वर्षम् १९ अङ्कः ३
जनवरी तः मार्च २०२१ पर्यन्तम्

RNI No.
DELSAN/2002/8921

ISSN : 2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी
दिल्ली सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ.अरुण कुमार झा
सचिवः

पंजीकरणसंख्या-डी0ई0एल0एस0ए0एन0 2002/8921 आई0एस0एस0एन0-2278-8360
मूल्यम्-२५रूप्यकाणि

संस्कृत-मञ्जरी

SANSKRIT-MANJARI

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

वर्षम् १९ अङ्कः ३

(जनवरी तः मार्च २०२१ पर्यन्तम्)

सम्पादकः
डॉ. अरुण कुमार झा
सचिवः

सहायकसम्पादकः
प्रद्युम्नचन्द्रः

प्रकाशकः

दिल्ली संस्कृत अकादमी

(दिल्लीसर्वकारः)

DELHI SANSKRIT ACADEMY
(Govt. of N.C.T. of Delhi)

पत्रिका-परामर्शकाः

डॉ. पङ्कज कुमार मिश्रः
डॉ. बलराम शुक्लः
डॉ. पूर्वा भारद्वाजः
डॉ. रणजीत बेहेरा

प्रकाशकः

सचिवः
दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकारः
प्लॉट सं०-५, झण्डेवालानम्, करोलबागोपनगरम्, नवदेहली-११०००५
दूरभाषः - ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

सदस्यताशुल्कम्

प्रति-अङ्कम्	:	२५ रूप्यकाणि,
वार्षिकम्	:	१०० रूप्यकाणि,
त्रैवार्षिकम्	:	३०० रूप्यकाणि,
पञ्चवार्षिकम्	:	५०० रूप्यकाणि,

ISSN - 2278-8360
©दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकारः
©Delhi Sanskrit Academy, Govt. of N.C.T of Delhi

E-mail Id : sanskritpatrika.dsa@ gmail.com
Website : www.sanskritacademy.delhi.gov.in

शुल्कप्रदानप्रकारः

बैंकधनादेशः (डी०डी०), डाकधनादेशः (मनिआर्डर) अथवा सी०टी०सी० चैकमाध्यमेन
(दिल्लीसंस्कृतअकादमीपक्षे)

Mode of Payment:
Demand Draft, Money Order or by CTC Cheque
(In favour of Delhi Sanskrit Academy)

सम्पादकीयम्

अयि! शास्त्राब्धिमन्थनसमुद्भूतपीयूषरसास्वादकुशलाः देववाणीसमुपासकाः सुधीवराः।

संस्कृतसाहित्यं ज्ञानविज्ञानयोः भाण्डागारो वर्तते। तयोः ज्ञानविज्ञानयोः साहित्यिकं सांस्कृतिकञ्च आदान-प्रदानाय पत्रिकायाः स्थानं महत्त्वपूर्णं वर्तते। लेखकपाठकयोर्मध्ये पत्रिका सेतुर्भवति। अतएव भाषायाः साहित्यस्य पत्रिकायाः महती आवश्यकता भवति। शोधकार्ये पत्रिकामाध्यमेन **''वादे वादे जायते तत्त्वबोधः''** इति न्यायेन विदुषां परस्परं विचारविनिमयेन निष्कर्षोऽपि प्राप्तुं शक्यते।

लेखकानां पाठकानाञ्च बलेनैव पत्रिका सञ्चलति। जनोपयोगिलेखान् समर्प्य लेखका एनां शोधपत्रिकां समेधयन्त्विति मे साञ्जलि निवेदनमिति।

शकाब्दः १९४२
फाल्गुन-शुक्ल-पूर्णिमा

भावत्कः
डॉ. अरुण कुमार झा
सचिवः

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः **पृष्ठसंख्या**

सम्पादकीयम् III

१ **ध्रुवपदार्थविमर्शः** १

–डॉ. सुधाकरमिश्रः

२. **धनिकस्य काव्यार्थचिन्तनम्** ७

–डॉ. मीरा द्विवेदी

३. **काव्यस्य प्रयोजनम्** १७

–श्री एकनारायणपौडेलः

४. **पूर्वमीमांसाधीदीपः न्यायविस्तरः** २०

–डॉ. विप्लवचक्रवर्ती

५. **उपनिषदाधारितजीवनदृष्ट्या विश्वकल्याणम्** २६

–डॉ. ओमप्रकाश पारीकः

हिन्दीभागः

६. **संस्कृत वाङ्मय में प्रतिपादित गङ्गा नदी का वैशिष्ट्य दोआब क्षेत्र प्रयाग के तीर्थ-माहात्म्य के परिप्रेक्ष्य में।** ३०

–डॉ. रेनू कोछड़ शर्मा

७. **हरिहर का नाट्य नैपुण्य** ३८

–डॉ. कैलाशनाथद्विवेदी

८. **भारतीय सभ्यता व संस्कृति में राष्ट्रवाद का महत्त्व** ४४

–श्री देशदीपक सिंह

९. **आधुनिक परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग की प्रासंगिकता** ४९

–डॉ. ए. के. सिन्हा

१०. **संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, आवश्यकता एवं समस्याएँ** ५६

–डॉ. सञ्जय कुमार

अंग्रेजीभागः-

११. **Shree Raghunath Temple Jammu: Some insight from Inscription and sanskrit Manuscript** ७२

- Dr. Kamal Kishor Mishra

१२. **Heathy Motherhood Though Ayurveda** ८२

- Dr. Deepa Mishra

ध्रुवपदार्थविमर्शः

-डॉ. सुधाकरमिश्रः

'नामरूपे व्याकरवाणि' इति उपनिषद्वचनप्रामाण्यात् नामपदार्थः साक्षात् परं ब्रह्मणः अपरं रूपमिति। नाम इत्युक्ते शब्दैव। स च शब्दः चराचरात्मकं, चलाचलात्मकं, दृश्यादृश्यात्मकं, विद्यमानाविद्यमानरूपं वा सर्वं निर्वहति। अस्माकं यानि शास्त्राणि तानि सर्वाण्यपि शब्दमयान्येव। तस्य शब्दस्य अपूर्वा महिमा। यतो हि स शब्दः लौकिकमलौकिकमुभयम् , प्रत्यक्षपरोक्षमुभयम् , सत्ताऽसत्तात्मकमुभयमपि वक्तुं समर्थः । सर्वेषां मूलभूतः यः वेदः सोऽपि शब्दमय एव। **''गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-शब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ''**[१] इति सूत्रे ''वेदमध्यापयेद्विधिम्'' इति उदाहरणे शब्दकर्मणः उदाहरणमिदम्। अपरिमिता महिमाऽस्य शब्दस्य सार्थकमनर्थ-कमुभयमपि उत्पादयितुं समर्थः। तेषु शास्त्रेषु ''द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते''[२]। एवं रूपस्यापराविद्याविशिष्टस्य व्याकरणस्यापि अनादिपरम्परा एव। तस्य बहवः द्रष्टारः ऋषयो बभूवुः। तेषु अन्यतमः भगवान् पाणिनिः। तेषां तपस्यायाः साक्षात्फलमस्माभिः पाणिनि अष्टाध्यायीत्त्वेन प्राप्यते। अष्टाध्यायी नाम व्याकरणशास्त्रस्य व्यवस्थापकं शास्त्रम्। तच्च चतुःसहस्राणि सूत्रविशिष्टम्। **वृद्धिरादैच्**[३] आरभ्य **''अ अ''**[४] इति पर्यन्तम्। तत्र लौकिकवैदिकोभयविधशब्दस्य तत्त्वचिन्तनं प्रयोगस्य फलं प्रयोगप्रकाराश्च सर्वे पक्षाः सूक्ष्मत्वेन विश्लेषिताः बृंहिताश्च। तत्र प्रमाणं महाभाष्यं यत् ''केषां शब्दानाम्? लौकिकानां वैदिकानामिति। तस्याः अष्टाध्याय्याः शब्दसाधनदृष्ट्या नाना प्रकरणेषु विभागाः परिकल्पितास्सन्ति। तेषु अन्यतमं राजते कारकप्रकरणम्। इदं नाना अभिधम्। यथा कारकप्रकरणम्, विभक्त्यर्थप्रकरणम्, सुबर्थप्रकरणम्, साधनसमुद्देश्यम् सर्वमपि नाम अन्वर्थभूतम्। क्रियानिमित्तकत्वात् कारकप्रकरणम्। विभक्तयर्थप्रतिपादनात् विभक्त्यर्थप्रकरणम् । सुबर्थ बोधकत्वात् सुबर्थप्रकरणम् ।

स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेवाश्रयान्तरे ।
क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदुः[५]**॥**

अस्य प्रकरणस्य शास्त्रेषु द्विधा प्रतिपादनमुपलभ्यते। आरोहावरोहक्रमभेदात्। सूत्रक्रमे अष्टाध्यायीग्रन्थे प्रथमं कारकम् अपादानकारकम् । सिद्धान्तकौमुद्यादिषु लौकिकसंख्यामधिकृत्य प्रथमाद्वितीयादिनिरूपणम् । तच्च कारकं किमिति -

---

१. पा.सू.१.४.५५

२. मुण्डकोपनिषदि ४.५/१

३. पा.सू. १.१.१

४. पा.सू.८.४.६८

५. वाक्यपदीयं पदकाण्डम् साधनसमुद्देश्यः १

६. शब्दार्थशक्तिप्रकाशिका श्लोकसंख्या ६७

कारकार्थेतरार्था च सुप् द्विधा च विभज्यते ।
धात्वार्थांशे प्रकारो यः सुबर्थः सोऽत्र कारकम् [६]**॥**
क्रियाप्रकारीभूतोऽर्थः कारकं तच्च षड्विधम् ।
कर्तृकर्मादिभेदेन शेषः सम्बन्ध इष्यते॥

इति शाब्दिकाः स्मरन्ति।

अपादानसम्प्रदानकारणाधारकर्मणाम् ।
कर्तुश्च भेदतः षोडा कारकं परिकीर्त्तितम्[७]**॥**

अस्य अन्यदपि रूपं मिलति यथा–

कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च ।
अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्[८]**॥**

तेष्वन्यतमं अपादानकारकम्। अपादानम् इत्युक्ते पञ्चमी विशिष्टमिति। तन्न समीचीनम् यतो हि पञ्चमी नानाऽर्थे व्यवहृता **भवति यथा विभागे, भयहेतौ,**[९] **दर्शनेच्छाभावाश्रये,**[१०] **नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्त्रार्थे,**[११]**जायमानार्थस्य हेतौ**[१२]**, भूकर्तुः प्रभवार्थे,**[१३]**ल्यब्लोपे, एवमेवोपपदविभक्तयोऽपि ''अन्यारादितरर्ते- दिक्छब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुत्ते''**[१४]**, अपआङ्परीयोगे**[१५] **मर्यादार्थकाङ्योगे,**[१६] **अप-आङ्परियोगे, प्रतिनिधिप्रतिदानार्थक-प्रतियोगे,**[१७] एवमेवान्यार्थेऽपि योगे बोध्या। तत्र प्रथमं यच्चकारणं विभागेति तदर्थं सूत्रं **''ध्रुवमपायेऽपादानाम्**[१८]**''** इति। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति यथा ध्रुवम् इति प्रथमान्तम्, अपाये इति सप्तम्यन्तम्, अपादानम् इति प्रथमान्तम् संज्ञासूत्रम्। एषा अपादानसंज्ञा–अन्वर्थसंज्ञा, अर्थसंज्ञा च। यथा अप आङ् उपसर्गपूर्वको दाधातुः भावार्थकल्युट् प्रत्यये सति निष्पद्यते अपादानशब्दः। अपादीयते पृथक् क्रियत इति अपादानम्। अर्थात् पृथक् करणव्यापारविशेषः अपादानम्। अत्र आदानशब्दः धारणप्रभृतिसंश्लेषात्मकार्थे किन्तु यदा अप इति उपसर्गप्रयोगस्तदा विपरीतविश्लेषार्थे प्रयुक्तो भवति। सामान्यतया सम्प्रदानापादने परस्परसम्बद्धभूतौ शब्दौ विद्येते। ययोः समकालिकः विकासः प्रतिभाति। यतो हि संश्लेषविश्लेषावपि परस्परसम्बद्धभूतावेव। ध्रुवपदार्थश्च ध्रुवगतिस्थैर्ययोः, इतस्मात् कुटादिगणपठितात् **''नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः**[१९]**''** इति सूत्रेण अच् प्रत्यये सति गाङ्गुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित् इति सूत्रेण ङित्वात् गुणाभावः, उवङादेशे सत्यनुबन्धलोपे,

---

७. शब्दशक्तिप्रकाशिका श्लोकसंख्या ६८
८. वैयाकरणभूषणसारः
९. भीत्रार्थानां भयहेतुः पा.सू. १.४.२५
१०. अन्तर्धौ येनादर्शमिच्छति पा.सू.१.४.२८
११. आख्यातोपयोगे पा.सू.१.४.२९
१२. जनिकर्तुः प्रकृतिःपा.सू.१.४.३०
१३. भुवः प्रभवः पा.सू. १.४.३१
१४. पा.सू.३.२.२९
१५. अपपरीवर्जने ,पा.सू.१.४.८८
१६. आङ्मर्यादा वचने, पा.सू. १.४.८९
१७. प्रतिःप्रतिनिधिप्रतिदानयोः, पा.सू. १.४.९२
१८. पा.सू.१.४.२४
१९. पा.सू. ३.१.१३४

विभक्तिकार्ये ध्रुवमिति। पुनः ध्रुव स्थैर्ये इति धातोः **''इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः''**[२०] इति सूत्रेण क प्रत्यये सति **''पुगन्तलघूपधस्य च''**[२१] इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते **''क्ङिति च''** इति सूत्रेण गुणनिषेधे ध्रुवमिति। उभयविधसाधन- प्रक्रियामधिकृत्य सिद्ध्यत्यं शब्दः। यद्यपि ध्रुवशब्दस्य गीताभागवतवेदान्तलोकादिषु नानार्थे प्रयोगः प्राप्यते यथा ध्रुवनामकः बालकः श्रीमद्भागवतमहापुराणे, ध्रुवनामकं नक्षत्रम्, भाष्यकारः नित्यलक्षणप्रसङ्गेऽपि ध्रुव इति पदस्य व्यवहारं करोति। अचलं ध्रुवम् इति श्लोके स्थिरतममिति। परन्तु अत्र किञ्चित्विशिष्टमेव ध्रुवमिति। तच्च लौकिकं, बुद्धिपरिकल्पितम्, चिन्तितम्, सचलमपि अचलमितिसर्वप्रकारकं गृह्यते। इदं ध्रुवं नहि केवलं लौकिकमात्रमेव प्रामाणिकमपितु शास्त्रीयमपि। यतो हि शास्त्रकारैः स्व स्व चिन्तनानुसारेणापि अस्य व्यवहारं साधित्वन्तः। अस्य सूत्रस्यार्थनिरूपणप्रसङ्ग उवाच भट्टोजिदीक्षितः यत् **''अपायो विश्लेषः तस्मिन् अवधिभूतं यत्कारकं तदपादानसंज्ञं स्यात्।** परन्तु काशिकाकारस्य योऽर्थः स इतोऽपि सरलः यथा काशिका-ध्रुवं यदपाययुक्तमपाये साध्ये यदवधिभूतं तत्कारकमपादानसंज्ञं भवति। वृक्षात् पत्रं पतति इत्यत्र अपयायुक्तं पत्रम्, तस्मिन् अपाये अवधिभूतः वृक्षः स एव ध्रुवत्वेन व्यवहृतः तस्यापादानसंज्ञा भवति। प्रौढमनोरमाग्रन्थे पञ्चमीकारकप्रकरणे भट्टोजिदीक्षितः ध्रुवं=स्थिरम्। प्रकृतधातूपात्तगत्यनाविष्टत्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयः तच्चार्थादवधेरेव।

पञ्चम्यर्थेऽवधौ अभेदेन संसर्गेण प्रकृत्यर्थो विशेषणम्। प्रत्ययार्थस्तु क्रियायाम्, स च धर्मी न तु धर्ममात्रम्। विभक्त्यर्थे विहितस्य बहुव्रीहेर्धर्मिपरताया निर्विवादत्वात्। यथा उद्धृतौदना स्थाली इत्यत्र उद्धृतम् ओदनं यस्याः इत्यत्र अन्यपदार्थः स्थाली पदार्थः धर्मी तथैव अत्रापि पर्वतात् पततोऽश्वात्पतति इत्यत्र शाब्दबोधप्रसङ्गे पर्वतावधिकपतनाश्रयोऽश्वस्तदवधिकं देवदत्तादिनिष्ठ पतनमर्थः। अत्र पर्वतावधिकम्, अश्वावधिकम् इति शब्दद्वयम्। उभयत्रापि बहुव्रीहिसमासः कप् प्रत्ययश्च । पर्वतोऽवधिः यस्य इति पर्वतावधिकः। अश्वोऽवधिः यस्य इति अश्वावधिकः। तेन धर्मी इत्यस्य ग्रहणं भवति। न तु धर्ममात्रस्य । विभक्त्यर्थे या बहुव्रीहिः तत्र धर्मी इत्यस्यैव बोधो भवति अत्र नास्ति कश्चन विवादः। तथैवात्रापि पञ्चमी अपि धर्मीपरकस्यैव बोधकः, न तु धर्मपरकस्य। तेनावधिरुपार्थस्य ग्रहणं भवति। तस्याः पङ्क्तेः व्याख्यानं कुर्वन्नाचार्यः लिलेख शब्दरत्ने-वस्तुतः अवध्यवधिमद्भावरूपविभक्त्यर्थसम्बन्धेनावधिक्रियायोरन्वय इति निरूपितम्। अवधिश्च अवधिमान् च इति अवध्यवधिमन्तौ तयोर्भावः अवध्यवधिमद्भावः। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते तथा च अवधित्व, अवधित्वमत्वरूपयोः विभक्त्यर्थसम्बन्धः अर्थात् अवध्यवधिमद्भावरूपविभक्त्यर्थसम्बन्धेन पञ्चम्यन्तस्य विभागेऽन्वयो भवति। तस्यापादानसंज्ञा भवति। पुनरत्र प्रश्नः यत् फलव्यापारयोः धातुरिति वचनप्रामाण्यात् फलाश्रयत्वं कर्मत्वम्। व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। तर्हि अत्रापि अवधिः वृक्षः अवधिमत्वम् पत्रे अवध्यवधिमद्भावसम्बन्धः। भाष्यसम्मतं व्याख्यानमाश्रीयते चेत् तदा ध्रुवं नाम स्थिरमेव। तत्र भाष्ये- त्रस्तादश्वात्पतितः, धावतोऽश्वात् पतितः इत्याद्यश्वे ध्रुवत्वाभावमाशङ्क्य लिखति अध्रौव्यमविवक्षितम्मत्र, यतः

२०. पा.सू. ३.१.१३५

२१. पा.सू.७.३.८६

सतोऽप्यविवक्षा भवति अलोमिका एडका, अनुदरा कन्या इति। असतश्च विवक्षा भवति समुद्रः कुण्डिका। विन्ध्यो वर्धितकमिति। अत्र अतश्च इति विवरणं तु प्रासङ्गिकः। सतोऽप्यविवक्षेति तु प्रकृतोऽपयोगि। काशिकायां न्यासकारो लिखति यथा–अपायः विश्लेषः, विभाग इत्यर्थः। तस्य विभागस्य द्विष्ठत्वात् यथा तेन विभागेन योऽपैति सोऽपाययुक्तः तथा यतोऽपैति सोऽप्यपाययुक्तः तस्मादुभयत्र पञ्चम्या भवितव्यमिति। न अयायुक्तमपायसाध्ये यच्चावधिभूतम् तद्वाचकात् पञ्चमी। यद्यपि ध्रुवशब्दो लोके एवं रूपमाचष्टे–ध्रुवमस्य शीलम्, ध्रुवमस्य रूपमिति, तथाप्यापाये साध्येऽभिहितया तया न कश्चिदर्थः सम्पद्यत इति नात्र ध्रुवताऽपायं प्रत्युपयुज्यते? सैवोपादीयते सा चावधिभाव एव। अर्थात् सामान्यरूपेण विद्यमानानामेवावधित्वेन स्वीकरणीयमिति तदा उत्तरमपि तत्रैव यत् अपायशब्दस्य सन्निधौ ध्रुवशब्दः सम्बन्धात् संश्लेषलक्षणात् प्रच्यवमानस्यावधिभावत्वेन व्यवहारः सम्पद्यते। अत एवापाये साध्येऽवधिभूतं यत् तदिह ध्रुवशब्देनोच्यते। तच्च ध्रुवं चलाचले उभयत्रापि सत्वात् धावतोऽश्वात् पतति इत्यादिस्थलेऽपि सिध्यत्यपादानसंज्ञा। प्रायः पदमञ्जरीकारस्यापि तत्रैव तात्पर्यमिति। विभागविषयो द्विविधः स्थूलं सूक्ष्मञ्च। स्थूलपदार्थे ध्रुवत्वं दृश्यते परन्तु सूक्ष्मधर्माधर्मनिन्दाविरामादिषु कथमपादानत्वं अवधित्वं वा सम्भवति। तदर्थं यद्यपि पृथग्रूपेण वार्तिकस्य परिकल्पना कृताऽस्ति। यतो हि अधर्माच्च जुगुप्सते, अधर्माद्विरमति, धर्मात् प्रमाद्यतीति। नह्यत्रापायोऽस्ति? कथम्? कायसम्प्राप्तिपूर्वको ह्यपायो भवति न चेह कायसम्प्राप्तिरस्तीति। तथा च **''जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्''**[२२] एतेषां सूक्ष्मादीनामप्यपाये अवधित्वं स्वीकृत्य अपादानत्वं साध्यते। जुगुप्साद्यर्थानां धातूनां प्रयोगे अपादानसंज्ञाया उपासंख्यानं प्रतिपादनं कर्त्तव्यम्। तत्रेदं प्रतिपादनम् अपादानमिति महतीसंज्ञा क्रियते महाविषयेयं संज्ञेति सूचनार्थम्। एवञ्च महाविषया भवतीयम्, यदि सूत्रोपात्तात् संज्ञिनोऽन्योऽप्यस्याः विषयो भवति नान्यथा, तेन जुगुप्सादीनां प्रयोगेऽसत्यप्यप्यपायेऽपादानसंज्ञा भविष्यति। एकः पक्षः। द्वितीयश्च अस्त्येवात्रापायः, नहि कायसम्प्राप्तिपूर्वक एवापायो भवतीति, किं तर्हि? चित्तसंप्राप्तिपूर्वकोऽपि भवति। इह तावदर्धाज्जुगुप्सते, अधर्माद्विरमति, य एव मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति एवं पश्यति दुःखहेतुरयमधर्मो नाम अतो नार्हत्येनं सचेताः कर्तुमिति, एवं विचारयंस्तं बुद्ध्या प्राप्नोति, प्राप्य च ततो निवर्तते। तत्र ध्रुवमपायेऽपादानम् इत्येवमपादानमिति संज्ञा सिद्धा भवति धर्मात् प्रमाद्यतीत्यत्रापि यो नास्तिकः पुरुषो भवति स एवं पश्यति नास्माद्धर्मात् किञ्चिदिष्टं सम्पद्यते दुःखमेव केवलं तदारम्भनिमित्तकं भवति। स एवं विचारयंस्तं बुद्ध्या प्राप्नोति प्राप्य च ततो निवर्तते तथा च ध्रुवमपायेऽपादनामित्येवं सिद्धम्। न्यासकारस्य द्विप्रकारकमपि व्याख्यानमतीव रमणीयम् । एवं सत्यपि एकः प्रयोगः एवमप्यस्ति यत् ''ग्रामान्नागच्छतीति''? अत्र कथमपादानं सम्भवति। यतो हि ग्रामस्यापायेनायुक्तत्वात्। यस्यां सत्यामपायो भवति सा प्रतिषिध्यते। अत्र अपादानसाधनागमनक्रिया। तदसत्यां तस्यां कुतोऽपायः इति प्रश्नः। उत्तरयति आचार्यः नैष दोषः। अत्र हि अपादानसंज्ञायां समुपजातायां पश्चात् प्रतिषेधेन सम्बन्धः क्रियते अन्यथा हि प्रतिषेधस्य विषयो न दर्शितः स्यात्। तथा ह्यपादानसाधनागमनक्रिया प्रतिषेद्धुमिष्टा। तत्र यदि चादावेव निषेधः स्यात् अपायाभावात् तदसम्बद्धस्य ग्रामस्यापादानसंज्ञा सिद्धा न स्यात्। ततश्च प्रतिषेध्यापादानसाधनागमनक्रिया प्रतिषेधस्य विषयभूता, सा शक्यतप्रदर्शयितुम्, न चात्राप्रदर्शितविषये प्रतिषेधः शक्यते वक्तुम्। तस्मात् पूर्वमपादानासंज्ञा भवति पश्चाद्

---

२२. वार्तिकम्

प्रतिषेधेन योग इत्येष क्रमः। आचार्यनागेशः कैयटोक्तं व्याख्यानं सम्मानत्वेन न स्वीकरोति अपितु भाष्यमेव समर्थयति। यतो हि भाष्यकारः ध्रुवपदार्थं ध्रुवपदार्थत्वेन एव स्वीकरोति न तु चलपदार्थान् ध्रुवत्वेन स्वीकरोति। चलपदार्थेषु चलधर्ममस्वीकृत्य अविवक्षां वा कृत्वा ध्रुवत्वं साधयति। भर्तृहरेः कारिकायाः अतदावेशादित्यस्य तदावेशाविवक्षणत्वादित्यर्थः। ध्रुवमपायेऽपादानमित्यस्य निष्कृष्टसूत्रार्थः ''अपाये गतिविशेषे सति यद् ध्रुवमवधिभावोपगमाश्रयत्वे सति तदतिरिक्तस्यावधित्वोपयोगिव्यापारस्यानाश्रयं तदपादानमिति।'' पुनः प्रश्नः यत् ध्रुवमपायेऽपादानमित्यत्र अपायपदस्य किं प्रयोजनम् यतो हि ''कारके'' इत्यस्याधिकारः आगच्छति । तस्मिन् सूत्रे कारकपदं संज्ञापरं क्रियापमुभयपरमिति। यदि क्रियापदं स्यात् करोति इति कारकं तदा ध्रुवमपादानमित्येवोच्यताम् तेन ध्रुवपदसमभिव्याहारात् विभागक्रिया एव आगच्छति तदर्थं अपायपदस्य ग्रहणं न कर्त्तव्यम् । प्रोक्तञ्च हरिणा –

गतिं विना त्ववधिना नापाय इति कथ्यते ।

वृक्षस्य पर्णं पततीत्येवं भाष्ये निदर्शितम्[२३]**॥**

यदि क्रियते तदा तत्पदं तात्पर्यग्राहकम्। यदि संज्ञापरं स्यात् तदा अपायपदमावश्यकमिति। अन्ते ध्रुवग्रहणस्य वास्तविकं तात्पर्यं यत् कारकान्तराणामिवापादानस्यावधिभावोपगमातिरिक्तव्यापाराभावबोधनायेत्याहुः। परस्परान्मेषावपसरतः इत्यत्र मेषपदोपात्तयोरेव क्रियाश्रयत्वात्कर्तृत्वम्। परस्परपदोपात्तयोरेव विभागाश्रयत्वाद-पानत्वमिति। मेषपदोपात्ते तदविवक्षणात् । प्रयोगानुसारित्वाद् विवक्षायाः । अत्र अर्थानुसारीव्यवस्था तु अस्तीति परन्तु शब्दानुसारी अपि व्यवस्था दृश्यते। यथा आत्मा आत्मानं जानाति इत्यत्र अन्तःकरणावच्छिन्नम् चैतन्यम्। शरीरावच्छिन्नं चैतन्यमिति। यतो शब्दलिङ्गितार्थमानस्यैव सत्त्वाच्च तथैव व्यवहारः। वैयाकरणसिद्धान्त-लघुमञ्जूषायाः सुबर्थप्रकरणनिरूपणावसरेभट्टनागेशः प्रतिपादयति यत् ''पञ्चम्याः अपादानत्वशक्तिमानमर्थः। **अपादाने पञ्चमी**[२४] इति सूत्रात्। सूत्रात् इत्यत्र या पञ्चमी सा **''विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्''**[२५] इति ।

सा शक्तिश्च प्रकृतधातूपात्तविभागजनक व्यापारानाश्रयत्वे सति प्रकृतधात्वर्थविभागाश्रयो यस्तद् वृत्तिः। ध्रुवमपायेऽपादनामिति सूत्रात्। अयमेव च ध्रुवपदार्थः। अपाये एव ध्रुवत्वं सम्भवति। ध्रुवग्रहणं किमर्थम्? ग्रामादागच्छति शकटेन। अत्र शकटस्य मा भूदिति। पुनः प्रश्नः यत् ध्रुवग्रहणे क्रियमाणेऽपि कथं न धनुषा विध्यतीत्यत्र पञ्चमी। अत्र हि शराणामपायं प्रति अवधिभावेनैव धनुषः साधकतमत्वम् सत्यम्। उभयप्रसङ्गे परत्वात्करणसंज्ञा भविष्यति। यदि धनुषा विध्यति इत्यत्र करणसंज्ञा बाधिका तदा ध्रुवग्रहणाभावे ग्रामादागच्छति शकटेनेत्यत्रापि परत्वात् शकटस्यापि साधकतमत्वात् करणसंज्ञया बाधात् पञ्चमी प्राप्तिर्नास्ति। वृक्षस्य पत्रं पततीत्यत्र तु अपायस्याविवक्षिततत्वात् अकारकत्वाच्च न भविष्यति। इतोऽपि ध्रुवग्रहणप्रसङ्गविषये निर्धार्यमाणस्य संज्ञित्वादपायविषयेषु कारकेषु मध्ये यत्कारकं संज्ञान्तरस्याविषयस्तदाऽपादानमिति अर्थात् यस्य कारकस्य अन्या संज्ञा न भवति तदपादानसंज्ञको भवति। तदेवं ध्रुवग्रहणस्यात्यावश्यकप्रयोजनं नास्ति। मन्दप्रयोजनमिति यावत्। इदं ध्रुवत्वं त्रिषु स्थलेषु सम्भवति निर्दिष्टविषये, उपात्तविषये, अपेक्षितक्रिया विषये चेति। प्रोक्तञ्च वाक्यपदीये –

२३. वाक्यपदीयम् ३.७.१४३

२४. पा.सू. २.३.२८

२५. पा.सू. १.३.२५

निर्दिष्टविषयं किञ्चिदुपात्तविषयं तथा ।
अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधाऽपादानमुच्यते[२६] ॥

१. साक्षाद्धातुना गतिनिर्दिश्यते तन्निर्दिष्टम्। अश्वात् पतति । वृक्षात् पत्रं पतति।

२. धात्वन्तराङ्गं स्वार्थं धातुराह तदुपात्तविषयम्। बलाहकाद् विद्योतते विद्युत्।

३. अपेक्षिता क्रिया यत्रतत्तृतीयम् । कुतो भवान्। पाटलिपुत्रात्। अत्र अर्थाध्याहारः, शब्दाध्याहारश्चोभयौ भवतः। उच्चरितं वाक्यैकदेशरूपमेव तदर्थपरम्। पदाध्याहारवादे तु अनुपात्तसाकाङ्क्षक्रियावाचकपदकम्। अनुपात्तं साकाङ्क्षा या क्रिया तद्वाचकं पदं यत्र तदित्यर्थः। क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रबलात्, ''ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च '' इति वार्तिकबलात् अर्थाध्याहारः । स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रबलात् शब्दाध्याहारः। इतोऽपि विषयाः विवृत्तास्सन्ति विस्तारभयादलम् ।

सहायकग्रन्थसूची –

१. वाक्यपदीयम् अम्बाकर्त्री व्याख्यया सह सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी १९६३
२. व्याकरणमहाभाष्यम् गुरुप्रसादशास्त्री प्रतिभाप्रकाशनम् , देहली १९९९
३. काशिका न्यासपदमञ्जरी भावबोधिनीसहिता ताराबुक एजेन्सी, वाराणसी १९८६
४. प्रौढमनोरमा भावप्रकाशादिसहिता गोपालदत्तपाण्डेयः, चौखम्भा विद्या प्रकाशनम्, वाराणसी २०००
५. बृहच्छब्देन्दुशेखरः, प्रोफेसर सीतारामशास्त्री सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी १९९८
६. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी लक्ष्मीटीका सहिता पण्डितसभापतिशर्मोपाध्यायः
७. प्रौढमनोरमा द्वारिकाप्रसादद्विवेदी कारकादव्ययीभावान्तप्रकरणं यावत्। भारतीयविद्यासंस्थानम् , वाराणसी २०१४
८. वाक्यपदीयम्, डॉ.सुधाकरमिश्रः, बनारस मर्कण्टाइल कम्पनी, कोलकाता २०१५
९. कारकतत्त्वानुशीलन, प्रोफेसर उमाशंकरशर्मा (ऋषिः) चौखम्भासुरभारती, वाराणसी १९९४
१०. लघुशब्देन्दुशेखरः, प्रोफेसर बालशास्त्री, वाणीविलासप्रकाशनम्, वाराणसी १९९१
११. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, गोविन्दाचार्यः द्वितीयो भागः, चौखम्भासुरभारती, वाराणसी २००१
१२. वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, माधवशास्त्रीभण्डारी, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली ५८, २००६
१३. पाणिनिशिक्षा, कालिदास अकादमी, उज्जैन, मध्यप्रदेशः,१९८६
१४. भाषा का इतिहास, भगवद्दत्तः विजयकुमारगोविन्दराम हासानन्दः, नवदेहली २०१२
१५. परमलघुमञ्जूषा लोकमणिदहालः चौखम्भासुरभारतीप्रकाशनम् , वाराणसी २००१
१६. वैयाकरणभूषणसारः श्रीब्रह्मदत्तद्विवेदी, चौखम्भापब्लिसर्स, वाराणसी २०११
१७. माण्डूक्योपनिषद्,गीताप्रेसः, गोरखपुरम् , १९७०
१८. मनुस्मृतिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् , नवदेहली २०१२
१९. यात्रयल्क्यशिक्षा, नरेशझा, चौखम्भासुरभारती, वाराणासी २०१४
२०. कुमारसम्भवम्, महाकविकालिदासः, मल्लिनाथटीकासहितम् , राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् , नवदेहली २००५
२१. शब्दशक्तिप्रकाशिका श्रीमज्जगदीशतर्कालङ्कारभट्टाचार्यविरचिता, ढुण्ढिराजशास्त्रीसम्पादिता चौखम्भा प्रकाशनम्, वाराणसी, २०१३

–व्याकरण विभागः
श्रीसीताराम वैदिकादर्श संस्कृतमहाविद्यालयः,
७/२ ए, पी.डब्ल्यु.डी.रोड, कोलकाता ७०००३५

२६. वाक्यपदीयम् पदकाण्डम् ३.७.१३६

धनिकस्य काव्यार्थचिन्तनम्

-डॉ. मीरा द्विवेदी

वेदेषु शब्दस्य पुराणेष्वर्थस्य काव्येषु च शब्दार्थगुणीभूतत्वात् रसस्य प्राधान्यं भवतीति प्रथितम्।[१] अतः रसाश्रयभूतं काव्यं अन्यैर्निबन्धैर्भिन्नम्। काव्येऽर्थस्य तात्पर्यं नास्तीति खल्वर्थमात्रेऽपितु सहृदयहृदयहारिचमत्कारिकेऽर्थे स्वीक्रियते।[२] वाच्यलक्ष्यव्यंग्यात्मका अर्थाः काव्यस्थशब्दादेव काव्ये गृह्यन्ते। अतः प्रश्नः समुदेति यत् शब्दार्थयोः सहभावात्मके साहित्ये काव्ये वाऽर्थबोधः कथं भवति? काव्यशास्त्रे शाब्दबोधचिन्तनस्य काव्यात्मभूतस्य ध्वनितत्त्वस्याविर्भावसमकालेनैव प्रारब्धा। ध्वनिवादिभिराचार्यैः सहृदयश्लाघ्यश्चमत्कारिकोऽर्थो द्विधा परिकल्पितः वाच्यप्रतीयमानभेदात्। प्रतीयमानोऽपि संकलनेन वस्त्वलंकाररसभेदात् त्रिविधः। महिमभट्टादयः केचनालंकारिकाः प्रतीयमानस्यास्तित्त्वं नैव वाञ्छन्ति। परं रसरूपार्थस्यास्तित्वे न तेषां विप्रतिपत्तिः। वस्त्वलंकाररसात्मकार्थानां बोधात्मिकावृत्तिविषये विप्रतिपत्तयः लभ्यन्ते विचारकाणाम्। काव्यशास्त्रीयशाब्दबोधविमर्शात् प्रागेव शब्दात् अर्थः प्रतीतिः कथं भवतीति प्रश्नः प्राचीनकालादेव चिरन्तनचिन्तकैर्विचारणीय आसीत्। अस्य समाधानाय विविधविद्याविद्योतितैर्विद्वद्भिः स्वकीयां शास्त्रपरम्पराम् आधारीकृत्य प्रयासः कृतः। व्याकरणन्यायमीमांसाद्यनुशासनेषु शाब्दबोधविषयकं चिन्तनं काव्यशास्त्रीयचिन्तनात् प्राचीनतरम्। एतेषां प्रभावेण काव्यार्थबोधं लक्ष्यीकृत्य शाब्दबोधविमर्शः काव्यशास्त्रेऽपि प्रारब्धः। पदार्थप्रतिपादनस्य शब्दमूलकत्वाच्च वाक्यार्थः शाब्दो भवति।

तात्पर्यवृत्तिः- वाक्यार्थविषये मीमांसकेषु वर्गद्वयमस्ति। भाट्टमीसांकानुसारम् आकांक्षायोग्यतादिभिर्हेतुभिर्वाक्यस्थपदानाम् अर्थेष्वन्वये सति क्रियाकारकसमन्वयैः क्रिया वाक्योर्थो भवति। प्रभाकरास्तु अभिधया एव वाक्यार्थप्रतिपत्तिं स्वीकुर्वन्ति। धनंजयधनिकौ उभौ वाक्यप्रतिपत्तये भाट्टमतानुयायिनौ प्रतीयेते। मीमांसासूत्रस्य[३] भाष्ये शबरस्वामी लिखति-**'पदानि हि स्वं स्वं पदार्थभिधाय निर्वृतव्यापारणि, अथेदानीं पदार्था अवगताः सन्तो वाक्यार्थं गमयन्ति।[४] श्लोकवार्तिकेऽपि इदं विस्तरेण विवेचितम्।**[५]

सभावादीन् निरूप्य धनञ्जयो समासेन शाब्दबोधप्रक्रियां निर्दिशति। अस्य मते रसस्य स्वरूपम् एवम्-

विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः।
आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायिभावो रसस्स्मृतः॥

दशरूपकम् , ४/१

काव्योपात्तैर्विभावादिभिः सहृदयानां चेतसि विपरिवर्तमानो रत्यादिस्थायी स्वादगोचरतां किंवा निर्भरानन्दसविदात्मताम् आनीयमानः रसः। काव्याय यः रसात्मकव्याहारः सः तथाविधानन्दसंविदुन्मीलन्हेतुभावेन

---

१. काव्यप्रकाशः, (मम्मटः)१/१ वृत्तिभागः

२. शब्दो विवक्षितार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि।
अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः॥ वक्रोक्तिजीवितम्, (कुन्तकः)१/९

३. तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात् मीमांसासूत्रे (जैमिनी), १/१/२५

४. १/१/२५ मीमांसासूत्रे, शाबरभाष्यम्, पृ.३९१, ३९२

५. श्लोकवार्तिके, वाक्याधिकरणे, श्लोकसंख्या-३४२, ३४३

आयुर्घृतमित्यादिव्यपदेशवद्। सं धनञ्जयो[६] रसात्मकवाक्यार्थविषये कथयति –

वाच्याप्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया।
वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता स्थायिभावस्तथेतरैः॥

