्ग्यः सालङ्करैः सह प्रभेदैः स्वैः।
सङ्करसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्द्योतते बहुधा॥ इति

(69) अन्योन्ययोगादेवं स्याद् भेदसंख्याऽतिभूयसी।। शुद्धा ध्वनिगुणीभूत-व्यङ्ग्यभेदाः सजातीयविजातीयवाच्यालङ्कृतिभिः शुद्धसजातीयविजातीयसङ्कीर्णसंसृष्टाः चेत्यानन्त्यम्। अनेन प्रकारेण अवान्तरभेदगणने तु प्रभूततरा गणना भवति।

गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यमेव मध्यमकाव्यम्। उपर्युक्तविवेचनेन स्पष्टमिदं यत् मध्यमकाव्यस्य बहवः भेदोपभेदाः वर्णिताः काव्यप्रकाशकारमम्मटेन, साहित्यदर्पणकार-विश्वनाथेन ध्वन्यालोककारानन्दवर्धनेन च। तेषां भेदोपभेदगणना मध्यमकाव्यस्य व्यापकत्वं, वैशद्यं विविधतां च स्पष्टीकरोति। धवनिकारानन्दवर्धनस्य दृष्टिः ध्वनिरहस्यस्य स्वरूपोन्मीलने एव निमग्ना किन्तु मम्मटेन ध्वनेः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य

---

1. साहित्यदर्पणः 4/14

भेदप्रभेदानां गणना कृता तेषां आनन्त्यम् उद्घोषितम्। ध्वनिकारेण तु केवलं संकेतितम्–

'तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदैः गुणीभूतव्यङ्ग्येन वाच्यालङ्कारैश्च संकरसंसृष्टि-व्यवस्थायां क्रियमाणायां बहुप्रभेदता लक्ष्ये दृश्यते....'[1]

ध्वन्यालोकलोचनकारेण अभिनवगुप्तेन स्पष्टरूपेण प्रतिपादितम् – ह्रस्वभेदैर्गुणीभूतव्यङ्ग्येनालंकारैः प्रकाश्यत इति त्रयो भेदाः। तत्रापि प्रत्येकं संकरेण संसृष्ट्या चेति षट्। संकरस्यापि त्रयः प्रकाराः – अनुग्राह्यानुग्राहकभावेन, सन्देहास्पद-त्वेनैकपदानुप्रवेशेनेति द्वादशभेदाः। पूर्वं च ये पञ्चत्रिंशद् भेदाः उक्तास्ते गुणीभूत-व्यङ्ग्यस्यापि मन्तव्याः। ....."[2]

काव्यप्रकाशस्य व्याख्याकारः सुधासागरकारः मम्मटस्य 'अतिभूयसी भेदसंख्या' इति पदविषये निरूपयति –

शुद्धैः सहैकपञ्चाशद्भेदैः भेदा यथा ध्वनेः।
सङ्कीर्णा हि समाख्याताः शरेषुयुगखेन्दवः (10455)

शुद्धैः शरयुगव्यक्तैः सहात्रपि तथा बुधैः
गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदा बाणाम्बुधीन्द्रगजोः (8145) स्मृताः

मध्यमोत्तमयोरेवं भेदयोः गुणने पुनः।
भूताश्वाङ्केषुशरभबाणस्तम्बेरमा मताः (85155975)॥

अन्ये व्याख्याकाराः अपि भेदसंख्यागणनां प्रति स्वाभिमतं प्रदर्शितवन्तः।

✦✦✦

1. ध्वन्यालोकः 3/43
2. ध्वन्यालोकः 3/43

संस्कृत-विमर्शः 2019 (अङ्कः 13-14) ISSN : 0975-1769

सन्देश काव्यों का प्रेरक भागवत पुराण

कविता चौरसिया

शोध छात्रा, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
गङ्गानाथ झा परिसर, इलाहाबाद

[अष्टादशपुराणान्तर्गते भागवतपुराणे सन्देशकाव्योत्पत्तिस्त्रोतसः विवरणं वर्तते। संदेशकाव्यानां स्त्रोतः कथं विद्यते इति शोधपत्रेऽस्मिन् प्रास्तौत्। -सं०]

संस्कृत् वाङ्मय में 'पुराण साहित्य' को वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य की मध्यवर्ती कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराण संस्कृत साहित्य के महत्त्वपूर्ण अंग तथा उपजीव्य रहे हैं। इनमें भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन परम्पराओं का रोचक वर्णन मिलता है।

