वर्षम्-२३ अङ्कः-१
जुलाई तः सितम्बर २०२४ पर्यन्तम्

RNI No.
DELSAN/2002/8921
ISSN : 2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

विद्वत्-समीक्षित एवं सन्दर्भित त्रैमासिकी शोध पत्रिका

A Peer- Reviewed & Refereed Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी
दिल्ली सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ.अरुणकुमारझा
सचिवः

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

नैतिक-मूल्यों के साथ-साथ
सम्पूर्ण देश के वरिष्ठ-बाल-साहित्यकारों तथा नवोदित प्रतिभाओं
की लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

"संस्कृत-चन्द्रिका"

(आई.एस.एस.एन.-2347–1565)

संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रयत्नशील दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा सरल संस्कृत-भाषा में प्रकाशित एक ऐसी सुरुचिपूर्ण एवं ज्ञान-विज्ञान तथा नैतिक शिक्षा की मासिक बाल पत्रिका जो प्रत्येक वर्ग के पाठक-समुदाय की अपेक्षा के अनुकूल पठनीय एवं संग्रहणीय है।

मूल्यः- एक प्रति रु.२५/- मात्र, वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. २५०/- मात्र

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से अथवा अकादमी के बैंक खाते सं. 01701040002562285, आई.एफ.सी. कोड- IBKL 0000170 (IDBI BANK- Preet Vihar) में ऑन लाईन भेज कर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चैक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता -

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार
प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष सं.- ०११-२०९२०३६३

अन्ताराष्ट्रिया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

आई०एस०एस०एन०-2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२३ अङ्कः-१/२०२४

(जुलाई तः सितम्बर २०२४ पर्यन्तम्)

प्रधान-संरक्षकः अध्यक्षश्च
माननीयः श्री कपिल मिश्रा
मन्त्री, कला-संस्कृति-भाषा-विभागश्च
दिल्लीसर्वकारः

प्रधान-सम्पादकः
श्रीमान् सुधीरकुमारः
सचिवः
कला-संस्कृति-भाषा-विभागश्च
दिल्ली-सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ. अरुणकुमारझा
सचिवः
दिल्ली-संस्कृत-अकादमी,
दिल्ली-सर्वकारः

सहायक-सम्पादकः
प्रद्युम्नचन्द्रः

सम्पादक-सहायकः
मनोजकुमारः

आवरण/सज्जा
पूजागड़ाकोटी

परामर्शकाः

१. **प्रो० के.बी.सुब्बारायडु, पूर्वकुलपतिः**
राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम् केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः, नवदेहली

२. **प्रो० देवीप्रसादत्रिपाठी, पूर्वकुलपतिः**
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्, उत्तराखण्डः

३. **प्रो० रमेशभारद्वाजः, कुलपतिः**
महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः, मुंदड़ी, कैथलः,
हरियाणाप्रदेशः

४. **प्रो० शिवशङ्करमिश्रः, अध्यक्षः**
शोध एवं हिन्दू अध्ययनविभागः, श्रीलाल-बहादुर-शास्त्री-
राष्ट्रिय-केन्द्रीय-संस्कृत विश्वविद्यालयः, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्,
नवदेहली

५. **प्रो० रणजित् बेहेरा, आचार्यः**
कला-संकायः, संस्कृत-विभागः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः, देहली

६. **डॉ. धनञ्जयमणित्रिपाठी, सहायक-आचार्यः**
संस्कृत-विभागः, जामिया मिल्लिया केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः,
नवदेहली

सम्पर्कः
सचिवः
दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकारः
प्लॉट सं०-५, झण्डेवालानम्, करोलबागोपनगरम्, नवदेहली-११०००५
दूरभाषः - ०११-२०९२०३६२
अणुसङ्केतः - sanskritpatrika.dsa@gmail.com
वेब साईट - https://sanskritacademy.delhi.gov.in
ग्राहकतायाः कृते
प्रत्यङ्कं मूल्यम्- पञ्चविंशतिः रूप्यकाणि
वार्षिकशुल्कम् - शतं रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः-	पृष्ठसंख्या
सम्पादकीयम्	III
१. भारतीयज्ञानप्रक्रियापरम्परायां शब्दार्थमीमांसा -डॉ. सुधाकरमिश्रः	१
२. संस्कृत-प्रहेलिका-सम्पद्विमर्शः -डॉ.टी.महेन्द्रः	११
३. गद्यकाव्यकारेषु बाणभट्टावस्थितिविश्लेषणम् -डॉ. रामसुमेर यादवः	२१
४. आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये कोमलकण्टकावलिर्नाम हास्यकाव्यम् -डॉ. नारायणदत्तमिश्रः	२६
५. शूद्रककविविरचितमृच्छकटिकस्य समीक्षा -प्रो. जगदीश चन्द्रः	३१
हिन्दीभागः-	
६. योगदर्शन के विभूतिपाद की समीक्षा - सिद्धान्त और प्रयोग -डॉ. सुनीता सैनी	३६
७. भारत की कीर्तिगाथा का निदर्शन 'भारतवसुन्धरासान्त्वनम्' -डॉ. वत्सला	४४
८. वेदान्तपरिभाषा का प्रत्यक्ष प्रमाण -प्रो. शुचिता दलाल	५७
९. रश्मिरथी पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव -डॉ. अरुण कुमार निषाद	६२
१०. काव्यप्रवाह में 'दोलागृह' -एक चिंतन - डॉ. सुचित्राशरद ताजणे	६७
११. आधुनिक महाकाव्य 'रक्षतगङ्गाम' के आलोक में माँ गङ्गा - डॉ. लज्जा पन्त (भट्ट)	७२
१२. वर्तमान युग में रामायण और बदलते मूल्य -पूजा	७६
अंग्रेजी भागः-	
१३. The Concept of Wealth and the Deities of Wealth in vedic Literature: A short Analysis -Dr. Nilachal Mishra	७९

सम्पादकीयम्

अयि सुरवाणीसमुपासका: सहृदया:!

दिल्लीसंस्कृताकादम्या: 'संस्कृतमंजरीति' शोधपत्रिकाया: त्रयोविंशतितमवर्षस्य जुलाईत: सितम्बर २०२४ पर्यन्तं प्रथममकं सम्पाद्य गीर्वाणवाणीप्रणयिनां सुधियां पाठकानां च करकमलेषु सानन्दमुपहराम:। संस्कृतभाषाया: सेवां निरन्तरं सन्नद्धायां दिल्लीसंस्कृताकादम्या: संस्कृतमंजरी-त्रैमासिक-शोधपत्रिकायां प्रतिष्ठितविद्भि: सह शोधच्छात्राणामपि उत्तमा: लेखा: प्रकाश्यन्ते। अंकेऽस्मिन् प्रकाशितेषु लेखेषु डॉ. सुधाकरमिश्रस्य 'भारतीयज्ञानप्रक्रियापरम्परायां शब्दार्थमीमांसा', डॉ. रामसुमेरयादवस्य 'गद्यकाव्यकारेषु बाणभट्टावस्थितिविश्लेषणम्', प्रो. जगदीशचन्दस्य 'शूद्रककविविरचित-मृच्छकटिकस्य समीक्षा', डॉ.सुनीतासैनीमहोदयानां 'योगदर्शन के विभूतिपाद की समीक्षा-सिद्धांत एवं प्रयोग', प्रो. सुचितादयालमहोदयानां 'वेदान्तपरिभाषा का प्रत्यक्ष प्रमाण', डॉ. सुचित्राशरद-ताजणे-महोदयानां 'काव्यप्रवाह में 'दोलागृह'-एक चिन्तन', डॉ. लज्जापन्त(भट्ट)महोदयानां 'आधुनिक महाकाव्य 'रक्षतगंगाम' के आलोक में माँ गंगा' तथा च आंग्लप्रभागे डॉ. निचलामिश्रा-महोदयानां The Concept of wealth and the Deities of wealth in Vedic Literature-A short analysis प्रमुखा: सन्ति। सर्वे लेखा: विद्यार्थीनां शोधच्छात्राणां जिज्ञासुपाठकानां प्रौढानां विदुषां च कृते अतीव उपयोगिनो भवन्ति तथा च एतै: शोधलेखै: शोधकार्य्ये सन्नद्धानां शोधच्छात्राणां मार्गदर्शनं भविष्यतीति नास्ति कोऽपि संदेह:।

आशासे पत्रिकेयं सर्वै: पाठकै: सादरं स्वीकरिष्यते सोत्साहं च पठिष्यत इति।

भावत्क:

शकाब्द:१९४६

डॉ. अरुणकुमार झा

सचिव:

भारतीयज्ञानप्रक्रियापरम्परायां शब्दार्थमीमांसा

-डॉ. सुधाकरमिश्रः

आर्षं धर्मोपदेशञ्च वेदशास्त्राऽविरोधिना ।
यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥[1]

वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणमिति प्रसिद्धसिद्धान्तानुसारेण भारते भवः, जातः, वा भारतीयः। तत्रत्यं यज्ज्ञानम्। तस्य ज्ञानस्य या प्रक्रिया तस्याः प्रक्रियायाः कोऽर्थः निःसरति इति विचारणीयः विषयः। प्रोक्तञ्च-

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥[2]
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वपरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥[3]

भारते भवः भारतीयः। एवं भूते भारतराष्ट्रे बहूनि लघुभूतानि राज्यान्यपि आसन् सन्त्यपि। अस्य भारतराष्ट्रस्यापि प्राचीनकालादद्यावधिपर्यन्तं देशकालपरिस्थितिराजादिकारणवशात् क्षेत्रफलं बहुधा परिवर्तितं जातम्। क्षेत्रफलपरिवर्तितेऽपि ज्ञाने तु परिवर्तनं न जातम्। तस्य ज्ञानस्य या प्रक्रिया यच्च रूपं तत् सर्वं समानमेव।

ज्ञानम् -ज्ञा अवबोधने इत्यस्माद्धातोः ल्युट् प्रत्यये सति विभक्तिकार्ये च जाते सिध्यति इदं पदम्। इदं पदं लघु तथापि अतिव्यापकम्। अवबोधः, चित् 'सम्यग्ज्ञानम्' इत्यादयः पर्यायवाचिनः शब्दाः। अस्य ज्ञानस्य परमाणुतः आरभ्य परमब्रह्मपर्यन्तं महिमा राजते। परमलौकिकादारभ्य ज्ञानिनः भूत्वा योगिनः पर्यन्तं अनेन ज्ञानेन एवं कर्मणि प्रवृत्ताः भवन्ति, कर्मणः निवृत्ताश्च भवन्ति। यदा कर्मणि प्रवर्तन्ते तदा जागतिकं कृत्यं सम्यगतया प्रतिपादयन्ति, यदा च कर्मणः निवृत्ताः भवन्ति तदा सविकल्पकनिर्विकल्पसमाधिद्वारा परमब्रह्मणः प्राप्तिरपि जायते। इदं ज्ञानं सूक्ष्मात् सूक्ष्मं स्थूलाच्च स्थूलम् विषयभेदात्। उक्तञ्च मुण्डकोपनिषदि **'द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च।'** [4] अत्र शाङ्करभाष्यम् -यद् ब्रह्मविदो वेदार्थाभिज्ञाः परमार्थदर्शिनो वदन्ति। के च ते इत्याह परा च अपरा च। परा च परमात्मविद्या। अपरा च धर्माधर्मसाधनतत्फलविषया। ''तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदोऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं छन्दो, ज्योतिषामिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।'' [5] तस्य रूपादिरहितस्य परमतत्त्वस्य धीराः एव दर्शनं कुर्वन्ति।[6] अस्य ज्ञानस्य कुत उपलब्धि इति जिज्ञासायां तत्रैव प्रोक्तं यत्-

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम् ॥[7]

१. मनुस्मृति १२.१०६
२. भारतीयसंस्कृतिः
३. कुमारसम्भवम् १
४. मुण्डकोपनिषदि १.१.४
५. मुण्डकोपनिषदि १.१.५
६. मुण्डकोपनिषदि १.१.६
७. तत्रैव १.१.७

यथालोके प्रसिद्धमूर्णनाभिर्लूताकीट: किञ्चित्कारणान्तरमनपेक्ष्य स्वयमेव सृजते स्वशरीरव्यतिरिक्तानेव तन्तून् बहि: प्रसारयति पुनस्तावानेव गृह्यते च गृह्णाति स्वात्मभावमेवापादयति यथा पृथिव्यामोषधयो ब्रीह्यादिस्थावरान्ता इत्यर्थ:। यथा च सतो विद्यमानाज्जीवत: पुरुषात्केशलोमानि केशाश्च लोमानि च सम्भवन्ति विलक्षणानि। यथैते दृष्टान्तास्तथा विलक्षणं सलक्षणं च निमित्तान्तरानपेक्षाद्यथोक्तलक्षणादक्षरात्सम्भवति इह संसारमण्डले विश्वं समस्तं जगत्। अनेक दृष्टान्तोपादानं तु सुखार्थप्रबोधनार्थम्। उपर्युक्त प्रवचनेन स्पष्टमिदं यत् तत: एव सर्वा: विद्या: भाषा: ज्ञानानि च जायन्ते। तस्य कृपयैव प्रतिपादितेन ज्ञानेन च तस्य ज्ञानस्य ज्ञानं भवति। पुन: मुक्तो भवति इति उक्तं च-

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते। अन्नात्प्राणो मन: सत्यं लोका: कर्मसु चामृतम् ॥[८]

य: सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप:। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥[९]

इतोऽपि भगवान् श्रीकृष्ण: गीतायां वदति 'ज्ञानविहीन: सर्वमतेन मुक्तिर्नभवति जन्मशतेन। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:। ज्ञानादेव तु कैवल्यम्। उपर्युक्तवचनेन स्पष्टमिदं यद् भगवत: प्रदत्तस्य ज्ञानस्य यदा ज्ञानं भवति तदा एव भगवत: ज्ञानं सम्भवति। इतोऽपि लौकिकदृष्ट्या च साधुज्ञानेनैव लौकिकमपि कार्य चलति नान्यथा। अस्य ज्ञानस्य बहुप्रकारसामान्यासामान्यरूपेण प्रयोग: प्राप्यते। यथा लघुबालानां कृते वर्णज्ञानमपि ज्ञानपदवाच्यम्, लौकिककर्मनिमित्तमपि ज्ञानमवबोधपदवाच्यम्, शास्त्रज्ञानवतामपि गभीरतया ज्ञानविशिष्टेति प्रयोग:, यदि कोऽपि आत्मतत्त्वविषयकं ज्ञानं स्थापयति तदा तत्त्वज्ञानीति व्यवहार: प्राप्यते।

परन्तु आश्चर्यमिदं यत् यच्च ज्ञानं तस्य किमपि स्वरूपमेव नास्ति यस्य किमपि स्वरूपमेव नास्ति तस्य का पद्धतिरित्यपि आश्चर्यम्। अस्योत्तरेऽस्माकमृषय: महर्षय: दार्शनिका: स्व स्व मतानुरूपं उत्तरं दत्तवन्त: यत् ज्ञानं शब्दद्वारा लोके आवर्तते। शब्दश्च ध्वनिभि: अनुमीयते। यथा मनुस्मृतौ -

सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥[१०]
तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च।
सृष्टिं ससर्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छन्निमा: प्रजा: ॥[११]
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य: ॥[१२]

न्यायवाचस्पत्ये उक्तम्-

सर्गादिभुवां महर्षिदेवतानामीश्वरेण साक्षादेव कृत: सङ्केतस्तद् व्यवहाराच्चास्मदादीनामपि सुग्रहस्तत्सङ्केत: इति।

पातञ्जलमहाभाष्येऽपि -

सङ्केतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूप: स्मृत्यात्मको योऽयं शब्द: सोऽर्थो योऽर्थ स शब्द: इति। स्मृत्यात्मक: इत्यनेन ज्ञातस्यैव सङ्केतस्य शक्तिबोधकत्वं दर्शितम्।

---

८. तत्रैव १.१.८
९. तत्रैव १.१.९
१०. मनुस्मृतौ १/२१
११. मनुस्मृतौ १/२५
१२. वेदवचनम्

न्यायभाष्यकारः -

समयज्ञानार्थञ्चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्। वाक्यलक्षणाया वाचोऽर्थलक्षणम्। अनेन पदेष्विव वाक्येऽपि ईश्वरस्य समयः स्पष्टमेवोक्तम्। तस्मादितरेतराध्यासः सङ्केतस्तन्मूलक तादात्म्यञ्च सम्बन्ध इति सङ्घातार्थः। वाक्यपदीयेऽपि-उपेयप्रतिपत्त्यर्था: उपाया अव्यवस्थिताः, इत्यादि।

सर्वं सत्स्वपि मनुष्याणां, प्राणिनां वा किञ्चित् स्वाभाविकं ज्ञानं, कर्म किञ्चिच्च नैमित्तिकं ज्ञानं कर्म। तत्र निमेषनं, श्वसनम्, काशः, जृम्भणम्, रोदनं, हसनम्, 'चञ्चलनम्', घुण्टनम् इत्यादीनि। एतन्निमित्तं कुत्रापि अध्ययनं न कर्तव्यम् भवति। परन्तु इदं दुग्धं, इदं वस्तु, इयं माता, इत्यादिज्ञानं नैमित्तिकं ज्ञानम्। तेषु ज्ञानं प्रति भाषानिमित्तिभूता। भाषाज्ञानसत्त्व एव तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते। भाषां प्रति लोकव्यवहारः कारणम्। यत्र यथा प्रसिद्धिः तत्र तथैव व्यवहारः। भाषायाः तथा च ज्ञानस्य भगवदातिरिक्तः कश्चन अतिरिक्तः निर्माता नास्ति। यतो हि बहुधा परीक्षमपि जातम्। मैक्समूलरः लिखति यत् मिस्रदेशस्य बादशाहः 'सामीटीकसाख्यः' सद्यः प्रसूतं बालकद्वयं मेषपालाय दत्तवान्। एवं व्यवस्थामपि मेषपालः कृतवान् यत् तयोः नवशिश्वो पार्श्वे कस्यापि मनुष्यस्य ध्वनिर्न गच्छेदिति। यदा तौ बालकौ प्राप्तवयस्कौ तदा तौ 'कूँ कौं' इत्यतिरिक्तं किमपि न उक्तवन्तौ। अत्रैव पाश्चात्यविद्वांसः डार्विनः, हक्सले, विजविडः, कोनिनफारः एते वदन्ति यत् भाषा ईश्वरस्योपहारः नास्ति अपितु भाषा शनैः-शनैः ध्वन्यात्मकशब्दानां पश्वादिशब्दानामेव उन्नतावस्था इति। परन्तु डार्विनसम्प्रदायावलम्बिनाः ये विद्वांसः तेषामन्ये विद्वान्सः खण्डनं कृतवन्तः, यथा प्रोफेसर-नावरः, मैक्समूलरः, प्रोफेसरपाटः एते वदन्ति सामान्यतया तथा न सम्भवति। अपितु परीक्षणार्थं एते काञ्चनपुरुषान् नीत्वा एकान्तस्थाने वर्धितवन्तः परन्तु तत्र ते पुरुषाः स्वपक्षतः भाषानिर्माणं न कर्तुं समर्था अभवन्। अनेन स्पष्टमिदं यत् भाषाभगवन्निर्मिता एव। महाभाष्यमपि तत्रैव प्रमाणं' 'प्रयुक्तानामन्वाख्यामिदं व्याकरणमिति।' एषा भाषा कथं नानात्वं प्राप्तवती इति जिज्ञासायाम् विकृतिविशिष्टोच्चारणमेव तत्र कारणम्। यतो शिक्षाग्रन्थेषु वर्णोच्चारणविषये बहुविचारः प्राप्यते। यथा पाणिनिशिक्षाग्रन्थे -

व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत् ।
भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत् ॥[15]

उच्चारणस्य कृते उदाहरणानि अपि प्राप्यन्ते यथा-

यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रँ इत्यभिभाषते।
एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः खे अराँ इव खेदया॥[16]
रङ्गवर्णं प्रयुञ्जीरन् नो ग्रसेत् पूर्वमक्षरम् ।
दीर्घस्वरं प्रयुञ्जीयात् पश्चान्नासिक्यमाचरेत् ।[17]
हृदये चैकमात्रस्तु अर्धमात्रस्तु मूर्धनि
नासिकायां तथार्धं च रङ्गस्यैवं द्विमात्रता।[18]
हृदयादुत्करे तिष्ठन् कांस्येन समनुस्वरन् ।
मार्दवं द्विमात्रं च जघन्वाँ उ निदर्शनम् ॥[19]

१५. पाणिनिशिक्षा .२५ १६. पाणिनिशिक्षा .२८

एवमेव वदन्, अग्रे-

एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः।
सम्यग् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते ॥[18]
गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः ।
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः ॥[19]
शङ्कितं भीतमुद्घृष्टमव्यक्तमनुनासिकम् ।
काकस्वरं शिरसिगं तथा स्थानविवर्जितम् ॥[20]

अनेन स्पष्टमिदं यत् दन्तभग्नता, मुखाङ्गाल्पता, परिवेशाभावः, शरीरस्वास्थ्यम्, उत्तमगुरुरभावः, शिक्षितमातृपितृभ्यामभावः इतोऽपि अन्यानि कारणानि भवितुं शक्नुवन्ति भाषाविकृतौ। यदि विकृतिविशिष्टः कश्चन समाजः तत्र उत्पन्नस्यापि सा एव भाषा भवति, तथा च सा एव प्रमाणभूता। याज्ञवल्क्यशिक्षायामपि निर्दिष्टम् यत्-

हस्तभ्रष्टः स्वरभ्रष्टः न वेदफलमश्नुते ।
न करालो न लम्बोष्ठौ नाव्यक्तो नाऽनुनासिकः ॥[21]
गद्गदो बद्धजिह्वश्च न वर्णान् वक्तुमर्हति ।
प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दन्तोष्ठौ यस्य शोभनौ ।[22]
प्रगल्भश्च विनीतश्च स वर्णान् वक्तुमर्हति ।
शङ्कितं भीतमुद्घृष्टमव्यक्तमनुनासिकम् ॥[23]
काकस्वरं मूर्द्धिनगतं तथा स्थानविवर्जितम् ।
विस्वरं विरसं चैव विश्लिष्टं विषमाहतम् ॥[24]
व्याकुलं तालहीनं च पाठदोषाश्चतुर्दश ।
संहितासारबहुलः पदसंज्ञासमाकुलः ।[25]

अत्र भर्तृहरिरपि प्रमाणम्। वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे-

दैवी वाग् व्यतिकीर्णेयमशक्तैरभिधातृभिः ।
अनित्यदर्शिनां त्वस्मिन् वादे बुद्धिविपर्ययः॥[26]
पारम्पर्यादपभ्रंशा विगुणेष्वभिधातृषु ।
प्रसिद्धिमागता ये तु तेषां साधुरवाचकः ॥[27]

---

१८. तत्रैव.३१
१९. तत्रैव.३२
२०. तत्रैव.३४
२१. याज्ञवल्क्यशिक्षा.२६
२२. तत्रैव.२७
२३. तत्रैव.२८
२४. तत्रैव.२९
२५. तत्रैव.३०
२६. वाक्यपदीयम्.१५५
२७. तत्रैव.१५४

उभयेषामविच्छेदाद् अन्यशब्दविवक्षया।
योऽन्यः प्रयुज्यते शब्दो न सोऽर्थस्याभिधायकः॥[28]

तत्रापि बहव्यः भाषाः प्रचलिताः सन्ति। तासां भाषाणां प्रशिक्षणं आरम्भतः पारिवारिकजनाः कुर्वन्ति, अकुर्वन् करिष्यन्ति च। तर्हि ते जनाः जातस्य नवशिशोः स्वाञ्चलिकभाषया पारिवारिकभाषया, च व्यवहारयन्ति स्म। तर्हि स नवशिशुः तया भाषया एव व्यवहरति स्म, व्यवहरति च। यथा बङ्गप्रदेशे बङ्गभाषया, तमिलनाडु मध्ये तमिल्भाषया, कर्नाटकमध्ये कन्नड्भाषया, हिन्दीक्षेत्रे हिन्दीभाषया, उत्तराखण्डे कुमाऊनी-गढवालीभाषया च व्यवहारः दृश्यते। परन्तु अत्रैव महान्भेदः यतो हि यः हिन्दी भाषया व्यवहरति स घूमना (भ्रमणमिति) परन्तु बङ्गभाषया यः व्यवहरति सः घूम तात्पर्यं निद्रा इति। तथैव पेला इति शब्दस्य मराठीभाषायां चषकः इत्यर्थः। पेलम् इति बङ्गभाषया प्राप्तिरर्थः हिन्दीभाषया तु निन्दार्थे प्रयुक्तः। उपर्युक्तं विवेचनेन स्पष्टमिदं यत् प्रत्येकं प्रदेशस्य या भाषा तया अन्यायाः भाषायाः कदापि मेलनं न सम्भवति। तर्हि किं भवति जनाः अन्यत्र प्रदेशे गत्वा कानिचन वर्षाणि यापन्ति, ततः परं तत्तत्प्रदेशस्य या भाषा तस्याः अवबोधं कृत्वा पुनः निर्वहन्तीति महती समस्या। अनेन स्पष्टं यत् एकस्य प्रदेशस्य यः मनुष्यः स अन्यस्मिन् प्रदेशे गत्वा यदि कापि सम्मिश्रिता भाषा न स्यात् तदा न वदति तथा च व्यवहारं न स्थापयति। यदि स्थापयति अपि तदा यदि कोऽपि उभयज्ञः तदा व्यवहरति अन्यथा सांकेतिकभाषया मूकवत् व्यवहरति अथवा वस्तूनि दर्शयित्वा व्यवहरति। इदानीं तु पाश्चात्यया आङ्गलभाषया जनाः समग्रे विश्वस्मिन् व्यवहरन्ति तथा च कार्यं चालयन्ति।

मान्याः! कापि भाषा स्यात् कश्चन प्रदेशः स्यात् परन्तु प्रशिक्षणप्रक्रिया एका एव। सर्वत्र अक्षराभ्यसंस्कारात् एव वाक्यपर्यन्तगमनं भवति। पुनः तेन वाक्येन लौकिकव्यवहारशिरोमणिना प्रमाणेन वाक्यार्थं निश्चित्य व्यवहारं चालयन्ति। एतेषां प्रदेशानां, एतासां भाषाणां सत्वेऽपि आविश्वं प्रक्रिया एका एव तत्र मूलं किम् वैदिकप्रक्रियागुरुकुलपद्धतिरेव। इतोऽपि मान्याः! एकस्यैव शब्दस्य बहवोऽर्थाः यथा कु शब्दः तस्यार्थाः यथा-कवर्गं कुत्सितः, पृथिवी, कु इति ध्वनिः, तस्य कुरित्यस्य कथमर्थबोधः इति जिज्ञासायामाह आचार्यः -

संयोगोविप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः॥
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥[29]

ज्ञानपद्धतिः विशेषः - शब्दार्थमीमांसा इति तात्पर्यं शब्दस्य अर्थः शब्दार्थः। अर्थज्ञानराहित्यपाठेऽपि दोषः प्रोक्तञ्च याज्ञवल्क्यशिक्षायाम् -

ज्ञातव्यश्च तथैवार्थो वेदानां कर्मसिद्धये ।
पठन् मात्रापपाठात्तु पङ्के गौरिव सीदति ॥[30]

कुशाग्रबुद्धिर्यस्य स एव अर्थावबोधने सम्यग्समर्थः भवति। यदि कस्यापि मन्दाबुद्धिरिति तर्हि तस्याः वर्धनं कथमिति लिखितं याज्ञवल्क्यशिक्षाग्रन्थे, यथा-

२८. तत्रैव ,१५५
२९. परमलघुमञ्जूषा शक्तिप्रकरणम्
३०. याज्ञवल्क्यशिक्षा ,४२

त्रिफलां लवणाक्तां वै भक्षयेच्छिष्यकः सदा ।
क्षीणमेधाजनन्येषा स्वरवर्णकरीतथा ॥"[31]

यज्ज्ञानं जायते तज्ज्ञानस्य कुतः आगमनमिति विचारचर्चायां लिखित यत् ज्ञानं सास्वतं, नित्यं, विद्यमानं, तस्यैव प्रकाशः अभिव्यक्तिश्च भवति। भर्तृहरिवाक्यपदीयब्रह्मकाण्डे लिलेख–

शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः ।
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्तत ।"[32]

कारिकार्थः – न केवलमिन्द्रियाग्रह्यस्यार्थगतविशेषस्यावधारणे एव शब्दः कारणम् अपितु अर्थोपपत्तावपि। तथाह शब्दस्य परिणामोऽयम्। अयं सर्वोऽपि वाच्यवाचकभेदभिन्नः संसारः शब्दस्य सूक्ष्मस्य वाक्तत्त्वस्य परिणाम इत्याम्नायविदो वेदविदो विदुर्विदन्ति न तु वयं कल्पयामः। अतः प्रथमं सर्गादेवेतद् विश्वं छन्दोभ्यः एव। छन्दः पदेन सूक्ष्मं वाक्तत्त्वमुच्यते लक्षणया। नित्यत्वशब्दत्वरूपछन्दः साधर्म्यात्, वेदस्यानित्यत्वपक्षे तु छन्दसो वेदरूपस्य मन्त्ररूपस्य वा सूक्ष्मवाक्त्वकार्यत्वेन कार्यकारणयोरभेदोपचाराद्वा। तच्च सूक्ष्मं वाक्तत्त्वं परमाणुरूपं नित्यमनेकञ्चेति मत्वा छन्दोभ्यो बहुवचनम्। व्यवर्तत व्यजायत इत्यर्थः।

उक्तं च वेदे "**एष वै छन्दस्यः साममयः प्रथमोऽक्षन् वैराजः पुरुषो योऽन्नमसृजत। तस्मात् पशवोऽन्यजायन्त। पशुभ्यो वनस्पतयो वनस्पतिभ्योऽग्निः। तस्मादाहुर्नं दारूपात्रेण दुह्यादग्निर्वा एष दारूपात्रम्। तस्मान्न दारूपात्रेण वृह्यते इति।**" अस्यार्थः योऽन्नं पृथिवीं व्रीह्यवादिकं वा असृजत एष वै एष एव छन्दस्यः छन्दोभ्यो नानाविधाभ्यो गीतिभ्यो हितः छन्दस्यः, साममयः सामस्वरूपः। अत्र सामपदेन सामो पादानभूतं सूक्ष्मं वाक्तत्वमुच्यते। प्रथमः सर्गादौ वर्तमानः, अक्षन् क्षतिरहितोऽविनाशी यद्वा उक्षन् वृषभरूपः 'त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति' इत्यादौ वाक्तत्त्वस्य वृषभत्वेन निरूपणात्।