दशरूपकम्, ४/३७

अत्र वाक्यार्थस्यापि सामान्यस्वरूपं प्रतिपादितम्। कारकैरन्विता क्रिया एव वाक्यार्थः। शब्दार्थयोः स्वरूप-जिज्ञासायां तद्विनिश्चायकं स्वरूपावबोधकं न प्राप्यते किमपि वक्तव्यं तदुपरि दशरूपावलोके। परं शाब्दबोधविष-यिण्या कारिकया ज्ञातुं शक्यते उभयोः स्वरूपम्। वाक्यं किमिति जिज्ञासायाम्-आकांक्षायोग्यतासन्निधिवशाद् अन्वितस्य समन्वितस्य पदोच्चयस्य वाक्यत्वं मन्यते। पदं किं? क्रिया तिङ्स्वरूपिणी कारकाश्च कर्तृकर्मादय सुबन्तरूपाः। अतः सुप्तिङन्तं पदमिति। क्वचिद् वाक्ये क्रिया शब्दशः प्रयुज्यते, यथा- गामभ्याज, अन 'अभ्याज' क्रिया शब्दशः प्रयुक्ता। क्वचिद् प्रकरणादिवशाद् आक्षिप्यते, यथा-द्वारं द्वारम्। अत्र पिधेहि इति क्रिया आक्षिप्ता। वाच्या बुद्धिस्था वा क्रिया प्रकरणादिभिर्ग्राह्या कारकैरन्विता वाक्यार्थो भवति।

रसः वाक्यार्थः, विभावादिरूपं काव्यं पदार्थः। विभावादिपदार्थैः रसरूपवाक्यार्थस्य सिद्धिर्भवति। विभावादिपदार्थानां रत्यादिस्थायिभावैः सह संयोगे सति रसास्वादो जायते। यद्यपि सामान्यतो निश्चिता वाचकशब्दा रसस्य वाचकानि पदानि वा काव्ये नैव प्रयुज्जन्ते। तथापि रसः वाक्यार्थः एव। यतोहि पौरुषेयापौरुषेयाणि सर्वाणि वाक्यानि कार्यपराणि। कार्याभावे तानि उन्मत्तप्रलापवद् निरर्थाकानि स्युः। काव्यस्य कार्यं प्रयोजनं वा सहृदयस्य आनन्दानुभूतिरस्ति। आनन्दानुभूतेर्हेतुस्तु काव्ये विभावादिभिः संयुक्तः स्थायिभाव एव। अस्यां रसनिष्पत्तिप्रक्रियायां विभावादिभिः परार्थैरन्वितः रत्यादिस्थयि भावो वाक्यार्थोः भवति। काव्ये क्वचिद् स्थायिभावः स्वशब्दैरूपादीयते यथा- **'प्रीत्यै नवोढा प्रिया'** (नागानन्द, ३/४). क्वचिच्च प्रकरणादिवशाद् नियतविभावादिभिः अविनाभावसम्बन्धाद् अध्याह्रियते सहृदयैः स्वचेतसि। अतः वाक्यार्थं परिभाषयता धनञ्जयेन न्यदर्शि- **वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया। वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता स्थायी भावस्तथेतरैरिति।** द.रू.४/३७

धनञ्जयानुजः धनिक एकः प्रश्नः समुत्थाप्य प्रत्युत्तरे शाब्दबोधप्रक्रियां विचारयति। 'कः पुनरेतेषां काव्येन सम्बन्ध' इति। एतेषामिति पदेन स्थायिभावाः, काव्येनेति पदेन च विभावादय उक्ताः। तात्पर्यमस्ति यत् स्थायिभावानां विभा-वादिभिः सह कः सम्बन्धः? अनन्तरं तेन वाच्यवाचक-लक्ष्यलक्षक-व्यंग्यव्यंजकभावश्च निराकृताः। धनिकाचार्यः दशरूपकावलोके रसनिरूपणप्रसंगे शाब्दबोधप्रक्रियायां स्वमौलिकविचारान् प्रस्तौति। असावभिहितान्वयवादानुसारं तात्पर्यव्यापारेण वाक्यार्थबोधं स्वीकरोति। विभावानुभावव्यभिचारिमयेन काव्येन सह रत्युसाहादिस्थायिभावानां स्वशब्दैः प्रतिपादनाभावेऽयं सम्बन्धो वाच्यवाचकभावत्वेन नैव सम्भाव्यते। लक्ष्यलक्षक-भावोऽपि नैव संगच्छते मुख्यार्थबाधादिहेतुत्रयस्याभावात्। अत्र व्यंग्यव्यंजकभावोऽपि नापेक्ष्यते। यावत्कार्यप्रसारितात्पर्यव्यापारेणैव तृतीयकक्ष्यागतस्य रसाद्यर्थस्य प्रतीतिः। अतः काव्यस्य रसभावैः सह न व्यंग्यव्यंजकभावः, अपितु भाव्यभावकभावः। काव्यं भावकाः, स्थायिभावाः भाव्याः। यथा प्रकरणादिभिः वाच्या बुद्धिस्था वा क्रिया कारकैः अन्वयं प्राप्य वाक्यस्यार्थस्तद्वत्विभावादिभिर्युक्तः स्थायिभाव एव रसत्वेन वाक्यार्थत्वेन मन्यते इति धनिकविचारणा।

---

६. १/१, दशरूपावलाके (धनिकः)

रसप्रतिपत्तौ वाच्यवाचकसम्बन्धनिषेधः-

स्ववाचकशब्दैरनावेदितत्वात् रत्यादिस्थायिनां विभावाद्यात्मकेन वाच्यभूतेन काव्येन न शक्यः वाच्यवाचकसम्बन्धः। शृंगारादिरसबोधकशब्दाः रत्यादिभावबोधकशब्दा वा नैव प्रयुज्यन्ते काव्ये कविभिर्नैव श्रूयन्ते सहृदयैः, तत् कथं तेषां वाच्यता काव्यस्य वाचकता। यत्र प्रयुज्यन्ते श्रूयन्ते वा तत्रापि विभावादिद्वारेणैव न शब्दाभिधेयत्वमात्रेण। विभावानुभावादीनां संयोगादेव स्थायिभावानां रसास्वादनयोग्यता। स्वशब्दख्यापितो रस भावो वा रसहानायैव न खलु पोषाय। धनिकः कथयति यत् रसस्य प्रतीतिः यदि वाच्यत्वेन स्यात् तदा ये अरसिकाः केवलं वाच्यवाचकभावमात्रे व्युत्पन्नाः सन्ति तेऽपि रसास्वादकाः भविष्यन्ति। परं दृश्यते यत् रसिका एव रसान् आस्वादयन्ति न तु वाच्यवाचकभावमात्रे विहितश्रमाः। आनन्दवर्धनोऽपि स्वीकरोति तथ्यमिदम्-

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते।
वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम्[७]॥

रसप्रतिपत्तौ लक्ष्यलक्षकसम्बन्धनिषेधः-

किं रत्यादिभावा लक्ष्या विभावादयो लक्षकाः? अभिधावृत्तमातृकाकारो मुकुलभट्टः रसं लक्षणागम्यं मनुते। दुर्वारा मदनेषवो[८] इत्यस्मिन्नुदाहरणे विप्रलम्भशृंगारं स्वीकुर्वन् लिखति सः- **अत्र हि स्मरशरप्रभृतीनां पंचानामध्यारोपितवह्निभावानामथवाध्यवसितवह्निस्वभावानामसह्यत्वं वाक्यार्थीभूतम्। अतस्तस्य वाच्यता। तात्पर्यालोचनसामर्थ्याच्च विप्रलम्भशृंगारस्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा।**[९]

न तु काव्यं लक्षकं न वा रसः लक्ष्यः। धनिको हेतुं निर्दिशति। 'तत् सामान्याभिधायिनस्तु लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात्।' लक्षणायां विशेषभूतस्य लक्ष्यार्थस्य प्रतिपत्तये सामान्यस्याभिधानं भवति। गोत्ववत्सामान्याभिधायी शब्दः गोव्यक्तिं लक्षयति। यतोहि सामान्ये जातौ वार्थक्रियाया योग्यता न भवति। कार्ये प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव दृश्यते। अतः सामान्यर्थस्य वाचकः शब्दः लक्षणाशक्त्या व्यक्तिं लक्षयतीति। उपादानलक्षणाया इदं स्वरूपं मुकुलभट्टस्यास्ति।[१०] मुकुलभट्टस्येदं मतं मम्मटोऽपि उदाहरति यत् **'गौरनुबन्ध्यः इत्यत्र श्रुत्यनुमोदितानुबन्धनं कथं मे स्यादिति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते।''**[११] सामान्यतो मीमांसका अभिधया जातौ संकेतग्रहं कुर्वन्ति लक्षणया व्यक्तेराक्षेपं च स्वीकुर्वन्ति। अतः गलकम्बलादियुक्तायां गौजातौ एव संकेतः। अर्थक्रियाकारितया गौव्यक्तेः प्रतीतिर्लक्षणयैव। लक्षणायां सामान्यस्यार्थस्य वाचकः प्रयुज्यते परं तस्यार्थः विशेषो भवति। धनिकः सम्भवतः एतेन स्थायिभावपुष्टये मुकुलभट्टस्योपादानलक्षणां निराकरोति। एवमेव काव्ये नायकनायिकादिवर्णने सामान्यस्याभिधायिन एवंभूताः शब्दा नैव सामान्यतः रसभावादिवाचकाः सन्तो लक्षणया विशेषभूताः रतिशृंगारादिबोधकाः स्युः।

---

७. ध्वन्यालोके, (आनन्दवर्धन) १/७

८. दुवार्रा मदनेषवो दिशि व्याजृंभते माधवो
हृद्युन्मादकराः शशांकरुचयो चेतोहरः कोकिलः।
उत्तुंगस्तनभारदुर्धरमिदं प्रत्यग्रमन्यद्वयः
सोढव्याः सखि साम्प्रतं कथमिमे पञ्चाग्नयो दुःसहाः ।। - अभिधावृतमातृका (मुकुल) पृ.३७ (संपा. रेवाप्रसाद द्विवेदी)

९. अभिधावृत्तमातृका (मुकुल) संपा. रेवाप्रसाद द्विवेदी, पृ३७,३८.

१०. यत्र स्वसिद्धयर्थतया वस्त्वन्तरस्याक्षेपो भवति तत्रोपादानम्। यथा- 'गौरनुबन्ध्य' इति। अत्र हि गोत्वस्य यागं प्रति साधनत्वं शब्दं व्यक्ताक्षेपमन्तरेण नोपपद्यते इति तत्सिद्धयर्थतया व्यक्तेराक्षेपः।- अभिधावृत्तमातृका (मुकुल) संपा. रेवाप्रसाद द्विवेदी, पृ.१३

११. शब्दव्यापारविचारे (मम्मटः) पृ0६ (सम्पा.ब्रह्मामित्र अवस्थी,१९७७) काव्यप्रकाशे (मम्मटः) २/५ वृत्तिभागे

लघुटीकाकारो भट्टनृसिंहोऽपि कथयति अवलोकस्य टीकायाम्-गोत्ववत् सामान्याभिधायी शब्दः तस्य(सामान्यस्य) अर्थक्रियाऽयोगादर्थक्रियाक्षमां व्यक्तिं लक्षयतीति युक्तम्। इह तु स्थायिनां रसानां वा लक्षणामूलस्य सामान्यस्याभिधायको न कश्चिच्छब्दोऽस्ति यतो लक्षणा स्यादिति[१२]।

धनिकः रसप्रतीतौ लक्षणलक्षणां (अजहल्लक्षणां)अपि निराकरोति। **'नापि लक्षितलक्षणया तत्प्रतिपत्तिः। यथा गंगायां घोष इत्यादौ।'** इति धनिकवचनम्। गंगायां घोष इत्यत्र गंगाशब्दस्यार्थे स्रोतसि घोषनिवासत्वासम्भवात् स्वार्थे स्खलद्गतिर्गंगाशब्दः प्रवाहमर्थं परित्यज्य वासयोग्यं समीपस्थं तटं लक्षणया उपलक्षयति। धनिकः लक्षणास्वरूपस्य अवगमनायात्रैकां कारिका प्रस्तौति।

क्रियासमन्वयायोगाच्छब्दः स्वार्थे स्खलद्गतिः।
अर्थान्तर क्रियायोग्यं लक्षयेदिति लक्षणा[१३]॥

अत्र 'स्वार्थे स्खलद्गतिः' अनेन बाधत्वात् मुख्यार्थस्य त्यागः, 'क्रियासमन्वयायोगात्' अनेन अन्वयानुपपत्तिः, 'अर्थान्तर'मित्यनेन लक्ष्यार्थः, टीकास्थेन 'स्वार्थाविनाभूतार्थलक्षण'मित्यनेन मुख्यार्थलक्ष्यार्थ-योर्मध्ये योगः इति लक्षणलक्षणायाः हेतुत्रयमेव प्रस्तुतम्।[१४]

काव्ये दुष्यन्तादिनां चरितानां, तेषां नायिकाचेष्टादीनामभिधधायका शब्दाः ये विभावादिपदवाच्या त एव रसप्रत्यायकाः लक्षकाः स्युः। लक्षणायाः कृते अत्र मुख्यार्थबाधादिहेतुत्रयमपेक्ष्यम्। परमत्र लक्षणायाः प्रथमो हेतुर्मुख्यार्थबाध एव नास्ति। दुष्यन्तादिपदैर्दुष्यन्ताद्यर्थानां प्रतीतिरभावे एव तानि दुष्यन्तादीनि पदानि स्खलितानि भवेयुः, परं इत्थं न भवति। न कोऽपि वक्तुं शक्यते यत् दुष्यन्तादीनि पदानि दुष्यन्तादीनामभिधायका न सन्ति। तैरेव तेषां प्रतीतिरिति इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अतः अत्र तु नायकादिशब्दाः स्वार्थेऽस्खलद्गतित्वाद् नैवार्थान्तरस्योपलक्षका भवितुमर्हन्ति। काव्येषु स्वार्थे नायकादिशब्दानां लक्षणाहेतुभूतं स्खलनं न सम्भवति। अतः कथं ते दुष्यन्तादिवाचकानि पदानि परार्थकल्पं रसरूपं लक्ष्यार्थं बोधयेयुर्मुख्यार्थस्यैवोल्लंघनाभावाद् अर्थक्रिया क्षमत्वाच्च। न वा निमित्तं न च प्रयोजनमत्र। अतो मुख्ये विद्यमाने न च उपचरितमर्थं कोऽपि उपाददते। मम्मटादिभिरिदं स्वरूपं शुद्धायाः प्रोक्तम्।[१५]'' मुकुलभट्टानुसारमपि शुद्धाया उपादानं लक्षणञ्चेति भेदद्वयम् ।[१६]

अत्र कोऽपि कथयितुं शक्यते यत् शुद्धालक्षणया न रसप्रतीतिः तर्हि उपचारेण गुणवृत्या कर्तुं शक्यते इत्यपि न धनिकसम्मतम्। धनिकस्य विचारेण गुणवृत्यापि नेयं रसप्रतीतिः। गौणीलक्षणायाः 'सिंहो माणवकः' इत्युदाहरणे अपि सिंहपदस्याविनाभूता सामान्या अर्थाः शौर्यक्रौर्यादयः गुणाः लक्षणया विशिष्टे माणवके प्रतीयन्ते। माणवकस्य विशिष्टानां शौर्यक्रौर्यादीनां प्रकाशनं प्रयोजनमत्र। 'सिंहो माणवकः' उदाहरणस्य व्याख्याप्रसंगे धनिको मुख्यार्थबाधादिहेतुत्रयात्मिकायाः लक्षणायाः स्वरूपं निर्दिशति। सिंहशब्दस्य स्वार्थस्य माणवके असम्भवात्

---

१२. दशरूपके, भट्टसिंहस्य लघुटीकायाम्, पृ. २०५, सम्पा.टी. वेंकटाचार्यः आड्यारः मद्रासतः १९६८

१३. THE DAŚARŪPAKA of DHANAṂJAYA with the commentary AVALOKA BY DHANIKA and the subcommentary LAGHUṬĪKĀ by BHAṬṬANṚSIṂHA, Ed.t. VENKATACHARYA, ADYAR, MADRAS, १९६८, pg. २०५

१४. पूर्वोक्तम्

१५. स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थस्वसमर्पणम्।
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। काव्यप्रकाशे, २/५

१६. उपादानाल्लणाच्च शुद्धा सा द्विविधोदिता।। अभिधावृत्तमातृका, ३

सिंहशब्दः स्वार्थाविनाभूतं आत्मगतं शौर्यक्रौर्यादिकं लक्षयित्वा अपि परार्थेऽनुपपन्नस्तथाविधगुणयुक्तं माणवकं प्रत्यायति। तत्र माणवकादिपदैः समभिव्याहारानुपपत्तिः शौर्यादिगुणसम्बन्धश्च निमित्तम्। विशिष्टशौर्यक्रौर्य प्रतिपत्तिरत्र प्रयोजनम्।

'सिंहो माणवकः' सदृक्षेषु गौण्युपचारप्रयोगेषु किमपि निमित्तं प्रयोजनं चापि नूनं भवति। प्रयोजनं तत्र विषयविषयिमध्ये सातिशयसादृश्यप्रतिपत्तिरूपे तिष्ठति। अतिशयसादृश्यप्रतिपत्तिरूपेण प्रयोजनं स्यात् तर्हि मुख्यं पदं परित्यज्यामुख्यस्य पदस्य प्रयोग उन्मत्तप्रलापवन्निरर्थक एव स्यात्। मुख्यार्थस्य (माणवकादेः) वाचके विद्यमाने सति कः निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना उपचरितस्य (सिंहादेः) पदस्य प्रयोगं कुर्यात्। अतः रसादिर्गुणवृत्तेर्विषयो नास्ति। रसकाव्ययोर्मध्ये किमपि सातिशयं सादृश्यमपि नास्ति यस्य प्रतीतिः कवेः प्रयोजनं स्यात्। यथा आनन्दवर्धनोऽपि प्रतिपादयति-

मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्यार्थदर्शनम्। यदुद्दिश्यं फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः।

ध्वन्यालोकः,१/२०

सिंहो माणवकः सदृशेष्वोदहरणेष्वोपचारेण सिंहशब्दो माणवकपदेन सह अन्वयं भजित। परमस्य प्रयोजनभूता शौर्यातिशयस्य या प्रतीतिः सा तु नोपचारगम्या। प्रयोजनस्य उपचारगम्यत्वांगीकारे अनवस्थादोषापत्तिः स्यात्। लोचनकारोऽपि रसादिप्रतीतेरुपचारगम्यतां खण्डयति। **'यदि च सिंहो बटुः इति शौर्यातिशतेऽप्यवगमयित्वे स्खलद्गतित्वं शब्दस्य, तत्तर्हि प्रतीतिं नैव कुर्यादिति किं वा तस्य प्रयोगः। उपचारेण करिष्यतीति चेत्, तत्रापि प्रयोजनान्तरमन्वेष्यत्। तत्राप्युपचारेऽनवस्थ, अथ न तत्र स्खलदगतित्वम्।' (ध्वन्यालोकलोचन)** रसप्रस्तावे काव्ये प्रयुक्तपदेषु स्लद्गतिरूपो मुख्यार्थो न भवति। परं विभावादिरूपमुख्यार्थसाहाय्येनैव तृतीयकक्ष्यायां रसप्रतिपत्तिर्जायते।

केचन मीमांसकाः लक्षणातः पृथग्भूतां गुणवृत्तिमिच्छन्ति।[१७] आनन्दवर्धनेनापि तेषां संकेतः कृतः।[१८]प्राभाकरमीमांसकानामपि गौणीवृत्तिर्लक्षणया पृथग्भूता। प्राभाकराणां मतं विद्यानाथोऽपि प्रस्तौति प्रतापरुद्रीये-**'गौणवृत्तिलक्षणातो भिन्नेति प्राभाकराः। तदयुक्तम्। तस्या लक्षणायामन्तर्भावात्।'**[१९] एवं धनिको लक्षणायाः, लक्षितलक्षणायाः, गौणीलक्षणायाश्च रसप्रतीतौ निराकरणं करोति। अत्र ध्यातव्यमिदं यत् लक्षणाया अभिप्राय उपादानलक्षणया अस्ति। अतस्त्रिधा लक्षणा अत्र चर्चिताः- उपादानं, लक्षणं गौणी च। मुकुलभट्टानुसारम् उपादानं लक्षणं चेति शुद्धायाः भेदद्वयम्। सोपचारा गौणी च तदितरा। आनन्दवर्धनेन ध्वनिस्थापनानन्तरं मुकुलभट्टेनैव व्यंजनां सर्वप्रथमं खण्डयितुं अभिधावृत्तमातृका रचिता। अत्र वस्त्वलंकाररसप्रतीतौ व्यञ्जनां निरस्य लक्षणया तत्प्रतिपत्तिरंगीकृता। सहृदयदर्पणकारः भट्टनायकोऽपि धनिक इव रसनिष्पत्तौ भावनावादी ध्वनिविरोधी चासीत्। असौ धनिकस्य समकालिकोऽपि भवितुं शक्यते। परं शब्दशक्तिविषयकः न प्राप्यते तस्य कोऽपि साक्षात् विचारो

---

१७. अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणेच्यते। लक्ष्यमाणोगुणैर्योगाद्धत्तेरिष्टा तु गौणता। तन्त्रवार्तिके (कुमाररिल।ः।)मम्मेटन काव्यप्रकाशे उद्धृतः

१८. भाक्तमाहुस्तमन्ये। अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितंक काव्यात्मानं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः ध्वन्यालोके १/१ वृत्तिभागे (सम्पा. जगन्नथपाठकः) पृ. २९, २००३

१९. प्रतापरुद्रीये कुमारस्वामिनः रत्नापणे- (सम्पा.सी शंकरराम शास्त्री) तृ. संस्करणम्, १९५० पृ.३३.

ग्रन्थो वा। सः रसप्रतीतौ भावकत्वं भोजकत्वं चेति व्यापारद्वयम् अंगीकरोति इति तस्य विचारान् समासेन अभिनवगुप्तः प्रस्तुतवान् सर्वप्रथमम् अभिनवभारत्यां नाट्यशास्त्रटीकायां लोचने ध्वन्यालोकटीकायां च।

अतः वाक्यमेव वाक्यार्थीभूतं रसं प्रत्याययति। वाक्याद् वाक्यार्थप्रतिपत्तौ न वृत्त्यन्तरमस्ति। वाक्यगतानि पदानि पदार्थान् प्रतिपादयन्ति तदनन्तरं ते पदार्थाः परस्परम् आकांक्षायोग्यतासन्निधिभिः अन्वयं समवाप्य वाक्यार्थत्वेन प्रतिपद्यन्ते। पदार्थप्रतिनस्य शब्दमूलकत्वाच्च वाक्यार्थः शाब्दो भवति। रसो वाक्यार्थ एव, विभावादिपदैर्जन्यत्वात्। पाद रसप्रतिपन्नौ विभावादयः पदार्थस्थानीयाः। अनेन रसस्य वाक्यार्थत्वे पदपदार्थव्युत्पत्ति-मात्रयुक्तचेतसां जनानां वाक्याद् रसप्रतीतिर्भवेदिति शंका स्यात्। परं न तस्याः स्थानम्। पदपदार्थव्युत्पत्तिमात्र-युक्तचेतसां जनानां वाक्याद् रसप्रतीतिः भावका रसिका एव तं ग्रहीतुं समर्थाः।

व्यंग्यव्यंसम्बन्धः- उपर्युक्तास्तर्का व्यंजनावादिभिरेव स्वीक्रियन्ते रसालंकारवस्त्वादिव्यंग्यबोधनेऽभिधालक्षणा-गौणीवृत्तीनां खण्डनाय। अभिधालक्षणागौणीवृत्तयः पदगामिन्यः। पदशक्तिभ्यो मुखादिभ्यो सर्वथैव न रसप्रतीतिस्ताभ्यो व्यतिरिक्तया शक्त्या रसालंकारवस्त्वादिकं काव्यार्थप्रतिपत्तये आनन्दवर्धनादयः केचन विचारकाः व्यंग्यव्यंजकभावमूलां ध्वनिसंज्ञिकां शक्तिं वाञ्छन्ति। ध्वनिवादानुसारं विभावादयो व्यञ्जकाः स्थायिभावो व्यंग्यः। स्थायिभावनां काव्येन व्यंग्यव्यञ्जकसम्बन्धः। धनिकः पूर्वपक्षत्वेन प्रथमं ध्वनिमतं समासेन सोदाहरणं उपस्थाप्य संकेतयति यत् सः परिचिनोति तन्मतम्, अनन्तरं ध्वनि व्यवछिद्य, भाव्यभावकसिद्धान्तं च स्थापयति। उभयोः तुलनात्मकसमीक्षा अधोलिखिता-

व्यंग्यव्यंजकभावानुसारं वाक्यार्थव्यंग्यार्थयोर्भेदः, वाक्यार्थोः द्वितीयायाः कक्ष्यायाः विषयः परन्तु व्यंग्यार्थस्तृतीयायाः कक्ष्यायाः विषयः। **प्रथमकक्ष्या** - पदार्थबोधस्य, **द्वितीयाकक्ष्या** - वाक्यार्थबोधस्य, **तृतीया कक्ष्या** - व्यंग्यार्थबोधस्य च। यथा रसध्वनौ- विवृण्वतीशैल सुता[२०] इत्यत्र पदार्थबोधस्य वाक्यार्थबोधस्य चानन्तरं तृतीयकक्ष्यायां रतिशृंगारवाचक विनैव शृंगाररसप्रतिपत्तिः। वस्तुध्वनौ- भ्रम धार्मिक विश्रब्धः[२१] इत्यत्र पदार्थानां बोधस्य वाक्यार्थस्य बोधस्यानन्तरमेव तृतीयकक्ष्यायां भ्रमणनिषेधप्रतिपत्तिः। निषेधार्थवाचकस्यात्राभाव एव। अलंकारध्वनौ लावण्यकान्तिपरिपूरित[२२] इत्यत्र तन्वी वदनारविन्दं चन्द्रतुल्यमिति उपमालंकारप्रतिपत्तिर्वाचकं विना व्यंजनयैव। एते अर्था अभिधया लक्षणया अर्थापत्त्या कल्पनया वा न गृह्यन्ते। व्यंजन व्यापार एव तेषां ग्राहकः रसादिवाक्यार्थप्रतिपत्तौ धनिको व्यंग्यव्यंजकसम्बन्धमपि निराकरोति। ध्वनिवाद निरस्य असौ तात्पर्यव्यापारेण वाक्यार्थरूपां रसादिप्रतिपत्ति मनुते।

धनिकस्य विचारेण यत्र वाक्यस्य तात्पर्य प्रयुज्यमानेषु शब्देषु न स्यात् तत्र वाक्यार्थोऽपि तृतीयकक्ष्याया विषयः। यथा विषं भुक्ष्व वाक्ये **प्रथमायां कक्ष्यायां**- पदार्थबोधस्य- अनन्वितं विषं भक्षणं विधिः च। **द्वितायायां**

---

२०. विवृणवती शैलसुतपि भावमङ्गैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः

साचीकृता चारूतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन।। दशरूपावलोके , ४/३७ वृत्तिभागे, पृ. २३७(सम्पा, भोलाशंकर व्यास १९७६)

२१. भम धम्मिअ वीसद्धो सां सुणओ अज्ज मारिओ तेण।

गोलाण्इकच्छकुडङ्गवसिणा दरिअसीहेण।। पूर्वोक्तम् , पृ. २३७

२२. लावण्यकन्तिपरिपूरितादिङ्मुखेऽस्मिन् स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि।

क्षोभं यदेपि मनागपि तेन मन्ये सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः।। पूर्वोक्तम्, पृ.२३८

कक्ष्यायां-अन्वितत्त्वेन विषभक्षणस्य विधिः। अविश्रान्तिधामतया **तृतीयायां कक्ष्यायां** विषभक्षणादपि क्लेशकरत्वात् तस्य गृहे भोजनम् अतः न तत्र भोक्तव्यम् अयमेव तात्पर्यार्थः।

तात्पर्यवादी भोजननिषेधं तृतीयाकक्ष्यायां मन्यते। परं ध्वनिवादानुसारं सा द्वितीयैव कक्ष्या। यदि द्वितीयायां कक्ष्यायां वाक्यं विश्रान्ति प्राप्नोति, संगतिं लभते च तदनन्तरं तृतीया कक्ष्या प्रारभ्यते। पिता पुत्रं विषभक्षणाय न कदापि आदिशति। फलतः क्रिया कारकैरन्वयं न प्राप्नोति। अतः द्वितीया कक्ष्यापि न समाप्तिं याति। विषं भक्षय, तस्य गृहे न भुंक्ष्व इति अर्थो द्वितीयायाः कक्ष्यायाः एव विषयः। अर्थस्य संगतिः द्वितीयायां कक्षायां सम्यक्प्रकारेण भवति तत्पश्चादेव आगामी अर्थः 'अस्य गृहे भोजनं विषभक्षणादपि कष्टकरत्वात् तत्र न भोक्तव्य' मिति तृतीयायां कक्ष्यायामेव ध्वन्यते। एतन्मते यत्र शब्दानां वाच्यार्थे तात्पर्यार्थः। अतः पूर्वोक्त वाक्ये तस्य गृहे भोजनं विषभक्षणादपि भयंकरमिति व्यंग्यार्थ एव।

ध्वनिमतानुसारं वाक्यं पूर्वं स्वार्थे विश्रान्तिं लब्ध्वा अनन्तरम् अन्यार्थं बोधयेत् तद्ध्वनिक्षेत्रं परं स्वार्थे विश्रान्ति विनैव विश्रान्तिहेतवेऽन्यार्थं बोधयति स अन्यार्थस्तात्पर्यार्थ इति स्वीकरणीयम्।[२३] तेषां तर्का धनिक एवं संचिनोति निजशब्दैः।

तात्पर्यानतिरेकाच्च व्यंजनीयस्य न ध्वनिः।
किमुक्तं स्याद् श्रुतार्थतात्पर्येऽन्योक्तिरूपिणि॥
विषं भक्षय पूर्वो यश्चैवं परसुतादिषु।
प्रसज्यते प्रधानत्वाद् ध्वनित्वं केन वार्यते[२४]॥

अर्थात्

(१) तात्पर्य वक्तुरिच्छाधीनम्। तत्तु चेतनानामेव, न जडानाम्। अतः यत्र अन्योक्तिवाक्येषु जडः सम्बोध्यते तेन अन्यो योऽप्रस्तुतार्थः प्रतीयते सः प्रतीयमानार्थः, न तात्पर्यार्थः । यथा-

कस्त्वं भोः वो कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माद्यतः श्रूयताम्।
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते।
नच्छायापि परोपकारकरणी मार्गस्थितस्यापि मे॥

(अवलोके, उदाहरणपद्य सं.२१९)

अस्मिन् उदाहरणे शाखोटकवृक्षेण यः संवादः तत्र प्रतीयमानः निर्वेदः कथं तात्पर्यमुच्यते?

(२) विषं भक्षय वाक्येऽस्य गृहे भोजनं विषभक्षणादपि भयंकरम्, अतः न तत्र भोक्तव्यमिति यो व्यंग्यार्थः स प्रधानः। अतः एवंभूतेषु प्रयोगेषु ध्वनिरेव इति ध्वनिवादिनां मतम्। धनिकः एतन्मतं निराकरोति। अस्य तर्का सन्ति-

(१) यावत्पर्यन्तं अखिलं तात्पर्य न बुध्येत तावत्पर्यन्तं वाक्यार्थस्यापि विश्रान्तिर्न भवति। वाक्यार्थस्तदैव विश्रान्तिं भजते यदा प्रकरणादिभिः स समग्रं अर्थं बोधयेत्। यत्किमपि प्रतिपादयितुं वाक्यं प्रयुज्यते तत्सर्वं तात्पर्यम्। अतः

---

२३. ध्वनिश्चेत्स्वार्थविश्रान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्।

२४. पूर्वोक्तम्, पृ.२४९

यावत् पर्यन्तं विवक्षितार्थस्य प्रतिपत्तिर्न जायते, तावत्पर्यन्तं तात्पर्यार्थस्य विश्रान्तिरपि न जायते।
(२) व्यंग्यार्थः तृतीयकक्ष्यायाः विषयः वाक्यर्थश्च द्वितीयकक्ष्यायाः विषयः इति तात्पर्यस्य सीमानिर्धारणं नोचितम्।

एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पर्यस्येति किंकृतम्।
यावत्कार्यप्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाधृतम्[२५]॥

(३) तात्यर्यं यावत्कार्यप्रसारि। यावत्पर्यन्तं विवक्षायाः पूर्तिनः स्याद् तावत्पर्यन्तं तात्पर्यस्यापि पूर्तिनः भवति।
(४) ध्वनिवादी श्रोतुराकांक्षापूरणत्वाद् यत् भ्रम धार्मिकादौ श्रोतुराकांक्षायाः पूर्तिं भ्रमणविधौ मत्वा भ्रमणनिषेधस्य प्रतिपत्तिव्यंग्यत्वेन मनुते तदपि नोचितं यतोहि वक्तुराकांक्षायाः पूर्तिं विना कथं वाक्यविश्रान्तिः। भ्रमणनिषेधप्रतीतिं कारयित्वैव वक्तुराकांक्षा पूर्यते। भ्रमणनिषेधप्रतीतं विना वक्तुः विवक्षा न कथमपि परिसमाप्यते। अतः भ्रमणनिषेधःतात्पर्यार्थो न तु व्यंग्यार्थः।

प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्यदि।
वक्तुर्विवक्षिताप्राप्तेरविश्रान्तिर्न वा कथम्[२६]॥

काव्यशास्त्रे तात्पर्यशक्तेः द्विधोल्लेखं प्राप्यते। पदसंसर्गबोधकत्वेन वक्त्रभिप्रायबोधकत्वेन च। धनिकः तात्पर्येण तयोः द्वितीयमर्थं गृह्णाति। ध्वनिसमर्थकैराचार्यैः तात्पर्यखण्डनप्रसंगे पदसंसर्गबोधकोऽर्थोऽस्यांगीकृतः।
(५) पौरुषेयाणि वाक्यानि विवक्षापराणि। यः विवक्षितोऽर्थस्तत्रैव वाक्यस्य तात्पर्यम्।

पौरुषेयवाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता।
वक्त्रभिप्रेततात्पर्यमतः काव्यस्य युज्यत[२७]॥

अत्र विचारणीयोऽयं यत् काव्यगतवाक्यानां प्रयोक्ता कविः। काव्यवाक्यानां तात्पर्यं कवेरभिप्राय एव। काव्यरचनाविधाने तस्य किं तात्पर्यम् स्यात्? इदं तात्पर्यं रसानुभूतिं विना अन्यत् किमपि भवितुं नैव शक्यते। रसभावनया भावितः कविः सहृदयस्य रसानुभूतये एव काव्यकर्मणि प्रवर्तते। उच्यते मुनिना **''नहि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तत इति'।**[२८] समुच्चरितवाक्यस्य वाच्यादिरूपोऽर्थो भवतु नाम लोके, परं काव्ये नाट्ये च प्रतिपादितवाक्यस्य रसादतिरिच्य नान्यः शक्यः कश्चिदप्यर्थः। काव्ये कविभिर्विभावानुभावव्यभिचारिणो वाक्यत्वेन प्रयुज्यन्ते। यथा वाच्या बुद्धिस्था वा क्रिया कारकैरन्विता वाक्यार्थस्तथा विभावानुभावव्यभि-चारिभिरन्वितः स्थायिभावः रसात्मकवाक्यार्थः[२९]।" रसा भाव्या, विभावादयो भावकाः।

भाव्यभावकसम्बन्धस्य स्थापना–

शृंगाररत्यादीनां रसभावानां काव्येन सह व्यंग्यव्यंजकसम्बन्धो नास्ति। किं तर्हि? भाव्यभावकसम्बन्धः। काव्यं हि भाव्याः रसादयः। एते रत्यादिभावाः सहृदयानां हृदये स्वभावतो तिष्ठन्ति। विविधानां रसानां विशिष्टैर्विभावादिवर्णनात्मककाव्यैर्भावना कार्यते। धनिकेन काव्यं सहृदयश्चोभावपि भावकपदेनोक्तौ। काव्यं भावनायाश्चर्वणां आस्वादनं च कारयति। अतः भावकं तत्। सहृदयाः भावनां कुर्वन्ति अतः ते भावकाः उच्यन्ते।

---

२५. पूर्वोक्तम्, पृ.२५०

२६. पूर्वोक्तम्, पृ.२५१

२७. पूर्वोक्तम्, पृ.२५१

२८. नाट्यशास्त्रम् (भरतः) ६/३१ इत्यनन्तरं गद्यभागः

२९. वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया
वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता स्थायी भावस्तथेतरैः। दशरूपकम् (धनञ्जयः) ४/३७

कोऽपि वक्ता कमप्यर्थं मनसि कृत्वा किमपि वाक्यं प्रयुंक्ते। काव्यवाक्यान्यपि सोद्देश्यानि। रसास्वादं विहाय अन्यत् किमुद्देश्यं स्यात् तेषां? न किमपि। सामाजिकानां रसास्वादो भवेत् इति कवेः तात्पर्यम् यथा विशदीकरोति लघुटीकाकारः भट्टनृसिंहोऽवलोकटीकायाम्–**'कमप्यर्थमुद्दिश्य खलु सर्वोऽपि वक्ता वाक्यं प्रयुंक्ते। अतः काव्यवाक्येषु कथं सामाजिकानां रसास्वादो भवेदिति तानि प्रयुंजानस्य कवेस्तात्पर्यं, रसप्रतीतिश्च सामाजिकानां शब्दाद् भवति। तेन (अस्यां) भावनायां सामाजिकः कर्ता। करणं शब्दाः। भाव्यो रसादिः। अतो वक्तुः तात्पर्यमेव (तदीयकाव्यद्वारा) सामजिकानां। (रसस्य) भावकत्वेन निरूप्यते। न तु सम्बन्धान्तरमंगीक्रियते।'**

धनिकस्य भाव्यभावकभावविचारो मीमांसादर्शनस्य विचारसरणौ प्रतिष्ठितः। सः प्रश्नः उत्थापयति उत्तरति च–**'न चान्यत्र शब्दान्तरेषु भाव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात् काव्यशब्देष्वपि तथा भावनाक्रियावादिभिस्तथांगीकृतत्वात्।'** अत्र 'भावनाक्रियावादिभिः' इति पदेन संकेतो भाट्टमीमांसकेषु विद्यते। भाट्टमीमांसकानां मते क्रियाया अर्थोऽस्ति भावना। सा द्विधा शाब्दी आर्थी च **पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर्व्यारविशेषः शाब्दीभावना। प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयो व्यापार आर्थी भावना। भावना अंशत्रयमपेक्षते– साध्य साधनमितिकर्तव्यता च। किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेदिति।**[३०] यथा– 'स्वर्गकामो यजेत्'वाक्येनानेन प्रतीयते यत् यागे प्रवृत्तः स्वर्गकामनायुक्तो जनः यागेन स्वर्गं भावयति। अत्र यागक्रिया भावकः स्वर्गश्च भाव्यः। एवमेव काव्यं भावकं रसश्च भाव्यः। सहृदयः काव्येन रसं भावयति। यत्र काव्यरसस्य चर्वणा भवति तत्र काव्यशब्दाः अवश्यमेव प्रयुज्यन्ते (अन्वयः)। यत्र काव्यशब्दानामभावः तत्र काव्यरसचर्वणाया अप्यभावः (व्यतिरेकः)। एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां काव्यशब्दा विभावादयो रसादीनां भावकाः रसादयश्च काव्येन भाव्याः मन्यन्ते।