व्याकरण व्युत्पत्ति के अनुसार 'पुराण' का शाब्दिक अर्थ 'पुराभवं पुराणम्' अर्थात् 'पुरानी घटनाएं' है। पुराभवम् इस विग्रह में पुरा अव्यय से 'भव' इस अर्थ में ट्यु प्रत्यय करने से 'पुराण' शब्द निष्पन्न होता है। इस व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में जो कुछ हुआ उसे पुराण कहते हैं।

पुराण के सम्बन्ध में निरुक्तकार यास्क का कथन है-'पुराणं कस्मात्'? 'पुरा नवं भवति'। अर्थात् जो प्राचीन काल में नवीन था। यास्क के इस कथन से यह भी ध्वनित होता है कि जो साहित्य एक ओर पुरातनी सृष्टि विद्या, वेद विद्या से अपना सम्बन्ध बनाए रखता है और दूसरी ओर नित्य नूतन रूप में उत्पन्न लोक-जीवन से अपना सम्बन्ध जोड़े रखता है वही पुराण है।

यद्यपि पुराण शब्द के प्रत्न, प्रतन, पुरातन, चिरन्तन आदि अनेक पर्यायवाची हैं, तथापि यहाँ पुराण शब्द से महर्षि व्यासरचित प्राचीन कथा युक्त अष्टादश ग्रन्थ विशेष का ही बोध होता है। व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के अनुसार सभी विद्वान् पुराण को प्राचीन ग्रन्थ विशेष मानने से एकमत हैं। स्वयं पुराण भी इस अर्थ का समर्थन करता है-

पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः।[1]

वायु पुराण भी प्राचीन काल से आज तक जीवित साहित्य को ही पुराण कहता है-

यस्मात्पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन कथ्यते।
निरुक्तिमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते।।[2]

पद्मपुराण प्राचीन परम्परा को व्यक्त करने में समर्थ शास्त्र को पुराण मानता है-

पुरा परम्परां वेत्ति पुराणं तेन वै स्मृतम्।।[3]

ब्रह्माण्ड पुराण में 'पुरा एतद्भूत्' प्राचीन काल में ऐसा था, यह अर्थ है।

यस्मात्पुरा ह्यभूच्चैतत्पुराणं तेन तत्स्मृतम्।।[4]

पुराण शब्द का प्रयोग विशेषण व संज्ञा दोनों रूपों में होता है। विशेषण के रूप में इसका अर्थ है-पुराना, पुरातन या प्राचीन। भगवद्गीता में "शाश्वतोऽयं पुराणः" (2/20), "त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः" (11/38) आदि में प्रयुक्त पुराण शब्द 'प्राचीन' अर्थ का वाचक है। संज्ञा के रूप में इसका अर्थ है-पुरातन आख्यानों से युक्त ग्रन्थ। इस अर्थ में पुराण शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है।

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं.....दिविश्रितः।[5]

अथ नवमेऽहन् तानुपदिशति पुराणं वेदः।
सोऽयमिति किञ्चित् पुराणमचक्षीत्।।[6]

अमरकोश में पुराण को पञ्चलक्षण कहा गया है-"पुराणं पञ्चलक्षणम्"। पुराण का पञ्चलक्षण पुराणों में भी स्वीकृत है।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्।।[7]

---

1. मत्स्य पुराण- 53, 72
2. वायु पुराण-1, 2-3
3. पद्मपुराण-1, 2, 54
4. ब्रह्माण्ड पुराण- 1, 1, 173
5. अर्थववेद (11/7/24)
6. शतपथ ब्राह्मण (13, 4, 3, 13)
7. वायु पुराण (4/10)

विष्णु पुराण एवं स्कन्द की सूतसंहिता में भी वराह पुराण के समान ही पुराण का लक्षण प्राप्त होता है। वराह पुराण के अनुसार पञ्चलक्षण के अन्तर्गत परिगणित सर्ग से तात्पर्य सृष्टि, प्रतिसर्ग से लय और पुनः सृष्टि, वंश से देव तथा ऋषियों की वंशावली तथा मन्वन्तर से प्रत्येक मनु का काल और उस समय की प्रमुख घटनाएं एवं वंशानुचरित से राजवंशों का इतिहास है। इन विषयों की विवेचना जिसके द्वारा की जाय, वही पुराण है।

महर्षि व्यास विरचित पञ्चलक्षण समन्वित ग्रन्थ जिन्हें हम पुराण संज्ञा से अभिहित करते हैं उनकी संख्या अष्टादश बताई जाती है जो इस प्रकार हैं–मत्स्य पुराण, मार्कण्डेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड पुराण, कूर्म पुराण, स्कन्द पुराण।

