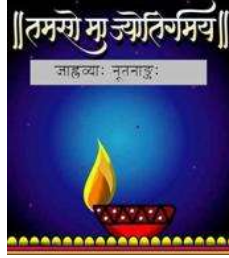

JAHNAVI SANSKRIT E-JOURNAL

A portal of Sarasvatniketanam

सप्तविंशतिविंशसंयुक्ताङ्के भवतां सर्वेषां मङ्गलाभिनन्दनम्।

www.sarasvatniketanam.org

www.jahnavisanskritejournal.in

मुख्यसम्पादकः	विद्यावाचस्पति-डा. सदानन्दशा
पुनर्वीक्षकः	डा. अनिलप्रतापगिरिः, डा. जानकीशरण-आचार्यः
सम्पादकाः	श्रीश्रीनाथधरद्विवेदिमहोदयः, विपिनकुमारशा
प्रकाशकः	विपिनकुमारशा
सम्पादनसहायिका	श्लेषासचिन्द्र
प्रकाशनसहायिका	डा. सरिताश्रीवास्तवमहोदया
प्रतिनिधयः (लोकार्पणसन्दर्भे)	शास्त्री-कोशलेन्द्रदाशमहोदयः
तकनीकिसहायकः	रिज्जेटेकोलोजी, बङ्गलुरु

सारस्वत-निकेतनाख्या संस्कृतसेवासरणिः पूज्यगुरुपादैः कीर्तिशेषैः राष्ट्राधीशपुरस्कृतैः देवानन्दशास्त्रियैः प्रातस्मरणीयैः स्वनामधन्यैः राष्ट्राधीशपुरस्कृतैः तुलानन्दाऽपरनामनारायणशास्त्रियैश्च उद्घाटिता विद्यावाचस्पत्युपाधिभाक्-सदानन्दशाऽनुगता एषा सरणिः विपिनशास्त्रियैः संस्कृतानुरागिसहयोगैः विविधेषु रूपेषु संस्कृतप्रचार-प्रसाराय सन्नद्धा वर्तते तेषु रूपेषु एवायं प्रबन्धः जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल नाम्ना विश्वेऽस्मिन् प्रथितः।

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

विषयानुक्रमणिका

I	प्रस्कृतम्	
1	सम्पादकीयम्	सदानन्दशा
2	प्रकाशकीयम्	विपिनकुमारशा
II.A	साहित्यानुरागः	
1	मीमांसायां वेदापौरुषेयत्वविमर्शः	अनिलकुमार आर्यः
2	साहित्यदर्पण में शृङ्गार रसाभास के विविध रूपों का परिशीलन	केदारनाथ शर्मा उमेश पौडेल
3	स्वप्नसंसारस्य यथार्थता	मुकेशकुमारः
4	शतपथब्राह्मणगतसुभाषितों की वर्तमानकालिक प्रासङ्गिकता	प्रियंका शर्मा
5	कविप्रतिभा : भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विशेष आलोक में	जितेन्द्र
6	अतिक्रान्ताशौचविचारः	एम. वेङ्कटनागपवनकुमारशर्मा
7	अहिवलचक्रम्	हरिनारायणधरद्विवेदी
8	बङ्गसाहित्ये डॉ. दीपकचन्द्रस्यावदानम्	पौलमीरायः
9	रामायणे प्रमुखस्त्रीपात्राणां परिशीलनम्	हीरालालदाशः
10	शाङ्करवेदान्त में अविद्या का स्वरूप	कपिल गौतम
11	Concept of <i>Danḍa</i> in ancient India	Anindita Adhikari
12	अचर्चितबौद्धसंस्कृतकाव्यैकम्- कफिनाभ्युदयः	प्राणशंकरमजुमदारः
13	वैदिक वाङ्मय में मोक्ष	विवेकशर्मा
14	विंशतिशताब्दिपरिप्रेक्ष्ये संस्कृतगद्यसमीक्षणम्	पूजासिंहः

सम्पादकीयम्

डॉ. सदानन्द झा¹

ईशानोभगवान् सदास्मरहरो गौरीपतिः शर्मदः
शिष्यो यस्य बभूव भार्गवमुनिर्भक्तश्च बाणासुरः।
पीतं येन समुद्रमंथनविधौ हालाहलं दुर्जयं
सोऽव्यान्मां सततं सुरारिमथनः कल्याणकल्पद्रुमः ॥

आध्यात्मिक-विद्यागहनचिन्तकानां विविधबुधवन्दितचरणानां सुरभारतीसमुपासकानामशेषशास्त्र-निष्ठातानां शास्त्रविचारपरिशीलनलब्धादराणां विद्वत्प्रवराणां प्रथितयशसां पण्डितप्रकाण्डानां संस्कृतानुरागिणाञ्च करकमलयोः विश्वस्यप्रथमान्तर्जालीय-संस्कृत-त्रैमासिक-जाह्नव्याः सप्तविंशतिविंशसंयुक्ताङ्कं साम्प्रतं समर्पयन्नमन्दानन्दं लभे।

वस्तुतः गवेषणात्मकलेखस्योद्देश्यं वर्तते विविधशास्त्रेषु समागतानां समस्यानां समाधानमनालोचितपक्षस्योपस्थानमज्ञाततत्त्वान्वेषणञ्च। एतदृष्ट्या प्रकृतेस्मिन् संयुक्ताङ्के अनारतशास्त्रचिन्तकानां विदुषां नानाप्राप्त्येभ्यः सम्प्रेषितशोधनिबन्धाः संगुम्फिताः सन्ति। यत्र ज्योतिषशास्त्रे वेधप्रक्रियायाः स्वरूपम्, बङ्गसाहित्ये आधुनिकपर्यवेक्षणदृष्ट्या संस्कृतवाक्यस्य विचारः; अतिक्रान्ताशौचविचारः, स्वप्नसंसारस्य यथार्थता, शाङ्करवेदान्ते अविद्यायाः स्वरूपविमर्शः, वैदिकवाक्ये मोक्षः, साहित्यदर्पणे शृङ्गाररसाभासः तदीय परिशीलनं प्रभृतयः आलेखाः सारस्वत सेवकानां मनांसि नियतं कवलीकरिष्यन्तीति मे द्रढीयान् विश्वासः। प्रतिस्पर्द्धात्मके युगेऽपि भवाद्दृशानां शोधनिबन्धदानुषां कृपाबलेन संस्कृतवाङ्मयविचारसारासामृतमादाय जाह्नवी सहृदयमनांसि सिञ्चन्ती सारस्वतरंगस्थले नरीनृत्यते सर्वदा। एतदर्थं सश्रद्धं कार्त्तव्यं विनिवेदयति सकलजाह्नवीपरिवारः। समाहितेनापि पत्रिकायां कचिद्दोषो भवेत्तर्हि समाधेयो विद्वद्भरैः।

अन्ते-

¹ पत्रिकायाः मुख्यसम्पादकः।

प्रस्फुटम्

श्रुतिध्वनिमनोहरा मधुरसा शुभा पावनी
स्मृताप्यतनुमाहत् समवगाहसौख्यप्रदा।
निषेव्यपदपङ्कजा सुकृतमूर्तिमान्याऽमला
समस्तजगतीतले प्रवहतादियं जाह्ववी ।

विद्वच्चरणचञ्चरीकः

ज्ञोपास्यः सदानन्दः

लखनौरम्, विहारः

30.12.2016

प्रकाशकीयम्

विपिनकुमारझा²

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

समाजेऽस्मिन् नैकाः घटनाः प्रतिदिनमाकर्षयन्ति मानवान्। सद्य एव भारतवर्षस्य प्रधानमन्त्रि-
श्रीनरेन्द्रदामोदरदासमोदीमहाभागानां कुशलनेतृत्वे देशोऽयं विमुद्गीकृतव्यवस्थायामग्रेसरति। व्यवस्थेमधीतिनां
जागरूकानाञ्च कृते मोदकारिणी। प्रधानमन्त्रिणं डिजिटल-इण्डियाप्रकल्पना वस्तुतः देशस्यास्योन्नत्यै सोपानत्वेन
स्वीकरिष्यते। यद्यपि परिकल्पनैषा त्वरितगतिप्रदायिनी देशस्यार्थव्यवस्थायाः समग्रविकासस्य च । तथापि
षष्ठिप्रतिशतजनाः अद्यत्वेऽपि भारते डिजिटलाइजेशनव्यवस्थाऽनभिज्ञाः सन्तः महान्तं कष्टमनुभवन्ति यत्र तत्र
वित्तागारपुरतः रेलयानचिटिकापङ्क्तौ च। एतत्समस्यासमाधानाय अस्माभिरपि प्रयत्नः कर्तव्यः यथा ये ग्रामे नगरे यत्र-
कुत्रापि शिविरमायोजनीयं तत्र ये ये डिजिटलाइजेशनप्रक्रिययाऽनभिज्ञाः सन्ति ते शिक्षणीयाः। सर्वोपि यद्येवमाचरति
तर्हि निश्चप्रचं त्वरितं मदीयो देशः व्यवस्थाऽनया नूतनीभूतः आविर्भवं स्वकीयं किमप्यद्भुतचमत्कृतिं प्रस्तोष्यति। वस्तुतः
एषा व्यवस्था मदिष्टा। अत एव बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वम् ई-पत्रिकामाध्यमेन सम्पूजिता मयेयं व्यवस्था। संस्कृतजगत्पि
जाह्ववीमनुगाभिन्यः एतादृश्यः बह्व्यः पत्रिकाः प्रधानमन्त्रिणामपूर्वा परिकल्पनां संस्कृतस्य च गभीरं ज्ञानं डिजिटल-
इण्डियाप्रकल्पनामाध्यमेन प्रसारयन्त्यः सन्तीति मोदविषयः।

² प्रकाशकः सम्पादकश्च

इदानीञ्च डा. सरिताश्रीवारस्तवमहोदया अपि च श्रीयुक्च्छ्रीनाथधरद्विवेदी डा. जानकीशरणः, श्लेषासचिन्द्र इत्येवमादयो विपश्चिदपश्चिमाः साक्षात् सम्पादने प्रकाशने पुनर्वीक्षणे च स्वपरिश्रममर्पितवन्त इत्यत एतेषां कृते भूयोभूयः कार्त्तह्वं विभर्ति जाह्नवी। एवमेव विविधकार्यक्रमव्यस्तेनापि लोकार्पणाय समयं दत्तबन्धः श्रीप्रतापसिंहमहोदयेभ्यः कार्त्तह्वं विभर्ति। अन्ये ये केचन् उपकारकाः सन्ति तेषां कृते अपि नमोवाकं प्रशास्ति ।

श्रेमत्कः,

विपिनकुमारझा

31.12.2016

बलाहरस्थ-वेदव्यासपरिसरः, हिमाचलप्रदेशः

साहित्यानुरागः

मीमांसायां वेदापौरुषेयत्वविमर्शः

(शाबरभाष्यस्य विशेषसन्दर्भः)

अनिलकुमार आर्यः³

भारतीयदर्शनेषु राराष्ट्रि वाक्यार्थशास्त्ररूपमिदं मीमांसेति दर्शनम् । वेदानां पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वे नैयायिका वेदानां पौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्ति, अथाद्विदाः पुरुषनिर्मिताः सन्ति, एतेषाम्मते वेदाः पौरुषेया ईश्वरकृताश्च । सुष्टारम्भे ईश्वरः करुणावशाज्जीवानां कल्याणाय वेदानां ज्ञानं ददाति । अन्यच्च मतं मीमांसकानां वर्तते, ये वेदानामपौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्त्यथद्विदाः पुरुषनिर्मिता न, अपित्वेते नित्यानाद्यनन्तास्सन्ति । एतेषां कोऽपि रचयिता नास्ति । आचार्यसायणोऽपि वेदस्यापौरुषेयत्वं स्वीकरोति, परन्तु तन्मतेऽस्याभिप्रायो वेदाः सामान्यपुरुषनिर्मिता न, अपितु विशिष्टपुरुषनिर्मिताः सन्ति, ईश्वरकृताश्च सन्ति, परन्तु मीमांसका वेदा ईश्वरकृताः सन्ति, इदमपि न स्वीकरोति, तेषां मते न कोऽपि वेदानां कर्ता विद्यते । ते नित्यानाद्यनन्ता अर्थादपौरुषेयाश्च सन्ति ।

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्यान्ते महर्षिर्जैमिनिना वेदापौरुषेयत्वविमर्शः कृतः । तत्रादौ द्वाभ्यां सूत्राभ्यां पूर्वपक्षं (वेदापौरुषेयत्वम्) संस्थाप्य तदनु चतुर्भिः सूत्रैर्वेदापौरुषेयत्वं खण्डयता महर्षिर्जैमिनिना वेदापौरुषेयत्वं प्रतिपादितम् ।

तेषामेव सूत्राणां अस्मिन् शोधपत्रे शाबरभाष्यस्य विशिष्टसन्दर्भे मीमांसायां वेदापौरुषेयत्वविमर्शः कृतः ।

‘दृशिर् प्रेक्षणे’⁴ इति धातोः करणार्थं ल्युट्प्रत्यये कृते सति दर्शनशब्दो निष्पद्यते । यस्यार्थो भवति- ‘दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम्’⁵ । वस्तुनः सत्यभूततात्त्विकस्वरूपं येन दृश्यते तद्दर्शनम् । कोऽहम्?, कुत आयातः?, अस्य दृश्यमानजगतः किं स्वरूपम्?, अस्योत्पत्तिः कुतः?, अस्याः सृष्टेः कारणं किम्?, इदं चेतनमचेतनं वा?, अस्मिन् संसारेऽस्माभिः कानि कार्याणि कर्तव्यानि?, जीवनं सुचारुरूपेण यापनाय कीदृशः सुन्दरतमो मार्गः? - इत्यादिप्रश्नानां समुचितोत्तरप्रदानं दर्शनस्य प्रधानं लक्ष्यमस्ति । दर्शनेऽस्मिन् मुख्यरूपेण तत्त्वस्य स्वरूपं, ज्ञानं, ज्ञानस्य साधनं, ज्ञानस्य प्रामाणिकता चेत्यादयस्तथा चाचारस्य विभिन्नविन्दवो यथा- कर्म, कर्मफलं, कर्मस्वातन्त्र्यादीनामध्ययनं क्रियते।⁶

³ विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्, ज.ने.वि. नवदेहली-67

⁴ धातुपाठः, भ्वादिगणः, धातुसङ्घा, ७१४

⁵ दृश+ल्युट्=दर्शनम् “करणधिकरणयोश्च”, अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, ३.३.११७

⁶ Shankhya-Darshana, Introduction, P. XIV

दर्शनं द्विविधम्- १.आस्तिकदर्शनम्, २. नास्तिकदर्शनम्। आस्तिकदर्शनम्- अस्ति वेदे मतिर्यस्य स आस्तिकः।⁷ आस्तिकदर्शनं षड्-विधम्- साङ्ख्यदर्शनम्, योगदर्शनम्, न्यायदर्शनम्, वैशेषिकदर्शनम्, पूर्वमीमांसादर्शनम्, उत्तरमीमांसादर्शनम् (वेदान्तः) । नास्तिकदर्शनम्- नास्ति वेदे मतिर्यस्य स नास्तिकः।⁸ नास्तिकदर्शनानि- १.चार्वाकदर्शनम्। २.जैनदर्शनम्। ३.बौद्धदर्शनम्- (क.)वैभाषिकम्, (ख.)सौत्रान्तिकम्, (ग.)योगाचारः, (घ.)माध्यमिकम् । सर्वदर्शनसङ्ग्रहे माधवाचार्येण षोडशदर्शनानां विवेचनं प्रस्तुतम्। एषु दर्शनेषु विराजते वाक्यार्थशास्त्ररूपमिदं दर्शनं जैमिनिप्रणीतं मीमांसादर्शनम्। तदिदानीं सङ्क्षिप्तपरिचयेन सह तन्मते वेदापौरुषेयत्वविमर्शः प्रस्तूयते।

मीमांसादर्शनम्-

व्याकरणशास्त्रस्य प्रचलितस्वरूपप्रवर्तकस्याचार्यपाणिनेर्मतेन ‘मान’ धातोः ‘सन्’ प्रत्यये कृते मीमांसेति⁹ शब्दो निष्पद्यते। ‘मान’ धातुश्चार्थं द्वयम्, पूजायां वर्तते- “मान पूजायाम्” भ्वादिः¹⁰, “मान पूजायाम्” चुरादिः¹¹। अत्र शङ्का जायते यत् कस्मात् धातोः कस्मिन्नर्थे सन् प्रत्ययो विधीयते तर्हि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीनामके ग्रन्थे भट्टोजिदीक्षितेनोक्तम्- “विचारणे तु भौवादिको नित्यसन्नतः”¹² यद्यपि वार्तिककारकात्यायनस्य मते तु ‘मान’ धातोः सम्प्रत्ययो जिज्ञासार्थं विधीयते, ‘मानेर्जिज्ञासायाम्’¹³ इति वार्तिकेन ‘मानबधशान्त्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य’¹⁴ इति सूत्रस्थेन। केषाञ्चिद्विदुषां मते ‘मान’ धातोर्-ध- पूजितविचारो वर्तते। यथा- वाचस्पतिमिश्रेण ‘भामती’ति ग्रन्थे उक्तम्- “पूजितविचारवक्तो हि मीमांसाशब्दः ॥”¹⁵ एवं प्रकारेण मीमांसाशब्दः- मातुं विचारयितुं जिज्ञासयितुं वेच्छा मीमांसा।

मीमांसादर्शनस्य प्रवर्तको महर्षिर्जैमिनिः, तत्रणीतमीमांसासूत्रे षोडशाध्याया आसन्, परन्त्विदानीं द्वादशाध्याया एव प्राप्यन्ते। अस्मिन् २७४५ सूत्राणि, ९१५ अधिकरणानि ६० पादाः १२ अध्यायाश्च सन्ति। अस्य दर्शनस्य साहित्यपरम्परायाम् उपवर्षः, शबरस्वामी, कुमारिलभट्टः, प्रभाकरमिश्रः, पार्थसारथिः, श्रीशालिकनाथमिश्रः चेत्यादीनामाचार्याणां ग्रन्थाः प्रमुखा आसन्। महर्षिर्जैमिनिप्रणीते मीमांसासूत्रे वेदवाक्यानां विचारः क्रियते, अत इदं

⁷ अस्ति+ठक्=आस्तिकः “अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः”, अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, ४.४.६०

⁸ नास्ति+ठक्=नास्तिकः “अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः”, तदेव, ४.४.६०

⁹ मान+सन्=मीमांस, “अ प्रत्ययात्” (तदेव, ३.३.१०२) इति सूत्रेण स्त्रियाम् ‘अ’ प्रत्ययः, “अजाघतष्टाप्” (तदेव, ४.१.३) इति सूत्रेण ‘टाप्’ प्रत्ययश्च ।

¹⁰ धातुपाठः, भ्वादिगणः, धातुसङ्घा, ६९९

¹¹ धातुपाठः, चुरादिगणः, धातुसङ्घा, २७०

¹² वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी-III, पृ. २७९

¹³ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, १.१.६ इति सूत्रस्योपरि वार्तिकम्, काशिका, पृ. १५८

¹⁴ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, १.१.६

¹⁵ ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य भामतीटीका, पृ. ५६

दर्शनं वेदपरकत्वाद् वेदविषये स्वविचारान् प्रस्तौति। यथा- वेदो नित्योऽनादिरनन्तोऽपौरुषेयश्चेत्यादयः। अस्मिन् पत्रे मीमांसांसे वेदापौरुषेयत्वविमर्शः क्रियते, तत्राग्वेदशब्दार्थो विचार्यते।

वेदशब्दार्थः- 'विद ज्ञाने'¹⁶, 'विद सत्तायाम्'¹⁷, 'विदुल्लो लामे'¹⁸, 'विद विचारणे'¹⁹ एतेभ्यो धातुभ्यो "हलश्च"²⁰ इति पाणिनीयसूत्रेण करणाधिकरणकारकयोर्घञ्प्रत्यये कृते 'वेद'शब्दस्साध्यते। यस्यार्थः - "विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्याः यैर्येषु वा तथा विद्वान्सर्वे भवन्ति ते वेदाः।"²¹ वेदस्यापरन्नाम श्रुतिः। श्रवणात् श्रुतिः। श्रुतिशब्दः "श्रु श्रवणे"²² इत्यस्माद्धातोः करणकारके क्तिन्प्रत्यये कृते सति निष्पद्यते। यस्यार्थः- "आदिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्याः श्रूयन्तेऽनया सा श्रुतिः।"²³ सायणः- "इष्टप्राप्त्यनिष्ठपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः।"²⁴ आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्- "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्"²⁵

वेदा भारतीयधर्मतत्त्वज्ञानयोरेकमात्रनिधिभूतग्रन्था विद्यन्ते। एषु मनुष्याणां कर्तव्याकर्तव्यस्य विधानं क्रियते, एषु सर्वाः सत्यविद्याः सन्ति, अत एव महर्षिमनुः मनुस्मृतौ वेदानां धर्ममूलकत्वं सूचयति- "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्"²⁶। वेदानां स्वतः प्रमाणत्वं स्वीक्रियते। धर्मजिज्ञासमानानां मनुष्याणां कृते परमं प्रमाणं श्रुतिरित्युक्तं मनुस्मृतौ - "धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।"²⁷ वेदादेव सर्वासं स्मृतीनां सर्वेषां दर्शनानां सर्वासं विद्यानाञ्चोद्भवो विकासश्च जात इति भर्तृहरिणा प्रतिपादितम्।²⁸

वेदापौरुषेयत्वविमर्शः-

वेदानां पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वे नैयायिका वेदानां पौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्ति, अर्थाद्वेदाः पुरुषनिर्मिताः सन्ति, एतेषाम्मते वेदाः पौरुषेया ईश्वरकृताश्च। सृष्टारम्भे ईश्वरः करुणावशाज्जीवानां कल्याणाय वेदानां ज्ञानं ददाति, अन्यच्च

¹⁶ धातुपाठः, अदादिगणः, धातुसङ्घा ५७

¹⁷ धातुपाठः, दिवादिगणः, धातुसङ्घा ३२

¹⁸ धातुपाठः, तुदादिगणः, धातुसङ्घा, ४०

¹⁹ धातुपाठः, रुधादिगणः, धातुसङ्घा, ४१

²⁰ अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, ३.३.१२१

²¹ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्तिविषयः, पृ. २९

²² धातुपाठः, भ्वादिगणः, धातुसङ्घा, ६७५

²³ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्तिविषयः, पृ. २९

²⁴ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृ. ५

²⁵ आपस्तम्ब-गृह्यसूत्रम्

²⁶ मनुस्मृतिः, २.६

²⁷ मनुस्मृतिः, २.१३

²⁸ वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, कारिका ७-८

मतं मीमांसकानां वर्तते, ये वेदानामपौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्त्यर्थाद्वेदाः पुरुषनिर्मिता न, अपित्वेते नित्यानाद्यनन्तास्सन्ति। एतेषां कोऽपि रचयिता नास्ति। आचार्यसायणोऽपि वेदस्यापौरुषेयत्वं स्वीकरोति, परन्तु तन्मतेऽस्याभिप्रायो वेदाः सामान्यपुरुषनिर्मिता न, अपितु विशिष्टपुरुषनिर्मिताः सन्ति, ईश्वरकृताश्च सन्ति²⁹, परन्तु मीमांसका वेदा ईश्वरकृताः सन्ति, इदमपि न स्वीकरोति, तेषां मते न कोऽपि वेदानां कर्ता विद्यते। ते नित्यानाद्यनन्ता अर्थादपौरुषेयाश्च³⁰ सन्ति।

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्यान्ते महर्षिर्जैमिनिना वेदापौरुषेयत्वविमर्शः कृतः। तत्रादौ द्वाभ्यां सूत्राभ्यां पूर्वपक्षं (वेदपौरुषेयत्वम्) संस्थाप्य तदनु चतुर्भिः सूत्रैर्वेदपौरुषेयत्वं खण्डयता महर्षिर्जैमिनिना वेदापौरुषेयत्वं प्रतिपादितम्।

तत्रादौ पूर्वपक्षः-

महर्षिर्जैमिनिना द्वाभ्यां सूत्राभ्यां वेदपौरुषेयवादिनां मतं प्रस्तुतम्, तत्रादौ प्रथमं सूत्रम्, यस्मिन्

विवेचितं यत् पुरुषाणां नामसु वेदानामान्यभिहितानि भवन्ति। यथा- 'कठ' इति नाम्ना काठकशाखा, 'पिप्पलाद' इति नाम्नाऽथर्ववेदस्य पैप्पलादशाखा। अतो वेदाः पौरुषेया इति केचन वदन्ति- "वेदांश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्या"।³¹ शाबरभाष्येऽस्य सूत्रस्य व्याख्यायां शाबरस्वामिना पूर्वपक्षमुद्धृत्य तस्य विवेचनमपि प्रस्तुतम्- पूर्वपक्षिणो वदन्ति यद्भवद्विरस्माकं सर्वेषामाक्षेपाणां समाधानं विहितम्, परन्त्वियं तु चोदना पौरुषेयाऽस्ति, यतोहि वेदनिर्माणं तु किञ्चित् कालपूर्वमेवाभूत्, तथा च चोदनानां (क्रियाप्रवर्तकवेदवाक्यानां) समूहो वेदः, यदि वेदः पौरुषेयश्चेदत्र संशयो नास्ति एवं चोदनाऽपि पौरुषेया वर्तते। एवं प्रकारेण पूर्वपक्षीदं साधयति- यदि चोदना पौरुषेयाऽस्ति चेत् साऽनित्याऽस्ति, एवं प्रकारेण पौरुषेया चोदना धर्मसदृशपदार्थं लक्षितुं न समर्था भविष्यति। पूर्वपक्षिणो वदन्ति यदेवा अतः कृतकाः, यतोहि ते पुरुषाणां नामस्वभिहिता भवन्ति। यथा- काठकम् (कठ इति पुरुषनाम्ना यजुर्वेदस्य काठक इति शाखा प्रसिद्धा), कालापकम् (कलापक इति पुरुषनाम्ना कालापकशाखा) पैप्पलादम् (पिप्पलाद पुरुषनाम्ना अथर्ववेदस्य पैप्पलाद इति शाखा।) अन्यच्च पुरुषाणां वेदशास्त्रेण सह सम्बन्धं विना पुरुषनाम्ना वेदानामान्यभिहितानि न भवितुमर्हति, यतोहि पुरुषं विना न कश्चिदस्ति येन शब्दस्य सम्बन्धः स्यादतः कर्त्ता पुरुषः, कार्यः शब्दोऽस्ति।³²

पूर्वपक्षी पुनः कथयति यद्भवन्तो यदि कथयिष्यन्ति यद् एते कठ-कलापक-इत्यादिपुरुषाः वेदरचयितारो न, अपितु तेषां प्रवचनकाराः सन्ति, तर्हि वयं ब्रूमो विशेषणं त्वसाधारणं भवति। अत एकस्याः शाखायाः कृते एकस्मिन्नेवासाधारणविशेषणरूपे एक एव कर्त्ता भवितुमर्हति, प्रवचनकारास्तु बहवो भवितुमर्हन्ति,³³ अतो वेदानां कृते

²⁹ "यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्मेतं तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्" ॥ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका- मङ्गलाचरणम्, पृ. ५

³⁰ "अपौरुषेयं वाचं वेदः" ॥ अर्थसङ्ग्रहः, पृ. ३६

³¹ मीमांसासूत्रम्, १.१.२७, "एके, दासोनिक्ताः केचित् वेदान् सन्निकर्षं सन्निकृष्टकालतां कृतकर्तां गमयन्ति हेतुभिः, यतस्ते वेदाः पुरुषाख्याः काठकं कालापकमिति पुरुषेण समाख्यायमाना दृश्यन्ते" ॥ भाट्टदीपिका, पृ. १३

³² "न च पुरुषस्यान्यः शब्देनास्ति सम्बन्धो यदतः कर्त्ता पुरुषः, कार्यः शब्दः"। शाबरभाष्यम्, पृ. ८५

³³ "असाधारणं हि विशेषणं भवति, एक एव कर्त्ता, बहवोऽपि प्रवच्युः"। शाबरभाष्यम्, पृ. ८६

ये काठकः, कालापकः, पैपलादश्वेत्याद्यसाधारणविशेषणानि कर्तुर्द्योतकानि। अन्ते पूर्वपक्षीदं साधितुं प्रयतते यद्वेदानां कर्तुरस्मरणदापि तेषां कर्ता स्याद्, तस्मान्न प्रमाणं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति।

शास्त्रदीपिकायामपि पार्थसारथिमिश्रेण पूर्वपक्षमुद्धृत्य वेदपौरुषेयत्वसाधने पूर्वपक्षिणाम् अनुमानप्रमाणं प्रस्तुतम्- “वेदानां पौरुषेयत्वं वाक्यत्वाद् भारतादिवत्। काठकादिसमाख्याऽपि कृतकत्वे समर्थ्यते” ॥³⁴ पुनश्चोक्तं यद्वेदानां पौरुषेयत्वस्वीकारे तेषां धर्मविषये प्रामाण्यं न भवितुमर्हति- “पौरुषेयत्वे तु सञ्जातस्यापि वाक्यार्थप्रत्ययस्य स्वतः प्राप्तमपि प्रामाण्यं पौरुषेयस्येदृशेऽर्थमूलप्रमाणासम्भवात्

विप्रलम्भभ्रान्त्यादिमूलतयाऽपोद्यते ॥”³⁵

महर्षि जैमिनिनाऽग्निमसूत्रेण पुनः वेदपौरुषेयत्ववादिनां मतं प्रस्तुतम्- “अनित्यदर्शनाच्च” ॥³⁶ वेदेष्वनित्यपदार्थानामुल्लेखः प्राप्यते। अतो वेदाः पौरुषेयाः सन्ति।

अस्य सूत्रस्य व्याख्यायां शबरस्वामिनोच्यते यद् पूर्वपक्षिणो वदन्ति यदनित्यपदार्थानामुल्लेखं दृष्ट्वापि वेदानां पौरुषेयत्वं सूच्यते।³⁷ यथा- “बबरः प्रावाहणिरकामयत्”³⁸ प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणिः³⁹ तेन प्रावाहणिना बबरेणेच्छा कृता। “कुसुरुविन्द औद्दालकिरकामयत्”⁴⁰ उद्दालकस्यापत्यमौद्दालकिः⁴¹, तेन औद्दालकिना कुसुरुविन्देनेच्छा कृता, एवं प्रकारेणानेकविधवाक्यानि प्राप्यन्ते, येष्वनित्यपदार्थानामुल्लेखः प्राप्यते। यदि वेदेष्वेवं स्याच्चेद् औद्दालकिजन्मनो नायं वेदग्रन्थो भूतपूर्वः। एवं प्रकारेणापि वेदानामनित्यत्वं वक्तुं शक्यते। तस्माद्देवाः पौरुषेयाः सन्तीति पूर्वपक्षः।

शतपथब्राह्मणेऽपि वेदानां पौरुषेयत्वं सूचितम्, तत्र अग्नेर्ऋग्वेदोऽजायत, वायोर्यजुर्वेदः, सूर्यात्सामवेदश्च- “तेभ्यस्ततेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः”⁴² एवमेव मनुस्मृतावप्युल्लिखितम्- “अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्। दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुःसामलक्षणम्” ॥⁴³ “अध्यापयामास पितृन् शिशुरात्रिरसः कविः” ॥⁴⁴

³⁴ शास्त्रदीपिका, वेदपौरुषेयताधिकरणम्, पृ. ७२५

³⁵ तदेव, पृ. ७२५

³⁶ मीमांसासूत्रम्, १.१.२८

³⁷ “जननमरणवन्तश्च वेदार्थाः श्रूयन्ते”। शबरभाष्यम्, पृ. ८६

³⁸ तैत्तिरीयसंहिता, ७.१.२

³⁹ “अत इव” अष्टाध्यायीसूत्रपाठः ४.१.१५ इति सूत्रेण ‘इव’ प्रत्ययोऽपत्यार्थं।

⁴⁰ तैत्तिरीयसंहिता, ७.२.२

⁴¹ “अत इव” अष्टाध्यायीसूत्रपाठः ४.१.१५ इति सूत्रेण इव प्रत्ययोऽपत्यार्थं।

⁴² शतपथब्राह्मणम्, कां. १२, अ. ५, ब्रा. २, कं. २

⁴³ मनुस्मृतिः, १.२३

⁴⁴ मनुस्मृतिः, २.१५

भाट्टदीपिकायामस्य सूत्रस्य व्याख्यायां खण्डदेवेन शतब्राह्मणस्यांशमुद्धृत्य वेदाः पौरुषेयाः सन्तीति पूर्वपक्षः प्रस्तुतः- “तेभ्यस्ततेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त” इति वेदानामनित्यत्वदर्शनादपि कृतको वेदः”⁴⁵ एवं प्रकारेण महर्षिजैमिनिना तथा च मीमांसासूत्राणां व्याख्याकारैर्वेदाः पौरुषेयाः सन्तीति पूर्वपक्षः प्रस्तुतः।

सिद्धान्तपक्षः-

महर्षिजैमिनिना पूर्वपक्षमुद्धृत्य तदनु चतुर्भिस्सूत्रैस्तत्खण्डनपुरस्सरं स्वसिद्धान्तसम्मतं वेदापौरुषेयत्वमपि प्रतिपादितम्। तत्रादौ- “उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्”⁴⁶

अस्य सूत्रस्य व्याख्यायां शबरस्वामी बभाण, यदस्माभिः पूर्वमेव पञ्चमसूत्रस्य व्याख्यायामुक्तम्, यद्वेदाध्ययनस्यावच्छिन्ना परम्परा विद्यते,⁴⁷ अर्थात् प्रत्येकस्य अध्येतुरध्ययनात् प्रागन्यस्याध्येतुरध्ययनमासीत्, एवं प्रकारेण वेदाध्ययनस्यावच्छिन्ना परम्परा विद्यते। प्राचीनतमस्याध्येतुर्नाम ज्ञायते, किन्तु वेदानां कर्तुर्नाम न ज्ञायते। वेदाध्ययनस्यावच्छिन्नपरम्परया कथं वर्तते इति भट्टपादैः श्लोकवार्तिके निरूपितम्- “वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकम्। वेदाध्ययनसामान्याद्गुनाध्ययनं यथा” ॥⁴⁸ तस्मान्नित्यो वेदः।

वेदानां नामानि पुरुषनाम्नाऽभिहितानि भवन्ति, तस्मात् पौरुषेयो वेद इति खण्डयन् जैमिनिः प्राह- “आख्या प्रवचनात्”⁴⁹ अस्य सूत्रस्य व्याख्यायां शबरस्वामिनोच्यते यत् काठकादिसामाख्या (नामकरणं) वेदस्य कर्तारं सूचयति चेत् कर्तुर्विषये एवं प्रकारिकाऽर्थापत्तिर्नोचिता, यतोहि कदाचिज्जनाः कर्तुरभावे कर्तुर्भिन्नं जनमधिकृत्य नामकरणं कुर्युः, यदि तेन जनेन तस्य शास्त्रस्यापूर्वाथवाऽसामान्य-व्याख्या कृता चेत् काठकादिसामाख्या (नामकरणम्) प्रकृष्टसाधारणव्याख्यामधिकृत्याऽभिहिता, न कर्तारं सूचयति। अत्रापि तथैव कठादिभिर्ऋषिभिरप्येवं प्रकारेणोत्कृष्ट-प्रवचनमथवा व्याख्यानं कृतम्, यथाऽन्ये जनाः कर्तुं न पारयन्ति। अतो वेदसंहितानां नामानि जना असाधारणप्रवचनकर्तृनाधारीकृत्य कुर्वन्ति।

एवं प्रकारेण शबरस्वामी सिद्धं कर्तुं प्रयतते यत् कर्तारि सत्येवासाधारणता न द्योत्यते, अपितु प्रवचनकर्तारि सत्यप्यसाधारणता भवितुमर्हति। मूलग्रन्थकार एवासाधारणो न भवति, अपितु ग्रन्थस्य व्याख्याकारोऽपि भवितुं शक्नोति।⁵⁰ अतः काठकादिविशेषणानि नानर्थकानि सन्ति।

⁴⁵ भाट्टदीपिका, पृ. १३

⁴⁶ मीमांसासूत्रम्, १.१.२९, “शब्दपूर्वत्वं शब्दे सामान्यतः नित्यत्वं मन्वादिरूपेऽपि शब्दे नित्यत्वं च “लिङ्गदर्शनाच्च” (मीमांसासूत्रम्, १.१.२१) इति सूत्रे उक्तमेवास्माभिः। अतो न कृतकत्वमभ्युपगन्तुं युक्तम्”। भाट्टदीपिका, पृ. १३

⁴⁷ “उक्तमस्माभिः शब्दपूर्वत्वमध्येतृणाम्”। शबरभाष्यम्, पृ. ८७

⁴⁸ श्लोकवार्तिकम्, ७.३६६

⁴⁹ मीमांसासूत्रम्, १.१.३०, “आख्या काठकं कालापकमित्यादि समाख्या तु प्रवचनात् प्रकृष्टाध्ययननिमित्तका आख्येनित्यत्वेऽप्युपपन्ना”। भाट्टदीपिका, पृ. १३

⁵⁰ “अकर्तृभिरपि ह्येनामाचक्षीरन्”। शबरभाष्यम्, पृ. ८७

स्मृतिग्रन्थेषु ज्ञायते वैशम्पायनो यजुर्वेदस्य सर्वासां शाखानामध्येताऽसीत्, परन्तु कठेन तु केवलमेकस्या अस्याः काठकशाखाया अध्ययनं प्रवचनञ्च समाचरितम्। अनेकशाखानामध्येतुर्वैशम्पायनस्य समक्षे कठः केवलमेकस्या एव शाखाया अध्येता, अन्यशाखानां न सोऽध्येता, अतः स्वविशिष्टशाखायां प्रकृष्टत्वाद् (विशेषज्ञत्वाद्) एतेऽसाधारणकाठकादिविशेषणानि⁵¹ तस्यै शाखायैरभिहितानि भवन्ति, यस्यां शाखायां तस्य महर्षेर्जनस्य वा प्रकृष्टता विशेषज्ञता वा स्यात्।⁵² अतः प्रवचनसमाख्याऽऽधारेणापि काठकादिविशेषणानि भवितुमर्हति। तस्माद्देवा अपौरुषेयाः।

शास्त्रदीपिकायामपि पूर्वपक्षिणां वेदपौरुषेयत्वसाधकमनुमानवाक्यं खण्डयन् वेदापौरुषेयत्वं साधयन् पार्थसारथिमिश्रः प्राह- “उक्तं तु शब्दपूर्वत्वमाख्याप्रवचनादिति”।⁵³ “वाक्यत्वात्पौरुषेयत्वं दृश्यादर्शनबाधितम्। प्रतिज्ञाद्देतुविरुद्धश्च हेतुस्तस्मादकृत्रिमाः”।⁵⁴ यदि वेदानां कर्ता कश्चिदभविष्यत् ततोऽवश्यमध्येतुपरम्परया बुद्ध्यादिवदस्मरिष्यत्। न ह्यस्य स्मरणं सम्भवति। तस्मान्नित्योऽपौरुषेयो वेदः।

अग्रिमसूत्रेण पूर्वपक्षिणां ‘अनित्यदर्शनाच्च’⁵⁵ इति सूत्रस्थमतं खण्डयन् जैमिनिः प्राह- “परं तु श्रुतिसामान्यामात्रम्”।⁵⁶ अस्य व्याख्यायां शबरस्वामिनोक्तं यत् प्रावाहणीत्यादिदृष्टान्तेर्वेदानामनित्यत्वं पूर्वपक्षिणा साधितम्, तन्न, यतोहि ‘प्रवाहण’ इति नामकस्य पुरुषस्यासिद्धत्वात् ‘प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणः’ न भवितुमर्हति, यतोहि ‘प्र’ इति शब्दः प्रकर्षे सिद्धः, ‘वह’ इति धातुः प्रापणार्थे⁵⁷ प्रसिद्धः। द्वाभ्यां शब्दाभ्यां न क्वचित् समुदायः सिद्धः। इकारप्रत्ययो यथा ‘अपत्यार्थे’ भवति तथैव क्रियास्थितौ ‘कर्त्तरि’ अपि भवति। अतः ‘प्रवाहण’ इति शब्दस्यार्थः- यः प्रकृष्टरूपेण वस्तुनि वाहयति स प्रावाहणः। ‘बवर’ इति शब्दोऽपि प्रवाहितो वायोर्ध्वन्यनुकरणमात्रम्। एवं प्रकारेण एतौ द्वावपि शब्दौ नित्यपदार्थस्य सिद्धपदार्थस्य वा बोधकौ। अतो बवरादिशब्दाः केवलं ध्वनिसामान्यबोधकाः सन्ति, न तु पुरुषसामान्यबोधकाः। तस्मान्नित्योऽपौरुषेयो वेदः।

वेदवाक्येष्वसम्बद्धार्था असङ्गतार्थाश्च दृश्यन्त इति वदतां पूर्वपक्षिणां मतं शबरस्वाम्येवं प्रस्तौति- वेदवाक्यान्नुन्मत्तपुरुषाणां बालानां वाक्यान्वियव सन्ति। यतोहि तत्र पश्यामः- ‘वन्स्पतयः सत्रमासत’ ‘सर्पाः सत्रमासत’ इति। (वन्स्पतिभिः सत्रयागे आसनं गृहीतम्) (सर्पैः सत्रयागे आसनं गृहीतम्)। इमानि वाक्यान्नुद्भूत पूर्वपक्षी वदति यदिमानि वेदवाक्यानि तथैवासम्बद्धानि सन्ति। यथेदं लौकिकवाक्यं ‘जरद्रवो गायति मत्तकानि’⁵⁸ (वृद्धगौर्मत्तकानि

⁵¹ “प्रकर्षेण वचनमन्यसाधारणं कठादिरनुष्ठितं स्यात्तथापि हि समाख्यातारो भवन्ति”। शबरभाष्यम्, पृ. ८०

⁵² “तस्यां प्रकृष्टत्वाद्साधारणमुपपद्यते विशेषणम्”। शबरभाष्यम्, पृ. ८०

⁵³ शास्त्रदीपिका, वेदापौरुषेयताधिकरणम्, पृ. ७१६

⁵⁴ शास्त्रदीपिका, वेदापौरुषेयताधिकरणम्, पृ. ७१६

⁵⁵ मीमांसासूत्रम्, १.१.२८

⁵⁶ मीमांसासूत्रम्, १.१.३१

⁵⁷ ‘वह प्रापणे’ धातुपाठः, भ्वादिगणः, धातुसङ्घा, ७३०

⁵⁸ सम्पूर्णश्लोकमसम्बद्धार्थकमस्ति- “जरद्रवः कम्बलपल्लुकाम्यां द्वारि स्थितो गायति मत्तकानि।

गीतानि गायति)। इमानि वाक्यान्नुद्भूत पूर्वपक्षी वदति यत् कथं जरद्रवो नाम (वृद्धगौः) गायते? कथं वा वनस्पतयः सर्पा वा सत्रमासीरन् इति?⁵⁹

पूर्वपक्षिणां मतं खण्डयन् जैमिनिः प्राह यद्वेदवाक्यानां कस्माच्चित् कर्मणः सम्बन्धो भवत्येव- “कृते वा विनियोगः स्यात् कर्मणः सम्बन्धात्”।⁶⁰ अस्य सूत्रस्य व्याख्यायां शबरस्वाम्याह- वेदवाक्यानि परस्परं विनियुक्तं हि दृश्यन्ते, यतोहि ‘ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत’ इत्यभिधानं कृत्वा, ‘कर्त्तव्यः’ (करणीयः) इत्युच्यते। ‘केन’ साधनेन इत्याकाङ्क्षायां ‘सोमेन यजेत’ इत्युच्यते। ‘किमर्थम्’ इत्याकाङ्क्षायां ‘स्वर्गाय’। ‘कथम्’ इत्याकाङ्क्षायामित्थमनयेति कर्त्तव्यमित्युच्यते। एवं प्रकारेण वाक्यार्थमवगच्छन्तः, एभिर्वेदवाक्यैः संस्कृतं पिण्डितं वाक्यार्थं कथमुन्मत्तपुरुषबालवाक्यार्थमिव भवितुमर्हति?

पुनः पूर्वपक्षिणां ‘वन्स्पतयः सत्रमासत’ इत्यादिवाक्यानाम् आक्षेपान् खण्डयन् शबरस्वामी प्राह- यदि ‘वन्स्पतयः सत्रमासत’ इत्यादिवाक्यान्वयसङ्गतान्यसम्बद्धानि चाभविष्यन् चेद् ‘अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः’ इत्यादिवाक्यान्वयसङ्गतान्यसम्बद्धानि चाभविष्यन्। अतो नास्ति असङ्गतमसम्बद्धञ्च, यतोहि ‘वन्स्पतयः’ इत्यादयः सत्रस्य स्तुतयः। “वन्स्पतयो नामाचेतना इदं सत्रमुपासितवन्तः किं पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणाः”। यथा लोके – “सन्ध्यायां मृगा अपि न चरन्ति, किं पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणा इति”।⁶¹ अत्र ‘कैमुतिकन्यायेन’ ‘दण्डापूपन्यायेन’ वा सत्रस्य स्तुतयः कृताः।

एवं प्रकारेण वेदस्योपदेशोऽनिन्दनीयः, मित्रमिव परामर्शतुल्यसुखदो निश्चितश्च, एवं स्थितावस्य उन्मत्तबालवाक्यसदृशोऽसम्बद्धोऽसङ्गतश्च सन्तीत्याशङ्का कथं कर्तुं शक्यते?⁶² एवं प्रकारेण चोदनया (क्रियाप्रवर्त्तकवेदवाक्यैः) लक्षितः पदार्थो धर्म इति सिद्धम्। यथोक्तं पार्थसारथिमिश्रेण-

“तस्मादपौरुषेयत्वाच्चोदनानां प्रमाणता। चोदनेति प्रतिज्ञार्थः पादेनानेन साधिनः”।⁶³

उपसंहारः – “मीमांसायां वेदापौरुषेयत्वविमर्शः (शाबरभाष्यसन्दर्भे)”, अस्मिन् पूर्वपक्षिणां नैयायिकानां वेदाः पौरुषेयाः सन्तीति मतं प्रस्तुत्य मीमांसामते वेदापौरुषेयत्वविमर्शः कृतः।

वेदोऽनन्तो गम्भीरः सरहस्यमयश्चास्ति। ब्रह्माण्डेऽस्मिन् सर्वत्र व्यापकस्य परमचैतन्यस्याभामय-शाब्दिकविग्रहोऽस्त्ययं वेदः। विश्वसाहित्यस्यादिमो ग्रन्थोऽयं विद्यते, यस्मिन् मानवानां कर्त्तव्याकर्त्तव्यस्य विचारः

तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन् रुमायां लुप्तस्य कोऽर्थः”। शबरभाष्यस्य व्याख्यायाम्, पृ. ८९

⁵⁹ शबरभाष्यम्, पृ. ८८

⁶⁰ मीमांसासूत्रम्, १.१.३२

⁶¹ शबरभाष्यम्, पृ. ८८

⁶² “अविगीतः सुहृद्पदेशः सुप्रतिष्ठितः कथमिवावाक्केतोन्मत्तबालवाक्यसदृश इति?”। शबरभाष्यम्, पृ. ८९

⁶³ शास्त्रदीपिका, वेदापौरुषेयताधिकरणम्, पृ. ७२३

क्रियते। वेदानां पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वे नैयायिका वेदानां पौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्त्यर्थाद्विदाः पुरुषनिर्मिताः सन्ति, एतेषां मते वेदाः पौरुषेया ईश्वरकृताश्च। सृष्टारम्भे ईश्वरः करुणावशाज्जीवानां कल्याणाय वेदानां ज्ञानं ददाति। अन्यच्च मतं मीमांसकानां वर्तते, ये वेदानामपौरुषेयत्वं स्वीकुर्वन्ति, अर्थाद्विदाः पुरुषनिर्मिता न सन्ति, अपितु एते नित्यानाद्यनन्ताश्च सन्ति। एतेषां कोऽपि रचयिता नास्ति।

प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्यान्ते महर्षिर्जैमिनिना वेदापौरुषेयत्वविमर्शः कृतः। तत्रादौ द्वाभ्यां सूत्राभ्यां पूर्वपक्षं (वेदपौरुषेयत्वम्) संस्थाप्य तदनु चतुर्भिः सूत्रैर्वेदपौरुषेयत्वं खण्डयता महर्षिर्जैमिनिना वेदापौरुषेयत्वं प्रतिपादितम्। जैमिनिप्रणीतमीमांसासूत्राणां भाष्यकारः शाबरस्वामिनापीदं विषयं शाबरभाष्ये सम्यक्तया प्रतिपादितम्। शास्त्रदीपिकायां पार्थसारथिमिश्रेण सर्वदर्शनसङ्ग्रहे माधवाचार्येण च वेदापौरुषेयत्वविमर्शः क्रियते। तत्र साररूपेण वेदापौरुषेयत्वकारणानि-

1. वेदाध्ययनस्याऽविच्छिन्ना परम्परा विद्यते, प्राचीनतमस्याध्येतॄनाम ज्ञायते, किन्तु वेदानां कर्तॄनाम न ज्ञायते। यथोक्तं कुमारिलभट्टेन- “वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकम्। वेदाध्ययनसामान्याद्गुणाध्ययनं यथा” ॥⁶⁴
2. यदि वेदानां कर्ता कश्चिदभविष्यत् ततोऽवश्यमध्येतपरम्परया बुद्ध्यादिवदस्मरिष्यत्। न ह्यस्य स्मरणं सम्भवति। तस्मान्नित्योऽपौरुषेयो वेदः।
3. वेदकर्त्ता ईश्वरोऽस्ति, इदमपि न स्वीकरोति। यतोहीश्वरस्यास्तित्वमपि नास्तीति स्वीकरोति।
4. काठकादिवेदसंहितानां नामानि वेदस्य प्रवचनादभिहितानि, न तु रचनत्वात्। यतोहि वेदानां न कोऽपि कर्ता वर्तते। यथोक्तम्- “यद्वा नायं पुरुषविशेषवचनः कठशब्दः, किन्तु नित्यस्य चरणविशेषस्यैवेयं सञ्ज्ञा, तच्चरणैः पुरुषैः परम्परयाधी- यमाना शाखा, काठकशब्देनाभिधीयते”⁶⁵
5. वेदेषु पुरुषाणामितिहासो न वर्तते अतोऽपौरुषेयो वेदः।

एवं प्रकारेणात्र पूर्वपक्षिणां नैयायिकानां वेदपौरुषेयत्वमतं खण्डयन् सिद्धान्तपक्षिणां मीमांसकानां वेदापौरुषेयत्वविमर्शः (शाबरभाष्यसन्दर्भे) विभिन्नोद्धरणैः सङ्केपेण प्रतिपादितः।

॥ सन्दर्भग्रन्थसूची ॥

- अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, सं० पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, पाणिनिमुनि प्रणीतः, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगाढ, सोनीपत, हरियाणा : १९८८.
- धातुपाठः (पाणिनिमुनिविरचिता) पं. रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली सोनीपत-हरियाणा : २०१०.