ऋग्वेदेऽपि –

इन्द्राच्छन्दः प्रथमं प्रास्यदन्नं तस्मादिमे नामरूपे विषूची
नाम प्राणाच्छन्दसो रूपमुत्पन्नमेकं छन्दो बहुधा चाकशीति ।"[33]

पुनराह –

वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे वाच उत्सर्वममृतं यच्च मर्त्यम् ।
अथेद्वाग्बुभुजे वागुवाच पुरुत्रा वाचो न परं यच्चनाह॥"[34]

पुराकल्पोऽप्याह

विभज्य बहुधात्मानं स च्छन्दस्यः प्रजापतिः ।
छन्दोमयीभिर्मात्राभिर्बहुधैव विवेश तम् ॥
साध्वी वाग् भूयसी येषु पुरुषेषु व्यवस्थिता ।
अधिकं वर्तते तेषु पुण्यं रूपं प्रजापतेः ॥

---

३१. याज्ञवल्क्यशिक्षा .३८
३२. वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्डम् .१२१
३३. .ऋग्वेदः
३४. .ऋग्वेदः

प्राजापत्यं महत्तेजस्तत्पात्रैरिव संवृतम्।
शरीरभेदे विदुषां स्वां योनिमुपधावति॥
यदेतन्मण्डलं भास्वद् धाम चित्रस्य राधसः।
तद्भावमभिसम्भूय विद्यायां प्रविलीयते॥

उपर्युक्तश्लोकेन स्पष्टमिदं भवति यत् या सूक्ष्मा वाक् सा सर्वदा सर्वत्र च विद्यमाना। तस्या एव वाचः यदा यः स्वस्मिन् जीवने भगवतः कृपया, गुरूणामाशीर्वादेन, सत्संगत्या, सच्छास्त्रानुकम्पया, चारित्र्यसंरक्षणपूर्वकं, वैदिकाचारव्यवहारपरिपूर्णेन जीवनेन तत्तत्त्वं प्रकाशयति तदा सा वागेव लौकिकं सर्वमपि जातं यद्वस्तु तस्य प्राप्तिं प्रकल्पयति। पुनः तस्य वस्तुनः तत्त्वज्ञानाद् तां सूक्ष्मामेव वाचं प्राप्नोति। उभयोरैक्ये सति लौकिकाशक्तिभ्यो मुक्तः सन् परमार्थभूतं परमसूक्ष्मतत्त्वं प्राप्य सारूप्यमुक्तो भवति। सा च वाक् इह जगति नाना रूपेण प्रकाशते। तत्र कारणं देशः, कालः, समयः, औचित्यमिति। यद्यपि सर्वे शब्दाः स्व स्वार्थे निश्चिताः। तदर्थं प्रयासस्यावश्यकता नास्ति यथा–

रूपादयो यथा दृष्टाः प्रत्यर्थं यतशक्तयः।
शब्दास्तथैव दृश्यन्ते विषापरहणादिषु ॥[35]
इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा ।
अनादिशब्दैरर्थानां सम्बन्धो योग्यता तथा॥[36]

इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां स्वविषयेषु चाक्षुषेषु घटादिषु यथाऽनादिर्योग्यता तदीयचाक्षुषादिकारणता तथा शब्दानामपि अर्थैः सह तद्बोधकारणतैव योग्यता सैव शक्तिरित्यर्थः। तस्य सिद्धस्य शब्दस्यापि यदि सम्यग्प्रयासः न स्यात् तया सोऽपि शब्दः मुखाद् स्पष्टरूपेण नः निःसरति। तदर्थमपि महद्प्रयासस्यावश्यकता वर्तते, उपर्युक्तेभ्यः दोषेभ्यः यदा मुक्तो भूत्वा कोऽपि वाचं वदति तदा तत्र अर्थस्पष्टता, उच्चारणमाधुर्यम्, श्रुतिप्रियत्वम्, अर्थसम्प्राप्तिः, जनप्रियत्वञ्च भवति। प्रोक्तञ्च–

माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः ।
धैर्यं लयसमर्थञ्च षडेते पाठका गुणाः॥[37]

एवं गुणविशिष्टश्चेत् तदा यस्य शब्दस्य यत्र सामर्थ्यं यस्मिन्नार्थे शक्तिस्तस्य प्रतीतिर्जायते। साधूच्चारणेन साध्वर्थप्रतीतिर्जायते। एवञ्चाभ्युदययुक्तो भवति। उक्तञ्च–

यथैषां यत्र सामर्थ्यं धर्मेऽप्येवं प्रतीयताम् ।
साधूनां साधुभिस्तस्माद्वाच्यमभ्युदयार्थिनाम् ॥
सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वाम्नायं सुव्यवस्थिम् ।
सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्म राजते ॥ [38]

---

३५. वाक्यपदीयम्.१४०
३६. वै.भू.सार: .३७
३७. पाणिनिशिक्षा.३३
३८. पाणिनिशिक्षा.५१

असाधूच्चारणे अनर्थः भवति यथा-

अनक्षरमनायुष्यं विस्वरं व्याधिपीडितम् ।
अक्षता शस्त्ररूपेण वज्रं पतति मस्तके॥[39]
हस्तहीनं च योऽधीते स्वरवर्णविवर्जितम् ।
ऋग्यजुः सामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति ॥[40]

सा एव वाग् जागतिकदृष्ट्या सर्वेषां वस्तूनां निमित्तम्। प्रोक्तञ्च-

सा सर्वविद्याशिल्पानां कलानां चोपबन्धिनी।
तद्वशादभिनिष्पन्नं सर्वं वस्तु विभज्यते ॥[41]

प्रारम्भे अपभ्रंशादेवार्थबोधः। तस्यैव आधिक्यमद्यापि लोके प्रतीयते। यथा आदौ लघुबालः वाक्पथि प्रवर्तते तदा कथं वदति इति जिज्ञासायां वाक्यपदीयकारः -

अम्बाम्बेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते ।
अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निश्चयः ॥[42]

तत्र कारणं किमिति प्रश्ने श्रीहरिः-

दैवी वाग् व्यतिकीर्णेयमशक्तैरभिधातृभिः ।
अनित्यदर्शिनां त्वस्मिन् वादे बुद्धिविपर्ययः ॥[43]

यदा बालः प्रारम्भावस्थायां भवति तदा तस्य उच्चारणस्थानानि अपरिपूर्णानि भवन्ति तादृशीशक्तिरपि शरीरे न भवति। एवमेव वृद्धावस्थायामपि भग्नदन्ताः, शिथिलेन्द्रियाणि, सामर्थ्यभावरहिताः भवन्ति तदाऽपि उच्चारणे दोषा आगच्छन्ति। तात्पर्यमिदं यत् इयं व्याकरणस्मृतिज्ञाप्या, दैवी देवानामियं दैवी वाग्, यथावदुच्चारयितुमशक्तैरभिधातृभिः कर्तृभिः, अपभ्रंशरूपैः करणव्यतिकीर्णा संकीर्णा कृता। अस्य श्लोकस्य व्याख्याने श्रीभर्तृहरिस्वयमेव लिखति यत् 'श्रूयते पुराकल्पे' शरीरज्योतिषां मनुष्याणां यथैवानृतादिभिरसङ्कीर्णा वागासीत्तथा सर्वैरपभ्रंशैः। सा तु सङ्कीर्यमाणा पूर्वदोषाभ्यासभावनानुषङ्गात् कालेन प्रकृतिरेव तेषां प्रयोक्तॄणां रूढिमुपागता। ये तमपभ्रंशमधिकृत्य व्यवहरन्ति तेषामपि एका परम्परा, तया परम्परया एव अशुद्धशब्देनैव अर्थावबोधं कुर्वन्ति। प्रोक्तञ्च -

पारम्पर्यादपभ्रंशा विगुणेष्वभिधातृषु ।
प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः॥[44]

अभ्यासात् स्त्रीशूद्रचाण्डालादिभिरपभ्रंशाः प्रयुज्यमानास्तथा प्रमाद्यत्सु वक्तृषु रूढिमुपागता येन तैरेव प्रसिद्धतरो व्यवहारः। सति च साधुप्रयोगात् संशये यस्तस्यापभ्रंशस्तेन सम्प्रति निर्णयः क्रियते तमेव चासाधुं वाचकं प्रत्यक्षपक्षे मन्यन्ते। साधुं चानुमानपक्षे व्यवस्थापयन्ति। असाधवः शब्दाः कदापि साधुशब्दपर्यायवाचिनः न भवन्ति। तत्र शुद्धासूक्ष्मा वाक् यदा दंत सुसंस्कृतान् प्राप्नोति तथा प्रस्फुटिता सती प्रकाशते। यदि अनुकूलं न प्राप्नोति तदा

---

३९. पाणिनिशिक्षा .५३
४०. पाणिनिशिक्षा .५४
४१. वाक्यपदीयम् .१२५
४२. पाणिनिशिक्षा .१५१
४३. पाणिनिशिक्षा .१५४
४४. पाणिनिशिक्षा .१५३

तिरोहिता सती सामान्यरूपेण जगति एव राजते न तदुपरि तस्य परिकल्पना। दोषाणां परिहारार्थं भगवान् पतञ्जलिः सामाजिकेभ्यः त्रीणिशास्त्राणि ददौ। योगशास्त्रम्, व्याकरणशास्त्रम्, चिकित्साशास्त्रञ्च। अत्र बुद्धिरन्तःकरणम्, न तु ज्ञानम्, मनोनिरोधरूपस्य योगस्य मनस एवं संस्कारकत्वात्। चिकित्साशास्त्रम् चरकादिकम्। लक्षणशास्त्रम् शब्दानुशासनम्। अध्यात्मशास्त्रम् योगशास्त्रम्। कायवाग्बुद्धिवर्तिनो ये मलास्ते हि तत्रावस्थिताः पदार्थपरिच्छेदविरोधिनो बुद्धेः कालुष्यहेतव उपप्लवाः। तथा हि कायमलेन रोगेण बुद्धेः कालुष्यं भवतीत्यनुभवसिद्धमेव। वाङ्मलेन चापभ्रंशेन बुद्धेः कालुष्यं भवति। अयं भवति यथैव हि शरीरे दोषशक्तिं (रोगानुकूलां शक्तिम्) रत्नौषधादिषु च रोगप्रतीकारसामर्थ्यं दृष्ट्वा चिकित्साशास्त्रमारब्धम्। रागादीनां बुद्धेरुपप्लवानवबुध्य तदुपधात हेतोरात्मसाक्षात्कारस्योपायभूतान्यध्यात्मशास्त्राण्युपनिबद्धानि, तथेदमपि शब्दानुशासनं नाम लक्षणशास्त्रं साधूनां वाचां संस्कारज्ञापनार्थमपभ्रंशानां चोपापतरूपाणां (दोषरूपाणाम्) त्यागार्थमारब्धमिति।

कायवाग्बुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः ।
चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः ॥[४८]

भारतीयपाश्चात्यचिन्तकानां मध्ये भारतीयचिन्तकानामेव पक्षः ज्यायानिति प्रतिभाति। यद्यपि एकः एवमपि विचारः सम्भवति यत् लोके अर्थस्यैव प्राधान्यात् अर्थं दृष्ट्वैव व्यवहारः प्रचलेत् तदर्थं शब्दज्ञानस्य का आवश्यकता इति जिज्ञासायां शब्दविशिष्टं यज्ज्ञानं तत् लघुकरं भवति। सर्वज्ञ वस्तुदर्शनपूर्वकं ज्ञानं न सम्भवति। यथा कोऽपि प्रदेशान्तरे गच्छति तदा तं ज्ञानाप्लावितं शब्दं मनसि आनीय वस्तु क्रयणं करोति। इतोऽपि शब्दस्य एवं सामर्थ्यं यत् अत्यन्तासतोऽप्यर्थो शब्दं ज्ञानं करोति च। एवं भारतीया पद्धतिरतीवादरणीया वन्दनीया च। प्रोक्तं च-गीतायां **स्व धर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः**। इति वर्णोच्चारणक्रमे नहि केवलं मुखमात्रस्यैव प्रयोगः अपितु-शरीरस्य बहिरङ्गानां प्रयोगः प्राप्यते। यथा हस्तचालनम्। चक्षुव्यापारः, शरीराकृति प्रदर्शनमित्यादिः। इमाः कला अपि शब्दार्थावबोधे साहयिकाः भवन्ति। उक्तं वेदोच्चारणविधौ यथा पाणी तथा वाणी इति। तेषां शब्दार्थानां आजीवनं मनसि स्थापनार्थमपि उपायः यथा-

अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्तिं प्रयोगार्थे तु मध्यमाम् ।
शिष्याणामुपदेशार्थे कुर्याद् वृत्तिं विलम्बिताम् ॥[४९]

॥ इति ॥

सहायकग्रन्थसूची-

१. वाक्यपदीयम्, अम्बाकर्त्री व्याख्यया सह सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी-१९६३

२. व्याकरणमहाभाष्यम्, गुरुप्रसादशास्त्री, प्रतिभाप्रकाशनम्, देहली-१९९९

३. पाणिनिशिक्षा, कालिदास अकादमी, उज्जैन, मध्यप्रदेशः, १९८६

४८. वाक्यपदीयम् १४८ ४९. याज्ञवल्क्यशिक्षा ४९

४. भाषा का इतिहास, भगवद्दत्तः विजयकुमारगोविन्दराम हासानन्दः, नवदेहली-२०१२

५. परमलघुमञ्जूषा, लोकमणिदाहालः, चौखम्भासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी-२००१

६. वैयाकरणभूषणसारः, श्रीब्रह्मदत्तद्विवेदी, चौखम्भापब्लिकसर्स, वाराणसी-२०११

७. माण्डूक्योपनिषदः, गीताप्रेसः गोरखपुरम्, १९७०

८. मनुस्मृतिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली- २०१२

९. याज्ञवल्क्यशिक्षा, नरेशझा, चौखम्भासुरभारती, वाराणसी-२०१४

१०. कुमारसम्भवम्, महाकविकालिदासः, मल्लिनाथटीकासहितम्,

-सहायकाचार्यः, व्याकरणविभागः
श्रीसीतारामवैदिकादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः
७/२ए, पी.डब्ल्यु.डी. रोड, कोलकाता-७०००३५

संस्कृत प्रहेलिका सम्पद्विमर्शः

-डॉ. टी. महेन्द्रः

भारतभूमिः अनादिकालाद् बहुभिः मनीषिभिः निस्स्वार्थभावेन प्रदत्तनानाविधज्ञानराशिना विश्वे सम्भ्राजते। तादृशज्ञानराशेः संरक्षणमस्माकं मुख्यं दायित्वम्। वेदानां शाखाः आरभ्य काव्यमीमांसायाः अधिकरणानि यावत् संस्कृते विद्यमानः बहुविधः ज्ञानराशिः अद्यत्वेऽस्मभ्यं नोपलभ्यते। तत्र त्रीणि कारणानि भवितुमर्हन्ति, आद्यं कारणं भवति यत्तेषां ग्रन्थानां मौखिकरूपेण संरक्षणाभावः, द्वितीयं च लिखितरूपेण संरक्षितानामपि ग्रन्थानां कालान्तरे नाशः, तृतीयं च भवति लिखितरूपेण संरक्षितानामपि ग्रन्थानां प्रकाशनाभावः। इत्थमस्माकं कृते महती ज्ञानपरम्परा अद्यत्वे नोपलभ्यते। तादृशविलुप्तप्रायविशिष्टज्ञानपरम्परासु अन्यतमं भवति प्रहेलिकावाङ्मयम्।

तत्र संस्कृतवाङ्मयं तावत् शास्त्रं काव्यमिति द्विधा विभक्तं संदृश्यते। तदुक्तं-

द्वे वर्त्मनी गिरां देव्याः शास्त्रं च कविकर्म च।
प्रज्ञोपज्ञं तयोराद्यं प्रतिभोद्भवमन्तिमम् ॥[1] इति

तत्र च शास्त्रं स्मृतिमतिबुद्धीतित्रिकालज्ञानसहितया प्रज्ञया उदितं भवति चेत् अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमया नवनवोन्मेषशालिन्या च प्रतिभया काव्यं सृज्यते।[2] तत्र काव्यसाहित्यस्य नानाविधासु प्रक्रियासु अन्यतमायाः प्रहेलिकायाः वैशिष्ट्यं वैविध्यं च विलक्षणमेव वरीवर्ति। आधुनिककाले बहु विरलतया समुपलभ्यमानासु अथवा विरच्यमानासु काव्यप्रक्रियासु प्रहेलिकावाङ्मयमाद्यं भवति। अद्यत्वे न केवलं प्रहेलिकानां रचना, अपि तु पूर्वकविभिः विरचितानां प्रहेलिकानां संग्रहात्मकग्रन्थाः अपि अत्यन्तं सुदुर्लभाः एव सन्ति। अथ च साम्प्रतिके काले अध्ययनाध्यापनक्षेत्रेऽपि तासामुपस्थितिरेव न दृश्यते। एतेन किञ्चित्कालानन्तरमेताः प्रहेलिकाः कालेन कवलिताः भविष्यन्ति। अत एव Ludwik Sternbach इत्याख्येन पोलेण्डदेशीयविदुषा १९७५ तमे वर्षे विश्वेश्वरानन्द-वैदिकशोध-संस्थानेन प्रकाशिते Indian Riddles (A Forgotten chapter in the history of Sanskrit literature) इत्याख्ये ग्रन्थे कथं संस्कृतप्रहेलिकावाङ्मयं लुप्तप्रायं जायमानमस्तीति आवेदनं प्राकटयत्। वस्तुतः संस्कृतसाहित्येतिहासकारैः संस्कृतवाङ्मये निहितान् विविधान् विशिष्टविषयान् प्रति तत्तद्ग्रन्थेषु यावत् स्थानं दातव्यमासीत् तावत् स्थानं नैव प्रदत्तमित्येव अवभासते, तत्र प्रहेलिकाः अपि अन्यतमाः भवन्ति। अत एव प्रायः द्वित्रैरेव विद्वद्भिः प्रहेलिकानां विषये चर्चा कृता। न केवलं प्रहेलिकानामपितु बहूनां काव्यप्रक्रियाणां विषयेऽपि इयमेव स्थितिः संलक्ष्यते। अस्यां स्थितौ अस्माभिः न केवलं नूतनकाव्यप्रक्रियाणां निर्माणयोगः अपितु प्राचीनज्ञाननिधेः क्षेमोऽपि विधेय एव।

प्रहेलिका नाम का?

तत्र प्रहेलिकायाः व्युत्पत्तिं लक्षणं च बहुभिः आचार्यैः बहुधा कृतं दृश्यते-

* प्रहिलति अभिप्रायं सूचयतीति प्रहेलिका। प्र+हिल अभिप्रायसूचने (इति शब्दकल्पद्रुमः)

---

१. भट्टतौतः काव्यकौतुके।

२. स्मृतिर्व्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा।
बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता।। (काव्यकौतुके)

* प्रहल्हिका प्रहेलिका (प्रहल-आच्छादने इति धातोः) (इति अमरकोशः१-६-६)
* प्रहेलयति अभिप्रायं सूचयतीति प्रहेलिका (इति गुरुबालप्रबोधिकाकारः)
* प्रहेलिका सकृत्प्रश्नः (भोजः, सरस्वतीकण्ठाभरणे २-१३३)
* प्रहेलिका सा स्यात् वचस्संवृत्तिकारि यत्। (साहित्यदर्पणटीका)
* **व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य गोपनात्।**
  यत्र बाह्यान्तरावर्थौ कथ्येते सा प्रहेलिका।। (विदग्धमुखमण्डनम्)

इयं कूटार्थभाषिका कथा, दुर्विज्ञानार्थः प्रश्नः, प्रकर्षेण हेला विद्यते यस्याम् इति प्रहेलिका। इत्याद्यर्थाः संदृश्यन्ते। एतैः ज्ञायते यत् प्रहेलिकायां द्वौ अर्थौ भवतः, एकः आन्तरिकः अपरः बाह्यश्च। तयोर्मध्ये वक्तव्यस्यार्थस्य गोपनं विधाय अन्यस्य अर्थस्य प्रकाशनं यत्र क्रियते सा प्रहेलिका।

प्रहेलिकायाः प्रयोजनम्

लोके प्रहेलिकायाः प्रयोजनं किमिति जिज्ञासायां काव्यादर्शे दण्ड्याचार्यः कथयति यत्-

क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तज्ज्ञैराकीर्णमन्त्रणे।
परव्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रहेलिकाः।।[3]

काव्यालंकारे रुद्रटाचार्यस्तु -

मात्राबिन्दुच्युतके प्रहेलिका कारकक्रियागूढे।
प्रश्नोत्तरादि चान्यत्क्रीडामात्रोपयोगमिदम्।।[4]

अर्थात् प्रहेलिकाः विदुषां विनोदाय, विज्ञैः कूटरूपेण मन्त्रणाय, अन्यजनस्य मोहने च उपयुक्ताः भवन्ति। वात्स्यायनः कामसूत्रे वदति यत् भोजनानन्तरकालः काव्यरसस्य आस्वादनकालो भवति, तदा विद्वत्कविगायकादिसप्ताङ्गयुता सभा आयोज्यते।[5] तत्र च काव्यगोष्ठी-पदगोष्ठीति अष्टविधगोष्ठीषु अन्यतमायां पदगोष्ठ्यां प्रहेलिका अन्तर्भवतीति न्यवेदयत्।

आधुनिककाले अस्माभिः Riddles नाम्ना व्यवह्रियमाणाः बौद्धिकक्रीडाविधाः अपि एता एव। वस्तुतः प्रहेलिकाः येन केनापि जनेन यथाकथञ्चित् विरचितशब्दार्थव्यापारात्मिकाः न, अपितु बहुविधमेधोमथनान्तरमेव विरचित-नवनवोन्मेषप्रतिभासम्पद्वरीवर्ति। तत्तादृशविशिष्टपरिश्रमेण विरिचितत्त्वादेव एताः प्रहेलिकाः अस्मासु न केवलं रसास्वादने, अपितु सूक्ष्मचिन्तने तार्किकक्षमतासंवर्धने विषयविश्लेषणे वैविध्यपूर्णचिन्तने च महत्साहाय्यं विधास्यन्ति। वस्तुतः प्रहेलिकाः छन्दोबद्धत्वात् अथ च एकैकश्लोकचमत्कारक्षमत्वात् मुक्तककाव्यश्रेण्यां समायान्ति।[6] किन्तु साधारणमुक्तककाव्यवद् अत्र रसः सद्यः नानुभूयते। यथा अनायासेन प्राप्तस्य कर्मणः फलस्य अपेक्षया परिश्रमानन्तरं प्राप्तं फलं मधुरतां भजते तद्वदत्रापि। यद्यपि रसास्वादः किञ्चित्क्लेशानन्तरं विलम्बेन जायते किन्तु तन्महदानन्दं सञ्जनयति सहृदयस्य हृदये इति तु तस्यानितरसाध्यवैशिष्ट्यम्।

---

३. दण्डी काव्यादर्शः ३-९७

४. रुद्रटः काव्यालंकारः ५-२४

५. विद्वांस कवयो भट्टा गायकाः परिहासकाः।
इतिहासपुराणज्ञाः सभा सप्ताङ्गसंयुता।। कामसूत्रम् -४.१.१.३

६. मुक्तकं श्लोक एकैकश्चमत्कारक्षमः सताम्। अग्निपुराणम्

प्रहेलिकानामुद्भवः विकासश्च

संस्कृते प्रहेलिकापरकाः ग्रन्थाः स्वल्पतया उपलब्धः प्रमुखं कारणं भवति यत् प्रहेलिकाः प्रायः लिखितपरम्परापेक्षया मौखिकपरम्परयामेव अधिकप्राचुर्यमलभन्त। वस्तुतः बहुभिः कविभिः प्रहेलिकाः पृथग्ग्रन्थरूपेण न प्रणीताः अथापि ताः तद्गतचमत्कारसौन्दर्येण सहृदयान् आवर्जयन्ति। अन्यविषयाणामिव प्रहेलिकानामपि सत्ता वैदिकवाङ्मये संदृश्यते यथा -

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥[7]

इत्यस्याः उत्तरं भवति जीवेश्वरौ। एवञ्च **'चत्वारि शृङ्गाः त्रयोऽस्य पादाः'**[8] इत्यपि प्रहेलिकात्वेन एव प्रदत्ता दृश्यते। एवमेव ऋग्वेदे अष्टममण्डलस्य २९ सूक्तेऽपि सोमादिदेवताः प्रहेलिकामाध्यमेनैव स्तुताः दृश्यन्ते।[9]

महाभारतेऽपि प्रहेलिकाः कूट-प्रश्नादिनामान्तरेण प्रयुक्ताः सन्ति। व्यासप्रोक्तस्य महाभारतस्य अविच्छिन्नत्वेन सातत्येन च लेखनार्थं गणेशाय कूटरूपेण प्रदत्ताः श्लोकाः अपि प्रहेलिकाः एव। तथैव वनपर्वणि युधिष्ठिर-यक्षसंवादे यक्षेण पृष्टाः प्रश्नाः अपि प्रहेलिकाः एव।[10] बौद्धवाङ्मयेऽपि प्रहेलिकाः संदृश्यन्ते। कथासरित्सागरे शुकसप्तत्यादि-कथाग्रन्थेष्वपि प्रहेलिकाः संदृश्यन्ते। कथासरित्सागरस्यैव चतुर्विंशति-पञ्चविंशति-तरङ्गयोः सङ्कलनात्मिकायां वेतालपञ्चविंशतिकायां प्रहेलिकाः एव सन्ति। अत एव अयं ग्रन्थः कथाप्रहेलिका इत्यपि प्रसिद्धः। वात्स्यायनः कामसूत्रे चतुष्षष्टिकलासु अन्यतमत्वेन प्रहेलिकायाः नाम स्वीकरोति।[11] बाणभट्टोऽपि कादम्बर्यां राज्ञः शूद्रकस्य क्रीडासु अन्यतमत्वेन प्रहेलिकायाः वर्णनं करोति।[12] इत्थं प्रहेलिकानां सत्ता आ वैदिकवाङ्मयादारभ्य आधुनिकसाहित्यं यावत् सर्वत्र संदृश्यते।

प्रहेलिकाग्रन्थाः, साम्प्रतं तेषां स्थितिश्च

यद्यपि वेदादारभ्य आधुनिकसाहित्यं यावत्प्रहेलिकाः सर्वत्र संदृश्यन्ते किन्तु ताः तत्र पूर्णप्रहेलिकाग्रन्थरूपेण न। साम्प्रतं पूर्णप्रहेलिकाग्रन्थत्वेन धर्मदाससूरिविरचितं विदग्धमुखमण्डनम्,[13] विश्वेश्वरेण विरचितं कवीन्द्रकर्णाभरणम्,[14] नक्षत्रमाला च, अल्लमराजु-सुब्रह्मण्यकविना सङ्कलितः चाटुधाराचमत्कारः,[15] रामरूपपाठकप्रणीतं चित्रकाव्यकौतुकम्[16] इत्यादिपञ्चशः ग्रन्थाः एव समुपलभ्यन्ते। सुभाषितरत्नभाण्डागारेऽपि प्रहेलिकानां सङ्कलनं द्रष्टुं शक्यते। कविजिह्वाबन्धनं-कविगजांकुशादि-बहूनां ग्रन्थानां नाम तु दृश्यते किन्तु साम्प्रतं ते नोपलभ्यन्ते। वस्तुतः प्रहेलिकायाः रचना न तथा सुकरा। यतो हि तत्प्रणयनाय कवेः कृते विशेषतार्किकक्षमता, बहुपुराणज्ञानं, नानाशास्त्रेषु विशेषपाण्डित्यं, विशेषतः एकाक्षरादिषु कोशशास्त्रेषु दक्षता च अत्र नितान्तमपेक्षितगुणाः भवन्ति। वस्तुतः

७. ऋग्वेदः -१/१६४/२०
८. ऋग्वेदः -४/५८/३
९. ऋग्वेदः -८/२९/१-१०
१०. महाभारतम् वनपर्व ३१३ अध्याय
११. गीतं वाद्यं नृत्यं .....प्रहेलिका...... इति चतुःषष्टिङ्गविद्याः कामसूत्रावयविन्यः (कामसूत्रम् १.३.१५)
१२. कदाचिदक्षरच्युतकमात्राच्युतबिन्दुमतीगूढचतुर्थपादप्रहेलिकाप्रदानादिभिः (कादम्बरी)
१३. विदग्धमुखमण्डनम्-सं. वासुदेवपणशीकरः, निर्णयसागरमुद्रणालयः, मुम्बई १९२६
१४. कवीन्द्रकर्णाभरणम् सटीकम्-काव्यमालागुच्छः ८, निर्णयसागरमुद्रणालयः, मुम्बई १८९१
१५. चाटुधाराचमत्कारः, (सं) अल्लमराजु सुब्रह्मण्यकविः, सुजनरञ्जनीमुद्रणशाला, राजमहेन्द्रवरम्, १९३०
१६. चित्रकाव्यकौतुकम्, रामरूपपाठकः, मोतीलालबनारसीदास, देहली-१९६५

ईदृशप्रतिभासम्पन्नः कविः विरलो भवति, अत एव लोके प्रहेलिकाकर्तारः तेषां ग्रन्थाश्च अङ्गुलिगणनीयाः एव संदृश्यन्ते। न केवलं रचना अपितु तेषां व्यख्यात्मकाः सङ्कलनात्मकाः वा ग्रन्थाः अपि विरलाः सन्ति, यतोहि तत्रापि कारयित्रीप्रतिभासमायाः भावयित्रीप्रतिभायाः आवश्यकत्वात्।