अष्टादश पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय 'भागवत पुराण' भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार श्रीकृष्ण की रासलीलाओं तथा क्रीडाओं का सविस्तार वर्णन दशम स्कन्ध में प्रस्तुत करता है। भागवत पुराण द्वादश स्कन्धों में अष्टादश सहस्र श्लोकों में निबद्ध है। इस ग्रन्थ को वैदुष्य की कसौटी के रूप में जाना जाता है–"विद्यावतां भागवते परीक्षा"।

भागवत पुराण के दशम स्कन्ध के 30वें अध्याय में इस प्रकार की कथा है, एक बार रासक्रीडा के प्रसङ्ग में भगवान् कृष्ण के प्रेम को पाकर गोपियाँ कुछ अभिमान करने लगती हैं। उनके अभिमान को दूर करने की भावना से कृष्ण जी अन्तर्धान हो जाते हैं। अकस्मात् अपने मध्य में कृष्ण को न पाकर गोपियाँ बड़ी दुःखित होती हैं और उनके विरह में उन्मत्त की तरह अश्वत्थ, प्लक्ष, न्यग्रोध, तुलसी, मल्लिका, यूथिका और आम्र इत्यादि वृक्षों से उनका पता पूंछती फिरती हैं। इस कथा प्रसंग के आधार पर ही श्रीकृष्ण सार्वभौम ने अपने 'पदांकदूत' काव्य की रचना की है।[1] इसके अतिरिक्त गोपियों का अपनी विरहावस्था में वृन्दावन की लताओं और वृक्षों से कृष्ण के सम्बन्ध में पूछना भी अनेक दूत काव्यों का मार्ग-प्रवर्तक हैं।

श्रीमदभागवत के दशम स्कन्ध के 46वें अध्याय में भी सन्देशकाव्य की कुछ रूपरेखा दृष्टिगोचर होती है। भगवान् श्रीकृष्ण जब गोकुल से मथुरा आ जाते हैं और बहुत दिनों तक उन्हें गोकुल जाने का अवसर नहीं मिलता है तब वे नन्द और यशोदा के दुःख को दूर करने तथा गोपियों को सान्त्वना देने के लिए अपने

---

1. भागवत पुराण (10/46/1-27)

प्रिय मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं।[1] उद्धव के गोकुल पहुँचने पर नन्द और यशोदा उनका बहुत स्वागत करते हैं। उद्धव भी उन्हें कृष्ण भगवान का सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाते हैं तथा शीघ्र ही व्रज में कृष्ण जी के पहुँचने का आश्वासन भी देते हैं।[2]

इस प्रकार नन्द और यशोदा के शोक को दूर कर उद्धव जी जब मथुरा जाने को उद्यत होते हैं तब कुछ गोपियाँ उनके रथ को रोककर खड़ी हो जाती हैं।[3] इसी अवसर पर कहीं से एक भ्रमर आ जाता है और कोई गोपी उसे कृष्ण का दूत समझ बैठती है[4] तथा भ्रमर के प्रति गोपी का कथन सुनकर उद्धव जी ने गोपियों की कृष्णभक्ति की बड़ी प्रशंसा की है। अन्त में उन्होंने कृष्ण जी के शब्दों में ही गोपियों को कृष्ण जी का सन्देश सुनाया है।[5]

भगवान् श्रीकृष्ण के सन्देश को सुनकर गोपियाँ उद्धव जी को कृष्ण जी की विभिन्न कथाएं एवं लीलाएं सुनाती हैं। उद्धव जी भी कृष्ण की कथाओं और लीलाओं में ही प्रसन्न रहते हुए गोकुल में कई मास बिताकर तथा कृष्ण जी के प्रति गोपियों का सन्देश लेकर मथुरा वापिस लौट आते हैं। श्रीमद्भगवत के प्रसंग के आधार पर ही श्री रूपगोस्वामी के उद्धव सन्देश तथा माधव कवीन्द्र के उद्धवदूत की रचना हुई है। उक्त प्रसंग में भ्रमर को भी दूत कल्पित किया गया है। अतः यह प्रसंग रुद्रन्याय वाचस्पति के भ्रमरदूत तथा अन्य भृङ्गदूतों का भी आधार है।

उपर्युक्त प्रसंग के अतिरिक्त भागवत में कुछ अन्य स्थलों में भी सन्देश काव्यों के प्रारम्भिक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं, जहां पर दूत द्वारा सन्देश प्रेक्षण का कार्य दृष्टिगोचर होता है।

भागवत पुराण के दशमस्कन्ध के 52वें अध्याय में रुक्मिणी का सन्देश श्रीकृष्ण को एक ब्राह्मण द्वारा भेजे जाने का प्रसंग प्राप्त होता है। प्रसंगानुसार जब परमसुन्दरी रूक्मिणी को यह ज्ञात हुआ कि मेरा भाई रुक्म शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है तब वे बहुत उदास हो गयी। उन्होंने बहुत सोच-विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरन्त भगवान् श्रीकृष्ण के पास निम्न सन्देश पहुँचाने के लिए कहा-