⁶⁴ श्लोकवार्तिकम्, ७.३६६

⁶⁵ शास्त्रदीपिका, वेदापौरुषेयताधिकरणम्, पृ. ७२३

- वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी-३, व्याख्याकारः- श्री गोपाल शास्त्रिनेने, (भट्टोजीदीक्षितविरचिता), बालमनोरमा (संस्कृतव्याख्या- वासुदेव दीक्षितः) चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी : २००७.
- वाक्चपदीयम् (हरिवृषभकृतया स्वोपज्ञवृत्त्या, पद्मश्रीपण्डितरघुनाथशर्मणा विरचितया अम्बाकर्त्रीव्याख्या च सहितम्) आचार्यभर्तृहरिः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः : वाराणसी : २००६.
- श्लोकवार्तिकम् (कुमारिलप्रणीतम्), पार्थसारथिमिश्रेण कृतया न्यायरत्नाकराख्या टीकया सह, सम्पा.- एम. एम. गंगानाथ झा, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली : २००९.
- शास्त्रदीपिका (पार्थसारथिमिश्रेणविरचिता) भाष्यकारः- मुसलगाँवकरः, डॉ. गजानन्दशास्त्री, (तर्कपादः), चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी : २००८.
- भाट्टदीपिका (श्रीखण्डदेवविरचिता) प्रथमं सम्पुटम्, सम्पादकः- मिश्रः, डॉ. मण्डन, राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम्, नवदेहली-११००२७
- सर्वदर्शनसङ्ग्रहः (माधवाचार्यकृतः), शर्मा, प्रो. उमाशङ्करशर्मा ऋषिः, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी : २०१२.
- ऋग्वेदभाष्यभूमिका (आचार्य सायणः), व्याख्याकारः श्री जगन्नाथपाठकः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २००८.
- मीमांसादर्शनम्, शाबरभाष्यसहितम् (तर्कपादः), प्रो. उमाशङ्करशर्मा ऋषिः, हिन्दीव्याख्या, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी : २००८.
- अर्थसङ्ग्रहः (लौगाक्षिभास्करविरचितः), डॉ. वाचस्पति उपाध्यायः, चौखम्बा पब्लिशर्स : २०१०.
- मनुस्मृतिः, डॉ. उर्मिला रस्तोगी, जे. पी. पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली : २००५.
- षड्दर्शनसूत्रसङ्ग्रहः (मीमांसा-वेदान्त-सांख्य-योग-न्याय-वैशेषिकाणाम्), सङ्ग्रहकर्त्ता सम्पादकश्च- जे.एल. गुप्त “चैतन्य”, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली : २०१२.
- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, महर्षि दयानन्द सरस्वती, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, नई सडक, दिल्ली : १९८३.
- Shankhya-Darshana, Do. Ram Nath jha, Vidyanidhi Prakashan, Delhi : 2009.

साहित्यदर्पण में शृङ्गार रसाभास के विविध रूपों का परिशीलन

केदारनाथ शर्मा

उमेश पौडेल⁶⁶

संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में साहित्य दर्पण लोक प्रिय ग्रन्थ है। काव्यालङ्कार, ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, रसगङ्गाधर आदि के समान यह काव्य का लक्षण ग्रन्थ है। जिसे अलङ्कार शास्त्र कहते हैं। इसके दश परिच्छेदों में क्रमशः काव्यस्वरूप, शब्दशक्ति, रस, ध्वनि, व्यञ्जना, काव्यभेद, दोष, रीति, गुण और अलङ्कार इन काव्य के निर्मापक अथवा प्रतिबन्धक दस तत्त्वों का विस्तार पूर्वक सोदाहरण निरूपण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही तृतीय एवं पञ्चम परिच्छेद में क्रमशः नायक-नायिका भेद तथा रूपक तथा उपरूपक का विशद विवेचन इस ग्रन्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं तथा काव्यप्रकाश, रसगङ्गाधर आदि की विशिष्टता सिद्ध करते हैं। साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में रसाभास तथा इसके विविध रूपों का उदाहरण देकर विस्तार में वर्णन उपलब्ध होता हजो अन्य किसी भी भारतीय काव्यशास्त्रीयों के विवेचन से विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत पत्र के अग्रिम पृष्ठों में रसाभास के स्वरूप पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित शृङ्गार रसाभास पर विस्तार में चर्चा प्रस्तुत की जा रही है।

रस की भान्ति रसाभास भी काव्य का महत्त्वपूर्ण अंग है तथा "रस्यते आस्वाद्यते इति रसः" इस व्युत्पत्ति के आधार पर रसाभास भी काव्य की आत्मा है⁶⁷ एवं रस-परिवार में परिगणित है⁶⁸ परन्तु रस निर्मल होता है, उनमें किसी प्रकार के अनौचित्य का संस्पर्श नहीं होता है, परन्तु रसाभास में किसी प्रकार के अनौचित्य की स्थिति अनिवार्य रहती है। रस की सामग्री में शास्त्रविरुद्धता, लोकाचार हीनता एवं अस्वाभाविकता के कारण सहृदय को प्रतीत होने वाला अनौचित्यानुभव रसाभास का कारण बनता है। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि आस्वादन्य होने के कारण रसाभास भी उत्तम काव्य ही है।

वस्तुतः रसाभास एवं भावाभास की कल्पना में भारतीय आचार्यों के आदर्शवादी एवं यथार्थवादी दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों का समन्वय हुआ है। संस्कृत काव्याचार्यों ने नैतिक एवं सामाजिक वर्जनाओं से युक्त काव्य को रसाभास एवं भावाभास मानकर जहाँ एक ओर साहित्य को आदर्शवादी बनाने का निर्देश दिया है, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा रसाभास एवं भावाभास को रस की ही कोटि में स्थान देना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि काव्यकार किसी भी प्रकार के आदर्श अथवा नीति के पालन के लिए बाध्य नहीं है, यथा रुचि काव्य रचना के लिए वह स्वतन्त्र है। व्यक्ति के चरित्र अथवा समाज में सब कुछ आदर्शमय नहीं होता। व्यक्ति अथवा समाज के दोषों का यथावत् चित्रण करने के लिए अथवा व्यक्ति के विविध मनोभावों का स्वाभाविक चित्र उतारने के लिए वह सदाचार एवं लोकाचार की दृष्टि से सर्वथा उपेक्षणीय तथ्य का भी उल्लेख कर सकता है, करता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए, तभी कोई साहित्य समाज का सच्चा दर्पण बन सकता है।

⁶⁶ संस्कृत विभाग, जम्मू वि.वि. जम्मू, 180006

⁶⁷ साहित्य दर्पण, प्रथम परिच्छेद (वाक्यं रसात्मकं काव्यं की वृत्ति)

⁶⁸ रस-रसभाव तदाभास भावशास्त्रादिरक्रमः।
मिन्नो रसादयलङ्कार्यतया स्थितः।। काव्यप्रकाश, 4/26
तथा द्रष्टव्य- रसभावो तदाभासो भावस्य प्रशामोदयो।
सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः।। साहित्य दर्पण, 3/259

विश्वनाथ प्रदत्त शृङ्गाराभास को समझने से पूर्व रसाभास की कतिपय प्रमुख लक्षणों पर दृष्टिपात करना आवश्यक होगा—

रुद्रट —	शृङ्गाराभासः स तु यत्र विरक्तेऽपि जायते रक्तः। एकास्मिन्नपरः.....।। ⁶⁹
रुद्रभट्ट —	रक्तापरक्तवृत्तिश्चेच्छृङ्गाराभास एव सः। ⁷⁰
अभिनवगुप्त —	अनौचित्येन प्रवृक्षौ चित्रवृत्तेरास्वाद्यते स्थायिन्या रसो व्यभिचारिन्या भावः अनौचित्येन तदाभासः।।.....रावणस्येव सीतायां रतेः। ⁷¹
भोजराज —	हीनपात्रेषु तिर्यक्षु नायकप्रतियोगिषु। गौणेष्वेव पदार्थेषु तदाभासं विजानते।। ⁷²
मम्मट —	तदाभासा अनौचित्य प्रवर्तिताः। ⁷³
रुच्यक —	आभासत्वमविषयः प्रवृत्त्यानौचित्यम्। ⁷⁴
हेमचन्द्र —	(क) निरिन्द्रियेषु तिर्यगादिषु चारोपात् रसभावाभासौ। ⁷⁵ (ख) अनौचित्याच्च। अन्योऽन्यरागाद्यभावेन अनौचित्यात् रसभावाभासौ। ⁷⁶
जयदेव —	सर्वसाधारणप्रेमः प्रश्रयादिस्वरूपया। अनौचित्या रसाभासाः भावाभासाश्च कीर्तिताः।। ⁷⁷
विद्याधर —	यत्र परस्परानुकूल्यकल्लोलितः प्रवर्तते स्थायी तत्र। यत्र पुनरेकतरानुरागस्तत्र स्थायिनोऽनौचित्येन प्रवृत्तत्वात् रसः।। तदाभास एव। ⁷⁸
विश्वनाथ —	अनौचित्य प्रवृत्तत्वे आभासः रसभावयोः। ⁷⁹
रूपगोस्वामी —	पूर्वमेवानुशिष्टेन विकलाः रसलक्षणाः। रसा एव रसाभासाः रसज्ञैरनुकीर्तिताः।। ⁸⁰
अप्यय दीक्षित —	अनौचित्येन प्रवृत्तो रसो भावश्च रसाभासोभावाभासाश्चेत्युच्यते। ⁸¹
जगन्नाथ —	अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम्। ⁸²
नरेन्द्रप्रभुसूरि —	अभासा रसभावानामनौचित्यप्रवृत्तनात्। परवनितादिष्वभिलाषादि प्रवृत्तिरनौचित्यम्।। ⁸³
राजचूड़ामणि —	रसाभासस्तु रत्यादेरनौचित्य प्रवृत्तने। ⁸⁴

⁶⁹ काव्यालङ्कार (रुद्रट), 14/36

⁷⁰ शृङ्गारतिलक, 1/32

⁷¹ ध्वन्यालोकलोचन, प्रथम उद्योत

⁷² सरस्वतीकण्ठाभरणम्, 5/30

⁷³ काव्यप्रकाश, 4/36

⁷⁴ अलङ्कारसर्वस्व, सू. 83

⁷⁵ काव्यानुशासन, 2/54

⁷⁶ काव्यानुशासन, 2/55

⁷⁷ चन्द्रालोक, 6/19

⁷⁸ विद्याधर- एकावली, रसाभास प्रकरण, पृ. 106

⁷⁹ साहित्यदर्पण, 3/262

⁸⁰ भक्तिरसामृतसिन्धु, उत्तर विभाग, 9/1

⁸¹ कुवलयाणन्द, 171

⁸² रसगङ्गाधर, रसाभास प्रकरण, पृ. 346 (काशी हि. वि. सं. 2020)

⁸³ अलङ्कार महोदधि, 3/56 वृत्ति

⁸⁴ काव्यदर्पण, 4/178

1. सभी आचार्यों ने अनौचित्य को रसाभास का आधार माना है।
2. अभिनवगुप्त, मम्मट, काव्यप्रकाश के टीकाकार भट्ट सोमेश्वर तथा श्रीधर के अनुसार अनौचित्य से अभिप्राय नायक-नायिका में परस्पर अनुराग का अभाव है।
3. उदभट्ट, जगन्नाथ एवं काव्यप्रकाश के टीकाकार चण्डीदास, विद्याधर चक्रवर्तिन और वामन झलकीकर के अनुसार अनौचित्य से अभिप्राय शास्त्र एवं लोक का अतिक्रमण है। अन्य आचार्यों ने भी अनौचित्य के विवेचन में लोक एवं शास्त्र को ही आधार बनाया है।
4. निम्नलिखित प्रसङ्गों में शृङ्गार रसाभास स्वीकार किया गया है—
 - (क) विश्वनाथ ने मुनि, गुरुपत्न्यादि गत रति में तथा अच्युतराय ने गुरुपत्नी गत रति में,
 - (ख) विश्वनाथ एवं जगन्नाथ ने उपनायक निष्ठ रति में,
 - (ग) मम्मट, जयदेव, भानुदत्त, विश्वनाथ, शिङ्गभूपाल, रूपगोस्वामी, जगन्नाथ, अभिनव, कालिदास एवं राजचूडामणि ने बहुनायकनिष्ठ रति में,
 - (घ) शिङ्गभूपाल, भानुदत्त तथा अल्लराज ने बहुनायक निष्ठ रति में, परन्तु शिङ्गभूपाल, भानुदत्त एवं अल्लराज ने दक्षिण नायक की अनेक कामिनी विषयिणी रति में भी रस ही स्वीकार किया गया है।
 - (ङ) भानुदत्त ने वैषयिक और वेश्या की रति में तथा राजचूडामणि दीक्षित ने वेश्यागत रति में,
 - (च) अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, शिङ्गभूपाल, रूपगोस्वामी, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ, नरेन्द्रप्रभुसूरि, अभिनव कालिदास, राजचूडामणि एवं अल्लराज ने अनुमयनिष्ठ रति में,
 - (छ) भोजराज, विश्वनाथ, शिङ्गभूपाल, रूपगोस्वामी, नरेन्द्रप्रभुसूरि तथा अभिनव कालिदास ने अधमपात्र-गत रति में,
 - (ज) रूपगोस्वामी ने बालक और वृद्धागत रति में,
 - (झ) भोजराज, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, शिङ्गभूपाल, रूपगोस्वामी, नरेन्द्रप्रभुसूरि, अभिनव कालिदास, काव्यप्रकाश के टीकाकार गोविन्द ठक्कुर एवं वामन झलकीकर ने तिर्यग् गत रति को रसाभास स्वीकार किया है, परन्तु विद्याधर, काव्यप्रकाश के एक अन्य टीकाकार भीमसेन दीक्षित एवं राजचूडामणि तिर्यग् गत रति को रसाभास न मानकर रस ही स्वीकार करते हैं।
 - (ञ) भोजराज, हेमचन्द्र, शिङ्गभूपाल, रूपगोस्वामी एवं नरेन्द्रप्रभुसूरि निरिन्द्रियगत रति को रसाभास मानते हैं।
5. शारदातनय, शिङ्गभूपाल-विरोधी रसों के संयोजन में रसाभास मानते हैं।
6. शृङ्गार के अतिरिक्त अन्य रसों में रसाभास का स्पष्ट उल्लेख अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, रूपगोस्वामी, जगन्नाथ एवं वामन झलकीकर ने किया है।
7. भामह एवं दण्डी के परवर्ती अलङ्कारवादी आचार्यों ने रसाभास का अन्तर्भाव ऊर्जस्वि अलङ्कार में किया है। हेमचन्द्र ने समासोक्ति आदि अलङ्कारों को रसाभास का जीवित माना है।

विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित शृङ्गार रसाभास एवं उसके भेद —

काव्यप्रकाश के व्याख्याकारों एवं विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का संग्रह करते हुए निम्नलिखित स्थलों में शृङ्गाररसाभास स्वीकार किया है—

- (अ) उपनायकनिष्ठ रति में,
- (आ) मुनि एवं गुरुपत्नी आदिगत रति में,
- (इ) बहुनायक विषयक रति में,
- (ई) अनुमयनिष्ठ रति में,
- (उ) प्रतिनायकनिष्ठ रति में,
- (ऊ) अधम पात्रगत रति में एवं
- (ऋ) तिर्यग् गत रति में।⁸⁵

⁸⁵ (क) काव्यप्रकाश, सूत्र 4/49 पर वामनी टीका पृ. 121
(ख) उपनायक संस्थायां मुनिगुरुपत्नी गतायां च।

इनके अतिरिक्त निम्नोक्त दो स्थलों में भी शृङ्गार रसाभास माना गया है—

(ए) निरिन्द्रियगतरति में तथा⁸⁶

(ऐ) बालक एवं वृद्धागत रति में⁸⁷

शृङ्गाररसाभास के उपर्युक्त भेदों पर दृष्टिपात करने पर अनौचित्य के दो कारण स्पष्टतः लक्षित होते हैं—

प्रथम— लोकशास्त्रगत एवं

द्वितीय— मनोवैज्ञानिक।

उपनायकनिष्ठ एवं मुनि, गुरुपत्नी आदि गत रति में अनौचित्य का कारण लोक एवं शास्त्र का अतिक्रमण है। जबकि अनुमयनिष्ठ, अधमपात्रगत, तिर्यग् एवं निरिन्द्रियगत रति का अनौचित्य मनोवैज्ञानिक है तथा बहुनायकनिष्ठ, प्रतिनायकनिष्ठ और बालक एवं वृद्धागत रति को अनुचित मानने में लोकातिक्रमण तथा मनोवैज्ञानिक दोनों कारण हो सकते हैं। विश्वनाथ द्वारा स्वीकृत शृङ्गाररसाभास के इन भेदों का क्रमशः सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत है—

(अ) उपनायकनिष्ठ रति — आचार्य विश्वनाथ एवं जगन्नाथ ने परपुरुष के प्रति प्रकट होने वाली नारी की रति को शृङ्गाररसाभास स्वीकार किया है।⁸⁸ भारतीय परम्परा में स्त्री अपने पति को देव तुल्य मानती आई है।⁸⁹ इसी संस्कार में पला बढ़ा भारतीय पाठक यदि किसी विवाहिता स्त्री को पराये मर्द के साथ व्यभिचार में संलग्न पाता है तो उसमें उसे महान् अनौचित्य की अनुभूति होगी। सामाजिक व्यवस्था एवं नैतिक दृष्टि से भी ऐसी नारी तिरस्कार की पात्रा है। विश्वनाथ ने उपनायक निष्ठ रति का निम्नोक्त उदाहरण दिया है—

“स्वामी मुग्धतरो, वनं घनमिदं, बालाहमेकाकिनी,

क्षोणीमावृणुते तमालमलिनच्छाया तमः सन्ततिः।

तन्मे सुन्दर! मुञ्च कृष्ण, सहसा वत्स्यति गोप्या गिरः,

श्रुत्वा तां परिरम्य मन्मथ कलासक्तो हरिः पातु वः।।”⁹⁰

मेरा स्वामी नितान्त मूढ़ है, यह वन सघन है, मैं बाला हूँ और अकेली हूँ एवम् अबनूस के समान काला अन्धकार पृथ्वी को ढके हुए है। इसलिए हे सुन्दर कृष्ण! झट से मेरा रास्ता छोड़ो। गोपी की यह बात सुनकर उसका आलिंगन कर काम कला में लीन हरि आप की रक्षा करें यहाँ कृष्ण के प्रति प्रकट होने वाली गोपिका की रति लोक एवं शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि गोपिका किसी अन्य की विवाहिता पत्नी है। उसका यह कृत्य नैतिक दृष्टि से तो अनुचित है ही, इसमें शृङ्गार रस के मूल तत्त्व प्रेम की अनुभूति भी नहीं होती (काम की होती है)। अतः नैतिक अनौचित्य से तथा रसास्वाद की दृष्टि से अनुचित होने के कारण उपनायकनिष्ठ रति रसाभास है। परन्तु नीति विरुद्ध ऐसे प्रसंगों में सभी पाठकों को समान रूप से रसाभास की ही अनुभूति हो, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि एक ही रचना में सहृदय भेद से रस अथवा रसाभास की दो पृथक्-पृथक् अनुभूति हो सकती है। पश्चिमी सभ्यता में जीवन-यापन का

बहुनायकविषयायां रतौ तथा अनुमयनिष्ठायाम्।।

प्रतिनायकनिष्ठत्वेतद्वदधमपात्रतिर्यगादिगतै।

शृङ्गाररसाभासविषयम्.....।। साहित्य दर्पण, 3/263/64

86 निरिन्द्रियेषु तिर्यगादिषु चारोपा रसभावामासौ।। काव्यानुशासनम्, 2/54

87 (क) “.....वृद्धास्वपि स वर्तते।।” भवितरसामृतसिन्धु, 9/12

88 उपनायक संस्थायाम्.....।। साहित्यदर्पण, 3/263

89 विशीलः कामवृत्तोवा गुणैर्वा परिवर्जितः।

उपचर्यः स्त्रिया साध्यासततं देववत् पतिः।।

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गं महीयते।। मनुस्मृति, 5/154-155

90 साहित्यदर्पण, 3/265

गोपिका की उक्ति का व्यंग्यार्थ इस प्रकार है— हे सुन्दर कृष्ण! मेरा पति काम कला के नितान्त मूढ़ में बालिका संग घने जंगल में तुम्हारे समक्ष खड़ी है, कोई देखने वाला नहीं, अतः तुम मेरे साथ रति क्रीडा का आनन्द लो।

अभ्यस्त पाठक का हृदय काम या प्रेम के विषय में ऐसे नीति नियमों का विद्रोह कर बैठता है। अतः शास्त्रीय विचार धारा के पाठक जहाँ उपनायकनिष्ठ रति में महान् अनौचित्य का अनुभव करता है, वहाँ दूसरी ओर वात्स्यायन एवं फ्रायड आदि मनोवेत्ताओं के विचारों से प्रभावित पाठक को किसी युवति को अपने पति की अपेक्षा सुन्दर, कुशल, नवयुवक से काम-याचना करते देखकर किसी प्रकार का अनौचित्यानुभव नहीं होता। इसी पद्य में कृष्ण भक्त पाठकों की अनुभूति उपर्युक्त दोनों प्रकार के पाठकों से भिन्न होगी। जिन पाठकों के मन में श्रीकृष्ण सोलह कला सम्पूर्ण ईश्वर के रूप में विराजमान हैं, वे कृष्ण गोपिका के उक्त कृत्य को श्रीकृष्ण भी लीला समझकर बड़ी रुचि के साथ ग्रहण करता है। वस्तुतः श्रीकृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा के कारण कृष्णभक्त पाठकों को यहाँ उचितानुचित विवक का अवसर ही नहीं मिलता। इसीलिए रसतरङ्गिणीकार भानुदत्त आदि काव्याचार्यों ने विश्वनाथ के मत के विरुद्ध श्रीकृष्ण-गोपिका प्रेम प्रसंग को रसाभास न मानकर रस ही स्वीकार किया है। हमारा मत है कि श्रीकृष्ण और गोपिका के प्रेम के विषय में निर्णय देते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की स्थिति सामान्य उपनायकों जैसी नहीं है।

आचार्य जगन्नाथ ने उपनायकनिष्ठ रति के रूप में किसी राजाङ्गना का जार के प्रति प्रेम दिखाया है।⁹¹ वस्तुतः उपनायकनिष्ठ रति में अनौचित्य की तीव्र अनुभूति वहीं होती है, जहाँ पाठक किसी ऐसे नायक अथवा नायिका को अपने चरित्र से भ्रष्ट होते देखता है, जिसके चरित्र की महिमा से वह पूर्व परिचित है। उपनायकनिष्ठ रति में जहाँ समाज के निम्न अथवा सामान्य वर्ग के स्त्री-पुरुष से सम्बन्धित होती है, वहाँ अनुचितानुभूति होती ही नहीं या बहुत हल्के रूप में होती है।⁹²

(आ) मुनि एवं गुरुपत्नी आदि गत रति –

आचार्य विश्वनाथ⁹³ आदि आचार्यों (जगन्नाथ⁹⁴ एवं अच्युतराय⁹⁵) ने मुनि एवं गुरुपत्नी आदि गत रति को रसाभास स्वीकार किया है। कारण स्पष्ट है कि मुनि-गुरु आदि हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। अतः पत्नी तथा कन्या आदि के प्रति रति प्रकट करना भारतीय सहृदय के संस्कार के प्रतिकूल है। अच्युतराय ने रसाभास के प्रसंग में इसी प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है—

चिरं भूरितरोपायै रहल्याधरपल्लवम्।

इन्द्रः संपीय सानन्दं कृतकृत्यः सुधापराट्।⁹⁶

इस पद्य में इन्द्र की रति का आलम्बन गौतम मुनि की पत्नी अहल्या है। भारतीय पाठक की दृष्टि में इन्द्र का अहल्या का अधर पान करना महान् अनौचित्यपूर्ण है। वह इन्द्र के इस कृत्य के लिए उसकी भर्त्सना करने लगता है। इस प्रकार के वर्णन में शृङ्गाराभास की ही अनुभूति होगी।

आदिकवि वाल्मीकि व व्यास ने भी इन्द्र एवं गौतम पत्नी अहल्या के व्यभिचार का उल्लेख क्रमशः वाल्मीकि रामायण⁹⁷ तथा महाभारत में किया है। वस्तुतः श्रद्धा के पात्र मुनि पत्नी, मुनि कन्या, राजपत्नी, भ्रातृ-पत्नी, धार्मिक व्यक्ति की पत्नी आदि के विषय में वर्णित रति रसाभास की ही अनुभूति कराती है।

(इ) बहुनायक विषयक रति –

बहुनायक रति सर्वथा अस्वाभाविक है, क्योंकि रति प्रेम स्वाभावतः एकनिष्ठ होती है। स्त्री-पुरुष की परस्पर सहानुभूति, सद्भावना एवं विश्वास से दृढ़ एकनिष्ठ रति में ही उसकी सिद्धि है। इसी कारण विश्वनाथ एवं उनके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अनेक आचार्यों ने बहुनायक विषयक रति को रसाभास स्वीकार

92 रसतरङ्गिणी, 8/20 के अन्तर्गत

93 शतेनोपायानां कथमपि गतः सौधशिखरम्। रसगङ्गाधर, प्रथम आनन, रसाभास प्रकरण

94मुनिगुरुपत्नी गतायां च। साहित्यदर्पण, 3/263

95 रसगङ्गाधर, प्रथम आनन, रसाभास प्रकरण

96 साहित्यसार, 4/177

97 तदैव, 4/177

किया है। विश्वनाथ ने स्पष्ट शब्दों में— “बहुनायकविषयायां रतौ.....शृङ्गारेऽनौचित्यम्”⁹⁸ कहकर बहुषु अनेक पुरुष निष्ठ रति को अनुचित माना है। विश्वनाथ ने बहुनायकनिष्ठ रति का यह उदाहरण दिया है—

कान्तास्त एव भुवनत्रितयेऽपि मन्ये।

येषां कृते सुतनुः पाण्डुरस्य कपोलः।⁹⁹

हे सुन्दरी! मेरी समझ में तो वे ही पुरुष तीनों लोक में सुन्दर हैं, जिनके लिए ये तुम्हारे कपोल विरह से पाण्डुवर्ण हैं। यहाँ कोई तन्वी अनेक प्रेमियों के विरह में पीतवर्णा है।

आचार्य मम्मट ने रसाभास के प्रसंग में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह बहुनायकनिष्ठ रति का है—

स्तुमः कं वामाक्षि। क्षणमपि विना यं न रमसे।

विलेभे कः प्राणान् रणमखमुखे यं मृगयसे।।

सुलग्ने को जातः शशिमुखि! यामालिङ्गसि बलात्।

तपः श्रीः कस्यैषा मदननगरी ध्यायसि तु यम्।¹⁰⁰

यह किसी कामुक व्यक्ति की वैश्या अथवा परकीया स्त्री से कही गई उक्ति प्रतीत होती है। इसमें नायिका के जो रमण, अन्वेषण, आलिङ्गन, चिन्तन आदि व्यापारों का वर्णन हुआ है, उससे स्पष्ट है कि उसकी रति बहु कामुक-विषयक है।¹⁰¹ प्रेम की पवित्रता एवं अनन्यता के आग्रही पाठक को ऐसी व्यभिचारिणी नारी के प्रेम में रसाभास की ही अनुभूति होगी।

बहुनायिका विषयक रति –

आचार्य विश्वनाथ ने बहुनायिका विषयक रति का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु शिङ्गभूपाल, भानुदत्त एवं अल्लराज ने बहुनायक विषयक रति की भान्ति बहुनायिका विषयक रति को भी रसाभास माना है।¹⁰² यहाँ उल्लेख्य है कि बहुनायकनिष्ठ एवं बहुनायिकानिष्ठ रति के प्रकरण में अधोलिखित तीन प्रसंग प्राचीन काल से ही विवाद के विषय रहे हैं—

1. कृष्ण-गोपिका प्रेम प्रसंग,
2. दक्षिण नायक का प्रेम प्रसंग एवं
3. पञ्च पाण्डव एवं द्रौपदी सम्बन्ध।

(ई) अनुमयनिष्ठ रति –

परस्पर अनुरक्त सुन्दर नवयुवक-नवयुवति शृङ्गार रस के आलम्बन एवं आश्रय विभाव बनते हैं। शृङ्गार रस के पूर्ण परिपाक के लिए इन दोनों में प्रेम का प्रादुर्भाव दिखाना अपेक्षित रहता है परन्तु जहाँ रति भाव इन दोनों में से केवल एक पक्ष में दिखाया जाता है— आश्रय के प्रेम के प्रति आलम्बन की उदासीनता अथवा उपेक्षा वर्णित होती है— वहाँ शृङ्गार रस की निर्विघ्न अनुभूति नहीं हो सकती। अतः एव संस्कृत के आचार्यों में विश्वनाथ सहित रुद्रभट्ट, अभिनवगुप्त, मम्मट, विद्याधर, शिङ्गभूपाल, भानुदत्त, रूपगोस्वामी, अप्पय-दीक्षित, जगन्नाथ, नरेन्द्रप्रभुसूरि, अभिनवकालिदास, अल्लराज, राजचूड़ामणि दीक्षित, प्रताप रुद्रकार, गोविन्द ठक्कुर, उद्योतकार, भीमसेन दीक्षित एवं वामन झलकीकर ने अनुमयनिष्ठ रति को रसाभास स्वीकार किया है। आचार्य मम्मट ने किसी राजा के सैनिकों द्वारा शत्रुओं की स्त्रियों का बलात् आलिङ्गन, चुम्बन आदि को रसाभास माना है—

बन्दीकृत्य नृपद्विषां मृगदुःशस्ताः पश्यतां प्रेयसां।

शिलष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितश्चुम्बन्ति ते सैनिकाः।¹⁰³

हे राजन! आपके सैनिक शत्रुओं की स्त्रियों को बन्दी बनाकर (उनके) पतियों के सामने (उनकी परवाह न करके) उनका बलात् आलिङ्गन करते हैं, (उन स्त्रियों के नाराज होने पर) उन्हें प्रणाम करते हैं, उनको

98 वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, सर्ग 48, श्लोक 17-22

99 साहित्यदर्पण, 3/264-265

100 साहित्य दर्पण, 3/265

103 काव्यप्रकाश, 4/48

चारों ओर से पकड़ लेते हैं और चुम्बन करते हैं। इस श्लोकार्द्ध में सैनिकों की रति अनुरक्त (अपितु त्रस्त एवं आतंकित) शत्रु स्त्रियों के प्रति प्रकट हुई है, अतः यहाँ रसाभास है। आचार्य विश्वनाथ ने—**“तथानुमयनिष्ठायाम्.....शृङ्गारेऽनौचित्यम्।।”**¹⁰⁴ लिखकर अनुमयनिष्ठ रति को अनौचित्यपूर्ण माना है। उनके अनुसार ‘मालती—माधव’ नाटक में नन्दन का मालती में अनुराग अनुमयनिष्ठ होने के कारण शृङ्गाराभास है—**“अनुमयनिष्ठतवे यथा मालतीमाधवे नन्दस्य मालत्याम्।।”**¹⁰⁵ संस्कृत के प्रमुख सभी आचार्यों ने अनुमयनिष्ठ रति को रसाभास स्वीकार किया है। परन्तु रति की अनुमयनिष्ठता प्रत्येक स्थिति में रसाभास का कारण नहीं बनती। उदारणार्थ— प्रतिदिन की भावना से मुक्त निःस्वार्थ प्रेम अनुमयनिष्ठ होने पर भी रसाभास का कारण नहीं बनता।¹⁰⁶

(घ) प्रतिनायकनिष्ठ रति में —

भोजराज¹⁰⁷ एवं विश्वनाथ¹⁰⁸ ने प्रतिनायक में होने वाली रति को रसाभास स्वीकार किया है। संस्कृत साहित्य में प्रतिनायक को धर्म के प्रतिकूल आचरण करने वाला (पापी) और काम, क्रोधादि व्यसनों में लिप्त रहने वाला कहा गया है।¹⁰⁹ उसका स्मरण होते ही सहृदय के सामने क्रूर, अनाचारी व्यक्ति की तस्वीर सामने आ जाती है। उसके अनुत्कर्ष एवं विनाश में ही पाठक सन्तोष का अनुभव करता है। उसके प्रति प्रेम या आकर्षण उसे अवाञ्छनीय है। विश्वनाथ ने—“हयग्रीव वध” में हयग्रीव के जलक्रीड़ा वर्णन को प्रतिनायकनिष्ठ रति के कारण रसाभास माना है—**“प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा हयग्रीव वधे हयग्रीवस्य जलक्रीडा वर्णने।।”**¹¹⁰

(ङ) अधम पात्रगत रति —

भरतमुनि ने शृङ्गार रस को शुचि, उज्ज्वल और दर्शनीय माना है।¹¹¹ अतः अधम पात्रगत रति को भोजराज, विश्वनाथ आदि ने रसाभास स्वीकार किया है। विश्वनाथ ने अधम पात्रगत रति के उदाहरण के रूप में समाज में अधम माने जाने वाले नीलदम्पती के अनुराग वर्णन को उद्धृत किया है—

“जघनस्थलनद्धपत्रवल्ली गिरिमल्ली कुसुमानि कापि मिल्ली।

अवचित्य गिरौ पुरो निषण्णा स्वकचानुत्कचयाञ्चकार मर्त्रा।।”¹¹²

(च) तिर्यग्गत रतिभाव —

विश्वनाथ आदि संस्कृत के कतिपय आचार्यों ने पशु-पक्षिगत रति वर्णन को रसाभास माना है। उपलब्ध सामाग्री के आधार पर भामह प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने पशु-पक्षिगत भाव वर्णन को अनौचित्यपूर्ण माना। इन्होंने पशु-पक्षियों द्वारा दौत्य-कर्म को अयुक्तिमत्¹¹³ दोष मानकर प्रकारान्तर से पशु-पक्षियों में मानवीय भावरोपण का स्पष्ट विरोध किया। इस सम्बन्ध में उनका यह भी कहना है कि “दूर देश तक विचरन करने वाले, वाणी वीहिन (मेघ, पवनादि) अथवा अस्पष्ट वाणी वाले ये (हारीत-चक्रवाक-शुकादि) दूत का काम कैसे कर सकते हैं? अतः ऐसा वर्णन युक्ति युक्त नहीं है।¹¹⁴ आचार्य कुन्तक ने भी पशु आदि गत

¹⁰⁴ अत्रानेककामुकविषयमभिलाषं तस्याः 'स्तुमः' इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारोपादानं व्यनक्ति।

तदेव, 4/48, वृत्तिभाग

¹⁰⁵ (क) अनेकत्र पुंसो रागाद् यथा। — रसार्णवसुधाकर, पृ. 205

(ख) एकस्याप्यनेकविषया रतिराभास एव। रसतरङ्गिणी, 8/20, वृत्तिभाग

(ग) एकस्य पुरुषस्य अनेकासुकामिनीषु अनुरागः रसाभास एव। रसरत्नप्रदीपिका, पृ. 41

काव्यप्रकाश, 5/119

¹⁰⁷ साहित्यदर्पण, 3/263

¹⁰⁸ तदेव, 3/265

¹⁰⁹ विस्तार के लिए द्रष्टव्य— ‘रसाभास और भावाभास’ (डॉ. केदार नाथ शर्मा)

पृ. 185-186

¹¹⁰ सरस्वतीकण्ठाभरण, 5/30

¹¹¹ साहित्यदर्पण — ‘प्रतिनायकनिष्ठत्वे.....। 3/264

¹¹² धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः।। तदेव, 3/131

¹¹³ तदेव, 3/264 के अन्तर्गत

¹¹⁴ तत्र शृङ्गारो नाम रतिस्थायिभाव प्रभवः। उज्ज्वलवेधात्मकः।

यत्किञ्चिल्लोके शुचिर्मेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तच्छृङ्गारेणोपमीयते।। नाट्यशास्त्र, 6/45, वृत्तिभाग

भाव को केवल उद्धीपन-विभाव के रूप में वर्णन करने का निर्देश देकर अनुचित माना है।¹¹⁵ कदाचित् भामह एवं कुन्तक इसी विचार से प्रभावित होकर परवर्ती आचार्यों ने पशु-पक्षिगत रति भाव वर्णन को शृङ्गार रसाभास माना है।¹¹⁶ परन्तु इसके विपरीत आचार्यों का वर्ग पशु-पक्षिगत रति को रसाभास स्वीकार नहीं करता, रस ही मानता है।¹¹⁷ आचार्य विश्वनाथ के निम्नलिखित पद्य को पशु-गत रति के उदाहरण के रूप उद्धृत किया है—

“मधुद्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः।

शृङ्गेण च स्पर्शं निमीलिताक्षीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः।।”¹¹⁸

पशु-पक्षिगत रति वर्णन के विषय में आचार्यों ने पक्ष-विपक्ष में प्रबल तर्क प्रस्तुत किया है। शृङ्गार रस में कौन-सा आलम्बन अनुचित है, इस बात का दिशानिर्देश करते हुए विश्वनाथ ने लिखा है कि—

(क) रति के उपनायक में स्थित होने पर,

(ख) रति के मुनि, गुरुपत्नी गत होने पर,

(ग) एक स्त्री का अनेक पुरुषों के प्रति रति प्रदर्शन होने पर,

(घ) नायक-नायिका दोनों में से एक में ही रति दिखाने पर,

(ङ) प्रतिनायक निष्ठा रति होने पर,

(च) अधमपात्र में रति दिखाने पर, एवं

(छ) पशु-पक्षि आदियों में रति का वर्णन होने पर शृङ्गार रस में अनौचित्य होता है और उसमें शृङ्गाराभास होता है।

निष्कर्षतः रसाभास में किसी प्रकार के अनौचित्य की स्थिति अनिवार्य रहती है। रस की सामग्री में शास्त्रविरुद्धता, लोकाचार हीनता एवं अस्वाभाविकता के कारण सहृदय को प्रतीत होने वाला अनौचित्यानुभव रसाभास का कारण बनता है। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि आस्वादनीय होने के कारण रसाभास भी उत्तम काव्य ही है। रस की भान्ति रसाभास भी काव्य का महत्त्वपूर्ण अंग है तथा **“रस्यते आस्वाद्यते इति रसः”** इस व्युत्पत्ति के आधार पर रसाभास भी काव्य की आत्मा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची —

1. काव्यप्रकाश, मम्मट, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, 2006
2. काव्यमीमांसा, राजशेखर, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1977
3. काव्यालंकार, भामह, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, ई० 1962
4. ध्वन्यालोक, आनन्दवर्धन, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, 2006
5. रसगंगाधर, आचार्य जगन्नाथ, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1988
6. रसाभास एवं भावाभास, केदार नाथ शर्मा, ईस्टर्न बुक लिंक्स, दिल्ली, 1997
7. साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2008

¹¹⁵ साहित्यदर्पण, 3/264 के अन्तर्गत

¹¹⁶ अयुक्तिमद् यथा दूता जलमृन्मरुतेन्दवः।

तथा भ्रमर-हारीत- चक्रवाक-शुकादयः।। काव्यालङ्कार, 1/42

¹¹⁷ तदेव, 1/43

¹¹⁸ वक्रोक्तिजीवितम्, 3/8

स्वप्नसंसारस्य यथार्थता

मुकेशकुमारः¹¹⁹

संसारस्य समेऽपि जनाः स्वप्नविषये विविधावधारणामन्तः दृश्यन्ते । केचित् कथयन्ति प्रातः दृष्टः स्वप्नः अवश्यं फलदायी भवति । केचन तु दिवा अनुभूतविषयः एव स्वप्ने अवलोक्यते अतः नास्ति तेषां विशिष्टं किमपि फलमिति आमनन्ति । अस्माकं ज्योतिषशास्त्रीयपरम्परायान्तु केचित् स्वप्नाः अवश्यं फलदायिनः भवन्ति केचित् तु निष्फलाः । स्वप्नानां फलत्वं निष्फलत्वं च कथं सम्भवति इत्येव अनेन शोधपत्रेण प्रकाशयिष्यते । किञ्च कदा अवलोकितः स्वप्नः कियन्मिदं फलं ददाति कदा च ददाति इत्यादिकं सर्वमपि शोधपत्रेऽस्मिन् निरूपयिष्यते ।

"परिणमति फल्लोकिः स्वप्नचिन्तास्ववीर्यैः"¹²⁰ बृहज्जातकस्य इयमुक्तिः वस्तुतः आधुनिकजगति क्रियमाणचिन्तनवत् वास्तविका इव भाति । अस्यार्थस्तावत् आचार्यवराहमिहिरेण बलहीनग्रहदशायाः फलसन्दर्भे उक्तः यत् बलहीनैः ग्रहैः यानि शुभाशुभफलानि देयानि तानि फलानि स्वप्नेषु लभ्यन्ते । अनेन यद्यपि इदमेव प्रतीयते यत् स्वप्नानि केवलं बलहीनदशायुक्तग्रहाणां परिणतिमात्रमेव न च वास्तविकजीवनेन सह स्वप्नानां कश्चन सम्बन्धः इति किन्तु रामायणादिषु इतिहासग्रन्थेषु शतशः स्वप्नविषयकतादृशानि उदाहरणानि लभ्यन्ते एव यैः इदं स्फुटं भवति यत् स्वप्नानां अस्माकं जीवनस्य वास्तविकतया कश्चन सम्बन्धः विद्यत एव । तदुदाहृतं प्रश्नमार्गे यथा -

"स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजम् ।

पतन्तमद्रिशिखराद् कलुषे गोमये हृदे ॥

ह्रवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमये हृदे ।

पिबन्नञ्जलिना तैलं हसन्निव मुहुर्मुहुः ॥

स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रश्च पतितं भुवि ।

उपरुद्धश्च जगतीं तमसेव समावृताम् ॥"¹²¹

वाल्मीकिरामायणे श्रीभरतः स्वमातामहस्य गृहे रात्रौ दृष्टस्वप्नस्य वर्णनं स्वमित्राय करोति यत् मया स्वप्ने स्वपिता दुरावस्थायां दृष्टः इति । तस्य स्वप्ने इदं स्पष्टमेव यत् स्वप्नाः वास्तविकजगतः यथार्थतां द्योतयन्ति एव । कदा कीदृशश्च स्वप्नः सार्थकः वास्तविकजगतः द्योतकश्च भवति इति ज्ञानार्थम् स्वप्नविषयकभ्रान्तिनिवारणार्थमेव ज्योतिषशास्त्रस्य प्रसक्तिः । ज्योतिषे हि स्वप्नाः वस्तुतः सप्तविधाः उच्यन्ते । तद्यथा -

"दृष्टः श्रुतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितश्च यः ।

भाविको दोषजश्चैव स्वप्नः सप्तविधो विदुः ॥"¹²²

एतदनुसारं दृष्टादयः सप्तविधाः स्वप्नाः भवन्ति । तद्यथा -

1. **दृष्टस्वप्नः**-(Things which we have seen in life) दिवसे दृष्टस्य एव रात्रौ स्वप्ने दर्शनं दृष्टस्वप्ने अन्तर्भवति ।
2. **श्रुतस्वप्नः** - (Dreams of things we have heard in life) क्वचित् वार्तालापप्रसङ्गे वा कस्माच्चित् जनात् श्रुतस्य प्रसङ्गस्य एव स्वप्ने दर्शनं अत्र अन्तर्भवति ।
3. **अनुभूतस्वप्नः** - (Dreams of such things actually experienced through smell, taste and touch) जाग्रदवस्थायामेव अनुभूतविषयाणां स्वप्नदर्शनं अनुभूतस्वप्ने अन्तर्भवति । यद्यपि दृष्टस्वप्ने एव अस्य अन्तर्भावः कर्तव्यः इति केचिद् आमनन्ति । तथापि केचन विषयाः अस्माकं दृग्गोचराः न भवन्ति तथापि अनुभूताः भवन्ति अतः अत्र अन्यः अपि अनुभूतस्वप्नभेदः स्वीकार्यः एव ।
4. **प्रार्थितस्वप्नः** -जाग्रदवस्थायाम् इष्टस्य वस्तुनः स्वप्ने अवलोकनम् एव अत्र अन्तर्भवति । येषां वस्तूनाम् आकाङ्क्षा अचेतने चेतने वा भवति तेषामेव स्वप्ने दर्शनं प्रार्थितं स्वप्न इत्युच्यते । यथा कश्चित् निर्धनः धनाङ्कितः सन् आत्मानं स्वप्ने धनयुक्तं विविधैश्चर्ययुक्तं च पश्यति ।
5. **कल्पितस्वप्नः** - (Imaginary dreams) दिवसे अथवा पूर्वस्मिन् काले कस्यापि वस्तुनः जाग्रदवस्थायां कल्पनम् एव अस्मिन् स्वप्ने अन्तर्भवति ।
6. **भाविकस्वप्नः** -दृष्टश्रुतात् विलक्षणः स्वप्नः अयम् । फलमपि तत्सदृशमेव यस्य जायते तादृशः स्वप्नः भाविकस्वप्नः इति ।
7. **दोषजस्वप्नः** -वात-पित्त-कफादिदोषकारणैः दृश्यमानः स्वप्नः एव अत्र अन्तर्भवति ।