भाव्यभावकसम्बन्धपरिग्रहे धनिकः स्वविचारान् भरतसम्मतं मनुते। भरतस्य कारिकामुदाहरन् कथयति असौ यत् भरतोऽपि रसस्य भावनापक्षं स्वीकरोति– भावाभिनयसम्बन्धान् भावयन्ति रसानिमान्। यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभः।

अनेन सिद्धयति यत् काव्यार्थस्य परिग्रहे धनिकस्य मौलिका नूतनविचारा आसन्। रसस्य व्याख्यातृषु भट्टलोल्लटस्य सिद्धान्त उत्पत्तिवादो मन्यते। एतन्मते स्थायिभाव उत्पाद्यः, विभावादयश्चोत्पादकाः सन्ति। शंकुकस्य मतम् अनुमितिवादोऽस्ति। एतन्मते स्थायिभावोऽनुमाप्यः, विभावादयश्चानुमापकाः सन्ति। भट्टनायकस्य मतं भुक्तिवादः। एतन्मते स्थायिभावो भोज्यः, विभावादयश्च भोजकाः सन्ति। अभिनवगुप्तोऽभिव्यक्तिसिद्धान्तस्य प्रणेतास्ति। एतन्मते स्थायिभावो व्यंग्यः, विभावादयश्च व्यञ्जकाः सन्ति, धनञ्जयधनिकयोः भाव्यभावकसिद्धाश्– चास्ति। स्थायिभावो भाव्यः, विभावादयश्च भावकाः सन्ति। शाब्दबोधप्रक्रियां निरूपयितुं व्यंजनावृत्तिं खण्डयितुं च धनिकेन काव्यनिर्णयेति नामकः एक ग्रन्थोऽपि प्रणीतः। स तु सम्प्रति अनुपलब्धः। अवलोके तस्य काश्चन कारिकाः संकलिताः। याभिः तस्य शाब्दबोधविषयकविचारणयाः किञ्चित् ज्ञानं भवति। धनिकस्य विचारैः परवर्तिकालस्य काव्यशास्त्रस्य आचार्या अपि प्रभाविताः सञ्जाताः। ध्वनिस्थापनाप्रसंगे मम्मटः यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति

३०. अर्थसग्रंहे (भावनाविचारः)

पंक्तिमुदाहरन् यन्मतं न्यक्करोति तत् धनिकस्य यावत्कार्यप्रसारीति विचारस्य प्रतिच्छाया प्रतीयते। सम्भवतः मम्मटः काव्यनिर्णयेन परिचितः स्यात् यस्य प्रयोगस्तत्र कृतः। विश्वनाथस्तु अभिहितान्वयवादिनां संसर्गमात्रस्वरूपायाः तात्पर्याख्यायाः वृत्तेः भिन्नस्वरूपां धनिककस्य तात्पर्यवृत्तिं परिचिनोति। कथयति सः **'यच्च धनिकेनोक्तं-तात्पर्याव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः। यावत्कार्यप्रसारित्वात्तात्पर्यं न तुलाधृतम्। इति तयोरुपरि शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः इति वादिभिरेव पातनीयो दण्डः।'** अग्रेऽसौ लिखति-......... **पौरुषेयमपौरुषेयं च वाक्यं सर्वमेव कार्यपरम्, अतत्परत्वेऽनुपादेत्वादुन्मत्तवाक्यवत्। ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः प्रवृत्त्यौपयिकप्रयोजनानुपलब्धेर्निरतिशयसुखस्वाद एव कार्यत्वेनावधार्यते। यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति न्यायात् इति। .... केयं तात्पर्याख्या वृत्तिः? अभिहितान्वयवादिभिरंगीकृता, तदन्या वा? आद्ये दत्तरमेवोत्तरम्। द्वितीये तु नाममात्रे विवादः। तन्मतेऽपि तुरीयवृत्तिसिद्धेः।**[३१] अत्र धनिकस्य मतं प्रति स संकेतयति।[३२] अनेन प्रकारेण विश्वनाथस्य पदार्थबोधिन्या अभिधातः, पदार्थसंसर्गस्वरूपिण्या तात्पर्यशक्तितः, लक्ष्यार्थनिरूपिण्याः लक्षणातः पृथक् एतासां सर्वासां विश्रामानन्तरं रसादीनां बोधे व्यञ्जनेति नाम्नी तुरीया वृत्तिरंगीकार्या नूनम्। अनया व्यंजनया साम्यं धारयन्ती तात्पर्यशक्तिः तुरीयकक्षायां रसादिव्यंग्यार्थबोधनेऽपि समर्था। अतः नाममात्रमेव व्यंजनया तस्या भेदः। विद्यानाथोऽपि प्रतापरुद्रीये कथयति यत् **'तात्पर्यार्थोऽपि व्यंग्यार्थ एव न पृथग्भूतः'।** एवं धनिकस्य विचाराः कालान्तरे प्रतिपादिताया शाब्दबोधप्रक्रियायाः परिज्ञानायापि विशिष्टाः उपादेयाश्च सन्ति। निष्कर्षतः स्थापयितुं शक्यते यत् वाक्यार्थनिर्णये धनिकः तात्पथार्थं गृह्णाति। अस्य वाक्यार्थस्य विश्रान्तिः क्वचिद् पदार्थसंसर्गे भवति। क्वचिद् मुख्यार्थस्य बाधायां सत्यां लक्ष्यार्थे भवति। क्वचिच्च पूर्वोक्तेष्वर्थेषु विश्रान्त्यभावात् तृतीयकक्षायाम्। काव्येषु रसास्वादानन्तरमेव काव्यं विश्रान्तिं लभते। तत्र यदि मुख्यार्थस्य परिग्रहणे बाधा स्यात् तदा लक्षणया बाधस्य समाधानानान्तरमेव तृतीयकक्षायामेव वाक्यं विश्रान्तिं लभते। विभावादिरूपकाव्यस्य रसानां सह भाव्यभावकसम्बन्धः इति।

-आचार्या,संस्कृत विभागः
दिल्लीविश्वविद्यालयः,
मौरीस नगरम्, नव देहली-७

---

३१. साहित्यदर्पणे (विश्वनाथः)५/१ वृत्तिभागे, पृ.३८२,३८३ (सम्पा. निरूपणविद्यालंकारः)

३२. च चापदार्थस्य वाक्यार्थत्वं नास्तीति वाच्यम्-कार्यपर्यवसायित्वात्तापर्यशक्तेः। तथा हि पौरुषेयपौरुषेयं वाक्यं सर्वं कार्यपूरम्-अतत्परत्वेऽनुपादेयत्वादुन्मत्तादिवाक्यवत्। काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयसुखास्वादव्यातिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः प्रवृत्तिविषययोः प्रयोजनान्तरानुपलब्धेः स्वानन्दोद्भूतिरेव कार्यत्वेनावधार्यते, तदुद्भूतिनिमित्तत्वं च विभावादिसंसृष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते, अतो वाक्यस्याभिधानशक्तिस्तेन तेन रसानाऽऽकृष्णमाणा तत्ततस्वार्थ्र्नापेक्षितावान्तरविभावाादिप्रतिपादनद्वारा स्वपर्यवसायिमानीयते, तत्र विभावादयः पदार्थस्थानीयास्तस्संसृष्टौ रत्यादिर्वाक्यार्थः। -दशरूपावलोके, ४/३७ वृत्तिभागे, पृ. २४८(सम्पा. भोलाशंकरव्यासः)

काव्यस्य प्रयोजनम्

-एकनारायणपौडेलः

कवेः कृतिः काव्यमित्युच्यते। काव्यस्य महती महत्ता जगतीतले दरीदृश्यते। प्राक्कालादेव काव्यं जनानां मनोरम्यमासीदत एव भोजादिराजानः स्वीयां सभायां सर्वोपरि कवीनां सिंहासनमेव स्थापयन्ति स्म। इच्छन्ति स्म च यत् कवि निधयो मां निकषा सदैव सञ्चिता भवेयुरिति कवयोऽपि तत्र स्वप्रतिभाप्रदर्शनेन नैकविधान्युपहाराणि प्राप्यन्ते स्म। इत्थमेव ते काव्यैनैव धीमन्तो स्वकालं यापयन्ति स्म। अद्यतनीयेऽनेहसि विद्वद्ज्ञानमभावे कवीनां ह्रासो वर्तते। अर्थात् विदुषां काव्यमेव रुचिकरतमं वरीवर्ति। उक्तं च नीतिशतके **"काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्"** इति ।।

"प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते " इति वचनाद् ज्ञायते यत् कस्याऽपि किमपि प्रयोजनमवश्यमेव भवति । काव्यस्य किं प्रयोजनम् ? इति आशङ्कायां तस्य परमप्रयोजनं यद्यपि मोक्षमेव प्रत्यपादि महर्षिभिस्तथाऽपि कैश्चिदुक्तानां विशेषप्रयोजनानामाख्यानं क्रियतेऽधः-

१. **भरतमुनिः**- भरतमुनिः काव्यशास्त्रस्य प्रयोजनं नाट्यमाध्यमेनोल्लितिवान्-

उत्तमामाधमध्यानां नराणां कर्मसंश्रयम्।
हितोपदेशजननं धृतिक्रिडा सुखदिकृत।।
दुःखार्त्तानां श्रमार्तानां, शोकार्तानां तपस्विनाम्।
विश्रामजननं लोके, नाट्यमेतद् भविष्यति ।।
धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्।
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति[१] ।।

इति अर्थात्, उत्तमानां , मध्यमानामधनाञ्च कर्मणां हितकरोपदेशाय,सुप्रदानाय च दुःख-श्रम-शोकै रार्तानां तपस्विनां मनोरंजनाय,धर्म-आयुष्य-यशादिविवर्धनाय-सदुपदेसादिकरणाय च काव्यशास्त्रस्यावश्यक्यत्वं वेविद्यते।।

२. **भामहः**- आचार्य भामहः काव्यस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति-

धर्मार्थकाममोक्षेषु , वैचक्षण्यं कलासु च
करोति कीर्तिंप्रीतिं च, साधुकाव्य निषेवणम्[२] ।।

अर्थात् साधुकाव्यनिषेवणं धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं प्रददाति। कलासु च वैचक्षण्यं विनिर्माति। कीर्तिञ्च जनयति।। एतत्सर्वं भामहैन प्रत्यादि काव्यप्रयोजनम्।।

---

१. ना. शा. १/११३/१५

२. काव्यलंकार १/२

३. **आचार्यो वामन** काव्यस्य प्रयोजनं प्रदर्शयति एवम्-

"काव्यं सत् दृष्टादृष्टार्थं प्रीतिकीर्ति हेतुत्वात्।
काव्यं सत् चारु, दृष्ट प्रयोजनं प्रीतिहेतुत्वात्।
अदृष्टं प्रयोजनं कीर्तिहेतुत्वात्[३] ।"

अर्थात् एतदनुसारं काव्यस्य मुख्यतः प्रयोजनद्वयं वर्तते, दृष्टप्रयोजनमदृष्टप्रयोजनञ्च। दृष्टप्रयोजनञ्चैवं यत् काव्ये प्रोक्ते सति प्रीतिं सहृदयानां हृदि जनयति। अदृष्टं फलञ्चैवं यत् काव्यकर्तुः कीर्तिं दिक्षु विसारयति।

४. **आचार्योरुद्रटः** प्रतिपादयति काव्यस्य प्रयोजनम्-

"ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुर्वर्गे।
त्वघुमृदुनीरसैब्यस्तेहि त्रयस्सन्ति शास्त्रेभ्यः।।
अर्थमनर्थोपशमं शमसममथवा मतं यदेवास्यः।।
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरलिं लभते तदेव कविः।।
नृत्वा यथा हि दुर्गाके चित्तीर्णा दुस्तरां विपदाम्।
अपरे रोगविमुक्तिं वरमन्ये लेभिरेऽभिमतम्[४]।।"

अर्थात्, रुद्रटस्यानुसारं काव्यनिबन्धनं कविं चतुर्षु पुरुषार्थेषु सरसावगमं भवति। काव्यं तस्यानिष्टं शमयति। शं च तनोति। कवेरभिलषितं वरं च प्रापयति। लोके कीर्तिमपि च तनोति। इत्यादीनि प्रयोजनानि तेभ्यः प्रतिपादितानि।

५. **आचार्यः कुन्तकः** काव्यलक्षणं प्रतिपादितवानेवम्-

"धर्मादिसाधनोपायः, सुकुमारक्रमोदितः।
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाल्ह्लादकारकः।।
व्यवहारपरिस्पन्द सौन्दर्यं व्यवहारिभिः।
सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते।।
चतुर्वर्गफलस्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्।
कायामृतरसेनांतश्चमत्कारो वितन्यते।।[५]"

अर्थात् काव्यं नाम धर्मादिसाधनोपायः- काव्याध्ययनमपि धर्म एव मन्यते। हृदयस्याह्लादकारकोऽपि। इत्यादि बहुविधा प्रशास्तिस्तेन प्रत्यपादि।।

६. **मम्मटः**- काव्यज्ञेषुवन्यतमस्यास्याचार्यस्य "काव्यप्रकाश" इति रचना विद्योतते। एतेन प्रोक्तं काव्यं प्रयोजनं निम्नलिखितम्-

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परिनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे[६]।।

---

३. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति -१/१/५

४. काव्यालंकार १२/१/१७

५. वक्रोक्ति जीवितम् -

अर्थात् काव्यं यशसे (यशः कृते) भवति। धन प्राप्यते च काव्यकरणं भवति। एवमेव विघ्नक्षयार्थं परिनिर्वृत्त्यर्थं कान्तासम्मततयोपदेशार्थं च काव्यस्यावश्यक्यत्वं विद्यते। त्रय उपदेशा भवन्ति। **प्रभुसम्मतोपदेशः, सुहृत्सम्मितोपदेशः, कान्तासम्मितोपदेशः।**

प्रभुसम्मतोपदेशः-

वेदानां स्मृत्यादीनां च प्रवचनं (उपदेशः) प्रभुसम्मतोपदेशत्वेनाख्यायते। वेदा अस्मान् प्रभुरुपेण आज्ञात्मकवाक्यान्युपदिशन्ति। एतदेव प्रभुसम्मतोपदेशः।

सुहृत्सम्मितोपदेशः-

मित्रमिव ये उपदेशाः उपदिशन्ति ते सुहृत्सम्मित्तोपदेशत्वेन उच्यते।।

कान्तासम्मितोपदेशः-

कान्तमिव ये उपदेशाः मधुरवचनेन प्रेम्णा प्रोच्यते, ते सर्वेऽपि कान्तासम्मतोपदेशत्वेन व्यह्रयन्ते।।

एतेषु कान्तासम्मितोपदेशं प्रायशः सर्वेऽपि मन्यन्ते, अत एव कान्तासम्मितोपदेशेन जनान् सन्मार्गे प्रवर्त्य काव्यः निर्वाणं गमयति।।

७. विश्वनाथः-

आचार्यो विश्वनाथो मम्मटस्य पश्चात्तन् आसीत्। एतेषां "साहित्यदर्पण" इति ग्रन्थो प्रथितेष्वन्यतमोऽस्ति। एतेन प्रोक्तं काव्यस्य प्रयोजनमिदम्।।

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखदल्पधियामपि।
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरुपं निरुप्यते।

अर्थात् अल्पधियामपि काव्यात् चतुर्वर्गफल प्राप्तिर्भवति।। इत्यादि नैके आचार्याः काव्यस्य प्रयोजनं निर्मितवन्तः। परन्तु परमगत्यवाप्तिरेव काव्यस्य मुख्यतम् प्रयोजनमिति सर्वविदितमेव।। इति।

-छात्रः संस्कृतविभागस्य,
श्री वैंकटेश्वर महाविद्यालयः
दिल्ली विश्वविद्यालयः

पूर्वमीमांसाधीदीपः न्यायविस्तरः

- डॉ. विप्लवचक्रवर्ती

" प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता॥

इति कौटिल्यवचने आन्वीक्षिक्याः न्यायवैशेषिकयोः सर्वविद्योपकारत्वं प्रतिष्ठितमस्ति। यद्यपि "साख्यं योगं लोकायतञ्चेत्यान्वीक्षिकी " इति कौटिल्यवचनाज्ज्ञायते आन्वीक्षिकीपदेन सांख्ययोगलोकायतानां ग्रहणं तथापि सूक्ष्मेक्षिकया विचार्य्यते चेत् तत्र तथ्यान्तरं भवति प्रमाणितम्। कौटिल्यदत्तामान्वीक्षिकीपदस्य व्याख्यां वयं स्वीकुर्मस्तदा तत्र सर्वविद्याप्रदीपत्वं सर्वकर्मणः उपायत्वं न युज्यते। तेन आन्वीक्षिकीपदेन न्यायशास्त्रमेव स्वीकर्तव्यम्। मन्वादयः ऋषयः यस्य प्रयोजनस्य सिद्धये आन्वीक्षिकीविद्यायाः आलोचनाय उपदिष्टवन्तः तद्वारा न्यायशास्त्रमेव ज्ञायते। कुल्लुकभट्टोऽपि आन्वीक्षिकीशब्दस्य अर्थान्तरं न स्वीकृतवान्। न्यायसूत्रवृत्तिकारः विश्वनाथोऽपि आन्वीक्षिकीशब्देन न्यायशास्त्रमेव स्वीकरोति। पुनश्च केचन अध्यात्मविद्यामेव आन्वीक्षिकीपदेन स्वीकुर्वन्ति। तथा हि श्रवणादनु ईक्षा अन्वीक्षा, तत्प्रतिपादकं शास्त्रम् आन्वीक्षिकी। तेन आन्वीक्षिकीपदेन अध्यात्मविद्यानामेव ग्रहणम्। परन्तु न्यायशास्त्रे एव न्यायाधिक्यात् तत्रैव आन्वीक्षिकीपदस्य भूयःप्रयोगदर्शनात् गौतमशास्त्रमेव आन्वीक्षिकीपदवाच्यं भवति। किं बहुना आन्वीक्षिकीपदेन मोक्षशास्त्र स्वीकारेऽपि तस्य न्यायपक्षे व्याख्यानं युक्तियुक्तं स्यादेव। यतो हि केवलं वेदाध्ययनेन न मुक्तिर्भवति, किन्तु तर्केन वेदार्थस्य मननमपि आवश्यकम्। तच्च मननं न्यायशास्त्रसाध्यम्। तदुक्तं महाभारतस्य शान्तिपर्वणि–

वेदवादं व्यपाश्रित्य मोक्षोऽस्तीति प्रतिभाषितुम्।

अपेतन्यायशास्त्रेण सर्वलोकविगर्हिणा ॥

न्यायमञ्जरीकृता जयन्तभट्टेनापि आन्वीक्षिकीपदेन न्यायविद्या स्वीकृता। तत्रभवता उक्तं न्यायशब्दस्य तर्कः अनुमानं वा। आन्वीक्षिकीपदस्यापि प्रत्यक्षागमाभामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा अनुमानमित्यर्थः; तत्प्रतिपादकं शास्त्रं हि आन्वीक्षिकी इति। तेन आन्वीक्षिकीपदेन न्यायविद्या एव गण्यते। तथा हि जयन्तयुक्तिरिह न्यायमञ्जरीतः अक्षरतः उपस्थाप्यते–

"इयमेवान्वीक्षिकी चतसृणां विद्यानां मध्ये न्यायविद्या गण्यते। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्तादण्डनीतिश्च शाश्वतीति। प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा अनुमानमित्यर्थः तत्व्युत्पादकं शास्त्रमान्वीक्षिकम्"। ननु आन्वीक्षिकीशब्दवाच्यः कोऽयं न्याय इति चेदुच्यते निपूर्वकात् इणधातोः करणवाच्ये घञि न्यायशब्दः निष्पन्नः प्रत्यक्षादिप्रमाण मूलप्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनरूपपञ्चावयववाक्यात्मकेन येन परार्थानुमानेनार्थपरीक्षणं भवति तन्यायः नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिःअनेनेति व्युत्पत्तिः। अनुमानमिव अनुमानप्रमाणतत्त्वप्रतिपादकं शास्त्रमपि न्यायपदवाच्यम् भवति इति शास्त्रकृतां मतम्। पञ्चावयवात्मकस्य परमतत्त्वस्य परमन्यायस्य

प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरानुग्रहीतत्वात् तान्यपि न्यायशास्त्रे व्याख्यातानि। तत्प्रसङ्गादेव प्रमेयपदार्थानामालोचनं विहितम्। न्यायशास्त्रीय: तर्कपदार्थोऽपि क्वचिन्न्यायपदेन बोधित: अर्थनिर्णयानुग्रहकत्वात्। तदुक्तं न्यायकुसुमाञ्जलौ उदयनाचार्येण-"तर्क: शङ्कावधिमर्त:" इति। मानमेयोदये उदितं नारायणभट्टेण ''तस्मात् सर्वप्रमाणानां तर्कोऽनु ग्राहक: स्थित:। इति । अत एव तर्कशास्त्रमिति अपरमभिधानं न्यायशास्त्रस्य ।

तदेतन्न्यायशास्त्रं सर्वविद्यादीपकं सर्वासामेव विद्यानां विचारनिष्ठत्वात् विचारस्य च न्यायनिष्ठत्वात्। ''कणादं पाणिनेयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्" इति रूढिरेवात्रानुसन्धेया। विचाराङ्गभूता हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानादिपदार्था : न्यायशास्त्रे एव विमृष्टा:।

ननु मीमांसायां सांख्ये बौद्धादिशास्त्रेष्वपि संशयादिपदार्था: आलोचिता इति कथं ते न्यायस्यैव सम्पत्तय:? अत्रोच्यते संशयादिपदार्था: न्यायशास्त्रस्यैव प्रस्थानभूता असाधारणप्रतिपाद्याश्च। शास्त्रान्तरेषु स्वस्वमतप्रतिष्ठानिमित्तं न्यायशास्त्रीया: प्रमाणादिपदार्थाश्चर्चिता। एतद्विषये जयन्तेन उक्तं-"ननु वेदप्रामाण्यनिर्णयप्रयोजनञ्चेन्न्यायविस्तर: कृतमनेन, मीमांसात एव तत्सिद्धे:। तत्र ह्यर्थविचारवत् प्रमाणविचारोऽपि कृत एव सत्यम्। स त्वानुषङ्गिक:। तत्र मुख्यार्थविचार एव। पृथक्प्रस्थाना हीमा विद्या:। सा च वाक्यार्थविद्या, न प्रमाणविद्येति।" इति। न्यायशास्त्रे तु सर्वशास्त्रोपकारका: संशयादिपदार्था: व्याख्याता:। अन्यथास्य अध्यात्मविद्यामात्रत्वात् चतुर्थी विद्या तस्य परिगणनमपि नाभविष्यत्। न्यायस्यायमनन्यो महिमा यन्नेदं शास्त्रं वेदान्तादिवदध्यात्मतत्त्वजालसीमितपरिसरमपि तु धर्मशास्त्रनीतिशास्त्रकाव्यशास्त्रचिकित्साशास्त्रादिष्वपि अस्य दुर्निवार: सञ्चार: कस्य चक्षुष्मतश्चक्षुषो: नाभाति? तदुक्तं जयन्तेन न्यायमञ्जर्य्या--"न्यायविस्तरस्तु मूलस्तम्भभूत: सर्वविद्यानां वेदप्रामाण्य-रक्षाहेतुत्वात्। वेदेषु हि दुस्तार्किकरचितकुतर्कविप्लावितप्रामाण्येषु शिथिलितास्था: कथमिव बहुवित्तव्यया-यासादिसाध्यं वेदार्थानुष्ठानमाद्रियेरन् साधव:? किं वा स्वामिनि परिम्लाने तदनुयायिना मीमांसादिविद्यास्थानपरिजनेन कृत्यमिति ।

तस्मादशेषदुष्टतार्किकोपमर्दद्वारकदृढतरवेदप्रामाण्यप्रत्ययाधायिन्यायोपदेशक्षममक्षपादोपदिष्टमिदं न्यायविस्तराख्यं शास्त्र शास्त्रप्रतिष्ठाननिबन्धनमिति धूर्यं विद्यास्थानम्"। एवं सर्वाणि एव शास्त्राणि न्यायदीपेन प्रदीप्तानि तथाप्यस्मिन् प्रबन्धे बौद्धास्तथा जैना: कथं न्यायवैशेषिकै: प्रभाविता: इति तत्त्वमेव पर्यालोचितम्।

मीमांसका बहुत्रैव स्वेषां मतवर्णनसमये नैयायिकानां साहाय्यं स्वीकृतवन्त:। कुत्र कुत्र मीमांसायां न्यायवैशेषिकयो: प्रभाव: अस्ति तदेव तत्त्वमधुना आलोच्यते।

अत्र प्रथमत: मीमांसकानामग्रगण्य: कुमारिलभट्ट: कथं न्यायवैशेषिकाभ्यां प्रभावित: तदेवालोच्यते। नैयायिका: आवापोद्वापाभ्यां शाब्दबोधं स्वीकुर्वन्ति । तथा हि व्युत्पत्तिसुर्बालो गामानय' इत्युत्तमवृद्धवाक्यश्रवणान्तरं मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्तिमुपलभ्य गवानयनं च दृष्ट्वा मध्यमवृद्धप्रवृत्तिजनकज्ञानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाक्यजन्यत्वं निश्चित्य 'अश्वमानय गां वधान' इति वाक्यान्तरे आवापोद्वापाभ्यां गोपदस्य गोत्वविशिष्टे शक्ति: अश्वपदस्य अश्वत्वविशिष्टे शक्ति: इति व्युत्पद्यते इति न्यायमतम्। मतेनानेन प्रभावित: कुमारिलभट्ट: श्लोकवार्तिके अवदत् 'रचना' आवापोद्वापाभ्यां ज्ञायते। तदुक्तं -

विवक्षान्तरयुक्ता हि कुर्वाणा रचनान्तरम्।
आवापोद्वापभेदेन दृश्यन्तेऽर्थेषु मानवाः[1]॥

नैयायिकानां नये इन्द्रियेणार्थस्य सन्निकर्षात् यज् ज्ञानं जायते तदेव प्रत्यक्षमिति कथ्यते। तदुक्तं गौतमेन न्यायसूत्रे–इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्' इति। अनुरूपमेव प्रत्यक्षलक्षणं कृतवान् कुमारिलभट्टः श्लोकवार्तिके। तदुक्तं तेन' सतीन्द्रियार्थसम्बन्धे या पुरुषस्य बुद्धिर्जायते तत् प्रत्यक्षम्' इति।

नैयायिकाः इन्द्रियानामनेकत्वं स्वीकुर्वन्ति। तथा हि–'एकविनाशे द्वितियाविनाशान्नैकत्वम्[2] नैयायिकश्रेष्ठः गौतमः अस्मिन् सूत्रे उक्तवान् एकस्मिन् नयने विनष्टे जाते अपि यतः नयनान्तरेण दर्शनं सम्भवति तेन ज्ञायते चक्षुरिन्द्रियं न एकमिति। अस्य सूत्रस्य व्याख्यायामाह भाष्यकारः 'एकस्मिन्नुपहते चोद्धृते वा चक्षुषि द्वितीयमवतिष्टते चक्षुर्विषयग्रहणलिङ्गं, तस्मादेकस्य व्यवधानानुपपत्तिः' इति। मतेनानेन प्रभावितः सन् कुमारिलभट्टोऽपि इन्द्रियाणामनेकत्वं स्वीकृतवान्। तदुक्तं –

एकं यदि भवेदक्षं सर्वं गृह्यते न वा।
कल्पते शक्तिभेदश्चेच्छक्तिरेवेन्द्रियम्[3]॥

अर्थात् एतन्मते इन्द्रियाणि बहूनि; तत्र एकमिन्द्रियं स्वीकृत्य शक्तिपञ्चकल्पनेन कार्यसिद्धिर्भवति इति चेन्न तदा शक्तिभेदानामेव इन्द्रियत्वं प्रसज्यते।

विषयग्रहणकाले आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः तत्तदिन्द्रियेण संयुज्यते ततश्च इन्द्रियमर्थेन इति क्रमः। अतः उक्तं भाष्यकारेण वात्स्यायनेन–''आत्मा मनसा संयुज्यते , मन इन्द्रियेण , इन्द्रियमर्थेन''[4] इति ।

तेन इन्द्रियेण सह मनसः संयोगाभावेन ज्ञानं न भवति इति न्यायमतम्। मतमिदं समर्थितवान् श्लोकवार्तिककारः । तदुक्तं –

स्मृतिश्च न भवेत् पश्चात् ग्रहणीयात्तन्न चेन्मनः।
श्रोत्रग्रहणवेलायां न च सर्वा स्मृतिर्भवेत्[5]॥

नैयायिकाः एकस्मिन् एकस्यैवोत्पत्तिं स्वीकुर्वन्ति। तेषां नये मनः एकस्मिन् क्षणे एकेनैवेन्द्रियेण संयुक्तं तिष्ठति इत्यत एवैकस्मिन् क्षणे एकं ज्ञानं भवति। अतः मनसः नैयायिकाः युगपज्ज्ञानानामनुत्पत्तिं वदन्ति । एतन्मतं कुमारिलभट्टेनापि स्वीकृतम् । तदुक्तं –

बोधात्मकतया पुंसः सर्वत्र ग्रहणं भवेत्।
युगपद्विषयोऽप्यस्य कारणापेक्षिता[6]॥

भट्टपादस्य मतमिदं विविच्य वक्तुं शक्यते यत्तन्नयेऽपि मनः एकस्मिन क्षणे एकेनैवेन्द्रियेण संयुक्तस्तिष्ठति।

---

१. श्लोकवार्तिकम्– १/१६४ ,
२. न्यायसूत्रम् – ३.१.९ ,
३. श्लोकवार्तिकम् –१/१६३ ,
४. १.१.४ – न्यायसूत्रभाष्यम् ,
५. श्लोकवार्तिकम –१/१६६ ,
६. श्लोकवार्तिकम् –१/१६७ ,

अधुना पार्थसारथिमिश्र विरचितायां शास्त्रदीपिकायां न्यायप्रभावः आलोच्यते। नैयायिकाः स्मृतिभिन्नज्ञानमनुभवः इति वदन्ति। न्यायमतेनानेन प्रभावितः शास्त्रदीपिकाकारः प्रभाकरसम्मतस्य प्रमाणलक्षणस्य स्वरूपमाह– तस्मादनुभूतिः प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणम्। स्मृतिव्यतिरिक्ता च प्रतीतिरनुभूतिः[७]'' इति।

एवमेव नैयायिकाः संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति वदन्ति। शास्त्रदीपिकाकारः प्रभाकरसम्मतस्य प्रमाणलक्षणस्य स्वरूपवर्णनकाले उक्तवान्–'स्मृतिश्च संस्कारमात्रजं ज्ञानमभिधीयते[८] इति" एवमेव धर्मस्य प्रत्यक्षत्वं सिद्ध्यति न वेति विचारसमये उक्तं योगिप्रत्यक्षेण धर्मस्य साक्षात्कारोऽपि भवति। तथा हि उक्तं– भावनाबलजं तु योगिप्रत्यक्षं भविष्यत्यपि धर्मे समर्थमिति[९]। वस्तुतः योगजप्रत्यक्षं नैयायिकाः अपि स्वीकुर्वन्ति। तत्रापि अप्रत्यक्षभूतस्य ज्ञानं नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति एव। ननु योगिनां कथम् असन्निकृष्टस्य दर्शनसामर्थ्यं जायते इति चेद्वदन्ति नैयायिकाः यत्, योगाभ्यासजनितेन शक्तिविशेषेण एतद्भवति। तदुक्तं भाषापरिच्छेदस्य मुक्तावल्ल्यां–

'योगाभ्यासजनितो धर्मविशेषः श्रुतिपुराणादिकप्रमाणक इत्यर्थः' ।

शास्त्रदीपिकायामपि अनुरूपं मतं प्रकाशितम्। तथा हि किं नाम भावनाबलं येन योगिनः असन्निकृष्टमपि पश्यति? अत्रोक्तं ग्रन्थस्यास्य सिद्धान्तचन्द्रिकाकाटीकायां 'योगाभ्यासजनितः संस्काराविशेषः' इति।

अधुना न्यायरत्नमालायां पार्थसारथिमिश्रः कथं न्यायमतेन प्रभावितः तदेव तत्त्वमालोच्यते। तत्रभवता व्याप्तिवादे यथा व्याप्तिस्वरूपं प्रतिपादितं तत्र न्यायप्रभावः स्पष्टं प्रतिभाति। तथा हि अत्र ग्रन्थवचनं यथायथं लिख्यते –

"यो यथा नियमो येन यादृशेन यथाविधिः ।
स तथा तादृशस्यैव तादृशोऽन्यत्र बोधकः[१०]॥ इति।

अस्य श्लोकस्यार्थनिरूपणप्रसङ्गे अन्ततः उक्तवान् स्वयं ग्रन्थकारः–'नियम एव वार्तिके व्याप्तिशब्देनोच्यते' इति। अत्र नियमपदेन साहचर्यनियमस्य ग्रहणात् न्यायप्रभावः दृश्यते।

अधुना मीमांसान्यायप्रकाशे अपदेवः कथं नैयायिकैः प्रभावितः तदेव तत्त्वं वर्ण्यते। प्राचीननैयायिकाः हि फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणमिति मतानुसारं परामर्शमेव अनुमितेः करणरूपेण वदन्ति। अपदेवः नैयायिकैः सह सादृश्यपूर्णं मतं स्वीकरोति। तथा हि शाब्दीभावनायां कारणं किं भवति इति जिज्ञासायां ग्रन्थकारो वदति लिङ्गादिज्ञानं करणं भवति । किन्तु तस्य करणत्वं न भावनाकत्वेन यथा सन्निकर्षः रूपादिज्ञाने करणं भवति न तथैव इहापि। तदुक्तं–करणकाङ्क्षायां लिङ्गादिज्ञानं करणत्वेन सम्बध्यते। तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन सन्निकर्षस्येव रूपादिज्ञाने' इति।

अधुना प्रभाकरमिश्रविरचितायां बृहतीटीकायां न्यायप्रभावः आलोच्यते। नैयायिकाः वदन्ति सादृश्यदर्शनात् अप्रसिद्ध अपि अर्थे बोधोत्पत्तिः उपमानम्।

उक्तञ्च सूत्रे गौतमेन–"प्रसिद्धसाधर्म्यात् सध्यसाधनमुपमानम्" इति। भाष्ये मतमिदं विस्तारेणोक्तं– 'प्रज्ञातेन सामान्यात् प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनमुपमानम्' इति। शावरभाष्ये अपि अनुरूपम् उपमानलक्षणं

७. प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे , पत्राङ्कः –४५
८. अ .१,पा .१, अधि .१ पत्राङ्क –४५ ,
९. अ .१, पा.१, अधि.१ पत्राङ्क–१५
१०. न्यायरत्नमला, श्लोकः –३ ,

कृतम्-उपमानमपि सादृश्यमसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिमुत्पादयति'[११] इति। अस्य ग्रन्थस्य प्रभाकरमिश्रविरचितायां बृहतीटीकायामेवं मतमिदं व्याख्यातम्- उपमानमपि सादृश्यमसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिमुत्पादयति; यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य' इति।

अधुना मानमेयोदये मीमांसकः नारायणभट्टः कथं न्यायमतेन प्रभावितः स एव विषयः आलोच्यते। यद्यपि भाट्टमतप्रतिष्ठायां बद्धपरिकरः विद्वान् नारायणभट्टः साधारणतया न्यायमतस्य विरोधमेव समाचरितवान्, तथापि कुत्रचित् कुत्रचित् तत्रभवता न्यायमतस्य समर्थनमपि कृतम्। तथा हि न्यायवैशेषिकाभ्यां षड्विधः सन्निकर्षः स्वीकृतः, किन्तु मानमेयोदयकारः द्विविधं सन्निकर्षं स्वीकरोति। तथापि तत्र संयोगसन्निकर्षस्य ग्राह्यविषयाः न्यायासदृशाः एव वर्णिताः। नैयायिकाः हि घटादीनां प्रत्यक्षे संयोगसन्निकर्षं स्वीकुर्वन्ति। मानमेयोमदयकारः अपि तथैव स्वीकरोति। तदुक्तं मानमेयोदये- **'तत्र पृथिव्यप्तेजसां चक्षुस्त्वगिन्द्रियाभ्यां संयोगाद् ग्रहणम्,'[१२] इति।** प्रत्यक्षस्य विभागद्वयं न्यायसम्मतं निर्विकल्पकं सविकल्पकञ्चेति तत्र विशेष्यविशेषणसम्बन्धावगाहि यत् सप्रकारकं प्रत्यक्षं तदेव सविकल्पकप्रत्यक्षमिति कथ्यते। मानमेयोदयकारः अपि प्रत्यक्षस्य विभागस्वरूपविषये न्यायानुसरी एव। तदुक्तं तेन-'तच्च इन्द्रियसन्निकर्षजं ज्ञानं द्विविधं, निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति। तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षानन्तरमेव द्रव्यादिस्वरूपमात्रावगाहि शाब्दानुगमशून्यं यत् सम्मुग्धज्ञानं जायते तत् विशिष्टकल्पनाभावात् निर्विकल्पकमित्युच्यते। यत्तु तदनन्तरं शब्दस्मरणसहकृतं जात्यादिविशिष्ट-वस्तुविषयं रक्तोऽयं घटोऽयमित्यादि- व्यक्तविज्ञानं तत्सविकल्पकम् इति। यद्यपि अत्र ज्ञानस्य विषये अर्थात् प्रमेये उभयमतयोः पार्थक्यमस्ति तथापि प्रत्यक्षस्य विभागविषये तथा विभागयोः स्वरूपविषये नास्ति मतभेदः इत्यतः तेषु विषयेषु न्यायमतेन प्रभावितः मानमेयोदयकारः इति वक्तुं शक्यते। ननु न्यायानुरूपं मतमिदम् पूर्वपक्षरूपेण स्थापितं मानमेयोदयकारेण नास्ति तत्रभवतः सारस्यमिति चेन्न ग्रन्थस्यास्याव्यवहितपरवर्तिनि अंशे एव शाब्दिकमतण्डनेन न्यायमतस्य च मण्डनेन न्यायमतस्य पुनःप्रसवात्। तथा हि शाब्दिकाः निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं न स्वीकुर्वन्ति। तेषां नये शब्दसम्पर्करहितं ज्ञानमेव नास्तीति। शाब्दिकानां मतमिदमुल्लिख्य खण्डितवान् मानमेयोदयकारः नारायणभट्टः।

तदुक्तं तेन- तत्र शाब्दिका निर्विकल्पकं नास्तीत्याहुः। तदुक्तं-न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते' तदयुक्तम्-पूर्वमर्थदर्शनाभावे शब्दस्मरणस्य हेत्वभावप्रसङ्गात्" इति। न्यायमतेन बह्निधूमयोःभूयः साहचर्यदर्शनादेव व्याप्तिज्ञानं भवति न सकृद्दर्शनादिति। मानमेयोदयकारः मतमिदं स्वीकृतवान्। तथा हि नारायणभट्टः धूमस्याग्निसम्बन्धः सकृद्दर्शनादेव भवति इति प्राभाकरमतं खण्डयन्नाह-प्राभाकरास्तु धूमस्याग्निसम्बन्धः सकृद्दर्शनादेवावगम्यत इति सकृद्दर्शनावगम्या एव व्याप्तिः। उपाधि-शङ्कानिरासार्थमेव तु भूयदर्शनमर्थ्यते इत्याहुः। तदयुक्तम्। अनुमानाङ्गभूत एव सम्बन्धो व्याप्तिरित्युच्यते। निरुपाधिकत्वविशिष्टस्यैव च सम्बन्धस्यानुमानाङ्गत्वं न धूमाग्निसम्बन्धमात्रस्य। निरुपाधिकत्वावधारणं च भूयदर्शनसाध्यमेव इति तैरप्युक्तम्। अतो भूयदर्शनस्यैव व्याप्तिः 'इति। अपि च तेनोक्तम्-भूयोदर्शनतः शक्या दृश्योपाधिनिराक्रिया' इति।