प्रहेलिकानां संरक्षणम्

'छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्'[17] इतिवत् यदि प्रहेलिकाः एव नष्टप्रायाः भवन्ति तर्हि तद्वाङ्मयमपि समूलं नष्टं भवतीति हेतोः तत्तादृशविरलतया उपलभ्यमाना प्रहेलिकासम्पत् संरक्षिता भवेत् इतिधिया केचन विद्वांसः प्रहेलिकावाङ्मयस्य संरक्षणाय समुद्धरणाय च प्रयतन्तः वर्तन्ते। एतेषां मतानुसारं प्रहेलिकानां संख्या प्रायः एकलक्षाधिका भवति। किन्तु अद्यत्वे समस्तप्रहेलिकानां सङ्कलनात्मकः कश्चन ग्रन्थः एकोऽपि नैव समुपलभ्यते। साम्प्रतमुपलभ्यमानेषु ग्रन्थेषु प्रायः एकसहस्रमिताः प्रहेलिकाः द्रष्टुं शक्यन्ते। साम्प्रतमुपलभ्यमानेषु कवीन्द्रकर्णाभरण-विदग्धमुखमण्डनादिषु ग्रन्थेषु शताधिकाः प्रहेलिकाः एव उपलभ्यन्ते, किन्तु प्रहेलिकानां सङ्कलनात्मकग्रन्थेषु नारायणरामाचार्येण सङ्कलितसुभाषितरत्नभाण्डागारे तथैव तेलङ्गाणा-क्षेत्रवासिना श्रीभाष्यं विजयसारथिवर्येण तेलगुभाषायां सङ्कलिते प्रहेलिकलु इति ग्रन्थे, प्रभुसिंहयादववर्येण सङ्कलिते च प्रहेलिकाशतके च प्रहेलिकानां सङ्कलनं द्रष्टुं शक्यते।

प्रहेलिकाभेदाः

प्रहेलिका षोडशविधा भवतीति आचार्यः दण्डी काव्यादर्शे प्रत्यपादयत्।[18] तेन पूर्वाचार्यैः प्रतिपादिताः चतुर्दशदुष्टभेदाः न स्वीकृताः।[19] भोजः सरस्वतीकण्ठाभरणे प्रहेलिका षड्विधा भवतीति अकथयत्।[20] विष्णुधर्मोत्तर-पुराणे प्रहेलिकां काव्यदोषत्वेन परिगणय्य तस्याः चतुर्दशभेदाः प्रतिपादिताः।[21] यदि वयं प्रहेलिकाः परिशीलयामश्चेत् ताः अन्तर्लापिकाः बहिर्लापिकाः इति द्विधा विभक्तुं शक्यन्ते। तत्र अन्तर्लापिका नाम यस्यां प्रहेलिकायाम् उत्तरमपि निक्षिप्तं भवति सा अन्तर्लापिका इति, यस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं बाह्यात् स्वीकर्तव्यं भवति, उत्तरस्य सङ्केतास्तु प्रहेलिकायामेव भवन्ति सा बहिर्लापिका इत्युच्यते। तत्र विदग्धमुखमण्डने तु प्रहेलिका आर्थी शाब्दीभेदेन द्विधा विभक्ता दृश्यते। इत्थं विविधाचार्यैः विविधप्रकारेण प्रदर्शितेषु प्रहेलिकाभेदेषु केचन अत्रोदाह्रियन्ते–

---

१७. चाणक्यनीतिः १०.१३

१८. आहुः समागतां नाम गूढार्थां पदसन्धिना।
वञ्चितान्यत्र रूढेन यत्र शब्देन वञ्चना॥
समानशब्दोपन्यस्ताशब्दपर्यायसाधिता।
संमूढा नाम या साक्षान्निर्दिष्टार्थापि मूढये॥ (दण्डी काव्यादर्श ३.९८-१०३)

१९. दुष्टप्रहेलिकाश्चान्यास्तैरधीताश्चतुर्दश॥
दोषानपरिसंख्येयान् मन्यमाना वयं पुनः।
साध्वीरेवाभिधास्यामस्ता दुष्टा यास्त्वलक्षणाः॥ (दण्डी काव्यादर्श ३-१०७)

२०. प्रहेलिका सकृत्प्रश्नः सापि षोढा च्युताक्षरा।
दत्ताक्षरोभयं मुष्टिबिन्दुमत्यर्थवत्यपि॥ (सरस्वतीकण्ठाभरणे २-१३३)

२१. काव्ये येऽभिहिता दोषाः कैश्चित्तेभ्यः प्रहेलिका।
कर्तव्यश्च तथैवान्यस्तासां वक्ष्यामि लक्षणम् (विष्णुधर्मोत्तरपुराणे ३.१६.१-१०)

लम्बोदर तव चरणौ आदरतो यो न पूजयति।
स भवति विश्वामित्रो दुर्वासा गोतमश्चेति॥

अस्या: प्रहेलिकाया: साधारणार्थ: भवति यत् 'य: विनायकस्य चरणौ आदरत: न पूजयति स विश्वामित्र: दुर्वासा गोतम: भवति' इति। किन्तु एतेन अर्थ: स्फुटतया न अवगम्यते। अत: अत्र विश्व+अमित्र: (लोकनिन्दक:), दुष्टं वास: यस्य स: दुर्वासा: (कुचेल:), अत्यन्तं गौ: गोतम: (पशुतुल्य:) इत्यर्थ: स्वीकृते सति अर्थबोध: जायते। अत्र श्लेषालङ्कारस्य तथैव सन्धिसमासयोश्च विशेषज्ञानं आवश्यकं भवति, तद्विना अस्योत्तरं दातुमसमर्थ: एव भवति।

क्रियागुप्ता

आगत: पाण्डवास्सर्वे दुर्योधनसमीहया।
तस्मै गाञ्च सुवर्णञ्च रत्नानि विविधानि च॥

अत्र दुर्योधनं द्रष्टुं पाण्डवा: सर्वे समागत:, तस्मै विविधानि रत्नानि गां सुवर्णञ्च इति विपरीतार्थ: असम्पूर्णवाक्यं च अत्र प्रदत्तं दृश्यते। अस्या: प्रहेलिकाया: उत्तरं 'सर्वे दुर्योधनसमीहया' इति पदयो: निहितं वर्तते। अत्र सर्वे+अदु:+य:+धनसमीहया इति पदच्छेदे कृते सति, 'य: धनसमीहया आगत: तस्मै सर्वे पाण्डवा: गां सुवर्णं विविधानि च रत्नानि च अदु:' इति अर्थबोध: जायते। अत्र अदु: इति क्रियापदं लुप्तत्वात् इयं क्रियागुप्ताया: उदाहरणम्। अन्यच्च-

ललाटतिलकोपेत: कृष्ण: कमललोचन:।
गोकुलेऽत्र क्रियां वक्तुं मर्यादा दशवार्षिकी॥

'अत्र गोकुले ललाटतिलकोपेत: कमललोचन: कृष्ण:' इति अस्फुटवाक्यं वर्तते। अत्र 'ललाटतिलकोपेत:' इत्यत्र ललाट इति लटधातो: लिट् लकारस्य प्रथमैकवचनरूपं क्रियापदं गुप्तरूपेण वर्तते। तेन 'अत्र गोकुले तिलकोपेत: कमललोचन: कृष्ण: ललाट' इति अन्वयेन अस्य समाधानं भवति। यद्यत्र ललाटतिलकोपेत: इति पठिते सति अर्थबोध: न भवति।

कर्तृकर्मक्रियागुप्ता-

भवानिशंकरोमेशं प्रति पूजापरायण:।
कर्तृकर्मक्रियागुप्तं यो जानाति स पण्डित:॥

अत्र भव+अनिशं+कर+उमेशं इति पदच्छेदे कृते सति कर्तृकर्मक्रियादीनां बोध: भवति। तेन हे कर, अनिशं उमेशं प्रति पूजापरायण: भव इत्यर्थ: भवति।

अन्त:प्रश्न:-

प्रश्नपद्ये एव उत्तरं दीयते चेत् स: अन्त:प्रश्न:। यथा -

रवे: कवे: किं समरस्य सारं?
कृषेर्भयं किं किमदन्ति भृङ्गा:?।
खलाद्भयं विष्णुपदञ्च केषां?
भागीरथीतीरसमाश्रितानाम्॥

अत्र आद्यत्रिषु पादेषु प्रश्नाः प्रदत्ताः, तेषामुत्तराणि चतुर्थपादे निक्षिप्तानि सन्ति।

रवेः सारं किम् - भा

कवेः सारं किम्- गी

समरस्य सारं किम् - रथी

कृषेः भयं किम् - ईतिः

भृङ्गाः किमदन्ति - रसं

खलाद्भयं केषाम्? - आश्रितानाम्

विष्णुपदञ्च केषाम्? - भागीरथीतीरसमाश्रितानाम्।

अत्र भाः+गीः+रथी+ ईतिः+रसं+आश्रितानाम् इति सन्धिः कृतः, एतेषां क्रमशः पठनेन् भागीरथीतीरसमाश्रितानाम् इत्युत्तरं प्राप्यते। अत्र व्यष्टिरूपेण समष्टिरूपेण च उत्तरं प्रदत्तं वर्तते। अपरञ्च-

सन्तश्च लुब्धाश्च महर्षिसङ्घाः
विप्राः कृषिस्थाः खलु माननीयाः।
किं किं समिच्छन्ति तथैव सर्वे
नेच्छन्ति किं माधवदाघयानम् ॥

अत्र सर्वे व्यक्तिशः किं किमिच्छन्ति, अथ च सामूहिकरूपेण सर्वे किं नेच्छन्ति इति प्रश्नः पृष्टः। अत्र चतुर्थपादस्थं अन्तिमपदम् **'माधवदाघयानम्'** इति उभयोरपि प्रश्नयोः उत्तरं भवति। अत्र विद्यमानम् एकैकमक्षरम् क्रमशः अन्तिमवर्णेन सह योजितं चेत् सर्वे व्यक्तिशः किमिच्छन्तीति उत्तरं प्राप्यते। यथा-

सन्तः	**मा**	नम्
लुब्धाः	**ध**	नम्
महर्षिसङ्घाः	**व**	नम्
विप्राः	**दा**	नम्
कृषिस्थाः	**घ**	नम्
माननीयाः	**या**	नम्

अथ च सामूहिकरूपेण सर्वे किं नेच्छन्ति इत्यस्य उत्तरत्वेन 'माधवदाघयानं' भवति। माधव-वैशाखमासस्य दाघ-तीव्रातपे यानं प्रयाणं सर्वे न इच्छन्ति इत्यर्थः बोधितो भवति। अत्र कवेः विविधविषयकसूक्ष्मेक्षिकादृष्टिः नानाशास्त्राणां च वैदुष्यं स्फुटतया प्रतिभाति।

एवञ्च-

लंकाभूपनिशाचरो रघुपतिं युद्धे कथं दृष्टवान्
दीनं पाति पितेव यः पशुपतिः कस्तस्य वाहः प्रियः।
केनापूर्वफलं नरैस्सुकृतिभिः कस्मिन् स्थले भुज्यते
जारा ये भुवि तान् प्रशास्ति कतमो ह्येषामिवैहोत्तरम् ॥

अत्र चतुर्षु पादेषु चत्वारः प्रश्नाः पृष्टाः, तेषां प्रश्नानामुत्तरं तत्तत्पादस्थ-आद्यवर्णद्वये एव निक्षिप्तं वर्तते। तदपि आद्यवर्णद्वयं विलोमपठनेन अस्य समाधानं भवति। चतुर्षु पादेषु आद्यवर्णद्वयं क्रमशः भवति- **लंका दीनं केना जारा** इति, एतेषां पदानां विलोमपठनेन च कालं, नंदी, नाके, राजा इति पृष्टानां प्रश्नानामुत्तराण्यायान्ति। यथा-

१. रावणः रामं युद्धे कथं दृष्टवान् ? – कालम् (यम इव)

२. शिवस्य प्रियवाहनं किम् ? – नंदी

३. सुकृतिभिः पुण्यफलं कुत्र भुज्यते? – नाके

४. जारान् कः नियन्त्रयति? – राजा

यमलोकाधिपतिमारभ्य भूलोकाधिपतेः राज्ञः पर्यन्ताः विषयाः अत्र कविना निसर्गतया निरूपिताः।

विषमप्रहेलिका-

यत्र प्रश्नाः विपरीतार्थबोधकाः भवन्ति सा विषमप्रहेलिका। एषा समस्या अपि उच्यते।

अत्र प्रश्नः भवति- **'रामश्चुम्बति रावणस्य वदनं सीतावियोगातुरः।'**

कः कान्तारमगात् पितुर्वचनतः संश्लिष्य कण्ठस्थलीं
कामी किं कुरुते च गृध्रनखतश्छिन्नं प्ररूढं च किम्।
का रक्षःकुलकालरात्रिरभवत् चन्द्रातपं द्वेष्टि कः
रामश्चुम्बति रावणस्य वदनं सीतावियोगातुरः॥

अत्र आद्यत्रिषु पादेषु विद्यमानप्रश्नानां समाधानं यथासंख्यत्वेन चतुर्थपादे प्रदत्तं वर्तते।

कः पितुर्वचनतः अरण्यं गतवान् –**रामः**

कामी कण्ठस्थलीं संश्लिष्य किं कुरुते – **चुम्बति**

गृध्रनखतः किं छिन्नम् – **रावणस्य वदनम्**

का रक्षःकुलकालरात्रिः अभवत् – **सीता**

कः चन्द्रातपं द्वेष्टि – **वियोगातुरः**

इत्थं **रामश्चुम्बति रावणस्य वदनं सीतावियोगातुरः** इति समस्यायाः समाधानं भवति।

अक्षरक्रमिकता –

क्रमरहिताक्षरैः यत्र प्रश्नाः दीयन्ते सा अक्षरक्रमिकता उच्यते।

मोमारामममादद्वे ह्यागदलनंभषः।
यस्यैतानि न विद्यन्ते स याति परमां गतिम्॥

यस्य सविधे 'मोमारामममादद्वे ह्यागदलनंभषः' न भवन्ति सः परमां गतिं (मोक्षं) विन्दति इति अस्यार्थः। किन्तु अत्र अक्षरक्रमराहित्यात् किमुक्तमिति न ज्ञायते। अत्र प्रथमपादोक्ताक्षराणि वर्गद्वयेन क्रमशः स्थापिते सति

अस्योत्तरमायाति। यथा -

मो	मा	रा	म	म	मा	दं	द्वे
ह	या	ग	द	ल	नं	भ	ष:
मोह:	माया	राग:	मद:	मलम्	मानम्	दंभ:	द्वेष:

इत्थं यस्य सविधे मोह: माया राग: मद: मलं मानं दंभ: द्वेष: इत्येते दुर्गुणा: न भवन्ति स: मोक्षं विन्दति इत्यर्थ:।

शास्त्रगूढा-

शास्त्रीयविषयज्ञानेन पूरिता प्रहेलिका शास्त्रगूढप्रहेलिका इत्युच्यते।

विलासिनीं काञ्चनपट्टिकायां
पाटीरपङ्कैर्विरही विलिख्य।
तस्या: कपोले व्यलिखत्पवर्गं
तवर्गमोष्ठे चरणे टवर्गम्॥

कश्चन् वैयाकरण: सुवर्णपट्टिकायां श्रीगन्धद्रवेण स्वप्रियाया: चित्रं चित्रीकृत्य तस्या: कपोले पवर्गं, ओष्ठे तवर्गं, चरणे च टवर्गमलिखत् इत्यस्यार्थ:। तथाविधलेखने तस्य अभिप्राय: क: इति सामान्यतया न ज्ञायते। अस्य अर्थबोध: व्याकरणसूत्रज्ञानेन इत्थं भवति -

अत्र कपोले पवर्गलेखनेन तदुच्चारणस्थानभूतेन ओष्ठेन (उपूपध्मानीयानामोष्ठौ) भवत्या: कपोले चुम्बितुमिच्छामि इति, ओष्ठे तवर्गलेखनेन तवर्गोच्चारणस्थानेन दन्तेन (लृतुलसानां दन्ता:) ओष्ठे क्षतं चिकीर्षामीति, चरणे टवर्ग: इत्यनेन यदि भवती क्रुद्धा भवति चेत् तदुच्चारणस्थानभूतं मूर्धानं (ऋटुरषाणां मूर्धा) तव चरणयो: स्थापयामि इति सङ्केतयति।

अन्यच्च-

चतुर्थज: पञ्चमग: दृष्ट्वा प्रथमसम्भवाम्।
तृतीयं तत्र निक्षिप्य द्वितीयमतरत्पुन:॥

चतुर्थज: पञ्चमग: प्रथमसम्भवां दृष्ट्वा तृतीयं तत्र निक्षिप्य पुन: द्वितीयमतरत् इत्यन्वयेन न कोऽपि अर्थ: ज्ञायते। अत्र पञ्चभूतविषयक-कूटरूपेण रामायणप्रसङ्ग: वर्णित:।

१	२	३	४	५
पृथ्वी	**आप:**	**तेज:**	**वायु:**	**आकाश:**
दृष्ट्वा प्रथमासम्भवाम्	द्वितीयमतरत्	तृतीयं तत्र निक्षिप्य	चतुर्थज:	पञ्चमग:
सीतां विलोक्य	समुद्रमतरत्	लङ्कादहनं विधाय	वायुपुत्र: हनुमान्	आकाशमार्गेण

अनेन वायुपुत्रः हनुमान् आकाशमार्गेण लङ्कां गत्वा सीतां दृष्ट्वा लङ्कादहनं च विधाय समुद्रमतरत् इत्यर्थः ज्ञायते।

इत्थं नानाप्रकाराः प्रहेलिकाः विशदरूपेण व्याख्याताः। स्थालीपुलाकन्यायेन तासु काश्चन अत्र प्रदर्शिताः। ईदृशक्लिष्टातिक्लिष्टानां प्रहेलिकानां निर्मातॄणां विदुषां पाण्डित्यप्रकर्षः कीदृशः इति ऊहितुं शक्यते।

साहित्यशास्त्रदृशा प्रहेलिकाः-

प्रहेलिकाः साहित्यशास्त्रे मुक्तककाव्यश्रेण्यां समागच्छन्ति। यतो हि अत्र पूर्वापरसम्बन्धेन विना रसचर्वणा भवति। तल्लक्षणं-

मुक्तकं श्लोक एकैकश्चमत्कारक्षमः सताम्।[22]

पूर्वापरनिरपेक्षेण हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्।[23]

काव्यमीमांसाकारः आचार्यराजशेखरः मुक्तकं पञ्चविधमिति कथयति-शुद्धम्, कथोत्थम्, संविधानकम्, आख्यानकवान्, चित्रम् इति। तत्र चित्रमुक्तके प्रहेलिका समस्यापूर्तिः च अन्तर्भवतः इति कथयति।

काव्यादर्शकारः दण्डिस्तु प्रहेलिकाः अर्थालङ्कारत्वेन स्वीकरोति। यतो हि तन्मतानुसारं प्रहेलिकाः परव्यामोहनाय भवन्तीतिहेतोः अर्थालङ्कारकोटौ गणयति। किन्तु प्रहेलिकानां भूषणत्वेन विद्यमानाः अप्रयुक्तापुष्टार्थक्लिष्टान्वयादयः रसस्य दोषत्वेन परिगणय्य रसवादी आचार्यविश्वनाथः उक्तिवैचित्र्यमात्रभूताः प्रहेलिकाः अलङ्कार्यतां नैव भजन्तीति कथयति-

रसस्य परिपन्थित्वान्नालङ्कारः प्रहेलिका।

उक्तिवैचित्र्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका॥[24]

किन्तु ध्वनिकारेण आनन्दवर्धनेन वस्तुध्वनित्वेन उदाहृतः 'कस्य वा न भवति रोषः' इति श्लोकोऽपि काचित् हृद्या प्रहेलिका एव। अतः प्रहेलिकाः अलङ्कारतां नैव भजन्तीति कथनं नोचितम्। वस्तुतः प्रहेलिकासु विद्यमानक्लिष्टान्वयादयः रसस्य दोषत्वेन नैव परिगणनीयाः यतोहि साहित्यशास्त्रे चमत्कारः वैचित्र्यमिति द्वे प्रधानाङ्गे भवतः। स च चमत्कारोऽपि अविचारितरमणीयः, विचार्यरमणीयः, समस्तसूक्तव्यापी, शब्दगतः अर्थगतः शब्दार्थगतः अलङ्कारादिगतश्चेति दशविधः भवति। अथ च रसस्य सारः भवति चमत्कारः,[25] प्रहेलिकानामपि चमत्कारजनकसामर्थ्यत्वात् लोके ताः चमत्कारपद्यत्वेन ख्यातिं गताः, वस्तुतः वाग्वैदग्ध्यप्रधानस्य काव्यस्य आत्मतत्त्वमपि रसः एव।[26] अतः प्रहेलिकाः रसदोषत्वेन न परिगणनीयाः अपि तु रसजनकत्वेनैव स्वीकरणीयाः इति दिक्।

---

२२. अग्निपुराणे १.३१

२३. अभिनवगुप्तः

२४. सा.द. १०.१३

२५. रसे सारः चमत्कारः। साहित्यदर्पण : ३.३ वृत्तिः

२६. वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस जीवितम्- अग्निपुराणम् (३३७/३३)

उपयुक्तग्रन्थसूची -

१. अग्निपुराणम्, व्यासमहर्षिः, नाग प्रकाशक, देहली, १९८५.

२. अमरकोशः, अमरसिंहः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम् , वाराणसी, २०१३.

३. ऋग्वेदसंहिता, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, देहली २००१.

४. कामसूत्रम्, वात्स्यायनः, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०१९.

५. काव्यमीमांसा, राजशेरः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २००७.

६. काव्यादर्शः, दण्डी, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २०१९.

७. काव्यालंकारः, रुद्रटः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, २०१३.

८. चाणक्यनीति-दर्पण, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, २०१६.

९. प्रहेलिकलु, श्रीभाष्यं विजयसारथि, सर्ववैदिकसंस्थानम्, करीण्णगरम् २००४.

१०. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्, व्यासमहर्षिः, नाग प्रकाशक, देहली, १९८५.

११. सरस्वतीकण्ठाभरणम्, भोजः, परिमल पब्लिकेशन्स, देहली, १९९६.

१२. Ludwik Sternbach, Indian Riddles, Vishveshvaranand Vedic Research Institute, Hoshiyarpur, 1975

१३. M-Krishnamachariar, History of Classical Sanskrit Literature. Motilal Banarasidas. New Delhi-2016.

-सहायकाचार्यः,

संस्कृतप्राच्यविद्याध्ययनसंस्थानम्

जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालयः, नवदेहली

गद्यकाव्यकारेषु बाणभट्टावस्थितिविश्लेषण

-डॉ. रामसुमेर यादव:

संस्कृतरचनाविधायां गद्य-पद्य चम्पूविधा: ख्यातिङ्गता:। दण्डी-सुबन्धु बाणेभ्य: प्रागपि गद्यसाहित्यस्य प्रणयनमभूत्। परन्तु तेषां गद्यकाराणां नामानि रचनाश्चाप्राप्ता:। तथापि यत्र तत्र केषाञ्चित् रचनाकाराणां नामान्युल्लिखितानि वर्तन्ते। बाणभट्टेनापि हर्षचरिते प्रारम्भ एवं भट्टारहरिश्चन्द्रनाम्न: गद्यकवे: नामोल्लेख: कृत:। परन्तु तस्य क्वापि रचना नैवोपलभ्यते। पुनरपि गद्यसाहित्यस्य विकास: दण्डी-सुबन्धु-बाणेभ्य: पूर्वमवश्यमेवासीत्। यस्य परिमार्जितरूपमेषु गद्यकविश्ववलोक्यते। यथार्थत: कापि साहित्यिकरचना स्वरूपेण एवमेव नोत्पद्यते। तस्या: पृष्ठभागे पूर्ववर्तिन्य: रचना:, समकालीना: रचना: कारणरूपेण विद्यन्ते। गद्यरचनाया: विषयेऽपि एवमेव कारणानि सन्ति।

प्रमुखगद्यकाव्येषु दण्डी वर्तते। तस्य दशकुमारचरितम्, काव्यादर्श:, अवन्तिसुन्दरी कथेति सन्ति। सुबन्धुना वासवदत्ता विरचिता बाणभट्टेन हर्षचरितम्, कादम्बरी च विलिखिते इति। प्रथमत: दण्डिन: विषये विचारणीयम् तस्य समय: षष्ठशताब्दी विद्वभि: स्वीक्रियते। दण्डी दाक्षिणात्य: परन्तु तस्य रचनासु तस्य जीवनविषये विशेषतया नैव प्राप्यते। तेन वैदर्भी रीति: सर्वोत्कृष्टरूपेणाङ्गीकृता: दशकुमारचरिते चित्रितै: राजकुमाराणां प्रेम-छद्म-यात्रादीनां स्वाभाविकवर्णनै: दण्डिन: बहुज्ञता देशाटनभ्रमणात् कटवनुभवानां परिचय: प्राप्यते। शाङ्र्गधरपद्धते: एकेन पद्येन स्पष्टीभवति यत् दण्डिन: त्रिस्र: रचना: वर्तन्ते-

त्रयोऽग्नयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणा:।
त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता:॥[1]

सत्यमिदं यत् दण्डी संस्कृतसाहित्यस्य प्रामुख्येन गद्यकाररूपेणाभाति। तस्य कथायां प्रवाह: अवान्तरकथावर्णनानां सामञ्जस्यं श्लिष्टवर्णनं, हास्यं, व्यग्य: यथार्थसन्तुलनं, आकर्षकचित्रणं रसाभिव्यक्त्यनुकूला शब्दयोजना, परिमार्जिता-सरला-सरसा प्रसादगुणोपेता भाषेत्यादय: विशेषता: प्राप्यन्ते। परन्तु परवर्तिभि: दण्डी नासीदनुकरणीय:। दण्डिन: रचनायां प्रवाहमयस्य प्रसादगुणस्य यद् दर्शनं भवति तद् सुबन्धु बाणभट्टयो: रचनासु नैवाप्यते केषाञ्चित् विदुषां मते प्राचीनस्य गद्यकाव्यस्य कवि: दण्डी एवास्ति। अत: मनीषिभिर्निर्गदितिम् एवमेव-

''जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाभवत्
कवी इति ततो व्यासे, कवयस्त्वयि दण्डिनि॥[2]

अर्थात् जगति वाल्मीकौ प्रादुर्भूते स: कवि इति कथ्यते। व्यासे प्रादुर्भूते सोऽपि कवि: कथ्यते परन्तु हे दण्डिन् त्वय्यागते सा संज्ञा त्वयापि प्राप्ता एवं संसारेऽस्मिन् कवय: सन्ति। राघवमाण्डवीये कविराजेनोक्तम्-

१. बृहच्छाङ्र्गधरपद्धति:।

२. कश्चिद् समीक्षक.।

सुबन्धुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः।
वक्रोक्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा।[3]

बाणभट्टेन हर्षचरितस्य प्रारम्भ एक विलिख्यते-

कवीनामगलद्दर्पो नूनं वासवदत्तया।
शक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्॥[4]

सुबन्धुनापि प्रत्ययश्लेषमयीं शैलीम् आविष्कृत्य जटिलतायाः स्वरूपं स्थापितम्। अलङ्काराणां प्राचुर्येण प्रयोगं विधाय व्यावहारिकसंस्कृतगद्यशैल्याः अभावः कृतः। एतदतिरिक्तं स्वाभाविकां गद्यशैलीं परित्यज्य श्लेषप्रधानायाः कृत्रिमशैल्याः चरमो विकासो जातः। उदाहरणं द्रष्टव्यं तावदधः-

'हृदये विलिखितमिव उत्कीर्णमिव, प्रत्युप्तमिव कीलितमिव, निगलितमिव, वज्रघटितमिव, अस्थिपञ्जरप्रविष्टमिवमर्मान्तरस्थितमिव, मज्जारसंवलितमिव प्राणपरीतमिव, अन्तरात्मानमधिष्ठितमिव रुधिराशये द्रवीभूतमिव पललसंविभक्तमिव, कन्दर्पकेतुं मन्यमाना उन्मत्तेव अन्धेव बधिरेव मूकेव, शून्येव निरस्तेन्द्रियग्रामेव मूर्च्छां गृहीतेव ग्रहग्रस्तेव.......... वासवदत्ता सखीजनेन समं समुमुर्च्छेति।''[5] एवं भूता उपमा रूपकोत्प्रेक्षा श्लेष परिसंख्याद्यलङ्कारैः चमत्कारदीप्तिः दीपिता।

बाणभट्टेनापि सुबन्धोः प्रत्यक्षरश्लेषमयीं शैलीं आदर्शवदङ्गगीकृत्य गद्यकाव्यं विनिर्मितम्। पञ्चतन्त्रहितोपदेशयोः या शैली प्राप्यते सा तु सुबन्धीः गद्यकाव्ये सारल्यात् काठिन्यं प्रत्यग्रगण्यं जातम्। यथा पद्यकाव्येषु भावप्रवणस्य, कल्पनायाः अलङ्कारप्राचुर्यस्य समादरः आसीत् तथैव गद्यकाव्येषु पर्याप्तरूपेण समादरः आसीत्। दण्डिनः गद्यरचनायां पदलालित्यं, सुबन्धोः गद्यरचनायां श्लेषप्राचुर्यम् तथा अलङ्कृतगद्यशैल्याः पूर्णविकासो जातः। बाणभट्टेन दण्डिनः पदलालित्यस्य यथायोग्यरूपेण निर्वहन् गद्यशैली आविष्कृता। महाकवेः बाणभट्टस्य रचनायां सुबन्धोः शुष्कता भाव-रसानुभूतिशैथिल्यं नैवावलोक्यते। बाणभट्टस्य प्रणयने पदलालित्यं समुचिताभिव्यक्तिः, दीर्घकायाः समासाः श्लेषाः यमकादयः अलङ्काराः, रसभावादीनां परिपाकः प्राप्यते। इदमेव कारणं यत् परम्परागतशैल्यापि बाणस्य नितरां नवीना शैली प्रतीयते। बाणभट्टः हर्षवर्धनस्य सभायां राजकविरूपेण प्रचकास। तस्य कालः सप्तमशताब्द्याः पूर्वार्धः स्वीक्रियते। तस्य द्वे प्रसिद्धे रचने स्तः। हर्षचरितं (खण्डकाव्यं) कादम्बरी (गद्यमहाकाव्यम्) एतदतिरिक्तौ चण्डीशतकं पार्वतीपरिणयश्च। चण्डीशतकविषये तु विद्वांसः एकमताः परन्तु पार्वतीपरिणयविषये तेषां मतं वर्तते यत् बाणभट्टः तस्य निर्माता। आचार्यक्षेमेन्द्रेणौचित्यविचारचर्चायां पद्यबाणनाम्ना कादम्बर्याः उल्लेखः कृतः अनेन ज्ञायते यत् गद्येन सह महाकविः बाणः पद्यरचनाकलायामपि प्रवीणः आसीत्। त्रिविक्रमभट्टेन नलचम्पूकाव्ये वर्णितं यत् मुकुटताडितं नाम नाटकं बाणेन प्रणीतम् परन्तु अन्यत्र तस्य विषये न प्राप्यते।