स्वप्नानां फलानि -

एतेषु सप्तप्रकारकफलेषु वस्तुतः आदौ कथितं पञ्चविधं फलं विफलमेव इति अवगन्तव्यम् । यतो हि इमानि स्वप्नानि स्वानुभूतविषयेषु एव भवति । अर्थात् तेषां स्वप्नानां विषये पूर्वम् अस्माभिः स्वजीवने अनुभूतं भवति । इदं तु आधुनिकवैज्ञानिकाः अपि मन्वते यत् सामान्यतः दिवसे दृष्टः विषयः एव अचेतनमनसि तिष्ठति स्वप्ने च पुनः दृग्गोचरं भवति तदेव अत्र ज्योतिषशास्त्रे अपि प्रतिपाद्यते यत् ईदृशाः विषयाः पुनः स्वप्ने अवलोकिताः फलप्रदाः न भवन्ति । अनुभूतविषयस्य स्वप्नदर्शनं स्वाभाविकमित्यतः तेषां फलमपि शून्यमेव उक्तं देवज्ञैः । तद्यथा -

तत्र पञ्चविधं पूर्वमफलं भिषगादिशेत ।¹²³

तदेव उच्यते प्रश्नमार्गेऽपि -

तेषाञ्च निष्फलः पञ्च प्रकृतिर्दिवा ।¹²⁴

प्रत्यक्षफलदाः स्वप्नाः -

¹¹⁹ सहायकाचार्यः (अनु.), ज्योतिषविभागः, श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः, उत्तराखण्डः, 249301

¹²⁰ बृहज्जातकम्, 8.22

¹²¹ प्रश्नमार्गः, 31.48-50

¹²² स्वप्नप्रकाशिका 1.3

¹²³ स्वप्नप्रकाशिका, 4

¹²⁴ प्रश्नमार्गः, 31.31

तादृशः स्वप्नः यस्य विषयः स्वप्नद्रष्टुः अन्तःकरणं पूर्णतः प्रभावयति अथवा स्वप्ने दृष्टाः घटनाः प्रत्यक्षम् एव अनुभूयन्ते तादृशानि स्वप्नानि अवश्यमेव स्वप्नशाश्वतफलं वितरन्ति । तद्यथा -

प्रत्यक्षवद् भवति यत्स्फुरतीव चान्तः
स्वप्नस्य तस्य नियमात्सदसत्फलानिः ।
स्वप्नाश्शुभाशुभफलाः कथिता नराणां
उद्देशमात्रमिह ताननुवर्णयामि ॥¹²⁵इति ।

कालपरत्वेन स्वप्नफलम् -

दिवास्वप्नानां विशेषफलाभावात् रात्रौ दृष्टफलस्य एव महत्त्वम् वर्तते नेतराणाम् । रात्रौ अपि दृष्टानां स्वप्नानां विविधकालेषु विविधप्रकारकफलानि उक्तानि सन्ति । तत्रापि सर्वत्र इयं प्रसिद्धिः एव यत् प्रातः दृष्टस्य फलमवश्यं लभ्यते । अतः एतासाम् उक्तिनां सार्थक्यं शास्त्रप्रमाणेन एव ज्ञातुं शक्यते । तद्यथा -

स्वप्ने तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः ।
द्वितीये चाष्टभिर्मासैस्त्रिभिर्मासैस्तृतीयके ॥
चतुर्थयामे यः स्वप्नो मासेन फलदः स्मृतः ।
अरुणोदयवेलायां दशाहेन फलं भवेत् ।
गोविसर्जनवेलायां सद्य एव फलं भवेत् ॥¹²⁶

एतदनुसारं रात्रौ प्रथमे प्रहरे दृष्टः स्वप्नः 1 वर्षे फलदायी भवति । द्वितीये प्रहरे दृष्टस्वप्नस्य फलं अष्टसु मासेषु लभ्यते । तृतीयप्रहरस्य स्वप्नफलं मासत्रये, रात्रेः चतुर्थे प्रहरे अवलोकितः स्वप्नः मासाभ्यन्तरे एव फलदायी भवति । अरुणोदयकाले दृष्टस्वप्नस्य फलं दशसु दिनेषु अवश्यं लभ्यते । गोविसर्जनकाले अर्थात् यदा गावः वनेषु नीयन्ते तस्मिन् काले (सूर्योदयात् प्रागेव) दृष्टः स्वप्नः सद्यः अर्थात् तात्कालिकरूपेण फलदायकं भवति । तदुच्यते प्रश्नमार्गोऽपि -

दिवास्वप्नमतिहस्वमतिदीर्घं च बुद्धिमान् ॥
दृष्टः प्रथमरात्रेः यः स्वप्नः सोऽल्पफलो भवेत् ॥¹²⁷

स्वप्नानां कारणानि -

किमर्थं स्वप्नाः आयान्ति इति खलु महान् प्रश्नः समेषां मनसि समुद्भवति स्वप्नविषये चिन्तनसमये । तदपि विवृतं ज्योतिःशास्त्रधुरन्धरैः स्वप्नग्रन्थेषु । तद्यथा -

घातुप्रकोपाद् ग्रहपाकचिन्ता दृष्टाभिचारोद्भवगुह्यकोत्याः ।
गतैष्यजात्यन्तरसत्त्वसङ्गः स्वप्नस्य नूनं गतिजा हि नित्यम् ॥¹²⁸

¹²⁵प्रश्नमार्गः, 31.46

¹²⁶स्वप्नप्रकाशिका, 144

¹²⁷स्वप्नप्रकाशिका, 4-5

इत्थं सामान्यतः वात-पित्त-कफादिदोषाणां प्रकोपकारणतः ग्रहप्रकोपात् विविधविषयचिन्तया अभिचारकारणात् गुह्यप्रभावात् भूत-भविष्येषु मनुष्येतरयोनिजप्रभावात् वा इमे स्वप्नाः दृश्यन्ते ।

स्वप्ननिष्फलत्वम् -

सामान्यतः तादृशः स्वप्नः यः दृष्ट्वा विस्मृतः स्यात् अथवा दुष्टस्वप्नदर्शनान्तरं शुभस्वप्नः दृष्टः स्यात् तादृशः स्वप्नः अवश्यं निष्फलः भवति । अन्यच्च यस्य विषयस्य पूर्वमेव चिन्तनं कृतं स्यात् अथवा दिवास्वप्नः स्यात् तानि स्वप्नाः अपि अवश्यमेव निष्फलाः भवन्ति ।

यथास्वं प्रकृतिस्वप्नो विस्मृतो विहतश्च यः ।

चिन्ताकृतो दिवा दृष्ट्वा भवन्त्यफलदास्तु ते ॥

आयुस्तृतीयभागे शेषे पतितः प्रकीर्तितः स्वप्नः ।

अतिहासशोककोपोत्साहजुगुप्साभयाद्गुणोत्पन्नः ॥

वितथः क्षुधापिपासामृशपूरीषोद्भवः स्वप्नः ॥¹²⁹

इत्थं स्वप्नसंसारः यद्यपि विलक्षणः तथापि स्वप्नानां व्यावहारिकजीवनेन वास्तविकजीवनेन वा अस्ति कश्चन विशिष्टः संबन्धः । यश्च न केवलम् मनसः चेतन-अचेतनाद्यवस्थारूपेण दर्शनशास्त्रे निरूपितः अस्ति अपितु तस्य व्यावहारिकपक्षरूपेण ज्योतिःशास्त्रे स्वप्नदर्शनस्य फलरूपेण अपि सुष्ठु निरूपितं कार्त्तान्तिकप्रवरैः ।

संदर्भग्रन्थसूची-

- प्रश्नमार्गः, टीकाकारः- आचार्यः गुरुप्रसादः गौड, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०१३
- बृहज्जातकम्, वराहमिहिरविरचितम्, भटोटपलटीकासहितम्, व्याख्याकारः - केदारदत्तजोशी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, २००५
- बृहत्पराशरहोराशास्त्रम्, पराशरमुनिविरचितम्, व्याख्या - देवचन्द्रझा, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी
- स्वप्नप्रकाशिका, संकलनकर्ता - रामदत्तः, लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर प्रैस, कल्याण, मुम्बई ।

¹²⁸प्रश्नमार्गः 31.41

¹²⁹स्वप्नप्रकाशिका, 138-139

शतपथब्राह्मणगत सुभाषितों की वर्तमानकालिक प्रासङ्गिकता

प्रियंका शर्मा¹³⁰

वैदिक सुभाषित वर्तमान जीवन के लिए एक स्वर्णिम उपहार है। अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो सुभाषितों की व्यापकता सहज एवं स्वभाविक ही है। व्यावहारिक दृष्टि से जीवन के हर कदम पर मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन सूक्तियों की उपयोगिता निर्विवाद है। सुभाषितों में शिक्षा एवं सदुपदेश की जितनी अमोघ शक्ति रहती है उतनी ही आत्म-मंथन एवं अनुभूतियों को झंकृत करने की भी इनमें क्षमता होती है। जिस तरह श्रीकृष्ण ने अर्जुन की अर्हता को परख कर ही उन्हें सूक्तिपरक गीताज्ञान से लाभान्वित किया था उसी तरह ये सुभाषित भी जीवन पथ पर अग्रसर होने वाले पथिक का पथ आलोकित करने वाले ऐसे अद्भुत अलौकिक दीपक हैं, जिनका प्रकाश लौकिक दीपकों की तरह, वायु के हल्के से झोंके से न तो कम्पित होता है और न ही तेल के अभाव में बुझता है। इसलिए ये सुभाषित ऐसे आदर्श वाक्य का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें व्यक्ति मन्त्र की भाँति स्मरण करते हुए आत्मसात् कर लेता है।

अध्यात्मविद्या के धनी महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा विरचित शतपथब्राह्मण, जिसमें विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अनेक सुभाषित हैं। यथा— यज्ञ करना, सत्याचरण, अतिथि—सत्कार, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य का पालन करने, ऋणों से उन्मुक्त होने, अभिमान न करने, कर्म करने हेतु प्रेरित करना, वाणी विषयक, श्रम विषयक, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से पवित्र होने तथा युद्ध न करने आदि मानव—जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित अनेक सुभाषित भी पठित हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य रत्न के तुल्य हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में कतिपय प्रमुख सुभाषितों एवं उनकी वर्तमान समाज में प्रासंगिकता को दर्शाने का प्रयास किया गया है—

(क) अतिथि सत्कार—

भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवतुल्य माना गया है। अतिथि सत्कार के सन्दर्भ में शतपथ के ऋषि का कथन है कि **“मनुष्येष्वनन्तसु पूर्वोऽग्नीयादथ किमु यो देवेष्वनन्तसु पूर्वोऽग्नीयात्स्माद् नैवाग्नीयात्”**¹³¹ अर्थात् गृहस्थ के लिए अतिथि सर्वोपरि है। आगन्तुक को खिलाने से पूर्व गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह आगन्तुक से पहले भोजन कर लेता है तो वह पाप का भागीदार बनता है।

वर्तमान सन्दर्भ में यदि देखा जाए तो मनुष्य में अतिथि सेवा की भावना समग्र रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ अंश में अवश्य विद्यमान है, क्योंकि अत्यन्त व्यस्तता से युक्त आज के इस जीवन में मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वह अतिथि सेवा समग्र भाव के साथ कर सके। आज प्रायः यह देखा जाता है कि यदि घर में कोई आ जाय तो मनुष्य उसे देखकर अप्रसन्न मुद्रा में उसका स्वागत करता है। अगर किसी कारणवश वह एक दिन से अधिक रहने का विचार करे तो गृहस्थ लोग चिन्तित हो जाते हैं कि वह यहाँ से कब जायेगा। इस सन्दर्भ में यह अवधारणीय है कि **‘अतिथि देवो भव’** तथा **‘वसुधैव कुटुम्बकम्’** की भावना भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है परन्तु वर्तमान परिस्थिति इसके

बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। अगर कोई विदेशी अतिथि स्वदेश भ्रमण पर आता है तो वहाँ के लोग उसका शोषण कर उसे प्रताड़ित भी करते हैं।

अतिथि—सत्कार की भावना मनुष्य को ऊँचे मानसिक धरातल पर ले जाता है। जब कोई अतिथि घर आता है, तो उसकी सेवा करना गृहस्थ का धर्म माना गया है। प्रायः समाज में ये देखा जाता है कि रिश्तेदारी, मित्रता—शत्रुता बराबर वालों के साथ ही निभती है। चाहे कोई कितनी ही समता और समानता की बात करे, परन्तु आर्थिक स्थिति के अनुसार ही प्रेम—प्यार निभता है। स्वयं खाकर तो सभी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, परन्तु दूसरों को खिलाकर मन को कितनी प्रसन्नता होती है, इसे वही जान सकते हैं जो सच्चे अर्थों में अतिथि—सत्कारी हैं।

(ख) अभिमान विषयक—

अभिमान रहित व्यवहार मनुष्य के लिए एक ऐसा दर्पण है, जिसमें वह अपने समस्त गुण और दोष का प्रतिबिम्ब देखता है। समाज में उत्पन्न होने वाले झगड़ों का मूल कारण अहंकार है। शतपथकार ने मनुष्य को अभिमान का पूर्णरूप से त्याग करने का उपदेश देते हुए कहा है—**“पराभवस्य हैतन्मुख यदतिमानः”**¹³² इसी तरह एक अन्य स्थल पर **“माम् एतस्मिन् त्संवदिष्टा”**¹³³ कहकर शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने अभिमान से दूर रहने का निर्देश दिया है। अभिमानी व्यक्ति समाज में उपहास या निन्दा का पात्र बन जाता है।

वर्तमान काल में भी मनुष्यों के जीवन में कहीं न कहीं अभिमान की भावना दिखाई देती है। अभिमान मानव का शत्रु है, जो कि उसके जीवन की उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन के पाँच शत्रु स्वीकार किये गये हैं जोकि उसके जीवन के विकास में बाधक बनते हैं, वे हैं— काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार मनुष्यों के गुणों को दबाकर उसे पतन की ओर धकेलता है। आज का मनुष्य राजनीतिक सत्ता, धन—सम्पत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, शारीरिक सौन्दर्य, विद्वता आदि के कारण प्रायः अभिमानग्रस्त है। इस विषय में यह अवलोकनीय है कि साधारणतः प्रत्येक योग्य व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखता ही है। वह न तो स्वयं ऐसा कोई कार्य करता है और न दूसरों से इस प्रकार के व्यवहार की आशा करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आए, परन्तु जब मनुष्य में किसी चीज की अधिकता हो जाती है, चाहे वह अच्छी वस्तु ही क्यों न हो, तो वह अपने अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को तुच्छ मानने लगता है। ऐसी अवस्था में उसकी दुर्बलता तथा मानसिक तुच्छता ही सूचित होती है। इतिहास साक्षी है कि रावण, दुर्योधन आदि का पतन अभिमान के कारण ही हुआ।

अभिमानरूपी रोग की एक ही दवा है और वह है विनम्रता। अभिमान का रोग सार्वभौम रोग है और इसकी विनम्रतारूपी दवा भी सार्वभौम औषधि है। जब भी मन में अभिमानरूपी रोग का उदय हो तो उस पर विनम्रतारूपी औषध का लेप का देना चाहिए, जिससे अभिमानरूपी रोग पनप ही नहीं पाएगा।

(ग) ऋण विषयक—

भारतीय परम्परा में प्रत्येक मनुष्य तीन प्रकार के ऋणों से ऋणी होता है— देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण। इन ऋणों से उन्मुक्त होने के लिए उसे क्रमशः यज्ञादि क्रिया, स्वाध्याय तथा सन्तानोत्पत्ति कर वंश परम्परा को आगे बढ़ाना होता है। इस सम्बन्ध में शतपथकार का कथन है कि— **“ऋणं वै जायते योऽस्ति। स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः।”**¹³⁴ यद्यपि इस सुभाषित में शतपथकार ने चार ऋणों— देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण तथा मनुष्यऋण का उल्लेख किया है परन्तु वैदिक ऋषियों ने मुख्यतः तीन ही ऋणों की परिचर्चा की है। जो मनुष्य इन ऋणों से मुक्त न होकर मोक्ष की इच्छा रखता है, उसे नरकलोक की प्राप्ति होती है।¹³⁵

¹³² श० ब्रा०, 5/1/1/1

² श० ब्रा०, 14/5/1/2

¹³⁴ श० ब्रा०, 1/7/2/1

¹³⁵ ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्।
अनापकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यथः।। मनु०, 6/35

¹³⁰ शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

¹³¹ श० ब्रा०, 1/1/1/8

यदि हम इन तीनों ऋणों के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज का अवलोकन करें तो आज भी अनेक मनुष्य अपनी पुरातन परम्परा का अनुपालन करते हुए यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। आज भी भारतीय समाज के अनेक परिवारों में यज्ञोपवीत को अत्यन्त आदर भाव के साथ संस्कार विशेष के द्वारा धारण करने की बात प्रचलित है, जो कि मनुष्य को यज्ञ करने तथा वेदाध्ययन करने या पठन-पाठन का अधिकार प्रदान करता है। यद्यपि आज के समाज में अनेक मनुष्य इस तथ्य से प्रत्यक्ष रूप में अनभिज्ञ हैं कि इस कार्य को करने से मैं अमुक ऋण से उन्नत हो जाऊँगा, तथापि तीनों ऋणों के प्रतीक यज्ञोपवीत को धारण किये बिना ही ईश्वरोपासना और यज्ञादि कर्म तथा उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे दूसरों तक पहुँचाने के लिए या निज जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन आदि कर्म करते हैं। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके वंश परम्परा को अग्रसर करने का कार्य और माता-पिता आदि की सेवा-सुश्रुता भी करते देखे जाते हैं। इस रूप में वे एक प्रकार से इन तीनों ऋणों से उन्नत होने का ही कार्य करते हैं। इस प्रकार वे प्रत्येक मनुष्य के ऊपर तीन ऋणों के होने की मान्यता को स्वीकार करते हैं। अतः इसका महत्त्व सर्वथा क्षीण हो गया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता अपितु कहीं न कहीं आज के समाज से भी इसका सम्बन्ध है।

(घ) कर्म सम्बन्धी-

कर्म या पुरुषार्थ तथा भाग्य में कर्म को ही बड़ा माना जा सकता है क्योंकि भाग्य स्वयं अपने आप नहीं बनता अपितु वह तो कर्म या पुरुषार्थ से ही बनता है। भगवद्गीता में योगेश्वर कृष्ण का कथन है कि 'न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्'¹³⁶ अर्थात् मनुष्य बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक क्षण वह कुछ न कुछ कर्म करते रहता है। कर्म के सम्बन्ध में ही उन्होंने गीता में ही दूसरे स्थल पर कहा है कि मनुष्य न तो कर्मों का आरम्भ किये बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्यागमात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है।¹³⁷ वस्तुतः कर्म करने के तीन साधन होते हैं- मन, वाणी और शरीर। अतः कहा गया है- 'यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति, तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते'¹³⁸ अर्थात् मनुष्य मन से जो चिन्तन करता है, उसे वाणी से कहता है और जो वाणी से कहता है उसे शरीर से करता है और जो शरीर से करता है उसके फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य अच्छे फल की कामना करता है तो उसे अच्छे कर्म करने चाहिए और यदि अच्छे कर्म करना चाहता है तो उससे पहले उसे अपनी वाणी से अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। यदि वह चाहता है कि उसकी वाणी से अच्छे शब्द निकले तो उसे अपने मानसिक चिन्तन को सुधारना चाहिए या अपनी प्रवृत्तियों का परिष्कार करना चाहिए।

निश्चित रूप से कर्म की गति महान् है और कर्म न करने के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। शुभ कर्मों को करने से हमें सुख की प्राप्ति तथा अशुभ कर्मों को करने से दुःख की प्राप्ति होती है। मनुष्य द्वारा किये गए कर्म सर्वत्र फल प्रदान करने वाले होते हैं तथा अकृत कर्मों का फल कदापि नहीं मिलता है।

“शुभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कर्मणा।

कृतं फलति सर्वत्र नाकृतं भुज्यते क्वचित्।”¹³⁹

मनुष्य अपने शुभ कर्मों के कारण ही समाज में प्रशंसा को प्राप्त करता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कर्म की सूक्ष्मता को जानते हुए ही शतपथ ब्राह्मण में स्थान-स्थान पर कर्म करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही गीता आदि के वचनों से भी स्पष्ट है कि आधुनिक युग में कर्म की सान्दर्भिकता है, जिसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते।

¹³⁶ श्रीमद्भगवद्गीता, 3/5

¹³⁷ वही, 3/4

¹³⁸ वेद सन्देश (प्रथम भाग) प्रो० रामविचार एम० ए०, पृ० 13

¹³⁹ महा० भा०, अनुशासनपर्व, 6/10

(ङ) जीवन-रक्षा-

“मत्स्य एव मत्स्यं गिलति”¹⁴⁰ अर्थात् मछली, मछली को खा जाती है। इस सुभाषित के सन्दर्भ में शतपथ के ऋषि ने मनु-मत्स्य आख्यान का मूल स्रोत अथर्ववेद का अधोलिखित मन्त्र है-

यत्र नावप्रमंशनं यत्र हिमवतः शिरः।

तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायतः।¹⁴¹

परन्तु अनेक आलोचक इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से यह आख्यान सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही वर्णित हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त यह मनु-मत्स्य आख्यान परवर्ती साहित्य जैसे- महाभारत¹⁴², भागवतपुराण¹⁴³, मत्स्यपुराण¹⁴⁴, भविष्यपुराण¹⁴⁵, विष्णुधर्मोत्तरपुराण¹⁴⁶ तथा कई अन्य लौकिक साहित्य में भी कहीं पर्याप्त रूप में तथा कहीं-कहीं संक्षेप रूप में उपलब्ध होता है।

व्यावहारिकता की दृष्टि से यदि मनु को एक राजा के प्रतीक रूप में तथा मत्स्य को प्रजा के, जलप्लावन को प्राकृतिक एवं सामाजिक अराजकता के, नाव को सुरक्षात्मक उपाय के, हवि को प्रजा की सेवा और सहयोग के, स्थूला स्त्री को समृद्धता तथा राज्यसत्ता के तथा पर्वत को सुरक्षा स्थल के प्रतीक के रूप में माना जाय तो यह आख्यान आज के समय में भी संगत प्रतीत होता है। उसकी पुष्टि आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी होती है, जिसमें प्रजा को मत्स्य के समान आचरण करने वाली बताया गया है।¹⁴⁷ राष्ट्र में शासक एवं शासन-व्यवस्था न होने पर ये एक-दूसरे को खा जाती हैं। अतः प्रजा ने वैवस्वत मनु के पास जाकर राजा बनने की और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। तभी से राज्य व्यवस्था व्यवहृत हुई। मनु के राजा बनने के बाद वे मत्स्य रूप प्रजाएँ निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होती गईं। इस प्रकार मनु के पास छोटी प्रजाएँ पहुँची तथा उन्होंने मनु से अपनी रक्षा की प्रार्थना की और कहा कि जलप्लावन या ऐसी ही भारी आपत्ति में हम आपकी और राज्य की रक्षा करेंगे। आप हमारा पालन-पोषण करें। इसके पश्चात् उन्होंने अपने राजा के लिए नाव या इस तरह के सुरक्षात्मक साधन तैयार किए। विपत्ति में राजा उन्हीं की सहायता होने से सुरक्षित होकर उन्नत हिमालय पर्वत के समान सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेता है। विपत्ति में अधिकांश प्रजाएँ नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में राजा राज्य रूपी यज्ञ में प्रजा को सहायता रूपी हवि देकर पुनः समृद्ध राज्यसत्ता का निर्माण करता है और समृद्ध राज्यसत्ता से फिर से राज्य में प्रजाओं, पशुओं एवं धनादि की समृद्धता प्राप्त होती है।

(च) पवित्रता विषयक-

मनुष्य के जीवन में यज्ञादि प्रभृति शुभ कर्मों के सम्पादनार्थ बाह्य शुद्धता के साथ-साथ आन्तरिक पवित्रता का बहुत महत्त्व है। इस सन्दर्भ में यह सूक्ष्मेक्षणिय है कि शुद्धता का सम्बन्ध केवल हमारी बाह्य स्वच्छता से है, जबकि पवित्रता का सम्बन्ध शरीर के अन्तःकरण में उपस्थित प्राण, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकारादि की निर्मलता से है। इन दोनों प्रकार की शुद्धता और पवित्रता से ही यह शरीर यज्ञ-सम्बन्धी बनता है। अतः शतपथ के ऋषि का कथन है- “अमेध्यो वै पुरुषो यदनुतं वदति तेन पूतिरन्तरतः।”¹⁴⁸

आन्तरिक पवित्रता के बिना केवल बाह्य शुद्धि का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है- “अन्तः स्नानविहीनस्य बहिः स्नानेन किं फलम्” अर्थात् जिसकी आन्तरिक शुद्धि नहीं हुई है, जिसके अन्दर के

¹⁴⁰ श० ब्रा०, 1/8/1/3

¹⁴¹ अथर्व०, 19/39/8

¹⁴² महा० भा०, वनपर्व, 187 सर्ग

¹⁴³ भाग० पु०, 8/24/25 अ० 1/3/15; 8/24; 2/7/12; 11/4/18 भी द्रष्टव्य

¹⁴⁴ मत्स्य पु०, 1-2; 290; अ०। अन्यत्र 1/11; 2/16; 9/1; 16/1; 53/3; 22/92 आदि।

¹⁴⁵ भविष्य पु०, अ० खण्ड 1

¹⁴⁶ विष्णु ध०, 1/77; सभी अनुवाद मूद्रकृत- ‘मूल संस्करण उद्धरण’ से गृहीत हैं।

¹⁴⁷ अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्गावयति।। अर्थशास्त्र, अधि० 1, अ० 3, पृ० 13

¹⁴⁸ श० ब्रा०, 1/1/1/1

मलों का नाश नहीं हुआ है, उसकी बाह्य शुद्धता से यज्ञादि अनुष्ठान या योगादि कार्यों से कोई भी लाभ नहीं है। अतः वेद ने भी 'शुद्धा भवत यज्ञियाः'¹⁴⁹ कहा है।

यदि हम विशेषतः यज्ञ-सम्पादनार्थ उपर्युक्त शास्त्रीय निर्देश को आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करें तो यह विदित होगा कि आज का व्यक्ति इस प्रकार के निर्देशों या नियमों का आंशिक रूप में ही ज्ञान रखता है और जितना जानता है उसके अनुकूल आचरण करने का भी प्रयास करता है। जैसे—पूजा-पाठ या यज्ञादि करने से पूर्व शरीर के बाह्य करणों की स्वच्छता के लिए स्नानादि के पश्चात् ही इस प्रकार के कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है परन्तु आन्तरिक दृष्टि से वह कितना पवित्र होता है, यह उसके द्वारा स्वयमेव ही विचारणीय है, क्योंकि आधुनिक समाज में लड़ाई, झगडा, हिंसा, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि का अधिकार दिखाई देता है, जो कि यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित होने के लिए व्यक्ति को इस प्रकार की प्रवृत्तियों से रहित होना अनिवार्य है। अतः कहा जा सकता है कि उपर्युक्त पवित्रता विषयक निर्देश की प्रासंगिकता उतनी ही है, जितनी पुरा काल में थी, परन्तु यह आत्म निरीक्षण का विषय है कि हम इस नियम का पालन कहाँ तक कर पा रहे हैं। किसी कार्य विशेष को करने के लिए तत्सम्बन्धी शास्त्रीय निर्देश का भी अनुपालन आवश्यक है तभी हमें उससे वांछित फल की प्राप्ति होगी।

(घ) ब्रह्मचर्य विषयक—

ब्रह्मचर्य एक व्यापक शब्द है। 'ब्रह्म' का अर्थ है महान् तथा 'चर्य' का अर्थ है विचरना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ हुआ—जीवन को महान् बनाने वाले साधनों से युक्त करना। अन्य शब्दों में जीवन में शक्तियों का संग्रह करना, उन्हें बिखरने न देना तथा उन्हें अपनी उन्नति में लगाना 'ब्रह्मचर्य' है। भारत के प्राचीन तपस्वियों के अनुसार जीवन के सन्दर्भ में जो विविध नियम काम करते हैं, उनमें सबसे बड़ा नियम ब्रह्मचर्य है। अथर्ववेद के 'ब्रह्मचर्य सूक्त' में ब्रह्मचर्य का उल्लेख करते हुए तप का भी उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर उसका अनुपालन करना बहुत बड़ा तप है। ब्रह्मचर्य की महत्ता बताते हुए अथर्ववेद कहता है 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाजन्त'¹⁵⁰ अर्थात् ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार शतपथ के ऋषि का भी कथन है कि— 'ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवति'¹⁵¹ अर्थात् ब्रह्मचर्य से तप, श्रद्धा तथा नाशरहित यज्ञ को मुनि लोग जानते हैं।

भारत की प्राचीन परम्परा में मानव जीवन को चार भागों में बांटा गया है— ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। इनमें से प्रत्येक के लिए सामान्यतया 25—25 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। उपर्युक्त चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्याश्रम सब आश्रमों का आधार है। व्यक्ति के जीवन में कम से कम 25 वर्ष का काल संग्रह का काल है। अतएव भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी, जहाँ विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आचार्य के सान्निध्य में रहकर विद्योपार्जन करता था। आचार्य की मर्यादा को प्राप्त करना उसका ध्येय होता था। उसका जीवन संयम पूर्ण होता था परन्तु आधुनिक समय में इस प्रकार की सुदृढ़ एवं प्राचीन व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आ चुका है। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली एक प्रकार से लुप्त हो गई है और उसकी जगह आधुनिक विद्यालयों, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों ने ले ली है, जहाँ विद्यार्थियों को एक प्रकार से मात्र जीविकोपार्जन का ज्ञान ही प्राप्त करवाया जाता है। उसका जीवन संयमी नहीं होता है। यह दूसरी बात है कि आधुनिक काल में भी मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए सामान्यतया जो एक अवधि निर्धारित थी, उसका विधिवत् पालन न करते हुए भी उस निश्चित अवस्था के आस-पास ही विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, तथापि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसने इस अवस्था

149 अथर्व०, 12/2/20
150 अथर्व०, 11/5/19
151 श० ब्रा०, 14/7/2/25

में संयमपूर्ण जीवन व्यतीत किया हो। इस प्रकार से हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में ब्रह्मचर्य की महत्ता होते हुए भी आधुनिक समाज में भी ब्रह्मचर्य जीवन की पूर्ण रूप से प्रासंगिकता है।

(ज) युद्ध विषयक—

युद्ध निश्चित रूप से समग्र मानव समाज एवं अन्य विविध प्राणियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। युद्ध से अन्य कई दृष्टियों से भी हानि पहुँचती है, इसे पूर्ण करने के लिए वर्षों का समय लग जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि रामायणकालीन राम और रावण का युद्ध हो या कौरव और पाण्डवों के बीच में लड़ा गया महाभारत का धर्मयुद्ध। चाहे वह विश्वयुद्ध हो या विगत वर्षों में होने वाला अमेरिका और इराक का युद्ध; चाहे वह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच निरन्तर चलने वाला संघर्ष। चाहे वह भारत और चीन या पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध हो या दो देशों के बीच में सीमा क्षेत्र का संघर्ष, सर्वदा ही दोनों पक्षों की बहुत हानि हुई है। जैसे— अठारह दिनों तक चलने वाला महाभारत का युद्ध, जिसमें अनेक पण्डित, मनीषि और वीर मारे गए। कौरव और पाण्डव दोनों ही पक्षों ने इस भीषण युद्ध में अनेक सम्बन्धियों को खो दिया। इस युद्ध में मनुष्यों के साथ-साथ हाथी, घोड़े प्रभृति अनेक पशु मारे गए। महाभारत का युद्ध हुआ तो धर्म के नाम पर था परन्तु जब युद्ध समाप्त हुआ तो न धर्म रहा और न ही धर्म की दुहाई देने वाले वीर पुरुष। इसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के विषय में भी कहा जा सकता है जिसमें अकल्पनीय क्षति हुई थी। अतः शतपथ ब्राह्मण के महर्षि का वचन है कि— 'संग्रामो वै क्रूरं संग्रामे क्रूरं क्रियते'¹⁵² अर्थात् क्रूर नाम है संग्राम का, संग्राम में बहुत क्रूरता की जाती है, इसकी आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी पहले थी, क्योंकि जब-जब भी युद्ध होगा तब-तब दोनों ही पक्षों की हानि होगी।

(झ) वाणी विषयक—

वाणी की प्रमाणिकता को सिद्ध करने हेतु शतपथकार ने कहा है— 'वाचो वाऽद्दं सर्वं प्रभवति'¹⁵³ अर्थात् मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है, क्योंकि वह प्राणिमात्र की अधिष्ठात्री देवी है। जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य के लिए वाणी ही परम सहायक सिद्ध होती है। मनुष्य कभी अहंकार में तो कभी क्रोध में कटुतापूर्ण वचनों का प्रयोग कर न केवल अपनी वाणी को दूषित करता है अपितु दूसरे व्यक्ति को भी वह दुःखी करता है। वाणी के कारण ही मनुष्य के स्वभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। चेहरे से तो मनुष्य सौम्य या आक्रामक दिखाई देते हैं वास्तविक जीवन में उनका स्वभाव इसके विपरीत भी हो सकता है। इस प्रकार वाणी के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व व उसके स्वभाव का सही-सही अनुमान लगाया जा सकता है।

मनुष्य के जीवन में वाणी की उपयोगिता सदैव रही है। वस्तुतः माधुर्य एवं सत्य युक्त वाणी ही उत्तम मानी जाती है परन्तु आज अधिकतर मनुष्य बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि वे उचित बोल रहे हैं या अनुचित बोल रहे हैं। वस्तुतः मनुष्य को अपनी वाणी का प्रयोग करने से पहले उसे मन से और बुद्धि से पवित्र कर लेना चाहिए।¹⁵⁴ यह निश्चित है कि वाणी सभी आभूषणों में उत्तम है। वाणी रूपी अलंकार के द्वारा व्यक्ति सुशोभित होता है, अर्थात् परिवार या समाज आदि में आदर का अधिकारी बनता है, परन्तु आज का मनुष्य बोलने से पहले तनिक भी यह विचार नहीं करता कि उसकी वाणी दूसरे के अनुकूल है या प्रतिकूल। वाणी से मनुष्य दूसरे व्यक्ति को भी अपना बना सकता है और वाणी के द्वारा ही वह अपनों को भी पराया बना सकता है। इस प्रकार हम जीवन में आज भी वाणी के महत्त्व या उपयोगिता को नकार नहीं सकते, क्योंकि सुसंस्कृत और परिष्कृत वाणी बोलने वाला पुरुष आज भी

152 श० ब्रा०, 1/2/5/19
153 श० ब्रा०, 1/3/2/16
154 सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। ऋक्०, 10/71/2

सफल है, संतुष्ट है तथा अपनी वाणी से वह स्वयं के साथ-साथ दूसरों को भी लाभान्वित कर रहा है। श्रीमद्भगवद्गीता ने वाणी को तप की संज्ञा देते हुए कहा है-

“अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।

स्वाध्यायाम्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।।”¹⁵⁵

अर्थात् उद्वेग करने वाला वाक्य, प्रिय और हितकारक, सत्यभाषण, स्वाध्याय और ईश्वर के नाम का जाप ही वाणी का तप कहलाता है। जिस तरह वाणी को तप कहकर उसकी प्रशंसा की गई है उसी तरह वाणी के कई दोष भी हैं। इन्हीं दोषों को मनु ने इस प्रकार कहा है-

“पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः।

असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्।।”¹⁵⁶

अर्थात् कटु वचन, झूठ, चुगली और असम्बद्ध प्रलाप- ये वाणी के चार दोष हैं।

(ज) व्रत सम्बन्धी आचरण-

भारतीय संस्कृति सदैव सन्नियमों, देवव्रतों का पालन करती आयी है। प्राचीन ऋषियों की जीवनचर्या व्रतों में प्रतिष्ठित थी, उनका पूरा जीवन सदाचारव्रत एवं अपरिग्रहव्रत में निरत था। परोपकार व्रत एवं तपरूप व्रत के प्रभाव से उन्होंने जगत् का महाकल्याण किया। प्राचीन आचार्यों ने शब्दों या वाणी से ही नहीं, अपितु अपने आचरणों से जन-जन को व्रतचर्या के सूत्र बताये। अतः कहा जा सकता है कि आर्य-जीवन व्रतों का जीवन है। निश्चित रूप से जीवन को उच्च आदर्शों पर अग्रसर करने के लिए मनुष्य के जीवन में व्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य व्रतादि को धारण कर, दूसरे को भी व्रतादि नियमों का पालन करने का आदेश देता है। वह व्रतों से स्वशासन कर समाज में उच्चादर्श स्थापित कर उच्च संस्कृति का निर्माण करने में सहायक होता है, जिससे प्राणिमात्र को सुख की प्राप्ति होती है। व्रतों में श्रद्धा का प्रहरी मनुष्य व्रतादि नियमों का पालन कर समाज में होने वाले अनुशासनहीनता, उच्छृङ्खल वृत्तियों, वासनाओं और चेष्टाओं को नियन्त्रण करने में समर्थ होता है और समाज में व्रत की सुदृढ़ स्थापना करके उसके शासन को स्थिर करता है। अतः ‘वृतं कृणुतं, वृतं कृणुतं’ का आदेश वेद देता है।¹⁵⁷ मनु का उपदेश है कि मनुष्य अपने शरीर को ब्रह्म-सम्बन्धी बनाने के लिए व्रतानुष्ठान एवं यज्ञादि करे।¹⁵⁸ व्रतादि कर्मों से ही मन, इन्द्रियादि की पवित्रता एवं शरीर की शुद्धि सम्भव है और आसुरी भावों की निवृत्ति से ही दैवीय पवित्रता सम्पादित होती है। अतः यज्ञ कर्म भी एक प्रकार का व्रत है। सामान्यतया व्रत आत्मिक होते हैं परन्तु व्रतों का प्रयोजन दुर्गुणों का निष्कासन तथा संस्कारों का उदात्तीकरण है। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए व्रतों का पालन अत्यावश्यक है। अतः शतपथ ब्राह्मण के ऋषि का इस सम्बन्ध में कथन है कि- “मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति पवित्रं वाऽऽपः पवित्रपूतो व्रतमुपायानीति।”¹⁵⁹

वर्तमान सन्दर्भ में काम्य व्रतों की ही प्रधानता है। किसी भी व्रत के अनुष्ठान के लिए देश और स्थान की शुद्धि अपेक्षित है। उत्तम स्थान पर किया हुआ अनुष्ठान उत्तम फल को प्रदान करने वाला है। सत्य और अहिंसा का पालन भी व्रत सम्बन्धी कार्यों में आता है। उपवास, मौन आदि व्रत भी अनेक दिशाओं में बिखरी हुई शक्ति को एकत्र करके अभीष्ट दिशा में लगाने के लिये किये जाते हैं। व्रत में आचार, श्रद्धा, उपवास और प्रार्थना का विशेष महत्त्व है। उत्तम आचार ही सबसे पहला धर्म है। स्नान, पूजन, जप, हवन आदि ये जो व्रत के पूरक हैं, बाह्यवृत्तियों को अन्तर्मुख बनाते हैं और सात्त्विक भाव की प्रतिष्ठा का त्याग कर और अनासक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। इसी के साथ ही उपवास विषय-विकारों

155 गीता, 17/15

156 मनु०, 12/6

157 यजु०, 4/11

158 स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैः.....॥ मनु०, 2/28

159 श० ब्रा०, 1/1/1/1

से निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उपवासों से विकारों और वृत्तियों का नाश होता है। अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि शतपथ के ऋषि ने यज्ञादि कर्मों के करने से पूर्व व्रताचरण का जो निर्देश दिया है, उसकी प्रासंगिकता सदैव है।

(ट) श्रम विषयक-

मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है- श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति श्रेष्ठ आचरण से ही सम्भव है। इसमें मनुष्य के श्रम को कदापि विस्मरण नहीं किया जा सकता है, अतएव उसने इस लोक में कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की अभिलाषा प्रकट की है।¹⁶⁰ उसको यह दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर उसी की सहायता करता है, जो अपनी सहायता स्वयं करता है और पुरुषार्थ द्वारा लक्ष्य-प्राप्ति की इच्छा रखता है। ऋग्वेद में प्राप्त उल्लेखानुसार देवतागण इसके अतिरिक्त अन्य की सहायता नहीं करते जो पुरुषार्थ करते-करते थक न गया हो।¹⁶¹ अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए। जो व्यक्ति या जिस देश के व्यक्ति परिश्रम से कतराएँ, वह व्यक्ति और देश सदा दरिद्र और पिछड़ा रहेगा। अतः ऋग्वेद का ही एक अन्य मन्त्र है-

“यो जागार तमूचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति।

यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः।।”¹⁶²

अर्थात् जो जागते रहते हैं, अर्थात् परिश्रम करते हैं, उन्हें ही ऋचाएँ चाहती हैं। जो परिश्रम करते हैं, उन्हीं के पास साम पहुँचते हैं अर्थात् उनका ही सामवेद पढ़ना सार्थक है। जो उद्योग परायण हैं, प्रभु उन्हीं के मित्र हैं। अतः शतपथ के ऋषि ने भी विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न आख्यानों के माध्यम से श्रम, साधना या तप की प्रतिष्ठा बतलायी है।¹⁶³ उनके अनुसार इस पृथिवी पर कीचड़, मिट्टी, रेह, रेत, शर्करा, पत्थर, लोहा, सोना, औषधि, वनस्पति आदि जो कुछ भी है, वह सब श्रम और तप से ही सम्पन्न हुआ है।¹⁶⁴ देव अपने पुण्य, अर्चा और श्रम के बल पर आगे बढ़ पाये। जो इस रहस्य को जान लेता है, वह भी आगे बढ़ जाता है।¹⁶⁵ इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पूरी शक्ति से परिश्रम नहीं करते, उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती। आलसी मनुष्य पापी होता है। भगवान् श्रम करने वालों का मित्र बनता है, अतः श्रम करो श्रम करो।¹⁶⁶

ब्राह्मणादि ग्रन्थों में मनुष्य को विभिन्न आख्यानों के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जहाँ श्रम, तप, साधनादि करने की प्रेरणा दी गई है वहीं इनसे अतिश्रम न करने का भी संकेत मिलता है। अतिश्रम से थकावट होती है और थकावट को दूर करने के लिए विश्राम की भी आवश्यकता होती है। अतः शतपथकार ने कहा है- “श्रमो वै पाप्मा”¹⁶⁷ अर्थात् थकावट ही पाप है। ऋग्वेद में भी एक स्थान पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि- हे ईश्वर! मुझे क्लेश न दो, श्रान्त न करें और आलसी न बनायें।¹⁶⁸ शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने जो यहाँ थकावट को पाप कहा है इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि मनुष्य को परिश्रम करना तो अत्यावश्यक है परन्तु अत्यधिक परिश्रम नहीं, अपितु

160 कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। यजु०, 40/2

161 न ऋतैः श्रान्तस्य सख्याय देवाः। ऋक्०, 4/33/11

162 वही, 5/44/14

163 (क) श० ब्रा०, 1/2/5/7

(ख) वही, 2/2/4/8

(ग) वही, 11/5/8/1-4

164 श० ब्रा०, 6/1/1/1-3

165 वही, 4/5/4/1-2

166 नानाश्रान्तस्य श्रीरस्ति पापो नृषद्वरो जनः।

इन्द्र इच्चरतः सखा। चरैवेति चरैवेति।। ऐ० ब्रा०, 7/15

167 श० ब्रा०, 6/3/3/7

168 न म तमन्न श्रमन्नोत्त तन्द्रन्न। ऋक्०, 9/73/9

स्व-सामर्थ्य के आधार पर पूर्ण परिश्रम करे। बहुत अधिक परिश्रम से निश्चित रूप से कार्य करने का साधन रूपी यह शरीर बहुत थक जाएगा और जब शरीर थक जाएगा तो उसे विश्राम भी चाहिए।

वर्तमान समय में भी हम इस बात को चरितार्थ होते हुए ही देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने कार्य को एक निर्धारित या संकल्पित समय तक ही करता है। चाहे कोई व्यापारी हो, कृषक हो या अध्यापक हो। वह अपने कार्य को या किसी एक कार्य को करने के पश्चात् पुनः उस कार्य को या किसी नये कार्य को नई शक्ति, ऊर्जा या स्फूर्ति के साथ करने के लिए विश्राम करता है और पुनः अपने कार्य में जुट जाता है।

(ठ) सत्याचरण-

मनुष्य के जीवन की सफलता का आधार सत्य है, अतः शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने 'सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः'¹⁶⁹ कहकर सत्याचरण पर बल दिया है। उपनिषद् में 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'¹⁷⁰ के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन भी सत्य शब्द द्वारा किया गया है। इसी के साथ आगे कहा गया है— 'सत्यं वद धर्मं चर.....सत्यान् प्रमदितव्यम्'¹⁷¹ अर्थात् अर्थात् सदैव सत्य ही बोलो, धर्म का आचरण करो तथा सत्य के आचरण में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। महाभारत का वचन है— 'नारित सत्यात्परो धर्मो नानुतात्पातकं परम्'¹⁷² अर्थात् सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है तथा असत्य के समान कोई पाप नहीं है, परन्तु आज का मनुष्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए असत्याचरण करने लगता है। जो कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य करता है और उसमें सफलता प्राप्ति की इच्छा से असत्य आचरण करता है। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं असत्य का सहारा लेकर अधिक उन्नति कर लूँगा परन्तु यह अवधारणीय है कि संसार में स्वार्थ की सिद्धि भी तभी होती है जब उसमें परार्थ को ध्यान में रखा जाता है। आज इस जगत् में सत्य और असत्य दोनों ही प्रकार के आचरण करने वाले व्यक्ति मिल जायेंगे। सत्याचरण करने वाले व्यक्ति को बहुधा यह प्रतीत होता है कि असत्य आचरण करने वाला व्यक्ति सत्याचरण करने वाले व्यक्ति से अधिक अभ्युदय कर रहा है, परन्तु यह वास्तविकता से दूर है। इसी प्रकार से अनेक लोगों को यह कहते हुए सुना जाता है कि व्यवहार में झूठ बढ़ गया है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सत्य की तुलना में झूठ अधिक हो गया है। सत्य आज भी बहुत अधिक है और झूठ बहुत कम। झूठे से झूठा व्यक्ति भी सारे दिन में कुछ ही मिथ्या भाषण करता है, परन्तु परिवार या मित्रों में वह सत्य का ही व्यवहार करता है। वस्तुतः सत्य ने ही इस संसार को सम्भाल रखा है— 'सत्येनोत्तिष्ठता भूमिः'¹⁷³ अतः जो कोई भी व्यक्ति यदा-कदा व्यापार आदि में असत्य भाषण का प्रयोग करते हैं उन्हें सत्याचरण का प्रवृत्त होना चाहिए। जो मनुष्य सत्य बोलता है उसका जीवन घृत से प्रदीप्त अग्नि के समान उत्तरोत्तर प्रकाशित होता जाता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसके जीवन की स्थिति जलती हुई आग पर पानी डालने के समान हो जाती है, अर्थात् पानी डालने से अग्नि का प्रकाश मन्द हो जाता है और अन्त में आग बुझकर धुँआ ही धुँआ हो जाता है, उसी प्रकार असत्य भाषी मनुष्य का जीवन भी हो जाता है। इस जगत् में प्रारम्भ से ही कुछ न कुछ अंश में सत्य और असत्य का व्यवहार होता रहा है। अतः शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने अपनी रचना में अनेक स्थानों पर सत्य की महिमा बताई है और सत्य-पथ के पथिक बनने का जो संदेश दिया है, उसकी उपयोगिता पहले भी थी और आज भी है।