---

1. भागवत पुराण (10/46/1-8)
2. भागवत पुराण 10/46/34, 35 36
3. भागवत पुराण 10/46/1-10
4. भागवत पुराण 10/47/11-20
5. भागवत पुराण 10/46/29-36

श्रुत्वा गुणान्भुवनसुन्दर शृण्वतां ते
निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोङ्गऽतापम्।
रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं
त्वयाच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे॥[1]

का त्वा मुकुन्द महती
कुलशीलरूप-विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्।
धीरा पतिं कुलवती न वृणीत
कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्॥[2]

तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्ग-
जायामात्मार्पितश्चभवतोऽत्र विभो विधेहि।
मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य
आराद्रोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष॥[3]

पूर्तेष्टदत्तनियमव्रतदेवविप्रगुर्वर्चनादिभिरलं भगवान्परेशः।
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं
गृह्णातु मे न दमघोषसुतादयोऽन्ये॥[4]

श्वोभाविनि त्वमजितोद्वहने विदर्भान्
गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः।
निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां
राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्॥[5]

अन्तः पुरान्तरचरीमनिहत्य
बन्धूंस्त्वामुद्वहे कथामिति प्रवदाम्युपायम्।
पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवियात्रा यस्यां
बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्॥[6]

यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजः स्त्रपनं महान्तो
वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्यै।

---

1. भागवत पुराण 10/52/37
2. भागवत पुराण 10/52/38
3. भागवत पुराण 10/52/39
4. भागवत पुराण 10/52/40
5. भागवत पुराण 10/52/41
6. भागवत पुराण 10/52/42

यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं
जह्यामसून्व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्॥[1]

उपर्युक्त सन्देश रुक्मिणी द्वारा भगवान श्रीकृष्ण तक पहुँचाने हेतु ब्राह्मण को दौत्य कर्म में नियुक्त करने के प्रसंग की उपजीव्यता को आधार बनाकर संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान कवि, महाकवि, कालिदास ने अपने दूतकाव्य/खण्डकाव्य (मेघदूतम्) में विरहोत्कण्ठित यज्ञ द्वारा अपनी प्रिया तक सन्देश प्रेक्षण हेतु अचेतन 'मेघ' को दौत्यकर्म में नियुक्त किया।

संस्कृत साहित्य में दूतकाव्यों में सबसे प्राचीन उपलब्ध तथा ज्ञात दूतकाव्य महाकवि, कालिदास विरचित 'मेघूदत' ही है। अन्य दूतकाव्यों/सन्देश काव्यों में घटकर्परकृत घटकर्पर, धोयीकृत पवनदूत, वेदान्त देशिक कृत हंस सन्देश, गोवर्धनाचार्यकृत आर्यासप्तशती, रूपगोस्वामीकृत हंसदूत तथा उद्धव सन्देश, पूर्णसरस्वतीकृत हंस संदेश, विष्णुस्त्राताकृत कोक सन्देश, वासुदेवकृत भृङ्गसन्देश, नित्यानन्दशास्त्रीकृत हनुमद्दूत, विक्रम कविकृत नेमिदूत तथा उद्दण्ड कविकृत कोकिल सन्देश के साथ ही लगभग 30 केरलीय सन्देश काव्यों ने सन्देशकाव्य प्रणयन की परम्परा में उत्तरोत्तर वृद्धि की है।

सन्देश काव्यों में दौत्यकर्म की उद्भावना निश्चित रूप से भागवत पुराण में रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण को भेजे गये सन्देश के प्रसंग से प्रेरित प्रतीत होती है। अतः हम कह सकते हैं सन्देश काव्य परम्परा के बीच हमें भागवत पुराण में सहज ही प्राप्त होते हैं जो संदेश काव्यों की रचना हेतु विद्वानों के प्रेरणास्रोत का कार्य करने में सर्वथा सफल रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. संस्कृत वाङ्मय का वृहद् इतिहास-डॉ० बलदेव उपाध्याय (पुराण खण्ड)
2. संस्कृत के सन्देश काव्य-डॉ० राम कुमार आचार्य
3. संस्कृत साहित्य का सामीक्षात्मक इतिहास-डॉ० कपिलदेव द्विवेदी
4. भागवत पुराण
5. मत्स्य पुराण
6. वायु पुराण
7. पद्म पुराण
8. ब्राह्माण्ड पुराण
9. अथर्ववेद
10. शतपथ ब्राह्मण

---

1. भागवत पुराण 10/52/43