हर्षचरितम्- हर्षचरितं आख्यायिकारूपेण संस्कृतसाहित्याकाशे ख्यातिङ्गता। बाणेन ग्रन्थस्यारम्भे एवमेव निगदितम्-'करोम्याख्यायिकाम्भोधौ जिह्वाप्लवनचापलम्।''[6] आचार्यैः आख्यायिकायाः यत् स्वरूपं

---

३. राघवमाण्डवीयम्।

४. हर्षचरितम्।

५. वासवदत्ता।

६. हर्षचरितम्।

निर्धारितं तस्य समन्वयो वैशिष्ट्येन हर्षचरिते प्राप्यते। संस्कृतसाहित्ये काव्यस्य प्रणयनस्य ऐतिहासिक: शुभारम्भ: बाणेन जात:। पूर्वमैतिहासिकं चरित्रमानीय काव्यनिर्माणे प्राचीनकवय: आत्महीनत्वमवागच्छन्। सामान्यं जनं काव्यस्य नायकरूपेणाङ्गीकरणं तेषां विचारेषु साधु नासीत्। बाण: प्राथम्येन कलङ्कं दूरीकर्तुमायासं विहितवान्। अनन्तरं कविभि: ऐतिहासिकपुरुषाणां जीवनवृत्तमङ्गीकृत्य चरितकाव्यानि प्रणीतानि।

हर्षचरितमष्टोच्छ्वासेषु विभक्तम्। प्रायशोच्छ्वासद्वये बाणेनात्मकथा विलिखिता। शेषेषु सम्राज: हर्षवर्धनस्य चरितं चित्रितम्। आरम्भस्तु वंशप्रवर्तकस्य पुष्यभूमे: वर्णनेन कृतम्। हर्षस्य पितु: नाम प्रभाकरवर्धन: मातुश्च नाम यशोमती आसीत्। तस्याग्रज: राजवर्धन: आसीत्। राज्यवर्धनस्य जन्म अष्टाशीत्यधिकपञ्चशततमे ईश्वीये समजायत्। वर्षद्वयानन्तरं हर्षो जन्म लेभे। त्रिवर्षानन्तरं राज्यश्रिय: जन्म अभूत्। राज्यश्रियोद्वाह: ग्रहवर्मणा सहाभवत्। ग्रहवर्मा मौखरिक्षत्रियस्य अवन्तिवर्मण: पुत्र आसीत्। हूणै: राज्यस्योत्तरे आक्रमणे जाते राज्यवर्धन: सेनामानीय तानवरोद्धुं गतवान्। राज्यवाहन: न प्रत्यावर्तत्।

इतस्तु प्रभाकरवर्धन: दिवङ्गत: हर्षस्य माता यशोमती पत्यु: स्वर्गगमनस्य वृत्तं निशम्य स्वयमेव चितायां स्थित्वा सती जाता। मालवानरेशेण कन्नौजोपरि आक्रमण: कृत:। ग्रहवर्माणं निहत्य राज्यलक्ष्मी मालवाधिपस्य कारागारे निबद्धा। राज्यवर्धन: हर्षाय राज्यभारं प्रदाय शत्रुविरोधे प्रयाणमकरोत्। तेन मालवाधिपति: पराजित:। परन्तु तस्य सहायकेन गौडाधिपेन छद्मना स: हत:। हर्षस्याग्रजस्यासामजिकमृत्युर्जाता, तस्माद स विषादग्रस्त:। स: प्रतिशोधार्थं प्रस्थित:। मार्गे दिवाकरमित्राख्येन बौद्धभिक्षुना भगिन्या: राज्यश्रिय: स्थानसङ्केतादिकं ज्ञातं यत् सा बन्दीगृहात् निर्गत्य विन्ध्याटवी प्रति पलायितायां राज्यश्रियां प्राप्ते सति हर्षचरित्रस्य समाप्तिर्भवति। हर्षचरितं बाणस्य प्रथमा रचना वर्तते। परन्त्वद्वितीयमस्ति ।

कादम्बरी-बाणभट्टस्य गद्यसाहित्ये अनुपमा सर्वोत्कृष्टा गद्यरचना कादम्बरी स्वीक्रियते हर्षचरितं तु ऐतिहासिकं कथानकं संवहति परन्तु कादम्बरी काल्पनिककथामावहति। यद्यपि गुणाढ्यस्य बृहत्कथातो कादम्बर्या: स्रोत: मन्यते। कादम्बर्यां भारतीयसंस्कृते: विविधानि चित्राणि प्रस्तुतानि तत्र लौकिकानां दिव्यपात्राणां चरित्रचित्रणं प्राप्यते। तत्र पुनर्जन्मसमर्थनं, आस्तिकता, देवता-गुरु-मुनि-श्रद्धादीनां वर्णनं विद्यते। पात्राणां कृते काठिन्यं विद्यते परन्तु ते दैवसाहाय्येन साफल्यं अवाप्नुवन्। भारतीयमान्यताधारेण निराशा-दुख:-दैन्यादीनामस्तित्वं न भवति तत्राशाविश्वासानन्दादीनां जीवनेऽस्तित्वं भवति। बाणभट्ट: संस्कृतगद्यसाहित्यस्य सर्वोत्तम: गद्यकार:। प्राचीनै: विपश्चिद्भि: प्रशंसित:। 'बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्', चन्द्रदेवेन बाणस्य प्रशंसायामेवं व्यवह्रियते-

श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरेऽलङ्कारे
कतिचित् सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने।
आसर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी।
सञ्चारी कविकुम्भिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पञ्चानन:।[7]
तथा च बाण: कवीनामिह चक्रवर्ती[8]

---

७. चन्द्रदेव:।

८. सोड्ढल:।

तथा च 'प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं वाणी बाणो बभूव ह।' एभिर्प्रतीयते यत् बाणः संस्कृतसाहित्यस्य गद्यसम्राट् आसीत्। बाणस्य शैलीविषये किञ्चिद्वधेयं वर्तते। कादम्बर्यां तत्कालीनानां गद्यशैलीनां समन्वयः दृश्यते। हर्षचरितस्य प्रस्तावनायां कविना पूर्ववर्तिकवीनां गद्यशैलीविषये तथ्यं प्रस्तौति–

सन्ति श्वान इव संख्या जातिभाजो गृहे गृहे।

उत्पादका: न बहवः कवयः शरभा इव॥[9]

अनेन स्पष्टं भवति यत् बाणं यावत् वक्रोक्तिरहिता रचना आदरदृष्ट्या नावलोक्यते स्म। अस्मात् बाणेन स्वभावोक्तिपूर्ण वक्रोक्तिरहितरचनाकाराणां रचनाः हेयाः कथिताः। भावकलापक्षयोः समन्वयात्मकरूपेण गद्यशैलीं प्रतिपाद्य नवीना शैलीमाविष्कृतवान्।

नवोऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेषो श्लिष्टः स्फुटो रसः।

विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम्॥[10]

पाञ्चालीगद्यरीतेः प्रवर्तकः महाकविः बाणः। बाणस्य गद्यरचनाशैली विषयानुरूपिणीभूतत्वात् प्रभावोत्पादिका स्वभाविकताभ्यां परिपूर्णाऽस्ति। पम्पासरोवरं वर्णयता कविना कोमलकान्तपदावल्याः प्रयोगो विहितः।[11] 'उत्फुल्लकुमुदकुवलयकल्हारं अनेकजलचरपतङ्गशतसंचालनचलितवाचालवीचिमालम्।' विन्ध्याटवी-शबरसेनापति चण्डिकामन्दिरादीनां वर्णनेषु विषयानुफलं दीर्घकायसमासयुक्तं वर्णनं विधायाद्भूत-कल्पना-शक्तेः प्रकाण्डपाण्डित्यस्य च परिचयः प्रदत्तः। प्रसादगुणोपेतं सरल-स्वभाविक-सरसवाक्यानां प्रयोगेण कादम्बर्याः गद्यसाहित्यस्य मुकुटमणिः भूत्वा भाति। श्लेषोपमोत्प्रेक्षायमकानुप्रासपरिसंख्या-विरोधाभास-सहोक्तिविनोक्त्या-दीनालङ्काराणां वर्णनेन बाणस्योत्कृष्टगद्यशैल्याः साक्षात्कारः कर्तुं शक्यते। ''क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम्''। वस्तुतः बाणभट्टेन स्वरचनायां गद्यस्य सर्वाः विशेषताः समाविष्टाः। परवर्तिभिः गद्यकारैः बाणस्यैव गद्यरचनां आदर्शमङ्गीकृत्य रचनाः विहिताः। स तु गद्यसम्राट् वर्तते। अत्र नास्ति सन्देहः। बाणस्य रचनायां दीर्घकाव्यसमासानां प्राचुर्येण प्रयोगाः प्राप्यन्ते। क्वचिच्च वाक्यानि बहुपृष्ठेषु सतत चलन्ति ततः क्रियायाः दर्शनं भवति, परन्तु क्वचित् उपदेशाः मानवीयभावनायाः चित्रणं, विरहवर्णनं लघुकायसरलवाक्यैः प्राप्यते। द्रष्टव्यं तावत् ''प्रसरतात? भाव। किं विलम्बसे त्वङ्गतिः तुरङ्गमः। भद्रभग्नचरण इव सञ्चरसि, यावदमी पुरस्सराः सरभसमुपति पतन्ति।......... मन्दरक! खादिष्यसि गत सन्निक्षुम्, उक्षणं प्रसारय। कियच्चिरं चिनोषि चेट। वदराणि दूरं गन्तव्यम्।'' बाणभट्टेन शब्दालंकारार्थालङ्कारयोः समुचितप्रयोगेण रचनासु चमत्कृतिः सम्पादिता। प्रकृतिचित्रणे सानुप्राशपदावलीभिः प्रयोगो विहितः। निम्नस्थं गद्यं वीक्ष्य ज्ञायते 'शुकशतमुखनखशिरखशकलित-फलस्फीतैः हारिहारीतरुतिरमणीयैः।'

एतदतिरिक्तं बाणाय श्लिष्टप्रयोगाः रोचन्ते स्म। अस्मादेव उपमोत्प्रेच्छाद्यलङ्कारैस्सह श्लेषस्य संकररूपस्य वर्णनं विहितम्। इन्द्रायुधवर्णनप्रसङ्गे श्लेषगर्भितोपमायाः उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते–

९. हर्षचरितम् ५

१०. हर्षचरितम् ८

११. कादम्बरी पम्पासरोवरवर्णनम् पृष्ठ सं. ६८

'हरिचरणमिव सकलवसुन्धरोल्लंघनक्षमम्, वरुणहंसमिव मानसपचारम्, मधुमासदिवसमिवविकसिताऽशोकपाटलम्, व्रतिहनमिव भस्मसित पुण्ड्काङ्कितमुखम्। कमलवनमिव मधुपङ्क पिङ्गकेसरम्। ग्रीष्मदिवसमिव महायामुग्रतेजसम् च, भुजङ्गमिव सदागत्यभिमुखम्। उदधिपुलिनमिव शंखमालिकाभरणम्...................... सूर्योदयमिव सकलाभुवनाबार्हम् अश्वातिशयमिन्द्रायुधमद्राक्षीत्।' एवमेव श्लिष्टवर्णनानि प्रतिपदमेवायान्ति। उज्जयिनीवर्णनप्रसङ्गे आर्थोपरिसंख्याया: उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते।

यस्याञ्चा निवृतिर्मणिदीपानाम् तरलता हारलतानाम्, अस्थिति: सङ्गीतमुरजध्वनीनाम् द्वन्दं वियोगश्चक्रवाकानाम्, वर्णपरीक्षा कनकानाम् अस्थिरत्वं ध्वजानां मित्रद्वेष: कुमुदानां कोषगुप्तिरसीनाम्।[12] जयदेवेन बाणभट्ट: कविताकामिन्या: हृदये वसन् कामदेव: कथित: 'हृदय वसति: पञ्चबाणस्तु बाण:[13] आर्यासप्तशतीरचयित्रा गोवर्धनाचार्येण बाण: सरस्वत्या: अवताररूपेणाङ्गीकरोति।

जाता शिखण्डिनी प्राक् यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छामि।
प्रागल्भ्यमधिकमवाप्तुं वाणी बाणो बभूवेति।' [14]

धर्मदासेनापि बाणस्य रचनाशैली प्रशंसिता-

'रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववति जगत्यजो हरति ।
सा किं तरुणी नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य।[15]

तस्य गद्ये सूक्तिवत् सुकपितानि वर्तन्ते। ''किमिव हि दुष्करूणानाम्, अतिकष्टास्वपि दशासु जीवितनिरपेक्षा न भवन्ति खलु प्राणिनां प्रवृत्तय: प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणाद्राणि सतां खलु भवन्ति चेतांसि, पुण्याणि हि नाम गृह्याण्यपि महामुनीनां किं पुनर्दर्शनानि। अनाथपरिपालनं हि धर्मोऽस्मद्विधानाम्। जन्मान्तरकृतं हि कर्मफलमुपनयति पुरुषस्येह जन्मनि। परं हि दैवतमृषयो यत्नेनाराधिता यथासमीहितफलानां दुर्लभानामपि वराणां दातारो भवन्ति। अमोघफला हि महामुनिसेवा भवन्ति। धर्मपरायणानां हि समीपसञ्चारिण्य: कल्याणसम्पदो भवन्ति।''

इदं सर्वमधीत्य गेयताया: दर्शनं भवति। गद्यरचनायां प्राञ्जलशब्दयोजना पदलालित्यं विषयानुसारिणी पदावली, रसप्रवणता अलङ्कारचारुतादीनां दर्शनं प्रतिपदं भवति।

समासतो कथितुं शक्यते यत् महाकवि: बाण: गद्यसाहित्ये भाष्कर इव प्रतिभासते।

- प्रोफेसर-संस्कृत विभाग:,
लखनऊ विश्वविद्यालय:, लखनऊ
उत्तर प्रदेश:

---

१२. कादम्बरी उज्जयिनीवर्णनम् पृष्ठ सं० १६८

१३. जयदेव:।

१४. आर्यासप्तशती।

१५. धर्मदास:

आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये कोमलकण्टकावलिर्नाम हास्यकाव्यम्

-डॉ. नारायणदत्तमिश्रः

साहित्यं नाम शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति प्रसिद्धमेव। डुधाञ् धारणपोषणयोरित्यस्माद् धातोः समुपसर्गपूर्वात् कर्मणि क्तप्रत्यये 'समो वा हिततयोः' भाष्यसूत्रेणानेन समो नकारस्य वैकल्पिके लोपे च कृते सहितशब्दस्य धृतत्वं पुष्टत्वं वाऽर्थो निश्चीयते। सहितयोः संहितयोः शब्दार्थयोर्भावः साहित्यमिति व्युत्पत्त्याऽथवा हितेन धारणपोषणरूपेण सह वर्तेत इति सहितौ तयोर्भावः साहित्यम् इति व्युत्पत्या च शब्दस्यास्यार्थप्रतिपत्तिर्भवति। समग्ररूपेण शब्दार्थयोः सत्त्वाद् हिताभिलाषादीनां भावनां धारणं पोषणं येन सम्पाद्यते तत् साहित्यमिति।

साहित्यं हि नाम समग्रो जीवनदर्पण इत्याधुनिकानां प्रसिद्धमेव मतम्। तत्र संस्कृतसाहित्ये तु जीवनदर्पणस्वरूपमिदं वैविध्येनास्ति विद्यमानम्। जीवनप्रसङ्गे हि हास्यस्य भवत्यलौकिकमेव माहात्म्यम्, न हास्यमिदं केवलं ह्रासकारणमेव विज्ञापयत्यपित्वेतदाधारेण जीवनगतानां तथ्यानां तत्स्थनिहितानां समस्यानाञ्चा-पकारणार्थमपि दिशा प्राप्यते।

संस्कृतसाहित्ये हि हास्यविषयमाधारीकृत्य क्षेमेन्द्रादिभिः कविभिर्विविधानि काव्यानि रचितानि। एतद्धासविषयमाधारीकृत्याधुनिकैः कविभिरपि नैकानि काव्यादीनि लिखितानि। तेष्वेव प्रशस्यमित्रशास्त्रिणा विलिखिता कोमलकण्टावलिराधुनिकहास्यकृतिषु विशिष्टस्थानं बिभर्ति। वस्तुतः सर्वमिदं नियतिकृतनियमरहिता-दिगुणसंयुतं कविकर्म काव्यप्रयोजनानुगुणमेव। तद्यथा काव्यप्रयोजनानि मम्मटोक्तान्येतानि -

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥[1]

काव्यलक्षणशास्त्रानुसारीणि प्रयोजनानि ध्यात्वैव कविभिः काव्यरचनायां प्रवर्तितव्यम्, एतेषु काव्यप्रयोजनेषु व्यवहारज्ञानम् शिवेतरनाशनञ्च प्रामुख्यं भजेते। अत्र हि प्रयोजनं एते स्पष्ट एव। रुद्रटानुसारमपि शिवेतरक्षतिरूपप्रयोजनं उल्लिखितम्। तद्यथा -

नुत्वा तथाहि दुर्गां केचित्तीर्णा दुरुतरां विपदम्।
अपरे रोगमुक्तिं वरमन्ये लेभिरेऽभिमतम्॥[2]

आचार्यकुन्तकेनापि काव्यकर्म विज्ञापयता शिवेतरक्षतिरूपात्मको धर्मादिचतुर्वर्गोपलब्धिस्तथा व्यवहारज्ञानावाप्तिः, एतद्वयं प्रयोजनमेवमुक्तम् -

धर्मादिधनोपायः सुकुमारक्रमोवितः, काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्लादकारकः।
व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्यव्यवहारिभिः, सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते ॥[3]

---

१. काव्यप्रकाशः प्रथमोल्लासे

२. रुद्रटालङ्कारः

३. वक्रोक्तिजीवितम्

एतदेव द्वयं प्रयोजनम् अत्र कोमलकण्टकावल्यां प्रशस्यमित्रशास्त्रिणा सम्यग्निरूपितम्। कोमलकण्टकावल्यन्तर्गतस्य हास्यविषयस्य प्रदर्शनात् पूर्वं हासपदार्थः कः, किञ्च नाम हासकाव्यम् इति विवेच्यते। तद्यथा मम्मटकृतकाव्यप्रकाशस्य चतुर्थोल्लासे -

शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः, वीभत्साद्भुतसञ्ज्ञकौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा मताः॥[४]

अर्थान्नाट्ये काव्ये वा मुख्यतऽष्टौ रसा मन्यन्ते। तत्रैव हासस्य लक्षणं विश्वनाथेनैवम्प्रदर्शितम् -

वागादिविकृतैश्चेतो विकासो हास इष्यते।[५]

दशरूपकप्रणेतुर्धनञ्जयस्य मतञ्चात्र सन्दर्भेऽस्मिन् प्रदर्श्यते। तदुक्तं हास्यसम्बद्धम्भेदादिप्रदर्शकं वचनमिदम् -

विकृताकृतिवाग्वेषैरात्मनोऽथ परस्य वा।
हास्यः स्यात् परिपोषोऽस्य हास्यत्रिप्रकृतिः स्मृतः॥

आत्मस्थान् विकृतवेषभाषादीन् परस्थान् वा विभावान् अवलम्बमानो हासस्तत् परिपोषात्मा हास्यो रसो द्वयधिष्ठानो भवति। स चोत्तममध्यमाधमप्रकृतिभेदात् षड्विधः ॥[६]

अर्थात् आत्मनः परस्य वा विकृतवेषभाषादीनां विभावानाम् आलम्बनं स्वीकृत्योत्पन्नः पदार्थ एव हासो नामकः स्थायिभावः। एतस्य धारणम्पोषणञ्च यस्य रसस्य स्वभावस्तदेव स्वरूपं हास्यरसस्येति। एवं हासस्याधारा आत्मपरस्थौ इत्यपि तथ्यं हास्यरससम्बद्धम्। हास्यरसपरकम् अन्यद्विवेचनं एतेष्वेव ग्रन्थेषूदाहरणादिभिः सह समीचीनतया प्रस्तुतं वर्तते।

अनेन तथ्यमिदं सिद्धान्तितं यद्धास्यो नाम कश्चिद् रसस्तथा च हास्यरसमङ्गीकृत्य प्रणीतं काव्यं हास्यकाव्यनाम्ना स्वीक्रियत इति।

श्रीमता शास्त्रिणा प्रणीतेऽस्मिन् कोमलकण्टकावलिनामके हास्यकाव्ये विविधा हासविषया नैकसंस्कृतभवानां किं वा हिन्दीभाषायाम्प्रचलितानाम्पदानां वा योगैरलङ्कृता वर्तन्ते। एतेषां सुगुम्फनेनाधुनिकसामाजिकेभ्यो जनेभ्योऽपि हासरससिक्ता विषया इमे हृदयग्राहिणः प्रतिभान्ति। हासविषयाणां सरलातिसरलरूपेण प्रदर्शनाय कविना केवलम् अनुष्टुब्छन्दस एव व्यवहारः कृतोऽस्ति। यतोहि समयेऽस्मिन् यथाऽस्मदादिभिर्दृश्यते यत् काव्यगतप्रौढत्वम् अनवबोधमाना आधुनिका मानसाः नूतनसंस्कृतेरनुसारं सरलातिसरलं काव्यरूपमेव सोल्लासम्प्रशंसन्ति। तथामिमाधारीकृत्य कोमलकण्टकावलिकारेण स्वरचनायाम् अस्यां सरलभावासिक्तानां वचनानाम्प्रदर्शनपुरस्सरं लोके प्रचलितानाम् अनाचाराणामुपरि प्रबुद्धसामाजिकशैल्यनुसारं व्यङ्ग्यमाध्यमेन तीव्रः प्रहारः कृतः।

प्रशस्यमित्रशास्त्रिणा कोमलकण्टकावलिरिति नाम्नैव दिग्दर्शनं कार्यते यद् यानि कण्टकरूपाण्याचारयुतानि कर्माणि मनुष्यैः सन्ततं सम्पाद्यन्ते तानि सर्वाणि त्वद्यावधि सर्वैरेव मृदूनि प्रतीयन्ते। केवलम्मृदुत्वाधारेणैवाद्यतनसमाज एतेषां कण्टकसदृशानाम् आचाराणां व्यवहाराणाञ्च सर्वत्र प्रसारो दृश्यते तथाऽपि कण्टकानि कठोराणि मृदूनि वा भवन्तु तत्स्थम्पीडाजनकत्वं न्यूनन्तु न केनापि कथयितुं शक्यते। पुनश्च यत्र

४. काव्यप्रकाशः, चतुर्थोल्लासे
५. साहित्यदर्पणः
६. दशरूपकम्, चतुर्थोल्लासः

कोमलकण्टकानाम् आवलिं पङ्क्तिरेव सन्निहिता वर्तते इत्यर्थविशिष्टस्य काव्यस्य कथाविषयस्तु सहृदयैः स्पष्टतयैवानुभवितुं शक्यते।

इदानीं हासोपदेशयुतायाः कोमलकण्टकावल्या व्यङ्ग्यदग्धताविषयास्तत्स्थविचारानुक्रमिणाकानुसारम् इहोपस्थाप्यन्ते।

कोमलकण्टकावलिर्नाम्नीयं रचना नवकण्टकेषु निबद्धा वर्तते यत्र राजनीति-दाम्पत्य-विद्यालय-न्यायालय-माणवक-आपणप्रकरणेषु विविधानां विषयाणां सञ्चयनं कृत्वा सहृदयेभ्यो न केवलं कलुषितवातावरणस्य तद्गवतभ्रष्टाचारस्य संसूचना एव दीयन्तेऽपितु विनाशकारिणां कर्मणां कुनीतीनाञ्चापाकरणात्मको व्यङ्ग्यगर्भोपदेशोऽपि सङ्केतेन प्रकटीक्रियते।

यथा राजनीतिप्रकरणस्थाश्लोका द्रष्टव्या यत्र नेतुर्विषये हासः स्फुटरूपेणः परिलक्षितस्तथाऽपि श्लोकैरेतैरभिनेतुः कीदृशञ्चरित्रमुपस्थापयितुं शक्यते नेतृसमुदायविषये च जनैः काऽवधारणा निर्मातुं शक्यते इति समग्ररूपेण सर्वविषयोपबद्धकल्पनाऽत्रानायासेन कर्तुं शक्यते। तथाहि कोमलकण्टकावलिश्लोकोऽयम् -

वर्तते जनसम्मर्दः कथमेष महान् इह? प्रश्नमेनं समाकर्ण्य प्रष्टारं कोऽप्युवाच यत्॥
नेतारं दंष्टवान् अद्य कश्चिद् विषधरस्ततः। तमेव द्रष्टुकामास्ते जना एकत्रिता इति॥
तदुत्तरं समाकर्ण्य प्रष्टा तं पुनरब्रवीत्। वर्तते का दशा नेतुः? स्वस्थः स वर्तते न वा?
एतत्प्रश्नस्य सन्दर्भे पुरुषः कश्चिदाह यत्। नेता तु वर्तते स्वस्थः सर्प एव दिवङ्गतः॥[७]

अत्र नेतुः सर्पस्य तुलनायां विषवत्तरत्वं हासेन कविवरेण प्रकाशितम्। वस्तुत इदानीं नेतृणाञ्चरित्रं कियदधः पतितम् तत्स्थो धूर्ततावियस्य प्रसारः कियाञ्जात इति सहृदयकाव्यपाठकेभ्यो मत्यां झटित्यायाति। धर्मेण जात्या क्षेत्रेण, सम्प्रदायेन, भाषया च वैमत्यं स्थापयन् हिंसां सम्प्रसारयन् समग्र राष्ट्रं सततम् अहर्निशं सन्ताप्य कथं नेतृसमुदायः स्वप्रगत्यर्थं विकाससोपानारोहणं करोतीति व्यङ्ग्यार्थः स्पष्ट एव।

एवमेव विविधपक्षमाश्रित्य नेतृणां कुनीतीनामुद्घाटनं स्वकोमलयैव शैल्याऽत्र कविना नैकबारम्प्रदर्श्यते। यत्र हि वाचोऽवश्यं कोमलाः प्रतीयन्ते तथाऽपि वागर्थाः कण्टकसदृशाः परिलक्षिता दृश्यन्ते।

वस्तुतः काव्यस्य प्रयोजनं व्यवहारज्ञानेन सहोपदेशप्रदानमपि भवति। एतदवलम्ब्य कविवरप्रशस्यमित्रेण नेता धृतराष्ट्रेण सहोपमितस्तथाः तदाचरितकिनीतेरनुसारन् अस्माभिर्नाचरणीयम् इति व्यङ्ग्यमाध्यमेन भ्रष्टाचारान्धा नेतारो बहिष्कार्याश्चेति सम्यग्तयोपदिष्टम्। तथोक्तम् -

विलोकयन्तो नेतारो भ्रष्टाचारमिमं स्वयम्, न किञ्चिदपि कुर्वन्ति यदि तस्य निवारणे।
ज्ञातुमिच्छाम्यज्चात्र नेतारस्ते तु साम्प्रतम्, राष्ट्रस्य धारकाः सन्ति धृतराष्ट्रा भवन्ति वा॥[८]

एते नेतारः खलु न केवलं जनशोषणमेव कुर्वन्त्यपितु तेषां नीतिस्तु स्वविरोधिनेतृणामपि कलुषिताचारैरुपशमनमपि भवति। तथा चोक्तम् -

प्रातः प्रातः समुत्थाय नेता कश्चिदेकदा। नीत्वा भुशुण्डिकां हस्ते निर्जगाम बहिर्गृहात्॥
तं तथा वीक्ष्य गच्छन्तं सा कश्चिदुवाच यत्। किम् अद्य पक्षिणाम्प्रात आखेटार्थम्प्रयासि भोः॥
तस्य प्रश्नमाकर्ण्य नेता स प्रत्युवाच यत्। पक्षिणाम्मृगयार्थं न किन्तु यामि विपक्षिणाम्।[९]

७. कोमलकण्टकावलिः ९. अत्रैव
८. कोमलकण्टकावलिः

इह समुचितहासस्य परिपाकस्तथा नेतृणां कलुषिता युक्तिः सरलरीत्या प्रकाशिते भवतः। अन्यदुदाहरणं नेतृसमाजमालक्ष्याग्रे प्रदर्श्यते। तथाहि –

घण्टाद्वयम्भाषणञ्च कृत्वा नेता जगाद यत् ।
भवद्भिर्यदि किञ्चित् स्यात् प्रष्टव्यं तत्तु पृच्छ्यताम्॥
तस्य वाचं समाकर्ण्य श्रोता कश्चिदुवाच यत्।
कं विषयमधिकृत्य भाषणं कृतवान् भवान्॥[10]

अत्र निर्गलान् निराधारान् वक्तव्यान् उपस्थापयितृषु नेतृषु सत्यताया न्यूनांशा एव दृष्टिगता भवन्त्यथ किमप्युद्घुष्य स्वयमेवानभिज्ञा इव भवन्त्येते, विषयोऽयमेव हासेन सह संश्लिष्टोऽत्र।

अग्रिमा कोमलकण्टकावल्याः पङ्क्तिस्तथ्यमिमं ध्वनयति यन्नेतृसमाजस्य कुनीतिविषयासन्नत्वान्नरके एव वासः समीचीनः नेदृशा नेतारः स्वर्गसुखग्रहणयोग्या इति, एषा हि श्लोकावलिः सन्दर्भेनानेन सह सम्बद्धा –

अर्धरात्रौ यदा नेतुर्दूरभाषस्य घण्टिका।
वदति स्म तदा नेता क्षुब्धस्तच्छ्रोतुमागतः॥
कर्णान्तिके कृते चाथ वाक्यं स श्रुतवानिदम्,
भ्रातः कुतो ब्रवीषि त्वं कृपया वद मामिति॥
निद्राभङ्गेन क्रुद्धः स नेता तम्प्रत्युवाच यत्।
वदामि नरकादेव ब्रूहि किं ज्ञातुमिच्छसि ?
नेतारं सोऽब्रवीदेवं ज्ञातुमिच्छाम्यहन्तु यत्,
क्वचिद् भवादृशो जीवः स्वर्गे तु न विराजते॥[11]

न केवलमीदृशानां राष्ट्रनायकानां वर्णनासु छलप्रपञ्चादिनिहितो हासो व्यङ्ग्यञ्चोपस्थापितं कविना श्रीमता प्रशस्यमित्रशास्त्रिणाऽपितु दाम्पत्यप्रेमिकाऽऽपणमाणवकन्यायालयादिविषयेष्वप्येतादृशेनैव प्रभाविव्यङ्ग्येन हासपुटेन च विविधाभिर्वर्णनाभिर्वर्तमानसामयिक्या गभीरपरिस्थितेर्वास्तविकतोद्घाटनानन्तरं सुष्ठु नीतिप्रयासैः समाजाद् भ्रष्टाचारादयो बहिष्कर्तव्या इति शिवेतरक्षतिरूपात्मकोपदेशोऽपि प्रसारितः ।

न्यायालयीयस्थितिविषयकम्प्रकृष्टं हासयुतमुदाहरणमिदं प्रशस्यमित्रशास्त्रिरचितम् –

न्यायाधीशो यदाऽपृच्छद् अभियुक्तमिदञ्च यत्। सच्चारित्र्यस्य किं स्वस्य प्रामाण्यं दातुमर्हसि॥
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्याभियुक्तो निजगाद यत्। आम् श्रीमन्! तत् प्रमाणोऽयं थानाध्यक्षस्तु वर्तते॥
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा थानाध्यक्ष उवाच यत्। नो श्रीमन् नैव जानेऽहम् अभियुक्तमिमं क्वचित्॥
थानाध्यक्षवचः श्रुत्वाऽभियुक्तः पुनरुक्तवान्। विनीतभावमपान्नो न्यायाधीशमिदं वचः॥
इहाहं दशभिर्वर्षैर्वसामि नगरे परम्। थानाध्यक्षो न मां वेत्ति प्रमाणं किमतः परम् ।[12]

एवमेवान्यद् वचो न्यायालयीयसम्बद्धम् –

अभियुक्तमाह वाक्कीलो न्यायवादे च मां यदि। निजपक्षस्य रक्षार्थं नियुक्तं कर्तुमिच्छसि॥
किन्तु शुल्कस्य सन्दर्भे यदेतत् त्वमब्रवीषि यत्, मम पार्श्वे धनं नास्ति तदेतत् सम्भवेत् कथम्?