(ड) स्वाध्याय विषयक-

स्वाध्याय के दो अर्थ हैं— वेदोक्त, ऋषिकृत या महापुरुषों के बनाये हुए ग्रन्थों का अध्ययन और अपने व्यक्तित्व का अध्ययन, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दोषों को दूर कर स्वयं को गुणों से पूरित कर आत्मोन्नति को प्राप्त कर सके, यहाँ स्वाध्याय से दोनों ही अभिप्राय हैं। योगदर्शन में महर्षि पतंजलि ने लिखा है— 'शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः'।¹⁷⁴ इन नियमों में स्वाध्याय भी एक नियम

169 शं० ब्रा०, 1/1/1/4

170 तै० उप०, 2/1

171 वही, 1/11

172 महा० भा०, शान्तिपर्व, अ० 162

173 ऋक्०, 10/85/1 ; अथर्व०, 14/1/1

174 योगदर्शन, 2/32

है जिसका अभिप्राय यह है कि योगपथ पर चलने वालों के लिए सदग्रन्थों का अध्ययन परमावश्यक है। स्वाध्याय के सन्दर्भ में शतपथ ब्राह्मण के ऋषि का कथन है कि— 'प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवति'¹⁷⁵ अर्थात् स्वाध्याय और पढ़ाना प्रिय कार्य है। इसी प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद् में भी आचार्य अपने शिष्यों को स्वाध्याय से विमुख न होने का उपदेश देते हुए कहता है— 'स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम्'।¹⁷⁶

आधुनिक समाज में सामान्यतया किसी एक पुस्तक का अध्ययन कर लेने को ही मनुष्य स्वाध्याय मान लेता है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि स्वाध्याय का तात्पर्य वेदों तथा ऋषिकृत ग्रन्थों का अध्ययन करना है। इसके साथ ही आत्मोन्नति के लिए चिन्तन-मनन भी आवश्यक है। इसके विपरीत आज के अधिकांश मनुष्य वेदादि ग्रन्थों का नियमित अध्ययन न करके अपने जीविका-उपार्जन आदि की भावना से प्रेरित होकर ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित ग्रन्थों का ही अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से लोक में जीवन-यापन के लिए विभिन्न पुस्तकों का जो अध्ययन करते हैं उसे ही स्वाध्याय समझ लेते हैं। यह अध्ययन लोक में जीवन जीने के लिए साधन रूप में उचित ही है परन्तु आत्मोन्नति की दृष्टि से इसका महत्त्व न्यून नहीं है। वस्तुतः जिस प्रकार से शारीरिक उन्नति के लिए आहार रूप में अन्नादि की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से आत्मोन्नति के लिए भी ऋषि मुनियों की रचनाओं का स्वाध्याय अनिवार्य है। इस रूप में शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने स्वाध्याय के सन्दर्भ में जो 'प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवति' कहा है, उसकी प्रासंगिकता पुराकाल में भी थी और आज भी है, क्योंकि इसका सम्बन्ध मानव जीवन से है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अथर्ववेद, पं० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृत संस्थान, बरेली (उत्तर प्रदेश), 1962
2. ऋग्वेद, मैक्समूलर सम्पादित लण्डन, वैदिक संशोधन मण्डल पूना, चौखम्बा वाराणसी, 1966
3. मनुस्मृति, पं० श्री हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी, संवत् 2041
4. महाभारत, वेदव्यास, स्वाध्याय किल्ला पारडी वलसाड गुजरात, 1968-78
5. यजुर्वेद, पं० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृत संस्थान, बरेली (उत्तर प्रदेश), 1962
6. शतपथ ब्राह्मण, गंगाप्रसाद उपाध्याय, प्राचीन वैज्ञानिक संस्थान दिल्ली, 1970
7. श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस गोरखपुर, वि० सं० 2042

175 शं० ब्रा०, 11/5/7/1

176 तै० उप०, 2/1

कविप्रतिभा : भारतीय तथा पाश्चात्त्य काव्यशास्त्र के विशेष आलोक में,

जितेन्द्र¹⁷⁷

भारतीय एवं पाश्चात्त्य काव्यशास्त्र के अनुसार कविप्रतिभा का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है। भारतीय काव्यशास्त्रियों के मत में जहाँ काव्यहेतु के मूल में प्रतिभा को स्वीकृति मिली वहीं पाश्चात्त्य काव्यशास्त्रियों प्लेटो, अरस्तु इत्यादि के मत में देवी प्रेरणा, कल्पना, अनुकरण इत्यादि को काव्यरचना का आधार कहा गया। इसी सन्दर्भ में, इस शोध पत्र में काव्यहेतु-भूत, कविप्रतिभा का अध्ययन किया गया है।

भारतीय काव्यशास्त्र सम्मत कवि प्रतिभा

प्रतिभा क्या है तथा यह कवि में किस प्रकार आती है, इस विषय पर आचार्यों ने विशद रूप से विचार किया है। अधिकांश आचार्यों ने प्रतिभा को पूर्वजन्म के संस्कारों से उत्पन्न जन्मजात माना है। उनका विचार है कि जन्मजन्मान्तरों से आत्मा पर जो संस्कार पड़ते हैं, उनसे ही प्रतिभा का उदय होता है।

दण्डी और वामन¹⁷⁸ ने प्रतिभा को नैसर्गिक तथा जन्मान्तरगत संस्कार माना था। अभिनवगुप्त के अनुसार कवित्व की बीजरूप यह प्रतिभा जन्मान्तरों के संस्कार से आती है¹⁷⁹। मम्मट भी प्रतिभा को पूर्वजन्म के संस्कारों से उत्पन्न मानते हैं। इसके बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती, यदि हो भी जाए तो वह रचना उपहासास्पद होगी¹⁸⁰। पण्डितराज जगन्नाथ ने यद्यपि प्रतिभा के लिए इस सिद्धान्त को अक्षरशः नहीं माना कि इसकी उत्पत्ति सर्वथा अदृष्ट से होती है, तथापि वे प्रतिभामय पूर्वजन्म के संस्कारों को कवि का आन्तरिक गुण मानते हैं¹⁸¹।

अग्निपुराण का कथन है कि कविता करने का सामर्थ्य (शक्ति) प्रतिभा से ही आता है। इस संसार में पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना ही दुर्लभ होता है। यदि यह शरीर मिल भी जाए तो विद्या प्राप्त करना दुर्लभ होता है। यदि विद्या भी प्राप्त हो जाए तो कवित्व दुर्लभ होता है। कवित्व के होने पर भी शक्ति (प्रतिभा) तो दुर्लभ होती है।¹⁸² इस लिए प्रतिभा ही उत्तम काव्य का प्रधान कारण है।

¹⁷⁷ शोध छात्र, विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई-दिल्ली-६७

¹⁷⁸ जन्मान्तरसंस्कारापेक्षिणी सहजा । काव्यालङ्कारसूत्र - १.३.१६

¹⁷⁹ कवित्वबीजं जन्मान्तरसंस्कारगतविशेषः कश्चित्॥ भरतनाट्यशास्त्र- अभिनवभारती-टीका

¹⁸⁰ शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः, यां विना काव्यं न प्रसरेत्, प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्। काव्यप्रकाश १.३ टीका

¹⁸¹ कवेः वर्णननिपुणस्य यः अन्तर्गतोऽनादिप्राक्तनसंस्कारप्रतिभानमयः। रसगंगाधर, पृ. ८-९

¹⁸² नरत्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा॥ अग्निपुराण ३३७.३

कुन्तक का विचार है कि प्रतिभा केवल प्राक्तन संस्कारों के कारण ही उद्भावित नहीं होती अपितु प्रतिभा का विकास प्राक्तन तथा अद्यतन दोनों प्रकारों के संस्कारों से होता है¹⁸³।

प्रतिभा का स्वरूप क्या है? इस विषय पर काव्यशास्त्रियों के विचार के क्रम में, आचार्य वामन के अनुसार प्रतिभा कवित्व का बीज है। प्रतिभा का वैज्ञानिक स्वरूप सबसे पहले भट्टतौत ने प्रस्तुत किया था। उनका मत था कि नए-नए अर्थों के उन्मीलन करने में समर्थ प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहते हैं। उससे अनुप्राणित होकर कवि वर्णन करने में निपुण होता है और उसका कार्य काव्य कहलाता है – “प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। तदनुप्राणनाज्जीवद् वर्णनानिपुणः कविः। तस्य कर्म स्मृतं काव्यम्.....”¹⁸⁴। आचार्य अभिनव गुप्त ने भी प्रतिभा का लक्षण इसी रूप में लिखा है – “प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा। तस्याः विशेषे रसावेशवैशद्यसौन्दर्यकाव्यनिर्माणक्षमत्वम्”¹⁸⁵

राजशेखर कहते हैं कि प्रतिभा के द्वारा कवि परोक्ष वस्तु को भी प्रत्यक्ष के समान देखने लगता है। शब्दसमूह, अर्थसमूह और उक्तियों को प्रतिभा हृदय में प्रतिभासित करा देती है। प्रतिभाहीन व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष पदार्थ भी परोक्ष होते हैं। परन्तु प्रतिभाशाली व्यक्ति परोक्ष पदार्थों को भी प्रत्यक्षवत् देखता है। मेधाविरुद्ध और कुमारदास जन्मान्ध होते हुए भी श्रेष्ठ कवि थे।¹⁸⁶

आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के स्वरूप को और भी स्पष्ट किया है। वे प्रतिभा को शक्ति का नाम देते हैं। जिसके द्वारा मन के एकाग्र होने पर कवि में अर्थ का अनेक प्रकार से विस्फुरण होता है तथा कमनीय पद स्वयं प्रतिभासित होते हैं, उसको प्रतिभा कहते हैं¹⁸⁷।

आचार्यों का कथन है कि कवि को अपनी प्रतिभा के कारण काव्य का विषय रमणीय दृष्टिगोचर होता है। वह अनुभूत सौन्दर्य को उपयुक्त भाषा में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। पाठकों की सुप्त अनुभूतियों को जागृत करके वह उनको अभिभूत कर सकता है। कवि में यह सामर्थ्य है कि वह विश्व के रूप को अपनी कल्पना के अनुसार सत्यवत् प्रत्यक्ष करा सकता है। उसको जैसा रुचिकर लगता है, जगत उसी प्रकार का हो जाता है –

“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥”¹⁸⁸

कवि एक सिद्धपुरुष तथा भविष्यदृष्टा है। अह अदृष्टपूर्व वस्तुओं को भी पाठकों के समक्ष प्रत्यक्ष के समान प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखता है। आनन्दवर्धन ने शालिवाहन के इस श्लोक को ठीक ही उद्धृत किया है कि कवि की प्रतिभाशालिनी

¹⁸³ प्राक्तनाद्यतनसंस्कारपरिप्रौढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः। वक्रोक्तिजीवित, पृ. ४९

¹⁸⁴ हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में भट्टतौत के लुप्त ग्रन्थ ‘काव्यकौतुक’ से उद्धृत।

¹⁸⁵ ध्वन्यालोक लोचन टीका पृ. २९

¹⁸⁶ या शब्दसामर्थ्यमलङ्कारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा। अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव। प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव। यतो मेधाविरुद्धकुमारदासयो जात्यन्धाः कवयः श्रूयन्ते। काव्यमीमांसा, अध्याय ४, पृ. ११-१२

¹⁸⁷ मनसि सदा सुसमाधीनि विस्फुरणमनेकधा। अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः। रुद्रट – काव्यालंकार १.५

¹⁸⁸ ध्वन्यालोक ३.४३ की वृत्ति

वाणी उस रमणीय रूप में स्थित न होने वाले भी मुख आदि पदार्थों को लोकोत्तर रमणीय रूप में पाठकों के हृदय में निवेशित कर देती है।¹⁸⁹ इस विषय में आनन्दवर्धन ने स्पष्ट कहा है कि महाकवियों की वाणी मधुर रस का निष्पन्दन करती हुई लोकोत्तर एवं परिस्फुरणशील विशेष प्रतिभा को अभिव्यक्त करती है –

“सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्पन्दमाना महतां कवीनाम्।

आलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्॥”¹⁹⁰

काव्य रचना के हेतु के रूप में आचार्य महिमभट्ट ने प्रतिभा को बहुत महत्त्व दिया था। उनके अनुसार रस के अनुरूप शब्द और अर्थ का चिन्तन करने वाले कवि की अपने स्वरूप के स्पर्श से उत्पन्न प्रज्ञा ही प्रतिभा है। यह प्रतिभा मानों भगवान का तीसरा नेत्र है। इसके द्वारा कवि तीनों कालों के अर्थों का दर्शन कर लेता है।¹⁹¹

प्रतिभा के स्वरूप का निदर्शन करते हुए आचार्यों ने विविध आधारों पर इसके भेदों आ प्रतिपादन किया था। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के भेद – सहजा और उत्पाद्या दर्शाए¹⁹²। हेमचन्द्र ने रुद्रट का अनुकरण करते हुए प्रतिभा के दो भेद किये – उत्पाद्या और औपाधिकी।¹⁹³

राजशेखर ने प्रतिभा के भेदों का विशद विवेचन किया था। प्रतिभा के दो मुख्य भेद किए – कारयित्री और भावयित्री। काव्य की रचना करने में समर्थ कवि की प्रतिभा कारयित्री कहलाती है। जिस प्रतिभा की सहायता से समालोचक या पाठक कवि के अभिप्राय को समझने में समर्थ होता है वह भावयित्री प्रतिभा है। कारयित्री प्रतिभा तीन प्रकार की होती है – सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा प्रतिभा पूर्वजन्म के संस्कारों की अपेक्षा रखती है और स्वल्प से ही अभ्यास से उद्बुद्ध हो जाती है। आहार्या प्रतिभा जन्म एवं संस्कारों की अपेक्षा तो रखती है, परन्तु इसको उद्बुद्ध करने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है।

कुछ आचार्यों ने विशिष्ट प्रकार की प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा है और इस प्रकार प्रज्ञा और प्रतिभा को पर्यायवाची प्रतिपादित कर दिया है। प्रतिभा या प्रज्ञा कविगत बुद्धि का ही एक प्रकार है। राजशेखर के अनुसार यह बुद्धि तीन प्रकार की होती है- स्मृति, मति और प्रज्ञा। – “त्रिधा च सा (बुद्धिः), स्मृतिः मतिः प्रज्ञेति। अतिक्रान्तस्यार्थस्य स्मर्त्री स्मृतिः, वर्तमानस्य मन्त्री मतिः, अनागतस्य प्रज्ञात्री प्रज्ञा। सा कवीनामुपकर्त्री।”¹⁹⁴ काव्यप्रकाश की ‘सम्प्रदायप्रकाशिनी’ टीका में १.३ कारिका की व्याख्या में –

¹⁸⁹ अतथास्थितानपि तथासंस्थितानिव हृदये या निवेशयति। अर्थविशेषान् सा जयति विकट कविगोचरा वाणी॥ ध्वन्यालोक ४.३ वृत्ति

¹⁹⁰ ध्वन्यालोक १.६

¹⁹¹ येन साक्षात्करोत्येव भावाच्चैकाल्यवर्तिनः। व्यक्तिविवेक, पृ. १०८

¹⁹² रुद्रट- काव्यालङ्कार १.६

¹⁹³ हेमचन्द्र- काव्यानुशासन, पृ. ४-५

¹⁹⁴ काव्यमीमांसा – पृ. १०

“स्मृतिर्व्यतीतविषया मतिरारागामिगोचरा। बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता”¹⁹⁵ ॥” अर्थात् स्मृति व्यतीत अर्थ का दर्शन कराने वाली, मति भविष्य अर्थ का ज्ञान कराने वाली और प्रज्ञा त्रिकाल अर्थ का ज्ञान कराने वाली है। इस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्रियों द्वारा प्रतिभा का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया गया।

पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों सम्मत कल्पना/प्रतिभा

पाश्चात्य चिंतन में सर्जनात्मक कल्पना की चर्चा सर्वप्रथम प्लेटो की रचनाओं में उपलब्ध होती है परन्तु स्वच्छन्दतावादी वर्ड्सवर्थ तथा कॉलरिज के विचारों में इसकी सुदृढ अभिव्यक्ति मिलती है।

प्लेटो के विचारों में कल्पना का कार्य भ्रममूलक होता है। क्योंकि यह विवेक तथा तर्क पर आधारित नहीं होता है। तथा सत्य से त्रिधा दूर बिम्बों को प्रस्तुत करती है। प्लेटो काव्य को अनुकरणात्मक मानता है तथा दैवीप्रेरणा में विश्वास करते हुए स्वतः प्रसूत भावोद्गार मानता है। कवि काव्यदेवी की प्रेरणा से भूताविष्ट होकर रचना करता है। अतः प्लेटो के मत में कल्पना की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है। वस्तुतः प्लेटो ने अपने नीतिशास्त्रीय मूल्यपरक दृष्टिकोण से काव्य का अध्ययन किया। इसलिए उनके चिंतन में कल्पना की नकारात्मक अभिव्यक्ति ही प्रतीत होती है।

प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुकरण सिद्धान्त में कल्पना तत्त्व उल्लब्ध होता है। अरस्तु प्लेटो से सहमत होते हुए काव्य को अनुकरणात्मक तो मानता है परन्तु अरस्तु के मत में कवि का यह अनुकरण यथावत् प्रत्ययांकन न होकर सर्जनात्मक पुनर्निर्माण होता है और इस सर्जनात्मक पुनर्निर्माण में कवि की कल्पना शक्ति का योगदान होता है।

लौजाइनस कल्पना को महान प्रतिभा का अंश मानते हैं। लौजाइनस के समय तक कल्पना की अवधारणा तथा बिम्ब की अवधारणा का पूर्णतः विकास नहीं हुआ था। अतः वे बिम्ब तथा कल्पना के लिए एक ही शब्द ‘फैसी’ का प्रयोग करते हैं। इनके मतानुसार बिम्ब कवि मानस में उद्भूत भावनाओं एवं विचारों का मानस चित्र होता है। जिसका निर्माण कल्पना शक्ति करती है। कल्पना शक्ति के द्वारा ही कवि काव्य में अर्थ ग्रहण न करा कर बिम्ब ग्रहण करता है।

अरस्तु की भाँति ‘ड्राइन’ काव्य को अनुकरणात्मक मानता है यह अनुकरण कवि द्वारा नकल मात्र नहीं होता है बल्कि गम्भीर अर्थ में होता है। कवि द्वारा अनुकरण काव्यात्मक होता है तथा यथार्थ से सुन्दर होता है। ड्राइन कहता है कि कविसृष्टि यथार्थ सृष्टि से अधिक पूर्ण होती है क्योंकि कवि यथार्थ सृष्टि में जो अपूर्णता देखता है, उसको अपने काव्य में पूरा करने का प्रयास करता है और यह सब कवि की कल्पना शक्ति से ही संभव है।

प्लेटो का दैवी प्रेरणा सिद्धान्त और भारतीय कवि प्रतिभा –

काव्य सर्जना में दैवी प्रेरणा का सिद्धान्त सर्वप्रथम प्लेटो की रचनाओं में प्राप्त होता है। वह मानता है कि कवि काव्य रचना दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। कवि मात्र अनुकरण करता है और वह भी सत्य से त्रिधा दूर वस्तु रूप का।

¹⁹⁵ काव्यप्रकाश १.३ सम्प्रदायप्रकाशिनी

कवि का कार्य विवेक, ज्ञान एवं नियम आधारित नहीं होता है। गणराज्य में कवि का कोई योगदान नहीं होता है अतः उन्हें गणराज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। वस्तुतः प्लेटो दार्शनिक दृष्टि के आधार पर कला काव्य को देखते हुए मानता था कि जो काव्य, कला विवेक को नहीं जगाती है तथा भावों को उद्वेलित करती है वह निकृष्ट कोटि की है। यद्यपि प्लेटो के इस मत में तत्कालीन परिस्थितियों – एथेंस की राजनीतिक अस्थिरता का काफी योगदान था क्योंकि वह मानता था कि काव्य कला के दूषित प्रभाव के कारण ही एथेंस निवासी कमजोर हो गये थे तथा विजेता स्पार्टा¹⁹⁶ के निवासी काव्य कलाओं में अनुरक्त नहीं होने के कारण विजयी रहे। प्लेटो मानने लगा कि काव्य, कला भावों को उत्तेजित करती है न कि विवेक को।

प्लेटो काव्य और कला के सौन्दर्य को तथा कला (Art for art's sake) के लिए नहीं मानता है तथा शिल्प एवं कला के भेद को स्वीकार नहीं करता है अतः उसके द्वारा प्रतिपादित काव्य एवं काव्यानन्द का स्वरूप भी भिन्न रूप में उपस्थित होता है। भारतीय चिंतन में काव्यानन्द को अलौकिक माना गया है। पं. जगन्नाथ कहते हैं –

“रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। रमणीयता च लोकोत्तराद्वादनकज्ञानगोचरता ॥”

अर्थात् जिसके ज्ञान से अलौकिक (लोकोत्तर) आनन्द उपलब्ध हो, ऐसा रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है। प्लेटो की दृष्टि में काव्यानन्द अलौकिक न होकर एक मिश्रित अनुभव है। वस्तुतः प्लेटो विवेक के इतने अधीन है कि वह विवेक से सम्बद्ध आनन्द को ही सर्वस्व मानता है। काव्य की भावोद्धार शक्ति तथा रसमग्न करने की शक्ति को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। अपने विवेक सम्मत आनन्द के कारण प्लेटो कल्पना को अधिक महत्त्व नहीं देता है।

प्लेटो के दैवी प्रेरणा के सिद्धान्त से पश्चात्कर्त्ता पाश्चात्य विचारक सहमत न होते हुए सर्जनात्मक कल्पना के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। भारतीय काव्यशास्त्रीयों ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को प्रकारांतर से आवश्यक हेतु के रूप में स्वीकार किया है। दैवी प्रेरणा को मानते हुए प्लेटो प्रतिभा/सर्जनात्मक कल्पना को काव्य रचना के हेतु के रूप में ग्रहण नहीं करता है। काव्य को सत्य के अनुकरण का अनुकरण मात्र मानकर प्लेटो कवि के आत्मतत्त्व तथा कवि व्यक्तित्व की ओर ध्यान नहीं देता है। कवि अपने काव्य में झूठे विम्ब-प्रतिविम्ब अंकित करता है जो सत्य से दूर तथा कल्पना पर आधारित होते हैं और ऐसी कल्पना न तो विवेक के अधीन होती है और न ही विवेक को आधार बनाती है। इस आधार पर प्लेटो कल्पना को सत्यबोध में निम्न स्थान देता है तथा काव्यगत सत्य को मूल आदर्श (ईश्वरीय सृष्टि) से दूर तथा अवास्तविक मानता है। भारतीय दृष्टि में कवि सृष्टि को परमात्मा की सृष्टि से भी अधिक पूर्ण मानते हुए सत्य के बोध में उत्तम स्थान दिया गया है –

“नियतिकृतनियमरहितां ह्यदैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।
नवरसरुचिरां निर्मितमादधती भारती कवेर्जयति ॥¹⁹⁷

¹⁹⁶ पेनोपोनिथियन युद्ध में स्पार्टा के हाथों एथेंस की हार हुई थी

¹⁹⁷ काव्यप्रकाश १.१

अरस्तु का अनुकरण सिद्धान्त एवं भारतीय कवि प्रतिभा –

अनुकरण की अवधारणा यद्यपि प्लेटो द्वारा प्रवर्तित है। परन्तु अरस्तु ने अनुकरण की प्रक्रिया को सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टि प्रदान कर अधिक व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है। प्लेटो की दृष्टि मुख्यतः नीतिशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में थी। अरस्तु मानता है कि काव्य (कला) में कवि अनुकृत प्रकृति के वास्तविक रूप की अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है तथा प्रकृति के भौतिक रूप की (copy) (जैसा प्लेटो मानता था) नहीं करता है बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की सर्जन क्रियाओं को अनुकरण में ग्रहण करता है। “His nature is not the visible physical universe but the creative participle operating in it.”¹⁹⁸ अरस्तु के अनुकरण के समान आचार्य भरतमुनि भी काव्य को अनुकरणात्मक मानते हैं। भरतमुनि कहते हैं कि नाट्य (काव्य) ने तीनों लोकों, सम्पूर्ण प्रकृति के समस्त भावों का अनुकीर्तन किया है –

“नैकान्ततोऽत्र भवतां देवानां चानुभावानाम्। त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्॥¹⁹⁹

भरतमुनि के मत को स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं – “तदिदमनुकीर्तनमनुव्यवसायविशेषो व नाट्यापरपर्यायो नानुकार इति भ्रमितव्यम्। अनेन भाष्येन राजपुत्रस्यान्यसा वानुकृतमित्यादि बुद्धेरभावात्। तद्धि विकारणमिति प्रसिद्धं हास्यमात्रफलं मध्यस्थानाम्।²⁰⁰ अर्थात् भरतमुनि प्रयुक्त अनुकीर्तन का आशय मात्र अनुकरण (copy) नहीं समझना चाहिए। इनके मत में अनुकरण के दो पक्ष – नियतानुकार (व्यक्ति विशेष का अनुकरण) और अनियतानुकार होते हैं तथा काव्य इनमें से दोनों ही नहीं है। वस्तुतः नाट्य (काव्य) किसी भी रूप में अनुकरणात्मक नहीं है बल्कि भावों का अनुकीर्तन है। अनुकीर्तन से तात्पर्य नाट्य के साधारणीकरण रूप लोकोत्तर व्यापार द्वारा अनुकरणात्मक वस्तु के रूपादि विशेष स्वरूप को निवारित कर उनके साधारणीकृत रूप के ग्रहण करने से है। अनुकीर्तन शब्द अरस्तु सम्मत अनुकरण (reconstruction) शब्द से सम्बन्धित है। दोनों मतों में समानता है कि दोनों ही भौतिक प्रकृति के साथ ही अन्तःप्रकृति (inner nature) के अनुकरण (अनुकीर्तन) को भी स्वीकार करते हैं।

अरस्तु के पश्चात्कर्त्ता स्वच्छन्दतावादी विचारक वडुर्सवर्थ, कॉलरिज आदि ने भी अनुकरण को मात्र प्रतिकृति के रूप में स्वीकार करके पुनर्निर्माण (Reproduction) के रूप में स्वीकार किया है। स्कॉट जेम्स भी अनुकरण को कल्पनात्मक पुनर्निर्माण या पुनः सर्जना मानते हैं – “Imitation for the poetics is the objective representation in literature – what is our language we might call the imaginative reconstruction of life.”²⁰¹

¹⁹⁸ Shastri, P.S., Aristotles theory of poetics and drama, p. 16

¹⁹⁹ नाट्यशास्त्र, १.१.०७

²⁰⁰ अभिनवभारती (नाट्यशास्त्र विवृति), कारिका १०८ की व्याख्या, पृ. १८७

²⁰¹ James, R.A. Scott; The making of literature, 1958, London, p.53

चूँकि भारतीय और पाश्चात्य दोनों परम्पराओं के आचार्यों द्वारा अनुकरण को नकल मात्र न मानकर, सर्जन क्रिया का अनुकरण माना गया है, अतः सर्जन क्रियात्मक अनुकरण के लिए कवि में कल्पना या प्रतिभा का होना आवश्यक है। प्लेटो जहाँ अनुकरण में कल्पना पर बल नहीं देते हैं वहीं अरस्तु वस्तु के तीन रूपों – जैसी है, जैसी समझी जाती है और जैसी होनी चाहिए के अनुकरण में तो अवश्यमेव कल्पना कार्य को स्वीकार करते हैं। इन रूपों का अनुकरण करते समय कवि जिस शक्ति का प्रयोग करता है। वह कल्पना शक्ति ही है।

पाश्चात्य कवि प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा –

अभिजात्यवाद और प्रतिभा (Classicism and Genius)

अभिजात्यवादी काव्यशास्त्री परम्परा के प्रतिपूर्ण आदर-भाव रखते हुए मौलिक सर्जन को अधिक महत्त्व न देकर अनुकरण की प्रवृत्ति पर बल देते हैं। ये सर्जनात्मकता को स्वतःस्फूर्त न मानकर पूर्वनिर्धारित कलाकृति मानते हैं अर्थात् सर्जन को पूर्वनिर्धारित परम्परागत सिद्धान्तों एवं नियमों के दायरे में रखते हैं।

अभिजात्यवाद में भावावेग, कवि-व्यक्तित्व एवं अनुभूति के बजाय वस्तुनिष्ठता एवं भावसंयम पर विशेष ध्यान दिया गया तथा कल्पना (प्रतिभा) को विवेक के अधीन छोड़ दिया गया। कवि (सर्जक) को उन्मुक्त न मानते हुए अनुभूति और आत्मनिष्ठा में अविश्वास प्रकट करते हैं।

वस्तुतः अभिजात्यवाद सर्जनात्मकता को समस्याओं के प्रस्तुतिकरण में देखता है। अभिजात्यवाद अपनी चरम स्थिति में काव्य/कला के मुक्त विकास को रोकता है। यह सर्जनात्मक कल्पना (प्रतिभा) पर प्रतिबन्ध आरोपित करता है। अभिजात्यवाद का उदाहरण १५वीं शताब्दी से लेकर १५वीं शताब्दी तक का यूरोप है जो साहित्य व कला की दृष्टि से अन्धकारयुग (dark age) कहलाता है।

स्वच्छन्दतावाद और प्रतिभा (Romanticism and Genius) –

स्वच्छन्दतावादी काव्यशास्त्री परम्पराओं, रीतिबद्ध सिद्धान्तों एवं शास्त्रीय (अभिजात्यवादी) नियमों के प्रतिरोध में खड़ा हुआ था जो व्यक्तिगत प्रतिमानों के अनुसार स्वच्छन्दता को महत्त्वपूर्ण मानता है। केवल रचनाकार में सर्जनात्मकता के दर्शन करता है एवं सर्जक (रचनाकार) को विशिष्ट प्रतिभा से युक्त मानता है।

स्वच्छन्दतावाद उपयोगिता को काव्य रचना के मूल में रखकर नहीं देखता बल्कि रचनाकार को उसकी अभिव्यक्ति में पूर्णतः स्वच्छन्द स्वीकार करता है, उसे किसी शैलीगत अवधारणाओं से बाध्य नहीं मानता।

स्वच्छन्दतावादी कल्पना को देवी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए इसे मन की श्रेष्ठ प्रक्रिया एवं उदात्त विवेक मानते हैं। इनके अनुसार जिसके पास कल्पना (प्रतिभा) शक्ति है उसी में सर्जनात्मकता है।

स्वच्छन्दतावादी विचारकों का मानना है कि अभिजात्यवादियों ने काव्य में अनुकरणात्मकता एवं परम्परा पर अत्यधिक जोर दिया है बजाय कुछ नवीन एवं मौलिक के। इस तरह स्वच्छन्दतावाद रचना में सब कुछ नव-नव ग्रहण

करता है। और यह नव-नव आन्तरिक पक्ष में ही नहीं अपितु बाह्यपक्ष – नवीन अर्थ, नवीन भाषाशैली, नवीन विषयवस्तु सभी में स्वीकार करके सर्जनात्मकता को व्यापक अर्थ में लेता है। परन्तु धीरे-धीरे स्वच्छन्दतावाद में वैयक्तिकता एवं आत्मपरता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने इसको वस्तुनिष्ठता से दूर कर दिया। सर्जक को पूर्णतः स्वच्छन्द करके (भावों का सहज उच्छ्रृंखल) स्वच्छन्दतावाद ने उस पर किंचित मात्र भी नियन्त्रण नहीं रहने दिया फलतः रचना में सर्जक की उन्मादी प्रवृत्ति एवं पर्यावरण (परिवेश) से अलगाववाद को बल मिला। अंततः नव-अभिजात्यवाद की अतीव समाजोन्मुखता के सामने स्वच्छन्दतावाद धुंधला होता चला गया।

नव-अभिजात्यवाद और प्रतिभा (Neo-classicism & Genius) –

नव-अभिजात्यवाद में भी अभिजात्यवाद की तरह प्राचीन मूल्यों को महत्त्व दिया गया परन्तु अधिक अनुकरण तथा परम्परा के प्रति रूढिबद्धता की प्रवृत्ति सर्जनशीलता के मार्ग में अवरोधक बनती है अतः वाद के नव-अभिजात्यवाद ने रचना परम्परा के अनुकरण को कम तथा मूल्यों के अनुकरण को विशेष महत्त्व दिया।

अभिजात्यवाद में चूँकि तर्क को प्रधान मानकर भावना की अवहेलना की गयी थी परन्तु २०वीं शताब्दी के नव-अभिजात्यवाद में तर्क विवेक के साथ अनुभूति एवं भावना को भी महत्त्व दिया जाने लगा जिससे भाव व तर्क के समन्वय को स्वीकार किया जाने लगा।

वस्तुतः नव-अभिजात्यवाद, अभिजात्यवाद की तुलना में मौलिक सर्जन को तथा स्वच्छन्द प्रतिभा को अंशतः स्वीकार करता है। दूसरी तरफ स्वच्छन्दतावाद की वस्तुनिष्ठता से विमुखता की प्रवृत्ति पर आक्षेप करते हुए नव-अभिजात्यवाद ने वस्तुनिष्ठता को अनिवार्य कला, मूल्य के रूप में स्वीकार किया। साथ ही वैयक्तिकता के स्थान पर सार्वभौमिकता पर बल देते हुए माना गया कि देश-काल से मुक्त रहते हुए सर्जक को चाहिए कि वह उचितानुचित, मूल्यों-अमूल्यों के प्रत्ययों का विश्लेषण सार्वभौम दृष्टि को ध्यान में रखकर करे।

अपने को अभिजात्यवाद से जोड़कर रखते हुए नव-अभिजात्यवाद की वस्तुनिष्ठता की प्रवृत्ति ने सर्जन में रूपवाद (Formalism) को बढ़ावा दिया। सर्जक की परिपक्वता रचना के बाह्य-संघटना की निपुणता पर आधारित हो गई तथा रचना के बाहरी पक्ष – 'भाषा सौष्ठव, छन्द-अलंकार योजना आदि को महत्त्व दिया जाने लगा परिणामतः सर्जना में मौलिकता के तत्त्व का हास होने लगा।

आधुनिकतावाद और प्रतिभा (Modernism and Genius) –

साहित्यिक क्षेत्र में आधुनिकतावाद का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व-युद्ध के समय से माना जाता है। वस्तुतः आधुनिकतावाद कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं रखता अपितु दोनों विश्व युद्धों के दौरान साहित्यिक क्षेत्र में आए अनेक वादों- अतिथयार्थवाद, अस्तित्ववाद आदि के समकक्ष उपस्थित हुए विचारों, जिनमें परम्परावादी विचार प्रणाली पर

आक्षेप तथा नई मान्यताओं एवं संवेदनाओं की नवीन अभिव्यक्ति व विकास के रूप में दृष्टिगोचर होने वाली प्रवृत्तियाँ परिगणित होती हैं, के रूप में प्रकट हुआ।

आधुनिकतावाद प्रायः इतिहास एवं परम्परा को सन्देह में रखकर स्वचेतना को मान्यता देता है। सामाजिक विज्ञानों एवं प्राकृतिक विज्ञानों से प्रभावित होते हुए, साहित्यिक क्षेत्र का आधुनिकतावाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सराहना करते हुए शास्त्रवादी व्याख्या की आलोचना एवं व्यक्ति चेतना स्वचेतना को प्रश्रय देता है। सामाजिक परिवर्तनों के प्रति स्वीकारोक्ति तथा वर्तमान प्राकृतिक विज्ञानों एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का आधार प्रदान करते हुए आधुनिकतावाद स्वयं में अन्तर्विरोधों से भरा साहित्यिक आन्दोलन है।

मुख्यतः आधुनिकतावाद में स्वच्छन्दतावाद को भावुकता से भरा आन्दोलन कहकर नकार दिया गया और अपना ध्यान 'नये' की ओर दिया गया जैसे – नई कविता, नई समीक्षा, नई आलोचना आदि। प्रस्तुत अर्थ में आधुनिकतावाद 'कल्पना' सर्जनात्मक (प्रतिभा) को महत्त्व नहीं देता है।

एक तरफ मूल्यों में अविश्वास, टी. एस. इलियट जैसे आधुनिकतावादियों की ओर से परम्परा की आवश्यकता पर जोर, सर्जनात्मक कल्पना (प्रतिभा) को महत्त्व न देकर सर्जनशीलता के केन्द्र का बदलाव तो दूसरी तरफ नये-नये नाना विचारों का स्वागत आदि अन्तर्विरोधी मतों ने आधुनिकतावाद की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति को धुंधला कर दिया। इस तरह अराजकतावाद, अस्तित्ववाद, नई समीक्षा, नई चेतना, संरचनावाद, उत्तर-संरचनावाद आदि विचारों की गूँज से तथा स्वयं के मतान्तर विरोधों से आधुनिकतावाद अपने अगले चरण में कहे या प्रतिरोध में या फिर स्वस्वरक्षा में, उत्तर आधुनिकतावाद में परिवर्तित हो गया।

उत्तर-आधुनिकतावाद और प्रतिभा (Post-modernism and Genius) –

साहित्य जगत में उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि सर्जनात्मक कल्पना (प्रतिभा) केवल रचना में ही नहीं होती है अपितु पाठक भी सर्जक होता है। प्रायः उत्तर-आधुनिकतावाद स्वच्छन्दतावाद को नकारता है जो मानता है कि सर्जनात्मकता केवल रचनाकार में ही होती है।

उत्तर-आधुनिकतावाद में पाठक द्वारा पुनर्रचना करने का अर्थ यह नहीं है कि वह रचनाकार की सर्जनात्मकता पर ही आक्षेप करता है बल्कि यह तो सर्जनात्मकता की परिधि को व्यापकता देता है।

आधुनिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, साहित्यिक आंदोलनों, प्रवृत्तियों एवं वैज्ञानिक मान्यताओं के सन्दर्भ में उत्तर-आधुनिक साहित्यिक मनोवृत्तियों को देखते हुए प्रायः माना जाने लगा है कि सर्जनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। यह एक नैसर्गिक मनोवृत्ति, कल्पना है जो किसी दैवी प्रेरणा से मुक्त है। यदि व्यक्ति में नवीन भावों, संवेगों की योग्यता तथा उन्हें अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है तो वह सर्जना कर सकता है। जैसा कि स्टीफेन्सन कहते हैं कि सर्जक का कुशाग्र बुद्धि होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है यदि वह नवीन भावों के सर्जन तथा उन्हें व्यक्त करने में समर्थ है। क्योंकि वस्तुतः कुशाग्र बुद्धि व सर्जनात्मक प्रतिभा दोनों अलग-अलग हैं।

सर्जनशीलता के मूल में समस्या को रखकर कुछ मनोवैज्ञानिक इसको समाज सापेक्ष प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करते हैं। हेराल्ड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसके मूल में तनाव रखकर इसे शारीरिक तथा मानसिक प्रक्रिया दोनों के रूप में व्याख्यायित किया।

इस प्रकार इस शोधपत्र में भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित कवि प्रतिभा का वर्णन किया गया।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

त्रिपाठी, सत्यवती, *भारतीय काव्यचिन्तन में प्रतिभा विवेचन*, प्रतिभा प्रकाशन, शक्ति नगर, दिल्ली, २०००

उपाध्याय, रामजी, *संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास*, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, १९९३

राय, विक्रमादित्य, *काव्य-समीक्षा* (तुलनात्मक विश्लेषण), भारतीय विद्याप्रकाशन, वाराणसी १९९७

कोहली, राजकुमार, *पाश्चात्य काव्यशास्त्र : सिद्धान्त और वाद*, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

संस्कृत वाङ्मय में कवि : *अवधारणा एवं अपेक्षाएँ*, M.Phil. शोध प्रबन्ध, जे.एन.यू., दिल्ली, २०१०

Kapoor, Pro. Kapil, *Literary Theory: Indian Conceptual Framework*, EWP, Pvt. Ltd., New Delhi, 1998

Gopinath, Kaviraj, *Aspect of Indian Thought with the title of The Doctrine of Pratibha in Indian Philosophy*, BORI, Poona, 1923

अतिक्रान्ताशौचविचारः

एम. वेङ्कटनागपवनकुमारशर्मा²⁰²

जननं वा मरणं वा आधारीकृत्य आशौचं प्रवर्तते। आशौचं नाम अस्पृश्यत्वलक्षणम्। अस्पृश्यत्वं हि कर्मानधिकारमात्रम्। शुचैरपवादः आशौचशब्देन व्यवहियते। अस्मिन् आशौचे कर्मणां त्यागोऽभिहितः।

आशौचशब्दार्थः

आशौचशब्देन साधारणतया कर्मानधिकारकीभूतः अतिशयः लक्ष्यते। अथापि विज्ञानेश्वरीये आशौचशब्दस्यार्थः एवं प्रतिपादितः-

आशौचशब्देन कालज्ञानापनोद्यः पिण्डोदकदानविधेरध्ययनादि पर्युदासस्य च निमित्तभूतः पुरुषगतः कश्चनतिशयः कथ्यते न पुनः कर्मानधिकारमात्रम्²⁰³। इति।

अस्यायमर्थः -

दशाहादिकालापनोद्यः सचेलादिज्ञानापनोद्यः अध्ययनादिकेषाञ्चन नित्यकर्मणाम् अवरोधत्वलक्षणयुक्तः पुरुषगतः अतिशयश्च आशौचशब्देन प्रतिपाद्यत इति।

एवं च आशौचशब्देन शुचित्वाभावस्मर्यते। अयमेवाशौचशब्दः अशौच-अघ-सूतकशब्दैरपि धर्मशास्त्रे व्यवहियते।

आशौचस्वरूपम्

आशौचस्वरूपं द्वेषा वर्तते। कर्मानधिकारलक्षणम्, अस्पृश्यत्वलक्षणं चेति। वेद-बोधितचातुर्वर्ण्योचिततत्त्वकर्मफलसिद्धिप्रतिबन्धकोऽमेध्यत्वलक्षणोजननमरणादिजन्या-पूर्वविशेषोऽघरूपक अतिशयः यदस्ति तदेव आशौचस्वरूपम् इति ज्ञायते। अशौच-स्वरूपस्य विशेषनिरूपणं एवं क्रियते- अघभिन्नमलसम्बन्धात् कस्यचिदेकव्यक्तिमात्रस्य देहमात्रं मलिनं भवति। अघात्मकमलसम्बन्धात् तत्कुलोत्पन्नानां सर्वेषां देहश्चात्मा च मलिनं भवतीति विशेषः। तथा एतच्चाघं ज्ञातमेव कर्मानर्हत्वकृद्भवति।

आशौचभेदाः

आशौचमिदं सद्यः प्रभृति मरणपर्यन्तं दशधा प्रवर्तते इति धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। तथा हि-

1. सद्यशौचम्	2. एकाहाशौचम्	3. ब्रह्माशौचम्
4. त्र्यहाशौचम्	5. चतुरहाशौचम्	6. दशाहाशौचम्
7. द्वादशाहाशौचम्	8. पक्षात्मकाशौचम्	9. मासात्मकाशौचम्

²⁰² सहाचार्यः, आपस्तम्बपौरोहित्यविभागः, श्रीवेङ्कटेश्वरवेदविश्वविद्यालयः, तिरुपति, आन्ध्रप्रदेशः-517502

²⁰³ या.स्मृ. वि.व्या. अ.3, प्र.2, पृ.294

10. मरणान्तकाशौचम्²⁰⁴

एवं च निमित्तभेदेनाशौचमिदं द्विधा वर्तते। जातकं मृतकं चेति द्विधाशौचमुदीरितम्²⁰⁵ इत्यभिनवषडशीत्यामुक्तत्वात् जननं मरणं चाधारीकृत्य द्वेषा आशौचं सम्भविष्यति। तत्र सद्यः प्रभृति षडहाशौचपर्यन्तं खण्डाशौचमित्युच्यते। दशाहप्रभृति मासात्मका-शौचपर्यन्तम् अखण्डाशौचमित्युच्यते। एतयोर्द्वयोः क्रमेण पूर्णापूर्णाशौचमिति व्यवहारोपि शास्त्रे वर्तते। मरणान्ताशौचं तु ये पापिनः वर्तन्ते ब्रह्महत्यादिदोषकृतः तेष्वेवावतिष्ठते।

अतिक्रान्ताशौचम्

पूर्णापूर्णाशौचयोर्वास्तविके प्रवृत्तिकाले अतिक्रान्ते सति तदनन्तरं जन्ममृत्युश्रवणे यदाशौचं सङ्गमति तदतिक्रान्ताशौचमित्युच्यते। अर्थात् दशाह मरणाशौचे प्राप्ते सति तद्दशाहमतिक्रम्य त्रिमासादिषु आशौचं ज्ञातं चेत् कालातिक्रमणानन्तरं इदमाशौचं ज्ञायते प्रवर्तते चेतीदम् अतिक्रान्ताशौचमिति व्यवहियते। अतिक्रान्ताशौचम्, व्यतीताशौचम्, अतिकालाशौचम्, आतिकालिकाशौचम्, प्रोषिताशौचम्, देशान्तराशौचम्, विदेशस्था-शौचम् इति एकार्था भवन्ति। इदमतिक्रान्ताशौचं द्विविधं वर्तते- अन्तर्दशाहम्, निर्दशं चेति। अन्तर्दशाहं- आशौचप्रवृत्तिकालातिक्रमणात् अतिक्रान्ताशौचं सम्भवति। निर्दशं- आशौचनिवृत्तिकालातिक्रमणात् अतिक्रान्ताशौचं सम्भवति। इदं चातिक्रान्ताशौचं मरणाशौचे एव भवति। नाशुद्धिः प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेषु²⁰⁶ इति देवल्स्मरणात् जननाशौचे अतिक्रान्ताशौचं न प्रवर्तते। अथापि जननाशौचे स्वपुत्रजनननिमित्तमशौचं यदि दशाहात्परं पित्रा श्रूयते तदा सद्यशौचं पितुस्सम्भविष्यति। तच्च सचेल्लानेन नश्यति।

तत्रेदं प्रमाणम्-

बाले देशान्तरस्थे च पृथक्पण्डे च संस्थिते।

सवासा जलमाप्युय सद्य एव विशुध्यति²⁰⁷। इति।

अतः जननाशौचे पितुरेव अतिक्रान्ताशौचं सम्भविष्यतीति ज्ञायते।

अतिक्रान्ताशौचस्य द्वैविध्यम्

अतिक्रान्ताशौचं द्वेषा निर्णयते। तथाहि- मृतस्य और्ध्वदैहिकादिक्रियाः कृताश्चेत् एकधा प्रवर्तते, अकृताश्चेदन्यथा प्रवर्तते। तस्मात् अतिक्रान्ताशौचनिर्धारणार्थम् आदौ पैतृमेधिकसंस्कारः कृतो वा न वेति विचार्य

²⁰⁴ सद्यशौचं तथैकाहो द्वित्रिचतुरहस्तथा।

दशाहो द्वादशाहश्च पक्षो मासस्तथैव च।।

मरणान्तं तथा चान्यद्दशपक्षास्तु सूतके।। इति। द.स्मृ. अ.6, श्लो.2-3

²⁰⁵ अ.ष. श्लो.3

²⁰⁶ नि.सिं. तु.प. अ.आ.