---

११. अध्याय.१, पा.१, अधि .५, पत्राङ्कः -१०७ ,

१२. दण्डिस्वामिदामोदराश्रमसम्पादितस्य ग्रन्थस्य प्रथमसंस्करणस्य पत्राङ्कः -२५

हेतोः पञ्चरूपत्वं न्यायसमतम्। तद्वत् मानमेयोदये हेतोः पञ्चरूपत्वं स्वीकृतम्। तदुक्तं मानोमेयोदये–'अत्र चान्वयव्यतिरेकिहेतोः पञ्चरूपाणि , पक्षधर्मत्वं , सपक्षे अपि च सत्त्वं , विपक्षाद्व्यावृत्तत्वम् , अवाधितविषयत्वम् , असत्प्रतिपक्षत्वं चेति ' इति। अपि च पक्षसपक्षादीनां लक्षणं प्रायः उभयत्र समानम्। तथा हि सपक्षलक्षणं कृतं मानमेयोदयेनिश्चितसाध्यो महानसादिः सपक्षः , तत्र वर्तमानत्वं सपक्षे वृत्तित्वम् ' इति। एवमेव विपक्षलक्षणं कृतं मानमेयोदये– 'निश्चितसध्याभावो महाह्रदादिर्विपक्षः' इति ।

एवं सूक्ष्मेक्षिकया विचार्यते चेत् मानमेयदयोकारः नारायणभट्टः तथा अन्येऽपि मीमांसकाः बहुत्रैव न्यायवैशेषिकमतयोः प्रभाविताः इति दर्शयितुं शक्यते इति अलमतिविस्तरेण ।

सहायकग्रन्थसूची -

(१) अन्नंभट्टः, तर्कसंग्रह , सम्पा–श्रीनारायण चन्द्र गोस्वामी, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, तृतीय संस्करण, कोलकाता, १४१० (बङ्गाब्दः) ।

(२) उदयनाचार्यः ; न्यायकुसुमाञ्जलिः , सम्पा– श्रीमोहन भट्टाचार्य , पश्चिमबङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत् , कोलकाता, १९९५ ।

(३) उदयनाचार्यः; न्यायकुसुमाञ्जलिः, सम्पा–श्रीश्यामापदमिश्रः, हरिदासभाचार्यकृतहरि दासीव्याख्यया कामाख्यानाथतर्कवागीशकृतव्याख्या विवृत्त्या च समलङ्कृतः, संस्कृत पुस्तक भाण्डार , कोलकाता , १३९० (बङ्गाब्दः)।

(४) गैतम, न्यायदर्शन, गौतमसूत्र वात्स्यायनभाष्य ओ विस्तृत अनुवाद विवृति टिप्पनी सहित, सम्पा.–फणिभूषणतर्कवागीश, पश्चिमबङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत् , तृतीय खण्ड, द्वितीय मुद्रण , कोलकाता , जनवरी २०००।

(५) जैमिनिः , मीमांसादर्शनम्, सम्पा–श्रीभुतनाथसप्ततीर्थः, संस्कृत बुक डिपो, प्रथम खण्ड, पुनर्मुद्रण कोलकाता , १४१६ (बङ्गाब्द) अस्य स तथा ग्रन्थकार :

(६) जैमिनिः , मीमांसादर्शनम् , शावरभाष्यसहितम् , सम्पा–रत्नगोपालभट्टः, चौम्बापुस्तकालयम्, वाराणसी, १९१० ।

(७) नारायणभट्ट, मानोमेयोदय , सम्पा– दीननाथ त्रिपाठी, संस्कृत कलेज, प्रथम खण्ड , कोलकाता, १९८७ ।

(८) भट्टः कुमारिलः, श्लोकवार्तिकम् , शावरभाष्यसहित्म् , सम्पा–गजानन–शास्त्री, प्रथमखण्डः, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९७९ ।

(९) भट्टः कुमारिलः , श्लोकवार्तिकम्, हिन्दीव्याख्या सहित, सम्पा–दुर्गाधर झा, कामेशरसिंहदरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्यालय, दरभंगा,१९७९।

(१०) मिश्रः पार्थसारथिः, शास्त्रदीपिका, सम्पा–धर्मदत्तसुरिः, तुकाराम–जावजीश्रेष्टिभिः स्वीये निर्णयसागरमुद्रणालये प्रकाशितम्, मुम्बय्याम्, १९१५।

(११) मिश्रः पार्थसारथिः, न्यायरत्नमाला , सुब्रह्मण्यशास्त्री, सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी , १९८२ ।

(१२) यज्वः वाञ्छेश्वरः , भाट्टचिन्तामणिः , प्रका– वेङ्कटशुभ्रमण्यशास्त्री , मद्रास्–ला–जर्नल् मुद्रणशालायां मुद्रितः , मद्रास, १९३४ ।

(१३) शवरस्वामी , मीमांसादर्शन, सम्पा–श्रीभूतनाथसप्ततीर्थ, वसुमती साहित्य मन्दिर, द्वितीय खण्ड, कोलकाता, १३४८ (बङ्गाब्दः)।

–एसिस्टेन्ट–प्रोफेसर,

कालना महाविद्यालयः,

पश्चिमबङ्गम् ,

उपनिषदाधारितजीवनदृष्ट्या विश्वकल्याणम्

-डॉ. ओमप्रकाश पारीक

उपनिषद्साहित्ये अभिव्यक्ता भारतीयऋषिणां प्रज्ञा मानवजीवनस्योपकर्तुं प्रकाशस्तम्भमिव प्रेरणास्पदा वर्तते। एतेषूपलब्धाः विचाराः सार्वभौमिकाः सार्वकालिकाः सार्वजनीयाश्च अत एव विश्वकल्याण कारकाः। वस्तुतः सर्वयोनिषु मनुष्यजन्म दुर्लभतमः, अन्याः योनयः केवला भोगयोनयः एव किन्तु मनुष्य योनिं भोगयोनि कर्मयोनिश्च। मनुष्यः भोगेन सह स्वकर्मभ्यः आत्मोन्नतिमपि कर्तुं शक्यते।

उपनिषत्सु एतादृशाः जीवन व्यवहारोपायाः प्रतिपादिता येषामाचरणेन मनुष्यजीवनं सार्थकत्वं प्राप्नोति। सार्वभौमिकेन-सार्वकालिकेन उपनिषद्ज्ञानेन विश्वकल्याणमवश्यमेव भवितुमर्हति। उपनिषद्ज्ञानं सीमाबद्धं नास्ति अपितु सर्वव्यापकं वर्तते। वर्तमानकाले सम्पूर्णे विश्वे स्वार्थनिष्ठया प्रवर्तमानाः दुराचाराः अनाचाराश्च प्रचलिताः। मनुष्यः विवेकशून्यः पशुवत् भोगमाचरति, तेन स्वयमपि पीडितं भवति अन्येषां प्राणीनां कृतेऽपि पीडामुत्पादयति। उपनिषत्सु त्यागेन सह भोगः, अनासक्तिपूर्वकं परद्रव्येलोभराहित्यस्य भावना प्रतिपादिता। अनया भावनया प्रेरितः मनुष्यः भोगेन साकं स्वयमपि आनन्दमनुभवितुं शक्यते अन्येभ्यः प्राणिभ्योऽपि आनन्दमेव विस्तारयितुं प्रभवति -

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्धनम्॥

(ईशोपनिषद् - १/१)

एतादृशी भावना अधुना वैश्विककल्याणाय महदुपादेया वर्तते।

उपनिषत्सु ज्ञानकर्मयोर्मध्ये औचित्यपूर्णं सामञ्जस्यं निबद्धम्। ज्ञानं विद्यया कर्म च अविद्यया तत्र उल्लिखितम्। ये जनाः केवलं ज्ञाने एव रताः तेऽपि न प्रशस्याः अपि च ये जनाः केवलं भौतिकसमृद्ध्यर्थम् कर्मणि एव संलग्नाः तेऽपि न प्रशस्याः। अत एव ईशोपनिषदि प्रतिपादितम् -

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते।
ततो भूय इव ते तमो ये उद्धविद्यायां रताः॥

(ईशो.- १/९)

अतः ज्ञानकर्मयोर्मध्ये औचित्यपूर्णं विवेकः कर्तव्यः। अनेन विवेकेन कर्मणामनुष्ठाने मृत्युं अर्थात् संसारसागरं तीर्त्वा ज्ञानानुष्ठानेन मनुष्यः परं पुरुषार्थं मौक्षमधिगन्तुं शक्यते।

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥

(ईशो - १/११)

अतः ज्ञानसंवलितानि कर्माणि आचरितव्यानि, एतादृशैः कर्मैः बन्धनं न भवति। अपरेषां प्राणीनां कृते काचिद् पीडाऽपि न भविष्यति। अतः एतादृशया सरया विश्वोपकारं निश्चितमेव। अनया रीत्या अस्मिन् संसारे कर्मणां समाचरणेन शतवर्षं यावत् जीवनस्य इच्छा कर्तव्याः –

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

(ईशो – १/२)

उत्तमकर्माणि विश्वे प्रचलन्ति तर्हि विश्वकल्याणमवश्यमेव साधितं स्यात्।

उपनिषत्सु सर्वेषु प्राणिषु एकात्मभावस्य महत्ता प्रकटिता। ''इदन्न मम'' एतादृशी ममत्व रहितायां भवनायां मनुष्यः सर्वेषु प्राणिषु – ''आत्मवत् सर्वभूतेषु''। सिद्धान्तस्यानुसरणस्य प्रेरणां प्राप्नोति। अनेन चिन्तनेन सर्वेषां जनानां शोकमोहादयः विनष्टाः भवितुं शक्यन्ते।

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः॥

(ईशो १/७)

एवं एकात्मनुपश्यन् मनुष्यः यदि कस्यापि पीडां पश्यति तर्हि सहाय्यं कर्तुं प्रयतते। आवश्यकताऽपन्नस्य जनस्य कृते दानं कर्तुं प्रेरितः भवति। उपनिषद्साहित्ये दानस्य भावन उपनिबद्धा। अद्य विश्वे केवलं आदानास्येव निष्ठा इच्छा च सर्वेषु दृश्यते यदि आदानास्य स्थाने मनुष्येषु दानस्य भावना स्यात्तर्हि–पीडितानां, आवश्यकताऽऽपन्नानां जनानाम् आवश्यकतानां पूर्तिस्तु भविष्यति एव अपितु अनया भावनया सर्वेषु परस्परं सौमनस्य, सामञ्जस्यापि च व्यवहारस्य विस्तारः स्यात्। अत एव उपनिषद् साहित्ये प्रतिपादितम् –

श्रद्धया देयम्। अश्रद्धया देयम्। श्रिया देयम् हिया देयम्। भिया देयम् संविदा देयम्।

(तैत्तिरीयोपनिषद्/ब्रह्मानन्दवल्ली/११)

उपनिषत्साहित्ये अस्माकं कृते मनसः निग्रहणस्य शुद्धिकरणस्य च महत्ता प्रतिपादिता। मनसि उत्पनैः भावैरेव मनुष्यस्य सुखानि दुःखानि चोत्पद्यन्ते। मन एव मनुष्यस्य बन्धमोक्षयोः कारणमस्ति। गीतायां भगवता श्रीकृष्णेनोक्तम् –

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥

(गीता – ६–३५)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।

(अमृतबिन्दूपनिषद् ६–३४)

उपनिषत्सु ओंकारस्य महिमा प्रतिपादिता येन मनसः स्थिरीकरणं शुद्धिकरणं च भवति। ओंकारस्योच्चस्वरेणोच्चारणेन मनसि स्थैर्यमायाति। अत एव उपनिषत्सु ओंकारस्य उदगीथ इत्येवं संज्ञा वर्तते। उद्+गी+थ उद् (उच्चस्वरेण) गी (गायनम्) थ (मनसि स्थैर्यम्)

''ओमित्येतदक्षरमुदगीथम्''

(छा. ३.१.१.८)

मनसः निर्माणमन्नेन भवति। अत एव आहारशुद्धौ मनुष्याणामवद्यानं भवेत्। आहारशुद्धौ सत्येव मनसः शुद्धिरपि भवति। मनुष्यस्य जीवने अन्नस्योपार्जनं आहारे च तस्योपयोगं सम्यकतया सात्विकतया स्यात्तर्हि मनसः सुस्थिरीकरणं देहे भविष्यति। मनसः सुस्थीरीकरणेन सर्वे व्यवहाराः समीचीनाः कर्तुं मनुष्यः प्रभवति। उपनिषत्सु प्रतिपादितं वर्तते –

अन्नाब्दे प्रजाः प्रजायन्ते। या काश्च पृथिवी श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति
अथैनदपि यन्त्यन्ततः। अन्नह भूतानां ज्येष्ठम्। तस्मात् सर्वोषद्यमुच्यते।
(तैत्तिरीयोपनिषद २/२/१)

अन्नस्य उपनिषदुक्तं वैशिष्ट्यं विश्वे सर्वैरवगन्तव्यम् यतो हि अधुना सर्वत्र अन्नदोषाः दृश्यन्ते तेन च मानसिकदोषाः तेभ्यश्च आचारदोषाः अनाचाराः अत्याचाराः दुराचाराश्च प्रवर्तमानाः दृष्टिपथमायान्ति। अतएव विश्वकल्याणाय अन्नमुपनिषद्रीत्या अङ्गीकर्तव्यम्।

वर्तमानकाले वैश्विकपरिदृश्ये सार्थका शिक्षा न दृश्यते। उपनिषदवाङ्मये शिक्षायां सार्थकत्वमुत्पादयितुं चिन्तनं विस्तारेण गम्भीरतया च विहितम्। अद्य शिक्षा आजीविकायाः एव साधनं न तु पुरुषार्थप्राप्तिक्षमा संस्कारक्षमा च। अत एव तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षावल्लयां स्वाध्याये ऋतस्य, सत्यस्य, तपस्य, दमस्य, शमस्य, अतिथि सेवायाः, मानवसेवायाः शाश्वत गुणानामाधानस्य आवश्यकता प्रकटिता यथाहि –

ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च। सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अतिथिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च। (तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावल्ली/९)

एवमेव शिक्षाप्राप्त्यनन्तरं स्नातकस्य समाजे उत्कृष्टः आदर्शश्च व्यवहारः भवेत्। अतः शिक्षा आदर्श व्यवहारस्योत्पादिका स्यात्। एतादृशं चिन्तनं उपनिषत्सु कृतम् –

''वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यान्मा प्रमद। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। (तैत्तिरीयोपनिषद/११)

शिक्षायाः कार्यमादर्शमानवस्य निर्माणमस्ति। उपनिषद् वाङ्मये विहितस्य शिक्षाचिन्तस्य यदि वर्तमाने विश्वे शिक्षाव्यवस्थायां प्रयोगः स्यात्तर्हि विश्वस्यसर्वविधकल्याणं भविष्यति।

अधुना अर्थकामौ न धर्मसम्मतौ सर्वेऽपि ''सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते'' मार्गस्यानुसरणं कुर्वन्ति। किन्तु धनं 'सुपथाराये' नियमानुसारेण उचितरीत्या जीवने समायाति चेत् कल्याणप्रदं भवति अन्यथा चेद् अनर्थकारकः एव भवति। अतएव कठोपनिषदि प्रतिपादितं वर्तते –

''न हि वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः''। (कठोपनिषद्/प्रथमवल्ली/२७)

धनेन कदापि सन्तोषानुभवः न भवति अत एव धने एव निष्ठा आत्मकल्याणमार्गे बाधकः अस्ति। एवमेव धनसंग्रहे विविधोपायैः मनुष्यः प्रयत्नशीलः दृश्यते। स धनसंग्रहे औचित्य-अनौचित्युपायविषये विवेकशून्यः सन्

कुत्सित मार्गे स्वात्मानं प्रवर्तयति। उपनिषद्वाङ्मयस्य एतादृशी (न हि वित्तेन तर्पणीयोमनुष्यः) भावनया मनुष्य जीवने अर्थशुचिता समायाति। अनया च विश्वकल्याणं सम्भवति।

वस्तुतः कामनानां पूर्त्यर्थमेव जनः अर्थसंग्रहं विदधाति। अतः कामनापूर्तिः धर्मानुसारिणी भवेत यतो हि एकस्याः कामनायाः पूर्त्यनन्तरम् अपरायाः कामानायः उद्भवः मनसि जायते। उचितोपायैः अर्थसंग्रहणेन सर्वासां कामनानां शान्तिर्न संभवति। मनुष्यः कामनानां दासत्वरूपेण पुनः अपरां कामनां शान्त्यर्थं प्रयतते। अस्याः दुश्शृंखलायाः विरामः कदापि न संभवति। केवलं उपनिषद्ज्ञानामृतेन भावनानां परिष्कारेण मनुष्यः उचितमार्गे कामनापूर्त्यर्थं धनसंग्रहे प्रवर्तमानः सन्तोषः कर्तुं शक्यते। यथोक्तं मनुस्मृतौ–

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवर्धते।।

(मनुस्मृति २-९४)

यथा हविषान्नेन अग्नेः प्रवृद्धिरेव भवति न तु शान्तिः, तेनैव कामनानामुपभोगेन पुनः कामस्य शान्तिर्न भवति अपितु कामोपभोगं प्रति उत्कण्ठायाः तृष्णायाश्च प्रवृद्धिर्भवति। अत एव कामनानामुपभोगे अर्थसंग्रहणे च उपनिषद् दृष्ट्या एव मानवस्य प्रवृत्तिः स्यात्तर्हि विश्वकल्याणस्य प्राप्तिः सम्भवा।

उपनिषद्रीत्या आत्मालोचनेन मनुष्यस्य उत्तमकर्मणि प्रवृत्तिर्भवति अनुचित् कर्मेभ्यश्च निवृत्तिः। अत एव उपनिषत्साहित्ये स्वकर्मणां स्मरणेन कर्मपरिष्कारस्य महत्ता प्रतिपादिता –

ऊँ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर।

(ईशोपनिषद/७)

एवं उपनिषत्साहित्ये निबद्धाः अमृतविचाराः यदि विश्वे ग्राह्याः भविष्यन्ति तर्हि सम्पूर्णे विश्वे सुख-शान्ति सन्तोषाभ्युदयस्य स्थापना भविष्यति। अत एव एतदर्थं विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु-विश्वविद्यालयेषु उपनिषद्प्रतिपादितस्य ज्ञानस्य आचरणस्य च पाठ्यक्रमे समावेशः भवेत्। एवमेव स्थाने-स्थाने उपनिषदसंस्कारकेन्द्राणां सर्वेषां मनुष्याणां कृते सञ्चालनं स्वेच्छाया अथवा समाजकल्याणाय सर्वकार सहाय्येन च भवितव्यम्। अनया उपनिषद्सरण्या विश्वकल्याणं भारतस्य च पुनः 'विश्वगुरुः' इतस्मिन् पदे स्थापना भवितुं शक्यते।

-सह-आचार्यः (संस्कृत)
राज. महाविद्यालयः, आहोर (जालोर)
राजस्थानम्

संस्कृत वाङ्मय में प्रतिपादित गङ्गा नदी का वैशिष्ट्य - दोआब क्षेत्र प्रयाग के तीर्थ-माहात्म्य के परिप्रेक्ष्य में

-डॉ. रेनू कोछड़ शर्मा

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य संस्कृत वाङ्मय में वर्णित परमपुनीता गङ्गा नदी के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करना है, जिसके अन्तर्गत वैदिक वाङ्मय से प्रारम्भ करके परवर्ती साहित्य पर्यन्त गङ्गा के तीर्थविषयक गङ्गा के दोआब क्षेत्र प्रयाग के माहात्म्य को उपस्थापित करना प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य अभीष्ट है। उल्लेख्य है कि प्रयाग निम्न गङ्गा-यमुना दोआब क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है।

भारतवर्ष का इतिहास गङ्गा नदी का आदिकाल से ऋणी रहा है। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस नदी का विशेष महत्त्व है। मानव सभ्यता के प्रारम्भिक काल से यह नदी जीवनप्रदायिनी स्रोतस्विनी के रूप में गणनीय है। गङ्गा नदी के तट पर विकसित सभ्यता एवं समाज को सर्वोपरि स्थान पर देखा जा सकता है। संस्कृत वाङ्मय में यह न केवल नदी के विशिष्ट रूप के कारण महत्त्वपूर्ण है, अपितु देवीरूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इनके महत्व को उद्भावित करने के उद्देश्य से अनेक आख्यान तथा स्तुतियाँ भी समुपलब्ध होती हैं। गङ्गा के तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थस्थल स्थित हैं।

वस्तुतः संस्कृत वाङ्मय में गङ्गा के वैशिष्ट्य को विविध रूपों में उपस्थापित किया गया है, जो गङ्गा के महत्त्व विषयक अनेक उद्धरणों से सुस्पष्ट है-

- वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद के दशम मण्डल के नदी सूक्त में सर्वप्रथम गङ्गा का उल्लेख प्राप्त होता है-

इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णया।
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया[१]॥

ऋग्वेद के षष्ठ मण्डल में गांग्य पद का प्रयोग मिलता है, जिसका तात्पर्य सम्भवतः 'गङ्गा पर वृद्धि प्राप्त करता हुआ ' प्रतीत होता है-

अधि बृबुः पणीनां वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात्। उरुः कक्षो न गाङ्ग्यः[२]।

- ऋग्वेदीय ऐतरेय[३] एवं यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गङ्गा एवं यमुना नदियों के किनारे भरत एवं दौष्यन्ति की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख मिलता है-

तेन हैतेन भरतो दौषन्तिरीजे तेनेष्टेव्मां व्यष्टिं व्यानशे येयं भरतानां तदेतद्गाययाभिगीतमष्टासप्ततिं भरतौ दौषन्तिर्यमुनामनु गङ्गायां वृत्रघ्नेऽबन्धात्पञ्चपञ्चाशतं हयानीति[४]।

१. ऋ. १०-७५.५-६

२. ऋ. ६-४५-३१

३. ऐतरेय ब्राह्मण ३१/९

४. शतपथ ब्राह्मण १३.५.४.११,१३

- महाभारत के अनुशासनपर्व में गङ्गा का महत्त्व द्रष्टव्य है।[५]
- महाभारत के वनपर्व में गङ्गा की प्रशस्तिविषयक सन्दर्भ इस प्रकार हैं-

न गङ्गासदृशं तीर्थं न देवः केशवात् परः।
यत्र गङ्गा महाराज स देशस्तत् तपोवनम्।
सिद्धिक्षेत्रं च तज्ज्ञेयं गङ्गातीरसमाश्रितम्[६]॥

अर्थात् गङ्गा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान् विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं। जहाँ गङ्गा बहती है, वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गङ्गा के तटवर्ती स्थान को सिद्धिक्षेत्र समझना चाहिए।

भगवद्गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है कि- धाराओं में- मैं गङ्गा हूँ[७]

स्रोतसामस्मि जाह्नवी[८]।

- स्कन्दपुराण में गङ्गा के एक सहस्त्र नामों का उल्लेख प्राप्त होता है।
- नारदीय पुराण,[९] पद्म पुराण,[१०] अग्नि पुराण,[११] मत्स्य पुराण[१२] में गङ्गा की प्रशस्तिजनक अनेक
- उद्धरण उपलब्ध होते हैं।
- विष्णु पुराण में गङ्गा के विषय में बताया गया है कि जब कोई गङ्गा का नाम श्रवण करता है, जब कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता है, इसके जल का ग्रहण किया जाता है, जब कोई इसकी स्तुति करता है तो गङ्गा प्राणियों को पवित्र करती है। साथ ही सहस्त्रों योजन दूर रहने वाले लोग गङ्गा का नामोच्चारण करते हैं तो उनके तीन जन्मों के पापों का नाश हो जाता है-

श्रुताभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता।
या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने॥
गङ्गागङ्गेति यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि।
स्थितैरुच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयार्जितम्[१३]॥

- नारदीय पुराण में गङ्गा की महिमा का कथन करते हुए कहा गया है कि आठ अंगों वाले योग, तपों एवं यज्ञों से क्या लाभ? गङ्गा का निवास इन सभी से उत्तम है-

किमष्टाङ्गेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरैः।
वास एव गङ्गायां सर्वतोपि विशिष्यते[१४]॥

- यही भाव पद्मपुराण में भी प्राप्त होता है-

---

५. महा. अनु. प. २६.२६.१०३
६. महा. व.प्र. ८५.९६.९७
७. भग्व्यगीता १०३९
८. स्कन्द. काशीखण्ड २९.१७.१६८
१०. पद्मपुराण ५.६०१-१२७
११. अग्निपु. अ. १९०
१२. मत्स्य पु. अ. १८०-१८५
१३. विष्णुपुराण-२.८.१२०-१२१

किं यज्ञैर्बहुवित्ताढ्यैः किं तपोभिः सुदुष्करैः।
स्वर्गमोक्षप्रदा गङ्गा सुखसौभाग्यपूजिता[१५]॥

- मनुस्मृति में गङ्गा एवं कुरुक्षेत्र को सर्वोच्च पुनीत स्थल माना गया है-

यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः।
तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुरून्गमः[१६]॥

ध्यातव्य है कि सहस्रों वर्षों से गङ्गा पुण्यशालिनी नदी के रूप में विख्यात है। गङ्गा के माहात्म्य तथा उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्-पृथक् ग्रन्थों का प्रणयन किया गया है, जिनमें कतिपय इस प्रकार हैं-

- गणेश्वरप्रणीत गङ्गा पत्तलक (१३५० ई.)
- रानी विश्वासदेवी कृत गङ्गावाक्यावली (१४००-१४५०ई.)
- गणपतिविरचित गङ्गा भक्तितरंगिणी (१७१० ई.)
- वर्धमानकृत गङ्गा कृत्यविवेक (१४५०-१५००ई.)

प्रयाग, काशी तथा गया को तीर्थों की त्रिस्थली कहा जाता है। इन त्रिविध तीर्थों से सम्बन्धित त्रिस्थलीसेतु नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रणयन पं. नारायण भट्ट द्वारा किया गया है। दोआब क्षेत्र में स्थित प्रयाग का तीर्थों में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। गङ्गा तथा यमुना के संगम को प्रयाग कहा जाता है, जो इलाहाबाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। गङ्गा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन नदियों में एक मन्त्र है, जो ऋग्वेद में पठित है।[१७]

प्रायः ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ - गङ्गा , यमुना तथा सरस्वती मिलती हैं।

प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति-

- महाभारत के वनपर्व में सभी जीवों के अधिष्ठाता ब्रह्मा ने यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी कारण यज् धातु से प्रयाग शब्द बना है-

गङ्गायमुनयोर्वीर संगमं लोकविश्रुतम्।
यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः।
प्रयागमिति विख्यातं तस्माद् भरतसत्तम[१८]।

- स्कन्द पुराण में इसे प्र एवं याग से युक्त माना है-

प्रकृष्टं सर्वयागेभ्यः प्रयागमिति गीयते[१९]।

इस प्रकार प्रयाग का अर्थ यह है कि यागेभ्यः प्रकृष्टः अर्थात् जो यज्ञों से भी बढ़कर है अथवा प्रकृष्टो यागो अत्र, जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है।

- मत्स्य पुराण में प्र उपसर्ग पर विशेष बल दिया गया है और कहा है कि अन्य समस्त तीर्थों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है-

---

१५. पद्मपुराण -५.६०-३
१६. मनुस्मृति -८.९२
१७ . ऋ.-१०.७५
१८. महा. व.प.८७.१८.१९
१९. स्कन्द.पु. काशीखण्ड-७.४९

सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद् बुधाः[२०]।

- अन्यत्र भी इसी पुराण में प्रयाग के माहात्म्य को स्वीकार किया गया है–

प्रभावात्सर्वतीर्थेभ्यः प्रभत्यधिकं विभो[२१]।

- ब्रह्म पुराण का कथन है कि प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह राज शब्द से युक्त है–

प्रकृष्टत्वात्प्रयागोसौ प्राधान्याद् राजशब्दवान्[२२]।

- प्रयाग के वैशिष्ट्य के साथ ही प्रयाग के क्षेत्रफल के विषय में भी अनेक मत प्राप्त होते हैं–
- प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है, यह तीनों लोकों में प्रजापति के पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है–

आ प्रयागं प्रतिष्ठानाद्यत्पुरावासुकेर्हृदात्।
कम्बलाश्वतरौ नागौ नागश्च बहुमूलकः।
एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्[२३]।

- महाभारत में वनपर्व मे भी यही भाव प्राप्त होता है–

प्रयाग सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरावुभौ।
तीर्थं भोगवती चैव वेदिरेषा प्रजापतेः[२४]।

- मत्स्य एवं अग्नि पुराण का कथन है कि यहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं और गङ्गा उनके मध्य से बहती है–

तत्र त्रीण्याग्निकुण्डानि येषां मध्येन जाह्नवी[२५]।
त्रीणि चाप्यग्निकुण्डानि येषां मध्ये तु जाह्नवी[२६]।

- वनपर्व तथा कतिपय पुराणों के अनुसार गङ्गा एवं यमुना का क्षेत्र पृथिवी का अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र ह[२७]। गङ्गा के दोआब क्षेत्र में दान का भी अत्यन्त महत्त्व है–
- ब्रह्माण्ड पुराण में बताया गया है कि जो भी तीर्थयात्री अपनी क्षमता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गङ्गासागर के संगम में यदि दान देता है तो उसको अनन्त फल की प्राप्ति होती है।
- महाभारत के वनपर्व में भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की यह यज्ञभूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ किया गया थोड़ा सा दान भी महत् पुण्यकारी होता है[२९]।

इस क्षेत्र के विषय में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय यदि प्रयाग का स्मरण करता है तो प्रयाग न पहुँचने पर भी महान् फल को प्राप्त करता है। मत्स्य पुराण[३०] के अनुसार कोई व्यक्ति अपने देश में अथवा घर में या तीर्थयात्रा के क्रम में किसी वन में प्रयाग का स्मरण करता हुआ

२०. मत्स्यपुराण –१०९.१५
२१. मत्स्य पुराण –११०.११
२२. त्रिस्थलीसेतु में पृष्ठ–१३ पर उद्‌धृत
२३. मत्स्य पुराण –१०४०५
२४. महा. व.प. ८५.७३ –७७
२६.
२७. महा. व.प. ८५.७५ , पद्म पु. १.३९.६९ अग्नि पु. १११.४
२८. ब्रह्माण्ड पुराण का वचन त्रिस्थलीसेतु में पृष्ट २५
२९. महा. व.प. ८५.८२
३०. मतस्य पुराण–१०५.८–१२

मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह ब्रह्मलोक में जाता है। वह ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ की भूमी हिरण्यमयी होती है, जहाँ सभी वृक्ष फल देने वाले होते हैं, जहाँ ऋषि, मुनि एवं वृद्ध रहते हैं अर्थात् सभी प्रकार के सुख-ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, अस्तु, मरणोपरान्त उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है।

गङ्गा-यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग नामक तीर्थ में माघमास में स्नान का विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है, जिसका विवरण महाभारत के अनुशासन पर्व तथा कूर्म पुराण, आदि में विस्तार से प्राप्त होता है-

दश तीर्थसहस्राणि षष्टिकोट्यस्तथापरा:।
समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्षभ [३१]॥
षष्टिस्तीर्थसहस्राणि षष्टिस्तीर्थशतानि च।
माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गायमुनसंगमे [३२]॥

उक्त विवेचन से यह सिद्ध है कि गङ्गा के दोआब क्षेत्र प्रयाग का तीर्थों में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। अन्त में, गङ्गा के दोआब क्षेत्र प्रयाग के वैशिष्ट्य के अध्ययनोपरान्त यह स्पष्ट है कि नि:सन्देह यह स्थान महापुण्यशाली है। न केवल यहाँ की यात्रा से अक्षुण्ण फल प्राप्त होता है, अपितु इस क्षेत्र में दान का भी विशेष महत्त्व है। साथ ही यहाँ मृत्यु हो जाने पर वैकुण्ठ की प्राप्ति होती है। गङ्गा, यमुना तथा सरस्वती इन नदियों को ओंकार से सम्बन्धित माना गया है। ओंकार शब्द को ब्रह्म का द्योतक माना गया है।[३३] पुराण के वचन के अनुसार ओ३म् के तीन भाग, अर्थात् अ, उ एवं म् क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गङ्गा के द्योतक हैं और तीनों के जल क्रम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हैं-

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परब्रह्माभिधायकम्।
तदेव वेणी विज्ञेया सर्वसौख्यप्रदायिनी॥

अकार: शारदा प्रोक्ता प्रद्युम्नस्तत्र जायते।
उकारो यमुना प्रोक्तानिरुद्धस्तज्जलात्मक:॥

मकारो जाह्नवी गङ्गे तत्र संकर्षणो हरि:।
एवं त्रिवेणी विख्याता वेदबीजं प्रकीर्तिता॥

परिशिष्ट-

शंकराचार्यकृत श्रीगङ्गास्तोत्रम्

देवि सुरेश्वरि भगवतिगङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरल तरङ्गे ।
शंकरमौलिविहारिणि विमले मम मति रास्तां तव पद कमले ॥ १॥

भागिरथि सुखदायिनि मात: तव जलमहिमा निगमे ख्यात:।
नाहं जाने तव महिमामानं पाहि कृपामयि मामजनानम् ॥२॥

हरि पद पाद्य तरंगिणिगङ्गे हिमविधुमुक्ताधवल तरङ्गे ।
दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया भवसागर पारम् ॥३॥

तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम्।
मातर्गङ्गे त्वयि यो भक्तः किल तं द्रष्टुं न यमः शक्तः॥४॥

पतितोद्धारिणि जाह्नविगङ्गे खण्डित गिरिवरमण्डित भङ्गे।
भीष्म जननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये ॥ ५॥

कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके।
पारावारविहारिणिगङ्गे विमुखयुवति कृततरलापाङ्गे ॥ ६॥

तव चेन्मातः स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोपि न जातः।
नरकनिवारिणि जाह्नविगङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तङ्गे ॥ ७॥

पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जाह्नवि करुणापाङ्गे ।
इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ॥८॥

रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमति कलापम्।
त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे ॥९॥

अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामणि कातरवन्द्ये।
तव तट निकटे यस्य निवास लु वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥१०॥

वरमिह नीरे कमठो मीनः किं वा तीरे शरटः क्षीणः।
अथवा श्वपचो मलिनो दीनः तव न हि दूरे नृपतिकुलीनः ॥११॥

भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये।
गङ्गास्तवमिमममलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यम् ॥१२॥

येषां हृदये गङ्गा भक्तिः तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः।
मधुराकन्ता पञ्झाटिकाभिः परमानन्दकलित ललिताभिः ॥१३॥

गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारं वांछितफलदम् विमलं सारम्।
शंकरसेवक शंकर रचितं पठति सुखीः तव इति च समाप्तम् ॥ १४॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादस्यशिष्या
श्रीमत्शंकरभगवत कृतौ

श्रीगङ्गाष्टकम्

भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं
विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि।
सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानगङ्गे
तरलतरतरंगे देविगङ्गे प्रसीद ॥ १॥

भगवति भवलीलामौलिमाले तवांम्भः
कणमणुपरिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति ।
अमरनगरनारिचामरग्राहिणीनां
विगतकलिकलंकातंकमंके लुठन्ति ॥२॥

ब्रह्माण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ती
स्वल्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात् स्लन्ती।
क्षोणीपृष्ठे लुठती दुरितचयचमूनिर्भरं भत्सार्यन्ती
पाथोधिं पुरयन्ती सुरनगरसरित् पावनी नः पुनातु ॥३॥

मज्जन्मातङ्गकुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालम्
स्नानैः सिद्धाङ्नानां कुचयुगविगलत् कुंकुमासंगपिंगम् ।
सायंप्रातर्मुनीनां कुशकुसुमचयैः छन्नतीरस्थनीरं
पायान्नो गाङ्गमम्भं करिकलभकराक्रान्तरं हस्तरंगम् ॥४॥

आदावादिपितामहस्य नियमव्यापारपात्रे जलम्
पश्चात् पन्नगशायिनो भगवती पादोदकं पावनम्।
भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिः जहनोर्महर्षेरियं
कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते ॥ ५॥

शैलेन्द्रात् अवतारिणी निजजले मज्जत् जनोत्तारिणी
पारावारविहारिणी भवभयश्रेणी समुत्सारिणी।
शेषाहेरनुकारिणी हरशिरोवल्लिदलाकारिणी
काशीप्रान्तविहारिणी विजयते गङ्गा मनूहारिणो ॥ ६॥

कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गता लोचनपथं
त्वमापीता पीतांबरपुग्निवास वितरसि।
त्वदुत्सङ्गेङ्गगे पतति यदि कायस्तनुभृतां
तदा मातः शातक्रतवपदलाभोऽप्यतिलघुः ॥ ७॥

गंगे त्रैलोक्यसारे सकलसुरवधूधौतविस्तीर्णतोये
पूर्णब्रह्मस्वरूपे हरिचरणरजोहारिणि स्वर्गमार्गे।
प्रायश्चितं यदि स्यात् तव जलकाणिक्रा ब्रह्महत्यादिपापे
कस्त्वां स्तोतुं समर्थः त्रिजगदघहरे देविगङ्गगे प्रसीद ॥ ८ ॥

मातर्जाह्नवी शम्भुसंगवलिते मौलै निधायाञ्जलिं
त्वत्तीरे वपुषोऽवसानसमये नारायणाङ्घ्रिद्वयम्।
सानन्दं स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवे
भूयात् भक्तिरविच्युता हरिहरद्वैतात्मिका शाश्वती ॥ ९॥

गङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः।
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १०॥

–असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
हिन्दू महिला महाविद्यालय
सोनीपत (हरियाणा)

हरिहर का नाट्य नैपुण्य

- डॉ. कैलाश नाथ द्विवेदी

विश्ववाङ्मय में संस्कृत नाट्य साहित्य की प्राचीनता सर्वविदित है। वैदिककाल से सभी नाट्यागों - वस्तु पाठ्य, पात्र-संवाद, रसाभिव्यक्ति, नृत्य-संगीत-अभिनय आदि की अवस्थिति ऋग्वेद में यम-यमी, उर्वशी-पुरुरवा, सरमा-पणि के सूक्त संवादात्मक रूप में विद्यमान हैं। रामायण, महाभारत, हरिवंशादि पुराण ग्रन्थों में नट, (शैलूष) नर्तक, नाटक, रंगशाला, रंगमंच, आदि का उल्लेख हुआ है। पाणिनि ने 'पाराशर्य शिलालिभ्या भिक्षुनटसूत्रयो:' सूत्र में नाट्यशास्त्र का सश्रद्ध स्मरण किया है। नटसूत्रों के आधार पर अनेक नाटककारों द्वारा नाट्यग्रन्थों की रचना प्राचीन काल से ही होना स्वत: सिद्ध होता है, इसका प्रमाण भास, शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, विशाखदत्त, हर्ष, भट्टनारायण, भवभूति, भीमट, राजशेखर, दिङ्नाग, मुरारि, जयदेव, क्षेमीश्वर आदि नाट्य रचनाकारों की अनेक प्राचीन नाट्य रचनाओं से हमें प्राप्त होता है।