---

१०. इहैव   ११. कोमलकण्टकावलिः

१२. अत्रैव

वाक्कीलस्य वचः श्रुत्वाऽभियुक्तः स उवाच यत्, मन्ये धन्यं न स्यात् किन्तु कारयानन्तु वर्तते ॥
तस्योत्तरेण सन्तुष्टो वाक्कीलः पृष्टवांस्तदा। अस्तु कथय केन त्वमभियोगेन पीडितः?
वाक्कीलप्रश्नमाकर्णाभियुक्तः प्रत्युवाच यत्, तस्यैव कारचौर्यस्याभियोगो मयि विद्यते।[13]

अनयैव दिशा कोमलकण्टकावल्यां 'विद्यामादाय प्रस्थितः', 'परस्पर्न्तुलिह्यावः', 'हे चौर नय कूपम्', अयुक्तं शिक्ष्याम्यहम्', 'कुक्कुरो नैव जानाति', 'सर्जनाय विनाशनम्', 'कस्याः पत्न्या गृहे यामि,' 'स्वर्गे निवस हे' प्रिये 'मृत उड्डयते बकः' 'विधानम् अन्धमेव स्याद्' इत्यादिशीर्षकयुताभिर्विविधाभिश्लोकावलिभिः कोमलकण्टकावलि-कारेण प्रकृष्टेन हासेन सह व्यङ्ग्यस्य स्थितीः प्रदर्श्य विभिन्नपरिदृश्येषु विराजितानि भ्रमात्मकानि कोमलकण्टकानि सहृदयैः समीचीनतया निवारणीयानीति शिवेतरक्षतिरूपो गूढोपदेशो ध्वनितः।

एवमत्राधुनिकसंस्कृतसाहित्यान्तर्गतं हास्यपरकं काव्यमिदं कोमलकण्टकावलिनामकं विविधोदाहरण-पुरस्सरम् अनुशीलितम्।

सन्दर्भग्रन्थसूचिका

१. प्रशस्यमित्रशास्त्रिप्रणीता कोमलकण्टकावलिः (रमापतिमिश्रेणानूदिता) अक्षयवट/प्रकाशन, २६, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद, संस्करणम् -२००७

२. धनञ्जयविरचितं दशरूपकम् (निवासशास्त्रिसम्पादितम्), साहित्य-भण्डार, इलाहाबाद संस्करणम् - १९८३

३. मम्मटविरचितः काव्यप्रकाशः (निवासशास्त्रिसम्पादितम्), साहित्य-भण्डार, इलाहाबाद, संस्करणम् - १९६०

-प्रवाचकः प्रमुखसम्पादकश्च, वार्तावली
डी.डी. न्यूज, देहली

---

१३. अत्रैव

शूद्रककविविरचितमृच्छकटिकस्य समीक्षा

-प्रो. जगदीश चन्द्रः

विश्वसाहित्ये संस्कृतसाहित्यं प्राचीनतममिति प्रायोवादः। गद्यपद्योभयात्मक कथाऽऽख्यायिका धर्मशास्त्र-राजनीतिकामशास्त्रादीनां मध्ये नाटकानामपि भासमुपजीव्य कालिदासभवभूतिविशाखदत्त राजशेखरादीन् यावदेका निर्धारितनियमा विशाला परम्पराजृम्भते। अनुराजशेखरं विंशति शताब्दी बहून् नाटककारान् बिभर्ति। तेषु कतिपयान् विहाय सर्वेऽपि निर्णीतपरम्परामेवानुसरन्ति। तत्र संस्कृत नाटकानां तिस्रः श्रेणय :-

(१) रामायणमूला प्रथमा (२) महाभारताश्रया द्वितीया (३) लोककथोपजीविनी तृतीया। मृच्छकटिकं यद्यपि तृतीय श्रेणिं नातिक्रामति भासस्य चारुदत्तच्छायामुपजीव्यँऽउल्लेखको नाटकं यथार्थ स्वरूपेण नियोज्य संस्कृतनाटकानां विशालपरम्परायाः पृथक् चकार। प्राचीननाटककारा आदर्शस्थापनाभ्रमौ पतिता यथार्थस्वरूपं सर्वथा विसस्मरुः। तेन ये केवलं दृश्यदर्शना अभवन्। यद्यपि बहुत्र नाटकेषु भावकलापक्षयोऽपूर्वः सन्निवेशः परं तत्र मृच्छकटकीयायाः पद्धतेः सर्वथा सद्भावो नास्ति।

वैशिष्ट्यम्

कालिदासभवभूतिमाघहर्षादीनां काव्यानि लोकोत्तरादर्शपूर्णानि, यथार्थ दर्शनपरेण मृच्छकटिकेन न तुलामारोहन्ति, अव्याहतगतिशीलघटनाचक्रपूर्णे नाटक कथावस्तुनि पालकार्यकयोः राजनीति रङ्गायिता न कामपि बाधां पुरस्करोति, संक्षिप्ताः सरलाश्चैतदीयाः सम्वादा स्वाभाविकतां वहन्ति, अत्र किमपि पात्रं न कस्यचित् प्रतिनिधिः प्रत्युत स्वीयव्यक्तित्त्वमादायोपतिष्ठते। अत एवेदं संस्कृतसाहित्येऽद्वितीयं चरित्रप्रधानं नाटकम्, अनेकैः स्मरणीयपद्यैः हृद्याभिः सूक्तिभिः, व्याहारिकादर्शजीवनशिक्षाभिश्च परिपूर्णं लोकोत्तरपदविन्यासजं किमपि विलक्षणं चमत्कारं बिभर्ति, इदं नाटकमधीयानः पश्यन् वा सहृदयः पुमान् एतदीयां कथां दिव्यामारोपितादर्शवादांश्च न भावयति अपितु मानवाचारपरिवेशं श्रितासु संख्यातीतासु कथासु एकां मनुते, अत्र कविः प्रकृतिदृश्यानां हृदयग्राहिवर्णनप्रकारैः रमणीयार्थप्रतिपादनपरे पदविन्यासैरन्धानुकरणपरम्परां नानुसरति।

अधिभारतं प्रचलितासु अनेकभाषासु अस्यानुवादः एतस्य लोकप्रियतां दर्शयन् जनहृदये महत्त्वपूर्णं स्थानं विवृणोति। एतदीयं कथावस्तु उज्जयनीस्थमध्यमजीवनविषयम्। अत्रद्यूतकार धूर्तराजसेवक गणिकोदारदरिद्रादीनां यथार्थचरित्रचित्रणम्, एतदीयानि पात्राणि देवा दानवा न सन्ति अपितु भौमा मानवा, येषामुपभोग्या विषया इन्द्रियाणि नातिक्रामन्ति, लोकभाषया व्यवहारः लोकव्यवहारैरेव जीवनयात्रा, एषा कथामाकर्ण्य पाठकस्य चित्त आनन्दकौतुकाश्चर्यकरुणादयो भावाः स्वतः प्रादुर्भवन्ति। एतदीया रुचिकरा विविधप्राकृतमयी सरला यथापात्रस्थितिप्रयुक्ता भाषा नाटकस्याद्वितीयतामापादयति। राजाभिजातवर्गाभ्यां सममेव चाण्डालेन पूजातत्परस्य ब्राह्मणस्य वेश्यया सह पतिव्रतायाः धूतायाः द्यूतकारैः सच्चरितानां चरित्रचित्रणापरमेतन्नाटकन्तदानीन्तन जनजीवनस्यादर्शायितम्। अत्र यावत् पात्रवैशिष्ट्यं तावन्नान्यत्र नाटकेषूपलभ्यते। तत्र किमपि पात्रं लोकोत्तरैर्दानव गुणैर्वा परीतं नास्ति।

मुख्य पात्रं चारुदत्तः विप्रः सन्नपि व्यापारोपजीवनः स्वीयोदारभावेन दानशीलतया च यौवन एवं निर्धनः सन्नपि स्वीयान् स्वाभाविकगुणान् न मुञ्चति। परं धनाऽभावजो जनसौहार्दाभावो यथातस्य पीडाजनकस्तथा स स्वयमेवाह –

सत्यं न मे विभवनाशकृताऽस्ति चिन्ता
भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति ।
एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य।
यत् सौहृदादपि जनाः शिथली भवन्ति ॥

परं दारिद्र्यसमुद्रमग्नोऽपि स स्थाणुरिवाचलः प्रशान्तपयोधिरिवानाविलः, कूट इवापरिणामः सर्वजनादर्शशीलः सुधावदातं स्वीयं चरित्रं द्विषां हासै न जातु कृष्णं चकार। देवान् निष्कामः श्रद्धया आनर्च। प्रथमाङ्के तदीयसुहृदा मैत्रेयेण 'यदा एवं पूजिता अपि देवा न ते प्रसीदन्ति तदा को गुणो देवेषु अर्चितेषु' इति देवान् प्रति अरुचिमुत्पादयितुमुक्तश्चारुदत्तः प्रत्याह वयस्य! मा मैवम्, गृहस्थस्य नित्योऽयं विधि :-

तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता बलिकर्मभिः।
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवता किं विचारितैः ॥

देवेषु श्रद्धालवे भद्रसमाचारश्राविणे च स किमपि पारितोषिकं दातुं कामयते। भूषणापहारिणं शर्विलकमपि ज्ञात्वा 'यदासौ कृतार्थो गतः' इति वचोभिः प्रसादमनुभवति। कर्णपूरकाय स्वीयं प्रावारकं प्रयच्छति, सुप्तां रदनिकां प्रति 'अलं सुप्तजनं प्रबोधयितुम्' इति वाक्यं भृत्यजनं प्रति तदीयां दयालुतां दर्शयति। प्राणेभ्योऽपि द्रुह्यन्तं शकारम् 'अज्ञोऽसौ' इति कथनेन उपेक्षते। स्वप्रतिष्ठां प्रति स सर्वथा जागरूकः। अपहृतेषु वसन्त सेना भूषणेषु भृशं सचिन्तः न्यासं प्रत्यर्पयितुकामो बहुमूल्यां रत्नमालां प्रेषयति। लब्ध मृत्युदण्डोऽपि निर्भयो दूषित यशो भावयन् व्यथते। तथा हि

न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः।
विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमो भवेत् ॥

गणिकायां सक्तोऽपि स्वपत्नीं धूतां समादरेण पश्यति। परस्त्रिदृष्टिपातमपि न युक्तं मनुते। अज्ञानेन संजात परस्त्री संस्पर्शःखेदमनुभवति। अधस्तनं पद्यं चारुदत्तीयां गुणावलीं यथावत् प्रकाशयति :-

दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी।
आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः ॥
सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिः दक्षिणोदारसत्वो।
ह्येकः शलाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्वसन्तीव चान्ये ॥

नायिका

मृच्छकटिकप्रकरणं नायिकाद्वयं वहति तत्र प्रथमा कुलस्त्री धूता, द्वितीया वेश स्त्री वसन्तसेना अनयोर्वसन्तसेनायाश्चरित्रं प्राधान्येन चित्रितम्। यथादशरूपकं स्वीया परकीया साधारणीति दर्शितासुतिसृषु नायिकासु वसन्तसेना तृतीया। इयमुज्जयिन्या वैभव शालिनी गणिका। चारुदत्तस्य सखा विदूषक एतस्या भवनं प्रविश्य तत्रत्यां समृद्धे दर्शं-दर्शं प्राह-**किंतावद् गणिका गृहम् अथवा कुबेरभवन परिच्छदः**। वसन्तसेना, उदार

हृदया, वदान्या, कला कुशला, व्यवहाराज्ञा शरणागतवत्सला चनारी। अपरिचितमपि शरणागतं संवाहकमभयदानेन योजयति तञ्चाऋर्णार्णियितुं स्वसुवर्णाभरण प्रेषयति। उदारतया रदनिकां दासताया मोचयति ताञ्चोदिश्य ब्रूते **'यदि मम छन्दस्तदा सर्वं परिजनमुऋणं करिष्यामि।'** चारुदत्ततनयं रोहसेनं रुदन्तं दृष्ट्वा तस्मै सुवर्णशकटं निर्मापयितुं स्वभूषणानि समर्पयति। अपहृते सुवर्णभाण्डे चारुदत्तेन प्रहितां रत्नमालां दृष्ट्वा तमुपलम्भेन योजयति। चित्रकलापा निष्णाता मेधाविनी कदाचिच्छ्रेष्ठिवातायने चारुदत्तं दृष्ट्वा जातानुरागा तदीमचित्र सम्पाद्य रदनिकायैदर्शयति। तं दरिद्रं जानन्त्यपि तद् गुणानुरागिणी ''दरिद्रपुरुष संक्रान्तमनाः खलु गणिका लोकेऽवचनीया भवति इति विश्वासापन्ना न ततः किञ्चित् कामयते प्रत्युत तस्मै सर्वस्वमपि दातुं न संकुचति। दरिद्रव्यक्तिं प्रति तस्या अनुरागस्तदीयां हृदयपावनतां व्यनक्ति। लोभेन, आतङ्केन, मृत्युभयेन वा शकारप्रणयभङ्गीकर्तुं न कथमपि तत्परा भवति। दशसहस्रालाङ्कारैः समं प्राप्तं शकरामन्त्रणं नानुमोदयति। पुष्पकरण्डकोद्याने मारणापोद्यतस्य शकारस्याग्रे चारुदत्तस्य नाम स्मरन्ती मुमूर्षति। उत्कटप्रेमकारणेन चारुदत्तस्य प्रत्येक वस्तु स्नेहेन सभाजयति। विदूषकमुत्थाय सत्करोति। कर्णपूरात् प्रावरकमासाद्य प्रियसंसर्गायितमानन्दमनुभवति। धूर्तां भावयति, रोहसेनं तनयबुद्धया पश्यति। चारुदत्त प्रेमपयोधिनिमग्ना भूषणानिन्यस्यति, दुर्दिनेऽभिसरति, पुष्पकरण्डकोद्यानमुपेत्य मूर्च्छिता कथं कथमपि लब्धचेतना चारुदत्तं रक्षितुं तस्य वक्षसि कृतपाता लब्धमनोरथा च कुलवधूपदं लभते। किं बहुना वेश्यामपि वसन्तसेना हन्तुम् आदिष्टो विटस्तामवेशसदृशोपचारां हननायोग्याञ्च दर्शयन्नाह –

बालां स्त्रियञ्च नगरस्य विभूषणञ्च ।
वेश्यामवेश-सदृश-प्रणयोपचाराम्।
एनामनागसमहं यदि घातयामि।
केनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये ॥

शकारः

अन्यमुख्यपात्रेषु – एषः खलः क्रूरो, भीरु अस्थिरचित्तः निर्दयः, राजश्यालकतयाऽभिमानमूर्तिः सर्वथा चारुदत्तविपरीतगुणः प्रकरणप्रतिनायकः। स स्वमूर्खताकारणेन दर्शकानां बहुधोपहासकारणं भवति। तस्य मूर्खताया उन्मादस्य च परिचयोऽधिप्रकरणम् अनेकत्र उपलभ्यते। वसन्तसेनायां बलात्कार प्रवृत्तौ तु तदीयमूर्खतोन्मादौ परां काष्ठामारोहतः। प्रकरणे शकारस्य जातेर्धर्मस्य चोल्लेखः क्वापि न मिलति। परं कतिपय विदुषां मतेन तत् सम्बोधने 'काणेरीमातः' इति शब्द प्रयोग स्तस्य मातुर्दास्या रूपेण राज्ञोऽन्तः पुरे निवेशं शकजात्याः सम्बन्धञ्च दर्शयन् तत्कालं स्मारयति, यदा भारतीया राजान शकस्त्रियो निजप्रासादेषु दासीरूपेण निवेशयामासुः।

शकारकल्पा मूर्खादम्भिनो निन्द्याश्च मनुष्या अद्यापि समाजे लब्धसत्ता सन्ति। ये धनाधिकाराभ्यां मत्ताः सज्जनान् सततं पीडयन्ति। शकारस्य निर्माणेन लेखकस्तदानीन्तननाटकेषु विद्यमानं दुष्कर्मपरिपाकचित्रणाभावं पूरयन् केवलं जीवनस्य समुज्जवलपक्षचित्रणपरेभ्य आदर्शवादिभ्यो नाटककारेभ्यः पापस्य फलायितानां क्रोधेर्ष्याद्वेषहिंसादीनां चित्रणेन तेभ्यः पृथक् चकार। एवमस्य पात्राणि जीवनस्य विभिन्नपक्षाणां प्रतिनिध्यं कुर्वन्ति।

शर्विलकसंवाहकौ

शर्विलकः स्नेहपूर्णहृदयो ब्राह्मणो मदनिकां स्नेहेन पश्यति। तां दासीभावान्मोचयितुं चौर्यमाचरति। स्तेयकर्मणि निष्णातोऽपि न चौर्यं वरं मनुते। परमेतत् स्वाधीनं व्यवसायं विज्ञायानुतिष्ठति। एतद् विषये स आह 'स्वाधीनता वचनीयताऽपि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलिः।' बुद्धिमान् गुणज्ञश्च, स स्वमित्रमार्यकं मोचयितुं कठिनप्रयासलब्धां स्वप्रेमिकां मदनिकामपि विहाय गच्छति। मित्रस्य स्वमनसि कृतां योजनां प्रकाशयन्नाहः-

ज्ञातीन् विटान् स्वभुजविक्रमलब्धवर्णान्।
राजापमानकुपितांश्च नरेन्द्रभृत्यान् ॥
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय।
यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः ॥

संवाहकश्चायं निर्धनतया चारुदत्तभवने संवाहककार्यं करोति। आपन्न निर्धनते चारुदत्ते निर्वृत्तिर्द्यूतक्रीडयाऽऽजीवितुं प्रावर्तत। कदाचित् सर्वस्वं पणीकृत्य, ऋणाश्रितं तं वसन्तसेना प्राणविधाय मोचयामास। तत् पश्चाद् विरक्तो निषिद्धेन्द्रियवृत्तिः सच्चरित्रो वसन्तसेना प्रत्युपकर्तुं सचिन्तः कृतज्ञश्च बौद्धभिक्षुदीक्षाञ्जग्राह। प्राप्तकालो वसन्तसेनाया प्राणरक्षां विधाय सन्तुष्टोऽलुब्धवृत्तिः प्रव्रज्याधर्ममेव सर्वोत्तम मन्यमानः शेष जीवन संतोषेण यापयामास। एतेषु एकत्र नायकस्य पतिव्रता स्त्री धूता अन्यत्र वसन्तसेनाया दासी मदनिका च शीलदृष्ट्या सर्वथा पार्थक्य वहतः। मैत्रेयनामकं विदूषकं निवेश्य शूद्रको नाटकीयपरम्परा निरवहत्। चौरं शर्विलकं द्यूतकारं कालान्तरे बौद्धभिक्षु पात्रेषु प्रवश्यं अपाकर्तुमपि प्रायतत। संक्षेपेण प्रकरणस्य पात्राणि जीवनस्य विभिन्नाङ्ग प्रातिनिध्यवाहीनि अपिस्वभावेन मानवतां नातिक्रामन्ति ।

राजनैतिकसमाजिकदशा

प्राचीनरचनासु सामजिकसमाजावस्थायाः साङ्गोपाङ्गेन वर्णनाऽभावे रचनाकाराणां सम्भवतो राजाश्रय एवं कारणम्। भासाश्वघोषकालिदासबाणभवभूतिभारवि प्रभृतयो राजक्षेत्रं नातिक्रामन्। अत एव ते आदर्शस्थापनभ्रमि पतिता न ततोनिरगच्छन्। केवलं शूद्रक एव तेषामपवाद प्रावर्तत राजनैतिक सामाजिक दृश्ययोश्चित्रं दर्पणायितेषु अस्य पात्रेषु स्पष्टं प्रतीयते। तदानीं राजनैतिकदशा निर्मर्यादाऽऽस्त। सर्वत्राराजकता प्रासरत्। राजानश्चरित्रदृष्ट्या प्रापतन्। समाजे चौरा लुण्ठकाश्च प्राभवन्। सायंकाले कन्यावध्वश्च बहिर्गन्तुं नाशक्नुवन्। दण्डव्यवस्थाया शैथिल्यकारणेन धूर्ताः कृतापराधा अपि न दण्ड लेभिरे। चारुत्तसदृशाः सज्जनाश्च शासनकुव्यवस्था कष्टानि सेहिरे। विचारमन्तरा राजा पालकेन दत्तमृत्युदण्डश्चारुदत्तः प्राह-

ईदृशैः श्वेतकाकीयैः राज्ञः शासनदूषकैः।
अपापानां सहस्राणि हन्यन्ते च हतानि च॥

शासनव्यवस्थायाः परिवर्तनेन चारुदत्तस्य प्राणरक्षा भवति। अन्तर्जातीयविवाहानां प्रवृत्तिरतदानीन्तन- समाजस्य प्रगतिशीलतां प्रदर्शयति। निर्मर्यादायामपि समाजस्थितौ जातिवादप्रथां अभिमान हेतुतामापद्यत। अत एव ब्राह्मण आत्मानं बहुमन्यते स्म। कतिपये ब्राह्मणा व्यापारप्रवृत्ता अप्यासन्। चारुदत्तस्य सार्थवाहरूपेण प्रसिद्धिरत्र प्रमाणम्। ब्राह्मणेषु दण्डप्रवृत्तिर्लब्धस्थितिर्नासीत्। 'पातकीविप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्' इति चारुदत्तविषया उक्तिर्निरुक्तार्थस्यैव द्योतिका। व्यापारं वैश्या अध्यकुर्वन् 'स श्रेष्ठिचत्वरे वसति' इति संकेतेन विभिन्नवर्गाणां

पृथग् आवासा आसन्। वेश्या प्रथा प्राचलत्। प्रतिष्ठितपुरुषाणां वेशनारीभिः सम्बन्धो घृणा दृष्ट्या निरीक्ष्यते स्म। आर्य! गणिका तव मित्रम् इति न्यायाधीशेन पृष्टश्चारुदत्तो लज्जामनुभवति। द्यूतागारेषु द्यूतं यथाविधि प्रावर्तत। द्यूतेन प्राप्तं धनं वैधमगण्यत। यदि कश्चिद् द्यौतधनं न ददौ तथा तत्प्राप्तिर्न्यायालय द्वारा भवति स्म। 'न्यायालयं गत्वा निवेदयाव: इति द्यूतकारयोरुक्तिः प्रमाणम्। दासानां क्रय-विक्रय-प्रथा प्रासरत्। द्यूतायाश्चतुः समुद्रसारभूता रत्नमाला, चारुदत्ततनयस्य कृते शकट निर्माणाय वसन्तसेना दत्तानि स्वसुवर्ण भूषणानि च तदानीन्तनां देशसमृद्धिं प्रकाशयन्ति।

कला

मृच्छकटिक सदृशविशालकायनाटकानां अभिनयार्थं योग्या रङ्गशाला अवश्यमभवन्। चारुदत्तस्य संगीतश्रवणार्थं रेभिल समीपे गमनं तदानींतन शास्त्रीयसंगीतस्य सत्तां दर्शयति। वाद्येषु वीणावंशीमृदङ्ग पणवादीनां वर्णनमुपलभ्यते। वसन्तसेनया चारुदत्तस्य चित्रं सम्पाद्य रदनिकायै दर्शनं चित्रकला प्रचारद्योतकम्। द्वितीयाङ्के द्यूतकारो मन्दिरं प्रविश्य, कस्यकाष्ठमयी प्रतिमा, इति माथुरमुद्दिश्याह स-च मूर्तिं सम्यक् सम्भाल्य न हि, पाषाणमयी इति कथनेन मूर्तिं कलायाः सत्तामपि दर्शयति।

धार्मिक - प्रवृत्तिः

वैदिकधर्मः प्रायः सर्वमान्य आसीत्। अनेकविधा यज्ञाः, देवपूजा, बलिदानम् देवर्षिपितृतर्पणम् व्रतोपवासादिकञ्चाभिजातहीन समान रूपेण स्थितिं लेभिरे ह्रासोन्मुखमपि बौद्धधर्मः संसारविषयेभ्यो विरक्ता मानवाः सर्वं त्यक्त्वा भिक्षवो भूत्वा प्राविशन्। इमे समाजे नादरमलभन्त। अत एवैतेषां विषये, **''अनाभ्युदयिकं श्रमणक दर्शनम्, चित्तं न मुण्डितं किमथ मुण्डितत्तम्''** इत्यादयो गर्हितोक्तयः प्राचलन्। एवं नाटककारो यथार्थवादी सन्नपि भारतीय परम्पराप्राप्तं भाग्यवादि दृष्टिकोणं न मुञ्चति। अस्यस्थितिविषये विदुषां कियानपि विवादो भवेत्, परमेतदीयनाटकप्रतिभाया विषये न कश्चिदपि विवादः संस्कृत नाटकपरम्परायां शूद्रकः स्वीय वैशिष्ट्यं बिभर्ति। इति।

-ग्राम डाक गृहञ्च भारती, वाया सुबाथु,
जिला सोलन (हि.प्र.) १७३२०६

योगदर्शन के विभूतिपाद की समीक्षा सिद्धान्त और प्रयोग

-डॉ. सुनीता सैनी

जिस समय विश्व भौतिक संसाधनों को एकत्र करने की चिन्ता में मग्न था उस समय भारतीय मनीषि आध्यात्मिक चिन्तन में व्यस्त थे। उपनिषद् साहित्य भारतीय मनीषियों के गहन मानसिक चिन्तन का परिणाम है। कालान्तर में उपनिषदों से बीज वाक्य लेकर विविध दर्शनों का आविर्भाव हुआ। अनेकानेक मतमतान्तरों वाले आस्तिक दर्शनों में षड्दर्शनों अर्थात् वेदान्त-मीमांसा, सांख्य-योग व न्याय-वैशेषिक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार वेदों के प्रतिरोध स्वरूप तीन नास्तिक दर्शन भी भारतवर्ष में फले फूले-चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन। इनमें से मीमांसा एवं चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी दर्शन ज्ञान प्राप्ति पर अत्यधिक बल देते हैं। इन सब दर्शनों के अनुसार ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य मात्र का परम पुरुषार्थ भी यही है। सांख्य २५ तत्त्वों के सम्यक ज्ञान से, न्याय १६ पदार्थों के ज्ञान से तथा वैशेषिक दर्शन ७ पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष पद की प्राप्ति मानते हैं। वेदान्त में एकमात्र ब्रह्म व जीव का अभेद ज्ञान ही मोक्ष है। एकमात्र योगदर्शन ही ऐसा दर्शन है जो ज्ञान प्राप्ति के साधनों की बात करता है। योगदर्शन के अनुसार सम्मत अष्टांग योग के पालन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए आवश्यक है- चित्त (मन) की एकाग्रता। जिस भी विषय में चित्त एकाग्र होगा उस विषय का ज्ञान हो जाएगा ऐसा योग दर्शन का विधान है। पातंजल योग दर्शन में 'योग' शब्द 'युज समाधौ' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भाष्यकार व्यास के मत में योग व समाधि पर्यायवाची हैं।[1] चित्त की पाँच भूमियों में से केवल एकाग्र व निरुद्ध भूमि पर ही चित्त एकाग्र होता है **'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा'**[2] इस सूत्र के अनुसार किसी स्थान विशेष या वस्तु विशेष पर मन टिकाना ही धारणा है। 'तत्र **प्रत्ययैकतानता ध्यानम्**'[3] अर्थात् धारणा को दीर्घ समय तक बनाए ही ध्यान है तथा ध्यान का विकसित रूप ही समाधि है। एकाग्र चित्त भूमि का ध्यान सम्प्रज्ञात समाधि कहलाता है तथा जब चित्त की समस्त वृत्तियाँ-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा व स्मृति से चित्त पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाता है तब असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। यही समाधि मोक्ष है। इस अवस्था में भोगापवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित सत्त्वादि तीनों गुण अव्यक्त में प्रविलीन हो जाते हैं या चितिशक्ति अपने वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है- **पुरुषार्थशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति।**[4] इस कैवल्यावस्था से पूर्व योगी जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान व समाधि (सम्प्रज्ञात) का अभ्यास करता है तब उस समय से ही उसे विविध सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। इनका अनुभव करने से लक्ष्यभूत योग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है- **'तृतीये पादे तत्प्रवृत्यनुगुणाः श्रद्धोत्पादहेतवो विभूतयो वक्तव्या'**[5]