²⁰⁷ म.स्मृ. अ.5, श्लो.78

संस्कारः अकृतश्चेत् यथोदितमाशौचमेव सम्भवति। संस्कारो कृतश्चेत् शास्त्रोक्तविधिना आशौचानुष्ठानं कर्तव्यम्। तत्सर्वं तत्तत्संदर्भे स्पष्टीक्रियते।

मातापितृविषये अतिक्रान्ताशौचविचारः

साधारणतया मातापित्रोर्मरणे पुत्रस्य दशाहं मरणाशौचं सम्भविष्यति। मातापितृमरणं दशाहमध्ये द्वितीयादिदिनेषु श्रुतं चेत् तद्दशाहशेषेणैव शुद्धिर्भवति। तत्र पैठीनसिरेवमाह-

पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः।

श्रुत्वा तद्दिनमारभ्य दशाहं सूतकी भवेत्²⁰⁸।। इति।

कैश्चिदुच्यते श्रुत्वा तद्दिनमारभ्येति वचनात् यस्मिन् दिने मरणवार्ता श्रूयते तद्दिनमारभ्य दशाहं मरणाशौचमिति। तत्र प्रोषिते कालशेषस्यात्पूर्णे दत्वोदकं शुचिः²⁰⁹इति याज्ञवल्क्येन दशाहमध्ये श्रवणे तच्छेषेणैव शुद्धभिधानात्। अतः दशाहमध्ये श्रवणे शिष्टैरेव दिनेऽशुद्धिर्भवति। पैतृमेधिकसंस्कारश्च शिष्टेष्वेव दिनेषु समापनीयः। अयं धर्मः पुत्रादीनाम्, सप्तपुरुषसपिण्डानाम्, त्रिपुरुषसपिण्डानाम्, सकुल्यानाम्, सोदकानाम्, सगोत्राणाम्, विगोत्राणां च विषये अविकल्पेन प्रवर्तते।

दशाहानन्तरं मातापित्रोः मरणवार्ताश्रवणे अतिक्रान्ताशौचं द्वेषा प्रवर्ततेकृतक्रियाकृतक्रियविषयभेदेन। मातापित्रोः मरणानन्तरं येन केन वा सपिण्डादिना पैतृमेधिकसंस्कारे कृतेऽपि तदनन्तरं मरणवार्ताश्रवणे दशाहं मातापितृमरणनिमित्तकं अतिक्रान्तरूपम् आशौचं प्रवर्तते एव। विंशतिवर्षानन्तरं श्रवणे पैतृमेधिकसंस्कारे कृते त्रिरात्रमशौचं भवति। संस्कारेऽकृते सति दशाहं यथारूपं प्रवर्तते। तत्रेदं प्रमाणम्-

अर्वाग्विंशतिवर्षात्तु मातापित्रोर्मृतिश्रुतौ

कृतक्रियेऽपि पूत्राणां दशाहं सूतकं भवेत्।।

ऊर्ध्वं विंशति वर्षात्तु मातापित्रोर्मृतिश्रुतौ

कृतक्रिये त्रिरात्रं स्याद्दशाहमकृतक्रिये।।²¹⁰ इति।

एवं मातापितृविषये कृताकृतविषयभेदेन द्वेषा आशौचं सम्भवति।

सापत्नीमातृविषये अतिक्रान्ताशौचविचारः

सापत्नीमाता द्विविधा। सन्तानरहिता सन्तानयुक्ता च। तेन सापत्नीमात्रशौचमपि द्वेषा सम्भाव्यते। अपुत्रवत्यास्सापत्नीमातुर्मरणे दशाहानन्तरश्रवणे संवत्सरपर्यन्तं दशाहम्, ततः यावज्जीवं त्रिरात्रमाशौचं भवति। पुत्रवत्याः सापत्नीमातुः मरणे संवत्सरपर्यन्तं त्रिरात्रमशौचम्, ततः यावज्जीवं पक्षिण्याशौचं भवति। अस्य प्रमाणमेवं वर्तते

-

²⁰⁸. नि.सिं. तृ.प. आ. प्र.

²⁰⁹. या.स्मृ. अ.3, श्लो.21

²¹⁰. ध.प्र. आ.प्र.

सापत्नीमातृमरणं दशाहाच्चेद्विद्मश्च्युतम्।

प्रथमेऽब्दे तु कर्तव्यं त्रिदिनं चाथ पक्षिणी।।

पितृपत्न्यामतीतायाम् अपुत्रायां तु वै यदि।

संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्²¹¹।। इति।

अत्राशौचभेदे हेतुरयं वर्तते। तथाहि-अपुत्रवत्यास्सापत्नीमातुः पैतृमेधिकसंस्कारे सापत्नीपुत्रः मुख्यः कर्ता भवति। तत्र पुत्रस्सापत्नीपुत्रः पुत्रिकापुत्र²¹² इत्यादिना परिगणतेषु कर्तृषु अयं द्वितीयः, मुख्यपुत्राभावे (औरसाभावे) प्रथमश्च। कथमस्य प्राथम्य-मित्याशङ्कयामिदमवधार्यते। कर्तृत्वं द्वेषा सम्भाव्यते शरीरावयवप्रत्यासत्त्यतिशयसत्त्वेन, धनभाक्त्वेन वा। सापत्नीपुत्रविषये स्वशरीरार्धभूतभर्त्रात्मकत्वं विद्यत इति हेतुना तस्याः औरसपुत्राभावे शरीरावयवप्रत्यासत्त्यतिशयविशेषसत्त्वात् स एव मुख्यपुत्रो भवति। अत एव मनुस्मृतानुक्तम्-

बद्धीनामेकपत्नीनामेकाचेत्पुत्रिणी भवेत्।

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः²¹³।। इति।

मुख्यपुत्रत्वात् स एव पैतृमेधिकसंस्कारे मुख्यः कर्ता च भवति। मुख्यकर्तृत्वात् अस्य सापत्नीपुत्रस्य संवत्सरपर्यन्तं दशाहं मरणाशौचं अतिक्रान्तरूपेण सङ्गमिति। ततः परं त्रिरात्रमिति स्थितिः।

दम्पत्योः अतिक्रान्ताशौचविचारः

दम्पत्योः परस्परं मरणसम्बन्धमतिक्रान्ताशौचं यावज्जीवं दशाहमेव प्रवर्तते। इदं च दशाहमाशौचं देशान्तरे, कालान्तरे, कृतक्रिये अकृतक्रिये च समानमेव। तत्र धर्मप्रवृत्तौ-

मातापित्रोर्दशाहौचं दशाहं क्रियते सुतैः।

अनेकेऽपि दम्पत्योस्तथैव स्यात्परस्परम्²¹⁴।। इति।

अर्थो वा एष आत्मनः। यत्पत्नी²¹⁵। इत्यादिश्रुतिवचननिचयबलात् दम्पत्योः परस्परं स्वशरीरार्धत्वं वर्तते इति ज्ञायते। तेन शरीरावयवप्रत्यासत्तिश्च विद्यते। अतः तयोः आशौचं कालान्तरे देशान्तरे वा नैव सङ्कोचं प्राप्नोति। अतः दम्पत्योः परस्परं यावज्जीवमतिक्रान्ताशौचं दशाहं भवतीति शास्त्रे नियमितं वर्तते।

पुत्रादीनां विषये अतिक्रान्ताशौचविचारः

पुत्रादयः चत्वारो स्ववंशजा वर्तन्ते। ते च-

1. पुत्रः
2. पुत्रिका
3. भ्राता
4. भगिनी च.

²¹¹. ध.प्र. आ.प्र.

²¹². पि.सा. पृ.87

²¹³. म.स्मृ. अ.9. श्लो.183

²¹⁴. ध.प्र. आ.प्र.

²¹⁵. तै.ब्रा. प्र.3. अनु.3

एतेषां क्रमेण अतिक्रान्ताशौचं निरूप्यते।

पुत्रः अनुपनीतश्चेत् तस्य सम्बन्धमतिक्रान्ताशौचं नास्ति। यतोहि अनुपनीतस्य शरीरसंस्कारः उपनेतुशरीरसंस्काराद्भिन्नः। उपनेतुः एकादशाहपर्यन्तं नवश्राद्धादीनि क्रियन्ते। तथैव सपिण्डीकरणस्थाने नारायणबल्यादीनि क्रियन्ते। अनुपनीतस्य शरीरसंस्कारविषयकक्रियाकलापे सङ्कोचो वर्तते। नद्यश्राद्धनारायणबल्यदिकं तस्य न क्रियते। शरीरसंस्काराभावात् तस्य सम्बन्धम् अतिक्रान्ताशौचमपि नास्ति।

पुत्रः उपनेता चेत् तस्य मरणं दशाहानन्तरं श्रुतं चेत् मरणसम्बन्धमतिक्रान्ताशौचं संवत्सरपर्यन्तं त्रिरात्रं भवति। संवत्सरानन्तरं स्नानेनैव शुद्धिर्जायते। पुत्रस्य मन्त्रवत्संस्काराभावे संवत्सरानन्तरमपि त्रिरात्रमेव अतिक्रान्ताशौचं भवतीति निष्कर्षः। तथाहि-

पुत्रस्योपनयादूर्ध्वं मरणं श्रूयते यदि।

दशाहात्परतो यावदब्दं स्यात्त्रिदिनं तथा²¹⁶। इति।

पुत्रः गृहस्थश्चेत् तस्य मरणसम्बन्धमतिक्रान्ताशौचं संवत्सरपर्यन्तं दशाहं भवति। तत्परं त्रिरात्रं भवति।

अथ पुत्रिकाविषये निरूप्यते। सा च ऊढा अनूढा चेति द्विविधा। अनूढा चेत् तस्याः सम्बद्धमाशौचं अतिक्रान्तरूपकं एकाहमेव भवति। तत्र धर्मप्रवृत्तौ प्रमाणमेवं वर्तते-

दशाहात्परतः कन्या मरणं श्रूयते यदि।

आशौचं तद्दिनं पित्रोः नान्येषामिति निश्चयः²¹⁷। इति।

ऊढा चेत् तस्याः अतिक्रान्ताशौचं स्नानेनैव व्यपोहति।

भ्रातृभगन्योर्द्वयोः परस्परम् अतिक्रान्तनामकमाशौचं एकाहं भवति। तत्रेदं प्रमाणं धर्मशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते-

मरणं श्रूयते भ्रातुर्दशाहात्परतो यदि।

दिनमेकं स्वसुः प्रोक्तं स्नानं स्याद्गृहिणीपतेः।।

दशाहात्परतो भ्रात्रा मरणं श्रूयते स्वसुः।

तस्यैकदिनमाशौचं तत्पत्न्याः स्नानमुच्यते²¹⁸। इति।

एवं पुत्रादीनां तत्तदवस्थां पुरस्कृत्यातिक्रान्ताशौचं प्रवर्तते।

सपिण्डानां मरणे अतिक्रान्ताशौचविचारः

सपिण्डा नाम कूटस्थप्रभृतिसप्तपुरुषा उच्यन्ते। तथा हि-

लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः।

पिण्डदस्सप्तमस्तेषां सापिण्डं साप्तपौरुषम्²¹⁹। इति।

²¹⁶. घ.प्र. आ.प्र.

²¹⁷. घ.प्र. आ.प्र.

²¹⁸. घ.प्र. आ.प्र.

अस्यायमर्थः-

लेपभाजः-वृद्धप्रपितामहः, अतिवृद्धप्रपितामहः, परमातिवृद्धप्रपितामहश्च। **पिण्डभाजः**-पिता, पितामहः, प्रपितामहश्च। **पिण्डदः**- कर्ता। एते सप्तपुरुषाः परस्परं सपिण्डा इत्युच्यन्ते। एतेषां मरणे सर्वेषां दशाहं मरणाशौचं जननाशौचं वा संक्लमति। एतेषां मरणं दशाहानन्तरं श्रुतं चेत् अतिक्रान्ताशौचम् एवं प्रवर्तते। तथाहि-

सपिण्डसम्बन्धमतिक्रान्ताशौचं द्वेषा विभज्यते स्वदेशविदेशभेदेन। तत्राद्यमादौ निरूप्यते। सपिण्डानां स्वदेशमरणे दशाहाभ्यन्तरे श्रुतं चेद्दशाहशेषेणैव शुद्धिर्भवति। दशाहाभ्यन्तरे न श्रुतं चेत् तदाशौचं त्रिमासादिकालेन संवत्सरपर्यन्तं चतुर्था प्रवर्तते। यथा-दशाहानन्तरं त्रिमासपर्यन्तं त्रिरात्रमाशौचं भवति। चतुर्थमासादारभ्य षण्मासपर्यन्तं पक्षिण्याशौचं भवति। सप्तमासादारभ्य नवमासपर्यन्तं एकाहमाशौचं भवति। ततः संवत्सरपर्यन्तं स्नानेन शुद्धिर्भवति। अत्र वृद्धवसिष्ठोक्तिः एवं वर्तते-

मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् षण्मासे पक्षिणी तथा।

अहस्तु नवमादूर्वागूर्ध्वं स्नानेन शुच्यति²²⁰। इति।

अस्मिन् विषये मतभेदोऽपि धर्मशास्त्रे दृश्यते। तत्र देवलेन एवमुक्तं-

आत्रिपक्षात्त्रिरात्रं स्यात् षण्मासे पक्षिणी तथा।

परमेकाहमावर्षादूर्ध्वं स्नातो विशुच्यति²²¹। इति।

अस्यायमर्थः- दशाहानन्तरं त्रिमासपर्यन्तं त्रिरात्रम्, ततः षण्मासपर्यन्तं पक्षिणी, वर्षपर्यन्तं एकाहः, वर्षादूर्ध्वं स्नानेन शुद्धिरिति। मतद्वयस्य सुलभावगमनाय पट्टिकाद्वारा निरूप्यते-

मरणवार्ताश्रवणकालः	अतिक्रान्ताशौचकालः (वृद्धवसिष्ठोक्तः)	अतिक्रान्ताशौचकालः (देवलोक्तः)
दशाहाभ्यन्तरे	शेषाहोभिश्शुद्धिः	शेषाहोभिश्शुद्धिः
दशाहानन्तरं त्रिमासपर्यन्तम्	त्रिरात्रम्	त्रिरात्रम्
चतुर्थमासप्रभृति षण्मासपर्यन्तम्	पक्षिणी	पक्षिणी
सप्तमासप्रभृति नवमासपर्यन्तम्	एकाहः	एकाहः
दशमासप्रभृतिसंवत्सरपर्यन्तम्	स्नानम्	एकाहः
संवत्सरानन्तरम्	स्नानम्	स्नानम्

²¹⁹. व्या.स्म. श्लो.176

²²⁰. वृद्धवसिष्ठवचनत्वेन निर्णयसिन्धौ वर्तते। नि.सिं. तु.प. अ.आ.

²²¹. देवलेन चनत्वेन निर्णयसिन्धौ वर्तते। नि.सिं. तु.प. अ.आ.

अत्र द्वयोः पक्षयोः आपदनापद्विषयत्वेन व्यवस्था परिकल्पनीयेति निर्णयसिन्धौ प्रतिपादितम्। अथ वा देशाचारतो व्यवस्था ज्ञेयेत्युक्तम्। एवं धर्मशास्त्रोक्तम् अतिक्रान्ताशौचं तत्त्वमाणवचनैस्सह निरूपितम्। आशौचस्य देहाशुद्धिरूपकत्वात् शुद्धस्यैव नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मसु अधिकाराच्च अतिक्रान्ताशौचं यदि सम्भविष्यति तदा तत्तत्संबन्धरूपेण तत्तदाशौचं ज्ञात्वा सर्वे स्वोचितकर्मसु यदि प्रवर्तेरन् तदा कर्मवैगुण्याभावस्सिद्ध्यति। तेन कर्मसिद्धिश्च भविष्यतीति प्रतिपाद्य विरम्यते।

सङ्केताक्षरसूची

या.स्मृ. वि.व्या.	-	याज्ञवल्क्यस्मृतिः, विज्ञानेश्वरव्याख्या
अ	-	अध्यायः
प्र	-	प्रकरणम्, प्रश्नः
पृ	-	पृष्ठम्
द.स्मृ.	-	दक्षस्मृतिः
श्लो	-	श्लोकः
अ.ष.	-	अभिनवषडशीतिः
नि.सिं. तृ.प. अ.आ.	-	निर्णयसिन्धुः, तृतीयपरिच्छेदः, अतिक्रान्ताशौचम्
म.स्मृ.	-	मनुस्मृतिः
ध.प्र. आ.प्र.	-	धर्मप्रवृत्तिः, आशौचप्रकरणम्
पि.सा.	-	पितृमेधसारः
तै.ब्रा.	-	तैत्तिरीयब्राह्मणम्
अनु.	-	अनुवाकः
व्या.स्मृ.	-	व्यासस्मृतिः

अहिबलचक्रम्

हरिनारायणधरद्विवेदी²²²

संसारेऽस्मिन् सर्वेषां जनानां इच्छा भवति यद् तेषां स्वस्य गृहं भवेत् गृहनिर्माणात् पूर्वं ते भूमिविषयज्ञानाय ज्योतिषीं पृच्छति इतोऽपि ये भूमिविशेषज्ञाः भवन्ति तान् पृच्छन्ति। ज्योतिषशास्त्रे बृहद्वास्तुमालायां ग्रहनिर्माणस्य विधिः, भूमिसंशोधनमित्यादयः सर्वेषां विषयाणामुपरि विवेचनं कृतमस्ति। ग्रन्थैव अहिबलचक्रस्य वर्णनं अपि प्राप्यते। यथोक्तं बृहद्वास्तुमालायाम्—

अहिचक्रं प्रवक्ष्यामि यथा सर्वज्ञभाषितम्।

द्रव्यं शल्यं तथा शून्यं येन जानन्ति साधकाः ॥ १८० ॥

निधिर्निवर्तनैकस्थः सम्भ्रान्तो यत्र भूतले।

तत्र चक्रमिदं स्थाप्यं स्थानद्वारमुखस्थितम् ॥ १८१ ॥²²³

येन चक्रेण द्रव्यं शल्यं तथा शून्यं साधका जानन्ति तदहिचक्रमिति। अहिबलचक्रस्य निर्माणविधिः ग्रन्थे उक्तमस्ति—

ऊर्ध्वं रेखाष्टकं लेख्यं तिर्यक्पञ्च तथैव च।

अहिचक्रं भवत्येवमष्टाविंशतिकोष्ठकम् ॥ १८२ ॥²²⁴

ऊर्ध्वं रेखाष्टकमूर्ध्वक्रमेण रेखाष्टकं भवेत्। तथैव पञ्चरेखास्तिर्यक् क्रमेण लेख्यम्। एवमहिचक्रमष्टाविंशतिकोष्ठकं भवति। कोष्ठकानां निर्माणानन्तरं कोष्ठकेषु नक्षत्राणि स्थापनीयानि भवन्ति। कथं नक्षत्राणां स्थापनां करणीयं भवति एतस्योपरि ग्रन्थे लिखितमस्ति—

तत्र पौष्णाश्रियाम्पर्क्षं कृत्तिकापितृभाग्यकम्।

उत्तराफाल्गुनी लेख्य पूर्वपङ्क्तां भसत्कम् ॥ १८४ ॥

अहिर्बुध्नयाजपादक्षं शतभं ब्राह्मसार्पभम्।

पुष्यं हस्तं समालेख्यं द्वितीयां पङ्क्तिमास्थितम् ॥ १८५ ॥

विधिविष्णुर्धनिष्ठारख्यं सौम्यं रौद्रं पुनर्वसुः।

चित्राभं च तृतीयायां पङ्क्तौ धिष्ण्यस्य सत्कम् ॥ १८६ ॥

विश्वक्षं तोयभं मूल ज्येष्ठां मैत्रविशाखके।

स्वाती पङ्क्तौ चतुर्थ्यां च कृत्वा चक्रं विलोकयेत् ॥ १८६ ॥

एवं प्रवर्तिते चक्रे प्रस्तारः पद्मगाकृतिः।

²²² वेदव्यासपरिसरस्य ज्योतिषविभागः

²²³ बृहद्वा०, पृ. सं. - ३६

²²⁴ तत्रैव, पृ. सं. - ३७

द्वारशाखे मघायाम्ये द्वारस्था कृत्तिका मता ॥ १८७ ॥²²⁵

कोष्ठकेषु प्रथमपङ्क्त्यां क्रमेण रेवती-अश्विनी-भरणी-कृत्तिका-मघा-पूर्वाफाल्गुनी-उत्तराफाल्गुनी च सप्तनक्षत्राणि लेखनीयानि । द्वितीयपङ्क्त्यां उत्तराभाद्रपद-पूर्वाभाद्रपद-शतभिषा-रोहिण-श्लेषा-पुष्य-हस्तं च नक्षत्राणि लेखनीयानि । तृतीयपङ्क्तौ क्रमेण अभिजितं-श्रवणं-घनिष्ठा-मृगशिरा-आर्द्रा-पुनर्वसु-चित्रा च नक्षत्राणि भविष्यन्ति । चतुर्थपङ्क्तौ उत्तराषाढं-पूर्वाषाढं-मूलं-ज्येष्ठा-अनुराधा-विशाखा-स्वाती च इत्यादयः नक्षत्राणि लेखनीयानि । अनेन चित्रादिनक्षत्रात् क्रमस्थित्या पत्रगाकृतिः सर्वाकृतिः प्रस्तारो भवति । अहिलबलचक्रस्य द्वारस्य पार्श्वे मघाभरणी नक्षत्रयोः स्थापनीयानि तथा च द्वारमुखे कृत्तिकानक्षत्रस्य स्थानं भवति । एतस्मिन् अहिलबलचक्रे अश्विनीतः त्रीणि नक्षत्राणि पर्यन्तं तथा च आर्द्रानक्षत्रात् पञ्चनक्षत्राणि-आर्द्रा-पुनर्वसुः-पुष्यं-आश्लेषा-मघा च इति तथा च पूर्वाषाढात् पूर्वाषाढा-उत्तराषाढा-अभिजितं-श्रवणा च एतानि चत्वारि नक्षत्राणि तथा च पूर्वाभाद्रपदरेवती च एतानि चतुर्दशनक्षत्राणि चन्द्रस्य भवन्ति अन्य यानि अवशिष्टानि नक्षत्राणि सन्ति तानि नक्षत्राणि सूर्यस्य ज्ञातव्यानि । उदयेत्यत्रोदयशब्देन सूर्योदयो गृह्यते । तेन यदा प्रश्नो भवति तदोदयगता नाड्यस्ताः समविंशत्या गुणिताः पश्चात् षष्ट्या भाजिता यदाप्तं तानि नक्षत्राणि शेषांशाः ततश्चन्द्रेण यानि नक्षत्राणि भुक्तानि येषां भुक्तस्तानि पूर्वगतनक्षत्रेषु येषु तेन पूर्वगतांशेषु मेलनीयाः स्वनक्षत्र सूर्यनक्षत्रेवास्तीति । स्थानद्वार निर्णयं कथं करणीयमस्ति इति ग्रन्थे अस्ति- पूर्वं यद् स्पष्टचन्द्रमागच्छति तं चन्द्रस्पष्टं षष्ट्या गुणिकाः पश्चात् पञ्चचत्वारिंशत् भाजिता यद् लब्धिं प्राप्ता तं त्रिसंख्यातः(३) भागं देयः यद् लब्धि आगच्छति तं पुनः चत्वारिसंख्यातः भागं दत्त्वा यद् शेषं लभते तदनुगुणं पूर्वादिषु स्थानद्वारं भवति । यथा- एकं शेषमायाति तर्हिपूर्वदिशे स्थानद्वारं भवति, द्वि शेषं लभते चेद् दक्षिणे स्थानद्वारं ज्ञातव्यम्, त्रि शेषं लभते चेद् पश्चिमे स्थानद्वारं ज्ञातव्यम्, चत्वारि शेषं लभते चेद् उत्तरे स्थानद्वारं अवगम्यते ।²²⁶

एवमेव सूर्यस्पष्टमापि करणीयं भवति । अनन्तरं सूर्यः चन्द्रनक्षत्रे अस्ति वा नास्ति अपि च चन्द्रः सूर्यनक्षत्रे वा स्वनक्षत्रे अस्ति । एतद् दृष्ट्वा भूमौ शल्यं निधि च अस्ति वा नास्तीति निर्णयं भवति । यथोक्तं बृहद्वास्तुमालायाम्- यदि चन्द्रस्य नक्षत्रे सूर्यचन्द्रौ भवेत्तर्हि निश्चयेन निधिः लभ्यते इतोऽपि सूर्यचन्द्रौ सूर्यनक्षत्रे भवेत् चेद् शल्यं लभ्यते । यदि कस्यापि नक्षत्रे सूर्यचन्द्रौ न भवेत् तर्हि निधिः शल्यं च न भवन्तीति मन्यन्ते ।²²⁷ वस्तुतः ग्रहाणां बलावलं दृष्ट्वा एव निर्णयं भवति । यदि चन्द्रः बलवान् भवति तदा अधिकं द्रव्यं लभते यदि बलहीनं भवेत् तदा द्रव्यं न लभते । ग्रहाणां दृष्टिभेदापि द्रव्यभेदं ज्ञातव्यानि । यथोक्तं ग्रन्थे –

हेमं तारं तु ताम्रारं रत्नं कास्यायसं त्रपु ।

²²⁵तत्रैव,पृ.सं.-३७,३८

²²⁶पट्टिं तं निशानाथं शरवेदासकं पुनः ।

त्रिभिर्भक्त्वा युगैः शेषं प्रागादिचक्रवक्रगम् ॥ (श्लो.१९०,पृ.सं.-३८)

²²⁷चन्द्रस्यर्धे यदाऽर्केन्दू ततास्ति निश्चितं निधिः ।

भानो ऋक्षे स्थितौ नोचेत् तदा शल्यं न चान्यथा ॥ (श्लो.१९२, पृ.सं.-३९)

नागं चन्द्रे विजानीयाद् भास्करादिग्रहेक्षितो ॥ १९९ ॥²²⁸

चन्द्रे सूर्यस्य दृष्टि भवेद् चेद् 'सुवर्णम्' ज्ञातव्यम् । यदि चन्द्रस्य दृष्टि भवेत् तर्हि 'रजतम्' ज्ञातव्यम् । चन्द्रे भौमस्य दृष्टि भवेद् चेद् 'ताम्रम्' ज्ञातव्यम् । चन्द्रे बुधस्य दृष्टि भवेद् चेद् 'पित्तलम्' ज्ञातव्यम् । चन्द्रे जीवस्य दृष्टि भवेद् चेद् 'रत्नं' ज्ञातव्यम् । चन्द्रे शुक्रस्य दृष्टि भवेद् चेद् 'मृत्तम्' ज्ञातव्यम् । चन्द्रे शनिग्रहस्य दृष्टि भवेद् चेद् 'लौहयुक्तपदार्थः' ज्ञातव्यम् । चन्द्रे राहुग्रहस्य दृष्टि भवेद् चेद् 'त्रपु' ज्ञातव्यम् । चन्द्रे केतुग्रहस्य दृष्टि भवेद् चेद् 'नागं' ज्ञातव्यम् । यदि अनेकग्रहाणां दृष्टि भवेत् तदा मिश्रितद्रव्यं ज्ञातव्यम् ।

प्रश्नं भवति चेद् केषु पात्रेषु निधिः लभ्यन्ते तर्हि उक्तमस्ति यदि चन्द्रः सूर्यराशौ स्थितः भवति चेत् सुवर्णपात्रे निधिः ज्ञातव्या तथा च यदि स्वराशौ चन्द्रः भवेत् तदा रजतपात्रे निधिः ज्ञातव्या । बुधराशौ भवेत् तदा पित्तलपात्रे निधिः ज्ञातव्या । भौमराशौ भवेत् तदा पाषाणपात्रेषु निधिः ज्ञातव्या । शुक्रराशौ भवेत् तदा मृत्तिकापात्रे निधिः ज्ञातव्या । शनिराशौ भवेत् तदा लौहयुक्तपात्रे निधिः ज्ञातव्या । राहुराशौ भवेत् तदा त्रपुपात्रे निधिः ज्ञातव्या तथा च केतुराशौ चन्द्रः भवेत् तदा नागपात्रे निधिः ज्ञातव्या ।²²⁹

एते विषयाः ज्ञात्वा मनसि प्रश्नः आयाति यद् अधः भूमौ कियत् प्रमाणं यावत् द्रव्यं लभेति । उक्तमस्ति- वर्तमान चन्द्रस्य यावदंशाः व्यतीताः तावत् गृहपतेः हस्तप्रमाणे अधः भूमौ द्रव्यं लभ्यते । यदि चन्द्रः नीचराशौ गताः स्यात् तर्हि द्विगुणितहस्तप्रमाणे अधः द्रव्यं प्राप्यते ।²³⁰

कियत् द्रव्यं लभेति उक्तमस्ति यद् चन्द्रस्य यावदंशाः व्यतीताः तावत् द्रव्यस्य संख्या ज्ञातव्यम् ।²³¹

अहिलबलचक्रे यस्मिन्नक्षत्रे कस्यापि ग्रहेण सह चन्द्रः तिष्ठेत् वा चन्द्रग्रहः एव तिष्ठेत् तर्हि तत्र द्रव्यं ज्ञातव्यम् । सूर्यादिग्रहैः सह चन्द्रः तिष्ठेत् चेद् ग्रहाणां देवाः क्रमेण द्रव्यस्य स्वामिनः भवन्ति ।²³² देवानां विषयेषु उक्तमस्ति-

ग्रहं मुग्धग्रहं चैव क्षेत्रपालं च मातृकाः ।

दीपेशं भीषणं रूद्रं यक्षं नागं विदुः क्रमात् ॥ २०३ ॥²³³

चन्द्रः सूर्यग्रहेण सह भवेद् तदा 'ग्रहदेवः' द्रव्यस्य स्वामी भवति । चन्द्रग्रहः एव भवेत् तदा 'मुग्धग्रहं' भवति । भौमेन सह 'क्षेत्रपालं' भवति । बुधेन सह 'मातृका' भवति । जीवेन सह 'दीपेशं' इति देवं मन्यते । शुक्रेण सह 'भीषणं' देवं स्वामी मन्यते । शनिग्रहेण सह यदि चन्द्रः तिष्ठेत् तर्हि द्रव्यस्य स्वामी 'रूद्रः' भवति । राहुग्रहेण सह 'नागं' ज्ञायते । एते

²²⁸बृहद्वा०,पृ.सं.-३९

²²⁹हेमं रूप्यं च ताम्रारं पाषाणं मृणमयायसम् ।

आदित्यादिग्रहे चन्द्रे द्रव्यभाण्डं प्रजायते ॥ (श्लो.१९८, पृ.सं.-४०)

²³⁰भुक्ताराशयंशमानेन भूमानं कामिकैः करैः ।

नीचेद्विघ्नं परे नीचे जलस्योऽसौ भवेन्नधिः ॥ १९९ ॥

²³¹चन्द्रभुक्तांशमानेन द्रव्यसङ्ख्या त्रिधीयते ॥ (श्लो.२०१)

²³²अधिष्ठितं भवेद् द्रव्यं यत्र चन्द्रो ग्रहान्वितः ।

तदधिष्ठापको ज्ञेयो भास्करादिग्रहैः क्रमात् ॥ (श्लो.२०२)

²³³बृहद्वास्तुमाला

क्रमेण द्रव्याणामधिष्ठापकदेवाः भवन्ति । अधिष्ठापकदेवाणां शान्तिहेतवेः कानि कार्माणि करणीयानि भवन्ति तान् विषयान् उल्लेख्यन्ते यद् 'ग्रह' अधिष्ठापकदेवता भवति चेद् होमः कर्त्तव्यः । 'मुग्धं' भवेत् चेत् नारायणबलि देयमिति । 'क्षेत्रपालः' भवति चेत् तस्मै सुरामासं च देयमिति । 'मातृकायामधिष्ठात्र्यां' महाबलिर्मानुषबलिर्देयः । 'दीपेश' भवति चेत् दीपपूजा करणीयं भवति । 'भीषणं' भवति चेत् भयजनकमर्चनं करणीयम् । 'रूद्रः' भवति चेत् रूद्रमंत्रस्य जपः करणीयम् । 'यक्षः' भवति चेत् यक्षादिपूजनं कर्त्तव्यम् । 'नागः' भवति चेत् नागग्रहाः पूज्याः अपि च गणेशपूजा कर्त्तव्या तथा च सर्वेषु कार्येषु लक्ष्मीं पृथ्वीं च पूजयेदिति । एवं कृत्वा विधानेन निधिः साध्योऽपि सिद्ध्यति, निधिं प्राप्ता नरा लोके वन्दनीया न संशयः इति ।²³⁴

सन्दर्भग्रन्थाः

१. डॉ. ब्रह्मानन्दत्रिपाठि (सम्पादक), बृहद्वास्तुमाला, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी-२२१००१, पंचम संस्करण- १९९५ ।

२. पं गणेशदत्तपाठकः (व्याख्याकार), नरपतिजयचर्यास्वरोदयः, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी-२२१००१, संस्करण- पुनर्मुद्रित, वि० सं २०१४ ।

²³⁴ ग्रहे होमः प्रकर्तव्यो मुग्धे नारायणो बलिः ।

क्षेत्रपाले सुरामासं मातृकासु महाबलिः ॥२०४॥

दीपेश दीपजा पूजा, भीषणे भीषणार्चनम् ।

रूद्रे च रूद्रजो जाप्यो यक्षे यक्षादिशान्तम् ॥२०५॥

नागे नागगणाः पूज्या गणनाथेन संयुता ।

लक्ष्मीं धरादितृत्वानि सर्वकार्येषु पूजयेत् ॥२०६॥

बङ्गसाहित्ये डॉ. दीपकचन्द्रस्यावदानम्

पौलमीरायः²³⁵

विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा संस्कृतभाषा । विद्वज्जनव्यवहृता इयं भाषा विश्वभाषासमुदाये मूर्धन्यं स्थानं गृह्णाति। प्रचलितासु विश्वभाषासु संस्कृतभाषैव प्राचीनतमाखिलभाषाणां ' जन्नी ' इति सर्वसम्मतः पक्षोऽस्ति ।^१ इयं भाषा देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती, देवभाषा इत्यादिभिः नामधेयैः व्यवहियते। एभिः नामभिः एव अस्याः महत्त्वं सूचयति। योगसूत्ररक्षाकारिणी एषा भाषा स्वयमेव एका परिपूर्णा विशुद्धा च भाषा वर्तते । भारतवर्षस्य समस्तमपि प्राचीनवाङ्मयं संस्कृतभाषामाश्रित्यैवावतिष्ठते ।

“भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा ” इति आदर्शवाक्येन स्पष्टं भवति यत् संस्कृतस्य कीदृशं महत्त्वम् अस्माकं समाजे शिक्षायां वा भवितुं शक्नोति ।^२ संस्कृतेर्मूलं हि संस्कृतम् । अस्माकं देशस्य विशिष्ट-पुरुषाणां विचाराः, वेशभूषाः, कार्याणि, आचाराः, यथा- तिलकधारणं, शिखासंस्थापनम् अस्माकं संस्कृतौ अन्तर्भवन्ति। संस्कृतिः संस्कृताश्रया । कपिलमुनिना यथा उक्तम् – “ संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञान-विज्ञानवारिधिः।” संस्कृतेः संरक्षणाय संस्कृतभाषा अनिवार्या । यतो हि अस्माकं सभ्यता- संस्कृतिश्च संस्कृतग्रन्थेषु एव दरीदृश्यते। संस्कृतं विना भारतीयसंस्कृतिसंरक्षणं न सम्भवम् इति । अतः उक्तमिदम्-

“संस्कृतेन सुसंपन्नं भारतं भारतमुच्यते ।

संस्कृतेन विना देशः केवलं चेण्डियोच्यते ॥”^३

संस्कृतभाषायाः प्रयोगः अतीव प्राचीनः। अस्याः प्राचीनतमस्वरूपमृगवेदे दृश्यते । एषा भाषा यस्यां सृष्ट्यादौ निश्चितमिव चत्वारो वेदाः समुत्पादिताः। अस्यामेव भाषायां गौतम-कपिल-कणादिभिः महर्षिभिः दर्शनानि विरचितानि । ब्राह्मणग्रन्थाः, आरण्यकानि, उपवेदाः, उपनिषदः, समस्तवैदिकवाङ्मयं समुल्लिखितमास्ते । वैदिककालान्तरं संस्कृतभाषया महर्षिः वाल्मीकिः रामायणं रचितवान् । ततः भास-कालिदास-भारवि-माघादिभिः बहवः ग्रन्थाः अस्यामेव भाषायां विरचिताः । धर्मशास्त्रं, शिल्पविद्या, राजनीतिविज्ञानं, धर्मविज्ञानं, नैतिकमूल्यानि अस्यां भाषायां निहितानि । संस्कृतग्रन्थाः न केवलं भारतवर्षे आद्रियन्ते परं समग्रपृथिव्यां सर्वदेशेषु एतेषां समादरः वर्तते।

किन्तु अस्याः भाषायाः सम्प्रति यादृशं स्वरूपमस्ति तादृशमेव अतिप्राचीनकालेः अप्यासीत् इति नैव शक्यते निश्चेतुम् । तस्याः किल वैदिकलौकिकरूपयोरेव सुमहदन्तरं दृश्यते । रामायण-महाभारतकालात् पूर्वतनभाषा वैदिकभाषा, ततः परस्तात् प्रचारिता च लौकिकभाषा ।^४ यदा प्राकृतभाषायाः प्रचारो बहूलीभूतस्तदा ततो भेदं बोधयितुं लोके व्यवहृतपूर्वा तदानीं क्षीयमाणप्रचारा चेयं भाषा विद्वद्भिः संस्कृतपदेन व्यवहृता जाता इति मन्ये । संस्कृतभाषायां

²³⁵ (शोधछात्रा) (साहित्यविभागः) राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्-एकलव्यपरिसरः, अगस्तला

रचितसंस्कृतसाहित्यमतिप्राचीनमनिर्वचनीयञ्च । संस्कृतकवयः स्वप्रतिभया संस्कृतसाहित्यं संस्कृतभाषायां विनिर्मितवन्तः।

संस्कृतभाषायाः आश्रयेण सर्वा अपि भारतीयाः भाषाः सरलरूपेण अवगन्तुं शक्यन्ते । यतो हि प्रतिशतं षष्टिप्रतिशतादारभ्यः अशीतिप्रतिशतं यावत् संस्कृतशब्दाः व्यवह्रियन्ते । संस्कृतस्य तत्सम- तद्भव- शब्दानां महती संख्या जर्मन- फ्रेन्च- आङ्गलभाषादिष्वपि वर्तन्ते ।

संस्कृतभाषा सरला मधुराकोमला, तथापि अस्याः अर्थ-भावाद्यवगमने सामान्यजनानां क्लिष्टतास्ति । येषां जनानां संस्कृतज्ञानं नास्ति, संस्कृतभाषा पठने काठिन्यमस्ति इतोऽपि अक्षरज्ञानं नास्ति तेषां कृते संस्कृतवाङ्मयमवलम्ब्य प्रादेशिकभाषायां यथा हिन्दी- बङ्ग- असमिया- ओडिया- तामिलादि भाषायां बहवः साहित्यकृतयः रचिताः सन्ति । यथा- हिन्दीभाषायां तुलसीदासकृत रामायणं, बङ्गभाषायां काशीरामदासकृत महाभारतं, सरलदासकृत ओडियामहाभारतञ्च । एषां काव्यानां स्वस्वभाषामाध्यमेन संस्कृताध्ययनं कृत्वा जनानामात्मसन्तुष्टिः जायते ।

बङ्गभाषा अपरप्रादेशिकभाषासु अन्यतमा । अस्यां भाषायामपि संस्कृतवाङ्मयमवलम्ब्य उपन्यास- लघुकथा- नाटकादि विविधविषयाणां लेखनकार्यं इदानीं पर्यन्तं प्रचलितमस्ति । संस्कृतवाङ्मयेषु रामायण- महाभारत- पुराणकथाश्रितविषयं संगृहीत्वा बङ्गकवयः स्वाभिमतं प्रतिष्ठापनार्थं प्रयासमपि कृतवन्तः।संस्कृतसाधनायां बङ्गमनीषा शनैः शनैः गौरवमर्जयति परमनिष्ठया।संस्कृतभाषायां निबद्धानां मूलग्रन्थानां पूर्णरूपेण उत्तमं ज्ञानं प्राप्त्यार्थं बङ्गकवीनां अवदानं स्मरणीयम्।सुदीर्घकालात् आरभ्य इदानीं पर्यन्तं बङ्गप्रदेशस्थकवयः बङ्गभाषामाध्यमेन बहवः ग्रन्थाः प्रणयनं कृत्वा प्राचीनभारतस्य गौरवैतिह्यं संरक्षन्ति परिपुष्टिं च साधयन्ति ।

बङ्गसाहित्ये पौराणिकाख्यानां नूतना व्याख्या नूतनं विश्लेषणञ्चनविंशशताब्द्याः अन्तिमे प्रायः प्रारब्धम् । बङ्गसाहित्यस्य जनकः विद्वद्प्रवरः ईश्वरचन्द्रविद्यासागरः सर्वादौ पौराणिकीकथामाश्रित्य “सीतार वनवासः” (सीतायाःवनवासः) इति ग्रन्थमरचयत् । तदनन्तरे समये प्रमथनाथविशी, बारीनदासः, गजेन्द्रमित्रः, समरेशबसुः, वाणीवसुः इत्यादीनां लेखकानां कृतीनां प्रसङ्गोऽपि आगच्छति । किन्तु आधुनिकपर्यवेक्षणदृष्टानुसारेण पौराणिकसाहित्यस्य पुनर्निर्माणशैलीधारा धाराप्रवाहरूपेण सुसंपन्नता न प्राप्नोति इति समालोचकाः आमनन्ति उद्धोषयन्ति च कथाप्रसङ्गेण।

वयं, सर्वे जनाः रामायणं महाभारतं पुराणकथा च पठामः अत्यन्त मनःसन्निवेशेन । रचनाकारः यत् प्रदर्शयितुं बोधयितुं च प्रयासं कृतवान् वयं तु केवलं तदेव पश्यामः अवगच्छामः च । ततः वहिः गत्वा कदापि इतरविषयं नीत्वा चिन्तनं न कुर्मः वयं । यतो हि अस्माकं मनसि ‘ पापपुण्यः’ नाम भीतिः अस्ति, यस्य कारणवशात् धार्मिकपरिमण्डलस्य वहिः गन्तुं न शक्नुमः वयम् । अतः जनाः केवलं विनोदनार्थं पुण्याजनार्थं च रामायणं महाभारतं पुराणं च पठन्ति ।

पौराणिककथावस्तुमाहृत्य, ततः मुख्यः कदाचित्, गौणचरित्राणि स्वीकृत्य अधुनातनसमये लघुकथा-उपन्यासः निर्माणं संभवमिदं क्रमं प्रस्तौति डा. दीपकचन्द्रः । भारतीयपुराणकथानां गहनारण्ये अटित्वा तासां लुक्क्यित-अव्यक्त-अवगुण्ठिततथ्यानां अनुसन्धानं कृतवान् डा. चन्द्रः । अस्य लेखकस्य विशिष्टा लेखनशैली कथा-उपन्यासलेखने सममेव

प्रसरति स्म । तस्य कथा-उपन्यासे मूलकथावस्तु अपरिवर्तितमस्ति । वैविध्यता अत्र सुचारुतया परिलक्षितः भवति यत् महाकवीनाम् अकथित-अस्पष्टानि वचनानि मूलकथाया सह यथास्थाने स्थापयित्वा कथानां या अपूर्णता आसीत् तां दुरीकरणस्य प्रयासं कृतमासीत् डा. चन्द्रः ।

संस्कृतवाङ्मयस्य महानिधयः आदिकविवाल्मीकिना प्रणीतं रामायणं, व्यासेन निर्मितं महाभारतं पुराणानि च यत्र कर्तव्य-अकर्तव्यादि विषयाः पुनश्च पुरुषार्थचतुष्टयस्य वृत्तान्ताः देशकालपात्रेण न सीमाबद्धाः आसन् । युगे युगे तेषां नवनिर्माणं प्रचलति । या पुरा आसीत् ता नूतनरूपेण पुनः उद्गापिता भवति। अस्माकं चित्तोपरि आबिष्ट-संस्काराणां संशोधनार्थं प्रयत्नमेकं कृतवान् डा. दीपकचन्द्रमहोदयः । अस्य लेखकस्य नवोन्मेषचिन्तनशैल्याः साहाय्येन वयं आधुनिकीचिन्तनशैल्यानुसारेण घटमानव्यवस्थायाः अपि च तस्य सामाजिकी-अवस्थानमपि सुष्ठुतया अवगन्तुं शक्नुमः ।

नवमूल्यायनं किमिदं अत्र द्योतोयति डा. चन्द्रः – महाकाव्ये पुराणे वा यत् अस्ति तत् विहाय यत् नास्ति, किंवा यत् भवितुमर्हति, अथवा कथायां यस्य उल्लेखः नास्ति किन्तु संकेतः अस्ति इति अव्यक्त-अनुच्चारितविषयान् अन्वेषणं कृत्वा पुराकथावस्तूनां नवनिर्माणमेव नवमूल्यायनम् । नवमूल्यायनं न तु लेखकस्य अलौकिक-कल्पना, अस्याः अङ्कुरः पौराणिककथायां निहितः अस्ति । मूल्यायनं तु बहु अभवत्, परन्तु नवमूल्यायनस्य संख्या अतीव न्यूनः अस्ति । कस्यापि विषयानां संवृत-सत्योद्घाटनं कृत्वा तेषां यथानुसारी घटनाप्रमाणेन नवनिर्माणस्य प्रयासमेव पुराकथायाः नवमूल्यायनम् इति ।

यदा कालप्रवाहः जीवनप्रवाहेन सह मिलित्वा नूतनतथ्यस्य स्वरूपोद्घाटने सहायकः भवति तदेव आधुनिकीकरणं तथा नवमूल्यायनम् एतत् अङ्गीकरोति डा. चन्द्रः । पारम्परिक-पौराणिकीचिन्तनशैल्या पौराणिककथायाः स्वरूपं न उन्मोचितं भवति कदापि । नवानुशीलनेन नूतनतथ्यानुसन्धानेन सविशेषप्रमाणसहयोगेन पौराणिककथायाः वास्तवस्वरूपं नवरूपे तथा नवविषयाङ्गिके प्रकाशितं भवति ।

अज्ञात-सम्भाव्य-अनुद्घाटितसत्यस्य आविष्कारेण पौराणिककथाः प्रति पाठकानां चित्तः आकृष्टः भवति । अतः वर्तमानकाव्यरसतुष्णितजनानां रसतृष्णापरिपूर्णार्थं अभिनवस्वतन्त्रशैल्याः पथिकृत-रूपेण परिचितः डॉ. दीपकचन्द्रमहाभागः नवाङ्गिके पौराणिकवाङ्मयस्य नूतनरूपमुद्रासयति धाराप्रवाहरूपेण । सः न तु नवमूल्यायनस्य मार्गदर्शकः परन्तु बङ्गसाहित्ये धाराप्रवाहरूपेण पौराणिकवाङ्मयस्य नवमूल्यायनं कृतमासीत् । नवमूल्यायनकरणावसरे तस्य लेखनी न स्थगिता भवति कदापि । बङ्गसाहित्यस्य विद्यार्थी भूत्वा अपि गीर्वाणवाणी तथा प्राच्यवैभवं प्रति परमश्रद्धावशात् पुराणेतिहासाध्ययनस्य क्रमं प्रस्तौति श्रीदीपकचन्द्रः। संस्कृतवाङ्मयपरिशीलनपूर्वकं प्राचीनविषयवस्तूनां नवीनपरिकल्पनासु बङ्गसाहित्यस्य प्रचारे चैदम्प्राथम्येन एतेषामेव स्पृहणीयं कार्यमयमभवत् । पौराणिकीकथानुसारी आदिकाव्यरामायणमाश्रित्य प्रायः अष्टाधिकाः, व्यासेन प्रणीतं महाभारतकथामुपजीव्य त्रिंशत् अनुमानः ग्रन्थाः तेन प्रणीतम् । वस्तुतः चरित्रविशेषमवलम्ब्य स्वीयं हार्दमुद्गिरतां उपन्यासलेखनशैलीनां परम्परा प्रमुखतः दीपकचन्द्रमहोदयस्य कथा-उपन्यासे विशेषतया दरिदृश्यते।