मध्यकाल में संस्कृत नाट्य रचना परम्परा अविच्छिन्न रूप से दृष्टिगत होती है, जिसमें कृष्ण मिश्र, कुलशेर वर्मा, वीसल देव, विगहराज, वत्सराज, रविवर्मा, हस्तिमल्ल, रूप गोस्वामी, शेर कृष्ण, प्रहलादनदेव, हरिहर, जगज्ज्योतिर्मल आदि नाटककारों की नाट्यकृतियाँ प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। संस्कृत के प्रतीक नाटकों की समृद्ध रचना परम्परा पूर्व मध्यकाल से अब तक प्रवर्तित है, जिसमें कृष्ण मिश्र, वेंकटनाथ कवि कर्णपूर, गोकुलनाथ, आनन्दराय मखी 'वेदकवि'आदि की प्रतीकात्मक रूपक, अर्वाचीन संस्कृत नाटकों की रचना अति समृद्ध है जिसमें हरिदास सिद्धान्तवागीश, लक्ष्मणसूरि, पंचानन तर्करत्न, जीवन्यायतीर्थ, कालीपद, मूलशंकर माणिकलाल, महालिंग शास्त्रि, मथुराप्रसाद दीक्षित, वेकटराम राघवन्, विष्णुपद भट्टाचार्य, लीलाराव, विश्वेश्वर, यतीन्द्र विमल चौधरी, रमा चौधरी, श्रीराम वेलणकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर आदि को विभिन्न प्रकार की सरस नाट्य रचनाएं नाट्यशस्त्रीय दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

महाभारत के अंगभूत हरिवंश पुराण के ९१ से ९७ अध्यायों में लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की वज्रनाभ की कन्या प्रभावती के साथ परिणय की लोक विश्रुत कथा की लोकप्रियता को ध्यान में रखकर हरिहर ने 'प्रभावती परिणयम्' नामक श्रृंगार-वीर रस प्रधान सात अंकों के नाटक की रचना की।

नाटककार हरिहरकृत 'प्रभावती परिणयम्' की प्रस्तावना (आमुख) और हरिहर सुभाषित के अनुसार हरिहर मिथिला क्षेत्र के बिट्ठोर नामक ग्राम के निवासी थे। जहा इनका जन्म सन् १५९५ ई. में हुआ था। माता का नाम लक्ष्मी तथा इनके पिता का नाम राघव, पितामह का नाम हृषीकेश था। परवर्ती नाटककार गोकुलनाथ (सत्रहवीं शती) ने इनको अपना वृद्ध पितामह कहा है। नाटककार ने अपने नाना का नाम श्री रामेश्वर और अनुज का नाम नीलकण्ठ बताया है, जिनके पढ़ने के लिये 'प्रभावती परिणयम् की इन्होंने रचना की थी। 'भर्तृहरि निर्वेद' तथा ''हरिहर-सुभाषित" या 'सूक्त मुक्तावली' इनकी अन्य बहुश्रुत रचनाए हैं, जिनमें इनका तलस्पर्शी वैदुष्य और बहु आयामी व्यक्तित्व अभिव्यक्त हुआ है।

नाटककार हरिहर मूलत: मनीषी दार्शनिक विद्वान् थे। अतएव इनकी कृतियों में न्याय, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य-योग, व्याकरण, आदि का गम्भीर ज्ञान वर्ण्य विषय के साथ व्यंजित है। इसके अतिरिक्त नाटककार का धर्मशास्त्र, काव्य एवं नाट्यशास्त्र, संगीत शास्त्र, सैन्य शास्त्र, समाज एवं राजनीति शास्त्र आदि विभिन्न विषयों का प्राय: प्रकाण्ड पाण्डित्य प्रकट होता है। जिनसे इनका व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक था। हरिहर समसामायिक सामन्तवादी सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों के साथ पौराणिक प्रेमाख्यानों से प्रभूत प्रभावित थे जिससे उत्प्रेरित इन्होंने ''प्रभावती परिणयम्'' नामक नाटक की रचना की।

प्रभावती-परिणयम् हरिवंश पुराण (९१-९७ अध्याय) की प्रख्यात कथावस्तु पर आधृत सात अंकों की श्रृंगार-वीररस प्रधान एक श्रेष्ठ नाट्य कृति है। जबकि भर्तृहरि निर्वेद उज्जैन नरेश महाराज भर्तृहरि के लोक विश्रुत जीवन चरित पर आधृत शान्त रस प्रधान सरस नाटक है। हरिहर सुभाषित अथवा सूक्ति मुक्तावली में सांसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर आधृत सामान्य अनुभूतियों का सुन्दर समावेश है। जिन पर पूर्ववर्ती अनेक कृतियों की अनुच्छाया परिलक्षित होती है।

'प्रभावती परिणयम्' पर श्रीमद् भागवत् एवं विष्णुपुराण का उतना प्रभाव नहीं है, जितना महाभारत के अंगीभूत हरिवंश पुराण का प्रभाव। नाटककार हरिहर इसके ९१-९७ अध्यायों में वर्णित सम्पूर्ण कथावस्तु, पात्र योजना एवं रस निष्पत्ति को यथावत् ग्रहण किया है। हरिहर 'प्रभावती परिणयम्' के छाया तत्त्व के साथ ही एकोक्ति प्रयोग से प्रभूत प्रभावित हुए हैं। जिसे षष्ठांक के वर्षा वर्णन में देखा जा सकता है। इस पुराण की कथा वस्तु पर आधृत पूर्ववर्ती नाटककार रवि वर्मा (१३ वीं शताब्दी ई) के प्रद्युम्नाभ्युदयम्' का भी पर्याप्त प्रभाव 'प्रभावती परिणयम्' पर पड़ता परिलक्षित होता है।

प्रभावती परिणयम् की रचना नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों के सर्वथा अनुरूप है। हरिवंश पुराण के ९१-९७ अध्यायों में वर्णित होने से इसकी कथावस्तु प्रख्यात है। जिसका पल्लवन सात अंकों के अंतर्गत पांच अवस्थाओं-प्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति एव फलागम, पंच प्रकृतियों-बीज बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य एवं पञ्च सन्धियों -- मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

कथावस्तु में यतकिञ्चित् परिवर्तन नाटकीय प्रभावोत्पादकता के कारण किया गया है। जिससे इसमें किञ्चित् शैथिल्य नहीं जान पड़ता है। क्योंकि यथा सम्भव विषकंभक और प्रवेशक का भी यथा स्थान प्रयोग किया गया है। यथा- ''प्रभावती परिणयम्'' के द्वितीय अंक के प्रारम्भ में कंचुकी एवं सुवदना के संवाद, पंचम अंक में भद्र और तरलिका के षष्ठ अंक में कंचुकी तथा कुंजक एवं सप्तम अंक में कंचुकीपुरोधा के संवादों में विषकम्भक का सुन्दर प्रयोग द्रष्टव्य है।

हरिवंश पुराण के आधार पर ही नाटककार हरिहर ने प्रभावी पात्र योजना ''प्रभावती परिणयम्'' में प्रस्तुत की है। इसमें नायक, कुमार, प्रद्युम्न है तथा गद, साम्ब, भद्र, सारण, वजनाभ, सुनाभ, नारद आदि अन्य पुरुष पात्र हैं। नाटकीय दृष्टिकोण से इसमें नट, सूत्रधार. कंचुकी, दौवारिक, कुब्जक जैसे अन्य पात्रों का भी संक्षिप्तसमावेश है।

प्रमुख स्त्री पात्रों में प्रभावती नाटक की नायिका है तथा चन्द्रवती एवं गुणवती के अतिरिक्त इसकी सहायिकाएं शुचिमुखी, सुवदना, शालभंजिका, वासन्तिका, तरलिका, परभृतिका, नाट्य शास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत हैं। नायक कुमार प्रद्युम्न धीरोदात्त, प्रतापी एवं सर्वगुण सम्पन्न है। इसके अनुरूप नायिका प्रभावती अपने

नामानुरूप रूप, शील, गुण सम्पन्न धीरा है जो अपने मनोवांछित प्रेमिका प्राप्ति संकल्प में सर्वथा सफल होती है।

सभी स्त्री पुरुष पात्रों का संवाद सौष्ठव उनके स्वाभाविक अभिनय (आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक) के कारण अत्यन्त प्रभावपूर्ण है। इसमें सात्वती, भारती, कैशिकी, नाट्य वृत्तियां प्रमुखतः प्रयुक्त हैं। 'प्रभावती परिणयम्' शृंगार-वीर रस प्रधान एक उत्तम नाट्य रचना है जैसा कि नाटककार ने शाम्ब के माध्यम से स्पष्ट उद्घोषण कर दी है-**एकत्र रम्यरमणीरमणानुरक्तं, देवद्विषामपरतो दलनोदयतन्नः। चेतः प्रयातुमिह वज्रपुरानुरोधं शृंगारवीरशबलत्वमतं करोति॥** (प्रभा०५/२४)

वस्तुतः यह नाटक अपनी उत्तम रस निष्पत्ति के कारण सामाजिकों को आवर्जित करने में सर्वथा समर्थ है। समासतः नाट्य शास्त्रीय सभी सिद्धांतो के समुचित समावेश से 'प्रभावती परिणयम्' एक स्तरीय सरस नाट्य रचना है।

''प्रभावती परिणयम्'' का काव्य सौष्ठव विभिन्न दृष्टियों से अत्यन्त उत्कृष्ट है। प्रद्युम्न सहित सभी पुरुष पात्रों की भाषा सरल संस्कृत है, जबकि स्त्री पात्रों में शुचिमुखी के संवाद संस्कृत भाषा में है। शेष सभी स्त्री पात्रों की भाषा शौरसेनी प्राकृत है। भाषा में सर्वत्र प्रांजलता, प्रासादिकता तथा प्रवाह पाया जाता है। पदावली प्रसाद और माधुर्य गुण प्रधान होने से इसमें वैदर्भी रीति का सुन्दर प्रयोग पाया जाता है। जबकि पांचाली और गौड़ी रीति स्वल्प स्थानों में सुचारु रूप से प्रयुक्त है।

'प्रभावती परिणयम्' की छन्दोलंकार योजना प्रायः प्रसंगानुरूप है जिससे भावाभिव्यक्ति सरस और सशक्त हो जाती है। नाटककार हरिहर ने आर्या जैसे मात्रिक छंद के अतिरिक्त प्रायः सभी वर्णिक छन्दों का उत्तम प्रयोग किया है। जिनमें अनुष्टुप, उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवज्रा, उपजाति, शालिनी, वंशस्थ, द्रुतविलम्बित, वसन्ततिलका, मालिनी, शिरिणी, हरिणी, मन्दाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीडित, स्रग्धरा आदि का प्रसंगानुकूल प्रयोग उल्लेनीय है। इन सभी छन्दों में अर्थोत्कर्ष लाने के लिए प्रायः सभी शब्दालांकारों- अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा प्रचलित प्रमुख अर्थालकारों का नाटक में स्वाभविक समावेश है। यथा -

(१) चिरं विचारेण विलम्बयन्ति, कार्येण कालेन लघूभवन्ति
तदुद्यमं नीतिविचारशीलाः, शुभस्य शीघ्रं समुदाहरन्ति॥ (प्रभा. ३/१७)

(२) यत्राद्भुते कर्मणि साहसैक, चित्राः प्रवृत्ताः पुरुषा भवन्ति।
पुराविदो निर्भरतैकमूलं, तत्रानुकूलं शकुनं स्मरन्ति॥ (प्रभा. ३/२४)

"प्रभावती परिणयम् का प्रकृति चित्रण कथावस्तु के सर्वधा प्रसंगानुकुल ही है जो कहीं आलम्बनात्मक है तो कहीं उद्दीपनात्मक तो कहीं मानवीकृत सचेतन रूप में अत्यन्त सरस है। इस दृष्टि से प्रभात (सूर्योदय), मध्याह्न, सूर्यास्त, चन्द्रोदय के अतिरिक्त षष्ठांक का वर्षा वर्णन सर्वथा सहृदय हृदयग्राही है। नाटककार ने हरिवंश पुराण (९५ अध्याय) और मृच्छकटिक (पंचम अंक) की अनुच्छाया में प्रकृति-चित्रण करते हुए चन्द्रोदय, वर्षावर्णन तथा सरस एकोक्ति रूप में अन्य प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। यथा-

पुलकयति. गण्डमालीमलकावलीमाकूली क्रियते।
कलयति चंचलमंचलमहमिव जलदानिलः सुतनोः॥

(प्रभा० ६/२४)

प्रभावती परिणयम् की कथावस्तु हरिवंश पुराण के सर्वथा अनुरूप ही है। हरिवंश पुराण के प्रत्येक अध्याय को अंक के रूप में नाटकीय कलेवर प्रदान कर हरिहर ने मूल कथावस्तु को यथावत् सरस रूप में प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं कुछ नाटकीय दृष्टि से कथावस्तु की प्रस्तुति किञ्चित् परिवर्तित सी प्रतीत होती है-

यथा-नाटक के चतुर्थ अंक में अंकित प्रद्युम्न कृत भ्रमरबाधा तथा तिरस्करणी में प्रच्छन्न प्रद्युम्न की पडती प्रतिच्छाया चमत्कार पूर्ण परिवर्तित सी है। हरिवंश पुराण (९१-९७ अध्यायों में) विद्यमान सभी स्त्री-पुरुष पात्रों की अपेक्षा प्रभावती परिणयम् में नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से अतिरिक्त अन्य पुरुष स्त्री पात्रों को नाटककार ने प्रयुक्त किया है। यथा-नट, सूत्रधार, कंचुकी, कुब्जक, दौवारिक तथा शालभंजिका, तरलिका, वासन्तिका, परभृतिका आदि। से सभी पात्र पुराणानुसार ही नाटककार के द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। कतिपय पात्रों के माध्यम से हरिहर ने जो लोक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सरस सुभाषित तथा चित्र प्रयुक्त किए हैं, वही इस नाटक की अपनी मौलिकता है।

'प्रभावती परिणयम्' में नाटककार हरिहर का हरिवंश पुराण को ध्यान में रखते हुए गम्भीर शास्त्रीय ज्ञान वर्य विषय के साथ व्यक्त हुआ है। जिसमें मनुप्रोक्त गान्धर्व विवाह जैसे संस्कार, पैतृक दायभाग-विभाजन, तीर्थयात्रा, वर्ण व्यवस्था आदि विभिन्न धर्म शास्त्रीय संगत विचार प्रतिपादित हैं। विद्वानों की जन्मभूमि मिथिल से अनुप्रणीत हरिहर का दर्शनशास्त्रीय गहन ज्ञान नाटक के अनेक स्थलों में प्रकट हुआ है, जिसमें तर्क शास्त्र, न्याय, सांख्य योग, मीमांसा, वेदान्त, उल्लेखनीय है।

नाटककार महौषधि अथवा सिद्धौषधि प्रयोग द्वारा अपनी आयुर्वेद प्रवीणता को प्रकट करता है। इसी प्रकार जीवविज्ञान, ज्योतिष, व्याकरण, चित्रकला, संगीत शास्त्र, काव्य एवं नाट्यशास्त्र, सैन्यशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान विषयक, गम्भीर ज्ञान, नाटककार ने वर्ण्य विषय के साथ निपुणता से व्यवत कर दिया है। विभिन्न जलचर, थलचर और खगों की गुण प्रकृति, सूर्य,चन्द्र आदि ग्रहों का स्वरूप, विभिन्न चित्रोपकरण-चित्रफलक, वर्ण, चित्रशाला आदि। गायन में प्रयुक्त स्वरों ग्रामों का आरोह -अवरोह, ताल लय, चर्तुविध विभिन्न वीणा वंशी, मृदंग, शंख आदि वाद्य, भावानुसार नर्तन, अभिनय का शास्त्रीय स्वरूप सैन्य संगठन-सेना का स्वरूप, सैन्य सन्निवेश-स्कन्धावार सैन्योपकरणों, विभिन्न शस्त्रास्त्रों का समुचित प्रयोग, यौद्धिक वाद्यों, साम-दाम-दण्ड-भेद प्रयोग के साथ राजनीति, कूटनीति सहित परिवार, ग्राम, नगर का सामाजिक स्वरूप, मदनोत्सव जैसे सांस्कृतिक उत्सवों स्त्री, पुरुषों, पशुओं का मनोविज्ञान ज्ञान व्यक्त कर नाटककार ने उपर्युक्त विभिन्न शास्त्रों के अपने अप्रतिम पाण्डित्य को पुष्ट कर दिया है। इसमें विशेषतः यह है कि वर्ण्य विषय में यथा स्थान शास्त्रीय ज्ञान के प्रयोग से नाटक की सरसता कुछ भी बाधित नहीं होती और न पात्रों के संवाद ही बोझिल होते हैं।

हरिवंश पुराण की कथावस्तु को ध्यान में रखते हुए नाटककार हरिहर की यही अपनी मौलिकता 'प्रभावती परिणयम्' में द्रष्टव्य है।

''प्रभावती परिणयम्'' में केवल पूर्ववर्ती हरिवंश पुराण (९१-९७ अध्याय) की कथावस्तु का अनुहरण ही नहीं, अपितु अनेक पूर्ववर्ती लोकप्रिय नाटककारों की नाट्यकृतियों की अनेक प्रकार की अनुच्छाया इसमें परिलक्षित है। यथा -भास के सुप्रसिद्ध नाटकों के भरत वाक्य, कालिदास, शूद्रक, हर्ष के नाटकों का

शिवस्तवनपूर्ण नान्दीपाठ, कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल में दुष्यन्त शाकुन्तल प्रणय कथा की प्रमुख घटनाओं- नायिका का भम्रर बाधा से पीड़ित होना, काम पीड़ित होकर नायक को मदन लेख लिखना। नायक या नायिका का चित्रांकन (छायातत्त्व) सर्वथा साम्यपूर्ण है। पात्रों के सूक्तिपूर्ण संवादों में कहीं-कहीं अभिज्ञानशाकुन्तला' का अद्‌भुत साम्य 'प्रभावती परिणयम्' में विद्यमान है।

शूद्रककृत 'मृच्छकटिकम् के पंचम अंक में प्रकृति चित्रण के रूप में प्रस्तुत वर्षावर्णन की भावसाम्यपूर्ण अनुच्छाया 'प्रभावती-परिणयम्' के षष्ठ अंक में प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसमें नैश अंधकार और चन्द्रोदय चित्रण भी पर्याप्त साम्यपूर्ण है।

श्री हर्षवर्धन विरचित रत्नावली के नान्दी पाठ, आमुख सूर्यास्त तथा छाया तत्त्व (चित्रांकन) संदर्भ प्रभावती परिणयम् से पर्याप्त मिलते जुलते हैं। इस नाटिका में प्रयुक्त अनेक शार्दूलविक्रीडित की पदावली को हरिहर ने अपनी इस नाट्य रचना में यथावत् प्रयुक्त किया है।

महाकवि भवभूति के सुप्रसिद्ध 'उत्तररामचरितम्' में प्रयुक्त कई शिखरिणी शार्दूलूविक्रीडित छन्दों के भाव एवं पदावलियों की अनुच्छाया 'प्रभावती परिणयम्' पर पड़ती परिलक्षित है। मयूर, नर्तन, थकान हरने वाली गोदावरी, जलकणवाही सशीकर पवन आदि (प्रभा. ५/१९) उत्तररामचरितम् के तृतीय अंक से सर्वथा साम्यपूर्ण है।

'प्रभावती परिणयम्' की प्राख्यात कथावस्तु न केवल पूर्ववर्ती हरिवंश पुराण के सात अध्यायों (९१-९७) से अनुहृत है, अपितु त्रयोदश शती ई. के केरल के राजा रवि वर्मा कृत 'प्रद्युम्नाभ्युदयम्' की कथावस्तु का भी यथावत् अनुहरण हरिहर ने अपने नाटक 'प्रभावती परिणयम्' में किया है। इन दोनों की कथावस्तु के अतिरिक्त पात्र योजना एवं रस निष्पत्ति में भी पर्याप्त साम्य विद्यमान है।

इन उपुर्यक्त पौराणिक एवं नाट्य ग्रन्थों के आधार पर विद्यामान भाव साम्य से यह नहीं समझना चाहिए कि प्रभावती परिणयम् में रचनाकार की साहित्यिक मौलिकता नहीं है। वस्तुतः सुगठित कथावस्तु की गत्वर सरस प्रस्तुति, प्रभावी पात्र योजना, संवादों की मार्मिकता एवं सजीवता, श्रृंगार एवं वीर रस की श्रेष्ठ रसमिति, सहृदय सहृदयग्राही प्रकृति चित्रण की दृष्टि से प्रभावती परिणयम् की मौलिकता श्लाघनीय ही है।

इस नाटक के अद्‌भुत नाट्य संविधान और कथानक की संरचना में छाया तत्त्व प्रतिशीर्षक प्रयोग एकोक्ति उन्मादोक्ति, लोकोक्ति, स्त्री पात्रों का विरोध वक्तव्य गीततत्त्व पात्र विशेष का चारित्रिक वैषम्य भी अद्‌भुत है जो नाट्य प्रेमियों को सहज आवर्जित कर लेता है। इन अनेक नाट्‌य शास्त्रीय विशेषताओं से प्रभावती परिणयम् की पर्याप्त मौलिकता परिलक्षित होती है। जैसा कि कीथ ने समीक्षा करते हुए कहा है।

प्रभावती परिणयम् का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इस नाटक की पौराणिक कथावस्तु को काव्य एवं नाट्यशास्त्रीय आकर्षक आवरण में अप्रतिम साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान किया है। इसका चारू सरस गीत तत्व चान्द्रोदय, सूर्योदय, सूर्यास्त और वर्षा वर्णन उच्च कोटि के कवित्व से अभिमण्डित है। वहीं इसमें विद्यमान बहुआयामी लोकजीवन की व्यवहारिक लोकोक्तियाँ, अद्‌भुत छाया तत्व (चित्रांकन) से नायिका की चित्रकला प्रवीणता, गायन वादन, नर्तनयुक्त, संगीत का सर्वांग प्रस्तुतीकरण,सामाजिक पर्वो, मदनोत्सव अथवा वसन्तोत्सव का प्रचलन विवाहादि संस्कारों की यथासमय सम्पन्नता, अध्यात्म दर्शन की

वर्ण्य विषय में यथास्थान गहन अनुभूति इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक परिपक्वता को पुष्ट करते हैं।

हरिवंश पुराण (९१-९७) तथा 'प्रद्युम्नाभ्युदयम्' के प्रख्यात आख्यान को यथावत् ग्रहण करते हुए 'प्रभावती परिणयम्' की साहित्यिक (नाट्यशास्त्रीय) सांस्कृतिक महत्ता कथमपि क्षीण नहीं होती, अपितु पूर्ववर्ती लोकजीवन को नाट्य- साहित्य में पर्याप्त प्रभावशालिता और लोकप्रियता इसे प्राप्त होती रही। यही कारण है, नाटककार हरिहर की इस उत्तम नाट्य कृति से प्रभावित होकर मिथिला के ही लोकप्रिय नाटककार जगत् प्रकाश मल्ल ने १६५६ ई. में प्रभावती परिणयम् की मूल कथावस्तु को पूर्णतया ग्रहण कर प्रभावतीहरणम् नामक नाटक की रचना की।

कालान्तर में ''प्रभावती परिणयम्" और 'प्रभावती-हरणम्' से प्रभावित होकर मिथिला नरेश महेश्वर सिंह से सम्मानित स्थानीय प्रख्यात कवि भानुदत्त देवज्ञ ने भी 'प्रभावती हरणम्' नामक नाटक की रचना १८५५ ई. में की। इसमें पात्रों के संवाद संस्कृत और प्राकृत में, जबकि गीतों की प्रस्तुति लोकभाषा मैथिली में की। अतः डॉ. रामजी उपाध्याय आदि आलोचको को मैथिली कीर्तनप्रधान गीतों के कारण इसे कीरतनिया कोटि का रूपक मानना समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि मिथिला के किरतनियाँ नाटकों में कृष्णवंशज प्रद्युम्न जैसे नायकों के विवाह की प्रथा विशेष लोकप्रिय थी।

हरिहरप्रणीत 'प्रभावती परिणयम्' से प्रभावित और अनुप्राणित प्रद्युम्न प्रभावती चरित्रात्मक इस लोकप्रिय नाटक की हस्तलिपि पाण्डुलिपि गंगा नाथ झा, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्रयाग के ग्रन्थागार में विद्यमान है तथा कालान्तर में इसका प्रकाशन दरभंगा (बिहार) से हुआ। इस नाटक में व्रजनाथ नामक दैत्य की कन्या प्रभावती के साथ श्रीकृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के परिणय की कथा पूर्ववर्ती हरिवंश पुराण (९१ से ९७ अध्यायों में) एवं प्रभावती परिणयम् के श्रेष्ठ नाटकीय चारुतम कलेवर में रूपायित है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रद्युम्न-प्रभावती चरितात्मक अनेक संस्कृत नाटकों में हरिहर प्रणीत प्रभावती परिणयम् अपने असामान्य श्रेष्ठ साहित्यिक वैशिष्ट्य के कारण एक उत्कृष्ट नाट्यकृति है। निःसंदेह इसके प्रणेता हरिहर का नाट्यशास्त्र को अनुपम अवदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिसे नाट्यप्रेमियों द्वारा कदापि विस्तृत नहीं किया जा सकता। माधुर्य-प्रसादगुणपूर्ण ऐसी प्रभावी नाट्य रचना परवर्ती नाट्यसाहित्य में प्रायः परिलक्षित नहीं होती, जिससे नाटककार हरिहर माध्कालीन नाट्य साहित्य में शीर्षस्थ स्थान पाकर सदैव स्मरणीय रहेंगे।

- सूर्यनगर, 'कुसुम कुलाय',
अजीतमल (औरैया)
उ.प्र. २०६१२१ .

भारतीय सभ्यता व संस्कृति में राष्ट्रवाद का महत्त्व

–देश दीपक सिंह

'राष्ट्रवाद' एक बहुत महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। किसी भी देश या राष्ट्र के विकास के लिए यह बहुत महत्त्व रखता है साथ ही, उस देश की एकता व अखण्डता का प्रतीक भी माना जाता है। यह एक प्रकार से संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि यह न केवल विचार है बल्कि लोगों से जुड़ी एक ऐसी भावना है जिसमें प्रत्येक नागरिक की स्वामिभक्ति अपने देश के प्रति समर्पित होती है। इस प्रकार जब प्रत्येक व्यक्ति रंग, जाति, लिंग आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखता है। इसी प्रकार की भावना ही राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। भारत जैसे विशाल देश के परिप्रेक्ष्य में यह बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नता में एकता हमारे देश की प्रमुख पहचान है। और इतनी विभिन्नताओं के बावजूद 'राष्ट्रवाद' है। वह भावना है जो सारे देश को एक कर देती है। भारत की यह विशेषता काफी प्राचीन है। इस प्रकार 'राष्ट्रवाद' आधुनिक शब्द होने के बावजूद भारत की सभ्यता व संस्कृतिकी जड़ों में सदा से रहा है।

सामान्यतः यह माना जाता है कि राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप से हुआ था। फ्रांसीसी क्रान्ति में पहली बार राष्ट्रवाद की विचारधारा उभर कर आई थी। १७८९ ई. एक फ्रांसीसी पादरी 'आगस्टिन बैरल' ने पहली बार 'राष्ट्रवाद' शब्द का प्रयोग लिखित रूप में किया था।[१] कुछ यूरोपियन विद्वानों के अनुसार 'राष्ट्रवाद' मार्क्सवाद की तरह ही बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकने वाली विचारधारा है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकना 'राष्ट्रवाद' के ही सामर्थ्य में है। सामान्यतः राष्ट्रवाद की शुरूआत यूरोप में १७वीं सदी के आन्दोलनों व १८वीं सदी के ब्रिटिश सिविल वार से मानी जाती है। दूसरी तरफ सैद्धान्तिक तौर पर हर्डर, फिचे व हीगेल जैसे विचारकों ने भी राष्ट्रवाद का बखूबी उपयोग किया।[२]

भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यूरोप से जन्मा होने के बावजूद भारत में इसका काफी ऐतिहासिक महत्त्व है। यह भारत की परंपरा से सदा जुड़ा रहा है। राष्ट्रवाद का विचार आधुनिक हो सकता है परन्तु इसका महत्त्व व प्राचीनता वेदों के ही समकालीन है। यदि हम इस वैदिक उच्चारण को पढ़ते हैं–

इमं मे गंगे यमुने सरस्वति।
शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या॥
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्ययार्गीकीये श्रृणुह्य सुषोमया॥ ऋ.१०.७५.५

---

1. Tejero, Nikolasa, (2011), University of Kentuky, USA, Pg–17.
2. Ibid.

इस प्रकार यह वैदिक उच्चारण भारत की राष्ट्रीय एकता का पहला उदाहरण माना जा सकता है।[३] वैदिक साहित्य में आर्यावृत शब्द का उपयोग कई बार किया गया है, जिसका अर्थ–आर्यों का स्थान से है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ हम भारत की भौगोलिक एकता से भी ले सकते हैं[४]।
एक अन्य श्लोक का उदाहरण भी ले सकते हैं: –

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरू॥

सामान्यत: यह श्लोक हिन्दुओं द्वारा अपनी प्रार्थनाओं में काफी उच्चारित किया जाता है। यह भी हमें एकता के भाव से परिचित करता है।

महाभारत के एक पर्व 'भीष्मपर्व' में भारत की भौगोलिक एकता की भावना का बोध होता है। जिसमें भारत का वर्णन समभुज त्रिकोण के रूप में किया गया है। जिसमें शिखर के रूप में हिमालय तथा प्रस्थान–बिंदु कन्याकुमारी को माना गया है।

ऐतिहासिक रूप में हम यदि हर्षवर्धन के शासन काल (६०६–६४८ ई.पू.) को देखते हैं तो उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से मालवा, गुजरात व सौराष्ट्र तक फैला हुआ था[५]। समुद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य भी उत्तर से दक्षिण भारत तक फैला हुआ था[६]। एक अन्य महत्त्वपूर्ण उदाहरण के रूप में अशोक का साम्राज्य लिया जा सकता है, जो अफगानिस्तान पूरा उत्तर भारत के साथ–साथ उड़ीसा व दक्षिण भारत तक फैला हुआ था[७]।

माना जाता है कि उसका साम्राज्य ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी विशाल था जिसमें आधुनिक बर्मा भी शामिल था[८]। आधुनिक भारतीय इतिहास में भी हमें 'राष्ट्रवाद' के ऊपर चर्चा मिलती है जिसमें कई महान भारतीय विचारकों ने अपने–अपने ढ़ंग से इसके ऊपर प्रकाश डाला है। विवेकानन्द, तिलक, अरविन्दो व गांधी जी ने राष्ट्रवाद के विषय में काफी महत्त्वपूर्ण चर्चा की हैं। इन सभी विचारकों ने राष्ट्रवाद के पारंपरिक पहलू को भी अपने–अपने अनुसार वर्णन किया है।

विवेकानन्द ने भारत के इतिहास में राष्ट्रवाद की आत्मा को खोजने का प्रयास किया। उनके अनुसार भारत वर्ष को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। वह कहते हैं कि हमें भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बनाए रखने के लिए उसके प्राचीन इतिहास से काफी कुछ सिखना चाहिए। भारत जीवित है, भारत में काफी साहस है। हम बिना किसी भय के भारत को सक्षम राष्ट्र बनाने में समर्थ हैं[९]। विवेकानन्द मानते थे कि भारत हमारी माता के समान है जो हमारा लालन–पालन करती है। यह केवल कोई भूमि का टुकड़ा नहीं था। भौगोलिक

3. Mookerji, R.K. The Fundamental Unity of India, P–36.
4. Ibid, P–38.
5. Jha, Dwijendra Narayan & Srimali, Ancient Indian History, P–228.
6. Ibid, P–281.
7. Ibid, P–182-183.
8. Smith, V.A. Ashoka, P–81.
9. Vivekanand Swami. The Complete Works of Swami Vivekanand, Vol. 7, Advait Ashram, P–506-509.

संरचना नहीं है। उनको अपने संस्कृति व परंम्परा में पूर्ण विश्वास था। साथ ही वो चाहते थे कि हमें अपनी सभ्यता व संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, तभी हम एक परिपक्व राष्ट्र बना सकते हैं।

विवेकानन्द ने भगवत् गीता पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। परन्तु वो गीता के ही उपदेश कर्मयोग में विश्वास करते थे तथा मानते थे कि संघर्ष व मेहनत के बल पर ही प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है[१०]। विवेकानन्द एकता के महत्त्व को समझते थे। इसलिए बिना किसी राष्ट्रीय एकता की भावना के बिना भारत की स्वतंत्रता का सपना देखना व्यर्थ है। राष्ट्र निमार्ण के लिए विवेकानन्द शिक्षा के महत्त्व पर जो देते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें आधुनिकता के साथ–साथ ऐतिहासिक–पारम्परिक गुण भी हो। वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जो अपनी सभ्यता व संस्कृति के प्रति सच्चे अर्थों में समर्पित हो। श्री अरविन्दों ने भी राष्ट्रवाद के ऊपर काफी चर्चा की थी। अरविन्दों ने राष्ट्रवाद को वेदों से जोड़ा था। उनके अनुसार वेद ईश्वर तथा मानव के बीच उनको जोड़े रखने की कड़ी है। मानव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को करना चाहिए तथा राष्ट्रवाद ईश्वर के द्वारा ही दिया गया कार्य है। इसके लिए उन्होंने कर्म को महत्त्वपूर्ण बताया अर्थात् कर्मयोग के द्वारा ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र का निमार्ण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपना निजी स्वार्थ त्यागकर हमें दूसरों के हितों में अपना स्वार्थ देखना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में ही मानवता है। ईश्वर में ही वेदों का अर्थ दिया है[११]। निस्वार्थ भावना का ज्ञान उन्होंने 'गीता' से लिया था। इसलिए 'गीता' उनके लिए 'प्रेरणा स्त्रोत' थी। वेदों के अनुसार ईश्वर तथा आत्मा एक ही है। परन्तु इन्हें केवल सच्चे ज्ञान द्वारा ही एक किया जा सकता है अरविन्दों ने इस पवित्र सिद्धान्त की राजनीतिक व्याख्या करते हुए कहा था कि राष्ट्रवाद एक दैविय देन है। राष्ट्र में ही ईश्वर का निवास होता है। तथा वह राष्ट्र के नागरिकों के हृदय में वास करता है। अरविन्दों कहते थे–भारत की स्वतंत्रता के पीछे भी एक दैवीय उद्देश्य छिपा है। इस प्रकार स्वतन्त्रता आंदोलनों के पीछे दैवीय शक्ति है[१२]। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्री अरबिन्दो के राष्ट्रवाद के विचारों की जड़ें भारतीय परम्परा से जुड़ी है।

विवेकानन्द व अरबिन्दों घोष ने व्यक्ति में ईश्वर को खोजने की बात की। साथ ही अरबिन्दो ने गीता के राजनैतिक पक्ष को उजागर करने का प्रयास किया। इसके विपरीत लोकमान्य तिलक ने गीता के नैतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया। तिलक ने गीता की शिक्षाओं को कान्ट जैसे विचारकों के सिद्धान्तों से भी तुलना का प्रयास किया। कान्ट के सिद्धान्त राजनैतिक कर्त्तव्यों पर आधारित थे।

तिलक के राष्ट्रवाद के सिद्धान्त का आधार 'स्वदेशी' था। उन्होंने गीता के सिद्धान्तों को कान्ट के विचारकों से अधिक श्रेष्ठ व महत्त्वपूर्ण माना था पूर्ण रूप से मन तथा मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए गीता के सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूर्ण है।

इस प्रकार तिलक कहते हैं–यह प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह अनैतिक और अन्यायी विदेशी संस्कार का विरोध करें। तिलक का स्वदेशी होने का सिद्धान्त हमें प्राचीन इतिहास में भी भारत के एक राष्ट्र के

10. Verma, V.P. The Life and Philosophy of Lokmanya Tilak, P–492.

11. Ghose, Aurbindo Karm Yogin: Early Political Writings–II, Vol–II, P–30.

12. *Ibid*, P–276.

रूप में होने का बोध कराता है। तिलक का कहना था कि प्राचीन समय में भी भारत एक राष्ट्र की तरह था क्योंकि हम सभी एक ही हिन्दू परम्परा से जुड़े थे। हम सब की मातृभूमि एक ही थी और साथ ही सभी एक प्रकार के शास्त्रों के सिद्धान्तों से जुड़े थे। इसलिए राष्ट्र का निर्माण केवल आधुनिक विचार नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रवाद भारत की परम्परा में वैदिक काल से सम्मिलित है।

गांधी जी भी भारत के वैदिक दर्शन में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर वेदों और गीता के सिद्धान्तों की व्याख्या की। गांधी जी अद्वैतवाद के समर्थक थे तथा सत्य की खोज करना चाहते थे। भारतीय दर्शन के अनुसार सत्य तथा ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को जाना जा सकता है।[१३] गांधी के अनुसार–मनुष्य को सदा सत्य की खोज करनी चाहिए, सत्य को तुरन्त समझना मुश्किल होता है। परन्तु, उसे सत्य से संबधित बातों को समझना चाहिए। जिसको समझने के लिए मनुष्य को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए।[१४] इस प्रकार गांधी कहते थे कि उनका जीवन कुछ और नहीं केवल सत्य की खोज के लिए है। मोक्ष उनका अंतिम लक्ष्य है। गांधी ने गीता की व्याख्या अपने शब्दों में करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए सत्य, अहिंसा व सेवा सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। वे कहते थे कि गीता हमें अनासक्ति–योग की शिक्षा देती है। अर्थात कर्त्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करती है। परन्तु बिना स्वयं को जाने और स्वार्थ को त्याग किये कर्त्तव्य नहीं निभाए जा सकते। उनके अनुसार गीता एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। और उसका अनुसरण अपनी जरूरतों के अनुसार हमारा कर्त्तव्य है। इसलिए गांधी ने स्वधर्म की बात की।[१५] उन्होंने गीता को राष्ट्रनिर्माण में सहायक बताया। इन सबके बावजूद भारत में धर्म की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह भारत की परम्परा का मूल है। धर्म का विचार नैतिक होने के साथ दार्शनिक भी है। जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करके मार्गदर्शन करता है। धर्म का अर्थ ऋत से सबंधित है। अर्थात् सच्चाई, ईमानदारी, नीति ही धर्म का आधार है।[१६] वैसे धर्म की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। धर्म को रीति–रिवाजों, परम्पराओं, संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही यह नीति मार्गदर्शक भी है। धर्म हमें कर्त्तव्यों की शिक्षा देता है। न्याय सत्य, समानता, नैतिकता आदि का प्रतीक भी धर्म ही है।

धर्म का उद्देश्य मानव के जीवन को नियंत्रित करते हुए सहज बनाना होता है। धर्म के दो पहलु होते हैं। व्यैक्तिक तथा सामाजिक। वर्णाश्रम व्यक्ति की स्थिति उसके कार्यों द्वारा समाज में दर्शाती है तथा आश्रम धर्म से व्यक्ति के जीवन के चार महत्त्वपूर्ण कालों का पता चलता है।[१७] राजधर्म भी एक प्रकार का धर्म माना जाता है। जिसका अर्थ राजा के कर्त्तव्यों से लिया जा सकता है। सभी लोगों के साथ प्राणियों को शरण देना व उनकी रक्षा करना राजधर्म है।[१८] इस प्रकार एक सुशासित राज्य की स्थापना उसके राजा के कर्त्तव्यों पर निर्भर करती है। साथ ही महाभारत के भीष्म के अनुसार 'राजधर्म' सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। इसके बिना लोग अपने कर्त्तव्यों से विमुख हो

---

13. Gandhi, M.K.
14. *Ibid*, P–96.
15. Nalini, Pandit, Gandhi Granthawali, Bombay, P–52-56.
16. Apte, V.S. The Students, Sanskrit English Dictionary, Pune.
17. Mac, Dermott, Basic Writings of S. Radha Krishnan, P–93.