व्यास भाष्य में कहा गया है-

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगे योगात्प्रवर्तते। योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्॥[6]

---

१. योगः समाधिः।-व्यास भाष्य, सूत्र-१/१

२. योग सूत्र ३/१

३. योग सूत्र- ३/२

४. योग सूत्र - ४/३४

५. तत्त्व वैशारदी पृष्ठ-२८१

६. व्यास भाष्य योगसूत्र -३/६

स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि इस विषय में हमारा विचारजनित विश्वास कितना भी बलशाली क्यों न रहे पर जब तक दूरदर्शन दूरश्रवण आदि अलौकिक अनुभूतियाँ नहीं होती तब तक इस विद्या की सत्यता के बारे में बहुत से संशय उपस्थित होंगे। जब तक इन सबका थोड़ा-थोड़ा आभास होने लगता है तब साधक भी साधन मार्ग में और अध्यवसायशील होता जाता है।[७] इन सिद्धियों से योगी को इस मार्ग पर अग्रसर होने को प्रेरणा मिलती है परन्तु यही सिद्धियां मोक्ष प्राप्ति में बाधक भी हो सकती हैं क्योंकि योगी इन्हीं में आनन्दित होकर परम लक्ष्य से दूर हो सकता है- **'ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः'**[८]

अष्टांगयोग पालन से प्राप्त होने वाली इन सिद्धियों का वर्णन पातंजल योग दर्शन के विभूतिपाद में किया गया है। योगसाधक को ऐसी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो साधारणजनों के लिए अलभ्य हैं। स्वामी विवेकानन्द इन शक्तियों को अलौकिक मानने से इन्कार करते हैं। उनके अनुसार- 'ये बातें यद्यपि असाधारण हैं, तथापि हैं प्राकृतिक ही हैं, अलौकिक नहीं हैं। अलौकिक नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बातें ठीक वैसी ही नियमबद्ध हैं जैसी भौतिक जगत् की अन्यान्य बातें। यह निसर्ग की कोई सनक नहीं कि एक मनुष्य इन सामर्थ्यों को साथ लेकर जन्म लेता है। इन शक्तियों के सन्दर्भ में नियमित रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इनका अभ्यास किया जा सकता है और ये शक्तियाँ अपने में उत्पन्न की जा सकती हैं।'[९]

योग दर्शन में विभूतिपाद का प्रारम्भ धारणा की परिभाषा से होता है। व्यास भाष्य में धारणा के स्थानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है-**नाभिचक्रे, हृदयपुण्डरीके, मूर्ध्नि ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्रे इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा**[१०] अर्थात् शरीर के किसी अंग विशेष अथवा बाह्य किसी भी वस्तु पर सात्विक चित्तवृत्ति से बाँधना धारणा है। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार धारणा व ध्यान का स्थान नेत्रों की दृष्टि को भौंहों के मध्य लगाना है जिसे नासिकाग्र भी कहा गया है-

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ॥[११]
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः।
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥[१२]

यूँ तो धारणा किसी भी देश विशेष में की जा सकती है तथापि बाह्य विषय की अपेक्षा हृदयपुण्डरीकादि अंगों में की गई धारणा उत्तम होती है। स्वामी सत्यपति परिव्राजक के अनुसार बाह्य देश में धारणा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए की जाती है। यह धारणा ईश्वरोपासना के लिए नहीं है। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है फिर भी जीवात्मा शरीर से बाहर ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता इसलिए ईश्वर की उपासना अपने शरीर व आत्मा में होती है, बाहर नहीं।[१३]

---

७. विवेकानन्द साहित्य भाग १, पृष्ठ-१३६
८. योग - ३/३७
९. विवेकानन्द साहित्य भाग ४, पृष्ठ-१६९
१०. व्यास भाष्य-योग सूत्र -३/१
११. श्रीमद्भगवद्गीता ५/२७
१२. श्रीमद्भगवद्गीता ६/१३
१३. योगदर्शनम्-स्वामी सत्यपति परिव्राजक, पृष्ठ- २१५

विभूतिपाद का लक्ष्य ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान व अलौकिक शक्तियों का निरूपण करना है जो योग मार्ग के साधक को विविध क्षेत्रों में संयम करने से प्राप्त हो जाती है। योग सूत्र के अनुसार- '**त्रयमेकत्र संयमः।**'[१४] अर्थात् धारणा, ध्यान व समाधि तीनों एकत्र अर्थात् एक ही आलम्बनगत होने पर संयम कहे जाते हैं-

''तदेतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्र संयमः ।''[१५]

यौगिक सिद्धियाँ सत्य हैं या असत्य इसकी परीक्षा महर्षि दयानन्द सम्मत पाँच आधारों से हो सकती है-

१. जो-जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो तो वह वह सत्य, उससे विरुद्ध असत्य है।
२. जो-जो सृष्टिक्रम के अनुकूल, वह-वह सत्य और जो जो सृष्टिक्रम के विरुद्ध है, वह-वह असत्य है।
३. आप्त अर्थात् जो धार्मिक, विद्वान्, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल हो, वह-वह ग्राह्य और जो जो विरुद्ध, वह-वह अग्राह्य है।
४. अपनी आत्मा की पवित्रता
५. आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव व अभाव।"[१६]

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार- 'जब तक साधक गुरु मुख से सुने गए अनुभव, शास्त्रों में वर्णित पूर्वकालीन साधकों के अनुभव तथा स्वयं को प्राप्त होने वाले दिव्य दर्शन और अलौकिक अनुभव- इन सबका मिलान करके उनकी एकवाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख लेता, तब तक वह स्वयं संशय रहित नहीं हो सकता।"[१७]

स्वामी विवेकानन्द भी यौगिक सिद्धियों की सत्यता के विषय में समान विचार रखते हैं 'हम (भारतीय) चमत्कारों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते किन्तु प्राकृतिक नियमों की क्रिया के अन्तर्गत प्रत्यक्षतः अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं।'

महर्षि पतंजलि के अनुसार-'**परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्।**"[१९] अर्थात् ध्येय वस्तु के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम व अवस्था परिणाम में संयम करने से योगी को उसके अतीत, अनागत का ज्ञान हो जाता है।

वाचस्पति मिश्र के अनुसार किसी भी वस्तु के इन तीन परिणामों में ही उसका अतीत, अनागत अन्तर्भूत है अतः किसी भी प्रकार की अस्वाभाविकता नहीं है।"[२०] स्वामी सत्यपति परिव्राजक के अनुसार 'कभी-कभी किसी व्यक्ति के कर्मों के विषय में किसी कर्म का सामान्य ज्ञान हो सकता है। सांसारिक व्यक्ति की अपेक्षा योगी को कुछ अधिक ज्ञान होता है- यह अंतर है।'[२१]

स्वामी रामकृष्ण के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिससे ज्ञात होता है कि वे अनागत में होने वाली कई घटनाओं की घोषणा कर देते थे। अपने विवाह के प्रसंग में पहले ही बता दिया था कि उनका विवाह 'जयरामवाटी में रहने वाले रामचन्द्रमुखोपाध्याय की कन्या से होगा और यह बात पहले से निर्धारित है। कई लोगों की उपस्थिति में कही हुई बात बाद में सत्य सिद्ध हुई।"[२२] इसी प्रकार अपने भाञ्जे 'हृदय' के सन्दर्भ में कही बात कि तुम दुर्गा उत्सव तीन

---

१४. योग सूत्र - ३/४
१५. व्यास भाष्य सूत्र-३/४
१६. सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास, पृष्ठ-३६
१७. श्रीरामकृष्णलीलामृत,पृष्ठ-१३७
१८. विवेकानन्द साहित्य, भाग ४, पृष्ठ-२२५
२०. तत्त्ववैशारदी, पृष्ठ-१३७
२१. योगदर्शनम्-स्वामी सत्यपति परिव्राजक पृष्ठ २८५
२२. श्रीरामकृष्णलीलामृत, पृष्ठ-१३७,१४५

वर्ष तक ही मना पाओगे' भी सत्य सिद्ध हुई।[२३]

योगीकथामृत में ऐसे कई प्रसंग हैं जिससे योगियों की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने का वर्णन मिलता है। जैसे स्वामी प्रणवानन्द की भविष्यवाणी कि 'योगानन्द संन्यास लेंगे तथा फिर एक बार जीवन में उससे अवश्य भेंट होगी।'[२४] एक अन्य प्रसंग में रामगोपाल मजूमदार नामक योगी ने जान लिया था कि योगानन्द ने तारकेश्वर के शिव मन्दिर में प्रस्तर-प्रतीक के आगे सिर नहीं झुकाया।[२५] ऐसे कई प्रसंगों में से एक स्वामी विवेकानन्द के सन्दर्भ में भी कहा गया है कि स्वामी जी ने योगाचार्य मि. डिक्सन को ४३ वर्ष पूर्व कह दिया था कि-उनके होने वाले गुरु उन्हें भेंट में एक चाँदी का गिलास देंगे।'[२६]

योगी को प्राप्त होने वाली सिद्धियों में से एक है-**'प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्'**[२७] अर्थात् दूसरे के चित्त पर संयम करने से उनके चित्त का सविशेष ज्ञान होता है। यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि योगी को अन्य व्यक्ति के समस्त विचारों का ज्ञान हो जाता है। कुछ विचारों का ज्ञान योगी को हो जाता है।[२८]

योगियों की पुस्तकों में परचित्तज्ञान के कई अनुभव उल्लिखित हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण ने काली मन्दिर की निर्मात्री रानी रासमणि को सत्संग के दौरान ही यह कहते हुए दो तमाचे लगा दिए कि यहाँ भी संसार के विचार मन में क्यों आ रहे हैं।[२९] स्वामी विवेकानन्द ने ८ जनवरी १९०० में लॉस एंजिलिस कैलिफोर्निया में दिए गए भाषण में अपने अनुभव का वर्णन किया है कि-वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो किसी के मन के प्रश्नों का उत्तर प्रश्न सुनने से पहले ही बता देता था। इसे उन्होंने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ स्वयं परीक्षित किया था। इस व्यक्ति ने घंटे भर बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों को पहले ही पर्ची पर लिखकर दे दिया था। प्रश्न भी विविध विषयों व भाषाओं पर आधारित थे।[३०] स्वामी विवेकानन्द अपने गुरु रामकृष्ण के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि वे आँखें बन्द करके भी बता सकते हैं कि दूसरे कक्ष में क्या हो रहा है। उनका मानना है कि यह किसी भी मनुष्य को सिखाया जा सकता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये बातें प्रत्यक्ष कर दिखलाई जा सकती है। ... हम यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि यह असम्भव है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते, यह कैसे सम्भव है।'[३१]

परमहंस योगानन्द ने कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया है जो परचित्त ज्ञान से सम्बन्धित हैं। योगानन्द जी अपने गुरु का शास्त्र व्याख्यान सुन रहे थे तथा मन ही मन अपने भावी आश्रमों के बारे में सोच रहे थे। गुरु युक्तेश्वर ने उनके चित्त चिन्तन को तत्काल ही ताड़ लिया और कहा-'तुम्हारी ये वस्तु स्वप्न बाद में साकार होंगें। अभी केवल अध्ययन का समय है।[३२] एक अन्य प्रसंग में युक्तेश्वर जी ने मनः संचारित संदेश से अपने दस बजे श्रीरामपुर आने की सूचना योगानन्द को दी थी।[३३]

---

२३. श्रीरामकृष्णलीलामृत पृष्ठ-२७१
२४. योगीकथामृत, पृष्ठ-३५
२५. योगीकथामृत पृष्ठ-१८९
२६. योगीकथामृत, पृष्ठ-६२६
२७. योग सूत्र - ३/१९
२८. योगदर्शनम् सत्यपति परिव्राजक, पृष्ठ २५२
२९. श्रीरामकृष्णलीलामृत, पृष्ठ-११२
३०. योगीकथामृत, पृष्ठ-१५८
३१. विवेकानन्द साहित्य-भाग ४, पृष्ठ-१६७
३२. विवेकानन्द साहित्य-भाग ४, पृष्ठ १७६
३३. योगीकथामृत पृष्ठ -२५७-२६१

वस्तुतः चित्त एकाग्र व निरीक्षण शक्ति सूक्ष्म हो तो परचित्त का स्थिति विशेष में सीमित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है परन्तु जिस तरह की घटना स्वामी विवेकानन्द ने वर्णित की, वह वास्तव में असम्भव प्रतीत होती है परन्तु स्वामी विवेकानन्द जैसे आप्त पुरुष के निजि अनुभव संशय रहित हैं।

विभूतिपाद में सूत्र है-**'कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृतिः'**[३४] अर्थात् कण्ठकूप में संयम करने से भूख-प्यास से निवृत्ति होती है। योगदर्शन के भाष्यकार सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव्य ने योगसिद्धि भाष्य में इस सूत्र का आशय स्पष्ट करते हुए कहा है कि योगी जब तक चाहे तब तक बिना खाए-पिए रह सकता है, उसे किसी प्रकार की पीड़ा व शारीरिक हानि नहीं होती।[३५] सत्यपति परिव्राजक के अनुसार इस सन्दर्भ में इतना ही विचारणीय है कि भूख-प्यास की निवृत्ति का अर्थ यही है कि ध्यानकाल में भूख-प्यास से बाधा न हो। कण्ठकूप में संयम करने से यह सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार योगाभ्यासी कुछ काल तक भूख-प्यास से मुक्त होता है।[३६]

परमहंस योगानन्द ने बंगाल के बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसे बिउर ग्राम में रहने वाली निराहारी योगिनी से मिलने का वृत्तान्त बताया है कि गिरिबाला नामक एक ६८ वर्षीय योगिनी ने ५६ वर्ष से अधिक समय से कुछ भी खाया व पिया नहीं है। इसके लिए वह एक विशिष्ट योग प्रविधि का प्रयोग करती थी।[३७] मूर्धा में स्थित ज्योति में किए गए संयम से सिद्धों का दर्शन होता है **मूर्द्ध ज्योतिषि सिद्धदर्शनम्।**[३८] सूत्र को स्पष्ट करते हुए व्यास भाष्य में कहा गया है कि- **शिखरः कपाले अन्तश्छिद्र प्रभास्वरं ज्योतिः। तत्र संयमात् सिद्धानां द्यावापृथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनम्।**[३९]

स्वामी सत्यपति परिव्राजक के अनुसार भूमिस्थ सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। भूमि व द्युलोक के मध्य चलने वाले ग्रहोपग्रहादि का दर्शन होता है। द्युलोक व पृथ्वीलोक के मध्य में सिद्ध पुरुष घूमते हैं- ऐसा मन्तव्य परीक्षणीय है।[४०] श्रीरामकृष्णलीलामृत में स्वामी रामकृष्ण द्वारा अनुभव किए गए जगन्माता के दर्शनों का अनेकशः वर्णन किया गया है।[४१]

भाष्यकारों ने **सिद्धदर्शनम् सिद्धानां देवयोनिविशेषाणाम्**-ऐसा अर्थ किया है।[४२] तुलसीराम ने सिद्धों का अर्थ अद्भुत शक्ति सम्पन्न व्यक्ति ही किया है और दर्शन से तात्पर्य उनकी संगति मिलना कहा गया है।[४३]

योगसूत्रकार कहते हैं कि जब योगी परार्थ (बुद्धि) व स्वार्थ (पुरुष) के भेद में संयम करते हैं तो प्रातिभ श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद व वार्ता नामक सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं- **'ततः प्रातिभश्रावण-वेदनऽऽदर्शाऽऽस्वादवार्ता जायन्ते।'**[४४] इन सिद्धियों से दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस, दिव्य गंधादि की अनुभूति होती है। एक अन्य सिद्धि भी है- **श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद् दिव्यश्रोत्रम्।**[४५]

यहाँ दिव्य श्रोत्र से तात्पर्य दिव्य कर्णेन्द्रिय की प्राप्ति से है जिसमें योगी को किसी भी प्राणी के शब्द को सुनने की योग्यता आ जाती है।

---

३४. योग सूत्र - ३/३०
३५. योगदर्शनम्-सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव्य, पृष्ठ-४२१
३६. योगदर्शनम्-स्वामी सत्यपति परिव्राजक, पृष्ठ २६५, २६६
३७. योगीकथामृत, पृष्ठ-६०४-६२०
३८. योग सूत्र-३/३२
३९ व्यास भाष्य-योग सूत्र -३/३२
४०. योगदर्शनम् स्वामी सत्यपति परिव्राजक, पृष्ठ २६७
४१. श्रीरामकृष्णलीलामृत, पृष्ठ-८०,८५,१०६,१०७,१२६
४२. भास्वती, पृष्ठ-३४८
रामानन्द वृति-पृष्ठ- ७२
४३. द ऑरिजनल फिलोसफी ऑफ योग,तुलसीराम, पृष्ठ-२२२
४४. योग सूत्र ३/३६
४५. योग सूत्र- ३/४१

श्रीरामकृष्णलीलामृत के कई स्थलों पर उपर्युक्त सिद्धियों से मिलते जुलते वृत्तान्त मिलते हैं। हलधारी नामक पुजारी का रामकृष्ण के प्रति अभिशाप युक्त वचन जो बाद में पूरा हुआ, वह दिव्य वाणी का ही प्रयोग है।[४६]

रामकृष्ण के स्पर्श से भक्तों को होने वाले विचित्र अनुभव दिव्य स्पर्श की श्रेणी में ही आते हैं।[४७] नरेन्द्र, छोटे नरेन्द्र, तारक, तेजचन्द्र आदि प्रायः सभी भक्तों के जीवन में उनके इस दिव्य शक्तिपूर्णस्पर्श ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था।[४८] इसी प्रकार दिव्य वाक् के सम्बन्ध में विवेकानन्द कहते हैं कि अपने भीतर के मनोराज्य को जीतने वाले सन्तों व आचार्यों की वाणी में शक्ति आ जाती है।[४९] योगीकथामृत में ऐसे गन्धबाबा का वृत्तान्त है जो किसी भी पदार्थ में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगन्ध भर सकते थे।[५०]

इसी प्रकार भूतजय सिद्धि के बारे में योगसूत्र है कि **स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद् भूतजयः।**[५१] अर्थात् आकाशादि पांच महाभूतों के स्थूल रूप, सामान्य रूप, सूक्ष्मरूप, त्रिगुण रूप तथा भोगापवर्ग सम्पादन शक्ति रूप अर्थवत्ता में संयम करने से पंच भूतों पर विजय प्राप्त होती है।

अपने व्याख्यान में स्वामी विवेकानन्द ने हैदराबाद के एक ब्राह्मण व्यापारी से भेंट का वर्णन किया है जो न जाने कहाँ से अनेक वस्तुएँ उत्पन्न कर देता था। स्वामी जी ने उससे ऐसे फल उत्पन्न करने को कहा जो उस प्रान्त में पैदा ही नहीं होते थे तो उस व्यक्ति ने अपने ओढे हुए कम्बल में से ढेरों फल उत्पन्न कर दिए। फिर गुलाब के ढेरों फूल उत्पन्न किए। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने उन फलों को खाया भी था।[५२] योगीकथामृत में लाहिड़ी महाशय के ऐसे चमत्कार का वर्णन है जिसमें उन्होंने दूर बैठे ही हावड़ा स्टेशन से चल चुकी रेलगाड़ी को अपनी शिष्या के साथ भेंट होने पर इस सम्बन्ध में स्वयं चर्चा भी की थी।[५३]

परमहंस स्वामी विशुद्धानन्द सूर्य की रश्मियों से कोई भी वस्तु उत्पन्न कर दिखा सकते थे। ऐसा उन्होंने क्वीन्स कालेज के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर श्री अभय सान्याल जी के समक्ष भी किया था। महर्षि दयानन्द ने प्रवचन के दौरान उमड़ती हुई आंधी को रोक दिया था।[५४]

ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के प्रकाश का तत्तत् विषयों में विन्यास करने से योगी साधक को सूक्ष्म, व्यवधान युक्त तथा दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है- **प्रवृत्याऽऽलोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्**[५६]

स्वामी सत्यपति परिव्राजक के अनुसार सात्विक प्रवृत्ति से योगी अपने चित्त की सूक्ष्म वृत्तियों को जानने में सफल हो जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है परन्तु ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के प्रकाश को डालकर योगी भूगर्भ में विद्यमान व्यवहित पदार्थों को और हजारों मील दूर के पदार्थों को कैसे जानता है, यह विचारणीय है।[५७] स्वामी विवेकानन्द को साधना करते समय एक बार अकस्मात् दूर दर्शन व दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो गई थी। ध्यान करते समय उन्हें दिखाई देता था कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर बैठकर अमुक विषय में वार्तालाप कर रहा

---

४६. श्रीरामकृष्णलीलामृत पृष्ठ-१२२-१२३

४७. श्रीरामकृष्णलीलामृत, पृष्ठ-२९५,४२४

४८. श्रीरामकृष्णलीलामृत, पृष्ठ-३०५

४९. विवेकानन्द साहित्य भाग ४, पृष्ठ-८५

५०. योगीकथामृत, पृष्ठ-६०-६७

५१. योग सूत्र ३/४४

५२. विवेकानन्द साहित्य-भाग ४, पृष्ठ १६८

५३. योगीकथामृत, पृष्ठ-380-381

५४. योग विज्ञान, स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती, पृष्ठ-३०४-३०५

५५. वेदों में योग विज्ञान, स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती, पृष्ठ-३४९

५६. योग सूत्र- ३/२५

५७. योगदर्शनम्, स्वामी सत्यपति परिव्राजक, पृष्ठ - २५८-२५९

है।[५८] विभूतिपाद में वर्णित कुछ ऐसी सिद्धियों हैं जो असम्भव प्रतीत होती हैं जैसे-**भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्**[५९] **चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्,**[६०] **ध्रुवे तद्‌गति ज्ञानम्**[६१], **नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्**[६२]

वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में प्राचीनतम भूगोल व गोल का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। सप्तद्वीप, सप्तसिन्धु आदि की जानकारी, गोलीय पिण्डों की दूरी व गति आदि का विवरण उपर्युक्त ग्रन्थों में मिलता है जबकि किसी प्रकार के टेलीस्कोप आदि यन्त्र तब नहीं थे और आवागमन के साधन भी इतने तीव्र नहीं थे। वैद्यकों द्वारा काय की आन्तरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करना भी ऐसी ही सिद्धि है जबकि एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड अथवा स्कैन आदि यन्त्र तब नहीं थे। उस काल में भी कार्य चिकित्सा की एक समृद्ध परम्परा भारतवर्ष में विद्यमान थी जिसके लिए शरीर संस्थान का पूर्ण ज्ञान अपेक्षित है।

एक अन्य सिद्धि है- 'समानजयाज्ज्वलनम्'[६३] अर्थात् समान नामक वायु पर विजय प्राप्त कर लेने से योगी में एक अद्‌भुत दीप्ति व चमक आ जाती है।

स्वामी रामकृष्ण ने 'गिरिजा' नामक व्यक्ति की अद्‌भुत सिद्धि का वर्णन किया है जिसने एक बार आवश्यकता पड़ने पर अपनी पीठ से उज्ज्वल रश्मियां निकाली थी।[६४]

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार 'प्रभामण्डल अन्तर्ज्योति के प्रतीक हैं और योगी उनका दर्शन कर सकते हैं।[६५]

कुछ ऐसी सिद्धियाँ भी विभूतिपाद में वर्णित हैं जैसे-पर शरीर प्रवेश, अन्तर्धान शक्ति, आकाशगमन, जल पर चलना आदि जो पौराणिक साहित्य में देवी के सम्बन्ध में कही गई है, वे पराभौतिक होने से परीक्षणीय हैं।

इस प्रकार ऐसी कई सिद्धियों का वर्णन विभूतिपाद में मिलता है जिनकी प्राप्ति संयम मार्ग पर आरूढ योगी को सहज ही हो जाया करती है। योगियों के विविध अनुभव ही इसमें प्रमाण हैं। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार 'जिस प्रकार व्यवसायी, चाहे धन जोड़ सके या न जोड़ सके कुछ कमाई तो कर लेता है, उसी प्रकार इस शास्त्र के प्रत्येक साधक को ऐसी झलक अवश्य मिलती है जिससे उसको विश्वास हो जाता है कि ये बातें सच हैं और ऐसे मनुष्य हो गए है जिन्होंने इन सबका पूर्ण अनुभव कर लिया था।[६६]

यद्यपि आध्यात्मिक उन्नति में इनका कोई योगदान नहीं अपितु ये बाधक ही सिद्ध होती हैं क्योंकि इनकी प्राप्ति से योगी सन्तुष्टि का अनुभव करने लगता है व कैवल्य मार्ग से भटक जाता है तथा परमानन्द से वंचित रह जाता है। तथापि इन सिद्धियों की प्राप्ति से योगी का विश्वास दृढ हो जाता है कि योग मार्ग व्यर्थ नहीं अपितु इस मार्ग से लक्ष्य प्राप्ति सम्भव है। सभी आध्यात्मिक गुरुओं व सन्तों ने सिद्धियों व चमत्कारों से दूर रहने का परामर्श दिया है। एक योगी ने २० वर्ष की कठिन साधना से मुँह से अग्नि उत्पन्न करने की कला सीखी जबकि यही क्रिया माचिस क्षण भर में कर सकती है। यह आत्मज्ञान नहीं है।[६७] एकाग्र मन की शक्ति को साधारण मनुष्य भी अनुभव कर सकता है। एकाग्रचित्तता से किए गए कार्यों में कुशलता आती है तभी तो गीता में कहा गया है-

५८. श्रीरामकृष्णलीलामृत, पृष्ठ-१६७
५९. योग सूत्र ३/२६
६०. योग सूत्र- ३/२७
६१. योग सूत्र- ३/२८
६२. योग सूत्र ३/२९
६३. योग सूत्र ३/४०
६४. श्रीरामकृष्णलीलामृत, पृष्ठ-१६८-१६९
६५. विवेकानन्द साहित्य-भाग ४, पृष्ठ -९३
६६. विवेकानन्द साहित्य-भाग ४, पृष्ठ १८०
६७. हिमालय के सन्तों के संग निवास, स्वामी राम, पृष्ठ-१०७-१०९

योगः कर्मसु कौशलम्।[६८] तो फिर ध्यानी साधक किसी एक वस्तु पर चित्त को संयमित करके ऐसी विलक्षण प्रतिभा या शक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, जो अन्यों के लिए अलौकिक है। विवेकानन्द कहते हैं कि योग विज्ञान हमें बतलाता है कि हम सभी प्रतिभाशाली हैं। बशर्ते वैसा होने के लिए हम कठिन प्रयत्न करें। कुछ लोग औरों से अधिक सक्षम होकर जीवन में प्रवेश करते हैं और शायद अपेक्षाकृत अल्प समय में इसे सम्पन्न कर लेते हैं। हम सब वैसा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में वह शक्ति है।[६९]

वस्तुत: हम कहीं से कोई शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वह सबमें पहले से ही है अतएव इन सिद्धियों को अलौकिक नहीं कहा जाना चाहिए और न ही असम्भव। बस इसके लिए निरन्तर योगांगों का अभ्यास व वैराग्य पालन अपेक्षित है। यूँ भी जिन महर्षि पतंजलि का योग दर्शन सर्वग्राह्य है तो उसके विभूतिपाद में वर्णित सिद्धियों को भी संशय की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

-असिस्टेण्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
हरियाणा

६८. श्रीमद्भगवद्गीता -२/५०
६९. विवेकानन्द साहित्य भाग ४, पृष्ठ १२३

भारत की कीर्तिगाथा का निदर्शन भारतवसुन्धरासान्त्वनम्

-डॉ. वत्सला

'भारतवसुन्धरासान्त्वनम्' बीसवीं शताब्दी में पं. ताराचरण भट्टाचार्य द्वारा प्रणीत राष्ट्रीय भावना प्रधान लघु गीतिकाव्य है। कवि ने १६७ पद्यों में भारतमाता की कीर्तिगाथा को संस्कृतभाषा में निबद्ध किया है। इसमें भारत के प्राकृतिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक इतिहास को छन्दबद्ध किया है। इस ग्रन्थ को गीतिप्रधान लघुकाव्य कहें तो ज्यादा समीचीन होगा क्योंकि उन्नीसवीं व बीसवीं शताब्दी में इतने वैविध्यपूर्ण काव्यों का सर्जन हुआ है कि सबको एक श्रेणी में बद्ध करने के लिए सामान्य रूप से 'लघुकाव्य'[1] की संज्ञा दी गयी है।

पं. ताराचरण भट्टाचार्य महामहोपाध्याय पं. वामाचरण भट्टाचार्य के अनुज थे। म.म. पं. वामाचरण भट्टाचार्य तथा साहित्यवाचस्पति पं. ताराचरण भट्टाचार्य बीसवीं शताब्दी के काशी के विद्वन्मण्डली में मूर्धाभिशिक्त विद्वानों में अग्रगण्य रहे हैं। पं. वामाचारण भट्टाचार्य अपने न्यायशास्त्रीय वैदुष्य के कारण आज भी काशी की पाण्डित्य परम्परा में सुप्रसिद्ध हैं। ये विलक्षण शास्त्रार्थ कर्त्ता तो थे ही विलक्षण अध्यापक भी थे, यही कारण है कि भारतव्यापिनी ख्याति के अधिकारी हुए। अद्यापि काशी के साथ भारत के कई प्रान्तों में इनके शिष्यों की सुदीर्घ परम्परा उपलब्ध होती है।