पौराणिककथायां निहितानि चरित्राणि पुराकालीनमेवाकिन्तु यदा पौराणिककथायाः नवमूल्यायनं भवति तदा पुराकालीनचरित्राणां दृष्टिकोणः - व्यवहारः - वाचनशैलीमध्ये भेदः आगच्छति। पौराणिकवाङ्मयस्थित-चरित्राणि पुरातनं वस्त्रं परित्यज्य नूतनसहस्राब्दे नववस्त्रं अपि च नूतनमानसिकी चिन्तनशैलीमाहृत्य एकं भिन्नं परिचयं स्वीकृत्य अस्माकं मानसलोके प्रभातिकिरणसदृशं नूतनालोकं प्रकाशयन्ति। अनेन लेखकेन सम्पूर्णं वास्तविके आङ्गिके औचित्यानौचित्यनिरपेक्षरूपेण पौराणिकचरित्राणामाकलनं कृतम्। अस्य लेखकस्य साहित्यस्थित-प्रधानं चरित्रं अस्माकं मानसपटे यादृशं आगच्छति, तादृशमप्रधानं चरित्रमपि अनायासेन तस्य लेखनीस्पर्शेण सम्मानपुरःसरं मनुष्यहृदये स्थानं प्राप्नोति। यथा गान्धारी, शकुनिः, माद्री, दुर्योधनः अश्वत्थामा, सीता, दशाननभगिनी शूर्पणखा इत्यादीनि चरित्राणि तात्कालिके परिमण्डले सम्यक् स्थापयित्वा सार्वकालिकेन जीवनमूल्यानेन सह निगूढसम्पर्कनिर्माणार्थं प्रयासं कृतवान् डा. दीपकचन्द्रमहोदयः।

उदाहरणतया, महाभारते गान्धार्याः परिचयम् एवमस्ति—सा गान्धारराजसुवलयस्य तनया, धृतराष्ट्रस्य धर्मपत्नी, कौरवादि-शतपुत्राणां जननी इति। पतिपरायणा, सदाचारी, सुशीला, सन्तान-वत्सला च इयं नारी सम्पूर्णं महाभारते केवलं पार्थचरित्ररूपेण उपेक्षिता, प्राप्य-मर्यादायाः वञ्चिता।

गान्धार्याः तितिक्षा, धर्मपरायणता, त्यागः एतानि नैतिकमूल्यानि भारतीयनारीसमाजस्य आदर्शरूपेण परिगणिताः। जन्मान्धपत्युः मनसि या पीडा अस्ति ताम् अनुभवार्थम् आमृत्यु स्वीचनेत्रं वक्षेण आवद्धं कृता आसीत्। कुरु-पाण्डवयोः मध्ये यं विवादम् आरम्भमभवत् तस्य समाप्तेः कृते गान्धारी एव सर्वाधिका सचेष्टा आसीत्। आजीवनं धर्माचरणं कृता आसीत्। स्वीयपुत्र-दुर्योधनं दुःशासनं च क्षमा न करोति सा। या सर्वदा 'धर्मस्य जयो भवतु' इति काङ्क्षति तथापि सा (गान्धारी) कदापि कस्यापि समवेदना न प्राप्नोति।

राजकन्या राजमहिषी तथा राजमाता भूत्वा अपि सा समग्रे महाभारते उपेक्षिता अवहेलिता च। महाभारतस्य इदमुपेक्षिता अवहेलिता गान्धारी चरित्रं नीत्वा नवोपन्यासः रचितवान् डॉ. दीपकचन्द्रः। 'गान्धारी कुरुक्षेत्रे गान्धारी' (गान्धारी कुरुक्षेत्रस्य गान्धारी) इति उपन्यासे तेन गान्धारी-चरित्रस्य नूतनं विश्लेषणं कृतम्। अत्र सुवलयतनया किञ्चित् विशिष्टं स्थानं प्राप्नोति। सम्पूर्णं उपन्यासे सा भिन्नस्वरूपाविशिष्टा; प्रतिकूलपरिस्थितौ कदापि न विचलिता जाता सा। वास्तवदृष्ट्या गान्धारी-चरित्रस्य सत्ताद्वयम् अन्वेषणं कृतमासीत् डॉ. दीपकचन्द्रः। प्रथमतः सा नारी; भारतीयनारी इव पतिपुत्रेण सह संसारधर्मपालने व्यस्ता। अत्र वर्तन्ते तस्याः तितिक्षा-धर्मपरायणता-स्नेहः-त्यागः इत्यादीनि नैतिकमूल्यानि। द्वितीयां राजनीत्याः जटिलतायां वीतरागा गान्धारी, यत्र अन्याय-अधर्मस्य कृते सा सततं प्रतिवादम् उद्घोषयति।

तस्य ग्रन्थे गान्धारी न केवलं राजमहिषी, अपि तु सा एका शोकसन्तप्ता जननी। धर्मस्य सत्यस्य आदर्शस्य च प्रतीकरूपेण ख्यातां गान्धारीं एका सामान्या नारीरूपेण दृष्टमासीत् लेखकः। जीवनस्य दुर्घटनां 'विधातुः लिपिः' एवरूपेण स्वीकरोति गान्धारी।

दीपकचन्द्रस्य गान्धारी राजनीत्याः न विभेति। सा चारित्रिक-दृढतायां आत्मप्रत्यये च समुज्ज्वला। गान्धारराज्यरक्षणार्थं तथा पितुः सम्मानरक्षणाय गान्धारी जन्मान्ध-धृतराष्ट्रं पतिरूपेण स्वीकरोति स्म। गान्धैयस्य दुर्ममं तथा पराक्रमं निकषा गान्धारी न नतमस्तका आसीत्। विवाहार्थं हस्तिनापुरे आगमनात् प्राक् गान्धारी दृढप्रत्ययेन भ्राता-शकुनिं उक्तवती – “वलपूर्वकं कोऽपि मां गृहीत्वा हस्तिनापुरे नेतुं अशक्यः कस्यापि अनुकम्पया न स्वीकरिष्यामि अहम्। दृढप्रत्ययेन सह अहं गान्धैयं वदिष्यामि – गान्धारी अहम्। अहं धृतराष्ट्रं काङ्क्षामि भवतः अभिलाषा-परिपूर्णायां आगतोऽस्मि अहम्।”

विवाहात् अनन्तरं जन्मान्धपत्युः मनोवेदना अवगमनार्थं गान्धारी स्वीय नेत्रद्वयं सूक्ष्मस्त्रेण आवद्धं कृत्वा अपि एका सामान्या नारी इव संसारधर्मपालने व्यस्ता आसीत्। दीपकचन्द्रस्य इयं गान्धारी पुरातनी- चिन्तनं परित्यज्य नेत्राभ्यां वस्त्रं उन्मोचयित्वा गृहस्य सर्वं कार्यं सम्पन्नं कृतवती। अपत्यानां परिचर्या अपि अकरोत्। शतपुत्रान् अतिशय-स्नेहार्थं पतिमपि दूषितवती गान्धारी, सामान्या जननी इव। सा कदापि स्वीय-कर्तव्यपालने अवहेलना न कृता। तस्याः समीपे दुर्योधनः न दुष्टः, दुरात्मा च। राजनीत्याः प्रेक्षापटे सः धर्मार्थं युद्धं कृतवान्। बङ्गोपन्यासिकदीपकचन्द्रस्य दृष्ट्यां कुरुक्षेत्रस्य युद्धः अधर्मयुद्धः, अयं युद्धः पाण्डवानां दुष्टाभिसन्धेः परिणामः। तस्य गान्धारी कुरुक्षेत्रस्य महाशमशाने केवलं अदृष्टस्य कृते विलापं करोति। आत्मनः भाग्यं दूषयति अत्रापि तस्याः नेत्रद्वये क्रोधाग्निः प्रज्वलितः तथापि सा सर्वत्रासी- विध्वंसियुद्धस्य कृते तथा कौरवकुलविनाशार्थं कृष्णं प्रति अभिशापम् अपि दातुं न शक्नोति। प्रकारान्तरेण सा कृष्णं प्रति आनुगत्यं प्रकटयति।

एवरूपेण “महाभारते शकुनि” इति ग्रन्थे लेखकः गान्धारीभ्रातुः शकुनेः व्यक्तित्वं किञ्चित् भिन्नम् आकलनं कृतमासीत्। ग्रन्थे तस्यैव चित्रणं देशभक्तः, त्यागी, भगिनीं प्रति वात्सल्यहृदयः, निःस्वार्थी इत्येवरूपेण दरिदृश्यते।

एवं रूपेण डॉ. दीपकचन्द्रः बङ्गभाषामाध्यमेन नवाङ्गिके संस्कृताध्ययनस्य एकं नूतनं क्रमं प्रस्तौति यस्य धारा शीर्षकायाक्षीणस्रोता इव प्रवहति बङ्गान्तःमानसे।

वर्तमानकालिकपाठकाः डॉ. दीपकचन्द्रकृत पुराणेतिहासं न केवलं विनोदनार्थं पुण्यार्जनार्थं पठिष्यन्ति, अपितु वास्तविके आङ्गिके भारतराष्ट्रस्य तथा प्राचीनार्यावर्तस्य जनानां जीवनशैलीं जीवनेतिहासञ्च परिज्ञानार्थं पठिष्यन्ति। इतोऽपि अस्मिन् नवीने सहस्राब्दे अस्य बङ्गोपन्यासिकस्य स्वप्रतिभया निपुणरचनाशैल्या च संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे सम्भवानानां नवद्वारमपावृणुयादित्याशास्महे।^१

सन्दर्भग्रन्थसूची:

१. चन्द्र, डा. दीपक। गान्धारी कुरुक्षेत्रे गान्धारी। कलिकाता : देज् पाण्डिनिगम, १९८७।
२. झा, डा. उदयशंकरः। संस्कृतनिबन्धमञ्जूषा। वाराणसी: चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०१३।
३. मिश्र, आचार्यरामचन्द्रः। संस्कृतसाहित्येतिहासः। वाराणसी: चौखम्बा विद्याभवन, २०१०।
४. अग्रवाल, आचार्य हंसराजः। संस्कृतसाहित्येतिहासः। वाराणसी: चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०११-२०१२।

५. सेनगुप्त, डा. पल्लवचक्रवर्ती, डा. सुमिताबन्धोपाध्याय, डा. रवीन्द्रनाथगिरि, डा. सत्यवती। सम्पादकाः। पुराणदर्पणे दीपकाकोलकाता: दे'ज पाबलिशिङ्ग, २००८।

सहायकशोधपत्रिका

१. प्रधानसम्पादकः। शास्त्री, देवर्षिकलानाथः। भारती, संस्कृत-मासपत्रिका। जयपुरम्: भारतीभवनम्।

सहायकशोधसंक्षिप्तिः

१. अनुसन्धाता। रायः पौलमी। डा. श्रीदीपकचन्द्रकृत-महाभारतकथाश्रितकृतिषु पञ्चचरित्राणां तुलनात्मकमध्ययनम्। राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, एकलव्यपरिसरः।

पादटीकाः

१. भारती, पृ: २१।

२. "।

३. संस्कृतनिबन्धमञ्जूषा, पृ: १४९।

४. संस्कृतसाहित्येतिहासः. पृ: २।

५. गान्धारी, कुरुक्षेत्रे गान्धारी, पृ: १४।

६. श्रीदीपकचन्द्रकृत-महाभारतकृतिषु....., पृ: २

रामायणे प्रमुखस्त्रीपात्राणां परिशीलनम्

हीरालालदाशः²³⁶

आदिकविमहर्षिवाल्मीके: रामायणाख्यमादिकाव्यं न केवलं संस्कृतसाहित्यस्य अपि तु भारतीयसंस्कृते: सभ्यतायाश्च काव्यरत्नमिति निश्चीयन्ते काव्यतत्त्वविद्भि:। महाकाव्यमिदमुपजीव्यत्वेन स्वीकृत्य विरचितानि अनेकानि दृश्यकाव्यानि श्रव्यकाव्यानि च। येन रामायणस्य काव्यरत्नत्वं स्वतरेव सिद्धयति। काव्यं नाटकं वा भवतु तत्र चित्रितानि पात्राण्येव प्रमुखस्थानमावहन्ति। यस्मिन् काव्ये पात्राणि सुचरितानि वर्णयन्ते तत्काव्यस्य तथैव परीक्षितुं शक्यते। महाकवयः नाट्यकाराः वा स्वव्यापकोद्येश्यं पात्राणां माध्यमेनैव सहृदयानां पुरस्तात् समुपस्थापयितुं प्रयतन्ते। पात्राणामुदात्तचरित्रचित्रणैव कविः मानवीयचेतनानां सूक्ष्मतमं वर्णनं विधातुं शक्नोति। रामायणे विद्यमानं सर्वमपि वस्तुतत्त्वं दर्शं दर्शं स्मारं स्मारं उक्तं तस्मिन् महाकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयेऽध्याये -

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले।

तावद्रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति।।^१

रामायणे सन्त्यनेकानि पुरुषपात्राणि स्त्रीपात्राणि च। तथापि तत्र भारतीयसंस्कृतकाव्यजगति स्त्रीपात्राणामुपरि प्रदत्तम् विशिष्टं किमपि ध्यानं महत्वञ्च। रामायणे वर्णितेषु स्त्रीपात्रेषु सन्ति एतानि प्रमुखस्त्रीपात्राणि। तानि यथा - १. सीता २. कौशल्या ३. सुमित्रा ४. कैकेयी ५. अरुन्धती ६. वासन्ती ७. शबरी ८. मन्थरा ९. शूर्पणखा १०. माण्डवी ११. श्रुतकीर्ति १२. उर्मिला च।

सीता

रामायणे चित्रितेषु स्त्रीपात्रेषु सीता प्रमुखा सर्वोत्कृष्टा च स्थानं भजतेतराम्। रामायणस्य केन्द्रबिन्दुबीजरूपा चरित्रं भवति सीतायाः। तत्र महाकाव्ये रामचरितेन सह सीतायाः अपि महत् चरित्रं वाल्मीकिना निरूपितम्। सा सीता सात्त्विकपूर्णा, पतिभक्तिपरायणा, आदर्शवधूरूपा, निष्कलङ्किनी, धर्मस्वरूपा, आदर्शमातृस्वरूपा च वर्णिता रामायणे।

सुन्दरकाण्डे वर्णितं यत् सीता राममिव सुन्दरमासीत्। उभावपि परस्परं उपयुक्तौ आस्ताम्। समग्रस्य विश्वस्य साम्राज्यं सीतायाः हृदयसाम्राज्येन साकं हीनमासीत्। प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं यथा-

तस्याः देव्याः त्रिषु यथा रूपमङ्गं प्रत्यङ्गसौष्टवम्।

रामस्य च यथा रूपं तस्येयमसितेक्षणा।।^२

राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा।

त्रैलोक्यराज्यसकलं सीताया नाप्युयात्कलाम्।।^३

रामायणे श्रीरामः सीतां धर्मसहचरी, पतिव्रता, महाभागा च शब्देन सम्बोधयति स्म। यद्यत्र विचार्यते तर्हि सीतायाः पतिव्रताधर्मस्य पालने यथा योग्यता परिलक्ष्यते आधुनिकसमाजे नारीषु नैव

²³⁶ Asst. Professor in Sahitya, Dept of Sanskrit and Indian Culture, S CSVMV University, Enathur, Kanchipuram, TamilNadu - 631561

तथा द्रष्टुं शक्यते। तत्र चिन्तनीयं विचारणीयञ्च विषयोऽयं यत् चतुर्दशवर्षपर्यन्तं स्वपतिना सह का वा अरण्यं प्रति प्रस्थितुमिच्छेत्? तत्र वने रामस्य सुखेषु दुःखेषु च सीतैव सहायरूपा अभूत्।

रामायणे सीता श्रीरामम् ईश्वरावतारं मन्यते। तथा च स्वश्वश्रून् (कौशल्यां,कैकेयीं,सुमित्रां) समानादरेण पश्यति स्म। श्रीरामं प्रति सीतायाः अनुरक्तिः, भक्तिः, पतिव्रताधर्मश्च अनुपमं वर्णितं वाल्मीकिना। सीतायाः पतिव्रताधर्मपरिपालनस्य सुन्दरमेकं दृष्टान्तं सुन्दरकाण्डे वर्तते। तत्र अशोकवाटिकायां रावणस्य कठोरनियन्त्रणेन स्थितायाः सीतायाः कृते राक्षसानां राक्षसीनाञ्च भयं आभासं वा नैव भवति स्म। यतो हि सा एकचेतसा रामं ध्यायति स्म। प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं यथा -

नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान्युष्यफलद्रुमान्।

एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति।।*

सीता इच्छति चेत् रावणं क्षणाभ्यन्तरे विनाशयितुमिच्छति स्म। परन्तु तदर्थं श्रीरामस्याज्ञां नैवासीत्। एतदपि तस्याः पतिव्रताधर्मस्य उदाहरणमेकं भवति। सा सीता करुणाद्रहदयपरा आसीदिति युद्धकाण्डे द्रष्टुं शक्यते। अशोकवने याः राक्षस्यः तां कठोररूपेण कारागारे स्थापिताः तथापि तासां कृते सीता सदा करुणाभावनैव प्रदर्शितवती। प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं यथा

पापानां वा शुभानां वा वधाहर्णामथापि वा।

कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति।।

लोकहिंसाविहाराणां क्रूराणां पापकर्मणाम्।

कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम्।।*

एवञ्च बहुभिः समुचितैः गुणविशेषैः सीतायाः आदर्शनारीरूपं रामायणे प्रमाणयितुं शक्यते। अपि च यथा रामायणे सीता सात्त्विकभावनायाः मूर्तिरूपा, आदर्शस्त्रीरूपा, नायिकारूपा च निगदिता। रामायणे श्रीरामं प्रति सीतायाः या अनुरक्तिः, भक्तिः, पतिव्रता, च वर्णिता तदेव आधुनिककाले सर्वाभिः नारीभिः ज्ञातव्यमेव भवति। चतुर्दशवर्षं यावत् वनगमनकाले सीता रामेण सह पतिव्रताधर्मं परिकल्पयितुमेव वनमगात्। शोकाकुला, कम्पिता, व्याकुलिता चाभूत्। अत्र सीतायाः नारीधर्मविषयं ज्ञातुं शक्यते। प्रसङ्गेऽस्मिन् रामायणे अयोध्याकाण्डे उक्तं यथा -

अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्।

अपश्यच्छोकसंतप्तं चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम्।।*

कौशल्या

रामायणे चरितनायकस्य रामचन्द्रस्य माता कौशल्या पुत्रवात्सल्यस्य परिपूर्णा कापि नारीरूपेण चित्रिता। सा दशरथस्य राज्ञी आसीत्। तथा च स्वपुत्ररामचन्द्रस्य राज्याभिषेकवार्तां श्रुत्वा आनन्दिता अभूत्। स्वपुत्रं प्रति तस्याः श्रद्धा प्रेम च आधिकमासीत्। यदा श्रीरामचन्द्रः चतुर्दशवर्षपर्यन्तं वनमगात्, ततः प्राक् सा स्वपुत्रस्य मङ्गलाय विघ्नविनाशाय च आरात्रिं निद्रां त्यक्त्वा प्रातः विष्णुमपूजयत्। प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं यथा -

कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता।

प्रभाते चाकरोत्पूजा विष्णोः पुत्रहितैषिणी ।।*

यद्यपि कौसल्या स्वदुःखस्य कारणं निजभाग्यमेव इति जानाति। तथापि भौतिकरूपेण स्वीकरोति। कौसल्या पतिव्रताधर्मस्योपरि पूर्णपरिचिता आसीत्। दशरथे तस्याः गूढा भक्तिः प्रतीयते रामायणे अयोध्याकाण्डे। प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं यथा -

असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन् सततं सत्कृताः प्रियैः।

भर्तारं नाभिमन्यते विनिपातगतं स्त्रियः।।*

कौसल्यायाः आदर्शगृहिणीस्वरूपस्य परिचयमपि दशरथोक्त्या ज्ञायते। दशरथः कौसल्यां कथयति- भवती मे दासी इव, सखी इव, भार्या इव, भगिनी इव, माता इव, सेवां विदधाति। प्रसङ्गेऽस्मिन् उक्तं यथा-

भार्यावद्भगिनीवद्भ्रातृवद्भ्रातृपतिष्ठति।

सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा।।*

एवमेव कौसल्याः चरित्रं चित्रितं वाल्मीकिना रामायणे।

सुमित्रा

रामायणे सुमित्रायाः चित्रणं चित्रणं संक्षिप्तरूपेण विहितम्। लक्ष्मणशत्रुघ्नयोः माता सुमित्रा नैकगुणानां अधिकारिणी आसीत्। सा अत्यन्ततेजस्वी, विवेकशीला, धर्मनिष्ठा, सूक्ष्मद्रष्टा च रूपेण समुपवर्णिता। रामस्य अलौकिकदिव्यशक्तेरुपरि सा परिचिता आसीत्। यदा रामः वनमगच्छत् तदा सुमित्रा स्वप्रभावपूर्णसारगर्भितसम्भाषणैः कौसल्या शोकं विनश्य तां शान्तमकारयत्। मितभाषिणी सुमित्रा रामकौसल्ययोः भक्तस्वरूपा आसीत्। उभयोः प्रसन्नाय सदा चेष्टते स्म। रामायणे सुमित्रापि समुचितपात्ररूपेण चित्रिता वाल्मीकिना।

शबरी

रामायणे शबरी एका सिद्धतपोनिष्ठा भक्तिपरायणा च नारीरूपेण चित्रिता। वाल्मीकिना रामायणीयपात्राणां दर्शनं यथा स्वदिव्यदृष्ट्या पूर्वमेवाभूत्। तथैव शबर्याः अपि पूर्वदर्शनं वाल्मीकिना कृतमेव। उक्तं यथा बालकाण्डे तृतीयसर्गे -

शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा।

प्रलापं चैव पंपायां हनूमदर्शनं तथा।।*

शबर्याः मनसि श्रीरामं प्रति गूढा भक्तिरासीत्। यदा श्रीरामलक्ष्मणौ पंपानाम्नाद्याः पुष्करिण्याः पश्चिमतटं प्रति शबर्याः आश्रमं प्रविष्टौ तदा तान् दृष्ट्वा सा भक्तिपूर्वकं प्रमाणं कृतवती। श्रीरामं दृष्ट्वा सा उक्तवती अद्यैव मम तपस्यायाः जन्मनश्च सार्थक्यं जातम्। अनेन ज्ञायते तस्याः गुरुभक्तिः कियदासीदिति। दिव्यलोकं प्रति स्वगुरुजनानां समीपं गन्तुं सा स्वगुरोः (श्रीरामस्य) आज्ञामिच्छति। रामादाज्ञां प्राप्य अग्नौ प्रविष्टा सा दिव्यरूपं धारयित्वा स्वगुरुजनानां पुण्यधाम गतवती।

मन्थरा

कैकेय्याः मनसि दुर्बुद्धेः या भावना आगता तेन रामः चतुर्दशवर्षं यावत् वनमगात्, तस्याः कारणीभूता मन्थरा आसीत्। कैकेयी स्वपितुः सकाशात् इयमानीतवती। रामस्य राज्याभिषेके कैकेय्याः मन्थरायाश्च उपेक्षा क्वचित् भविष्यतीति धिया मन्थरा तथा योजनां चिन्तितवती। सा मन्थरा स्वस्य कृते विपदागच्छतीति विचिन्त्य आत्मानम् उक्तवती -

ग्रीष्मर्तौ यथा नदीनां प्रवाहः शुष्को भवती तथैव मम सौभाग्यमपि समारभते। तेन रामस्य राज्याभिषेके ममैव हानिः जायते। तदर्थं सा मन्थरा कैकेय्याः कर्णे कुमन्त्रं दत्तवती। प्रसङ्गेऽस्मिन्

उक्तं हि-

**अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकल्थसे।
चलं हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे।।^{१२}**

वाल्मीकिना रामायणे मन्थरा असञ्चरित्ररूपेण चित्रिता। वस्तुतः विचार्यते चेत् भारतीयनारीणां तादृशी भावना नैव भवेत्।

शूर्पणखा

कामातुरा शूर्पणखाया चित्रणं वाल्मीकिना क्रूरकुटिलस्य पात्ररूपेण कृतम्। इयं रावणस्य भगिनी आसीत्। अत्यन्तकुरूपा, क्रूरस्वभावा जुगुप्सास्पदरूपा इयं रामं प्रति कामभावेन स्वपतिरूपेण वरितुं गतवती। सा उक्तवती सीतया किं प्रयोजनम्, अहं प्रभावसंपन्ना, स्वच्छन्तबलगामिनी चास्मि। तेन मामेव वरणं कुरु। उक्तं हि रामायणे अरण्यकाण्डे -

**अहं प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्ता बलगामिनी।
चिराय भवभर्ता मे सीतया किं करिष्यति।।^{१३}**

अनेन ज्ञायते इयं शूर्पणखा स्वार्थपररूपा, कूटनीतिस्वभावा, धर्महीना च रूपेण चित्रिता वाल्मीकिना रामायणे।

मन्दोदरी

मन्दोदरी रावणस्य हितैषिणीपत्नीरूपेण चित्रणं कृतं रामायणे। सा मयस्य पुत्री रूपयौवनसम्पन्ना चासीत्। ईश्वरं प्रति तस्याः भक्तिः आसीत्। रामेण यदा रावणः हतः तदानीं विष्णुरूपधारिणः रामस्य उत्कृष्टतयाः स्तुतिं कृतवती।

ताटका

स्वेच्छानुसारं रूपं धारयितुं समर्थेयं राक्षसी तामसीस्वभावा आसीत्। एकसहस्रगजानां यद्बलं भवति तदेव बलशाली चाभूत्। मलदकरूषौ इति द्वावेव जनपदौ विनाशं कृतवती इयं ताटका। उक्तं यथा बालकाण्डे -

**मलदाश्च करूषाश्च मुदिता धनधान्यतः।
कस्याचित्त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी।।^{१३}
राक्षसभैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः।
इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघवः।।^{१४}**

यदा श्रीरामं प्रति सा पाषाणवर्षणं कृतवती तदा श्रीरामेण स्वबलप्रयोगपूर्वकं तां जघान। वाल्मीकिरामायणे इयं ताटका बलशाली, क्रूरस्वभावा, धर्महीना च राक्षसीरूपेण चित्रिता।

रामायणे चित्रितानाम् अन्येषां स्त्रीपात्राणां सन्ति बहूनि वैशिष्ट्यानि, तत्र अन्येषु स्त्रीपात्रेषु अरुन्धती, वासन्ती, माण्डवी, श्रुतकीर्तिः, उर्मिलादिषु यद्यपि विशेषरूपेण चमत्कारपात्राणि वर्तन्ते। तानि पात्राणि रामायणे प्रमुखपात्राणीति वक्तुं नैव शक्यन्ते। तेन तेषां चित्रणं शोधपत्रेऽस्मिन् नैव कृतम्।

उपसंहारः

रामायणे वर्णितानां प्रमुखस्त्रीपात्राणामुपरि यदि विशेषरूपेण ध्यानं विधीयते तर्हि

आधुनिकस्त्रीणां कृते विशिष्टा कापि शिक्षा लभ्यते। रामायणीयस्त्रीपात्राणाम् आदर्शस्य परिपालनेन समाजे राष्ट्रे च कदापि अहितं नैव भविष्यतीति वक्तुं शक्यत।

सन्दर्भः

१. वा.रा. १.२.३६
२. वा.रा. सुन्दर.१५.५१
३. वा.रा. सुन्दर.१६.१४
४. वा.रा. सुन्दर.१६.२५
५. वा.रा.युद्ध.११६.४३-४४
६. रामायणे अयो. २६.६
७. वा.रा अयो.२०.१४
८. वा.रा अयो.३९.२०
९. वा.रा अयो.१२.६९
१०. वा.रा बाल.३.२२
११. वा.रा. अयो. ७.१५
१२. वा.रा.अरण्य. १७.२५
१३. वा.रा.बाल. २४.२५
१४. वा.रा.बाल २४.२८

शाङ्करवेदान्त में अविद्या का स्वरूप

कपिल गौतम²³⁷

विश्व का मूल कारण ब्रह्मरूप में चेतन है या काल, स्वभाव, परमाणु आदि के रूप में अचेतन है? इस सन्दर्भ में भारतीय चिन्तन परम्परा में विश्व के मूल कारण के विषय में विशद चर्चा हुई है। इसी चिन्तन की प्रक्रिया में अद्वैत वेदान्त में ब्रह्मन् को इस जगत के मूल कारण के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। इसी के साथ अद्वैत वेदान्त में एकमात्र ब्रह्मन् की सत्ता को स्वीकार किया गया है। परन्तु प्रश्न समुपस्थित होता है यह एकमात्र ब्रह्मन् जीव, जगत्, ईश्वर आदि अनेक रूपों में किस प्रकार अभिव्यक्त होता है। वह कौनसा कारण है जिसके फलस्वरूप वह एकमात्र ब्रह्म अनेक रूपों को ग्रहण कर लेता है। उक्त प्रश्न का समाधान शाङ्करवेदान्त में अविद्या सिद्धान्त के रूप में परिलक्षित होता है। ब्रह्मन् अविद्या को आधार बनाकर ही स्वयं जीव, जगत्, ईश्वरादि रूपों में अभिव्यक्त होता है। माया शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारतीय मनीषा के आद्य ग्रन्थ ऋग्वेद में माया शब्द का बहुशः प्रयोग मिलता है। यहाँ यह शब्द देवों की अलौकिक शक्ति एवं आश्चर्यजनक कार्यकुशलता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बृहदारण्यक और प्रश्नोपनिषद् तथा भगवद्गीता में माया शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में इस शब्द का प्रयोग छद्म या छद्मपूर्णव्यवहार के अर्थ में किया गया है। नागार्जुन ने इसके लिए संवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है गौडपाद ने संवृत्ति के विचार को नागार्जुन से ग्रहण किया और इसके आधार पर एक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया जो मायावाद के नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने प्रतिपादित किया कि संसार वास्तविक दृष्टि से सत् नहीं अपितु मायिक है। शंकराचार्य ने गौडपाद के मायावाद को अपने भाष्यग्रन्थों में पूर्णरूप से विकसित एवं पल्लवित किया। इन्होंने माया और अविद्या में भेद नहीं माना। शंकराचार्य और उनके शिष्य पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य तथा उत्तरवर्ती भामतीकार तथा विवरणकार आदि ने माया तथा अविद्या इन शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में किया तथा इनमें भेद नहीं माना है। किन्तु शंकरोत्तर वेदान्त में जीव और ईश्वर के भेद प्रतिपादन हेतु अविद्या तथा माया में भेद करने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

इस शोधपत्र में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि क्या अविद्या सिद्धान्त के सन्दर्भ में भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं अथवा ये सभी आचार्य उक्त सिद्धान्त को दृढता से स्थापित एवं विकसित करने की ओर अग्रसर हैं? प्रस्तुत शोधपत्र में अविद्या के सिद्धान्त को आचार्य शंकर एवं परवर्ती आचार्यों यथा पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, वाचस्पति मिश्र, प्रकाशात्मयति, विद्यारण्य स्वामी आदि की दृष्टि से विश्लेषित किया गया है।

²³⁷ सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, वर्धमानमहावीरमुक्तविश्वविद्यालय, कोटानगर, राजस्थानप्रान्तम् 324010

भूमिका (Introduction)

माया शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारतीय मनीषा के आद्य ग्रन्थ ऋग्वेद में माया शब्द का बहुशः प्रयोग मिलता है।²³⁸ यहाँ यह शब्द देवों की अलौकिक शक्ति एवं आश्चर्यजनक कार्यकुशलता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। माया शब्द में रहस्य का भी संकेत है जिसका पूर्णविकास अथर्ववेद में हुआ। यहाँ इस पद का प्रयोग इन्द्रजाल में हुआ है। बृहदारण्यक और प्रश्नोपनिषद् तथा भगवद्गीता में माया शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।²³⁹ प्राचीन बौद्ध साहित्य में इस शब्द का प्रयोग छद्म या छद्मपूर्णव्यवहार के अर्थ में किया गया है। लंकावतारसूत्र में इस शब्द का प्रयोग भ्रम के अर्थ में हुआ है। नागार्जुन ने इसके लिए संवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है –

द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना ।

लोकसंवृत्ति सत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥²⁴⁰

धर्मकीर्ति ने संवृत्ति शब्द का प्रयोग अज्ञान के अर्थ में किया है- अज्ञानं हि समन्तात् सर्वपदार्थतत्त्वावच्छेदनात् संवृत्तिरित्युच्यते।²⁴¹ गौडपाद ने संवृत्ति के विचार को नागार्जुन से ग्रहण किया और इसके आधार पर एक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया जो मायावाद के नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने प्रतिपादित किया कि संसार वास्तविक दृष्टि से सत् नहीं अपितु मायिक है। आत्मा द्रष्टा और दृश्य दोनों ही हैं। यह नामरूपात्मक प्रपञ्च माया के द्वारा आत्मा पर आरोपित होता है। अतएव केवल आत्मा ही सत्य है और सम्पूर्ण द्वैत भ्रम मात्र है। अनादि माया में सुप्त जीव जब जगता है तभी अद्वैत का बोध होता है –

अनादि मायाया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥²⁴²

शंकराचार्य ने गौडपाद के मायावाद को अपने भाष्यग्रन्थों में पूर्णरूप से विकसित एवं पल्लवित किया। इन्होंने माया और अविद्या में भेद नहीं माना। माया और अविद्या के लिये इन्होंने तम, मोह, अव्याकृत अव्यक्त अप्रतिबोध आदि पदों का भी प्रयोग किया है एवं इसे अनादि और अनिर्वचनीय माना है। यह अविद्या या माया बीजशक्ति है, विराट समष्टि की भ्रान्ति, अव्यक्त है, सदसद्विलक्षण, परमेश्वराश्रया जिसमें स्वरूपज्ञानरूपी प्रतिबोध (जागरण) से रहित जीव सो रहे हैं – अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तपदनिर्देशया परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्तिः यस्यां स्वरूपबोधरहिताः शेरते संसारिणो

²³⁸ इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते (ऋ० ६/४७/१८)

महीं मायां वरुणस्य प्रबोचम् (ऋ० ५/२५/५) तथा (ऋ० ३/२८/७), ९/८३/३, १/१५/४, १०/५४/२.

²³⁹ तेषामनौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनुत् न माया (प्र०, १/१६)

ईश्वरः सर्वभूतानां ... धामयन् सर्वभूतानि यन्कारुहानि मायया। (म० नी० १/८६१)

²⁴⁰ मा० का०, २/४/८

²⁴¹ मा० का० वृ०, पृ० ४९२.

²⁴² माण्डू० का०, १/१६

जीवाः। तदेतदव्यक्तं क्वचिदाकाशशब्दनिर्दिष्टम् “एतस्मिन्नु गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च (बृ०उ०२/८/११) क्वचिदक्षरशब्दोदितम् “अक्षरात्परतः परः (मु०उ० २/१/२), क्वचिन्मायेति सूचितम् – “माया तु प्रकृतिं विद्यात्” (श्वे०उ० ४/१०) अव्यक्ता हि सा माया तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्य अशक्यत्वात् ॥²⁴³

पंचपादिकाकार पद्मपाद ने भी माया और अविद्या दोनों को समानार्थक माना है। इन्होंने इसके लिए प्रकृति, अव्याकृत, अग्रहण, अव्यक्त, तम, कारण, लय, शक्ति, महासुषुप्ति, निद्रा, अक्षर तथा आकाश शब्द का भी प्रयोग किया है – येवं श्रुतिस्मृतिद्विहासपुराणेषु नामरूपमव्याकृतमविद्यामायाप्रकृतिः अग्रहणम् अव्यक्तं तमः कारणं लयः शक्ति महासुषुप्तः निद्रा अक्षरम् आकाश इति च तत्र तत्र बहुधा गीयते ॥²⁴⁴

सुरेश्वाराचार्य ने भी अविद्या और माया में कोई अन्तर नहीं माना है इन्होंने माया और अविद्या के अभेद का स्पष्टतया प्रतिपादन किया है – स्वतस्त्वविद्याभेदोऽपि मनागपि न विद्यते ॥²⁴⁵ भामतीकार ने भी अविद्या और माया को समानार्थक स्वीकार किया है। अनुमानाधिकरण में उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया है। वे कहते हैं कि मायादि शब्दवाच्य ब्रह्म की इस अविद्याशक्ति का तत्त्व या अन्यत्व रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता – ब्रह्मणस्त्वियमविद्याशक्तिर्मायादिशब्दवाच्या न शक्त्या तत्त्वान्यत्वेन वा निर्वक्तुम् ॥²⁴⁶ विवरणकार प्रकाशात्मयति ने भी माया और अविद्या में अभेद माना। वे कहते हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान से विश्व माया की निवृत्ति हो जाती है इत्यादि श्रुति में “सम्यग्ज्ञाननिर्वृत्य” अविद्या के लिए माया शब्द का प्रयोग किया गया है। भाष्यकार ने भी अविद्या माया या अविद्यात्मिका मायाशक्ति इत्यादि अविद्या और माया के अभेदसूचक प्रयोगों को अपने भाष्यग्रन्थों में स्थान स्थान पर किया है। ब्रह्म से जगत् के आविर्भाव के प्रश्न पर विचार करते हुए विवरणकार ने माया और अविद्या इन शब्दों का प्रयोग पर्यायवाचक शब्दों के रूप में किया है – तस्याभिधानाद्विधमायानिवृत्तिः इत्यादिश्रुतौ सम्यग्ज्ञाननिर्वृत्याविद्यायां मायाशब्दप्रयोगात् भाष्यकारेण च “अविद्या माया” अविद्यात्मिका मायाशक्तिः” इति तत्र तत्र निर्देशात् । तस्मात् बह्वैव स्वमायया अविद्या विवर्तते ॥²⁴⁷

किन्तु शंकरोत्तर वेदान्त में जीव और ईश्वर के भेद प्रतिपादन के लिये अविद्या और माया में भेद की आवश्यकता प्रतीत हुई। स्वामी विद्यारण्य ने जीव और ईश्वर दोनों को विशुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिम्बरूप माना है किन्तु प्रतिबिम्ब भेद के लिये उपाधि भेद आवश्यक है। उपाधि भेद के बिना एक ही विम्ब का दो प्रकार प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं है। अतः जीव और ईश्वर रूप प्रतिबिम्बों की भिन्नता को सिद्ध करने के लिये उनकी उपाधि अविद्या तथा माया में भेद स्वीकार किया है। माया में विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता है जबकि अविद्या में सत्त्व रजोगुण एवं तमोगुण से अभीभूत रहता है –

²⁴³ ब्र०सू०शां०भा०, १।४।३, वही।

²⁴⁴ पं०पा०, पृ० १८

²⁴⁵ बृ०उ०भा०वा०, ४/३/२४४

²⁴⁶ भा०, पृ० ३९९.

²⁴⁷ पं०पा०वि०, पृ० ०१७२-१३.

सत्त्वशुद्धिविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च द्वे मते ।
मायाविम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः
अविद्यावशागस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा ॥²⁴⁸

इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकराचार्य और उनके शिष्य पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य तथा उत्तरवर्ती भामतीकार तथा विवरणकार आदि ने माया तथा अविद्या इन शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में किया तथा इनमें भेद नहीं माना है। किन्तु शंकरोत्तर वेदान्त में जीव और ईश्वर के भेद प्रतिपादन हेतु अविद्या तथा माया में भेद करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रस्तुत शोधपत्र में शंकरवेदान्त में अविद्या सिद्धान्त को निम्नलिखित बिन्दुओं की आधार बनाकर विश्लेषित किया है –

1. अविद्या की भावरूपता
2. अविद्या का एकत्व एवं नानात्व
3. अविद्या का आश्रय एवं विषय

1. अविद्या की भावरूपता -

शंकरवेदान्त में अविद्या को भावरूप माना है, अभाव रूप नहीं। इस अविद्या के भावरूपत्व को भामती एवं विवरण दोनों सम्प्रदायों में पर्याप्त स्थान मिला है। भामती प्रस्थान में अविद्या को भावरूप ही स्वीकार किया गया है। वेदों के नित्यत्व के प्रसंग में भामतीकार कहते हैं कि यद्यपि महाप्रलय के समय अन्तःकरणदि वृत्तिशून्य हो जाते हैं, तथापि स्वकारणभूत अनादि अनिवार्य अविद्या में लीन होकर सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहते हैं। पुनः सृष्टि काल में परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर वे उससे उसी प्रकार आविर्भूत होते हैं जैसे वर्षाऋतु की समाप्ति पर मृदाव को प्राप्त मण्डूक शरीर जलधारा से सिकत होकर पुनः मण्डूक देह को प्राप्त कर लेते हैं जैसे कूर्म देह में विलीन अंग उससे निकलने लगते हैं। इसी प्रकार पूर्ववासनावश आविर्भाव का प्रतिपादन करते हुए भामतीकार ने स्पष्टरूप से अविद्या को विद्या का अभावरूप मानकर भावरूप स्वीकार किया है। इस सन्दर्भ में प्रदर्शित कूर्माङ्क तथा मण्डूक शरीर का उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वाचस्पति मत में अविद्या भावरूप एवं अनादि है – तथापि स्वकारणोऽनिरवाच्यायामविद्यायां लीनाः सूक्ष्मेण शक्तिरूपेण कर्मविक्षोभिकाऽविद्यावासनाभिः सहावतिष्ठन्त एव । ते चावधिं प्राप्य परमेश्वरेच्छादिता यथाकूर्मदेहे निलीनान्यङ्गानि ततो निःसरन्ति यथा वा वर्षापाये प्राप्तमृदावानि मण्डूकशरीराणि पुनर्मण्डूकदेहभावमनुभवन्ति ।²⁴⁹ देवताधिकरण में कल्पतरुकार अमलानन्द का कथन है कि वाचस्पति को अविद्या की भावरूपता स्पष्टरूप से अभिमत है। अविद्या को वे भ्रम या भ्रम के संस्कार से सर्वथा भिन्न मानते हैं –

भ्रमात्मकसंस्कारतश्चान्या मण्डूकमृदुदाहतेः ।

²⁴⁸ पं०पा०द०, तत्त्वविवेक १/१६, १७.

²⁴⁹ भा०, पृ० ३३३.

भावरूपा मता विद्या स्फुटं वाचस्पतेरिह ।।²⁵⁰

विवरणप्रस्थान में भी अविद्या को भावरूप माना है। इस सम्बन्ध में विवरणकार कहते हैं कि मैं अज्ञ हूँ और अपने आप तथा दूसरे को नहीं जानता हूँ इस प्रत्यक्ष प्रतीति से भावरूप अज्ञान की सिद्धि होती है। यदि कहा जाए कि मैं नहीं जानता इत्यादि पूर्वोक्त अनुभव ज्ञानाभावविषयक है तो यह युक्त नहीं है, क्यों कि उक्त अनुभव में "मैं सुखी हूँ" इस अनुभव के सदृश प्रत्यक्ष अनुभव है। अभाव तो अनुपलब्धिरूप षष्ठ प्रमाण का विषय होने से परोक्ष है प्रत्यक्ष नहीं - प्रत्यक्षं तावत् अहमज्ञः मामन्वयं न च जानामि इत्यपरोक्षभावसदृशनात् । ननु ज्ञानाभावविषयः अयमवभासः ? न, अपरोक्षभावसत्त्वात् "अहं सुखी" इतिवत् । अभावस्य च षष्ठप्रमाणगोचरत्वात् ।²⁵¹ विवरणप्रमेयसंग्रहकार अज्ञान ज्ञान का अभाव रूप नहीं है यदि ऐसा हो तो दोनों एक साथ एक ही अधिकरण में नहीं रह सकते। विचारण्य इसे स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि आश्रय विषय और अज्ञान तीनों एक ही साक्षी से प्रकाशित होते हैं। इसलिए आश्रय एवं विषय को प्रकाशित करता हुआ साक्षी उन दोनों की तरह अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, उसकी निवृत्ति करने वाला तो अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित चिद्रूप ज्ञान है। अज्ञान का विनाशक वह वृत्तिरूप ज्ञान प्रकृतस्थल में नहीं, अतः अविद्या तथा विद्या में कोई विरोध नहीं है। अविद्या भावरूप है - आश्रयविषयज्ञानानि त्रीण्यपि एकेनैव साक्षिणाऽभास्यन्ते तथा चाश्रय-विषयो साध्यन्नेव साक्षी तद्वदेवाज्ञानमपि साध्यत्येव न तु निवर्तयति । तन्निवर्तकं त्वन्तःकरणवृत्तिज्ञानमेव । तच्चात्र नास्तीति कथं व्याहृतिः ।²⁵²

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भामतीप्रस्थान और विवरण प्रस्थान दोनों में अविद्या की भावरूपता को स्वीकार किया है।

2. अविद्या का एकत्व एवं नानात्व

यद्यपि भामती एवं विवरण सम्प्रदाय में अविद्या को अनादि एवं भावरूप माना है तथापि उसके एकत्व एवं नानात्व के सम्बन्ध में मतभेद दृष्टिगत होता है। भामतीकार वाचस्पति मिश्र के मत में प्रतिजीव में रहने वाली मूलाविद्या भिन्न भिन्न है। किन्तु विवरणकार मूलाविद्या के एकत्व के समर्थन में हैं। वाचस्पति से पूर्व ब्रह्मसिद्धिकार मण्डनमिश्र ने अनेकजीववाद के समर्थन के लिए मूलाविद्या के नानात्व को स्वीकार किया था उन्हीं का अनुसरण करते हुए भामतीकार ने भी अविद्या के नानात्व को स्वीकार किया है।

वाक्यान्वयाधिकरण में भामतीकार ने अनेकजीववाद को स्वीकार करते हुए प्रतिजीव में भिन्न भिन्न अविद्या स्वीकार किया है जैसे एक ही विम्ब की मणि कृपाण आदि भिन्न-भिन्न गुहाएँ होती हैं वैसे ही एक ही ब्रह्म की प्रतिजीव में भिन्न-भिन्न अविद्या रूपी गुहाएँ होती हैं- यथा ही विम्बस्य मणिकृपाणायादयो गुहाः एवं ब्रह्मणोऽपि प्रतिजीवभिन्ना अविद्या गुहा इति²⁵³। इस

²⁵⁰ क०त०प०, ब्र०सू० १/३/३०, देवताधिकरण, पृ० ३३३.

²⁵¹ पं०पा०वि०, पृ० ७४.

²⁵² वि०प्र०सं०, पृ० ५५

²⁵³ भा०, पृ० ४२१.

मत के समर्थन में वाचस्पति वाक्यान्वयाधिकरण में कहते हैं कि अविद्या के नानात्व के कारण ही जीवों के बन्धन मोक्ष की व्यवस्था संगत होती है अन्यथा एक जीव में विद्या के उदय होते ही सभी जीवों की मुक्ति हो जाएगी किन्तु अविद्या के नानात्व में उपर्युक्त दोष प्रसक्त नहीं होता। इस मत में तो जिस जीव में अविद्या का नाश होता है उसी की मुक्ति होती है जीवान्तरगत अविद्या नहीं। इसलिए अधिकरण के भेद से विद्या और अविद्या दोनों की स्थिति सम्भव है। भिन्न-भिन्न अधिकरण होने पर भी इनमें कोई विरोध नहीं होता - भिन्नाधिकरणयोर्विद्याविद्ययोरविरोधात्²⁵⁴

विवरणकार प्रकाशात्मयति ने मूलाविद्या के नानात्व को स्वीकार नहीं किया है और इसे एक ही माना है। मूलाविद्या के एकत्व को स्वीकार करते हुए अवस्थाभेद से इसकी अनेकता को स्वीकार किया गया है। मूलाविद्या तो एक है तथापि इसकी अवस्थायें अनेक हैं। जिस जीव में विद्या के उदय होने अविद्या अविद्या का नाश होता है वह मुक्त होता है किन्तु जिसमें नहीं होता वह बद्ध रहता है। अतः विद्या का उदय होना और ना होना ये मूलाविद्या की अवस्थायें हुईं। इस तरह मूलाविद्या के एकत्व के पक्ष में अवस्थाभेद के आधार पर जीवों के बन्धन और मोक्ष की व्यवस्था उपपन्न है। आचार्य प्रकाशात्मयति ने माया और अविद्या तात्त्विक रूप से एक बताया है तथा अन्त में बताया कि ये दोनों केवल व्यवहार में विक्षेप शक्ति की प्रधानता से माया और आवरण शक्तिप्रधानता से अविद्या शब्दों से व्युद्भूत है - "विक्षेपप्रधान्येन माया आच्छादनप्राधान्येनाविद्येति व्यवहारभेदः ।²⁵⁵ विवरणकार के अनुसार मूलाविद्या तो एक है परन्तु अवस्थाभेद से अनेक है अवस्थाभेद के आधार पर ही जीव अनेक होते हैं। मूलाविद्या के ये अवस्था भेद अनिर्वचनीय रजतादि के उपादान हैं और शुक्ति आदि के ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं -

अथवा मूलाज्ञानस्यैव अवस्थाभेदः

रजताद्युपादानानि शुक्तिकाज्ञानैः

सहाध्यासेन निवर्तन्ते इति कथ्यताम् ॥²⁵⁶

इस प्रकार हम देखते हैं कि भामतीकार अनेकजीववाद को स्वीकार करते हुए प्रतिजीव में भिन्न भिन्न अविद्या स्वीकार करते हैं तथा विवरणकार प्रकाशात्म यति मूलाविद्या के एकत्व को स्वीकार करते हुए अवस्थाभेद से इसकी अनेकता को स्वीकार करते हैं। इस तरह मूलाविद्या के एकत्व के पक्ष में अवस्थाभेद के आधार पर जीवों के बन्धन और मोक्ष की व्यवस्था की संगति उपपन्न करते हैं।

3. अविद्या का आश्रय एवं विषय

अविद्या के आश्रय एवं विषय को को लेकर भामती तथा विवरण सम्प्रदाय में पर्याप्त मतभेद है। भामतीकार के मत में अविद्या का आश्रय जीव है तथा विषय ब्रह्म है। अध्यासभाष्य की टीका में वाचस्पति मिश्र ने जीव को कार्य कारणरूप

²⁵⁴ भा०, पृ० ३७७

²⁵⁵ पूर्ववत् .