जाएँगे और सामाजिक व्यवस्था भी नष्ट हो सकती है। यह सही है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा व उनका विकास करना भी राजा का ही कर्त्तव्य होता है। धर्म ही प्रभुसत्ता है। यही राजाओं का भी राजा है। इस प्रकार जीवन तथा ब्राह्मण का आधार धर्म ही है। यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में धर्म' राजनीति का दिशा-निर्देशक होने के साथ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक था।

यह कहना बिल्कुल सही रहेगा कि 'राष्ट्रवाद' एक ऐसा विचार है जो राष्ट्र को निर्मित करने में सहायक होने के साथ-साथ लोगों में एकता का संदेश देने का भी कार्य करता है। लोगों को एकता व अखण्डता बनाए रखना राष्ट्रवाद के द्वारा ही संभव है। यह कोई केवल आधुनिक विचारधारा जो यूरोप से जन्मित नहीं है। इसके मूल हमें इतिहास के गर्भ में भी प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल जब से वैदिक परम्परा की भारत में शुरुआत हुई तब से ही इसके अंश देखे जा सकते हैं। राष्ट्रवाद और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के सूचक हैं। धर्म लोगों को कर्त्तव्यों का पाठ सिखाते हुए उनमें एकता के गुणों का सूत्रपात करता है। हिन्दु धर्म का भी यही कार्य है। हिन्दू धर्म न केवल धर्म है बल्कि यह परम्परा, सभ्यता, संस्कृति कर्त्तव्यों आदि का संग्रह जो भारत की एकता का प्रतीक है। इसने न केवल भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधा है बल्कि विदेशों से आए हुए आक्रमणकारियों तथा लोगों को भी अपने अन्दर सगंठित करके भारत की राष्ट्रीय पहचान को गर्वित किया है। भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भिन्न हैं। परन्तु हिन्दू धर्म में उन्हें भिन्न होते हुए भी एकता के सूत्र में बांधा है। इसलिए ही तो कहा जाता है, भारत विभिन्नताओं का देश है और अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। यही भारत के सच्चे राष्ट्रवाद की पहचान है।

Bibliography

1. Ram Krishnan, R. Swami Vivekanand, P–1.

2. Tara Chand, A History of Indian Freedom Movement, Vo. 1, P–391.

3. Shay, C.N. The Legacy of Lokamanya Tilak, Kolkata, P–71-72.

4. Gangadharan, H. The Indian National Conciousness, Kamlakar Prakashan, Delhi, P–120.

5. Krishna, Bharti, Sanatana Dharma Bharti Vidya Bhavan, Bombay, P–197.

6. Rammurthy, N. The Problems of Indian Polity, Meerut, P–300.

7. Nanda, S. 2008, Cultural nationalism in a multi-national context. Indian Sociological Society.

8. Noida, G. 1994, Natioonalism & Democracy. Johns Hopkins University press.

– पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय
एन.सी.डब्ल्यू.ई.बी. एवं इग्नो स्टडी सेन्टर,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग की प्रासंगिकता

-डॉ. ए.के.सिन्हा

सात सौ श्लोकों सहित अट्ठारह अध्यायों में निबद्ध श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं सुनाया है। जैसा कि कहा गया है-

'भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम्
गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।।

मानव-जीवन में सार का ही महत्त्व है। वैसे तो ज्ञान असीम है अर्थात् ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अब प्रश्न है कि हम उसमें पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कहा गया है-

'अल्पश्च कालो बहुलाश्च विद्याः अल्पं कालो बहुविघ्नता च
यात्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुध्यात् ।।

कहने का आशय यह है कि 'गीतोपनिषद्' जो वेदों का सार है केवल उसको ही यदि जीवन में पूरी तरह से धारण कर लिया जाय तो मानव का कल्याण अवश्यम्भावी है। प्रकारान्तर से यदि यह कहा जाय कि मनुष्य गंगा जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद्गीता रूपी गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा-सदा के लए मुक्त हो जाता है।

'मलनिर्मोचनं पुंसां गङ्गास्नानं दिने-दिने।
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् ।।

श्रीमद्भगवद्गीता विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय ग्रन्थों में अद्वितीय है। यदि श्रीरामचरितमानस के समकक्ष कोई ऐसा धर्मग्रन्थ है जो अतिलोकप्रिय हो और जिसमें अध्यात्म, धर्म, दर्शन तथा आचार के गूढ़ प्रश्नों पर सूक्ष्म किन्तु हृदयग्राही एवं मर्मस्पर्शी भाषा में स्पष्ट वर्णन किया गया हो तो यह गौरव निश्चय ही श्रीमद्भगवद्गीता को प्राप्त है। यह साक्षात् श्रीकृष्ण भगवान् के श्रीमुख से निःसृत एक विलक्षण, परम रमणीय एवं कल्याणकारी अलौकिक वाणी है, अतएव इसके चिन्तन , मनन और अनुशीलन करने पर साधारण जन के लिए वेदशास्त्र आदि ग्रन्थों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। यह एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के पश्चात् कहा है -

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ।।

अर्थात् गीता सुगीता करने योग्य है। केवल गीता का ही भली प्रकार से गान (पठन और मनन) करना चाहिए।

इसकी विलक्षणता यह है कि यह ज्ञान का अपार आगार है। इसका भक्तिपूर्वक एवं एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करने पर नित नवीन भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। यही इसकी रमणीयता का मूल कारण है। रमणीयता का लक्षण ही है **'क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया:'।** अब प्रश्न है कि गीता की लोकप्रियता का क्या कारण है? विचार करने पर ज्ञात होता है कि मानव-जीवन की प्राय: सभी समस्याओं का समाधान श्रीमद्‍भगवद्‍गीता में उपलब्ध होता है। जीवन की नश्वरता और उसको सार्थक बनाने का सिद्धान्त, निष्काम कर्म और अनासक्त होकर कर्म करने का सिद्धान्त सभी कुछ उसमें विद्यमान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम गीता के सिद्धान्तों को अपनायें, उसको अपने आचरण एवं व्यवहार में लायें यही उसकी सार्थकता है -

'गीता पढ़ना है तभी सफल जब गीता जीवन में आये
चेतन और जड़ में सभी जगह जब रामहि-राम नजर आये' ।।

वस्तुत: गीता कर्मशास्त्र है, नीतिशास्त्र है तथा धर्मशास्त्रों का भी धर्मशास्त्र है-

तस्माद्‍धर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका।
सर्वशास्त्रमयी सारभूत विशुद्धा स विशिष्यते।।

महाभारत के अन्तर्गत भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा गायी गई यह गीता अपने पारमार्थिक एवं व्यावहारिक महत्त्व के कारण पुरातनकाल से उपनिषद् के रूप में प्रतिष्ठित रही है[१]।

भारतवर्ष की धार्मिक चेतना, दार्शनिक जागृति एवं सांस्कृतिक प्रगति के समस्त आयाम गीता के अजर-अमर संदेशों में मुखरित हुए हैं। ब**हुमुखी प्रतिभा एवं व्यापक कलेवर के अन्तराल में गीता जो रहस्य संजोए हुए है वह है 'योग'।** गीता अपने को 'योगशास्त्र' ही कहती है। अठारहों अध्यायों के अन्त में दी गई पुष्पिकाएं इस बात की निर्भ्रान्त साक्षी हैं। उनमें गीता अपने को 'योगशास्त्र' ही घोषित करती है[२]। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गई है इसमें श्रीमद्‍भगवद्‍गीता का माहात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। **'ॐ तत्सत्'** भगवान के पवित्र नाम हैं, जैसा कि सत्रहवें अध्याय के २३ वें श्लोक में कहा गया है -

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृत:
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता: पुरा ।। (१७-२३)

अर्थात् ॐ, तत्, सत् ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण (समस्त प्रजा) और वेद (चारों) तथा यज्ञादि (यज्ञ, तप, दान) रचे गये। स्वयं श्रीभगवान् के द्वारा गायी जाने के कारण इसका नाम 'श्रीमद्‍भगवद्‍गीता' है, इसमें उपनिषदों का सारतत्त्व संग्रहीत है इसी कारण इसे 'उपनिषद्' भी कहा गया है। गीता के महान उपदेशों को 'रहस्यमय योग' ही स्वीकार किया है[३]।

---

१ .'' इति श्रीमद्‍भगवद्‍गीतासूपनिषत्सु '' (पुष्पिकाएँ)

२. द्रष्टव्य- 'ॐ तत्सदिति महाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्‍भगवद्‍गीता - सूपनिषत्र ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र ' (पुष्पिका)

३. द्रष्टव्य- गीता १८-७५

'व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद् गुह्यमहं परम्
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतस्स्वयम् ॥'

संजय ने कहा व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गुह्ययोग को साक्षात् कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुना। यही नहीं भगवान् श्रीकृष्ण को योग का ईश्वर अर्थात् 'योगेश्वर' ही कहा गया है ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमतिर्मम् [४]॥

यहाँ यह विचारणीय है कि गीता में सर्वात्मना प्रतिपादित इस 'योग' का वास्तविक अर्थ क्या है? उसका स्वरूप कैसा है और उसकी प्रक्रिया क्या है? साथ ही यह भी चिन्त्य है कि इस योग से अर्जुन की समस्या का समाधान कितना हुआ है और जीवन की विभिन्न विषम परिस्थितियों में सामान्य मनुष्य के लिए इस योग की वांछनीयता और उपयोगिता कितनी है? शास्त्रों में भगवद् प्राप्ति के लिए जिस मार्गत्रयी की चर्चा मिलती है उनमें से प्रत्येक के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है जैसे-ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग। 'योग' शब्द का सरल अर्थ है- 'जोड़ना' अर्थात् वह प्रक्रिया जो जीवन को ईश्वर से मिलाती है 'योग' है। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए योग की प्रक्रिया प्रयोगशाला के समान है, इसलिए यह योग शब्द किसी न किसी रूप में प्रत्येक साधना-परम्परा के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञानयोगी कर्मयोगी और भक्तियोगी सभी भगवद्कृपा की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि भगवदानुग्रह के बिना पथ की चरम सफलता का अवतरण और अनुभव नहीं होता ।

सबसे पहले 'योग' के उपदेश की प्रतिज्ञा भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के ३९ वें श्लोक में की है-

'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥

यहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ! ज्ञानयोग (आत्मतत्व) के विषय में तेरे लिए बुद्धि (ज्ञान) बतायी गयी है, जिससे युक्त होकर तू कर्मबन्धन को तोड़ सकेगा। अब तू कर्मयोग के सम्बन्ध में भी बुद्धि का श्रवण कर।

इस श्लोक के पहले 'सांख्यबुद्धि' अर्थात् 'सांख्य का ज्ञान' या आत्मा सम्बन्धी ज्ञान अथवा 'तत्त्वज्ञान' प्रतिपादित किया गया है और अब इसके आगे इस अध्याय में 'योगबुद्धि' अर्थात् योग की जानकारी करायी गयी है। इस 'योगबुद्धि' से युक्त होने पर मनुष्य का कर्मबन्धन समाप्त हो जाता है। इस प्रतिज्ञा के पश्चात् भगवान श्रीकृष्ण ने योग का समग्र स्वरूप क्रमशः निरूपित किया है। यह योग पहले 'कर्मयोग' के रूप में प्रस्तुत होता है। आशय यह है कि 'योगमार्ग' पर चलने वाले पथिक को पहले 'कर्मयोग' का अभ्यास करना चाहिए। इस कर्मयोग का स्वरूप इन तीन श्लोकों में निर्दिष्ट किया गया है-

१. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि [५]॥

४. द्रष्टव्य- गीता १८-७८
५. द्रष्टव्य- गीता २-४७

२. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय [६]।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥
३. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् [७]॥

मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है , फल उसके अधिकार क्षेत्र से सर्वथा बाहर है। इसलिए कर्मफल से प्रेरित होकर कर्म करना उचित नहीं। 'अधिकार' शब्द का अर्थ संस्कृत में कर्तव्य, कार्य या **Duty** है हक या **Right** नहीं (अधिकः कारः इति अधिकारः- तत्त्वबोधिनी)। अतः मनुष्य का कर्तव्य-'कर्म करना' है 'फलदृष्टि' उसका कर्तव्य क्षेत्र नहीं है। मनुष्य को कर्म में कर्त्तव्यबुद्धि से लगना चाहिए, न कि फलदृष्टि से। 'कर्म' कर्त्तव्य होने के कारण महत्त्वशाली है, फल की बदौलत नहीं। अभिप्राय यह है कि फलसिद्धि के अनुसार कर्म का महत्त्व नहीं समझना चाहिए। फलबुद्धि की प्रेरणा से किया गया कर्म सर्वथा सदोष होता है। उससे अवसरवादिता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, विश्वासघात आदि अनैतिक बातें उत्पन्न होती हैं जिससे समाज में अव्यवस्था होती है इसीलिए 'कर्मयोग' में फलासक्ति छोड़ने का और फल से प्रेरित न होने का उपदेश किया गया है। फलासक्ति से रहित अर्थात् निष्कामवृत्ति से कर्मों को करना ही 'कर्मयोग' की साधना है। इस प्रकार का कर्म करते रहने पर आपका कर्मयोग पूर्ण होता चलता है। फलासक्ति छोड़ने का क्या साधन है? कौन सा उपाय है? इसका विवेचन किया गया है-" सिद्ध्यसिद्ध्योः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते" इस पंक्ति में कार्य में अमुक फल सिद्ध हो अथवा न सिद्ध हो, दोनों ही संभावनाओं में समान अनुभूति होना अर्थात् एक जैसी अनुभूति होना ही 'समत्व' है। इस समत्वबुद्धि के होने पर ही फलासक्ति छूटती है और तभी निष्काम कर्मयोग सम्पन्न होता है। इस सम्बन्ध में एक भ्रान्ति हो सकती है। वह यह कि जब कार्यसिद्धि और कार्य की असिद्धि दोनों ही स्थिति में समबुद्धि ही रखनी है तो फिर कर्म करने की ही क्या आवश्यकता है और इस प्रकार निष्क्रियता, अकर्मण्यता और आलस्य का ही विस्तार होगा। किन्तु यह सोचना सर्वथा गलत है। गीताकार ने 'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' के द्वारा इस भ्रान्त धारणा को भी निरस्त करने की चेष्टा की है। अकर्म या अकर्मण्यता में आसक्ति उसी की होगी जो फल या सिद्धि में आसक्त रहेगा। सिद्धि के लिए ही कर्म करना और सिद्धि का स्वाद सम्भव न होने पर कर्म ही न करना ये दोनों बातें तथ्यतः 'फलहेतुता' के ही कारण होती हैं। इस फलहेतुता को जो छोड़ेगा, वह स्वभावतः अकर्मण्यता से भी ऊपर उठ जायेगा और 'कर्मयोग' की साधना सम्पन्न होते रहने के कारण पुण्यपापरूप कर्मबन्धन से भी छुटकारा पाने में समर्थ हो जाएगा। इस प्रकार फल के प्रति 'समत्वबुद्धि' ही 'कर्मयोग' का मूलमंत्र है। इस समत्वबुद्धि के द्वारा जहाँ एक ओर अकर्मण्यता के उद्धार होता है वहीं दूसरी ओर कर्म का वह विष भी शान्त होता है जिससे मूर्छित प्राणी सदा बेचैन और विषण्ण होकर पाप के जाल में फँसता है। कर्म के विषय में इस दुहरे खतरे से बचने का कौशल 'बुद्धि के समत्व' में ही निहित है। कर्मविषयक इस कुशलता का ही नाम 'समत्वबुद्धि' है और यही 'कर्मयोग' है। छठे अध्याय में पहले श्लोक में योगी का स्वरूप दर्शाया गया है।

६. द्रष्टव्य- गीता २-४८
७. द्रष्टव्य- गीता २-५०

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ।।

भगवान बोले– जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह संन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला संन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है।

यह तो ठीक है कि 'कर्मयोग' की साधना में किए जाने वाले कर्मों के फलों के प्रति समत्वबुद्धि और तज्जन्य अनासक्ति के साथ कर्म करने किन्तु यहाँ प्रश्न हो सकता है कि कौन से कर्म करने चाहिए? क्या अच्छे–बुरे, कठोर–क्रूर, हर प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए? या फिर अच्छे और जन–कल्याणकारी कर्म करने चहिए? बुरे कर्म न किए जाने चाहिए और यदि ऐसा ही है तो कौन अच्छे और करणीय हैं तथा कौन से कर्म बुरे और त्याज्य हैं, इसका निर्णय कैसे किया जाना चाहिए? भगवान श्रीकृष्ण इस विचिकित्सा को मिटाने का स्वयं यत्न करते हैं और कहते हैं– **'तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर'**[८] अर्थात् मनुष्य को अनासक्तिबुद्धि से निरन्तर केवल 'कार्य' कर्म अर्थात् करणीय कर्म ही करने चाहिए, बुरे और त्याज्य कर्म नहीं करने चाहिए। श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की साधना में रत होने का उपदेश करते हुए उसे अनासक्त होकर कर्म करने का आदेश देते हैं। यह निर्णय भी अत्यन्त कठिन है कि कौन कार्य कर्म है और कौन अकार्य?

'किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्[९] **।।**

कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है? इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी भ्रमित हो जाते है। कर्मतत्त्व का रहस्य गूढ़ है तथा इसे समझ लेने पर मनुष्य बन्धन–मुक्त हो जाता है। वास्तव में विहित कर्म अर्थात् करनेयोग्य कर्म ही कर्म है। साधारणतः कर्म को स्वरूप से त्याग देना अकर्म है तथा निषिद्ध कर्म (असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित कर्म) विकर्म है। एक ही कर्म किसी के लिए कर्तव्य–कर्म है तथा दूसरे के लिए विकर्म (निषिद्ध कर्म) है। यथा हिंसा करना विकर्म है किन्तु युद्ध में क्षत्रिय के लिए कर्तव्य कर्म है। करणीय कर्मों की जानकारी के लिए शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। प्रायः जगत् के सभी श्रेष्ठ धार्मिक ग्रन्थों में तत्तद् देशकाल एवं व्यक्ति के लिए करणीय कर्मो का उपदेश किया गया है। इन धर्मशास्त्रों में जो करणीय कर्म बताये गये हों उन्हें ठीक से जानकर उन कर्मों को अवसरानुकूल फल के प्रति अनासक्त होकर करते रहना ही कर्मयोग का आचरण कहा गया है । शास्त्रोक्त कर्मों को छोड़कर स्वेच्छाचार से पसन्द किए गए कर्मों को करने से न तो कर्मयोग की सिद्धि हो सकती है और न ही सुखया मुक्ति की सम्भावना। इस प्रसङ्ग में गीता के १६ वें अध्याय के २३ वें और २४ वें श्लोक बड़े ही स्पष्ट एवं महत्त्वपूर्ण हैं

''यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ।।

---

८. द्रष्टव्य- गीता ३-१९
९. द्रष्टव्य- गीता ४-१६

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।।''

प्रकृत श्लोक में श्रीकृष्ण शास्त्र-व्यवस्था के पालन का उपदेश करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से आचरण करता है, वह न सफलता प्राप्त करता है, न परमगति और न सुख ही। अतएव हे अर्जुन तेरे लिए इस कर्तव्य-अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधान में नियत कर्म करने के योग्य है। अर्जुन के समक्ष भी शास्त्रोक्त कई अच्छे कार्य मौजूद थे। युद्ध करना भी धर्मकृत्य था और युद्ध से विरत होकर अहिंसा का पालन करना भी धर्मकृत्य था। ऐसी परिस्थिति में सत्कर्म का निश्चय करने के लिए उसे अपने स्वभाव का भी आदेश मानना चाहिए और सब लोग जानते हैं कि अन्याय के विरुद्ध जोरदार संग्राम करना ही सदा से अर्जुन का स्वभाव था। अन्याय को सहकर चुपचाप अहिंसाधर्म का पालन करना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। इसलिए उसके लिए युद्ध करना ही कर्मयोग का आचरण था। गीता ने इसीलिए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है-

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।।
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः [१०]।।

अर्थात् उत्तम प्रकार से अनुष्ठित दूसरे के कर्तव्य-कर्म की अपेक्षा अपना गुणरहित भी कर्तव्यकर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से नियत (स्वाभाविक) स्वधर्म (अपना कर्तव्य-कर्म) करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, दोषयुक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए , क्योंकि धूम से अग्नि की भाँति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं।

यह 'कर्मयोग' अत्यन्त अनिवार्य होने पर भी स्वयं लक्ष्य नहीं है , प्रत्युत वास्तविक योग का साधनमात्र है कुछ लोग 'कर्मयोग' को ही गीता में प्रतिपादित योग का सर्वस्व मान बैठते हैं। यह बात ठीक नहीं है। उन लोगों को इस सन्दर्भ में गीता के दूसरे अध्याय के ५१, ५२ एवं ५३ श्लोकों को क्रम से देखना होगा।

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ।।
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।।
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।।

इन श्लोकों में स्पष्टतः कहा गया है कि कर्मयोगी कर्मफल से अनासक्त रहता हुआ कर्मजन्य भवबन्धन से विमुक्त होकर अनामयपद अर्थात् अमृतमय परमपद को प्राप्त हो जाता है और जब तेरी बुद्धि जो विविध

---

१०. द्रष्टव्य- गीता १८-४७ ,४८

सिद्धान्तों एवं वादों को सुनकर विचलित हो गयी है, समाधि में (परमात्मा के स्वरूप में अथवा आध्यात्मिक चेतना में, भीतर दिव्य चेतना में, पूर्ण समत्वभाव में) दृढतः स्थित हो जायेगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। कर्मयोग की मंजिल समाधिरूप 'योग' है। यही योग, कर्मयोग की स्वाभाविक परिणति है। यही गीता का प्रतिपाद्यभूत वास्तविक योग है। इस प्रकार अर्जुन के लिए स्वभावसिद्ध एवं क्षात्रधर्म-निर्दिष्ट यह पवित्र संग्राम ही एकमात्र कर्मयोग साधन था। यदि वह इस युद्ध से पराङ्मुख होता, तो निश्चय ही 'योग' से च्युत हो जाता। इसलिए यह योगशिक्षा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है, युद्ध से विरत नहीं। अर्जुन को मोहमयी स्थिति में भगवान् श्रीकृष्ण ने उसे 'कर्मयोग' और 'ध्यानयोग' का उपदेश देकर सन्मार्ग में लगाया था। अन्त में अर्जुन को अपनी भूल समझ आई और उसे युद्ध के लिए मोहत्याग करके तत्पर होना पड़ा-

'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव[११] ॥

अर्जुन ने कहा- हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे (आत्मस्वरूप की) स्मृति प्राप्त हो गयी है। अब मैं संशय-रहित होकर स्थित हूँ तथा आपके आदेश का पालन करूँगा। सचमुच अर्जुन के मोहनाश के लिए कर्मयोग ही एकमात्र अचूक औषधि थी ।

निष्कर्ष रूप में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि गीता में प्रतिपादित 'ध्यानयोग' जहाँ एक ओर 'कर्मयोग' के व्यापक धरातल पर स्थित होने के कारण दार्शनिक पलायनवादिता को तिरस्कृत करके कर्मठ सामाजिक चेतना को निखारता है, वहीं दूसरी ओर साधनापथ की निर्मम उदासीनता को भक्तिभावना के मङ्गलमय आलोक से आलोकित करता है और अन्ततोगत्वा अपने इस गरिमामय स्वभाव के कारण यह योग जनमानस के कल्याण हेतु आत्यन्तिक आह्लाद का दुर्लभ द्वार भी खोलता है। ज्ञान, कर्म और उपासना का इतना स्पृहणीय समन्वय भारतीय दार्शनिक वाङ्गमय में अन्यत्र देने को नही मिलता ।

-एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
डी.ए वी. महाविद्यालय, कानपुर,
उत्तर प्रदेश

११. गीता १८-७३

संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, आवश्यकता एवं समस्याएँ

-डॉ. सञ्जय कुमार

संस्कृत भाषा भारतीयों की प्राणभूत भाषा है। इसका स्वरूप विशाल है। संस्कृत भाषा में ही लोक का मनन, चिंतन, गवेषण और अनुभूति समन्वित है। इसीलिए इसे सम्पूर्ण ज्ञान राशि कह जाता है। अपनी सम्पन्नता तथा विविधता से यह साहित्य विश्ववाङ्मय में अद्वितीय है। इसके सुदीर्घकालावधि में अनेकानेक विधाओं पर अब तक हुए संस्कृत के रचनासंसार का यथोचित आकलन एक कठिन एवं महनीय कार्य है। इसी के अंतर्गत संस्कृत पत्रकारिता का भी विशाल स्वरूप देने को मिलता है। वस्तुतः पत्रकारिता नूतन ज्ञान की पेटिका है। इसके द्वारा अनेक गूढात्मक ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। फलस्वरूप इसे नवनवोन्मेषशालिनी कहा जाता है।

पत्रकारिता हमारे जीवन की विविधताओं, नित्य नूतनताओं और दैनिक घटनावलियों प्रसंगावलियों को शीघ्र प्रस्तुत करने की अतुल क्षमता रखती है।[१] हिन्दी शब्द सागर के अनुसार पत्रकारिता आधुनिकता की एक विशिष्ट उपलब्धि है। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ पत्रकार का काम या व्यवसाय है।[२] मानक हिन्दी कोश में पत्रकारिता के संदर्भ में लिा गया है कि वह विद्या जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है।[३] पत्रकारिता के सम्बन्ध में डॉ. मधुधवन का कहना है कि पत्रकारिता का मूलोद्देश्य अन्यायों और बेईमानी का उद्घाटन कर, दोषों, कमियों, खामियों को उजागर करना, सलाह मशविरा देना और असहायों की सहायता करना तथा लोगों का मार्गदर्शन करना है।[४] सारांशतः पत्रकारिता शब्द का अभिप्राय ही उस गोपनीयता का प्रकाशन कराना है जिससे सामाजिकता का ह्रास होता है। यह प्रत्येक सरकारी या गैर सरकारी गतिविधियों को जन-जन तक पहुँचाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इसी प्रकार अन्य रहस्यात्मक गूढ़ तत्त्वों को जन-सामान्य तक पत्रकारिता के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है।

अंग्रेजी में पत्रकारिता को जर्नलिज्म (Journalism) कहा जाता है। जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ दैनिक होता है। प्रतिदिन की गतिविधियों का विवरण जर्नल में रहता है। १७ वीं एवं १८ वीं शताब्दियों में पीरियॉडिकल के स्थान पर लैटिन शब्द डियूरनल और जर्नल शब्दों का प्रयोग हुआ। २० वीं शताब्दी में आते-आते जर्नल से जर्नलिज्म का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार पत्रकारिता का विविध आयामों में विकास होने लगा। दैनिक के साथ-साथ साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक पत्रों का प्रकाशन होने लगा। समाचार पत्रों के

---

१. जोशी डॉ. सुशीला, हिन्दी पत्रकारिता, विकास और विविध आयाम पृ.-१

२. हिन्दी शब्द सागर, छठा, भाग, पृ. २७,९८

३. मानक हिन्दी कोश, तीसरा खण्ड, पृ.३८०

४. धवन डॉ. मधु, पत्रकारिता एक परिचय, पृ.८

साथ-साथ इसका विकास इतना तीव्र गति से हुआ कि शोधात्मक निबन्धों का संकलन अलग से प्रकाशित होने लगा। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आई कि प्रत्येक विषय के शोधात्मक निबंधों का प्रकाशन होने लगा। इस प्रकार से अनेक रहस्यात्मक तत्त्वों का प्रकाशन भी पत्रकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इनका वर्गीकरण निम्न रूप में देखा जा सकता है-धर्म-दर्शन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, उद्योग, व्यवसाय पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, ब्रेल पत्रकारिता, संस्कृत पत्रकारिता, हिन्दी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता आदि।

यह पत्रकारिता एक नूतन ज्ञान का सर्वोच्च साधन है। संस्कृत साहित्य में पत्रकारिता के रूप में संदेशवाहक की परम्परा बहुत प्राचीन समय से ही प्राप्त होती है। महर्षि नारद को सबसे बड़ा संदेशवाहक माना जाता है। वे सदैव देवताओं को पृथ्वी लोक तथा असुरों के व्यवहारों की सूचना देते थे। रामायण और महाभारत में समाचार दाताओं के भी नाम मिलते हैं। रामायण में सुमुख गुप्तचर भेष में समाचारों को जानकर राम से बताता है। महाभारत का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उस समय समाचार दाता लोग नियत रहते थे, जो कि समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान लाया और ले जाया करते थे। संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन प्रत्यक्ष की तरह किया है। जिस प्रकार आज का पत्रकार समाचार का सीधा प्रसारण करता है। उसी प्रकार संजय धृतराष्ट्र को सीधे प्रसारण के माध्यम से समाचार से अवगत कराते हैं। भाट और दूत लोग भी समाचार दाताओं का काम करते थे। जिनका उल्लेख भास, कालिदास, भारवि, बाणभट्ट, दण्डी, विशादत्त ने अपने-अपने कृतियों में किया है। 'दण्डी' की रचनाओं से पता चलता है कि तद्युगीन समाज में पत्र लिखने की भी परम्परा चल पड़ी थी। राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए राजवाहन को पत्र लिकर भेजती है।[५] राजहंस भी राजवाहन सहित सभी कुमारों को बुलाने के लिए राजसेवक को पत्र लिखकर दिया था। यह पत्र अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण विधा की ओर संकेत भी करता है-''**स्वस्ति श्री पुष्पपुराजधान्याः श्रीराजहंसभूपतिपतिश्चम्पा-नगरी- मदिप्रस्थिताः पथि कस्मिंश्चिद्वनोद्देश उपशिवालयं स्कन्धावारमवस्थाप्य स्थिताः। तत्र राजवाहनां शिवपूजार्थ निशि शिवालये स्थितं प्रातरनुपलम्भावशिष्टाः सर्वेऽपि कुमाराः सहैव राजवाहनेन राजहंस प्रणंस्यामो न चेत्प्राणांस्त्यक्ष्यामः इति प्रतिज्ञाय सैन्यं परावर्त्य राजवाहनमन्वेष्टुं पृथक्प्रस्थिता। एवं भवावृत्तान्तं ततः प्रत्यावृत्तानां सैनिकानां मुखाद्कण्र्या सह्यदुःखोदन्वति मग्नमनसावुभावहं युस्मज्जननीच वामदेवाश्रमं तद्विदितं विधाय प्राणपरित्यागं कुर्वः इति निश्चित्य तदाश्रमसुपगतौ त मुनिं प्रणम्य यावत्स्यितौ तावदेव तेन त्रिकालवेदिनना मुनिना विदितमेवास्मन्मनीषितं निश्चयमववुध्य प्रावाचि-राजन् प्रथममेवैतत्सर्वं युस्मन्मनीषितं विज्ञानबलाद्ज्ञायि। ददेते त्वत्कुमारा राजवाहननिमित्ते क्रियन्तमनेहसमापदमासाद्य भाग्योदयाय साधारणेन विक्रमणे विहितदिग्विजयाः प्रभूतानि राज्यान्यु पलभ्य षोडशाब्दान्ते विजयिनं राजवाहनं पुरस्कृत्य प्रत्येत्य तव वसुमत्याश्च पादानभिवाद्य भददाज्ञाविधायिनो भविष्यति अतस्तन्निमितं किमपि साहसं न विधेयम इति। तदाकर्ण्य तत्प्रत्ययाद्धैर्यमव- लम्ब्याद्यप्रभृत्यंहे देवी च प्राणमधारयाय। इदानीमासन्नवर्तिन्यवधौ वामदेवाश्रमे गत्वा विज्ञाप्तिः पानीयमणि पथि**

५. दशकुमार चरितम्, पूर्वपीठिका पचमोच्छ्वास, चो.अ.मा.प्र. २००४, वाराणसी, पृ.-९८

भूत्वा पेयम् इति।[६] इसी प्रकार अन्य प्राचीन ग्रंथों में पत्र लिने की परम्परा देने को मिलती है। **कृता-स्वमिन त्वदुक्तावधिः पूर्णप्रायो भवति तत्प्रवृत्तिस्त्वदयाद्यापि विज्ञायतेऽति। श्रुत्वा मुनिश्वदतराजन राजवाहनप्रमुखाः सर्वेऽपि कुमार अनेकन्दुर्जयांशत्रून्विजित्य दिग्विजय विधाय भूवलर्य वशीकृत्य चम्पायानेकत्र स्थिता। तवाज्ञापत्रमादाय तदानयनाय प्रेष्यन्तां शिधमेव सेवकाः इति मुनिवचनमाकर्ण्यभवदाकारणायाज्ञापत्रं प्रेषितमस्ति। अतः परं चेत्क्षणमपि यूयं विलम्ब विधायाध ततौ मां वसुमती च मातरं कथावशेषावेव श्रेष्यधेति ज्ञात्वा**

प्रकाशन के समुचित साधनों का अभाव होने पर भी ईसापूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य भाग में सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों और सीमाओं में चट्टानों, स्तम्भों और गुफाओं पर ऐसे अनेक लेख उत्कीर्ण करवाये हैं, जिन्हें पत्रकारिता का पूर्वरूप कहा जा सकता है। एक ही विषय अनेक स्थलों पर अंकित होने से उनका सन्देश पत्र और प्रमाणित हो जाता है। शिलालेखों का निर्माण भी आज की पत्रकारिता की भाँति जन-सामान्य के लिए ही हुआ है। अशोक के पश्चात् उत्कीर्ण निबंधों की धारा प्रवाहित होती गई। गद्य के स्वाभावितक विकास की रूपरेखा में रुद्रदामन (१५० ई.) का शिलालेख अद्वितीय है। यह एक साहित्यिक और सूचनात्मक कोटि की पत्रिका का रूप था। इन्हीं शिलालेखों में संस्कृत पत्रकारिता का बीज निहित है। संस्कृत पत्रकारिता के ऐसे पूर्व रूप होने पर उसे आधुनिक युग की नवीन प्रवृत्ति कहना उचित नहीं है। आज की पत्रकारिता प्राचीनकाल के उपर्युक्त प्रयासों का सर्वोच्च विकास मात्र है[८]।''

रामगोपाल मिश्र जी का मानना ठीक है लेकिन पत्रकारिता के रूप में इसकी आयु अल्प ही मानी जायेगी क्योंकि उन्नीसवीं सदी के मध्ययुगान्तर से ही संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास आरम्भ होता है और संस्कृत पत्रकारिता स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। उस समय से लेकर आज तक भारत के प्रायः सभी भू-भागों से पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। संस्कृत पत्रकारिता प्रदेश विशेष की धरोहर नहीं है, वह तो कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कच्छ से कटक तक प्रसृत है। इसका आयाम विशाल है और शायद ही ऐसी कोई भारतीय भाषा हो जिसकी पत्रकारिता इतनी व्यापक रूप से विस्तृत हुई हो। इसके असीमित परिधि के भीतर अनेक विदेशी महामनीषियों ने अपनी मातृभाषा का मोह त्यागकर संस्कृत पत्रकारिता को समृद्ध बनाया। इन्होंने महनीय रचनाओं का प्रकाशन किया। इन पत्र-पत्रिकाओं का आद्यन्त अनुशीलन किये बिना आधुनिक संस्कृत साहित्य के विविध एवं वैचित्यपूर्ण गतिविधि का ज्ञान नहीं हो सकता है। संस्कृत की वाग्धारा में जब हम गोता लगाते हैं तो इसके विमलता एवं विदग्धता से रोम-रोम रोमांचित हो जाता है।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी संस्कृत पत्रकारिता पर उल्लेनीय कार्य किये हैं। इसके शैशवावस्था का ज्ञान हमें 'काशीविद्यासुधानिधि' पत्रिका से होता है। इस संस्कृत मासिक पत्रिका का प्रकाशन बनारस में एक जून १८५६ ई. में प्रारम्भ हुआ। प्राप्त सूचनानुसार 'काशीविद्यासुधानिधि' संस्कृत की प्रथम एवं ज्येष्ठ पत्रिका है। इस पत्रिका में मैक्समूलर ने प्रत्नकम्रनन्दिनी तथा विद्योदय के महत्त्वपूर्ण निबंधों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने

६. वही, उत्तरपीठिका यामुपसंहार, पृ. ४६५

७.मिश्र रामगोपाल, संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, विवेक प्रकाशन, पृ.-९८

८. वही. पृ. १४-१५

यहाँ दो ऐसी पत्रिकाओं का भी नाम दिया है, जिसमें संस्कृत के ग्रंथ भी प्रकाशित होते थे–'हरिश्चन्द्रचन्द्रिका' और 'तत्त्वोधिनी' बर्नेट ने १९९२[९] में प्रकाशित ब्रिटिश केटलॉग में अनेक संस्कृत पत्र–पत्रिकाओं का यथावत् परिचय दिया है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकाशनों १८७६ से १९२८ ई. तक के संस्कृत एवं संस्कृत मिश्रित पत्र–पत्रिकाओं की सूचना दी गई है।[१०] भारतीय विद्वानों में विद्यावाचस्पति अप्पाशास्त्रीराशिवडेकर प्रथम विद्वान हैं, जिन्होंने अनेक संस्कृत पत्र–पत्रिकाओं का निर्देश और समीक्षा 'संस्कृतचन्द्रिका' में किया है। इसी पत्रिका का ये सम्पादक भी थे, संस्कृतचन्द्रिका मासिक पत्रिका थी। उसका प्रथम प्रकाशन १८९३ ई. हुआ था। इसका सम्पादन उच्चकोटि का था। सारगर्भित निबन्धों को ही इसमें प्रकाशित किया जाता था। आज तक प्रकाशित संस्कृत पत्रिकाओं में उसका प्रमुख स्थान है।[११] १९०७ ई. मैं 'विण्टर नित्य' ने भारतीय साहित्य के इतिहास का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृतभाषा के जीवित होने में सबाल प्रमाण संस्कृत पत्र–पत्रिकाओं को ही प्रदान किया है। उनके मतानुसार संस्कृत में अनेक विशिष्ट पत्रिकाओं का सम्पादन हो रहा है। अतः संस्कृत भाषा को विशिष्ट स्थान मिलना चाहिए[१२]। संस्कृत पत्र–पत्रिकाओं के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों यही धारणा रही है।

भारतीय पत्रकारिता के रूप में 'काशीविद्यासुधानिधि' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे ही ज्येष्ठ संस्कृत पत्रिका के अंतर्गत रखा जाता है। यहीं से संस्कृत ज्ञान गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हुई, जिसमें लाखों लोग गोता लगाकर काव्यानन्द का रसास्वादन करते रहे हैं। काशीविद्यासुधानिधि पत्रिका की प्राचीन प्रतियों में अधिकांश प्राचीन महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का भी प्रकाशन देखने को मिलता है। अर्वाचीन प्रतियों में उस समय के विद्वानों के निबंध भी प्रकाशित किये जाते थे। इसमें व्याकरण, दर्शन, साहित्य के साथ–साथ कुछ पाश्चात्य संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी प्रकाशित किये गये हैं। जिनमें वर्कले के प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नालेज ग्रंथ का अनुवाद ज्ञान–सिद्धान्त चन्द्रिका नाम से तथा लाक के एस्स अन्सर्निड्ग हयूमन अन्डरस्टेन्डिग ग्रंथ मानवीय ज्ञान विषयक शास्त्र नाम से प्रकाशित हुआ[१३]।इस प्रकार अनेक ग्रंथों का प्रकाशन इस पत्रिका के माध्यम से किया गया। अतः उन्नीसवीं शताब्दी में संस्कृत पत्रिका का जन्म माना जाता है।

दूसरी संस्कृत पत्रिका के रूप में प्रत्नकम्रनन्दिनी का नाम आता है जिसका प्रारम्भ १८६७ ई. में हुआ। इसे पूर्णमासिकी नाम से भी जाना जाता है। यह पत्रिका दुर्गाशंकर मुखर्जी आहिया द्वारा बुट्टोला बनारस से प्रकाशित की जाती थी[१४]। इसमें संस्कृत साहित्य, वेद, दर्शन आदि विषयों के सारगर्भित निबंधों का प्रकाशन किया जाता था। लाहौर से सन् १८७१ ई. में विद्योदय संस्कृत मासिक–पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ। यह पत्र लगातार सन् १९१४ तक प्रकाशित होता रहा। सन् १८८७ से इस पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से होने लगा[१५]। यह पत्रिका अपने समय