पं. ताराचरण भट्टाचार्य का जन्म काशी में सन् १८८५ में हुआ था। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा काशी के ही तत्कालीन विद्वान पं. गदाधर शिरोमणि से प्राप्त की थी। पं. सुरेन्द्रमोहन तर्कतीर्थ एवं अपने अग्रज पं. वामाचरण भट्टाचार्य जी से न्यायशास्त्र का अध्ययन करके इन्होंने साहित्यशास्त्र का चूडान्तज्ञान तद्युगीन मूर्धन्य विद्वान म. म. पं. गदाधर शास्त्री से प्राप्त किया था। ये मुख्यत: साहित्यशास्त्र के विद्वान थे और अंग्रेजी तथा नवीन विषयों के भी ज्ञाता थे। इन विषयों का अध्ययन इन्होंने डॉ. वेनिस तथा नार्मन साहब से किया था। इस प्रकार पं. ताराचरण भट्टाचार्य न्यायशास्त्र, साहित्यशास्त्र तथा अंग्रेजी के वेत्ता होने के साथ ही साहित्य विद्या के मूर्धन्य मनीषी थे।

पं. ताराचरण भट्टाचार्य ने संस्कृत गवर्मेन्ट कालेज से आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी तथा कलकत्ता से काव्यतीर्थ परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया था। आपने साहित्यशास्त्र में सर्वोच्च उपाधि प्राप्तकर बंगाली टोला हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य आरम्भ किया। इसके पश्चात् इस स्कूल को छोड़कर वे काशी के टीकमणि संस्कृत कालेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। इसके कुछ वर्षों के पश्चात् इनकी नियुक्ति काशी के ही गोयनका संस्कृत कालेज में हुई। इन्होंने इस कालेज में अनेक वर्षों तक साहित्यशास्त्र का अध्यापन सेवानिवृत्ति पर्यन्त किया। आप अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक संस्कृत साहित्य की सेवा में संलग्न रहे। आपका देहावसान १९५९ ई. में वाराणसी में हो गया।

आप 'साहित्यवाचस्पति' की उपाधि से विभूषित थे। आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सफल अध्यापक होने के साथ सफल अभिनेता भी थे। इन्होंने संस्कृत के अनेक नाटकों में सफलतापूर्वक

---

१. संस्कृत वाङ्मय का बृहद् इतिहास - सप्तम खण्ड - आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास - पृष्ठ संख्या - १२१

अभिनय किया था। इनकी अभिनेयता बड़ी सफल होती थी जिसकी प्रशंसा दर्शक मुक्तकंठ से किया करते थे। इन्होंने संस्कृत नाटक के अभिनय के लिए 'भारती समिति' नामक एक संस्था की स्थापना की थी जिसका संचालन वे स्वयं करते थे। आप संस्कृत नाटकों के लिए गीत भी लिखा करते थे जिनका प्रयोग यथास्थान ध्रुवागानादि के रूप में किया जाता था। संस्कृत के साथ बंगला नाटकों में भी आप पूर्ण रूप से सक्रिय भाग लेते थे। आपने 'मित्रगोष्ठी' नामक पत्रिका की व्यवस्था में भी योगदान दिया था।

स्मार्तधर्म, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रभक्ति से युक्त पं. ताराचरण भट्टाचार्य जी साहित्यिक कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक व राजनैतिक कार्यों में भी रुचि रखते थे जिससे इनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई थी। लार्ड गर्जन द्वारा बंगभंग के समय सन् १९०५ में इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भी भाग लिया था। 'सेवक समिति' नाम से एक संस्था का इन्होंने संस्थापन किया था जो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्त्रों के विक्रय का कार्य करती थी। 'सेवक समिति' के कुछ सदस्यों ने बनारस षडयंत्र केस में भी भाग लिया था।

आप द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या अधिक नहीं है। इसका कारण है कि ये आजीवन अध्ययन-अध्यापन में ही व्यस्त रहे। वस्तुतः केवल छपने के लिए ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति इनमें नाम मात्र नहीं थी। इनके पुत्र पं. विश्वनाथ जी के कथनानुसार ये पुराने ज्ञान के पिष्टपेषण की अपेक्षा कुछ नवीन लिखने में विश्वास रखते थे। चाहे वह ज्ञान अल्प ही क्यों न हो। आजीवन अध्ययन-अध्यापन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, साहित्यिक, कार्यों में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए इन्हें ग्रन्थ लिखने के लिए अपेक्षित अवधानता एवं समय उपलब्ध न हो सका। आप द्वारा लिखित केवल तीन कृतियों की सूचना उपलब्ध हुई है जो निम्नलिखित है :-

१. **दशकुमारचरितम्** – की संस्कृत टीका, जिसका प्रकाशन चौखम्भा संस्कृत विद्या भवन काशी द्वारा किया गया था। सम्प्रति यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।
२. संस्कृत काव्यों में यथास्थान प्रयोग के लिए लिखे गये संस्कृत गीत। ये गीत संग्रहीत होकर प्रकाशित नहीं हो सके हैं।
३. **भारतगीतिका (भारतवसुन्धरासान्त्वनम्)।**

प्रस्तुत गीतिकाव्य 'भारतगीतिका' (भारतवसुन्धरासान्त्वनम्) तद्युगीन परिस्थितियों से आक्रान्त कवि के हृदयोदगार का भावोच्छ्वास है। जैसा कि इनके राजनैतिक, साहित्यिक, सामाजिक कृत्यों से ज्ञात होता है कि इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था और सन् १९०५ में बंगभंग के विरुद्ध आन्दोलन ने इस ग्रन्थ के प्रणयन के लिए इन्हें ऊर्जस्वित किया। बीसवीं सदी के आरम्भिक दशकों में राष्ट्रीय भावना की एक प्रबल बयार संस्कृत काव्यों में आयी। संस्कृत कवियों ने भारत की स्वतंत्रता का प्रबल स्वर अपने काव्यों में मुखरित किया। राष्ट्रीयता, राष्ट्रबोध व संस्कृति इस सदी के काव्य की प्रमुख प्रवृति बनी। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीयता की भावना का अभूतपूर्व उन्मेष हुआ। इस समय अरविन्द ने 'भवानीभारती' लिखा। ९९ छन्दों में लिखित यह काव्य स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में एक सार्थक आहुति है। अपने काव्य के माध्यम से कवि ने देशवासियों को स्फूर्त और जागृत किया है। इसी समय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रीय गीत लिखा दूसरी ओर बंकिमचन्द्र के 'वन्देमातरम्' की स्वरलहरियाँ सम्पूर्ण भारत में गुञ्जायमान हो रही थी। सभी भाषाओं में राष्ट्रभक्ति परक काव्य व गीत लिखे जा रहे

थे। हिन्दी में मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्यामनारायण पाण्डेय, जयशंकर प्रसाद आदि न जाने कितने कवियों ने अपने काव्यों में राष्ट्रीय भावना का स्वर गुञ्जित किया। भारतभूमि पर प्रसृत चतुर्दिक राष्ट्रीय प्रेम की भावना से अभिभूत होकर पं. ताराचरण भट्टाचार्य ने भारतवर्ष की कीर्ति गाथा को पद्यबद्ध किया है। इन्होंने ग्रंथ प्रणीत कर उस संग्रह पर 'भारतगीतिका' शीर्षक अंकित किया था, किन्तु उसे काटकर ऊपर 'भारतवसुन्धरासान्त्वनम्' भी उन्होंने अपनी हस्तलिपि में लिखा है। अतः बाद में विद्वानों से परामर्श कर सम्पादक ने इसका शीर्षक 'भारतवसुन्धरासान्त्वनम्' रखा है।

कवि ने सम्पूर्ण काव्य को पच्चीस विषयों (भागों) में विभक्तकर प्रत्येक भाग में भारतमाता के यशोगान को स्मृत कराते हुए भारतवसुन्धरा को सान्त्वना प्रदान की है। परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़े निर्दयी स्वेच्छाचारी वैदेशिक शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतवासियों की दुर्दशा को देखकर भारतवसुन्धरा व्यथित है। कवि ने भारतवसुन्धरा की व्यथा के व्याहरण के लिए उसके गौरवमय इतिहास का स्मरण कर उसे आश्वासन (सान्त्वना) प्रदान किया है। पूरे ग्रन्थ में कवि ने भारतवसुन्धरा का मानवीकरण किया है। पच्चीस विषयों(भागों) में विभक्त वर्ण्य विषय इस प्रकार है :-

१. भारतवसुन्धरासौन्दर्यवर्णनम् :- (१-१८) इस भाग में कवि ने भारतवसुन्धरा के प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन किया है। कवि ने भारतवसुन्धरा के प्राकृतिक सौन्दर्य के उपादानों हिमालय पर्वत, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, समुद्र से निकले चौदह रत्नों[२], शस्यों से आवृत्त भूभागों, पशु-पक्षियों, वृक्षों, पुष्पों आदि का वर्णन सुललित पद्यों में वर्णन कर भारतवसुन्धरा को सान्त्वना प्रदान किया है।

२. भगवाद्रामचन्द्रवर्णनम् :- (१६-१८) इस भाग में भगवान् श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, जानकी के पराक्रमपूर्ण कार्यों को उपस्थापित कर भारतवसुन्धरा को आश्वस्त किया है। अमृत का वर्षण करने वाली वाल्मीकि रामायण का स्मरण कराया है। कवि कृत वर्णन द्रष्टव्य है :-

रामोऽद्य न, सीतापि न, न लक्ष्मणो, न भरतः
कविगुरुऽपि न वाल्मीकिरङ्घ्रिपूतभारतः।
अधुनापि प्लावयति हि विश्वममृतवर्षिणी
तस्य रामचरितगीतिपीयूषतरंगिणी॥[३]

३. श्रीकृष्णचन्द्रचरित्रवर्णनम् :- (१८-२४) इस खण्ड में श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य का निरूपण कर उनका स्मरण करने के लिए भारतवसुन्धरा को प्रेरित किया है। श्रीकृष्ण अस्त्र-शस्त्र, बाहुयुद्ध, गदायुद्ध, हाथियों, घोड़ों, नौकाओं के संचालन में दक्ष थे। जो अकाट्य मन्त्रों व मन्त्रणाओं को देने वाले थे। बड़े-बड़े सम्राटों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने वाले, वीणा, वेणु व कण्ठ की ध्वनि से युवतीवृन्द को विकल कर देने वाले, महाभारत युद्ध में भूमण्डल के समस्त राजाओं को पलायनोन्मुख करने वाले थे। हे मात! द्वारका व वृन्दावन

---

२. समुद्रमंथन की विश्वकोष घटना के बाद जो चौदह (१४) रत्नों की पुष्टि हुई उससे सम्बन्धित निम्नलिखित पंक्तियाँ स्मरणीय है -

श्री, मणि, रम्भा, वारुणी, अमिय, शंख, गजराज।
धेनु, धनुष, शशि, कल्पतरु, धन्वन्तरि, विष, वाज॥

३. भारतवसुन्धरासान्त्वनम् - श्लोक संख्या - १८

आदि पवित्र स्थानों पर तुम श्रीकृष्ण के पवित्र चरण चिह्नों को आज भी धारण करती हो। उन्होंने अन्य समस्त देशों को छोड़कर भारतभूमि पर अवतार लिया है। हे भारतवसुन्धरे! तुम्हें अपने पुण्यों का बोध नहीं है। इस प्रकार कवि ने कृष्ण के चरित्र का स्मरण भारत माता को कराया है।

४. **महर्षिबादरायणवैदुष्यवर्णनम्** :- (२५-२६) इस अंश में कवि ने महर्षि बादरायण (वेदव्यास) प्रणीत अठारह पुराण और अठारह उपपुराणों (छत्तीस पुराणों), महाभारत तथा श्रीमद्भागवतमहापुराण का स्मरणकर उनके वैदुष्य का वर्णन किया है।

५. **भगवत्परशुरामशौर्यस्य भीष्मवीरतायाश्चवर्णनम्** :- (२७-२८) पंचम् भाग में भगवान परशुराम के शौर्य एवं भीष्म की वीरता का स्मरण कराकर कवि भारत वसुन्धरा को सान्त्वना देते हुए कह रहे हैं कि आज ऐसे वीर नहीं हैं किन्तु भविष्य में अवश्य होंगे, जो तुम्हारे सन्ताप को दूर करेंगे। कवि द्वारा छन्दोबद्ध पद्य संदर्शनीय है।

वासुदेवमपि विशिखं योऽधारयदारान्-
नो दधार पितुरपि यः प्रीणनाय दारान्।
शारशतमुखशयितोऽपि च विपुलान् पृथगभिधान्
धर्मान् किल धर्मसूनुमुपदिदेश विविधान्॥[४]

६. **अर्जुनपराक्रमवर्णनम्** :- (२९-३२) कवि ने षष्ठ भाग में भगवान शंकर को प्रसन्न कर पाशुपत् अस्त्र प्राप्त करने वाले, निवात-कवच को जलाने वाले, हिरण्यपुर में निवास करने वाले दानवों को मारने वाले, सुभद्रा का हरण करने वाले, द्रौपदी एवं भाइयों के साथ नाना वनों में भ्रमण करने वाले अर्जुन के शौर्य, वीर्य एवं धर्म का स्मरण कराक र भारतवसुन्धरा को सान्त्वना दिया है। कवि कहता है कि हे भारतवसुन्धरे! तुम्हें अपने पर गौरवान्वित होना चाहिए क्योंकि अर्जुन जैसा वीर आपकी ही धरातल पर अवतरित हुआ है।

७. **विविधसूत्रकारमहर्षिवर्णनम्** :- (३३-३४) सप्तम खण्ड में कवि ने सूत्रकार और महर्षियों की जननी भारत वसुन्धरा को उनका स्मरण कराकर आश्वस्त किया है। कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि जैमिनी, महर्षि द्वैपायन (वेदव्यास), गौतम, कणाद ने भारतभूमि पर जन्म लेकर षड्दर्शन रूपी छः समुद्र खोदे थे।[५] इन मुनियों के द्वारा स्थापित षड् दर्शन समुद्र निश्चित ही अमरत्व प्रदान करने वाले ज्ञान को आज भी मन्त्रों से पवित्र अनेक स्थलों पर वितरित कर रहे हैं।

८. **कालिदासकवित्वकौशलवर्णनम्** :- (३५-३८) इस विभाग में कवि ने महाराज विक्रमादित्य के मित्र, कवियों में सूर्य स्वरूप, उनके द्वारा विरचित शाकुन्तल व मेघदूत के माध्यम से उनके कवित्व कौशल का स्मरण करा के भारत वसुन्धरा को सान्त्वना दी है।

९. **समुद्रगुप्तसामर्थ्यवर्णनम्** :- (३९-४०) नवम भाग में समुद्रपर्यन्त भूमि पर शासन करने वाले, जिनके नाम का स्मरण आज भी भारतवासी सम्मान के साथ करते हैं, राजराजेश्वर, अश्वमेध यज्ञ करने वाले समुद्रगुप्त के सामर्थ्य का स्मरण कराकर भारतवसुन्धरा को सान्त्वना प्रदान की है। कवि भारत वसुन्धरा को

४. तत्रैव - श्लोक संख्या - २८
५. कपिल-सांख्य, पतंजलि-योग, जैमिनी-मीमांसा, महर्षि द्वैपायन (वेदव्यास)- वेदान्त, गौतम-न्याय, कणाद-वैशेषिक।

सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे वीर धार्मिक पुत्रों की जननी हो अत: तुम्हारा सन्ताप करना उचित नहीं है।

१०. **हर्षवर्धनवीरतावर्णनम् :-** (४१-४६) इसमें कवि ने राजा हर्षवर्धन की वीरता, बौद्धधर्म ग्रहण करने, सारनाथ के भिक्षुओं की सभा में सुवर्ण मुद्राओं तथा ब्राह्मणों को धन दान कर निर्धन होने वाले, उनकी सभा के कवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी, नालन्दा के सभी विश्वविद्यालयों तथा बौद्धमठों में यूरोपीय देशों के छात्रों के अध्ययन का स्मरण कराया है।

११. **गौडदेशशासकपालवंशीयराजचरितवर्णनम् :-** (४७-५०) एकादश भाग में गौडदेशीय शासक पालवंशीय राजाओं के शौर्ययुक्त चरित का वर्णन किया है। गौड (बंग) देश में पालवंश के शासक को स्थापित करने वाले शासक का नाम गोपाल था। इस वंश में धर्मपाल, देवपाल, महीपाल आदि अनेक प्रतापी, धार्मिक, विद्वत् प्रिय राजा हुए थे। महीपाल नामक राजा की सभा में क्षेमीश्वर नामक कवि ने 'चण्डकौशिक' नामक रूपक की रचना की थी। महीपाल नामक राजा से भयभीत होकर गर्ग यवन आक्रान्ता काशी से पलायन कर गये थे। आन्ध्रप्रदेश के राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण (प्रथम) का उल्लेख भी कवि ने किया है। बंगदेशीय राजाओं के चरित का स्मरण करा भारतवसुन्धरा को सान्त्वना दिया है। कवि कृत वर्णन द्रष्टव्य है :-

क्षणमपि नहि तस्थुरत्र देशं प्रति प्रस्थिता
जीवति सति तस्मिन् पुनराययुर्न विस्मिताः।
दक्षिणदिशि कृष्णोऽभूदमितबाहुविक्रमः
परनरपतिहृदये स च जनितभीतिविभ्रमः॥[६]

१२. **भोजराजौजोवर्णनम् :-** (५१-५२) इस भाग में भोजराज के ओज का वर्णन किया है। मालव प्रदेश की धारा नगरी में मुंज के बाद भोज नाम के नरपति हुए थे जिनका शास्त्र तथा शास्त्रों पर समान अधिकार था। इन्होंने पातंजल योगसूत्र पर भोजवृत्ति नामक टीका लिखी थी। शास्त्रीय ग्रन्थों की सूची बनायी थी। प्रतापी होने के कारण वे राजाओं के हृदय में सुई के समान चुभते थे। भोज के ओज का वर्णन कर भारत वसुन्धरा को सान्त्वना प्रदान की है।

१३. **दानधर्मपरायणमहापुरुषवर्णनम् :-** (५३-५४) इस त्रयोदश भाग में ऋषि दधीच, राजा-शिवि, राजा-रघु, राजा-हरिशचन्द्र, कर्ण, अगस्त्य ऋषि आदि के दानधर्म व धर्मपरायणता का स्मरण कराकर भारत माता को सान्त्वना प्रदान की है।

१४. **भगवद्बुद्धचरितवर्णनम् :-** (५५) इस खण्ड में महात्मा बद्ध के त्याग व तप तथा बौद्धधर्म को स्वीकार करने का स्मरण कराते हुए कवि कह रहे हैं कि हे जननि! तुम उन्हें कैसे भूल रही हो।

१५. **चन्द्रगुप्तप्रतापचाणक्यवैदुष्यवर्णनम् :-** (५६-५८) पंचदश खण्ड में मगधराज चन्द्रगुप्त द्वारा सिकन्दर के पराजय, उनकी कीर्ति, उनके सहायक चाणक्य (कौटिल्य) द्वारा नन्दवंश तथा राज्य सिंहासन पर चन्द्रगुप्त मौर्य को तथा सचिव पद पर राक्षस नामक नीतिवत्ता को प्रतिष्ठित करने, चाणक्य द्वारा लिखित

---

६. भारतवसुन्धरासान्त्वनम् - श्लोक संख्या - ५०

कामशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्यायभाष्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार चन्द्रगुप्त और चाणक्य के वैदुष्य का स्मरण करा कर भारत वसुन्धरा को सान्त्वना प्रदान की है।

१६. मुरनपतिवर्णनम् :- (५९-६०) कवि ने मुर नामक राजा एवं प्रजा को मारने वाला हरिनामधारी राजा हुआ था (यहाँ मुरनामक दैत्य को मारने वाले हरि विष्णु की भी व्यंजना हो रही है।) तथा नन्द नामक मगध देश के राजा ने मुरवंश के राजा की पुत्री का अपहरण किया था। चन्द्रगुप्त उसके ही उदर से उत्पन्न हुआ था। जिसके राज्यपालन पद्धति की प्रशंसा यूरोप निवासी भी करते हैं। कवि ने मुरनपतियों का स्मरण भारत माता को कराया है।

१७. अशोकसत्कृत्यवर्णनम् :- (६१-६८) सप्तदश इस भाग में चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार, बिन्दुसार के पुत्र अशोक की कीर्ति का, महेन्द्र आदि पाँच पुत्रों एवं संघमित्र नामक पुत्री का, अशोक द्वारा निर्मित कूप-सरोवरों का, राजमार्ग के दोनों ओर लगाए गए फलदार वृक्षों, निर्मित विस्तीर्ण मार्गों, स्तूपों, बिहारों, मठों, स्तम्भों का निर्माण कर भारत भूमि को अलंकृत करने वाले शिलालेखों तथा बौद्ध बिहारों का निर्माण करने वाले, भारत से सिंहलद्वीप (लंका) पुत्र-पुत्री को भेजने वाले, भिक्षुओं की सभा में पुत्र-पुत्री को प्रचार-प्रसार के लिए भेजने वाले, बौद्धधर्म स्वीकार करके भी वैदिक मत का परित्याग नहीं करने वाले, श्रमणों की तरह ब्राह्मणों में भी भक्ति रखने वाले ऐसे महनीय गुणों से युक्त राजराजेश्वर अशोक का विस्मरण कर रही हो। तुम मिलिन्द, पुलिन्द, पुष्यमित्र शुंग का भी विस्मरण कर रही हो। इन धार्मिक, प्रजापालक, शौर्य-वीर्य सम्पन्न राजाओं का स्मरण कर धैर्य धारण करो।

१८. विक्रमादित्यकीर्तिवर्णनम् :- (६९-७६) अष्टादश खण्ड में उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य की कीर्ति, विदुषी महारानी भानुमती के सौन्दर्य, नौ रत्नों द्वारा निर्मित विद्वत्सभा, बत्तीस पुतलियों वाले सिंहासन, बेताल की सहायता से सबको जीतने वाले, शक नामक आक्रान्ताओं को जीतकर शकारि नाम से विख्यात होने वाले, सभा में शोभायमान कविकुलगुरु कालिदास, विक्रम संवत्सर का प्रवर्तन करने वाले बल्लाल ने जिनके उज्ज्वल चरित्र को लिखा, ऐसे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के चरित्र का स्मरण कवि ने भारत वसुन्धरा को कराया है।

१९. सेनवंशीयगौडदेशशासकचरितवर्णनम् :- (७७-८८) एकोनविंशति इस भाग में सेन वंशीय गौड (बंग) देशीय शासकों के चरित का वर्णन किया है। बंगाल में दक्षिण भारत के ब्राह्मण कुलीन पालवंश के पश्चात् सेनवंश स्थापित हुआ। इसके प्रथम अधिष्ठाता सामन्त सेन का पुत्र बल्लाल सेन था। बल्लाल अपने भुजबल से गौडेश्वर (बंगाल) के सिंहासन पर बैठा। उसने उत्कल, राढ, बंग, मगध एवं कामरूप देशों को जीता। बल्लाल सेन का लक्ष्मण सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीपतिदत्त लक्ष्मणसेन के सभा पंडित थे जिन्होंने 'कातन्त्रपरिशिष्ट' नामक ग्रंथ लिखा था जिसकी व्याख्या पशुपति के पुत्र कवि गोपीनाथ ने की थी।[७] लक्ष्मणसेन के दरबार में हलायुध कोशकर्ता, उमापति, धोयी शरण, गोवर्द्धन, जयदेव आदि कवि थे।[८] बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मणसेन की राजधानी लक्ष्मणपुरी ध्वस्त कर दी गयी तब लक्ष्मणसेन के दोनों पुत्र बंग देश में नगर बनाकर रहने लगे। इनमें से एक पुत्र ने पूर्व बंग पर राज्य किया तो दूसरे ने कामरूप वर्तमान असम में राज्य किया। इन पुत्रों ने दिल्लीश्वर यवनराज के शासन को स्वीकार नहीं किया।[९]

---

७. तत्रैव श्लोक संख्या - ८१

८. तत्रैव श्लोक संख्या - ८३

९. तत्रैव श्लोक संख्या - ८८

२०. बंगदेशेयवनाक्रमणवर्णनम् :- (८९-१०३) विंश भाग में बंगदेश पर यवनों के आक्रमण का चित्रण कवि ने किया है। जब बख्तियार खिलजी ने गौड देश पर आक्रमण किया तो लक्ष्मणसेन के पुत्रों द्वारा नगर को छोड़कर जाने के कारण उसने यवनों को लक्ष्मणपुर नगर में बसा दिया और स्वयं नवद्वीप ग्राम की ओर चला गया। वह चारों ओर आक्रमण करता हुआ कामरूप देश में प्रविष्ट हुआ किन्तु कामरूप की सेना द्वारा घेर लिए जाने के कारण आगे नहीं बढ़ सका। कामरूप के राजा ने दुर्गम दुर्ग का निर्माण किया जिससे बख्तियार खिलजी की सेना पर चारों तरफ से बाण व पत्थर गिरने लगे, वह अपने को मरा हुआ मानने लगा[१०], वहाँ आक्रमण के कारण खून की नदी बह निकली। इस प्रकार कामरूप देश में आकर तुर्क यवन विनाश को प्राप्त हो गये।[११] किन्तु बख्तियार खिलजी अपनी बची सेना के साथ वहाँ से निकला और ब्रह्मपुत्र में गिर पड़ा। उसके सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी के सलिल में सो गये किन्तु केवल वह तरंगों द्वारा तट पर उछाल दिया गया।[१२] उस बख्तियार खिलजी ने जिस बौद्ध विहार को नष्ट किया था उसी विहार के बौद्ध ने उसे विपत्तिग्रस्त देखकर आश्रय दिया।[१३] कवि ने बख्तियार खिलजी के बर्बरतापूर्ण आक्रमण तथा बंग देशीय राजाओं के शौर्य व साहस का स्मरण कराकर भारत वसुन्धरा को सान्त्वना दी है। कवि कृत वर्णन अवलोकनीय है :-

> **यत्र बौद्धविहारे स कृत्ताबौद्धमस्तकैः**
> **क्रीडति स्म रुचिरैरपि भस्मीकृतपुस्तकैः।**
> **तत्र कोऽपि बौद्धः किलं तं विलोक्य विपन्नं**
> **स्वाश्रव्य तस्मै पुनरददादपि तदन्नम्॥[१४]**

२१. पृथ्विराजौजोवर्णनम् :- (१०४-१०५) एकविंशति भाग में कवि ने भारत वसुन्धरा को पृथ्वीराज के प्रताप का स्मरण कराया है। पृथ्वीराज ने गर्ग यवनराज मोहम्मद गौरी को ग्यारह बार खदेड़ा था। पृथ्वीराज ने यवन सेना को ऐसे पटका था जैसे दुर्गा ने दैत्य महिषासुर को निपातित किया था। कवि का छन्द द्रष्टव्य है :-

> **समुत्थाय यवनराजसिंहासनमारा-**
> **दोडूबंगचितोरेशु ताः प्रतापधराः।**
> **अनवरतमकम्पयंस्तु, लौहसुदृढदुर्गा-**
> **दितिसुतमिव यवनसैन्यमपातयद् दुर्गा॥[१५]**

२२. शिवराजविजयवर्णनम् :- (१०६-१११) द्वाविंशति खण्ड में कवि ने भारत वसुन्धरा को शिवाजी महाराज के विजययात्रा, शौर्य, चातुरी का स्मरण कराया है। शिवाजी द्वारा औरंगजेब व दिल्लीश्वर की सेना को अपने शौर्य से नष्ट करने, अफजल खाँ द्वारा शिवाजी को मारने के षड्यन्त्र तथा शिवाजी द्वारा अफजल खाँ की हत्या किस प्रकार छिपाकर रखे गए बघनखा से की गयी इसका दृश्य उपस्थित किया है। औरंगजेब के दुर्गों को

---

१०. तत्रैव श्लोक संख्या - ९६
११. तत्रैव श्लोक संख्या - ९८
१२. तत्रैव श्लोक संख्या - १०२
१३. तत्रैव श्लोक संख्या - १०३
१४. तत्रैव श्लोक संख्या - १०३
१५. तत्रैव श्लोक संख्या - १०५

नष्ट करने का वर्णन किया है। इत्थं कवि ने भारत माता को शिवाजी की विजय का स्मरण कराया है।

२३. विविधविद्वद्वैदुष्यवर्णनम् :- (११२-१४८) त्रयोविंशति भाग में कवि ने भारतभूमि पर अवतरित हुए वैदुष्य के अधिष्ठानभूत विद्वानों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत की है। इसमें उनके नामों और ग्रन्थों का उल्लेख कर भारतवसुन्धरा को सान्त्वना व धैर्य दिलाया है। कवि द्वारा उद्धृत विद्वानों का नामोल्लेख इस प्रकार है-

शवरस्वामी, कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष, मधुसूदन सरस्वती, ईश्वरकृष्ण, उभयभारती (मण्डनमिश्र की पत्नी), उदयनाचार्य, श्रीधराचार्य, उद्यतपाणि, उद्योतकर, विश्वनाथ पंचानन, रघुनाथशिरोमणि, गंगेशोपाध्याय, आचार्य जगदीश, मथुरानाथ, गदाधर भट्टाचार्य, वर्द्धमानाचार्य, वरदराज आचार्य, भवानन्द, हरिदास, रामभद्र, बुक्क, माधवाचार्य, सायण, हरिवर्मा, भवदेव भट्ट, हेमाद्रि, वोपदेव, जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर, मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट, कमलाकर भट्ट, वराहमिहिर, भाष्कराचार्य, शंकरस्वरूप आद्य शंकराचार्य, जैमिनि, नागेश, कृष्णानन्द, उपगुप्त, काशीराज दिवोदास, धन्वन्तरि, सुश्रुत, चरक, चक्रपाणिदत्त, माधवकरनिदान, गौडदेशीय रामपाल, सन्ध्याकरनन्दी, जुम्भरनन्दी, अमरुक, भर्तृहरि, मुरारि, विल्हण, मयूर, सुबन्धु, भवभूति, भास, दण्डी, शूद्रक, विशाखदत्त, धावक, भारवि, माघ, भट्टि, भट्टनारायण, घटकर्पर, भरतमुनि, भोजराज, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, पिंगलमुनि, जयदेव, तुम्बरु, नारद, कलापी ऋषि, पाणिनी, भट्टोजी दीक्षित, कात्यायन, पतंजलि, वामन, अमरसिंह, आचार्य माधव, श्रीपति आदि विविध विधाओं में पारंगत विद्वानों व कवियों तथा उनके ग्रंथों का नामोल्लेख कर भारत वसुन्धरा को सान्त्वना दी है। कवि का कहना है कि कवियों एवं उनके ग्रन्थों की गणना कैसे सम्भव हो सकती है। ज्ञाताज्ञात होने के कारण यथार्थ गणना नहीं की जा सकती है। कवि कहते हैं कि हे भारतभूमि! तुम उक्त असंख्य महाकवियों की माता होकर भी दुःखित एवं मसिवर्णा क्यों हो रही हो।[१६] कवि ने कवियों के नाम तथा उनके काव्यों को स्मृत कर तत्-तत् कवियों के प्रति अपनी श्रद्धा भी प्रकट की है। ऐसा विवरण अन्य ग्रन्थों में मिलना सम्भव नहीं है।