²⁵⁶ पं०पा०वि० पृ० ९९.

अविद्याद्वय का आधार बताया है - कार्यकारणविद्याद्वयाधारः अहंकारास्पदं संसारी सर्वानर्थसंसारभाजनं जीवात्मा । समन्वायाधिकरण में वे ब्रह्म के अविद्याश्रयत्व का खण्डन करते हुए जीव के अविद्याश्रयत्व को सिद्ध करते हैं । भामतीकार के अनुसार अविद्या का आश्रय जीव हो सकता है ब्रह्म नहीं , क्यों कि वह नित्य शुद्ध है - “ नाविद्या ब्रह्माश्रया, किं तु जीवे, सा त्वनिर्वचनीयेत्युक्तम् तेन नित्यशुद्धमेव ब्रह्म ” ।²⁵⁷ अनुमानाधिकरण में वे कहते हैं कि यद्यपि अविद्या का आश्रय जीव है तथापि अविद्या क्यों कि निमित्त रूप से अथवा विषयरूप से ईश्वर का आश्रय लेती है अतएव वह ईश्वराश्रया कहलाती है इसलिए नहीं कि ईश्वर अविद्या का आधार है विद्या स्वभाव ईश्वर कभी अविद्या का आधार नहीं हो सकता - जीवाधिकरणायाविद्या निमित्ततया विषयतया वा ईश्वरमाश्रयत इति ईश्वराश्रयेत्युच्यते, न त्वाधारतया। विद्यास्वभावे ब्रह्मणि तदनुपपत्तेः ।²⁵⁸

परन्तु जीव को अविद्या का आश्रय मानने पर एक शंका उपस्थित होती है कि अविद्या के होने पर जीवात्म विभाग होगा और जीवात्मविभाग होने पर अविद्या होगी । इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष उत्पन्न हो जाएगा । इस दोष का निवारण करते हुए भामतीकार कहते हैं कि जीव और अविद्या के मध्य बीज तथा अंकुर के समान अनादि सम्बन्ध है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कौन पहले कौन बाद में इस प्रकार सम्बन्ध के अनादित्व के आधार पर इतरेतराश्रय दोष नहीं होता है - तथापि न चैवमन्योन्याश्रयो जीवविभागाश्रयाविद्याविद्याश्रयश्च जीवविभाग इति बीजांकुरवदनादित्वात् ।²⁵⁹

विवरण के अनुसार अविद्या का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म ही है । विवरणकार के अनुसार अविद्या आश्रय और आवरण का भेद स्वीकार नहीं करती अपितु एक ही विषय में आश्रयत्व और आवरणत्व के लिए दोनों को सम्पादित करती है जैसे अन्धकार आश्रय और आवरण के लिए दो वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करता - “ न तावद्ज्ञानमाश्रयविषयभेद सापेक्षम् । किन्त्वेकस्मिन्नेव वस्तुन्याश्रयत्वमावरणञ्चेति कृत्यद्वयं संपादयति यथा न हि तमो वस्तुद्वयापेक्षमावभासते ” ।²⁶⁰ यहाँ विशुद्ध ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय मानने पर शंका होती है कि यदि विशुद्ध ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय माना जाए तो ब्रह्म में अज्ञानादि धर्मों की प्रसक्ति होगी ?

इस शंका का समाधान करते हुए विवरणकार प्रकाशात्मयति का कथन है कि यद्यपि अविद्या विशुद्ध चैतन्य में सम्बन्ध रखती हुई जीव और ब्रह्म के विभाग को उत्पन्न करती है तथापि ब्रह्मस्वरूप की उपेक्षा करती हुई जीव भाग में ही पक्षपात करते हुई संसार को उत्पन्न करती है । जैसे मुख से सम्बद्ध दर्पण विम्ब और प्रतिविम्ब का विभाग करते हुए प्रतिविम्ब भाग का ही पक्षपात करके उसमें अतिशय का आधान करता है वैसे ही अविद्या चिन्मात्र से सम्बन्ध रखती हुई जीव और ब्रह्म का भेद करके प्रतिविम्बस्थानीय जीव में ही असर्वज्ञत्व आदि का अतिशय का आरोप करती है - यथा मुखमात्रसंबन्धिदर्पणादिकं

²⁵⁷ भामती १/१/४ पृ० १२६ .

²⁵⁸ भा०, २/४/३, पृ०, ३७८

²⁵⁹ भा०, २/४/२२, पृ० ५२१.

²⁶⁰ पं० पा० वि० पृ० २१०-२११.

विम्बप्रतिविम्बो विभज्य एवातिशयमादधाति तद्वत् ।²⁶¹ संक्षेप शारीरककार सर्वज्ञात्ममुनि ने अविद्या के आश्रय तथा विषय के भेद का निराकरण किया है । वे कहते हैं कि केवल निर्विभाग चिति ही अविद्या का आश्रय और विषय दोनों हैं । जीव पूर्वसिद्ध अविद्या का न तो आश्रय बन सकता है ना ही विषय -

आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचित्तिरेव केवला ।

पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥²⁶²

इस प्रकार देखा गया कि अविद्या के आश्रय तथा विषय को लेकर दोनों प्रस्थानों में भेद है । भामतीकार के मत में अविद्या का आश्रय जीव है तथा विषय ब्रह्म है । विवरण के अनुसार अविद्या का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म ही है । दोनों प्रस्थानों अपने अपने तर्कों से अपने मत की प्रतिष्ठा की है ।

उपसंहार -

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अविद्या सिद्धान्त शंकराचार्य की कपोल कल्पना मात्र नहीं है अपितु यह सिद्धान्त वेदों से आचार्य शंकर एवं परवर्ती अद्वैत वेदान्त तक पर्याप्त चर्चित रहा है । भामतीप्रस्थान और विवरण प्रस्थान दोनों में अविद्या की भावरूपता को स्वीकार किया है। भामतीकार अनेकजीववाद को स्वीकार करते हुए प्रतिजीव में भिन्न भिन्न अविद्या स्वीकार करते हैं तथा विवरणकार प्रकाशात्म यति मूलाविद्या के एकत्व को स्वीकार करते हुए अवस्थाभेद से इसकी अनेकता को स्वीकार करते हैं । भामतीकार के मत में अविद्या का आश्रय जीव है तथा विषय ब्रह्म है । विवरण के अनुसार अविद्या का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म ही है । दोनों प्रस्थानों अपने अपने तर्कों से अपने मत की प्रतिष्ठा की है ।

यद्यपि यह देखा गया कि अविद्या के विषय में भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं तथापि यह कहा जा सकता है कि सभी आचार्यों ने अपने विचारों से अविद्या सिद्धान्त को तर्कपूर्ण एवं दृढ़ता से स्थापित एवं विकसित किया है ।

संकेताक्षर सूची - प्रस्तुत शोधपत्र में निम्नलिखित ग्रन्थों हेतु संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है -

ऋ० - ऋग्वेद

प्र० - प्रश्नोपनिषद्

भ०गी०-भगवद्गीता

मा०का० - माण्डूक्यकारिका

ब्र०सू०शां०भा०- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य

²⁶¹ वि० प्र० सं०, पृ० १७० तथा २१९.

²⁶² सं० शां० १/३१९.

भा० - भामती

पं०पा०वि० - पंचपादिका

प० पा० वि० द० - पंचपादिकाविवरण

वि०प्र०सं० - विवरणप्रमेयसंग्रह

सं० शा० - संक्षेपशारीरकम्

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

- ऋग्वेद संहिता, स. पं. श्री पाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 1983.
- प्रश्नोपनिषद्, (सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित), गीताप्रेस, गोरखपुर, दसवाँ संस्करण सं० 2058.
- बृहदारण्यकोपनिषद्, (सानुवाद शाङ्करभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० 2063
- श्रीमद्भगवद्गीता (शांकरभाष्यसहित), अनु० हरिकृष्णदास गोयन्दका, गीताप्रेस गोरखपुर वि०सं०२०६६
- माण्डूक्यकारिका, व्या० अखण्डानन्द सरस्वती, सत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
- ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य(रत्नप्रभा टीका सहित), अनु० यतिवर श्री भोलेबाबा, भारतीय विद्या प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004 .
- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्-भामती-पंचपादिका-विवरण-तत्त्वदीपन-विवरणप्रमेयसंग्रह-ऋजुप्रकाशिका-नारायण सरस्वती कृत वार्तिक- नवीन टिपण्णी प्रदीप व्याख्योपव्याख्यानवकोपेतम् , संस्कृतभूमिका, सूचियत्रादिसमेतम् , म० म० श्री अनन्तकृष्ण शास्त्री, चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी, 2008.
- ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य (एकादशीटीका संयुतम्), सम्पा० योगेश्वरदत्त शर्मा, नाग प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 1997.
- ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (चतुःसूत्री), संपा० रमाकान्त तिवारी, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1991.
- ब्रह्मसूत्र-विद्योदयभाष्यम्, उदयवीर शास्त्री, विजयकुमार गोविन्दराम हासानंद, दिल्ली, 2003.
- ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (सत्यानन्दी-दीपिकया-समलंकृतम्) व्या० स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 2007.
- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, सम्पा० स्वामि सत्यानन्द सरस्वती, कृत हिन्दी व्याख्या एवं अनुवाद, गोविन्द मठ, वाराणसी, 1965.
- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य (भामती, कल्पतरु, परिमल, टीकाओं सहित), सम्पा० कन्हैया लाल जोशी परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली 1982.

- पंचपादिका(आचार्य पद्मपाद कृत), सम्पा० टी० चन्द्रशेखरन तथा श्री राम शास्त्री (प्रकाशात्मयति कृत विवरण पर चित्सुख की तात्पर्यदीपिका एवं नृसिंहाश्रम की भावप्रकाशिका टीकाओं सहित) मद्रास गवर्नमेन्टल ओरियण्टल सीरीज, मद्रास, 1950.
- पंचपादिका (पद्मपाद कृत), अनु० किशोरीलाल स्वामी, रामतीर्थ मिशन, देहरादून, 2001.
- भामती (वाचस्पति मिश्र कृत), व्या० स्वामी योगीन्द्रानन्द, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 2005.
- पंचपादिकाविवरण(प्रकाशात्मयति कृत), इ. जे. लाजरस कम्पनी, बनारस, 1998.
- पंचपादिकाविवरण (प्रकाशात्मयति कृत), अनु० किशोरीलाल स्वामी, रामतीर्थ मिशन, देहरादून, 2001.
- Principal Upanisads (Vol.1), (Eng. Trans. & comm.), Swami Sivananda, The Yoga Vedanta Forest University, Divine Life Society, Rishikesh, 1950.
- Kar, Bijanand, Indian Theory Of Error, Sophia Indological Series, No.3, Ajanta Book International, Delhi, 1990.
- Dube, Rajendra Prasada, Vācaspati Darshanam, Classical Publishing Company, New Delhi, 1983.

Concept of *Daṇḍa* in ancient India

(with special reference to Manu)

Anindita Adhikari²⁶³

The four Upāyas or approaches i.e. ways of realizing aim or object have existed since the period of the Epic and Dharmasāstra. The upāyas are Sāma, Dāna, Bheda, Daṇḍa: conciliation, gifts, rupture, and force—“भेदो दण्डः सामो दानमित्युपायत्रतुष्टयम्”²⁶⁴. By all the four expedients a politic prince must arrange the neither friends, nor neutrals, nor foes are superior to himself. In Sanskrit Literature the Upāyachatusṭhaya or the four expedients and the Tūriya or fourth upāya invariably means Daṇḍa or punishment. By the time of Dharmasāstra²⁶⁵, Manu realized that the maintenance of law and order would not be without an effective force behind it. About the 2nd or 3rd Century A.D., Manu, an important Hindu jurist, drew up the Dharmasāstra code, which was called as Manusmṛti. The term Daṇḍa is derived from the Sanskrit term ‘Dam’ means check or to restrain and the term Daṇḍa means a stick, staff or rod, a symbol of authority and punishment. It has been justly remarked that it is needed as retribution, restraint and reformation. Gautama points out that the word Daṇḍa is derived from the root ‘Dam’ and the king should check the miscreants and wrong doers by means of Daṇḍa²⁶⁶.

The Ancient Indian science of law, which was essentially Hindu-ruled, was shaped by the concept of ‘Dharma’, or rules of right conduct, as outlined in the various manuals explaining the Vedic scriptures such as ‘Purāṇas’ and ‘Smṛtis’. The King had no independent authority but derived his powers from ‘Dharma’, which he was expected to uphold. Manusmṛti dealt with the duties of a king, the mixed castes, and the rules of occupation in relation to caste, occupations in times of distress, expiations of sins, and the rules governing specific forms of rebirth. Though a theoretical textbook, Manusmṛti dealt with the practicalities of life and was largely a textbook of human conduct. After Manu came Dharmasāstras attributed to Yājñavalkya, Viṣṇu, Nārada, Brahmaspati, Kātyāyana, and others (Jayaswal 1930). The later Dharmasāstras were nearly pure legal textbooks. The Manusmṛti was considered superior to the other Dharmasāstras (McGrath 2003). The Dharmasāstras claimed to be divine in origin and to have been passed on by ancient sages who cannot be identified as historical figures. Manu was found as early as the Rig Veda (1200 BC), where he was described as Father Manu, the progenitor of the human race. In the Śatapatha Brāhmaṇa(900 BC), Manu was depicted as the father of mankind when he followed the advice of a fish and built a ship in which he alone among other men survived the great flood. The writers of the period under

²⁶³ Research scholar, Department of Sanskrit, Tripura University

²⁶⁴ VisvaKoṣa. Vol-II.p- 438.

²⁶⁵ “मनुष्यस्यो वशिष्ठोऽहोः दक्षो विष्णुस्तथाऽङ्गिराः /

उशना वाक्पतिर्व्यास आपस्तम्बोऽहथ गौतमः //

कात्यायनो नारदश्च याज्ञवल्क्यः पराशरः /

संवत्स्रश्चैव शङ्खश्च हारीतो लिखितस्तथा //

एतैर्यनि प्रणीतानि धर्मशास्त्राणि वै पुरा //”

²⁶⁶ Gau., XI.31

review gave their opinions on the same line in the matter of daṇḍa. Kālidāsa beautifully narrated the need of punishment of these who deserve it as necessary for preservation. This idea is also reflected in the Mahābhārata which state that “if by destroying an individual or a whole family the kingdom becomes safe and danger-proof it ought to be done.”

In ancient India, Daṇḍa was generally sanctioned by the ruler, but other legal officials could also play a part. The punishments that were handed out were in response to criminal activity. In the Hindu law tradition, there is a counterpart to daṇḍa which is *prāyaścitta*²⁶⁷, or atonement. Whereas daṇḍa is sanctioned primarily by the king, *prāyaścitta* is taken up by a person upon his or her own volition. Furthermore, daṇḍa provides a way for an offender to right any violations of dharma that he or she may have committed. In essence, daṇḍa functions as the ruler's tool to protect the system of life stages and castes. Daṇḍa makes up a part of vyavahāra or legal procedure, which was also a responsibility afforded to the king.

Manu's text, the Manusmṛti or Mānava Dharmasāstra is the earliest of the Dharmasāstras. Its date is uncertain, being somewhere between 200 BC and 100 BC. It probably reached its present form around the second century BC. A seminal Hindu text, the Manusmṛti is important for its classic description of so many social institutions that have come to be identified with Indian society (Olivelle 2004). In the section of the text on *Rājadharmā*, the king's dharma, there are passages on Hindu law. The Laws of Manu drew on jurisprudence, philosophy and religion to create an extraordinary, encyclopedic model of how life should be lived, in public and in private, by oppressed castes as well as by priests and kings, by women as well as by men (Doniger 1991). A few chapters deal with crime, justice, and punishment. The system of law enforcement in ancient India was found to be based on the Varna system and the Manusmṛti defined crime and punishment for each Varna in a vertical hierarchical mode. He provides for an authority in this world itself, with a duty to punish the persons who have committed breaches of their duties. In this manner Manu sanction consist of hope and fear. Hope to get the reward in the world which he firmly believes to exist and fear because there is somebody in this world to subject him to physical punishment. This philosophy of two-fold sanction is so deep seated and thus he identifies punishment with law—“For the (kings) sake the lord formerly created his own son, Daṇḍa or punishment, the protector of all creatures, (an incarnation of the law) formed by Brahman's glory.” Daṇḍa alone regulates over all creatures, it protects the people and remains awake when the guardians of law are asleep and it is regarded as Dharma.

“दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एव अभिरक्षति/

दण्डः सुमेघु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर बुधाः//²⁶⁸”

According to Manu the essential characteristic of law is Daṇḍa. As early as Vedic age punishment was considered a matter of great social significance and it was supposed that punishment removed the guilt of misdeed and the delinquent was then freed from the wrong he had done. The Mahābhārata also records that the king should set the criminal free from sin

²⁶⁷ “प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते/

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतं/

²⁶⁸ Manusmṛti. VII. 18

by inflicting bestowing punishment in accordance with law. The early law givers gave their variant opinions on the need of *daṇḍa* to check criminal behavior against the society. According to Manu, *daṇḍa* was suggested by the sages in order to cure unrighteousness and to preserve righteousness unhampered. He envisaged the idea of *Matsyanyāya* without *daṇḍa*:

“यदि न प्रणयेद् राजा दण्डं दण्डोष्वात् अतन्द्रितः/
शूले मत्स्यान् इव अपश्यन् दुर्बलान् बलवत्तरतः//269”.

Viṣṇu has pointed out that a king should show honour to the righteous and to impose *daṇḍa* on the unrighteous. He further adds “Where punishment with a black hue and a red eye advances with irresistible might, the king deciding causes justly, there the people will prosper.” Kautilya was also eloquent about the need of *daṇḍa* to check the evil. The *Matsya Purāṇa* defines *daṇḍa* as suppressor of those who are unrestrained and punisher of those who are imprudent. According to *Nārada* wicked people should be punished by the king. A fire is not polluted by burning so a king is not polluted by inflicting punishment or deserving criminals.

Nature of Daṇḍa or Punishment:

The place of *Danda* is very unique in ancient India. For the protection of mankind Lord has created king. There are many verses in the *Manusmṛiti* which identify punishment with the king (*Manusmṛiti*. VIII-17). Manu strongly believed that the “*daṇḍa*” “the scepter”, a symbol of the power and authority was created by God and only fear alone would make the human beings to swerve not from their duties. Manu sturdily has advocated the theory of deterrence as the purpose of punishment and the infliction of punishment should be according to the principles of natural justice (Bose and Varma 1982). The king having fully considered the time and the place of the offence, the strength and the knowledge of the offender should justly inflict punishment on the offenders. Manu felt that only punishment can control all the human beings in the earth and gave utmost importance to punishment. However, he is chary of punishment given without proper judgment and felt that it may destroy the country²⁷⁰. Manu cautions the king that if he does not punish the offenders who are worthy of punishment, then, the stronger would roast the weaker, like fish on a spit and a situation will arise, where, might may overrule the right. In a country where punishment is not properly inflicted, the ownership would not remain with any one; the lower ones would (usurp the place of) the higher ones—“ स्वाम्यं च न स्यात् कस्मिञ्चित् प्रवर्तेत-अधर-उत्तरम्²⁷¹”. The *Devas*, the *Dānavas*, the *Gandharvās*, the *Rākṣasas*, and the bird and snake deities even give the enjoyments due from then only, if they are tormented by the fear of punishment. The whole world is kept in order only by punishment, because there is no one in the world who will always act in a just manner. Only the fear of punishment runs the world. Manu also feared that if there was no punishment then all castes (*varṇa*) would be corrupted (by intermixture), all barriers would be broken through, and all men would rage (against each other) in consequence of mistakes with respect to punishment. Manu has identified ten places on the body in which punishment may be inflicted. The sexual organ, the belly, the tongue, the two

²⁶⁹ Ibid. VII. 10

²⁷⁰ Ibid. VII. 14-19

²⁷¹ Ibid. VII. 21

hands, and fifthly the two feet, the eye, the nose, the two ears, likewise the (whole) bodies are the ten places in a body fit for punishment. From this view, we also come to know that Manu supported retributive justice. Manu is against unjust punishment and warns that unjust punishment will destroy reputation among men, and fame (after death), and will cause even in the next world the loss of heaven. Manu provides stages of punishment for an erring person if he continues to do the crime, first by (gentle) admonition, afterwards by (harsh) reproof, thirdly by a fine, after that by corporal chastisement. However, when the offender is not able to restrain such offence even by corporal punishment, then the four modes co jointly should be applied²⁷².

Types of Daṇḍa:

Different authors of law classified punishment differently. Manu, *Yājñavalkya*, and *Bṛhaspati* referred to four types of *Daṇḍa* like *Vāk-daṇḍa* or gentle admonition, *Dhik-daṇḍa* or harsh reproof, *Dhana-daṇḍa* or fine and *Badha-daṇḍa* or corporal punishment—

“वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद् धिग्दण्डं तदनन्तरम्/
तृतीयं धनदण्डं तु बध्दण्डम् अतः परम्//273”.

“Let him punish first by gentle admonition, afterwards by harsh reproof, thirdly by a fine and after that by corporal chastisement”. But when cannot restrain such offenders even by corporal punishment then let him apply to them even all four.

Admonition is to be used first, and then censure. Both admonition and censure are the lowest and least severe of the possible punishments because neither inflicts physical pain or loss of property. A fine is to be imposed when damage is done to another; the amount of the fine is dependent on many factors. In the ancient Hindu tradition, it was generally accepted that if a *Kṣatriya*, a *Vaiśya*, or a *Śūdra* was not able to repay the fine, then the offender was made to perform manual labor. However, it was expected that Brahmins would pay the fine in installments. The last resort was to imprison the offender if the offender could not perform manual labor. It appears from the early legal writings that no one was exempt from royal punishment whether he is the friend, brother, priest or parents of the king²⁷⁴. Manu also states that the different types of punishments may be combined to serve as a just punishment. To these *Bṛhaspati* also added banishment. *Nārada* however made a board of two fold division of punishment. He further subdivided corporal punishment into two groups and monetary punishment into more of three types, namely execution, fines and corporal punishment. *Kātyāyana* also made mention of monetary and physical punishments.

Manu has strictly followed the *Varna* system. We can see the different kinds of punishment based on *Varna*. A *Kṣatriya*, having defamed a Brahmin, shall be fined one hundred *paṇas*; a *Vaiśya* one hundred and fifty or two hundred; a *Śūdra* shall suffer corporal punishment. A Brahmin shall be fined fifty *paṇas* for defaming a *Kṣatriya*; in the case of a

²⁷² Ibid. VIII. 124-130

²⁷³ Ibid. VIII. 129

²⁷⁴ Ibid. VIII. 335

Vaiśya the fine shall be twenty-five paṇas; in the case of a Śūdra twelve. For offences of twice-born men against those of equal caste (varṇa, the fine shall be) also twelve paṇas; for speeches, which ought not to be uttered, that (and every fine shall be) double. A once-born man (a Śūdra), who insults a twice-born man with gross invective, shall have his tongue cut out. If a Śūdra mentions the names and castes (varṇa) of the (twice-born), an iron nail, ten fingers long, shall be thrust red-hot into his mouth. If a Śūdra arrogantly teaches Brahmīns their duty, the king shall cause hot oil to be poured into his mouth and into his ears²⁷⁵. A Person who through arrogance makes false statements regarding the learning (of a caste-fellow), his country, his caste (varṇa), or the rites, by which his body was sanctified, shall be compelled to pay a fine of two hundred paṇas. A Person even in accordance with the facts contemptuously calls another man one-eyed, lame, or the like (names), shall be fined at least one kārṣapaṇa²⁷⁶—

“कार्णं वा-अप्यथ वा खञ्जम् अन्यं वा अपि तथाविधम्
तथ्येन अपि ब्रुवन् दाप्यो दण्डं कार्पापण अवरम्²⁷⁷”.

He who defames his mother, his father, his wife, his brother, his son, or his teacher, and he who gives not the way to his preceptor, shall be compelled to pay one hundred (paṇas). For mutual abuse by a Brāhmana and a Kṣatriya a fine must be imposed by a discerning (king), on the Brāhmin the lowest amercement, but on the Kṣatriya the middlemost. A Vaiśya and a Śūdra must be punished exactly in the same manner according to their respective castes, but the tongue of the Śūdra shall not be cut out²⁷⁸

We can also see the different kinds of punishment based on Varṇa, in cases of physical assault. With whatever limb a man of a low caste does hurt to (a man of the three) highest (castes), even that limb shall be cut off. A Śūdra who raises his hand or a stick, shall have his hand cutoff; he who in anger kicks with his foot, shall have his foot cut off. A low-caste man, who tries to place himself on the same seat with a man of a high caste, shall be branded on his hip and be banished, or (the king) shall cause his buttock to be gashed. If out of arrogance a Śūdra spits (on a superior), the king shall cause both his lips to be cut off; if he urinates (on him), the penis; if he breaks wind (against him), the anus. If he lays hold of the hair (of a superior), the (king) should unhesitatingly cut off his hands, likewise (if he takes him) by the feet, the beard, the neck, or the scrotum²⁷⁹.

²⁷⁵ Ibid, VIII.272

²⁷⁶ The word Kārṣapaṇa referred to gold, silver and copper coins weighing 146.5 grains or 80 ratis, these coins the earliest square in shape followed the ancient Indian system of weights described in Manusmṛti—“कार्पापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कार्पिकः पणः”. Here it is noted that the English word ‘cash’ is derived from the Sanskrit word ‘kārṣa’. The punch marked coins were called kārṣapaṇa because they weighed one kārṣa each.

²⁷⁷ Ibid, VIII.274

²⁷⁸ विश्वद्वयोर् एवम् एव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः /

चेद-वर्जं प्रणयनं दण्डस्य इति विनिश्चयः //

²⁷⁹ अचनिष्टीवतो दर्पाद् द्वाव् ओष्ठी चेदयेन् नृपः /

अवमूत्रयतो मेहम् अवशर्धयतो गुदम् //

केशेषु गुल्लतो हस्तौ चेदयेद् अविचारयन् /

पादयोर्दाहिकायां च प्रीवायां वृषणेषु च //

A person, who damages the goods of another, be it intentionally or unintentionally, shall give satisfaction to the (owner) and pay to the king a fine equal to the (damage). In the case of (damage done to) leather, or to utensils of leather, of wood, or of clay, the fine (shall be) five times their value; likewise in the case of (damage to) flowers, roots, and fruit²⁸⁰.

Manu has deeply emphasized the punishment of violent crimes. A king who wishes to attain Indra's throne and win imperishable and eternal fame, should never, even for a moment, overlook the man of violence. A violent man is to be regarded as the very worst kind of criminal, worse than one who is guilty of verbal abuse or theft or one who beats another with a stick. A king who tolerates the perpetrator of violence quickly goes to his own destruction and incurs hatred. Neither for friendship's sake, nor for financial gain, however high, may the king set free men of violence who are the cause of terror to all living beings.

In the prevention of violent crimes, Manu has provided the right of private defence. Twice-born men may take up arms when they are hindered in the fulfillment of their duties, to protect the twice-born castes (varṇa) in (evil) times, in their own defence, in a strife for the fees of officiating priests, and in order to protect women and Brahmīns—

“ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वा अपि शतं भवेत् /

द्विगुणा वा चतुःषष्टिस् तद्दोषगुणविद्द् हि सः //²⁸¹”

It may sound grim that Manu was suggesting the use of violence; however, it is recognition of a fundamental human right, the right to use violent means to resist violence. The law is explicit; it gives each person an absolute right to defend himself against armed attack, even if it costs the attacker his life. It asserts that right even when the attacker is one's guru or a learned Brahmin, two persons whom one would normally regard as sacrosanct. It is also astonishing to note that Manu did not show any leniency for any Varṇa person with regard to violent offences.

Manusmṛti divides crimes in to 18 types (Buhler 1984; Chakraborti 1996). They are (1) non-payment of debts, (2) deposit and pledge, (3) sale without ownership, (4) concerns among partners, and (5) resumption of gifts (6) Non-payment of wages, (7) non-performance of agreements, (8) rescission of sale and purchase, (9) disputes between the owner (of cattle) and his servants, (10) disputes regarding boundaries, (11) assault and (12) defamation, (13) theft, (14) robbery and violence, (15) adultery (16) Duties of man and wife, (17) partition (of inheritance) (18) gambling and betting.

The enumeration of these topics of crime is not based upon any scientific classification. Punishment figures so very largely in the scheme, Manu provides punishment for a plaintiff who does not speak in the court, fine on the hired servant who without being ill fails to perform his work, punishment from the realm for a person belonging to a corporation for having broken an agreement for avarice, fine on a herdsman who allows the cattle to do mischief, etc. Thus in the topic of non-payment of debts, duties between the master and the servant, non-payment of wages, non-performances of agreements though other remedies figure prominently punishment is used on those who intentionally fail to perform their duties.

²⁸⁰ Manusmṛti, VIII.288-289

²⁸¹ Ibid, VIII.348.

But it may be noted that the kind of punishment provided usually is in the form of fine and also form the major part in the topics of assaults, defamation, theft, robbery, violence and adultery. Here we see that Manu has treated these topics differently from the rest.

Conclusion:

Daṇḍa or punishment occupies a high position and is the master of everything, for everything depends upon Daṇḍa or punishment. The object of punishment is not to inflict pain but the idea of correction is involved. No understanding of Hindu society is possible without the essence of daṇḍa, and in the richness of its ideas, its aphoristic profundity, and its relevance to universal human dilemmas. Manu stands beside the great epics, the Mahābhārata and the Rāmāyaṇa. Many commentators find Manu contradictory and ambiguous and others perceive a clear thematic integrity (Penguin 1991; Doniger 1991). Even after several centuries, it still generates controversy, with Manu's verses being cited in support of the oppression of women and members of the oppressed castes (Olivelle 2004). Manu gave directions on the nature of punishments; he paid more attention to the discriminative authority of king. Perhaps, the most striking aspect of Manu's work under study is the fact that these observations were made many centuries ago. And as such, it gives a clear insight into the social atmosphere of that age. Manu's emphasis on duties also needs a close attention even today.

Bibliography:

- Buhler, G. (1984). *The Laws of Manu*. Delhi: Banarsidass. (Reprint from Oxford University's 1886-edition)
- Chakraborti, H. (1996). *Criminal Justice in Ancient India*. New Delhi: Vedams eBooks (P) Ltd.
- Das, R. M. (1982). *Crime and punishment in ancient India: with a particular reference to the Manusmṛti*. Bodh-Gaya : Kanchan Publications ; Based on the author's thesis (D. Litt. -- Magadh University, 1978).
- Dongali, D. (1986). *Crime and punishment in ancient Hindu society*. Delhi: Ajanta Publications.
- Doniger, W. (1991). *The Laws of Manu*. London: Penguin Books Ltd.
- Drapkin, I. (1989). *Crime and Punishment in the Ancient World*. Lexington (Mass.): Lexington Books.
- Goswami, Bidhubhushan. (1910). *Manusāhīṭā; Philosophy, Psychology*. Kolkata: Kedarnath Bose
- Jha, Ganganath. (1920, 1939). *Manusmṛti Vol-I&III; Religion, Theology*. Kolkata: Asiatic Society of Bengal.
- Jayaswal, K. P. (1930). *Manu and Yajñavalkya - a comparison and a contrast; a treatise on the basic Hindu law*. Calcutta: Butterworth.
- Rocher, Lado. (2012). *Studies in Hindu Law and Dharmaśāstra*. London: New York:Delhi: Anthem Press.

अचर्चितबौद्धसंस्कृतकाव्यैकम्- कफिनाभ्युदयः

प्राणशंकरमजुमदारः²⁸²

प्रणम्य पूर्वं जगति प्रधानं दुःखालयोतीर्णमनन्तपारम् ।

सर्वज्ञाशिक्षापदं रत्नकोशमुद्घाटयाम्यार्यगणस्य मध्ये ॥¹

इह खल्वपारे असारे संसारे सन्तं सुखसन्दोहभन्वीप्सुभिः प्राणिभिरनभूयत एव भूयो भूयः दुःसहाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविक च दुःखम् । तत्र प्रतिकूलवेदनीयमेकान्ततः परिहाव्यमनोपितमेतत्तात्रयं कथमेव शक्यते सर्वथा समुच्छेदुमिति स्वाभाविकी जिज्ञासा मानवानाम् । अनादिकालादारभ्य दुःखदावानलदन्दद्विमानानां प्राणिनां दुर्विषमज्वालाकलापनिवृत्ते परमकल्याणायः पन्थाः प्रतिदेशं शास्त्रनिष्णातानाम् । अतो दुःखनिवृत्तुमायाविष्कारफलं दार्शनिकी भावना न केवलमद्यतन एव काले प्रवर्तन्ते, किन्तु प्राग्यत्यासीत्, भविष्यत्यापि भविष्यति। भाषा हि हृद्गतं भावं प्रकाशयितुमेव मानवदृष्टौ समुत्पन्ना इति वदन्ति भाषावैज्ञानिका । अस्यां विंश्या शताब्द्यां साधारणशिक्षिता अपि जानन्ति यत् कस्यापि भाषाया महत्त्वं तस्याः साहित्यमेव विवकिनां समाजे सूचयतीति यस्या भाषायाः साहित्यं यावद्विस्तीर्णं भवति, तस्यानुसारेणैव भाषायास्तस्या महत्त्वं स्थिरीभवति इति ।

भारतभूवो विलोकनेन दृश्यन्ते यत् अपारेसंस्कृतशास्त्रजगति भूरिशः कृतयः विद्यन्ते, तेषु काव्यविधमन्यतमम् । यत् कविताग्रन्थायावन्तः संस्कृतभाषायां सन्ति, तावन्तो नान्यस्यां भूमण्डलस्य कस्याञ्चिदपि भाषायां विलोक्येरन् । अस्यां हि तत्तादृशान्युत्तमकाव्यानि व्यतिरत्यन्त महाकविभिर्बिर्षां साम्यमद्यापि देशान्तरेषु नाऽवाप्तुं शक्यते । साहित्यस्य सर्वाण्यपि अङ्गानि सुपूर्णानि सन्त्यस्याम् । जगति ईदृशः कोप्यावश्यको विषयो नास्ति यस्य ग्रन्थाः संस्कृत भाषायां नोपलभ्येरन् । अनन्तानन्ता ग्रन्थास्तु नष्टाः, नाशिताश्च । नाधुनाप्युलभ्यन्ते । केषाञ्चन नाममात्रमेव विदितम्, केषाञ्चित्तु नाममात्रमपि वचं न जानीमः । ह्येच्छराजानां शासनसमये सततम् अस्माकं पुस्तकालयाः पावके अदाहन्त । वसतिवारं खिलजी नामकस्य ह्येच्छराजस्य सेनानायके मुहम्मदबिनसामाख्यः उदन्तपुरी बिहार-नालन्दा-बुद्धगयासु स्थितान् महापुस्तकालयानदाहयादिति स्पष्टमितिहासेषुपलभ्यते । एवं बहुवारं ग्रन्थरत्नानां लुण्ठन्ते, ध्वंसने सत्यपि, यावन्त खलु ग्रन्थाः सन्त्येव शिष्यास्तावन्त एव भाषाया अस्या गौरवं प्रमाणयितुं पर्याप्ताः सन्ति । उदाहरणरूपेण यदि वचं कश्मीरं पश्यामः तर्हि बौद्धं शक्यम् यत् कश्मीरराज्यस्य प्राचीन ऐतिह्यं अतीवसमृद्धिमासीत् । परन्तु यस्यकस्यापि वस्तुना राज्यस्य क्षेत्रस्य मनुष्यस्य ऐतिह्यं ज्ञानार्थं लिखिताया सामग्री भवति सा एव आधारभूता । सा सामग्री लिखितरूपेण मौखिकरूपेण परम्परायां वा यथा विद्यमाना भवति तथैव इतिहासस्य ज्ञानपि अस्मान् भवति । तस्मिन्नेव सन्दर्भे कश्मीरचार्याणां रचितं संस्कृतसाहित्यस्य अधिकांशभागः लुप्तप्राय एव । यदि भारतराष्ट्रात्

²⁸² बौद्धदर्शन विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

वहिःपुशियाप्रान्ते तथा चीनदेशे लिखिता सामग्री न स्यात् , तदा कश्मीर राष्ट्रमिदं बौद्धसम्प्रदायस्य स्थलमासीत्, इत्यापि ज्ञानं कदापि न स्यात् । एककालः इव एव अपि आसीत् यत् जनाः वदन्ति स्म बौद्धसाहित्यमिदं केवलं पालिभाषायां लिखितमस्ति परन्तु मध्यपुशिया नेपालप्रदेशाभ्यां प्राप्त पाण्डुलिपिभ्यः तथा सहैव इयं अपि मातृकाभ्य जातम् ।

बोधितम् यत् बौद्धसंस्कृतसाहित्यक्षेत्रे स्थापनाच्च कश्मीरप्रान्तस्य महत् योगदानं विद्यते । त्रिपिटक इति नामाख्य ग्रन्थस्य संस्कृतभाषायां भाष्यस्योल्लेखनेन एव अत्रत्याजन्यः बौद्धविदुषाम् कृते वैभाषिक इति नामपि प्रदत्तवन्त । बौद्धदर्शनस्य स्थापनयां अपि कश्मीर राज्यस्य विशिष्यं स्थानं दरीदृश्यते । अत्रस्थ सर्वास्तिवादीबौद्धाः सम्पूर्णं उत्तरभारते कश्मीरराष्ट्रमेव बौद्धदर्शनकेन्द्ररूपेण स्थापितवन्तः । अतः परम् सर्वास्तिवादी बौद्धाः सम्पूर्णभारतराष्ट्रे सम्मतिं प्राप्तुवन्तः ।

सर्वास्तिवादी माध्यमेन एव हीनयानस्य अपि प्रचारोप्रसारः मध्य-पुशिया तथा चीनदेशपर्यन्तं बभूव ।

साहित्यसंसारं अपि कश्मीरदेशीयानां योगदानं समुल्लेखनीयम् । संस्कृतसाहित्यकाव्योद्याने ये केचनसारस्वतप्रतिभासम्पन्नकविमहाकविनाट्यकारशास्त्रकारः प्रभृतयः प्रादुर्भवन् तेषु कश्मीरदेशीय कविः शिवस्वामीन् इति आसीत् । संस्कृतभाषायां निबद्धाः बौद्धसाहित्यग्रन्थाः बुद्धचरितः –सौन्दरानन्द – गण्डीस्तोत्रगाथा-सारिपुत्रप्रकरणादि महाकवि अश्वघोषः प्रणीत । जातकमाला- अवदानसाहित्यादि ग्रन्थाः यथाप्रसिद्धाः आसन् **कफिनाभ्युदयः** इति महाकाव्यम् तथा प्रसिद्धम् नासीत् । संस्कृतबौद्धसाहित्यजगती अवदानसाहित्यानां महनीयस्थानं वर्तते, यत्र कश्मीरदेशीय-क्षेमेन्द्रकवेः निर्मितं अवदानकल्पलता ,आर्यशूर-विनिर्मिता जातकमाला प्रमुखस्थानस्याधिकारि रूपेण परिमन्यन्ते ।

“प्रौढोक्ता गाढबन्धेन चित्रकाव्यचमत्कृतैः ।

ध्रुवं कविमदं शिवस्वामी स्वयं बभौ ॥”

महाकाव्यप्रणेतृषु कश्मीरभट्टशिवस्वामीन् महनीय स्थानस्य अधिकारी भवेत् ।परंतु कीर्ति यस्य बलं तस्य इति वचनमाधारीकृत्य वक्तुं शक्यते यत् भवतः ख्यातिः सर्वत्र प्रसारनशीला न अभवत् , अपि च ग्रन्थस्य अनुपलब्धि एव अपरंकारणमासीत् । राजराजेश्वरकश्मीराधिपत्यवन्तिवर्मशासनसमये सविशेषप्रसिद्धिं प्राप्तवान् शिवस्वामी यस्योल्लेखं अपरैकः कश्मीरदेशीय कल्हण विरचित राजतरंगिणीमध्ये स्पष्टतया प्रतिपादितमस्ति----

“मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः ।

प्रथां रत्नाकरागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ॥”^२

इति ।

उत्तिरेषा चैषा काव्यकलाधुरिणां कविशिरोमणिनां तदानीं तनीं प्रख्यातिं प्रकाशिकरोति । १८९३ईसवीयवर्षे श्रीशेषगिरिशाल्मिमहोदयैः मद्रासराजकीय हस्तलिखितपुस्तकालयस्यपुस्तकानां सूचीपत्रे शिवस्वामिनः कृते कफिनाभ्युदयस्यापि नाम प्राकाशितम् । पंडित गौरीशङ्कर महोदयैः ईसवीय १९३७ वर्षे लाहोर प्रदेशात् मातृकात्रयमाश्रित्य संपादनं कृतम् । अनन्तरं जर्मन विद्वान् प्रोफ. माईकल हान महाशयः नेपाल तथा जापानदेशीय क्योटो नामके स्थाने प्राप्त

मातृकाणां आधारीकृत्य अशुद्धपाठानां संशोधनं कृत्वा देहल्यां पुनर्मुद्रणकारितवान् । काव्यमिदं पौराणिकीं रामायणमहाभारत सम्बन्धिनीं वा कामपि घटनामाश्रित्य नोपनिबन्धम् । परमास्याधार एकैतिहैसिकी बौद्धावदानकथा वर्तते । तत्कफिणावदानं चावदानशतके मनोरथपूरण्यां धम्मपदटीकायां चावलोक्यते, कफिण शब्दस्तु बौद्धग्रन्थेषु प्रायेणोपलभ्यते । पालिभाषायां कफिणशब्दस्यावदानशतके च कल्पशब्दस्य बहुलः प्रयोगो । एवमेव चीनदेशीय बौद्धग्रन्थेषु कम्पिलशब्दस्य प्रयोग उपलभ्यते । अवदानशतकेष्टाशीतितमेवदाने कफिणगाथेत्थं वर्णयते । कफिणः पूर्वस्मिन् जन्मनि विपश्यीबुद्ध समकालीनो गण्यते ।

आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्पे चतुर्थपटले^१प्रत्येकबुद्धानां अष्टौ महाश्रावकाः उपविष्टा कथनसमये मञ्जुश्री कथयति कफिण नामकः एक महाश्रावक उपविष्ट दृश्यते इति । शैवमतावलम्बी सन्नपि चन्द्रमित्रनामकबौद्धसंन्यासिनोऽनुरोधेनायं पूर्वोक्तं महाकाव्यं निरमात् ।महाकाव्ये च कविना लीलावतीनरेन्द्रेण कफिणेन श्रावस्तीपते प्रसेनजितोपरि विजयः, प्रसेनजितस्य ध्यानेन तुष्टः भगवान् बुद्धः तत्र आविर्भूय कफिणस्य चित्तं परिवर्तितवान् । प्रशान्ताभिमानस्य कफिणस्य बुद्धस्य शरणगमनं धर्मोपदेशप्राप्तिश्च इति तावदेव प्राधान्येन वर्णितम् । विंशतिसर्गात्मक महाकाव्यमिदं यत्र नवदशः च विंशति सर्गे बुद्धोपदेशः सम्यक् परिस्फुरति । नवदशः सर्गं प्राकृत भाषायां उपनिबद्ध इति दृश्यते । विंशति सर्गेमेव वस्तुतः बौद्धधर्मदर्शनस्य प्रधानतत्त्वानि यानि सन्ति, तानि आर्याष्टाङ्गमार्गः, प्रतीत्यसमुत्पादः, अपि च चत्वारः ब्रह्मविहाराः, समाधिभावमादि विषये कविना वर्णितम् ।

प्रतीत्यसमुत्पाद विषये कथयति कविना-

“संस्काराणां स्थाम विद्यादविद्या वित्त्यैते - नामरुपाय साल्पम् ।

रूपं तस्मादेति षाडायतन्यं तन्त्येतास्य स्पर्शातः स्पर्शासत्ता ॥

स्पर्शाविद्या वेदनाऽतश्च तृष्णा सोपादानसत्तानिदानम् ।

जन्मोपादानाद् भवोऽप्याददानः सूते जातिं सा जरायं च दुःखम् ॥

दुःखस्कन्धे सामुदायं गतेऽर्थं नैरीधी धीरत्र धीरिर्निधेया ।”^४

बौद्ध धर्मदर्शनस्य आधारभूतोत्त्वोऽयं प्रतीत्यसमुत्पादः, पालि भाषायां पटिच्चसमुत्पाद । प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तनसमये सारनाथे क्षेत्रे भगवताबुद्धेन देशितम् यत्—

“अविज्जा पञ्चा संस्वार पञ्चा विज्ञानम् । विज्ञान पञ्चा नामरूपम् । नामरूप पञ्चा सलायतनम् । सलायतन पञ्चा फस्स । फस्स पञ्चा वेदना । वेदना पञ्चा तण्हा । तण्हा पञ्चा उपादानम् । उपादान पञ्चा भव । भव पञ्चा जाति । जाति पञ्चा जरामण शोक परिदेवदुःख दोमनस्सोपायसा उपायासा सम्भवन्ति ।”

स्वकीये काव्यप्रसादे बुद्धवचनस्य उत्कर्षत्वम् सम्यक् प्रतिभाति महाकाव्ये । ब्रह्मविहारस्य चर्चाऽपि क्रियते कविना –

“रागो मैत्र्यां द्वेषदोषः प्रमत्त लोभो धर्मै सत्यमानेऽभिमानः ।”^१

रागः भवतिआसक्तिः । तत् परित्यक्त मैत्रीसहयोगेन उन्नतिकामः जनाः उद्धमं गन्तुम् प्रभवन्ति। प्रमत्तः मा भवतु, बुद्धेन उद्धोषितवान्, सुत्तपिटकान्तर्गतःधम्मपदग्रन्थस्यअप्पमादवग्गो नाम द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे श्लोके अपि आगच्छति –

अप्पमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं ।

अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ॥^१

३६ संखके श्लोके शिवस्वामीना बौद्ध धर्मस्य पंचशीलोपि प्रतिपादितम् –

यस्माद्दत्तादानमाद्यं निदानं प्राणिप्राणप्राणितव्यातिपातः।

रक्षा कामं काममिध्याप्रचारस्तस्मात्पापात्ते विरामोऽभिरामः॥^२

पालि भाषायाम् –

अदिन्नादानं वेरमणीं सिक्खापदं समादियामि ।

पानातिपाता वेरमणी.....।

कामेषु मिच्छाचारा वेरमणी एवं मुसावादा वेरमणी

वस्तुतः पञ्चशीलमार्गं आरूढ साधकाः संसारदुःखानल तर्तुशक्रोति । पञ्चनीवरणस्य सम्यक् प्रहाणं कृत्वा सन्तप्तजनाः निर्वाणमार्गं प्रविष्ट भवन्ति । बुद्धवचनं श्रुत्वा कप्पिणस्य चित्तपरिवर्तनं भवति । संन्यास प्राप्तुकामः कप्पिणः अनुमतिं प्रार्थयति परन्तु बुद्ध भगवन्तं गृहस्थाश्रमस्य श्रेष्ठत्वम् प्रतिपादयति इयं वचने –

धर्मै श्रद्धा सम्मतिः सत्यसारे दाने दार्ढ्यं संप्रदायो दयायाम् ।

क्षान्तौ क्षोदः प्रेम पुण्ये दमे हृग् येषां मुत्तास्ते गृहस्थाश्रमेऽपि ॥^३

श्रद्धा परमावश्यकविषयः बौद्धधर्मै ।

महाकाव्यमिदं श्रीचन्द्रमित्रबौद्धभिक्षुवोः प्रेरणयैव विरचितमिति ग्रन्थकर्तुः प्रशस्तेर्ज्ञायते । एतेनैतदपि प्रतीयते यत् इयं महाकविः समकालीन बौद्धभिक्षुभिः अवश्यम् प्रभावितोऽभूत् । अवदानशतकगाथावलम्ब्य काव्यमिदं विविधैः छन्दोभिः विंशति सर्गात्मकं निर्माणाय स्वकीयं प्रतिभानैपुण्यं प्रदर्शयत् शिवस्वामिना नैजं महाकवित्वं संप्रकटितम् । बौद्धधर्मदर्शनस्य यानि यानि तत्वानि महाकाव्येऽस्मिन् प्राप्तानि, तानि तानि सामान्यरूपेण उपस्थापितानि मया । साहित्यरसिकबौद्धविद्वांसश्च उभौ मिलित्वा पुनरावलोकनं कुरुतश्चेत् नूतनसंवादः आगमिष्यति इति मन्ये ।

पादटीका-

१. (प्रातिमोक्ष सूत्र१.१),Two Buddhist Vinaya Texts in Sanskrit, पृ.1

२. राजतरङ्गिणी, ५/३९, संस्कृत साहित्य का बृहत् इतिहास, काव्य खण्ड ।

३. तद्यथा-स्थविर शारिपुत्रः, महामौद्गलायनः महाकाश्यपः सुभूतिः राहुलः नन्दः भद्रिकः कफिणश्चेति ।।

(आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्पः)४.