---

९. काशी विद्या सुधानिधि, पृ. ७१

१०. मिश्र रामगोपाल, संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, पृ.२

११. वही, पृ.–३

१२. विन्टर नित्स, भारतीय साहित्य का इतिहास, भाग–१, पृ.–३८–३९

१३. मिश्र रामगोपाल, संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, पृ.–२३, २४

१४. वही, पृ.–२४

१५. वही, पृ.–२५

में विद्वतापूर्ण निबंधों से तत्कालीन पाठकों पर गहरी छाप छोड़ी थी। इसमें कादम्बरी नाटक, हामलेटचरितम्, कोकिलदूतम्, राममयविद्याभूषण का कलाविलास प्रहसन शिव पुराण आदि का प्रकाशन हुआ। अरसिकेषु कविस्व निवेदनं मालिख का उद्देश्य सन् १८७८ ई. में विद्यार्थी नामक पत्र के प्रकाशन से आरम्भ हुआ। सन् १८८० ई. तक यह पत्र मासिक रूप में घटना से प्रकाशित किया जाता था। इसके बाद इसका प्रकाशन पाक्षिक रूप में उदयपुर से प्रारम्भ हुआ। यह संस्कृत भाषा का पहला पाक्षिक पत्र था।[१६] इसमें भी तत्युगीन अर्वाचीन कविसृष्टि को स्थान दिया जाता था। कलकत्ता से सन् १८७८ ई. में 'आर्षविद्यासुधानिधि' पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ, यह मासिक पत्रिका थी। इसमें भी नवीन रचना को प्रकाशित कर लेक और कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था। इसी प्रकार लाहौर से सन् 1882 में 'आर्य' मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ, जिसके सम्पादक सम्भवतः आर.सी. बैरी को माना जाता है। इसमें दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म और पाश्चात्य-दर्शन से सम्बन्धित विषयों का प्रकाशन होता था। 1886 ई. में साहित्य, संस्कृति की पत्रिका 'ब्रह्मविद्या' का प्रकाशन चिदम्बरम् से प्रारम्भ हुआ। प्राप्त सूचनानुसार इस पत्रिका का प्रकाशन अर्थाभाव के कारण सन् १९०२ ई. तक ही हो सका। 'विज्ञान चिन्तामणि' पत्रिका का सन् १८८८ ई. में मालाबार से प्रकाशित हुई। इसके सम्पादक पुन्नेशेरि नीलकण्ठ शर्मा थे। इसको और विद्योदय पत्रिका को ही उस समय विद्वत् प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कलकत्ता से १८८९ ई. में वैदिक साहित्य से सम्बन्धित 'उषा' पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। यह एक उच्चकोटि की मासिक पत्रिका थी। इसके सम्पादक सत्यव्रत सामश्रमि भट्टाचार्य जी थे। बंगाल प्रान्त में वेदों के प्रचार-प्रसार के लिए ही इसका सम्पादन प्रारम्भ किया गया[१८]।

उन्नीसवीं शती की अपूर्व युगान्तकारी और सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका 'संस्कृतचन्द्रिका' का प्रकाशन १८९३ ई. में आहिरी टोला बाबूराम घोषलेन-९ भवन कलकत्ता से हुआ। संस्कृत भाषा के संवर्धन एवं ज्ञान पीपासा की तृप्ति में इस पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है। 'संस्कृतचन्द्रिका' पत्रिका की कतिपय अपनी प्रमुख विशेषताएँ थीं। इसके प्रथम भाग में गद्य, पद्य और गीत आदि काव्य ग्रंथों का प्रकाशन होता था। द्वितीय भाग में समालोचना और तृतीय भाग में धार्मिक निबंधों का आकलन किया जाता था। चतुर्थ भाग में चित्रात्मक कविताएँ तथा अन्य सूचनाएँ एवं पंचम भाग में वार्ता संग्रह प्रकाशित रहता था। इस प्रकार यह पत्रिका विविध विषयों की अध्ययन पेटिका थी। जो साहित्य, कला, संस्कृत, दर्शन एवं सूचना पर केन्द्रित हुआ करती थी।

श्रीरंगम् से सन् १८९५ में 'सहृदय' नामक संस्कृत मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसमें रमणीय चित्रों का भी प्रकाशन किया जाता था। परन्तु इसका विशेष उद्देश्य गीर्वाणभारती का प्रचार-प्रसार करना ही था। इसमें सरस कविता, गद्य, निबंध आदि का प्रकाशन हुआ करता था। अनुवाद आदि भी इसमें प्रकाशित किये जाते थे। सहृदय ही एक मात्र ऐसी पत्रिका थी जिसमें विज्ञान विषय के निबंध भी प्रकाशित किये जाते थे। संस्कृत भाषा के विरल प्रचार को देकर संस्कृत ममता को अक्षुण्ण रखने के लिए कविता लेखकों के प्रोत्साहन के लिए अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था, जिसमें श्रेष्ठ पत्रिकाओं की सूची निम्न है-

---

१६. वही, पृ.-२९

१७. इण्डिया केटेलॉग ऑफ पेवीओडायल्स, न्यूजपेपर्स एण्ड गजेटियर्स, पृ. ३६

१८. उषा, १/१

समस्यापूर्ति:	१९००	कोल्हापुर	अप्पाशास्त्री
संस्कृतपत्रिका	१८९६	कुम्भकोणम्	वी.वी. कामेश्वर अय्यर
काव्यकादम्बिनी	१८९६	ग्वालियर	नानूलाल
कथाकल्पद्रुम	१८९९	कोल्हापुर	अप्पाशास्त्री
मंजुभाषिणी	१९००	कांचीवरम्	पी.वी, अनन्ताचार्य
विद्वत्कला	१९००	लश्कर	....
पण्डित पत्रिका	१८९८	वाराणसी	बालकृष्ण शास्त्री
पीयूषवर्षिणी	१८९०	फरुखाबाद	गौरीशंकर वैद्य
विद्यामार्तण्ड	१८८८	प्रयाग	ज्वाला शर्मा
काव्याम्बुधि:	१८९३	वैगुलनगर	पद्मराजपण्डित
आयुर्वेदोद्धारक:	१८८७	मथुरा	मथुराहरारामचौबे
संस्कृतकामधेनु:	१८७९	वाराणसी	ढुण्ढिराजशास्त्री
धर्मप्रकाश	१८६७	आगरा	ज्वालप्रसाद

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक आते-आते संस्कृत पत्रकारिता का विकास पूर्ण रूप से दिखाई देने लगा था, फलस्वरूप बीसवीं शताब्दी में चारों ओर संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं का परचम लहराने लगा था। कविता, कहानी, चुटकुले एवं निबंधों के रूप में संस्कृत पत्रकारिता का लेखन कार्य प्रारम्भ हो गया। दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक मासिक द्वैमासिक, त्रैमासिक, षण्मासिक और वार्षिक आदि विविध प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन विभिन्न संस्थानों एवं अनेक स्थानों से आरम्भ हुआ। निबंधों के रूप में संस्कृत पत्रकारिता को बीसवीं शताब्दी में उल्लेनीय सफलता मिली। साहित्य, दर्शन, वेद, व्याकरण आदि विषयों का अलग-अलग प्रकाशन कर अखिल संस्कृत जगत् का उद्घाटन हुआ। इस प्रकार अनेक रहस्यात्मक तत्त्वों का प्रकाशन संस्कृत पत्रिकारिता के द्वारा हुआ।

कालखण्ड पर आधारित दैनिक साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आदि के प्रकाशन से संस्कृत पत्रिकारिता को विशेष सफलता मिली क्योंकि इससे संस्कृत को जन-जन तक पहुँचने में सुविधा मिली। दैनिक पत्रों का प्रधान लक्ष्य प्राय: सभी प्रकार के नवीनतम समाचारों तथा तत्सम्बन्धी अन्य तथ्यों को प्रकाशित करना होता है। सम्पादकीय निबंधों से तत्कालीन राजनीति, धर्म और साहित्य तथा संस्कृति पर विचार किया जाता है। समाचार पत्रों में स्थायी साहित्य का प्रकाशन स्थानाभाव के कारण अधिक नहीं हो पाता है तथापि उनका महत्त्व अधिक रहता है। दैनिक पत्रों में तत्कालीन महत्त्व की घटनाओं का वर्णन रहता है। अत: पत्रकारिता के विकास में दैनिक संस्कृत पत्रों का विशेष महत्व है। दैनिक समाचार पत्रों से ही पत्रकारिता की लोकप्रियता बढ़ी है। मासिक

१९. मिश्र रामगोपाल, संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, पृ.५६

२०. श्री: ८१-२१

पत्रिकाओं में तत्कालीन समाचारों का उल्लेख गौण रहता है तथा उसमें स्थायी साहित्य का प्रकाशन प्रधान रहता है। त्रैमासिक और द्वैमासिक पत्रिकाओं में साहित्य एवं संस्कृति का ही प्राधान्य रहता है। परन्तु षाण्मासिक एवं वार्षिक पत्रिकाओं में साहित्य, धर्म, दर्शन के गूढात्मक तत्त्वों का ही विशेष रूप में प्रकाशन किया जाता है।

संस्कृतभाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र 'जयन्ती' १ जनवरी १९०७ ई. में त्रिवेन्द्रम केरल से प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक कोमल मारुताचार्य और लक्ष्मीनन्दन स्वामी थे। संस्कृत में दैनिक पत्र का प्रकाशन यद्यपि अपने आप में एक अपूर्व घटना थी, तथापि उसके लिए पर्याप्त पाठक पाना बहुत ही कठिन है। अतः जहाँ एक ओर सम्पादकों का अमित उत्साह परिलक्षित होता है वहीं संस्कृतज्ञों का संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं के प्रति उपेक्षा का भाव भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। यही कारण है कि अधिकांश संस्कृत पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशन के बाद एक वर्ष की अल्पावधि के भीतर ही बन्द हो गईं। जयन्ती की जय यात्रा प्रारम्भ के साथ ही समाप्त हो गई। दैनिक संस्कृत पत्रिका संस्कृति का प्रकाशन १९ नवम्बर सन् १९०१ को पूज्यपत्तन (पूना) से प्रारम्भ हुआ। आरम्भिक पंद्रह दिनों तक यह पत्र 'विजय' नाम से ही प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् इसी पत्र का नाम बदलकर 'संस्कृति' कर दिया गया।[२१] तभी से यह पत्रिका 'संस्कृति' नाम से ही प्रकाशित होने लगी। इसके सम्पादक वालाचार्य वरेडकर जी थे। संस्कृत भाषा का तीसरा दैनिक पत्र सुधर्मा जुलाई १९७० ई. को प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक वरदराज अयंगार जी थे। मैसूर का यह चर्चित दैनिक पत्र था। इसका चौबीस पैसा मूल्य था। यह रविवार को प्रकाशित नहीं होता था। कारण था कि अंग्रेजी शासनकाल में रविवार को सभी कार्यालय एवं शिक्षण संस्थान बन्द रहा करते थे। सुधर्मा सरल संस्कृत भाषा में प्रकाशित होती थी। जिसमें देश-विदेश के समाचारों का प्रकाशन किया जाता था। इसमें सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा वैज्ञानिक निबंधों का भी प्रकाशन होता है। बाण साहित्य के निबंध भी इस पत्र में प्रकाशित किये जाते थे। सन् १९०६ में कोल्हापुर से सूनृतवादिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक विद्यावाचस्पति अप्पाशास्त्री राशिवडेकर थे। यह पत्रिका प्रति शनिवार को संस्कृत चन्द्रिका कार्यालय कोल्हापुर से प्रकाशित की जाती थी। यह सन् १९०९ तक नियमित रूप से प्रकाशित हुई। संस्कृतसाकेत' पत्रिका का प्रकाशन सन् १९०९ में अलिख भारतीय विद्वत समिति अयोध्या द्वारा प्रारम्भ किया गया। इसके सम्पादक हनुमत प्रसाद त्रिपाठी थे। इन्हीं के सम्पादकत्व में इसका दस साल तक प्रकाशन हुआ। इनके अनन्तर १९३१ ई. से १९४० ई. तक यह पत्र पं. रूपनारायण मिश्र के सम्पादन में प्रकाशित हुआ। सन् १९४० से सन् १९५८ तक ब्रह्मदेव शास्त्री इस पत्र के सम्पादक थे।

संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सन् १९३० में 'संस्कृतम्' पत्र का प्रकाशन संस्कृत कार्यालय अयोध्या से हुआ। इस संस्कृत पत्र के सम्पादक पण्डित कालीकुमार त्रिपाठी थे। इन्हीं के सम्पादकत्व में यह पत्र बहुत दिन तक प्रकाशित होता रहा। इसका प्रकाशन प्रति मंगलवार को किया जाता था। सन् १९३४ के लगभग देववाणीश पत्रिका प्रकाशन, कलकत्ता से प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार अनेक साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन बीसवीं शताब्दी में किया जाता था। उनमें मुख्य का नाम निम्नवत् हैं-

---

२१. संस्कृत चन्द्रिका ९/१०

२२. मिश्र रामगोपाल, संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, पृ.-१११

सूनृतवादिनी	१९३४	वाराणसी	----------
मंजूषा	१९३६	कलकत्ता	डॉ. क्षितीशचंद्र चटर्जी
सुरभारती	१९४३	भूलेश्वरपु-मुम्बई	श्रीगोविंदवल्लभ शास्त्री
भक्तिव्यम्	१९५१	नागपुर	श्रीधरभास्कर वर्णेकर
वैजयन्ती	१९५६	वागलकोट	पण्टरीनाथाचार्य
पण्डित-पत्रिका	१९५३	दुर्गाकुण्ड वाराणसी	पं. महादेव शास्त्री
भाषा	१९५५	गुन्टूर	गो.स. काशी कृष्णचार्य
गाण्डीवम्	१९६४	वाराणसी	रामबालक शास्त्री

गाण्डीवम् संस्कृत पत्र आज तक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो रहा है। इसके संस्थापक सम्पादक श्री रामबालक शास्त्री जी थे। यह संस्कृत साप्ताहिक पत्रिकाओं में विशिष्ट स्थान रखती है। इसमें अनेक संस्कृत सम्बन्धी सूचनाएँ दी जाती हैं।

बीसवीं शताब्दी को संस्कृत पत्रकारिता का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस काल में संस्कृत ग्रंथों के प्रति लोगों को विशेष अनुराग दृष्टिगत होता है। उन्नीसवीं शती में अनेक पाक्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। उसी नींव पर बीसवीं शताब्दी में भी अनेक पाक्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था। विद्वन्मनोरंजिनी पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन अक्टूबर १९०७ ई. कांची से आरम्भ हुआ। कांची महान्कवि दण्डी की जन्मभूमि एवं संस्कृत विद्या केन्द्र स्थली रही है। इस पत्रिका का प्रकाशन वैजयन्ती पाठशाला के प्राचार्य के सम्पादकत्व में होती थी। ट्रिप्लीकेन मद्रास से १९०७ ई. में 'मनोरंजिनी' संस्कृत पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। सन् १९१० 'अमरभारती' का संस्कृत पाक्षिक पत्रिका त्रिवेन्दरम् केरल से प्रकाशन हुआ। इसके सम्पादक कुट्टचेटि आर्य शर्मा जी थे। सन् १९१८ में 'मित्रम्' का प्रकाशन पटना से प्रारम्भ हुआ। संस्कृत की प्रसिद्ध पाक्षिक पत्रिका सन् १९२६ में वाराणसी के शारदाभवन से 'सहस्रांशु' नाम से प्रकाशित हुई। इसके सम्पादक गौरीनाथ पाठक थे। इस पत्र की भाषा सरल एवं सहज जन सामान्य के लिए बोधगम्य थी। 'वाङ्मय' संस्कृत पत्र का प्रकाशन १९४० के लगभग वाराणसी से प्रारम्भ हुआ। इस पत्र की सूचना 'श्री' पत्रिका से प्राप्त होती है। १९४० ई. से वाराणसी से उच्छृंलम् पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इस पत्र की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही प्रकाशित किया जाता था। जिससे भारतीय संस्कृति का वर्णन स्वत: हो जाता था। इसका प्रकाशन और प्राप्ति स्थल उच्छृल कार्यालय वाराणसी सिटी था। इसके सम्पादक सम्भवत: श्री सिद्धलिंगस्तैलंग जी थे। इनका मूल नाम माधव प्रसाद मिश्र था। सन् १९५८ में 'भारतवाणी' पत्रिका का प्रकाशन पूना से डॉ. ग.वा. पलसुले के सम्पादकत्व में प्रारम्भ हुआ। इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य मात्र पाँच रुपया था। इसमें समाचारों के साथ-साथ कविताएँ, कहानियाँ, निबंध तथा अनूदित साहित्य भी विशेष रूप से प्रकाशित किये जाते थे। 'संस्कृतवाणी' पत्र का प्रकाशन १९५८ ई. से प्रारम्भ हुआ। इसका प्रकाशन स्थल राजमुद्री था तथा इसके सम्पादिका श्रीमती एन.सी. जगन्नाथन थी। इस पत्र की सम्पादिका स्त्री होने से तत्कालीन स्त्री संस्कृत चेतना का परिचय भी मिलता है। सन् १९५९ में पूना से 'शारदा' पत्रिका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक वसन्त अनन्त गाडगिल जी थे तथा

प्रकाशन स्थल ४२५ सदाशित पेठ पुणे था। इसमें बालसाहित्य की सामग्री का विशेष रूप से प्रकाशन किया जाता था। जिससे बालक को प्रारम्भिक जीवन से ही संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाय। इसमें आकाशवाणी समाचार, नाटकों के चित्र, उत्सवों का विवरण, जीवन-चरित्र, संस्कृत विश्ववार्ता एवं समालोचना का भी प्रकाशन होता था। पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं ने 'शारदा' का महत्त्वपूर्ण स्थान था। संस्कृत जगत् में इसके अतुलनीय सेवा को भुलाया नहीं जा सकता है।

बीसवीं शती में प्रकाशित होने वाली मासिक संस्कृत पत्रिकाओं की अत्यधिक संख्या थी। अनेक ऐसे पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था, जिनकी सूचना अन्य पत्र-पत्रिकाओं में मिलती है। बीसवीं शताब्दी के मासिक पत्रिकाओं में नाटक, कहानी, चुटकुले, निबंध आदि के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक निबंधों का प्रकाशन होता था। इन पत्रिकाओं में विश्वबन्धुत्व एवं राष्ट्रीय एकता और तदनुकूल भावोन्मेष मिलता है। अतः इनका वर्णन करना प्रसंगानुकूल रहेगा। 'ग्रन्थप्रदर्शिनी' संस्कृत मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन् १९०१ में विशाापट्टनम से प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक पण्डित एस. दी ह्वी ग्नाथ स्वामी थे। इसका प्रकाशन १९०३ ई. तक निर्बन्ध होता रहा। मासिक पत्रिका के रूप में १९०१ का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस साल धर्मचन्द्रिका, सुदर्शन धर्मपताका, भारतधर्म, पुराणादर्श, अभिमास, निर्णय और प्रकटनपत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। भारत धर्म का प्रकाशन चिदम्बरम् से, प्रकटनपत्रिका का प्रकाशन त्रिचनापल्ली से प्रारम्भ हुआ। ये सभी पत्रिकाएँ धार्मिक भावना के उदय के लिए प्रकाशित की जाती थी। तत्कालीन समय में अंग्रेजी शासन अपने अंग्रेजीयत से भारतीय धर्म एवं संस्कृति को छिन्न-भिन्न कर रही थी। अतः भारतीयों को अपनी भाषा एवं संस्कृति की ओर उन्मु करने के लिए संस्कृत पत्रिकाओं का उदय हुआ क्योंकि संस्कृत ही संस्कृति की सम्बाहिका होती है। नादु काबेरी (तंजोर) से सन् १९०२ में 'ब्रह्मविद्या' का प्रकाशन हुआ। इसके सम्पादक परम ब्रह्मश्री विद्वान् श्रीनिवास दीक्षित जी थे। सन् १९०२ में 'विद्याविनोद' पत्र के प्रकाशन की सूचना संस्कृत चन्द्रिका पत्रिका से मिलती है। यह पत्र भरतपुर से प्रकाशित किया जाता था। वाराणसी से 'सुक्तिसूधा' नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन १९०३ ई. में प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक भवानीप्रसाद शर्मा जी थे। यह पत्र में प्रत्येक मास के पूर्णिमा के दिन प्रकाशित किया जाता था। जयपुर-राजस्थान से संस्कृत साहित्य सम्मेलन से 'संस्कृतरत्नाकर' पत्र का प्रकाशन सन् १९०४ में प्रारम्भ हुआ। इस पत्र में जयपुर के विद्वान् अनेक सुन्दर-सुन्दर निबंधों को लिकर प्रकाशन के लिए भेजते थे। यह पत्रिका भट्टमथुरानाथ शास्त्री के सम्पादकत्व में बहुत दिन तक प्रकाशित होती रही।

इसी प्रकार अनेक मासिक संस्कृत पत्रों का प्रकाशन हुआ जो संस्कृत जगत् को उन्नत बनाने में सहायक हुए वे निम्न हैं-

मित्रगोष्ठी	१९०४	वाराणसी	महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा
विद्वद्गोष्ठी	१९०४	वाराणसी	....
विचक्षणा	१९०५	पेरुटुम्बुर	....
विशिष्टाद्वैतिनि	१९०५	श्रीरंगम्	ए. गोविन्दाचार्य
सद्धर्म	१९०६	मुथरा	श्री वामनाचार्य

सहृदया	१९०६	त्रिचनापल्ली	....
षड्दर्शिनी	....	श्रीरंगम्	वासुदेव दीक्षित
आर्यप्रभा	१९०९	कलकत्ता	श्री कुंजबिहारी
साहित्यसरोवर	१९१०	....	....
पुरुषार्थ	१९१०	धारवाड़	चिन्तामणि
उषा	१९१३	हरिद्वार	पं. हरिश्चन्द्र विद्यालंकार
शारदा	१९१३	दारागंज प्रयाग	चन्द्रशेर शास्त्री
व्याकरण ग्रंथावली	१९१४	मद्रास	चक्रवर्ती रायपेटटै, कृष्णआचार्य
श्री शिवकर्माणिदीपिका	१९१५	कुम्भकोणम्	चन्द्रशेखर शास्त्री
संस्कृत महामण्डलम्	१९१९	कलकत्ता	श्री लक्ष्मणशास्त्री
सुप्रभातम्	१९२३	वाराणसी	श्री देवीप्रसाद शुक्ल
सरस्वती	१९२३	मद्रास	राजावासिरेड्डी
सूर्योदय	१९२६	वाराणसी	बिन्देश्वरी प्रसाद शास्त्री
सूरभारती	१९२६	मीरघाट, वाराणसी	....
उद्यान पत्रिका	१९२६	तिरुपति	डी.टी. ताताचार्य
उद्यौत	१९२८	लाहौर	नृसिंह देवशास्त्री
अमर भारती	१९३४	बनारस	नारायण शास्त्री खिस्ते
मंजुषा	१९३५	कलकत्ता	क्षितीश शास्त्री चट्टोपाध्याय
वल्लरी	१९३५	वाराणसी	केशवदत्त पाण्डेय
ज्योतिष्मति	१९३६	वाराणसी	बलदेव प्रसाद मिश्र
भारतश्री	१९४०	अस्सी, काशी	....
मनोरमा	१९४९	बेहरामपुर, बम्बई	रामस्वरूप शास्त्री
संस्कृत प्रतिमा	१९५१	वाराणसी	रामगोविंद शुक्ल
दिव्य ज्योति	१९५५	शिमला	दिवाकर दत्त शर्मा
विद्या	१९५६	बेलगांव	बरेड़ी नरसिंह
जयतु संस्कृतम्	१९६०	काठमाण्डु	श्रीप्रसाद गौतम
साहित्य वाटिका	१९६०	दिल्ली	यशोदानन्द भारद्वाज

द्वैमासिक संस्कृत पत्रिकाओं का भी बीसवीं शताब्दी में प्रकाशन होता था। श्री काशी–पत्रिका प्रथम द्वैमासिक संस्कृत पत्रिका थी। इसका प्रकाशन १९०१ ई. वाराणसी से हुआ। सन् १९३२ में पूना से 'भारतसुधा' नामक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ था। यह पत्रिका भारतसुधा पाठशाला के अधिकारियों द्वारा प्रकाशित की

परांजपे, प्रो. शंकर वामन दांडेकर, श्री शैलाद्रि गोविंद कानडे और पुरुषोत्तम गणेश शास्त्री आदि विद्वान के सम्पादन मण्डल में सुचारु रूप से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार द्वैमासिक दो ही संस्कृत पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई। जो बहुश्रुत एवं धार्मिक पत्र थे। इसमें साहित्य संस्कृति का सहभाव दिखलायी पड़ता है। संस्कृत पत्रकारिता के रूप में त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका का भी प्रकाशन ठीक प्रकार से किया जाता था। सन् १९४२ में वाराणसेव संस्कृत महाविद्यालय से 'सरस्वती सुषमा' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इसमें कविता, कहानी एवं निबंधों का संकलन रहा करता था। निबंध सदैव गूढ़तत्त्वों का प्रकाशन करने वाले होते थे। इसके सम्पादक डॉ. मंगलदेव शास्त्री जी थे। जो संस्कृत के उच्चकोटि के विद्वान थे। विद्यालयपत्रिका संस्कृत जगत की प्रसिद्ध पत्रिका थी। इसका प्रकाशन १९३२ ई. में माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय, मथुरा से प्रारम्भ हुआ। इस पत्रिका के सम्पादक का पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी जी थे। आचार्य द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री के सम्पादकत्व १९६० ई. में 'संस्कृतप्रभा' पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसका प्रकाशन मेरठ से होता था। इसमें संस्कृत विषय से सम्बन्धित अनेक कविता, कहानी, निबंधों का प्रकाशन होता था। सन् १९६० में संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा चितुर से 'गैर्वाणी' पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके सम्पादक वरदराजन् पन्तुल जी थे। यह सचित्र पत्रिका थी। इसमें सभा का विवरण, सुभाषित, आन्ध्रप्रदेश संस्कृत परीक्षा की सूचना आदि का भी प्रकाशन किया जाता था। सन् १९६२ में सागर (म.प्र.) से सागरिका नामकएक उच्चकोटि की पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसके संस्थापक सम्पादक प्रो. रामजी उपाध्याय, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर थे। यह पत्रिका प्रारम्भ में मासिकी थी। परन्तु दूसरे वर्ष से त्रैमासिक हो गई। तभी से यह पत्रिका अबाध गति से प्रकाशित हो रही है। यह पत्रिका नितनूतनता, गम्भीरता से परिपूर्ण शोध निबंधों का प्रकाशन करती है। संस्कृत मनीषियों के जीवनी, गीत और रूपकों का प्रकाशन यदा-कदा 'सागरिका' में प्रकाशित होता रहता है। आज भी यह पत्रिका उसी अपनी नूतनता को ओढ़ी हुई है जो प्रारम्भिक अवस्था में थी। इसके गाम्भीर्य विषय का प्रवर्तन आज भी सहृदयों द्वारा किया जाता है। १९८३ में एक और पत्रिका श्नाट्यम्श का प्रकाशन संस्कृत विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर से ही प्रारम्भ हुआ। जिसके संस्थापक संपादक प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी जी हैं। यह पत्रिका रंगमंच सौन्दर्यशास्त्र की अपने आप में एक विशिष्ट पत्रिका है। जिसमें मात्र हिन्दी भाषा में नाट्य विधा एवं नाटक महिमा के विविध पक्षों का उद्घाटन किया जाता है। आज भी इस पत्रिका का संपादन प्रो. त्रिपाठी जी ही कर रहे हैं। तिरूव्याय (मद्रास) से किसी समय संस्कृत त्रैमासिक 'भारतीय' पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। परन्तु इस पत्रिका की प्रतियाँ अनुपलब्ध हैं। इसी प्रकार तत्कालीन समय में विश्वसंस्कृतम् होशियारपुर से, 'संवित' बम्बई से, 'संगमनी' प्रयाग से, 'गुंजारवः' अहमदनगर से, 'पाटलश्रीः' पटन से, 'मधुमती' उदपपुर से प्रकाशित होती थी। वे सभी पत्रिकाएँ अपने गूढ़ ज्ञान से साहित्य संस्कृत प्रेमियों का रंजन किया करती थी। त्रैमासिकी संस्कृत पत्रिका की ही भाँति चतुर्मासिक पत्रिकायें भी भारत के लगभग सभी प्रान्तों से प्रकाशित की जाती थी। सन् १९३० में श्रीचित्रा नामक पत्रिका का प्रकाशन श्री महामोहपाध्याय एस. नीलकण्ठ शास्त्री के सम्पादकत्व में 'त्रावणकोर' विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्यालय से हुआ। इस पत्रिका के सम्पादक श्री एन.गोपाल पिल्लई जी थे। वह अपने समय की उच्चकोटि की पत्रिका थी।

इसके प्रत्येक अंक में लगभग छत्तीस पृष्ठों में विविध वाङ्मय प्रकाशित होता रहा। सात वर्ष तक इस पत्रिका का प्रकाशन होता रहा। एक केरलग्रंथमाली भी पत्रिका थी जो चतुर्मासिक पत्रिका थी। मित्रगोष्ठी के अनुसार १९०६ ई. में इसका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था[२३]।

संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं की बढ़ती बहुआयामी व्यापकता के रूप में अप्रैल १८५९ ई. ने साहित्य अकादमी, नई दिल्ली से संस्कृत प्रतिभा पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इसके सम्पादक डॉ. राघवन जी थे। इस पत्रिका का प्रत्येक अंक लगभग सौ पृष्ठ का हुआ करता था। यह विशुद्ध संस्कृत की पत्रिका थी। इसके प्रथम भाग में सम्पादकीय रहता है। इसी भाग में अर्वाचीन ण्डकाव्य प्रकाशित किये जाते हैं। तीसरे भाग में गद्य-प्रबंध तथा चतुर्थ भाग में रूपकों का प्रकाशन होता है। पाँचवें भाग में अनुवाद प्रकाशित किये जाते हैं। पत्रिका में संस्कृत भाषा में रचित अनेक अर्वाचीन ग्रंथों का प्रकाशन भी होता रहा है। सन् १९६७ से आरा-बिहार से मागधन पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। यह पत्र नेमिचन्द्र शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई।। इसमें अर्वाचीन कवियों की कृतियों का प्रकाशन हुआ। महाकवि कालिदास से सम्बन्धित इससे एक विशेषांक भी प्रकाशित हुआ था जो बहुत ही गौरवपूर्ण था। दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चतुर्मासिक और षण्मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन में अनन्तर वार्षिक पत्रिकाओं का क्रम आता है। वार्षिक पत्रिकाओं में विशेषकर शोधात्मक एवं गूढात्मक निबंधों का प्रकाशन किया जाता है। नवीन अनुसंधान से मानव व्यक्तित्व का अपारबौद्धिक उन्नति होती है। नवीन तथ्यों की जानकारी से अज्ञात के प्रति केवल उसकी जिज्ञासा तथा ज्ञान-पिपास ही शान्त व संतुष्ट नहीं होती बल्कि उसकी चिन्तन शक्ति, कल्पना शक्ति, विश्लेषण शक्ति तथा सर्जनात्मक शक्ति का भी अत्यधिक विकास होता है। इस प्रकार वार्षिक अनुसंधान संस्कृत पत्रिका ने मानव व्यक्तित्व को बौद्धिक रूप से विकसित करने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

सन् १९४१ में बंगलौर से अमृतवाणी नामक संस्कृत शोध पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इसके सम्पादक विद्याभास्कर विद्वान एस.रामकृष्ण थे। यह पत्रिका सेंट जोसेफ कॉलेज की संस्कृत सभा से प्रकाशित आरम्भ इसकी जीवन आयु लगभग तेरह साल की थी। इस पत्रिका का उत्तर भारत में विशेष प्रचार नहीं हो सका था, परन्तु दक्षिण भारत में यह विद्वानों द्वारा अत्याधिक सम्मानित थी। इसमें उच्चकोटि के निबंधों का प्रकाशन होता था। वार्षिक पत्रिकाओं में निबंधों की कमी नहीं होती थी। फलस्वरूप श्रेष्ठ निबंधों का चुनाव करके ही प्रकाशन किया जाता था। सन् १९५८ में उस्मानिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉ. आर्येन्द्र शर्मा ने 'तरंगिनी' नामक संस्कृत शोध पत्रिका का सम्पादन किया। इसमें उत्कृष्ट निबंधो के साथ-साथ श्रेष्ठ कविताओं को भी प्रकाशित किया जाता था। डॉ. वी. राघवन् के सम्पादकत्व में 'संस्कृतरग' पत्र का प्रकाशन १९५८ ई. से हुआ। सन् १९५९ ई. में लखनऊ विश्वविद्यालय की ज्ञानवर्धिनी सभा से डॉ. सत्यव्रत सिंह के सम्पादकत्व में 'ज्ञानवर्धिनी' संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसमें छात्रों की कविताओं के साथ-साथ उच्च श्रेणी के निबंध भी प्रकाशित किये जाते थे। सन् १९५९ ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय की मुख पत्रिका

२३. मित्रगोष्ठी, ३/१०

के रूप में हस्तलिति 'सुरभारती' पत्रिका का प्रकाशन हुआ। धनाभाव के कारण यह हस्तलिखति ही प्रकाशित होती थी। इसके सम्पादक विश्वनाथ शास्त्री जी थे। इस वार्षिक पत्रिका में प्राचीन भारतीय विद्याओं के संबंध में लघु निबंध मिलते हैं। सन् १९६१ में मध्यप्रदेश के रायपुर जिले से 'मेधा' नामक संस्कृतपत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। राजकीय विद्यालय से दूधाधारी संस्कृतपत्रिका प्रकाशित हुई। इसके सम्पादकत्व का भार प्राचार्य पर रहता था। विद्यालय के अध्यापकों के निबंधों का प्रकाशन विशेष रूप से किया जाता है। सन् १९६२ में एक और सुरभारती संस्कृतपत्रिका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। यह पत्रिका बढ़ोदरा संस्कृत महाविद्यालय (बड़ौदा) की मुख्य पत्रिका थी। यहीं से इसका प्रकाशन भी हुआ। उसी प्रकार अनेक वार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा है। आरण्यकम् संस्कृत शोध पत्रिका का प्रकाशन संस्कृत प्रसार परिषद् आरा से सन् १९८७ से आरम्भ हुआ। तब से इसके प्रकाशन कार्य अवधि गति से चल रहा है। इसमें व्याकरण, दर्शन साहित्य एवं वेद आदि से संबंधित विषयों के शोध-निबंधों का प्रकाशन होता है। इसके सम्पादक डॉ. गोपबन्धु मिश्र जी हैं। जो इस समय संस्कृत विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आचार्य एवं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी में अनेक संस्कृत पत्रिकाओं के प्रकाशन से संस्कृत प्रज्ञा आलोक का सहज दर्शन हो सका।

इक्कीसवीं शताब्दी में भी संस्कृत पत्रकारिता का विशिष्ट स्थान है। इसके विविध प्रकाशनो से संस्कृत साहित्य समृद्ध हुआ है। सन् २००२ में संस्कृत मंजरी मासिकी पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली संस्कृत अकादमी से हुआ। इसका सम्पादकत्व सचिव के अधीन रहा करता है। इसमें संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ निबंधों का प्रकाशन होता है। इस पत्रिका में साहित्य, व्याकरण, दर्शन, वेद, आदि विषय से संबंधित निबंधों का प्रकाशन किया जाता है। संस्कृतविद्या नामक संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से संस्कृत की शोध पत्रिका का प्रकाशन २००२ से हो रहा है। यह वार्षिक पत्रिका है। संकाय प्रमु के सम्पादकत्व में इसका प्रकाशन होता है। इसका प्रारम्भिक नाम 'प्राच्यविद्या' था। जगद्गुरु समानन्दचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से 'वयम्' नामक संस्कृत शोध पत्रिका प्रकाशन २००६ से हो रहा है।

संस्कृत शोध की अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका प्राच्यविद्यानुसंधानम् का प्रकाशन जागृति बिहार, मेरठ, उत्तरप्रदेश से २००५ ई. में हुआ। इसके सम्पादक डॉ. वेदपपाल जी है। डॉ. वेदयाल जी जनता वैदिक कॉलेज बड़ौदा बागपत में संस्कृत विषय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। यह पत्रिका हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है। इसमें साहित्य, दर्शन, वेद, व्याकरण, भाषा-विज्ञान आदि विषयों के उत्कृष्ट निबंधों का प्रकाशन होता है। वर्ष में दो अंक का प्रकाशन होता है। संस्कृत भाषा में प्रकाशित होने वाली 'वाकोवाक्यम्' अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्कृत शोध पत्रिका है। आजकल काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में इस पत्रिका का गौरवमय स्थान है। सन् 2008 से यह पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। अब तक पाँच अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इस पत्रिका का सम्पादक डॉ. विवेक पाण्डेय जी है। वाकोवाक्यम् शोध संस्थान वाराणसी से वर्ष में दो बार (अप्रैल-सितम्बर, अक्टूबर-मार्च) प्रकाशित होती है। इसमें संस्कृत के अच्छे विद्वानों के शोध निबंधों का प्रकाशन होता है। साहित्य, दर्शन, वेद, व्याकरण के रहस्यमय विषय को प्रकाशित करना इस पत्रिका का मूलोद्देश्य है।

वर्ष २००८ में श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा एवं अनुसंधान केन्द्र हनुमदघट्ट वाराणसी से वार्षिक

पत्रिका 'अनुसंधानवल्लरी' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसमें संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं के निबंधों का प्रकाशन किया जाता है। साहित्य, व्याकरण, वेद, दर्शन के महनीय विषयों का प्रकाशन होता है। इसके संरक्षक प्रो. श्री किशोर मिश्र है, जो वेद विषय के प्रखर विद्वान माने जाते हैं। उसकी सम्पादिका प्रो. मनुलता शर्मा है। २०११ में सुरीचि कला प्रकाशन वाराणसी से पत्रिका 'सुसंस्कृतम्' पत्रिका का सम्पादन डॉ. हरिप्रसाद अधिकारी जी ने प्रारम्भ किया है। यह भी पत्रिका शोध के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रती है। इसमें संस्कृत विषयाधारित हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में उच्च कोटि के ही शोध निबंधों का प्रकाशन किया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत पत्रकारिता का अविरल प्रवाह आज तक चला आ रहा है। नित-नूतन पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य अबाध गति से चल रहा है और इसमें उत्तरोत्तर विकास भी हो रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी से पहले संस्कृत भाषा की गति मन्द पड़ गई थी लेकिन इन पत्रिकाओं के प्रकाशन से इसमें गति आ गई है। संस्कृत पत्रिकारिता ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धित अधुनातन विद्या है जिसके द्वारा तथ्यों का ज्ञान सहजता से प्राप्त हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास,संघर्ष और क्रांति उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिम्बित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा सफल कौन हो सकता है। आधुनिक युग में अविकसित क्षेत्रों का उत्थान में पत्रकारिता का विशेष महत्व है। संस्कृत पत्रों से समाचारों केसाथ-साथ साहित्य विषयक ज्ञान भी सुलभता से हो जाता है। संस्कृत पत्रकारिता से संस्कृत भाषा को जन-जन तक पहुँचाया जा सकता है। यदि व्यापक स्तर पर दैनिक रूप में संस्कृत पत्रकारिता को लाया जाय तो यह अतिशीघ्र जन-भाषा का पद प्राप्त कर लेगी। संस्कृत को जनभाषा बनाने में संस्कृत पत्रकारिता विशेष उपयोगी साबित हो सकती है।