४. कप्पिनाभ्युदयः महाकाव्यम्, २०/१५-१७ ।

५. कप्पिनाभ्युदयः महाकाव्यम्, २०/३५ ।

६. धम्मपद, २/१ ।

७. कप्पिनाभ्युदयः महाकाव्यम्, २०/२०/३६ ।

८. कप्पिनाभ्युदयः महाकाव्यम्, २०/३८ ।

ग्रन्थसूची: –

१. गौरीशंकर, पं. । कप्पिनाभ्युदयः महाकाव्यम् । लाहोर : THE UNIVERSITY OF PANJAB, 1937।

२. वानार्जी, अनुकूल चन्द्र । Two Buddhist Vinaya Texts in Sanskrit Calcutta : The World Press Pvt.Ltd, १९७७।

३. धम्मरक्षितोभिक्षु। धम्मपदा। दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, १९८३।

४. शास्त्री, गणपति। आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्पः, पुनर्मुद्रित संस्करण । त्रिवान्दामः सि.वि.एच् प्रकाशन, १९९२।

५. मिश्रा, कमलाकान्ता। जातकमाला एक अध्ययन। इलाहाबाद : गङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, १९७७।

६. उपाध्याय, आचार्य वलदेवाबौद्धदर्शन मीमांसा। वाराणसी: चौखाम्बा विद्याभवन, १९५४।

सहायकशोधपत्रद्वयम् –

१. कौल, अद्वैतवादिनी। कश्मीर का संस्कृत साहित्य को योगदान। कृतिरक्षण। राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन। नई दिल्ली, एप्रिल, २००६, पृ. १६-१८।

२. शास्त्री, अनन्तराम। संस्कृत साहित्य को कश्मीर की देना। प्रथम विश्वसंस्कृत सम्मेलनम् । पृ. २३०, २३३-२३४।

सहायकः-अप्रकाशितशोधप्रबन्धः

१. मज्जुमदारः, प्राणशंकरः । अष्टमीव्रतविधेः समीक्षात्मकं सम्पादनमध्यञ्च।

विशिष्टाचार्यउपाधिकृतेनिर्मितलघुशोधप्रबन्धः राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपति । २००९-२०१०।

वैदिक वाङ्मय में मोक्ष

विवेकशर्मा²⁸³

मोक्ष का अर्थ आवागमन या जन्म-मरण से छुटकारा है²⁸⁴। वैदिक संहिताओं में सर्वप्रथम मोक्ष सम्बन्धी धारणा उपलब्ध होती है। वेदों में मोक्ष के लिये अमृत शब्द का प्रयोग किया गया है²⁸⁵। ऋग्वेद के चौथे मण्डल में मनुष्य को अपने हाथों से उत्तम कर्म करते हुए देव बनकर अमृत या मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है²⁸⁶।

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी अमरत्व शब्द का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मोक्ष या अमरत्व के विषय में कहा गया है कि संसार मृत्यु का घर है और यह मृत्यु ही दिन-रात मनुष्यों की आयु को क्षीण करती है²⁸⁷। ईशावास्योपनिषद् में कारणरूप ब्रह्म और कार्यरूप जगत् के विषय में कहा गया है कि वेदविहित कर्मों की उपासना करके मृत्यु से छुटकारा और ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति की जा सकती है²⁸⁸। इसी प्रकार कठोपनिषद् में भी मोक्ष के विषय में कहा गया है कि जो विवेकी है, जिसका मन निगृहीत है और जो सदा पवित्र रहता है वह ऐसे परमपद को प्राप्त करता है कि जहाँ से लौटकर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता²⁸⁹। अतः उपनिषदों में केवल ज्ञान को ही मोक्ष का साधन स्वीकारा गया है। साथ ही अज्ञान को बन्धनों का कारण बताकर आत्मा और परमात्मा के ऐक्यभाव को भी मोक्ष माना गया है।

²⁸³ राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, प्रागपुर (हि०प्र०)।

²⁸⁴ संस्कृतशब्दार्थकोस्तुम्, पृष्ठ ९४२

²⁸⁵ यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भाग मनिमेषं विदधामिस्वरन्ति ।

इनों विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश ॥ ऋग्वेद, १/१६४/२१ ;

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभूरसेन तृप्तो न कुतश्चनोन ॥ अथर्ववेद, १०/८/४४

²⁸⁶ व्यकृणोत चमसं चतुर्थां सखे वि शिक्षेत्यब्रवीत ।

अथैव वाजा अमृतस्य पन्थां गणं देवानाम्भुवः सुहस्ताः ॥ तत्रैव, ४/३५/३

²⁸⁷ एष वै मृत्युर्यत्संबत्सरः । एषहि मर्त्यानामहोरात्राभ्यामायुः क्षिणोति ।

अथ म्रियन्ते । तस्मादेष एव मृत्युः । शतपथ ब्राह्मण, १०/४/३/१

²⁸⁸ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥ ईशावास्योपनिषद्, ११

²⁸⁹ यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमारप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ कठोपनिषद्, ३/८

इसी प्रकार उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता कि ऋग्वेदादि में उपासना, स्तुतियों यज्ञ एवं ज्ञान के माध्यम से स्वर्ग एवं अमृतत्व की कामना की गई है। अतः समस्त संस्कृत वाङ्मय की प्रेरणानुसार प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष हेतु नित्यप्रति प्रेरित रहना चाहिये।

संस्कृत वाङ्मय भारत की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व की अमूल्य धरोहर है। संस्कृत वाङ्मय के अनन्त रत्नभूषणों की दिव्य ज्योति से सम्पूर्ण भूमण्डल प्रकाशित है। संस्कृत वाङ्मय को वैदिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य दो खण्डों में विभक्त किया गया है। लौकिक साहित्य के अन्तर्गत महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक हैं और वैदिक साहित्य के अन्तर्गत वेद, आरण्यक, उपनिषद्, कल्पसूत्र, दर्शन, वेदाङ्ग आदि परिगणित होते हैं²⁹⁰। वेदों को ही भारतीय संस्कृति का मूल माना गया है। सभी धर्मों का मूल वेदों को कहा जाता है और वेदों को भी अपौरुषेय कहा जाता है²⁹¹।

सर्वप्रथम मोक्ष की व्युत्पत्ति पर विचार करें तो मोक्ष शब्द "मोक्ष" धातु से भाव और करण अर्थ में घञ् प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है²⁹²। मोक्ष शब्द की निष्पत्ति पुल्लिङ्ग मोक्ष धातु में वुञ् प्रत्यय लगाने पर भी निष्पन्न बताई गई है²⁹³। मोक्ष शब्द संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुम् में पुल्लिङ्ग मोक्ष+घञ् प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ बताया गया है। जिसका अर्थ आवागमन या जन्म-मरण से छुटकारा है²⁹⁴। अन्यत्र भी मोक्ष शब्द का अर्थ जीव का जन्म-मरण के बन्धन से छुटना लिया जाता है²⁹⁵। संस्कृत हिन्दी कोश में मोक्ष शब्द का अर्थ मुक्ति, छुटकारा या स्वतन्त्रता बताया जाता है²⁹⁶।

वैदिक संहिताओं में सर्वप्रथम मोक्ष सम्बन्धी धारणा उपलब्ध होती है। वेदों में मोक्ष के लिये अमृत शब्द का प्रयोग किया गया है²⁹⁷। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में अमृतत्व का प्रयोग किया गया है²⁹⁸, जो मोक्ष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में मोक्ष के लिये परमपद नाम का प्रयोग का किया गया है और बताया गया है कि जो विष्णु लोक को प्राप्त करता है

²⁹⁰ भारतीय दर्शन, बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा ओरियन्टालिया वाराणसी, संस्करण १९७६, पृष्ठ २९

²⁹¹ ऋक्सूक्त सुधाकर, भूमिका भाग, पृष्ठ २

²⁹² हल्ययुध कोश, पृष्ठ ५४५

²⁹³ शब्दस्रोत्रमहानिधि, पृष्ठ ३४४

²⁹⁴ संस्कृतशब्दार्थकोस्तुम्, पृष्ठ ९४२

²⁹⁵ ज्ञान शब्द कोश, पृष्ठ ६५८

²⁹⁶ संस्कृत हिन्दी कोश, पृष्ठ ८२१

²⁹⁷ यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भाग मनिमेषं विदधामिस्वरन्ति ।

इनों विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश ॥ ऋग्वेद, १/१६४/२१ ;

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभूरसेन तृप्तो न कुतश्चनोन ॥ अथर्ववेद, १०/८/४४

²⁹⁸ जातवेदो यशो अस्मासु धेहि प्रजाभिरये अमृतत्वमश्याम् ॥ तत्रैव, ५/४/१०

वही परम पद को पाता है अर्थात् मुक्त है जाता है²⁹⁹। ऋग्वेद के चौथे मण्डल में मनुष्य को अपने हाथों से उत्तम कर्म करते हुए देव बनकर अमृत या मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है³⁰⁰। वेदों में ऋषियों के द्वारा मृत्यु, दुःखों एवं बन्धनों से मुक्ति की प्रार्थना की गई है कि वह जन्म-मरण रूपी बन्धनों या क्लेशों से छूटकर ईश्वरत्व को प्राप्त करके अमरत्व पा सकें और कभी इससे विमुक्त न हों³⁰¹। ऋग्वेद में मोक्ष के लिये मुमुक्षु पद का भी प्रयोग मिलता है³⁰²। मुमुक्षु शब्द का प्रयोग मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य के लिये किया जाता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी अमरत्व शब्द का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में मोक्ष या अमरत्व के विषय में कहा गया है कि संसार मृत्यु का घर है और यह मृत्यु ही दिन-रात मनुष्यों की आयु को क्षीण करती है³⁰³। एवं मनुष्य को इससे छूटने के प्रयास करने चाहिये। शतपथ ब्राह्मण में मुक्ति चाहने वाले पुरुष के लिये अमृतत्व अर्थात् अमरत्व की कल्पना भी की गई है³⁰⁴। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली का त्याग कर देता है उसी प्रकार आत्मयाजी व्यक्ति भी नाशवान् शरीर और पाप से मुक्त हो जाता है³⁰⁵। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में जन्म-मरण रूपी आवागमन से मुक्ति का वर्णन किया गया है और अमरत्व को ही सर्वोत्तम कहा गया है³⁰⁶।

उपनिषदों में भी मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। उपनिषदों में बन्धन का मुख्य कारण आत्मा और परमात्मा का भेद बताया गया है और इस भेद अर्थात् अज्ञान के नाश को ही मोक्ष बतलाया गया। श्वेताश्वतरोपनिषद् में कहा गया है कि जीव संसार के मोह माया रूपी चक्र में फँसकर अपने आपको परमात्मा से अलग समझ लेता है, और विषय विकारों में संलिप्त रहता है। परन्तु जब उसे जीव-परमात्मा के अभिन्न स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उस समय वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है³⁰⁷। ईशावास्योपनिषद् में कारणरूप ब्रह्म और कार्यरूप जगत् के विषय में कहा गया है कि वेदविहित कर्मों की

²⁹⁹ विष्णोः पदे परमे मध्व उत्तः ॥ ऋग्वेद, १/१५४/५

³⁰⁰ व्यकृणोत चमसं चतुर्थां सखे वि शिक्षेत्यब्रवीत ।

अथैव वाजा अमृतस्य पन्थां गणं देवानामुभवः सुहस्ताः ॥ तत्रैव, ४/३५/३

³⁰¹ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ ऋग्वेद, ७/५९/१२; यजुर्वेद, ३/६०

³⁰² मुमुक्षोऽश्मनवे मानवस्यते ॥ ऋग्वेद, १/१४०/४

³⁰³ एष वै मृत्युर्यत्संवत्सरः । एषहि मर्त्यानामहोरात्रायामायुः क्षिणोति ।

अथ भ्रियन्ते । तस्मादेव एव मृत्युः । शतपथ ब्राह्मण, १०/४/३/१

³⁰⁴ तत्रैव, १०/४/३/१०

³⁰⁵ स यथाऽहिस्त्वचो निर्मुच्येत एवमस्यास्मान्मच्याच्छरीरात्पापमनो निर्मुच्यते ॥ तत्रैव, ११/२/६/१३

³⁰⁶ तस्मादस्य सर्वस्यामृतमुत्तमम् । शतपथ ब्राह्मण, ८/७/४/१८

³⁰⁷ सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचके ।

उपासना करके मृत्यु से छुटकारा और ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति की जा सकती है³⁰⁸। इसी प्रकार कठोपनिषद् में भी मोक्ष के विषय में कहा गया है कि जो विवेकी है, जिसका मन निगृहीत है और जो सदा पवित्र रहता है वह ऐसे परमपद को प्राप्त करता है कि जहाँ से लौटकर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता³⁰⁹।

आत्मा को नित्य, अजन्मा, शाश्वत, अनन्त कहा गया है और शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा तो अमर, अनादि है जिसका न आदि है न ही अन्त है। जीव को इसी आत्म तत्त्व को प्राप्त करने की प्रेरणा कठोपनिषद् में दी गई है³¹⁰। मुण्डकोपनिषद् में मोक्ष के विषय में बतलाया गया है कि परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर हृदय की ग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय अर्थात् अज्ञान का नाश हो जाता है और मनुष्य अपने समस्त कर्मों से क्षीण हो जाता है³¹¹।

इसके अतिरिक्त मुण्डकोपनिषद् में मुक्ति के विषय में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ही मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु अपने नाम और रूप से मुक्त होकर दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं³¹²।

उपनिषदों में केवल ज्ञान को ही मोक्ष का साधन स्वीकारा गया है। साथ ही अज्ञान को बन्धनों का कारण बताकर आत्मा और परमात्मा के ऐक्यभाव को भी मोक्ष माना गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में मोक्ष के विषय में कहा गया है कि साधक अविद्या रूपी अन्धकार से मुक्त होकर सूर्य की भान्ति प्रकाशस्वरूप परमेश्वर को जानकर मृत्यु से परे हो जाता है अर्थात् उसे परमपद की प्राप्ति हो जाती है³¹³। इसके अतिरिक्त अग्निपुराण की बात करें तो इसमें वेदान्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रिय, संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा आदि उत्तम कर्म करने वाले को निःश्रेयस या मोक्ष का साधक बताया है³¹⁴।

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेतिथ ॥ श्वेताश्वतरोपनिषद्, १/६

³⁰⁸ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥ ईशावास्योपनिषद्, ११

³⁰⁹ यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमारप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ कठोपनिषद्, ३/८

³¹⁰ न जायते भ्रियते वा विपश्चिन्नायं कृतश्चिन्नन्न वभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठोपनिषद्, २/१८

³¹¹ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ मुण्डकोपनिषद्, २/२८

³¹² यथा नद्यः स्यान्मदमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ तत्रैव, ३/२/८

³¹³ वेदादमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

इसी प्रकार उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता कि ऋग्वेदादि में उपासना, स्तुतियों एवं यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग एवं अमृतत्व की कामना की गई है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यज्ञ एवं कर्मकाण्ड के द्वारा स्वर्ग तथा अमृतत्व प्राप्ति का साधन कहा गया है और उपनिषदों में केवल मात्र ज्ञान को ही मोक्ष का साधन स्वीकार किया है। अतः समस्त संस्कृत वाङ्मय की प्रेरणानुसार प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष हेतु नित्यप्रति प्रेरित रहना चाहिये।

सन्दर्भग्रन्थसूची -

अग्निपुराण, महर्षिकृष्णद्वैपायन व्यास, सम्पादक श्री बलदेव उपाध्याय, प्रकाशक चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, प्रथम संस्करण १९६१

अथर्ववेद, भाष्यकार सायण, सम्पादक विश्व बन्धु, प्रकाशक - विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर, प्रथम संस्करण १९६१

ईशादि नौ उपनिषद्/कोड- ६६(, हरि कृष्ण गायेन्दका, प्रकाशक - गीता प्रेस गोरखपुर, संवत् २०७०

ऋग्वेद, भाष्यकार डॉ० श्रीपाददासोदर सातवलेकर, प्रकाशक - वसन्त श्रीपाद सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल पारडी, १९८५

ऋक् सूक्त सुधाकर, व्याख्याकार डॉ० कृष्ण कुमार, प्रकाशक - रतिरामशास्त्री अध्येक्ष साहित्य भण्डार मेरठ, प्रथम संस्करण १९७२

यजुर्वेद, भाष्यकार डॉ० श्रीपाददासोदर सातवलेकर, प्रकाशक - वसन्त श्रीपाद सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल पारडी संस्कृतशब्दार्थ कौस्तुभ, लेखक चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद वर्मा एवं पण्डित तारिणीश झा, प्रकाशक - राम नारायण लाल बेनी प्रसाद इलाहाबाद, संस्करणम्, १९७२

ज्ञानशब्दकोश, लेखक मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, प्रकाशक - बनारस ज्ञानखण्ड लिमिटेड, प्रथम संस्करण २०११

शब्द स्रोत्र महानिधि, लेखक श्री तारानाथ भट्टाचार्य, प्रकाशक - चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, संस्करण १९६७

हलायुध कोश, लेखक वामन शिवराम, प्रकाशक - मोतीलाल बनारसी दास, द्वितीय संस्करण १९६९

तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ श्वेताश्वतरोपनिषद्, ३/८

³¹⁴ वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।

अहिंसा गुरूत्सेवा च निःश्रेयसकरं परम् ।

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ॥ अग्निपुराण, १६२/४/५

विंशतिशताब्दिपरिप्रेक्ष्ये संस्कृतगद्यसमीक्षणम्

पूजासिंह:³¹⁵

संस्कृतसाहित्ये गद्यकाव्यस्य परम्परा वैदिककालादारभ्याधुनिककालपर्यन्तं अविच्छिन्नावलोक्यते। संस्कृतगद्यस्य सुदीर्घपरम्परायां विंशतिशताब्द्यामर्वाचीनसंस्कृतगद्यमत्यन्तं समृद्धमधोलिखितरूपे प्राप्यते—

1. प्रबन्धकथात्मकं गद्यम्,
2. मुक्तककथात्मकं गद्यम्,
3. चरितप्रधानमाख्यानात्मक गद्यम्,
4. अनूदितं गद्यम्
5. प्रकीर्णं गद्यम् (विविधविषयात्मकं)।

अस्मिन् शोधपत्रेऽर्वाचीनसंस्कृतगद्यसाहित्यस्य समीक्षा विंशतिशताब्द्याः परिप्रेक्ष्ये संक्षेपेण प्रस्तूयते, यथा—

1. प्रबन्धकथात्मकं गद्यम्—

अर्वाचीनसंस्कृतगद्यसाहित्यं प्रायः प्रबन्धकथात्मकं अर्थात् उपन्यासरूपेण समन्वितं प्राप्यते। अधोलिखिताः रचना अस्यां विधायां महत्त्वपूर्णाः सन्ति।

चन्द्रमहीपतिः—¹

राजस्थानजनपदस्य लाम्बीग्राममूलवासिनः श्रीनिवासशास्त्रीविरचितः चन्द्रमहीपतिः सामाजिकोपन्यासः वर्तते। भाषाशैल्याः दृष्ट्या विंशतिशताब्द्यां संस्कृतोपन्यासकाराणां सर्वप्रवृत्तिनमोत्कृष्ट नाम्ना प्रस्तूयते। अस्यमूलकथानकं 'चन्द्र' नाम्ना नृपस्य जीवनवृत्तं वर्तते, यः स्वराज्यस्य संस्थापनां सर्वोदयसिद्धोन्तानुरूपेण करोति।

दरिद्राणां हृदयम्—²

महाराष्ट्रदेशीय नारायणशास्त्रीखिस्त्रे विरचिता दरिद्राणां हृदयम् विंशतिशताब्द्याः अद्वितीया मौलिकी इति रचनाऽस्ति। अस्य सामाजिकोपन्यासस्य वर्ण्यविषयः राष्ट्रस्य निर्धननामुपरिः उपन्यस्तमस्ति।

प्रतिज्ञापूर्तिः—³

श्रीपादशास्त्रीहसूरकरात्मजेन श्रीनाथहसूरकरेण रचनाऽस्ति। प्रतिज्ञापूर्तिः नामा कृतिः बाणभट्टपुरस्कारेण पुरस्कृता। द्वाविंशतिपरिच्छेदे संविभक्त्यामस्यामैतिहासिकोपन्यास कृतौ चाणक्यस्य द्वे प्रतिज्ञे वर्णिते स्तः। प्रथमं भारताद् यवनानां निष्कासनं द्वितीयं/ नन्दवंशः समूलविनाशस्य यस्मिन् तात्कालिकराजनैतिक-धार्मिक-सामाजिकपरिस्थितीनां रोचकचित्रणं परिलक्ष्यते यत् सर्वत्र सहृदस्य मनोहरति। भाषाशैल्याः दृष्ट्या कृतिरियम् अत्यन्तं स्वाभाविकं वर्णनं प्रस्तौति। अस्याः शोभनं सालकारवाक्ययोजना हृदा वर्तते। यथा— पुरः..... विविधरत्नप्रभाशबलकान्तिमहाहंससौवर्णमासनमलकुर्वन्तं, प्रोद्ध्यमानसुवर्णदण्डचामरकपालं, अतिसुरभिचन्दनकुताग्लेपनं, शशिकरधवले मुदुले दुकूले वासनं

³¹⁵ संस्कृतप्राकृतभाषाविभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

विषयसुखोपभोगपरीक्षामविग्रहं, मदिरारक्तक्लान्तनयनकमलं सभा मण्डपोविष्टैर्विद्वरिः सादरं सकौतूहलं समयं निरीक्षमाणं सम्राजं धनानन्दम्।⁴

मकरन्दिका-⁵

राजस्थानप्रदेशीयो जगदीशचन्द्राचार्यो विशशताब्द्याः सुविख्यातः संस्कृतगद्यकाव्यकार आसीत्। मकरन्दिका अस्य सुप्रसिद्धाः सामाजिकोपन्यासकृतिरस्ति। कृतिरियं कादम्बर्याः शैल्यामेव प्रेमकथापरा रुमानी नायिकाप्रधाना रचनाऽस्ति। अस्मिन् सामाजिके उपन्यासे कादम्बर्याः अलंकारप्रधानशैल्याः प्रभावस्पर्धं परिलक्ष्यते। यथा—

रुद्रसेनोऽतीव प्रसन्नमुखमुद्रः शीतलसमीरणतरंगदोलायितनिजमानसतरंगः पार्श्ववर्तिर्जीर्णभवनांगणे नृत्यकलारतं मयूरं दृष्ट्वा तन्नर्तनमुद्रां निरीक्षमाणः परामुदं लेभे।

नीलकण्ठश्लेषभेषितुकामासकामा, प्रियतमालिङ्गप्रधवितपाणिलता युगलाभिरामारामेव, च/पुटसंवाहनप्रकटीकृतप्रेमगरिमान्योऽन्यच्छाविरलप्रतिबिम्बितत्वेन प्रमथनाथानलदग्धवपुषोऽपि— समस्तप्राणिमण्डलानिसांगावयवकरणदक्षतया विवशीकुर्वतोऽनंगोपायामनर्थयतः, मयूरपार्श्वे स्थिता मयूरी रतिरिव भ्राजमाना नरपतेश्चित्तपटले किमपि कामोद्दीपनं ससर्ज।⁶

सीमा रयीशश्च-⁷

रामकरणशर्मणा विरचितौ इमौ उपन्यासौ आधुनिकविश्वे भौतिकतायाः प्रसारेण दुष्परिणामानां चिन्तनं विदधाति। सहैव तपसः त्यागस्य च भारतीयां दृष्टिं प्रतिष्ठापयति। अत्र विश्वे वर्द्धमानानां हिंसायाः भोगवादस्य व्यावसायीकरणस्य आत्मघातीनां प्रवृत्तीनां विरोधस्य स्वरः ध्वनितः भवति। शर्मणः काव्यं मानवं स्व अस्तित्वस्य अभिज्ञानाय प्रेरयति। आस्थायाः लोकमंगलस्य भारतीयप्रतिभानाच ज्ञानदृष्ट्या अनयोः गद्यसाहित्ये अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं स्थानं वरीवर्तते।

प्रबन्धकथात्मकगद्यसाहित्ये महूरमानाथशास्त्री कृता दुखिनीबाला (1905 ई0) श्रीबलभद्रशर्मकृता 'वियोगिनीबाला' (1906 ई0), चिदम्बरशास्त्रिविरचिता कमलाकुमारी, सतीकमला (1909 ई0), सूर्यनारायणाचार्यरचितः वीरमतिः, रामकिशोरमिश्ररचितः अन्तर्दाहः, देवर्षिकलानाथशास्त्रिविरचितम् जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, केशवचन्द्रदाशरचिता 'तिलोत्तमा', 'शीतलकृष्णा' (1983 ई0), 'प्रतिपद, मधुयानम्' (1984 ई0), 'आवर्तम्', 'अरुणा' (1985), 'निकषा', 'अलका' (1986 ई0), 'शिखा' (1987 ई0) 'ऋतम्', 'महान्', 'दिशि-विदिशा' (1988 ई0), 'एकदा' (1989 ई0), 'अञ्जलि', 'पताका' (1990 ई0), 'विसर्गः' (1992 ई0), 'शशिरेखा' (1994 ई0) इत्यादयः कृतयः उल्लेखनीयाः सन्ति।⁸

2. मुक्तककथात्मकं गद्यम्—

मुक्तककथात्मकगद्यसाहित्येऽनेका कृतयो विद्यन्ते यस्मिन्धोलिखिता उल्लेखनीयाः सन्ति—

कथासप्तकम्-⁹

अर्वाचीनकालस्य सुप्रसिद्धा संस्कृतकवियित्री गद्यलेखिका च नलिनीशुक्ला कथासप्तकस्य रचयित्री। सप्तकथाभिः सुसञ्जितस्यास्य कथासंग्रहस्य प्रत्येकं कथा नैतिकमूल्याच्चादर्शाणां प्रतिष्ठापयित्री वर्तते। विविधानां सामाजिकानां—राष्ट्रियानां— समस्यानामाधारेण रचिताः इमाः कथाः भारतीयसंस्कृतेः देशस्यास्मितायाः रक्षायाः संदेशं प्रयच्छन्ति। अस्य भाषा सूक्तिभिः सुभूषिता, यथा— इक्षुसारो न भोज्योऽयं पीलकानां कदापि वै। अभिवर्द्धनम्, पृ0सं0 81

अभिनवसंस्कृतकथा-¹⁰

नारायणशास्त्रीकांकर विरचितेयं 'अभिनवसंस्कृतकथा' अर्वाचीनसंस्कृतकथासाहित्यस्य सर्वथा अद्वितीया मौलिकरचना वर्तते। अस्मिन् कथासंग्रहे पञ्चदश लघु-लघु कथाः संकलिताः यत्र भाषासौष्ठवं सालटारवाक्ययोजनायुक्तं। प्रायशः कथाशीर्षकेन एव कथावस्तुनः सम्प्रत्ययो जायते।

अनाघ्रातंपुष्पम्-¹¹

डॉ0 प्रशस्यमित्रशास्त्रिः अनाघ्रातं पुष्पम् इत्यस्याः कृतेः कर्ताऽस्ति। मनोरमभाषाशैल्यां सरसा द्वादशकथाः विलसन्ति। अत्र कथासु नवचिन्तनं सामाजिकविषयेषु अवलम्बितः दरीदृश्यते। प्रासंगिककथासु मानवमनः, अन्तर्वेदना, सामज्यस्य दुर्बलता इत्यादयाः सन्ति।

रसपरिपाकं प्रवाहपूर्णशैल्यां सम्यक् अभवत् इमा कथाः न केवलं बालकेभ्यः रुचिकराः प्रत्युत् प्रौढजनभ्योऽपि शिक्षाप्रदाः सन्ति।

नीरस्वन-¹²

ओडिशाप्रदेशीयो डॉ0 बनवालीविश्वालः विशशताब्द्याः सुविख्यातः संस्कृतगद्यकारोऽस्ति। नीरस्वनः तस्य सुप्रसिद्धा रचना वर्तते। यस्मिन् एकत्रिंशत् सरसाः लघुकथाः संकलिताः। संमाजस्य दीन-हीनाभावग्रस्तोपेक्षितवर्गाः आसाम् कथानां विषयभूताः सन्ति। ग्राम्यसम्यतायाः पार्श्वे विचरिताः इमाः कथाः विषयवस्तुमाध्यमेन अत्याचारं शोषणं उपेक्षां व्यथनं च प्रकटी कुर्वन्ति। अस्याः रचनायाः भाषाशैली आडम्बररहिता कृत्रिमताविहीना जटिलतया रहिता चास्ति।

शुष्को वृक्ष-¹³

सुप्रसिद्धगद्यकविः कथाकारश्च कृष्णदत्तशर्मणेन विरचितः शुष्को वृक्षः नामकथासंग्रहे षट्त्रिंशत् गद्यलेखानि संकलितानि। अन्ते चास्य शुष्को वृक्षः नाम्ना पद्यं दशछन्देषु निबद्धः अस्ति। अस्मिन् कथासंग्रहे पशु-पक्षी-वृक्ष-मानवः—समाज-विज्ञान-लोक-परलोकादि विषयकाः भावपूर्णलेखाः आत्मकथात्मकशैल्यां वर्तन्ते। कथान्ते प्रायशः सूत्रात्मकरूपेण कथालक्ष्यं, कथासारः वा वर्णितः। उद्धरणरूपेण किञ्चित् द्रष्टव्यः—

'सर्वं परवंशदुःखं, सर्वमात्मवंश सुखम्।'

(पञ्जरस्थः शुक्, पृ0सं0 12)

जगद्धात्री जगन्माता, नारी शक्ति महाप्रभोः

(नारी, पृ0सं0 14)

कार्ये प्रसिद्धे न हि कोऽपि कस्य।

(चत्वरस्थाप्रतिमा, पृ0सं0 52)

समय एव जगत्प्रभुः।

(समयः, पृ0सं0 59)

इत्थं संस्कृतस्य मुक्तककथात्मकं गद्यमपि अनन्ताचार्य कोडबकम् विरचिताः 'कथामञ्जरी', 'नाटककथासंग्रह' (1901), शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदी सम्पादिता 'अभिनवकथानिकुजम्' (1966), चन्द्रमुनिरचितः 'प्रभवप्रबोधः' (1970), 'सन्निधानं' सूर्यनारायणशास्त्रिकृता 'आन्ध्रदेशस्य हास्यकथाः' (1973), एस0बी0 वेलणकर कृतः 'कथासारः' (1983), अभिराजराजेन्द्रमिश्ररचिताः 'इक्षुगन्धा' (1983), 'रागडा' (1992), 'चित्रपर्णी' (2000) वर्णकर विरचिता 'कथावल्लरी' (1993), वीणापाणिपाटनी रचिता 'अपराजिता' (1994), प्रमुनाथ द्विवेदी विरचिता 'तदूर्वा' (1997), प्रमोदभारतीय रचिता 'सहपाठिनी' (1999),¹⁴ इत्यादिभिः नाना कृतिभिः पर्याप्तं समृद्धमवलोक्यते।

3. चरितप्रधानमाख्यानात्मकं गद्यसाहित्यम्—

प्रबन्धात्मक विधायाम् चरितप्रधानमाख्यानात्मकगद्यसाहित्यमप्यत्यन्तं समृद्धं संलक्ष्यते, यस्मिन् निम्नलिखितकृतयः उल्लेखनीयाः सन्ति—

प्रतापविजयम्—¹⁶

चरित्रप्रधानात्मककृतिषु रचनेयं मूर्धन्या मन्यते। ऐतिहासिकेऽस्मिन्नुपन्यासे महाराणाप्रतापस्य जीवनवृत्तसम्बन्धिकथानकं निपुणतया निबद्धमस्ति। रचयितुरस्य श्रीकान्ताचार्यस्य उत्कृष्टभाषाशैल्याः परिचयः पदे-पदेऽस्मिन्नाख्याने प्राप्यते। ओजपूर्णप्रवाहमय्यां भाषायां पदलालित्यं, संवादसौष्टवं परिवेशानुकूलं चारुप्रकृति-चित्रणं सर्वत्र संलक्ष्यते। यथा- अथ प्रतापस्य राज्याभिषेकः सूर्योदय इव सत्कमलानां विकासाय असाहिवान्धानां परितापाय लक्ष्मीसहजामृतकलश इव धार्मिकदेवानाममरत्वाय अधार्मिक दानवानां समूलमुन्मूलनाय मंगलदेशेशुबुधं योगवतां सम्पत्तये दुर्जनशक्तियुक्तानां सर्वस्य विनाशाय चाभवत्।¹⁶

वस्तुतः अभिनव बाणरूपे विख्यातस्य पं० महाकविव्यासस्यछत्रपतेः चरित्रप्रधानकाव्यस्य शिवराजविजयम् नामाख्यस्य पूर्णतया प्रभावोस्मिन्नुपन्यासे परिलक्ष्यते।

द्वा सुपर्ण—¹⁷

सर्जनात्मकगद्यसाहित्यप्रणेता रामजीउपाध्यायविरचितः 'द्वा सुपर्ण' एकः पौराणिकः उपन्यासः वर्तते। यस्मिन् आगुरुकुलजीवनं कृष्ण-सुदाम्नोः मैत्र्याः पौराणिककथा अभिनवरूपे प्रस्तूयते। पूर्वभागोत्तरभागे विभक्ते वीररसप्रधाने अस्मिन्नुपन्यासे प्रकरणवक्रता पदे-पदे संलक्ष्यते। यथाहि-एतेषां सर्वेषां लोकानां कल्याणं विदधतो यूयं तेषां लोकेभ्यः परमानन्दस्य अभ्युदयस्य च प्राप्तं कुरुत।¹⁸

मनोज्ञपद-विन्यासः, सरससमाजः परिदृश्यं उपमानोपमानसंवलितता परितोषितालारच्छटा अस्याः वैशिष्ट्यं वर्तते। यथा-

'वसुधैव कुटुम्बकम्' पूर्वभाग, पृ०सं०, 4
प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता। पृ०सं० 22
लोकसेवा समृद्धयर्थं यतनीयं च सर्वशः। पृ०सं० 70

चरितप्रधानेवाख्यानात्मक गद्यग्रन्थेषु वी० अनन्ताचार्यविरचितम् 'चन्द्रापीडचरितम्' (1909), 'उदयनचरितम्' (1945), अम्बादेवीतम्बुराटो कृतम् 'दशकुमारचरितम्' (1919), देवेन्द्रनाथचट्टोपाध्याय रचितम् 'बबीरप्रतापादित्यः' (1930-31), इन्द्रनाथचट्टोपाध्यायरचितम् 'अष्टावक्रीयम्' (1932), जगद्गुरुमशास्त्रिविरचितम् 'छत्रसालविजयम्' (1934), प्रेमशरमिश्रकृतम् 'सुभाषचरितम्' (1966), 'सुभाषवेदालारकृतम् 'महाराणाप्रतापचरितम्' (1972), सुदर्शनशर्माविरचिते 'वीरवैरागिचरिते' (1996),¹⁹ इमाः गद्यकृतयो महत्त्वपूर्णाः सन्ति, यासु सरसं सरलं प्रसादात्मकं प्रवाहपूर्णं च संस्कृतं प्रयुक्तमस्ति।

4. अनूदितं गद्यसाहित्यम्—

भारतीयभारतीयभाषाभ्योऽनूदितं संस्कृतगद्यसाहित्यमपि प्रशस्तं विद्यते। विभिन्नाभाष्योऽधोलिखिताः अनूदिताः कृतयः उल्लेखनीयाः सन्ति—

कथामजरी—

अरविन्दाश्रमस्य जगन्नाथमहोदयेन वल्लिस्त्वार नाम्नः फ्रेंचभाषायाः कथानां रूपान्तरणं सरलसंस्कृतभाषायां कृतः। सद्गुणप्रेरणायां समर्थाः इमाः कथाः छात्राणां चरित्रनिर्माणाय बहूपयोगिनः वर्तन्ते।

विपचिका—

नागराजप्रेमचन्द्रः रचितस्य हिन्दीभाषायाः पचकथानाम् विपचिकारूपे सरलसंस्कृतानुवादं कृतवान्। अस्यान्तर्गते निबद्धानां कथानां शीर्षकाः अधोलिखितरूपेप्राप्यन्ते। यथा- ज्येष्ठो, भातृवर्यः, रसिकः सम्पादकः, धिक्कारः, निष्कारणयशः, लॉटरी इत्यादयः।

प्रकीर्णं गद्यसाहित्यम्—

विशशताब्द्याः प्रकीर्णं विविधविषयात्मकं गद्यसाहित्यमत्यन्तं समृद्धं वर्तते, यस्मिन् धार्मिकं-सामाजिकं-सांस्कृतिकं-वैज्ञानिकं-साहित्यिकं-जीवनवृत्तम्-संस्मरणम्-यात्रावृत्तम्-दैनन्दिनी-प्रतिवेदनम्-बालसाहित्यम् आदि सम्बन्धिताः विविधविषयः गद्य-ग्रन्था उपलभ्यन्ते। विधायामस्यामधोलिखिताः कृतयः उल्लेखनीयाः सन्ति—

गान्धिनस्त्रयोगुरवः शिष्याश्च—²⁰

अर्वाचीनगद्यलेखकेषु द्वारकाप्रसादशास्त्रि सुप्रसिद्धोऽस्ति। गान्धिनस्त्रयोगुरवः शिष्याश्च तस्य महत्त्वपूर्णं रचनारितं। कविः प्रार्थना-सम्भता-धर्मः-ब्रह्मचर्यम्-स्वराज्यम्-अहिंसा-सत्यम्-व्याधिः-श्रद्धा-राजनीतिः इत्यादिषु विषयेषु गाँधिनः सारगर्भितं विचारानुपन्यस्तवान्। तस्य वानररूपी गुरुत्रयाणां नीतिवचनाः शिष्यत्रयाणाम् च (डॉ० राजेन्द्रप्रसादः, पं० जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे) संक्षिप्तं जीवनवृत्तमपि अस्य वर्ण्य-विषयः विद्यते।

प्रसादगुणयुक्तस्य अस्य जीवनवृत्तस्य भाषाशैली सरला सुबोधा सारगर्भिता च वर्तते। यथा-

न पश्येद् प्रियम्। पृ०सं०-30
न शृणयाद् प्रियम्। पृ०सं०-31
न ब्रुयाद् प्रियम्। पृ०सं०-33

महान्—²¹

संस्कृतगद्यसाहित्यस्य प्रसिद्धोपन्यासकारेण बालकथाकारेण केशवचन्द्रदाशेन विरचितः 'महान्' नाम्नः बालकथासंग्रहः अत्र निबद्धाः सर्वाः कथाः 'लोकसुश्रीः' पत्रिकायां वाराणसीतः निरन्तरं प्रकाशयमानाः सन्ति।

स्वराज्यम्, शेषस्मितम्, संघशरणं गच्छामि पिशाच, तमसा, याचा, महान्, संगतस्वप्नः बैतालगुहा, दक्षिणा, उषा इत्यादिषु विषयेषु अत्यन्तसरलशैल्यां कथाः लिखिताः, यस्य वर्ण्य-विषयः नीतिः युगचेतनाप्रधानश्चास्ति। प्रत्येकं कथान्ते वेद-मन्त्रांशं उद्धृतम्। यथा- न मिनन्ति स्वराज्यम्।

ऋक् 10/25/3

यात्राविलासम्—

यात्रावृत्तसाहित्येऽत्यन्तं महत्त्वपूर्णं 'यात्राविलासम्' राजस्थानस्य नवलकिशोरशास्त्रीणां पाण्डित्यपूर्णं सरलं उल्लासयुक्तं यात्रावर्णनं वरीवर्ति।

काची जगद्गुरोः स्वामी अनन्ताचार्यस्य बदरिकाश्रमयात्रा वृत्तान्तः, वासुदेव द्विवेदिनः कृतम् 'दक्षिणदर्शनम्, कृष्णनारायणपाण्डेयकृतम् 'मार्कोपोलो दृष्टं भारतं च इत्यादिभिः यात्रावृत्तग्रन्थैः गद्यसाहित्यस्य श्रीसंवर्द्धिता। मि० वेलकर सम्पादित 'पाण्डुरसंस्मरणम्' विशिष्टमस्ति, अस्मिन् वामनकाणे पाण्डुरस्य जीवनस्य विविधपक्षाः तेषां कर्तव्यं वर्णितं अस्ति।

संस्कृतगद्ये इतिहासलेखने डॉ० रमेशचन्द्रशुक्लः सुप्रसिद्धोऽस्ति। सः 'भारतस्वातन्त्र्य संग्रामेतिहासं' सरलललितसंस्कृतभाषायां विरचितवान्। विश्वनाथशास्त्रि भारद्वाजेन संस्कृतसाहित्येतिहासग्रन्थाः सरलसंस्कृतभाषायामेव प्रस्तुताः सन्ति।

संस्कृतगद्यस्य नवीनविधायां प्रबन्धानां प्रणेतृरूपे षं० गिरिधरशर्मणः महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। द्विभागात्मिका रचना 'चतुर्वेद संस्कृत रचनावलिः' अस्य प्रसिद्धा कृतिः।

कृतिरियं वैदिक-पौराणिक-भाषाशास्त्रीय-धर्मशास्त्रीय-काव्यशास्त्रीय-पुरातत्त्वशास्त्रीय-दार्शनिक विविधविषयं अधिकृत्य निबन्धान् प्रस्तौति।

अर्वाचीनेषु संस्कृतगद्यलेखकेषु विविधविषयसम्बन्धि संस्कृतनिबन्धकाररूपे प्रबन्धमजरीकारः हृषीकेशभट्टाचार्यः प्रबन्धरत्नाकररचयिता डॉ० रमेशचन्द्रशुक्लः, प्रबन्धमकरन्दः, शास्त्रसर्वस्वम् द्वयोः ग्रन्थयोः रचयिता नवलकिशोरकारः, भारतस्य सांस्कृतिकनिधिमहाकविकालिदासः- संस्कृतनिबन्धावलिः प्रभृतिः ग्रन्थानां कर्ता, डॉ० रामजी उपाध्यायः संस्कृतनिबन्धशतककारः, डॉ० कपिलदेवद्विवेदी, संस्कृतनिबन्धाजलिकारः, डॉ० रामकृष्णाचार्यः संस्कृतनिबन्धशेखरकारः, डॉ० कृष्णकुमार अवस्थी, संस्कृतनिबन्धादर्शः, बालनिबन्धमाला द्वयोः ग्रन्थयोः रचयिता, डॉ० शिवबालकद्विवेदिनः प्रभृत्यनेके संस्कृतगद्यलेखकाः उल्लेखनीयाः सन्ति।

आधुनिकसंस्कृतगद्यसाहित्यं सम्वर्धयन्त्यः संस्कृतपत्र-पत्रिका अपि संलक्ष्यते। अस्यां दिशि संस्कृतमजरी (देलही), गुजारवः (अहमदनगरम्), भारतोदयम् (हरिद्वारम्), सूर्योदयः (वाराणसी), पारिजातम् (कर्णपुरम्), विश्वसंस्कृतम् (होशियारपुरम्), ब्रजगन्धा (मथुरा), गाण्डीवम् (वाराणसी), संगमनी (प्रयागम्), भवितव्यम् (नागपुरम्), परिशीलनम् (लक्ष्मणपुरम्), सागरिका (सागरम्), अजस्रा, ऋतम् (लक्ष्मणपुरम्), संस्कृत-विमर्शः (देहली), शारदा (बम्बई), गुरुकुलपत्रिका (हरिद्वारम्), दिव्यज्योतिः (शिमला), भारती (जयपुरम्), अर्वाचीनसंस्कृतम् (दिल्ली), प्रभृति पत्रिकाषु संस्कृतगद्यं समालोचनात्मकं अत्यन्तं समृद्धं संदृश्यते।

समीक्षा-

विंशशताब्द्याः संस्कृतगद्यसाहित्यस्य उपर्युक्तविवेचनेन कथयितुं शक्यते, यत् प्राचीनं संस्कृतगद्यकाव्यसदृशी अस्मिन्नलारवर्णनस्य जटिलता दुरुहता वा न प्राप्यते अपि त्वस्मिन् सरलप्रसादपूर्णभाषायाः प्रवाहः सर्वत्र स्वाभाविकरूपेण समुल्लसति।

अर्वाचीनसंस्कृतगद्यसाहित्ये नगरवर्णनं, प्रकृति-चित्रणं, समसामयिकसमस्यावर्णनं, व्यङ्ग्यवर्णनं, अङ्गनासौन्दर्यवर्णनं, साम्प्रतिकं ऐतिहासिक-सामाजिक-आर्थिकं च वर्णनं, पशुपक्षिवादफलतामयसंसारस्य रागविरागभयव्यवहारस्य च चित्रणं दृश्यते।

विंशशताब्द्याः अर्वाचीनसंस्कृतगद्ये विविध विद्याः विद्यन्ते। यादृक् प्राचीनगद्यकवीनां मध्ये महाकवेः सुबन्धोः, दण्डिनः बाणश्च परिलक्ष्यते, तादृक् प्रभावः अर्वाचीनकवीनां मध्ये श्रीपादशास्त्रिहरसूरकरः, जगदीशचन्द्राचार्यः, नारायणशास्त्रिकारः, रामजीउपाध्यायः, अभिराजराजेन्द्रमिश्रः, राधावल्लभत्रिपाठिः, केशवचन्द्रदाशादयः लेखकाः व्युत्पादयन्ति। युगानुसारिणोऽस्य (अर्वाचीनगद्यस्य) भविष्यं सर्वथा समुज्ज्वलमेव संलक्ष्यते इति।

Important dates for next Issue-

- ✓ DEADLINE FOR SUBMISSION- 01.03. 2017
- ✓ NOTIFICATION FOR ACCEPTANCE-10.04.2017
- ✓ INAUGURATION-15.04.2017

Send your paper

mail@sarasvatniketanam.org

jahnavisanskritjournal@gmail.com