भाषा का विकास व्यवहार से होता है। संस्कृत पत्रकारिता की सुलभता से संस्कृत का व्यवहार बढ़ेगा। जब व्यवहार बढ़ेगा तब संस्कृत भाषा समृद्ध होगी। उन्नीसवीं शताब्दी से संस्कृत पत्रकारिता के अविर्भाव से संस्कृत प्रेमियों की निरन्तर संख्या बढ़ रही है। संस्कृत मृतभाषा है इस भ्रांति को दूर करने के लिए कुछ पत्र-पत्रिकाओ का प्रकाशन आरम्भ हुआ। कुछ पाश्चात्य संस्कृत विद्वानों की भी यही धारणा है। संस्कृत कथमपि मृतभाषा नहीं है, क्योंकि उसमें आज अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है।[२५]

संस्कृत पत्रकारिता से नित-नूतन ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पत्रिकाओं में प्रकाशित निबन्धों से विशाल ग्रंथों के निष्कर्षों का ज्ञान हो जाता है। जिस रहस्य को जानने के लिए सालों अध्ययन करना पड़ता है, उस रहस्य को निबंधों के माध्यम से अल्प समय में ही जाना जा सकता है। संस्कृत पत्रकारिता वर्तमान जीवन को ज्ञान देने वाली आधार स्वरूप -सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्माण के रूप में पत्रकारिता का अत्यधिक महत्व है। वर्तमान मानव आज अपनी व्यस्तता के कारण चाहता है कि संसार का सूचनात्मक ज्ञान का लेखा-जोखा कम समय में ज्ञात हो जाय। रोजमर्रा के जीवन में अनेक विषयों का ज्ञान तो पत्रकारिता से होता है। साथ ही साहित्य, कला, दर्शन आदि से सम्बद्ध विषयों का ज्ञान भी हो जाता है। संस्कृत

---

२५. मिश्र रामगोपाल, संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, पृ. १४०

पत्रकारिता से धर्म एवं संस्कृति के गुढ़ात्मक तत्वों का ज्ञान होता है। धर्म की भौतिकता और आध्यात्मिकता को समझाने के लिए दैहिक और परलौकिक उन्नति तथा अभ्युदय के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होना चाहिए। संस्कृति की पहचान संस्कृत ग्रंथों के आचरण से ही हो सकती है। अतः संस्कृति के लिए भी संस्कृत पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। धर्म एवं संस्कृति दोनों संस्कृत भाषा के प्रतिपाद्य विषय हैं।

आधुनिक और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होना चाहिए। संस्कृत पत्रिकाओं से साहित्य के विविध विषयों का ज्ञान होता है। अर्वाचीन और प्राचीन साहित्य नियमों के साथ-साथ व्याकरण सम्बन्धी तथ्यों के प्रकाशन से संस्कृत पत्रकारिता का और महत्व बढ़ जाता है। वेद भारतीय ज्ञान के कोश हैं। उनके रहस्यात्मक विषयों का प्रकाशन भी संस्कृत पत्रकारिता को विशेष उपयोगी बनाते हैं। अतः संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन की महती आवश्यकता है।

संस्कृत पत्रिकाओं के प्रकाशन में अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना सम्पादकों को करना पड़ता है। संस्कृत पत्रिकाओं के सम्पादन में सबसे प्रमुख समस्या अर्थ की समस्या है। संस्कृत पत्रिकाओं के मूल्य बहुत कम होते हैं और इसके पाठक भी कम ही होते हैं। फलस्वरूप संस्कृत पत्रिकाओं के सम्पादकों को अर्थ की समस्या को झेलना पड़ता है। पाठकों की कमी इसलिए है क्योंकि संस्कृत व्यावसायिक विषय नहीं है। यह अन्य भाषा के समान सभी लोगों के द्वारा नहीं जानी जाती है। इस प्रकार संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं की ग्राहक संख्या संतोषप्रद नहीं मिलती। ग्राहक संख्या संतोषप्रद न होने के कारण उनका प्रकाशन भी समय पर अथवा सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है।

अधिकांश संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन व्यक्तिगत आय-व्यय से हुआ। वे सम्पादक इतने धनाढ्य नहीं थे बिना किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग से पत्रिका का सदैव प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका। किसी भी पत्र-पत्रिका के लिए लेखक की विशेष आवश्यकता होती है। लेखकों के सहयोग के बिना पत्रिका का सम्पादन सम्भव नहीं है। पत्र-पत्रिका में विविध सामग्रियों का प्रकाशन होता है। अतः श्रेष्ठ निबंधों की कमी की समस्या संस्कृत पत्रिका के संदर्भ में आती है।

पत्रों के प्रकाशन में विज्ञापन का विशेष महत्त्व होता है। अन्य भाषा के पत्र प्रकाशित विज्ञापनों से पर्याप्त मात्रा में अर्थ प्राप्त हो जाता है। लेकिन संस्कृत पत्रों के सम्पादक को उत्साहित करने वालों में लेखक और पाठक प्रधान स्थान रखते हैं। इस सभी का प्रोत्साहन सम्पादक के उत्साह के लिए अपेक्षित है। ग्राहकों, पाठकों और लेखकों की तरफ से सम्पादक को प्रोत्साहन न मिलने के कारण उनका उत्साह मन्द पड़ जाता है, और धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आती जाती है कि पत्रों का सम्पादन बन्द हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनन्तर राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान और संस्कृत अकादमी के आर्थिक सहयोग से अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन प्रारम्भ हुआ है जिससे शनैः-शनैः उसकी स्थिति में सुधार होने लगा है। लोग संस्कृत को पहले कर्मकाण्ड तक सीमित समझते थे लेकिन अब विद्यालयीय विषय के रूप में प्रत्येक निम्न कक्षा से उच्च कक्षा तक इसके पढ़ाई और रोजगार की सम्भावना तलाशी जा रही है। अब संस्कृत भाषा क्रमशः समृद्ध हो रही है। संस्कृत पत्रकारिता की सबसे प्रमुख समस्या भाषा की समस्या है। संस्कृत भाषा सब लोग व्यवहार करना प्रारम्भ कर देंगे तो संस्कृत पत्रिकाओं के लिए अर्थाभाव

कोई कारण नहीं रह जायेगा। अतः संस्कृत भाषा को जन-जन तक पहुँचाया जाय तभी संस्कृत पत्रकारिता का विकास सम्भव है।

इस प्रकार हम देते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी से प्रारम्भ होने वाली संस्कृत-पत्रकारिता का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। इसके दैनिक मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, चतुर्मासिक षाण्मासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, वार्षिक पत्रों के प्रकाशन से इसके विकास में संदेह नहीं है लेकिन इसके मार्ग में बाधाएँ भी हैं, भाषा की समस्या, अर्थ की समस्या, पाठकों की समस्या, लेखकों की समस्या। इन बाधाओं की झंझावातों को झेलते हुए संस्कृत पत्रकारिता नित नूतन समाचारों और ज्ञानों से हृदयाकाश को भरने में किसी से कम नहीं है। यह अल्प समय में जिस स्थिति में पहुँच गयी, उसके तीव्र गति के प्रकाशन का द्योतक है। भारतीय जीवन में प्राचीन विद्या का नया रूप पत्रकारिता ज्ञान निधि के रूप में प्रकट हुई है। इसके विकास के लिए हम संस्कृत सुधी जनों को सदैव प्रयासरत होना चाहिए।

-असिस्टेंट प्रो. संस्कृत विभाग
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Shree Raghunath Temple Jammu:
Some insights from Inscription and Sanskrit Manuscript

-Dr. Kamal kishor Mishra

The rock edict adorning the compound of the temple complex dedicated to Lord Rama, provides in Dogri, information about the construction of the temple. Alongside the photograph, the Hindi translation has been provided by the Director and deputy Director of the Shree Raghunath Sanskrit Research Centre, Dr Dhaniram Shastry and Dr. kamal kishor Mishra respectively. Studies of Rama Poorva Taapaneeyopachinha, Shree Rama yantra, Shree Ramagita are involved in the process of meditation, devotion, concentration and practice of the subject.

Rock Edict in the temple:

Aum Srī Raghunatho Vijayati

All may know about the grace of the most powerful Almighty on the power of the purity bestowed on shree Manmaharajandhiraja Indra Mahaendra Sipar Sultanate General Prasakar the English Masirawam kaiser Hindi G.C.M.I.C.I.C.I. In the land of jambu, kashmir, Tibet etc. the most benevolent Maharaja Sahib Bahadur Shree 108 Ranbir Singh-ji has constructed for the benefit of his subject, got contructed the statue of the family's chosed deity, shree Raghunathji with 108 names on the occasion of his coronation that took place on 3rd guru vikramaditya samvat 1915 and set up several spiritual trusts for the benefit of his subjects. This included the Raghunatha School and a curriculum that had the study of the four Vedas, Vedangas, six Shastras, panchayat overseeing all welfare activities such as provision of drinking water, economic activites with textiles, arts and crafts fair. donation of books; provisions were given to visiting mendicants consisting of a rosary, umbrella, set of clothes, a 'saligram', a shivasthapan, place for conducting yagnas or practicing yoga, tulsi flowers, bilva leaves for the yajyopavit and pitri shraddha ceremonies, and many other welfare activities, Similar arrangements also exist at Uttaravahini where river Devika flows northwards back towards its source, making it a very sacred place. Mentioned in the Puranas, this aspect was highlighted by Maharaja Gulab Singhji. At the well-known Panchkosa of the Puranas situated near Abhi Mukteswara Mahadev Atyuttam, a temple was constructed that housed not only a Shivalinga but also statues of Dasavatara, numerous 'saligram's and a

statue of Shree Gadadhara. It seems that it was here that Shree Maharaja Sahib Shree Ranbir Singhji had a vision of approaching 'kaliyuga' with increasing ' adharma' (immoral activities) and declining 'Arya dharma' with faith and reason. To bring awareness of the need for the upholding the 'dharma', devotion to Vishnu through benevolent spiritual measures were undertaken that included contruction of the idol of Sri Raghunath, installation of 1,44,000 'saligram's and also ordered for additional 10, 56,000 saligan's .Three more sites among twelve were identified. In 1969, within a month a remple was constructed where in the idols of Shree Rantareshwara Mahadeva and 11 large Narmadeshwaras and II caligrari's were installed. Later the idol of Srī Raghunath was also shifted here. Uttaravahini is situated at date of kor from Mumandaland was identified from its mention in the Puras. From herein the importance of worship of Narmadeshwara ‘saligram’ emerges whereby repeated 12 prayers to the 'saligrans’ at this holy site or 12 times prayer at the site equivalent to the daily prayers to the ‘saligram’ for 3300 years and 33 lives but in the case of this special saligram, one who pray to it seven times is equivalent to having prayed in 84 yonis. Offerings for a month will be considered equivalent to 3 koti 60 lakshya prayers. A person who offers prayers for two ekadasha months will be considered to have offered prayers for 6600 years. If a person offers prayers for 2 consecutive years, then it would be considered equivalent to having offered prayers for 77 koti 76 ‘saligram’ payers. In other words he would have prayed with every breath inhalation and exhalation for about a hundred years. For the worship of 'saligram' at the temple a Brahmin priest was appointed and arrangements were made for facilitating shodas-upachar prayer of 12000 'saligram's for a nominal sum of three annas and for the saang prayers to 12 lakshya for an amount of twenty rupees. Donations to the Trust earned interest of 8 annas. Thus for the benefit of all sections of his subjects, Shree Maharaja Sahib had taken pains to make special arrangements. 'saligram' is used to denote the worship of Vishnu in an abstract forn and is similar to the use of ‘lingam’ as an abstract symbol for Lord Shiva.

Monthly accounts of the earnings to this sacred temple were rendered to the Maharaja. Revenues so received were utilized for the maintenance of various other educational institutions, payment of salaries to teachers and pundits, upkeep of religious and spiritual centres that included Gangaji, Badri Narayan, Vrindaban, Kashiji. Prayag, Ayodhya, Godaveri, Rameshwar, Dwarika and such others. The entire range of his benevolent acts cannot be inscribed on stone for they constituten Purana. What essays is the

belief that faith navigates a person to cross the stormy life of myth and illusion. Offerings should be made appropriately; for example, tulsi leaves, circumambulation, incense etc. with lyaya to the Devi and musical chanting of verses from the Bhagwadagita at the Vishnu Temple. Such expression of intense devotion has been mirrored in the following verse:

Patram puāpam phalam toyam yo me bhaktyāprayachati
Tadaham bhaktyupasthimaśnāmi prayatātmā ||
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युपस्थिमस्नामि प्रयतात्मा॥

In the Gita, Lord Krishna tells Arjuna: Any offering of leaves, flowers, water, etc. are made with devotion; I accept them with great pleasure.

In praise of the 'saligram' in the Linga Purana:

Kāmāsakto-api yo nityam bhaktibhāva vivarjitah
śāligrāmaśilām sajapet so-pyuto bhavet |
कामासक्तोऽपि यो नित्यं भक्तिभावविवर्जितः।
शालिग्रामशिलां सजपेत् सोऽप्युतो भवेत्॥

i.e. any offering to the 'saligram' even by an uninitiated will merit 'moksha'.

Kāmāsakto-api kāudhho-api śāligrām śilārcanam
Bhaktyā yadi vā bhaktyā bhaktimāpnuyāt||
कामासक्तोऽपि क्रुद्धोऽपि शालिग्राम शिलार्चनम्।
भक्त्या यदि वा भक्त्या भक्तिमाप्नुयात्।

Sufaring by even a non believer, immoral or weak will wash away his sins.

All elements surrounding the 'saligramma' merit vaikuntha abode as Vishnu reside in it wherein abide the three realms with all immovable and movable aspects of creation. Since vishnu resides in these stones, therefore all the gods all the benevolent spirits dwell there including all the fourteen worlds, hence according to the Padma Purann, whoever worship the 'saligram' stone even once will surely be Liberted. He will also obtain all prosperity here during this life too.A 12 offering to the 'saligram' will earn him the merit of Shiva devotion of one 'koti'. Any wish would be fulfilled if prayers are offered 16 times with devotion. A 20 and 24 prayers twice daily is worth an 'ashvamedha yagna'. Prayers performed 32 times merits Shivaloka and 40 times the Vikuntha. A sixty four and an eighty times prayers will entitle the devotee to dwell in the heavenly realms for countless years. Lakshmi, symbol of prosperity will reside in the house of the devotee who worships the

'saligram' 100 times and those exceeding this number will surely set emancipated from the cycle of phenomenal existence. The aura emanating from such a devotee inspires prostration before the essence of the Vedas, sanctification of all sacred places of pilgrimage together in one spot and vision of all the worlds, the past, present and the future. Just like the two distinct parts of a 'peepal' leaf separated by a vein signifying unified bonding of the sky and earth, it allows distillation of good and bad deeds. Exhorting man to elevate his soul through noble deeds and welfare activities, including building of Vishnu temples, pilgrimage spots, dharmashalas', provision of water, yet if unable to do so due to limited resources, he should not lose sight of faith and devotion. By serving society selflessly he exhibits discharge of 'karma' and the concern for the welfare of all is devotion (bhakti') and it is awareness of this feeling that is 'jnana'' or true knowledge.

Rāmapūrvatāipaniyaupanisad: The Vedas have dwelt on the devotion of their devotees through the multifaceted Divine. The following verse addresses the outpourings of Lord Rama in exile.

Prakrityā sahitaḥ syamaḥ pītavāsi jatādharaḥ
Dwibhujaḥ kuṇdali ratoamāli dhiāro dhanurdharaḥ
Prasannavadamo joto dhristyaslakavibhoşicah
Prakṛityā paramaishwaryo jagadyonnyinkitinkabhrit||
Hemābhayā dwibhujayā sarvālākritya citā
Kliśṭḥ kamaladhārinyā puṣtaḥ kosalajātmajaḥ
Dakshine lakshmanenāthu sadhanuśpāniśā punaḥ
Hemābhenanujennaiva...

3/7-10, Sri Rāmapūrvatāpaniyopisad

प्रकृत्या सहितः श्यामः पीतवासा जटाधरः
द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुर्धरः।।
प्रसन्नवदनो जेता धृष्ट्यष्टकविभूषितः।
प्रकृत्या परमैश्वर्यो जगद्योन्यांकितांकभृत्।।
हेमाभया द्विभुजया सर्वालंकृतया चिता।
क्लिष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोशलात्मजः।
दक्षिणे लक्ष्मणे नाथ सधनुष्पाणिना पुनः।
हेमाभेनानुजेनैव.......

(रामपूर्वताप.उप.३/७-१०)

Unlike any mortal, the skin colour of Lord Rama is akin to that of the blue lotus. The eyes are attracted by the infinite blueness of his skin tone. The eyes then travel to the yellow ‘pitamber’ shining against the blue backdrop. It appears that the dangling kundalas' are performing the 'aarti'. His complexion is enhanced by the fair skinned Sitaji to his left and Laksinan to his right. His pleasnt countenance is suffered is with in his multi candescent glow . Among the various epithets in the Vesdas, the term ‘naveeya’ or ever new indicates him dimensional attributes. This is further borne out by the following verse.

‘nityanutanāye-atyantaramaṇīyaayetyarthaḥ’ (Sāyaṇa)

According to the Vedas, the ‘brahma’ is spiritual and unparalleled and is able to reside with in various forms. This is reflected in the following verse.

Cinmayasyādwitīyasya niṣkalasyāśrīriṇaḥ
Upāsakānām kāryārtha brahmano rūpakalpanā
1/7, śrī Rāmapūrvatāpanīyopniśad

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निश्कलस्याशरीरिणः।
उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना (श्रीरामपूर्वताप.उप. १/७)

According to the Agamas, Shreemannarayan with the attributes of the 'pancha tattva' with Vishnu as the Lord of the sky, Devi Durga as goddess of Agni, Surya as the Lord of Vaayu, Shiva as the Lord of earth and Ganesha as the Lord of water has been described as follows:

Ākāśasyādhipo viṣauragneśaiva maheshwarī
Vāyoḥ sūryaḥ kshitorīsho jīvanasya yaṇādhipaḥ ॥
आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी।
वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥

For the Hindus, Rama and Krishna are manifestations of the Almighty. The origin of the term ‘Rama’ too is indicative of this:

Ramante yoginoonante nityānande cidātmani
Iti rāmapadenāsau param bṙahmābhidheeyate |

1/6, śrī Rāmapūrvatāpinyupaniśad

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि।
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्मभिधीयते॥ (श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिशद् १/६)

Those who are devoted to Lord Shree Rama are blessed with his divine grace.

kāmarūpāyay rāmāyay namo māyāmayāyay ca|
Namovedādirūpāyay onkārāyay namo namaḥ
Rāmādharāyay rāmāyay shrirāmāyātmamūrtaye॥
Jānakıdehbhūṣāyay rakshoghnāyay śubhāngine।
Bhadrayāy raghuvīrāyay daśāsyāntakarūpine॥
Rāmabhadra maheṣvāsa raghuvīra nripottama।
Bho daśāsyāntakāsmākam rakshān dehi śriyam ca te'॥
4/12-15, Śrī Ramapūrvatāpanīyopniśad

कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च॥
नमोवेदादिरूपाय ओंकाराय नमो नमः। रामाधराय रामायश्रीरामयात्मूर्तये॥
जानकीदेहभूशाय रक्षोघ्नाय शुभांगिने। भद्राय रघुवीराय दषास्यान्तकरूपिणे॥
रामभद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दषास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते।
(श्रीरामपूर्वतापनीयापनिशद् ४/१२-१५)

I bow in reverence to Lord Rama, the one who is the great illusion, and who combines in himself the infiniteness of the Omkara and the role of the householder. Gentle lips lotus eyed with n benevolent spirit, He, the husband of Sita. ho adorns Janakijl as she, adorns him too-I bow to him in prayer. He is none other than the one who defented the ten-headed Ravana and is the greatest benefactor of mankind, I bow to him! I seek protection from you my Lord who is known by several names - Rambhadra, Mahadhanurdhara, Raghuvir greatest of Rulers, great Victor over Dashanan!

There are six parts in the Shree Ramapoorvataapaneeyopishad where the following verses describe the significance orvarious syllables.

Ākārāksharasambhūtaḥ saomitrirviśvabhāvanḥ
Ukārāksharasambhūtah śatrughnastaijasātmakaḥ
Prāgyātanakastu bharatā makariksharasambhavaḥ
Ardhamātrātmako rāmo brahmānandaikavigraḥ ॥
Śrīrāmasāmnidhyavashājjagaddhārakārinī
Utpattiśthitisamhārakārinī sarvadehinām
Sā sītā bhavati gyeyā mūlaprakritisangyikā!
Pranavatvāt prakritiriti vadanti brahmavādinaḥ ॥

आकाराक्षरस्मभूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः।
उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुघ्नस्तैजसात्मकः॥

प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भवः।
अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः॥
श्रीरामसांनिध्यवशाज्जगदाधारकारिणी।
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्॥
सा सीता भवति ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिका।
प्रणवत्वात् प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः॥

i. Lakshman, son of Sumitra is associated to the sound 'a' bearing a relationship to the awareness of the self that is part of life. It is known as 'samkarshan'.

ii. The letter 'u' is associated with the energy (tejas) related to the vanquisher of enemies, Shatrughan. It is known as"pradyumna'.

iii. Bharat is associated with the syllable 'ma' related to the suppression of the ego element 'pragya'. It is known as. ‘anirudhha’.

iv. The fourth part, the Brahmanand belongs to Purushottama Lord Rama. This aspect is known as Vasudeva.

V. Sita is considered the 'naadbindu' and is taken to be the 'prakriti. "Paramatma' is eternal, omniscient and omnipresent. In the wakeful state, 'ra' the seed pertaining to 'Rama' clement has four off-shoots namely Lakshman, Shatrughan, Bharat and Kaushlyanandan Rama, each being imbued with the element of 'Om'and together forming 'Ram'.

It is believed that once great hue and cry was raised by the ‘ganas’ of Shia which coused distress to his devotees. They were appeased only when given the assurance that the name of Lord Rama contains the essence of the mantra and that he was none other than the Lord himself and therefore nothing was the feared. The following verse encapsulates the spirit of this mood.

śrīrāmanāmāritmantrabījam, sanjveini chenpanati pravishta
Hālāhalam vā pralayānalam vāmrityormukham vā vishatām kuto bhiḥ

श्रीरामनामामृतमन्त्रबीजं
संजीवनी चेन्पनति प्रविष्टा।
हालाहलं वा प्रलयानलं वा
मृत्योर्मुखं वा विषतां कुतोभिः॥

It is believed that Lord Shiva performed the Shree Rama mantra jap at Kashipuri. Pleased with Lord Shiva, Lord Rama gave the boon that anyone who dies at Manikarika Ghat

on the banks of the holy Ganges, sacred to Lord Shiva, will attain liberation. The Atharva veda further says that if the verse is whispered in the ears of a dying person, he will surely get liberation.

Mumūrshordakshiṇe kamṇe yasya kasyapi vā swayam
Upadekshyasi manmantram sa mukto bhavia siva ॥

मुमूर्शोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्।
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव॥

(अथर्ववेदीय श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद् ८)

Shree Ramottara taapneeyopnishad

It is potent to remember thar Shree Rama has been taken is Taraka', an indicator of the self (brahman) and the destroyer of evil.

srī Rāmeti param jāpyam tārakam brahmasangyakam |
Brahmahatyādipāpaghnamiti vedavido viduḥ||

श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्।
ब्रह्महत्यादिपापघ्नमिति वेदविदो विदुः।

In the śrī Ramacaritamanas, śrī Goswāmi ji has stated that:

'Mahāmantra joyi japata mahesū. Kāsīn mukuti hetu upadesū'

1/18/3, Srī Ramacaritamanas

'महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासीं मुकुति हेतु उपदेसू॥

(रा.च.मा.१/१८/३)

In other words, that taking the name of Rama brings prosperity to all on earth.

The Rama Tapaniya Upaniśada envisions Rama as the supreme self and Sita as prakriti or nature. The cosmic world body of Rama contains the Rama yantra with Rama, Sita and Lakshman forming the three ends of one triangle and satrughana Bharat and Hanuman forming the three end of the triangle.

The word Rama is essence in itself and indicats ' parabrahma' that holy and bodiless. The root syllable 'r' symbolic of Rama is accompanied by a simbolizing Brahma. Further "I taken to be synonymous with Vishnu as 'm' is for Shtiva Therefore, Rama is taken to be the meeting point of the Holy Trinity Brahma, Vishna and Mahesh as also of action knowledge and desire, therefore symbolizes the seed of wisdom in the same manner as the great Banyan Tree accompanied by shoots of smalltter banyan trees to the whole barnyan tree existing in the seed of the banyan tree so also the entire world exists in the seed 'Rama.

"Yatharva vatabitjasthab prākritśca mahā drumḥ
Tathaiva rāmabījasthan Jagadetaccāram
Refārūdhā mūrtayaḥ syuḥ śaktaystisra eva ca'

2/2-3, Ramapūrva Upaniṣad

यर्थव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महान् द्रुमः॥
तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्।
रेफारूढा मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिस्र एव च॥ रामपूर्व. उप. २/२-३

The syllable **raa** was picked from the great eight syllabled Narayana mantra, Om Namo Naa**raa** yanaaya and the syllable **ma** was picked from the great five syllabled Siva mantra, Na **ma** si vaa ya. Thus Rama mantra combines the power of the Namasivaya mantra and the Om Namo Narayanaya maha mantra. Thus the Rama mantra represents the perfect merger of Siῡa Narayana. Hence the pre-eminent position of the Rama mantra.

The term 'sitaram' that fills the entire cosmos is also the cause of life. ' Ramaya 'namah' that includes the kinetic namah' and the spritual 'rama', indicates the act of the benevolence.

The union of the Vaishvanar seed 'ra' is with the Chandrabeej ' ma' is akin to that of Shree Rama as the moon with the cool moonbeams emanating from Sita and such a union results in the effulgence of energy of Rama mantra.

The two syllable word Rama is taken to be extremely potent as a mantra for it has the ability to transform those who meditate on it into spiritual adepts. It is also known as the 'Taraka, mantra for it is easy to meditate on, is a protection mantra and has the pre-eminent position of being referred to as a star amongst mantras. In fact even the terms Siva + Narayana = the power of the Rama mantra because it represents the perfect merger of Siva and Narayana.

The Ramrahasya Upanishad further expands on it by stating 'ramamantraarthavig-yaani jeevanmukto na sanshayah' namely that there undoubtedly the devotee of Rama attains liberation. Belief in Roma is akin to being Rama!

'Sadā rāmo-ahamsmiti tattvataḥ pravadanti ye
Na te sansārino nūnam rāma eva na sansayaḥ'

सदा रामोऽहमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये।
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः॥

The fifth chapter of the Uttarakand in Shreemadadhyatma Ramayana relates to the dialogue between Uma and Maheshwar on Ram Geeta wherein Shree Mahadev says:

Tato jaganmangalamangalātmanā
Vidhāya rāmāyanakīrtimuttamām ।
Cacāra pūrvācaritam raghuttamo
Rājaryishivarairabhisovatam yathā ॥ 1॥

ततो जगन्मंगलमंगलात्मना
विधाय रामायणकीर्तिमुत्तमाम्।
चचार पूर्वाचरितं रघूत्तमो
राजर्शिववर्यैरभिसोवतं यथा ॥१॥

Lord Shiva says: 'O Parvati, the Almighty Raghunathji is the source of all benediction exhibiting compassion toward all living entities and is worshiped by all liberated sages."

Saumitriṇā prishta udārabuddhinā
Rāmaḥ kathāḥ purātanil Subḥāḥ|
Rágyaḥ pramattasya nrigasya śāpato
Dwijasya tiryaktvamathāharāghavaḥ || 2 ||

सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना
रामः कथाः प्राह पुरातनी शुभाः
राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो
द्विजस्य तिर्यक्त्वमथाहराधवः। ॥२॥

Acceding to Lakshmana's request, Rama recited to him ancient stories relating to dharma and of how Raja Nriga was, through heedlessness, transformed into a creature of the lower order by the curse of Brahmanas.

- Asst.Professor,
PG Department of Sanskrit
Universtiy of Calcutta,

HEALTHY MOTHERHOOD THROUGH AYURVEDA

-Dr. Deepa Mishra

Introduction :-

A healthy mother and a healthy baby mean a prosperous society and nation. Therefore , it is essential to take care of fetus and mother. Unfortunately other conventional medical approaches are modest in this area but Ayurveda provide time-tasted guidelines from conception to newly delivered mother. These guidelines are not only for the health of mother but also for the health of her baby.

According to Ayurveda, the key of creating a healthy child is first to create a healthy parent particularly a healthy mother. Ayurveda emphasizes the need to taking care of fetus and mother not only after fertilization but it also emphatically deals with the subject even before conception. It also deals with how to prepare couple physically and mentally to have a healthy progeny.

Preconceptional care : In ayurvedic texts marriageable age and age of first conception, her family, gotra, days of coitus to get male or female progeny are described (S.S.Sh. 10/53; A.S. Sh. 1/3; S.S.Sh. 2/28; C.S.Sh.8/5). Age of conception is declared 16 years in females. It may be due to at this age mother's bones are still soft and cartilage and ligaments are more flexible, making the delivery easier. Also younger parents still have youthful energy and strength by the time their child reaches the energetic teen years. Marriage is advisable in *atulaya gotra* (different gotras) because chances of hereditary disorders are there. Preconception education is necessary to remove fear of forthcoming pregnancy and delivery and Ayurveda follows it judiciously since long back . Husband should follow *brahmcharya* before planning for a baby (so that sperm are conserved). These conditions are mentioned to know that couple is mentally prepared for pregnancy. Moreover in Ayurveda pregnancy is never unwanted/unplanned. Purpose of coitus is not to get pleasure merely but it is with pious thought to get better progeny. Couple indulges in this act after reciting a specific *mantra* (A.S.Sh.1/55). Avoid intercourse if girl is hungry ,thirsty, afraid, sad, not in mood, affair with other man, sick (Ch.S.Sh.8/6, S.S. Sh.10/56). In all these condition woman might not

conceive due to physical or psychological reason. *Punswan Karma* is a unique procedure described in *Ayurveda.* Three purposes of this *karma* are to conceive , to maintain pregnancy and to get a male child.

ध्रुवं चतुर्णां सान्ध्यात् गर्भः स्यात् विधिपूर्वकः।
ऋतु क्षेत्र अम्बुबीजानां सामग्रयातकुरो यथा ॥ (S.S.Sh. 2/33).

Sushutra equate germination of a seed with achievement of conception says that if ritu (season or period near ovulation ritukala),bija (seed i,e. ovum and sperm (field i.e. female reproductive system) and amber) (water i,e nourishing substances) assemble together, the conception will definitely occur. Happy mood of couple is also important for conception. Bed and atmosphere should be comfortable.

Garbhini paricharya/Antenatal care

Proper garbhini paricharya would result in proper development of fetus, its delivery, the health of mother and an eventless postpartum phase. It can be discussed in three topics- 1. Masanumasik Pathya, 2. Garbhsthapak Dravya 3. Garbhopaghatkar Bhava.

Recommended diet and regimen

Everything she eats or drinks , everything she feels or thinks, everything she see or does has an immediate and intimate effects on her baby. All six factors (shadbhava i.e.matrij, pitrij, atmaj, garbhaj, satmayaj, satvaj) of conception and use of appropriate diet along with mode of life by pregnant women, the fetus obtains its nourishment from "rasa" (supplied by mother) (S.S.Sh. 4/57).

First month : mother should take non medicated cold milk separately in a desired quantity . Congenial food should be taken in the morning and evening (C.S.Sh. 8/32).

Second month: The woman should be given milk medicated with drugs of Madhur group, sweet cold and liquid diet (C.S.Sh. 8/32; S.S.Sh. 10/2).There are mild and safe for the fetus.

Third Month : pregnant woman should take milk with honey and ghrit (C.C.Sh. 8/32) and sweet, cold, liquid diet (S.S.Sh. 10/4). During 1st trimester intake of cold/ sweet liquid milk and honey are preferred to supply the required nourishment and to prevent dehydration. Milk, being a complete food provides nourishment and stability to fetus. First trimester is a period for embryogenesis and organogenesis so drugs prescribed in this period should be benign to prevent teratogenicity.

Forth Month: Butter should be given (C.S.Sh.5/32). Cooked Shashti with curd, pleasant food , mixed with milk and butter, meat of wild animals is advised (S.S.Sh. 10/4).

Fifth month: Ghrit prepared from butter extracted from milk (C.S.Sh. 8/32) and food similar to that of four month except rice, should be given with milk (S.S.Sh.10/4)

Sixth month: Ghrit medicated with drugs of Madhur gana (C.S.Sh.8/32), ghrit or rice gruel medicated with Gokshur (S.S.Sh.10/4). Due to its diuretic action, Gokshur might prevent pregnancy induced hypertension. Butter and ghrit give energy, make body unctuous and nourish the fetus. The total outlay of energy can be divided into three parts viz.1. Obligatory need to energy to be deposited in the product of conception. 2. Maternal fat storage . 3. Extra energy needed for basal metabolism to maintain a newly synthesized tieeue.

Seventh month: Ghrit medicatd with drungs Madhur gana (C.S.Sh.8/32) and ghrit medicated with Prithakparni (S.S.Sh.10/4) This drug is advised for proper growth and development of fetus/

Eight month : Rice gruel prepared in milk mixed with ghrit (C.S.Sh.8/32) , unctuous gruel and meat soup of wild animals (S.S.Sh. 10/4).

Nine month : same as in 8th month till delivery (S.S.Sh. 10/4). Meat and pulses suppress *vata,* give protein supplementation needed for growth of the fetus and energy to the women during 2nd and 3rd trimester. Yavagu and krishara, being light (laghu) in nature are used in the 3rd trimester as digestive problem arise more in late pregnancy dur to gravid uterus.

By following prescribed dietetic regimen, the pregnant women having normal development of fetus remains healthy and delivers a child possessing good health, energy, strength, complexion, voice and long life (C.S.Sh. 8/32).

Special therapies: For a normal delivery it is important to maintain *vata,* as delivery of fetus is function of *apana vata.* Therefore in last few months of pregnancy all efforts are taken to keep the *vata* in an univitiated state. *Vasti* is therapy of choice to eliminate vitiated *vata. Asthapan vasti* helps in clearing the retained faces and in *vatanuloman* (C.S.Sh. 8/32;S.S.Sh. 10/4) in 8th month. In ninth month *anuvasan* vasti prepared with drugs of Madhur group should be given. Vaginal tampoon *(pichu)* with the same oil for lubrication of birth canal *(prasav marg)* should be given (C.S.Sh.8/32). It destroys pathogenic bacteria of vagina canal and prevents puerperal sepsis. It softens vaginal passage and thus helps in normal labour. Daily bath with cold decoction of vatahar drugs are also advised (A.H.Sh. 1/68) or cold decoction of all fragrant drugs (sarvgandhodak) (A.S.Sh. 3/14) . It is good for hygienic point of view. Use of clean white clothes and ornaments (S.S.Sha.10/3) is advised (to provide comfort and mental peace). She should remain in high sprit, perform religious

rites, auspicious deeds and worship deity (S.S.Sha. 10/3). This provides psychological relief. Sleeping and sitting place should b e comfortable, give comfort.

Garbhasthapak aushadhi: They counteract the effect of Garbhopaghatkar *bhava* and help in the proper maintenance of *garbha.* These are to be used in routine as they are beneficial for the maintenance of proper health growth and development of mother and fetus. Some the Garbhastapak aushadhi are Aindri, Brahmi, satvirya, Shasravirya, Amogha, Avyatha, Shiva, Arishtha, Vatyapusphi, Vishwakendanta (C.S.Su.4/18) Drugs of *jeevniya gana* can be used in similar way (C.S .Sh.8/20) like Jivanti, Meda, Mahameda, Riddhi, Sidddhi, Kakoli, Ksheerakakoli and Rishbhak.

Garbhopghatkar bhavas:- Avoid exercise, coitus (C.S.Su.25/40: A.S.Su.13/2) though normal coitus and exercise is beneficial, their excessivlness is contra-indicated, because it consumes extra energy; it may also precipitate abortion. Over indulgence in sex by pregnant woman may result in deformed impudent or lazy child (C.S.sh.8/21:A.S.sh.2/61). During menstruation coitus is avoided at least for three days (Ch.S.sh.8/5). Coitus during menstruation causes death of male partner in early age. If fertilization occurs on 1st or 2nd day, baby may die and if fertilization occurs on 3rd day, baby may die in early age or disabled. Though fertilization is not possible during this phase, but this description is may be to develop fear, so that couple avoid these prohibited days. Visit to cremation ground (S.S.Sha. 10/3) results sudden shock which may produce abnormality, even abortion. Avoid in prolonged stay in hot sun or near fire (A.S.Sha .2/60-62), because it may cause varicose veins. Blood return to heart my hamper. Increased temperature may cause dehydration. Psychological disturbances may occur due to anger, grief, terror, seeing or hearing disliked things (Su. Sha.10/3). Emesis, sudation, fasting, emaciation, indigestion (Y.R.Ksheeerdosha.Chi.) may result in dehydration. Fetus could not get proper glucose supplementation. Trauma , visit to river bank or temple should be avoided(A.S.Sha.2/60). Temples are generally with rush and usually situated at higher places . Riverbanks are often slippery: so, pregnant women might be injured. Maternal injuries are associated with fetal distress or rarely death due to premature separation of the placenta or premature labour. If pregnant woman sleeps in supine position with stretched extremities fetus's neck may entangle in umbilical cord (C.S.Sh. 8/21: A.S.Sh. 2/61) . Prolonged squatting, abnormal posture, supine position (S.S.Sha.3/16, A.S.Sha. 2/60), this may impair placental and uterine blood flow (superior vena caval compression due to gravid uterus) thus causes abortion or

intra uterine death of fetus. Alcohlic pregnant woman may give birth to a child with short memory, flickering mind and excessive thirst. Daily excessive use of bitter, pungent, astringent articles by pregnant women may result in infertile, emaciated, selfish child respectively. Child may suffer bleeding diathesis if woman use excessive sour articles during pregnancy. Graying of hair or baldness may occur in child if woman use excessive salty articles during antenatal period (C.S.sh.8/21: A.S.Sh.2/61)

Conclusion :- Knowing all the facts about whole journey of nine months, a woman may take precaution can prevent misshapening and can reach to her destination safely with a fellow companion (inside her womb). In most cultures, pregnancy is a time to be cherished and protect yourself and your unborn child. Ayurveda have a complete remarkably approach to mother and child care. One will feel comforted and secure that it contains the knowledge to help give one's child the best possible start.

Reference

- Ashtang Sangrah : Hindi commetary by Atri dev Gupta , 1st ed. 1951:Nirnay Sagar Press Bombay.
- Charak Samhita: Edited with " Chakara Chandrike" Hindi commentary by Dr.Brahmanand Tripathi, 2nd ed. 1991: Chaukhambha surbharati Prakashan, VNS.
- Dutta DC: text book of obstetrics, 6th ed.2004 , published by New Central Book Agency (P) Ltd. Calcutta.
- Harita Samhita: Hindi Commentary by Raiv Dutt Shastri, Gangavishnu Gangapati, 1st ed. 1893, Krishna ji Press, Bombay.
- Kashyap Samhita : Hindi commentary by Sri Satya pal Bhisagacharya, 1s ed. 1959, Chaukhambha Sanskrit Series office , VNS.
- Rao Kamini A: 1st ed. 2006: Dr.Kamini Rao's guide to a healthy pregnancy: Glaxo Smith Kliene Consumer health care Ltd.
- Susruta Samhita : Hindi commentary by Ambika Dutt Shashtri, 6th ed. 1987: Chaukhambha Sanskrit Series Office, VNS.
- Tewari. P.V: Ayurved Prasuti Tantra evam Stree Rog vol. 1, 1st ed. 1999 . Chaukhambha Orienetalia VNS.

-प्रवक्ता-स्त्री रोग एवं प्रसूती
तिबिया महाविद्यालय एवं अस्पताल
करोलबाग, दिल्ली-११०००५