२४. विविधस्थापत्यादिकलासम्पद्वर्णनम् :- (१४९-१६०) चतुर्विंशति भाग में कवि ने विविध स्थापत्यादि कला सम्पत्ति का निरूपण किया है। कवि भारतमाता से कह रहे हैं कि विविध स्थापत्यादि (कला एवं विद्या) में भी मय दानव का योगदान अपूर्व था उसी ने युधिष्ठिर के सभाभवन को निर्मित किया था। प्राचीन शिल्पियों हर्म्य मर्म को देखकर उनकी दक्षता का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्कल, कलिंग, दक्षिण के प्रदेशों में कितने ही विष्णु, शिव, गौरी एवं सूर्य के मन्दिर आज भी सुशोभित हैं, वे सब तुम्हारे गौरव को बढ़ा रहे हैं। इन्हें देखकर यूरोप के निवासी भी विस्मित हो जाते हैं। पर्वतों के कन्दराओं और गुफाओं में निर्मित मन्दिर पर अंकित सूक्ष्म चित्रों को देखकर कौन कह सकता है कि शिल्प और कलाओं के निर्मित की कुशलता नहीं थी। इन्हें देखकर सभी मानते हैं कि भारतवर्ष में अति प्राचीनकाल से ही सभी विद्यायें, कलायें तथा शिल्प प्रतिष्ठित थे। कवि ने एक श्लोक में लिखा है कि देवों के अनेक नामों में एक सामान्य नाम लेख भी है (लेखा अदितिनन्दनाः)। इस लेख नाम की - **'लिख्यन्ते चित्रादौ येते लेखाः'** - इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह माना जाता है कि यहाँ अति प्राचीनकाल से देवचित्रों का निर्माण और पूजन होता रहा है। यहाँ चित्र लेखन की परम्परा अति प्राचीन है।

---

१६. तत्रैव श्लोक संख्या - १३८

श्रव्यकाव्यों और दृश्यकाव्यों में, पुराणों में भी यह दिखायी देता है कि अंगनायें अपने हाथों से अपने प्रिय का चित्र बनाती थी। आज भी अंगनायें घट कलशों व भित्तिलग्न पर महापुरुषों तथा कामदेव के चित्र का चित्रण करती हैं। आज भी अंगनायें विविध रंगों से आँगन को लिपती हैं व रंगोलियों से सजाती हैं। यज्ञोपवीत अपने हाथों से बनाने वाली चतुर महिलायें आज भी हैं। मूर्तिकला व भवनों की दीवारों पर सोने चाँदी के लेप तथा पत्थरों, ईंटों, काष्ठों पर विविध प्रकार के धातुओं के पात्र पर लेप की प्रथा आज भी जीवित है। ढाका की मलमल,[१७] बनारस की बनारसी साड़ियाँ,[१८] कश्मीर का पसमीना[१९] शाल आज भी यहाँ जीवित है। हे भारतवसुन्धरा! तुम क्यों दुःखी हो रही हो तुम्हारा अतीत गौरवपूर्ण है।

२५. **काव्योपसंहारारम्भः** :- (१६१-१६७) कवि उपसंहार में लिखते हैं कि श्रीकृष्ण ने भी तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किया, द्वारका (भारतभूमि का प्रवेशद्वार) नगर बसाया। कृष्ण के भूलोक से जाने के पश्चात् पशुपति नामक राजा ने सागरतट की रक्षा के लिए वहाँ कृष्ण की प्रतिमूर्ति को प्रतिष्ठापित किया। कोणार्क सूर्यमन्दिर का निर्माण कराया और सोचने लगा कि लोग भारतवर्ष की रक्षा करेंगे लेकिन वह राजा यह नहीं जान पाया कि भविष्य में तुम्हारे पुत्र धर्महीन हो जायेंगे किन्तु ऐसा ही हुआ यवनों की सेना आयी और उसने सोमनाथ के मन्दिर को तोड़ डाला।

ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक में कवि भारतवसुन्धरा को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि तुम वर्तमान में तैंतीस करोड़ पुत्रों द्वारा सुवन्दित और अभिनन्दित हो। नन्दनवन के मन्दार पुष्पों से अर्चित हो। हे भुवनेश्वरि! इतना वैभव होने पर भी तुम क्यों खिन्न हो रही हो। तुम तो भारतवासियों के सिर पर विराजमान हो। कवि का छन्द समवलोकनीय है :-

त्रिदशकोटिनन्दनैः सुवन्दिताभिनन्दिता
नन्दनवनमन्दारैरर्चिताऽस्यनिन्दिता ।
एतावति विभवे सति किं पुनर्नु खिद्यसे
भुवनेश्वरि! जगतामपि शिरसि धरणि! विद्यसे॥[२०]

पूरे ग्रन्थ के अवलोकनोपरान्त हम कह सकते हैं कि कवि ने भारतवसुन्धरा के अतीत व वर्तमान का स्मरण प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक उद्धरणों से किया है। पूरे काव्य में भारतवर्ष के नरपतियों के शौर्य, कीर्ति व विजयगाथा को विवर्धित करने वाले प्रसंगों को अपने भावानुभूतियों के माध्यम से व्यक्त कर देशप्रेम की भावना को जागृत किया है। भारत भूखण्ड में उत्पन्न तथा अपनी रचनाधर्मिता के कारण सुविख्यात कवियों के नामों को मोती की माला की तरह काव्य में पिरोया है। गाँव से लेकर शहरों तक में परिव्याप्त भारत की कला एवं संस्कृति का चित्र उपस्थापित किया है। काव्य की भाषा शैली यत्र-तत्र जटिल, ओजोगुणोपेत तथा समास बहुला गौडी रीति है। स्थल-स्थल पर वैदर्भी रीति की छटा भी विद्यमान है। शब्दार्थों

---

१७. तत्रैव श्लोक संख्या - १५८
१८. तत्रैव श्लोक संख्या -१५९
१९. तत्रैव श्लोक संख्या -१६०
२०. तत्रैव श्लोक संख्या -१६७

का गुम्फन भावानुकूल है। कवि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का बहुधा प्रयोग किया है किन्तु सम्पूर्ण काव्य में रूपक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त परिकर, यमक, श्लेष, व्यतिरेक, काव्यलिंग, यथासंख्य, मालोपमा, अप्रस्तुत प्रशंसा के भी निदर्शन उपलब्ध होते हैं। अन्त्यानुप्रास के साथ सर्वत्र अन्य अनुप्रासों की शोभा भी परिव्याप्त है। कतिपय निदर्शन अवलोकनीय है :-

यमक व उत्प्रेक्षा :-

> **विविधदिग्भ्य इह विबुधान् नव, नव-नवयत्नै:**
> **आनीय विनिर्मितेव परिशन्नवरत्नै:।**
> **द्वात्रिंशत् पुत्तलधृतसिंहासनशिरसि**
> **तत्र राजराज: खलु विरराज स सदसि॥**[21]

प्रस्तुत श्लोक में नव शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थों में दो बार प्रयोग होने से यमक अलंकार है। नौ विद्वानों में नौ रत्नों की सम्भावना की गयी है अत: उत्प्रेक्षा अलंकार है।

उपमा व मालोपमा :-

> **सा बभूव महिषी किल विदुषी वरनारी**
> **यां विलोक्य मुह्यति स्म मुनिरपि वनचारी।**
> **स च तथैव हिमगिरिरिव निर्झरजलधारया**
> **विश्वेश्वरभूमिभा इव रराज गंगाया।**[22]

प्रथम पद्य में भोजराज की कन्या की उपमा कान की विद्युतद्युति से एवं तिल चिह्न की मसी से दी गयी है, अत: उपमा अलंकार है। द्वितीय पद्य में भानुमती से शोभित विक्रमादित्य की उपमा जलधारा से शोभित हिमालय से तथा गंगा से शोभित विश्वेश्वर भूमि से दी गयी है, अत: एकाधिक उपमान होने के कारण मालोपमा अलंकार है।

रूपक :-

> **रामोऽद्य न, सीतापि न, न लक्ष्मणो, न भरत:**
> **कविगुरुपि न वाल्मीकिरङ्घ्रिपूतभारत:।**
> **अधुनापि प्लावयति हि विश्वममृतवर्षिणी**
> **तस्य रामचरितगीतिपीयूषतरंगिणी॥**[23]

रामचरितगीति पर पीयूषतरंगिणी का आरोप होने से रूपक अलंकार है।

कवि ने भारतभूमि को (भारतवसुन्धरा को) विविध सम्बोधनों यथा-भारतभूमि, वसुधेश्वरि, सुमुखि, अवनीश्वरि, निर्झरझररसने, पृथ्वि, जाम्बुनदनदरशने, विन्ध्याचलनितम्बे, राजराजेश्वरि, भुवनेश्वरि, भगवति, सति, देवि, जननि, वसुधे, धरणि, पृथ्वीश्वरि, भारतभूमे, अम्ब, मात:, साध्वि आदि से सम्बोधित किया है।

---

२१. तत्रैव -श्लोक संख्या - ७२
२२. तत्रैव - श्लोक संख्या - ७१
२३. तत्रैव - श्लोक संख्या - १८

सम्पूर्ण काव्य एकमात्र मात्रा छन्द में ही निबद्ध है। मात्राओं की दृष्टि से मात्रा छन्द तीन प्रकार के होते हैं-सम, अर्धसम, विषम। मात्रा की संख्या के समान होने के कारण इस प्रकार के छन्दों को सममात्रिक कहते हैं। आर्या छन्द सुप्रसिद्ध मात्रिक छन्द है। बंगाली कविताओं में त्रिपदी छन्द का प्रयोग होता है उसी का प्रभाव इन छन्दों में दिखायी देता है। प्रस्तुत काव्य के छन्द पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि प्रस्तुत छन्द समकोटि का मात्रा छन्द है। अतः प्रत्येक पाद समान लक्षण से लक्षित है। प्रत्येक पाद में प्रायः तेईस मात्रायें हैं। यत्र-तत्र बाईस मात्राओं के भी पाद निबद्ध हैं। प्रत्येक चरण में बारह एवं दश या ग्यारह पर यति हैं। पाद के पूर्वार्द्ध में बारह मात्रायें सर्वत्र हैं, उत्तरार्द्ध में दश या ग्यारह का विकल्प दिखायी देता है। पाद के अन्त में स्थित वर्णों की गणना मात्रानुसार लघु व गुरु के रूप में कर ली जाती है। इस छन्द को सममात्रिक छन्द कहना उचित है। मात्रा समान होने पर इसकी गेयता पर कोई प्रभाव नहीं आता है। गेयता अक्षुण्ण बनी रहती है। यह कवि के छन्द प्रयोग की निपुणता का द्योतक है। कवि के छन्द प्रयोग के कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं :-

१२ मात्रा ११ मात्रा

१. I I S I I S I S I S I I I I S IS

जय भारतभूमि भासि विश्वभुवनवन्दिता

१२ मात्रा १० मात्रा

S S II I I I I I I I I I I I I S S

याप्नोति च परभुवमपि, भगवति तव पण्यम्॥[२४]

१२ मात्रा ११ मात्रा

२. S I I I I I I S I I S I I I I S I S

चुम्बति तव चरणाम्बुजमम्बुधिरपि दण्डवत्

१२ मात्रा ११ मात्रा

S I I I I S I I I I I I I S I S I S

कम्बुबहुल मौक्तिकदल मणिकदम्बमाददत्॥[२५]

१२ मात्रा ११ मात्रा

३. I I S I I S I SI S I I S I S I

तेन तेन मुनिना सति तव वक्षसि खानिताः

१२ मात्रा ११ मात्रा

S SI I SI IS I I I I S I I I I SIS

षड्दर्शनसिन्धव इह बन्धन इव मानिताः॥[२६]

---

२६. तत्रैव - श्लोक संख्या - ३४

कहीं-कहीं मात्रा के भिन्न होने पर भी इन कविताओं के पठन-पाठन में शैथिल्य दिखायी नहीं देता है। गेयता के लिए अन्त्यानुप्रास का प्रयोग अनिवार्य है। पूरा काव्य अन्त्यानुप्रास से सुशोभित मात्रा छन्द में निबद्ध है।

काव्य का अंगीरस कविनिष्ठभारतवसुन्धरा विषयक भावध्वनि है। व्यथित-दु:खित भारत वसुन्धरा को सान्त्वना देने के वाले पुत्र के हृदय में मातृविषयकविभाव स्वत: सिद्ध है। इसके बिना सान्त्वना देने की प्रवृत्ति सम्भव नहीं है। वसुन्धरा आलम्बन तथा भारतभूमि की सौन्दर्य समृद्धि आदि के साथ उसके पुत्रों, राजाओं-विद्वानों के पुण्य-कृत्य उद्दीपन विभाव हैं। कविकृत वर्णन अनुभाव तथा हर्ष, रोमांच-विबोधादि संचारीभाव हैं। अंगतया वीर, रौद्र, बीभत्स, भयानक, अद्भुत आदि रसों का अभिव्यंजन कवि ने यथास्थान किया है। कतिपय दृष्टान्त उद्धरणीय हैं :-

वीर और रौद्र रस :-

> **जय भवानि भवानीति घोरसिंहनादम्**
> **समुच्चार्य समुत्पाद्य झटिति रणोन्मादम्।**
> **कम्पयन्त इव मनांसि यवनयोधयूनाम्**
> **दिल्लीश्वरसिंहासनमपि वपुर्वक्षूनाम्॥**
> **वादितघनघोरध्वनिभीमयुद्धपटहा:**
> **विस्मापितविश्वग्वेगदृप्तसैन्यनिवहा:।**
> **आपतन्त ऊर्ध्वादिव यस्य देवि! सहसा-**
> **मथ्नन् किल दिल्लीश्वरसैन्यानि च महसा॥**[२५]

श्लोक के प्रथम चरण में 'जय भवानि जय भवानि' सिंहनाद द्वारा शिवाजी के हृदय का स्थायी भाव क्रोध के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अत: यहाँ 'रौद्र रस' है। शिवाजी के हृदय में स्थित युद्ध के लिए अपेक्षित उत्साह स्थायी भाव है। औरंगजेब दिल्लीश्वर की सेना-आलम्बन विभाव, विजेतव्य शत्रु औरंगजेब की चेष्टाएं-उद्दीपन विभाव हैं, मेघ के समान भयंकर ध्वनि करने वाले युद्ध-पटह के वादक-अनुभाव, धृति, गर्व, रोमांच आदि संचारी भाव हैं। शिवाजी का युद्धोत्साह 'वीर रस' तथा शिवाजी के हृदय में स्थित क्रोध आस्वाद होकर वीर व रौद्र रस को उत्पन्न कर रहा है।

भयानक रस :-

> **'माणिक्योपाधिरत्र लक्ष्मण इति नाम**
> **न्यवसत् किल सामन्त: स च विसृज्य धाम।**
> **यवनभीतिविह्वलस्तु सहकुलगुरुकालिका-**
> **मादाय च पुरोहितं वधूपुत्रबालिका:॥**
> **सक्षेपणि-बहुनाविक-वाहितां स तरणिम्**
> **समारूह्य धावति स्म नावैक्षत धरणिम्।**

---

२५. तत्रैव श्लोक संख्या - १०७, १०८

समतिवाह्य बहुदिवसान् अवतस्थे तरणौ
नाबध्यत कुत्रचिदपि भीतेन च तेन नौः॥[28]

उपर्युक्त श्लोक में बंगदेश पर यवनों के आक्रमण का वर्णन है। यवन का भय आलम्बन विभाव है, यवनों का आक्रमण उद्दीपन विभाव है, संत्रास, दीनता, मरण आदि व्यभिचारी भाव हैं, यवनों के आक्रमण से लक्ष्मण, सामन्त द्वारा पलायन कर जाना, नौका पर ही रहना, भूमि का दर्शन न करना लक्ष्मण सामन्त के हृदय में विद्यमान स्थायी भाव 'भय' को उत्पन्न कर भयानक रस की पुष्टि करा रहा है।

बीभत्स रस :-

यत्र बौद्धविहारे स कृत्तबौद्धमस्तकैः
क्रीडति स्म रुचिरैरपि भस्मीकृतपुस्तकैः।
तत्र कोऽपि बौद्धः किल तं विलोक्य विपन्नं
स्वाश्रयञ्च तस्मै पुनरददावपि तदन्नम्॥[29]

उक्त श्लोक में बौद्ध श्रमणों के मस्तक आलम्बन विभाव है, जलायी गयीं पुस्तकें उद्दीपन विभाव हैं। बौद्ध श्रमणों के मस्तक तथा जलायी गयीं पुस्तकों से जुगुप्सा स्थायी भाव द्वारा 'बीभत्स रस' की प्रतीति हो रही है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह काव्य भारत की कीर्तिगाथा का चूडान्त निदर्शन है। साम्प्रतिक स्थिति में यह राष्ट्रभक्ति जागृत कराने वाला काव्य है। यह ग्रंथ पूर्ववर्ती कवियों के लिए उपजीव्य भर सिद्ध होगा क्योंकि कवि ने जिन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथ्यों को पद्यबद्ध किया है वैसा वर्णन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है। निश्चय ही यह ग्रन्थ बीसवीं शताब्दी का अविस्मरणीय लघु काव्य है।

-एसोसिएट प्रोफेसर (संस्कृत)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
झालावाड़ - ३२६००१

---

२८. तत्रैव श्लोक संख्या- ९०,९१

२९. तत्रैव श्लोक संख्या - १०३

वेदान्तपरिभाषा का प्रत्यक्ष प्रमाण

-प्रो. शुचिता दलाल

प्रमाण का लक्षण 'प्रमाकरणम् प्रमाणम्' है। प्रमा का अर्थ यथार्थज्ञान है। प्रमा पद में प्रयुक्त 'मा' धातु का वास्तविक तात्पर्य अर्थपरिच्छेद एवं प्रकृष्ट अर्थ का परिचायक होने से यथार्थता का बोध करता है।[1] वेदान्तीयों ने प्रमा या ज्ञान का करण-साधन इसी को प्रमाण कहा है। वस्तुत: प्रमा, प्रमाण, यथार्थज्ञान सभी का ज्ञान ही अर्थ मानते हैं। अत: प्रमा का निश्चयात्मक स्वरूप भारतीय दार्शनिक स्वीकार करते हैं।[2]

विविध दार्शनिकों ने प्रमाणों के भेद किए हैं। चार्वाक ने 'प्रत्यक्ष' नामक एक ही प्रमाण माना है, तो भाट् प्रमाणों को मानने वाले वेदान्तीयों ने भी अन्य दार्शनिकों के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। अत: इसी कारण प्रत्यक्ष प्रमाण की महत्ता समती है। इसी प्रकार वेदान्त परिभाषा ने प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्त्व मान्य होकर ही प्रथम परिच्छेद में उसका विवेचन किया है।

'प्रत्यक्ष' प्रति उपसर्ग अक्ष धातु से निष्पन्न होने वाले इस शब्द में प्रति का मतलब 'पहले था पास में' तथा नेत्र और इन्द्रियों का वाचक 'अक्ष' शब्द है। इसी कारण प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग साक्षात्कारिणी प्रमा तथा उसके करण दोनों के लिए है।

प्रमाता, प्रमेय तथा प्रमाण यह तीन घटकों में ज्ञान को प्राप्त करनेवाला प्रमाता होता है, जिस विषय का ज्ञान होता है वह विषय 'प्रमेय' है, और यह प्रमेय की प्राप्ती की प्रक्रिया 'प्रमाण' है। (पृ.३८, वेदान्तसार)

'प्रत्यक्षमात्र चात्र चैतन्यमेव' प्रत्यक्षप्रमा को ही चैतन्य कहते हैं। वेदान्तीयों ने प्रमाण या ज्ञान विस्तार हेतु विशेष लक्षण हुए प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्षप्रमाण माना है।[3] यह प्रत्यक्षप्रमा या चैतन्य ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान इस 'त्रिपुटी' से होता है। उपाधि के कारण विषयचैतन्य, प्रमाणचैतन्य तथा प्रमातृचैतन्य यह तीन प्रकारों की त्रिविधता हैं।

ज्ञातृ या प्रमातृ अन्त:करणावच्छिन्नचैतन्य है। अन्त:करणवृत्ति अवच्छिन चैतन्य प्रमाणचैतन्य है। घटादि विषयों से अवच्छिन्न चैतन्य विषयचैतन्य हैं।[4] अन्त:करणावच्छिन्नचैतन्य जीव संसार में जीवीत होता है। इसी जीव का यथार्थरूप 'ब्रह्म' मानते हैं। **'जीवोब्रह्मैव नापर:।'** यह आद्य श्रीशंकराचार्य का मत प्रसिद्ध है।

ब्रह्म की मलिनसत्वप्रधान अविद्या से उपहित हुआ चैतन्यांश है। ज्ञान के बाद विद्यमान नहीं रहने वाली अविद्या ही नित्य कूटस्थ परमेश्वर को विषय बनाती है।[5] प्रमातृ या जीव अविद्या के कारण ही व्यवहारिकसत्ता से संबंधित होता है। अर्थात् विषयि का संबंध अविद्या से मानना पड़ता है। प्रमातृचैतन्य तथा ज्ञेय विषय 'ज्ञान' के लिए परस्परावलंबी रहते हैं।

---

१. भारतीय दर्शन में प्रमाण-जयवंत वेदालंकार पृ.२

२. वही

३. 'प्रत्यक्षप्रमाया: करणं प्रत्यक्षप्रमाणम् वेदान्तपरिभाषा, पृ.२१

४. तथा ही त्रिविधं चैतन्यं विषयचैतन्यं अन्त:करणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यं। अन्तकरणावच्छिन्नं प्रमातृचैतन्यं वेदान्तपरिभाषा पृ. ३७

५. तत्र यथा तडागोदकं छिद्रान्निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान्प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति, तथा तैजसमन्त:करणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते। स एव परिणामो वृत्तिरित्युच्यते।' वेदान्तपरिभाषा पृ.३९

अन्तःकरणवृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाणचैतन्य है। संशय, निश्चय, गर्व तथा स्मरण इन चार वृत्तियों से मन, बुद्धि, अहंकार, चित् ये चार संज्ञाओं से विषय लेते हैं। चार वृत्तियोंसे मर्यादित चैतन्यप्रमाण है।[६] संशयादि चतुर विषयों से मन इत्यादि चतुर्विषय माने हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में ज्ञेय वस्तु ज्ञानेन्द्रियों के सामने एक ही क्षण उपस्थित रहती और वो देखने का प्रत्यक्ष अनुभव आता है।[७] यही प्रत्यक्ष है। सत्यज्ञान में वृत्तिज्ञान यह बाह्यवस्तु से समाकार तथा समानुरूप होता है।

घटादि विषयों से अवच्छिन्न चैतन्य विषय चैतन्य है। जानने वाला ज्ञाता तथा जानने का विषय इनके संबंध से ज्ञान की निर्मिती होती है। ज्ञेय विषय के बिना ज्ञान का निर्माण ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार तालाब से निकला हुआ जल रास्ते के साथ बह रही नहर के साथ उसी के जल में जाता है। यही आकार-चाहे वह त्रिकोणी या चतुर्कोणी हो लेता है। प्रमातृ या जीव अपने संसार में रहने वाले विषयों से अंतःकरणवृत्ति के द्वारा उसका आकार धारण करता है।

प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण करते वक्त निर्विकल्पक तथा सविकल्पक यह दो प्रकार माने हैं।[८] निर्विकल्पक सत्य में उद्देश्य-विधेय, विशेष्यविशेषण संबंध नहीं होता। 'संसर्गानवगाही ज्ञानम्' यह निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण है। 'तत् त्वम् असि' तत् त्वम्-'तू ही ब्रह्म है' इसमें तत् और त्वम् का ऐक्य ही है। सविकल्पक ज्ञान में प्रत्यक्षज्ञान विशेष्य विशेषण से संबंधित रहता है। **'तत्र सविकल्पकं वैशिष्ट्यवगाहि ज्ञानम्' अर्थात् 'यस्मिन् ज्ञाने विश्येष्य विशेषणं तयोः सम्बन्धश्च विषयी भवति, तज्ज्ञानं सविकल्पकं भवति'** सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का वेदान्तपरिभाषा में 'घटमहं जानामि' इस वाक्य से 'अहंकार' यह विशेष्य तथा 'घट ज्ञान' यह विशेषण बताया है। इसी विशेष्य-विशेषण को 'वैशिष्ट्य' कहा है। यही संबंध संसर्ग है- 'घटज्ञानऽहङ्कारयोः' इस प्रकार अहम् याने 'जीव' उसका संबंध 'घट' इस विषय से होता है।[९] अंतःकरणवृत्ति मन से जानने का ज्ञान होता है। यही प्रमाण है। सांसारिक विषय में यही अहम् अविद्या के कारण कार्य करता है। शरीर के साथ जीवात्मा का यह संबंध है।

दृश्यमान स्थूलशरीर के भीतर एक सूक्ष्मशरीर जो अंतःकरण, प्राण, इन्द्रियों का समूह है, अविद्या से कार्य करता है। यही कार्य प्रत्यक्ष ज्ञान देता है।[१०] यह कार्य 'जड़' है। जीव तथा जीवसाक्षी हर आत्मा के कारण अनेक माने जाते हैं। क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होने के कारण वृत्तियाँ भी अनेक होती हैं। अतः वृत्तीयों से अवच्छिन्न चैतन्य भी अनेक हैं।

ब्रह्म की माया विलासमात्र है। अद्वैततत्त्व न जाननेवाले जीव माया से मोहित होते हैं। अद्वैतवाद न जाननेवाला ज्ञानी उस मायासे मोहित हो पाते। यही अज्ञान भ्रम का कारण है। मायोपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी है। **'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते'** माया के कारण इन्द्र बहुरूपत्व को प्राप्त होते हैं। मायाभिः इस बहुवचन का आशय मायागतशक्तिविशेष से धर्मराजाध्वरिन्द्र में किया है।

---

६. मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं करणमान्तरम्। संशयो निश्चयो गर्व स्मरण विषया इमे वेदान्तपरिभाषा पृ.७४

७. पूर्वमीमांसा, शांकरवेदान्त (केवलाद्वैत)खंड, भारतीय तत्वज्ञानाचा बृहद् इतिहास, डॉ. गजानन नारायण, पृ.३४२

८. वे.प.पृ.७८

९. पूर्वमीमांसा, शांकरवेदान्त (केवलाद्वैत) खंड-४, भारतीय तत्वज्ञानाचा चा बृहद् इतिहास, डॉ. गजानन नारायण जोशी-पृ.३४२

१०. स च परमेश्वर एकोपि स्वोपाधिभूत मायानिष्ठ सत्त्वरजस्तमो गुणभेदेन ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर इत्यादि शब्दवाच्यतां लभते। वे.प.पृ.६३

असंख्य शक्तियों के कारण महामाया या मुख्यमाया के साथ एकत्व होने के विषय नहीं होता। इसी कारण ईश्वर साक्षी चैतन्य एक ही है। अविद्या से अनेक जीव तथा माया से एक ही ईश्वर चैतन्य है।

सत्त्व, रज, तम यह माया के तीन गुण हैं। यही त्रिगुणात्मिका माया जगत् की उत्पत्ति का मूलकारण है। माया विशेषण चैतन्य ईश्वरत्व तथा माया उपाधि चैतन्य साक्षित्व होता है। माया चैतन्य ही परमेश्वर ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर है। परमेश्वर धर्मिय है। पर एक ही है। उसके धर्म में केवल भेद ईश्वरत्व ईश्वरसाक्षी"[११] दिखता है। जिस प्रकार पाठक और पाचक एक ही है, परन्तु पाचकत्व व पाठकत्व भिन्न है, उसी प्रकार परमेश्वर एक ही है। उपाधिभूत मायानिष्ठ सत्त्व, रज, तम से ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर शब्दों से भिन्न है। (धर्म) विशेषणभूत चैतन्य 'ईश्वरत्त्व' तथा उपाधिभूतमायाचैतन्य 'साक्षित्त्व' है।

प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षी की द्विविधता के कारण ज्ञेयगत तथा ज्ञाप्तिगत भेद से दो प्रकार होते हैं।[१२] प्रत्यक्ष ज्ञान में ज्ञेय का अर्थ विषय होता है और ज्ञाता अर्थात् विषयी। जीव अर्थात् प्रमातृ चैतन्य जब ज्ञाता या विषयी होता है वह शुद्धचैतन्य का व्यक्तरूप होता है। जीव के पंचभूत तत्त्वों के कारण ही उसका विषय या ज्ञेयरूप भौतिक स्वरूप का होता है। संसारिक दशा में व्यावहारिक सत्ता में 'शुक्ति' अबाधित विशेषण है। तथा रजत् ये प्रातिभासिक सत्ता में बाध का विषय होता है। शुक्तिरजतादि भ्रमज्ञान का विषय प्रातिभासिक होता है, यदि ज्ञेयगत यथार्थ प्रत्यक्ष विशेष लक्षण मानते तो अबाधित विशेषण से व्यवहारिक सत्ता होती है। 'शुक्ति' यह व्यवहारिक सत्ता और रजत् यह प्रातिभासिक सत्ता है।"[१३] प्रत्यक्षप्रमा यही ज्ञेयगत का विशेषलक्षण तथा अबाधित यह विषयलक्षण है। शुक्तिरजत ज्ञान के समय अनिर्वचनीय होते हैं। ना वे सत् ना असत्, अतः उनका निर्वचन होगा नहीं, अतः अनिर्वचनीय है। व्यवहार में दिखते तथा प्रतिभासिक में भ्रम होता है। शुक्ति ज्ञान होने पर बाधित होता है। आवरण दूर होने पर अधिष्ठान होता है, भ्रम रजत की शुक्ति अबाधित होती है। ज्ञाप्तिगत नामक प्रत्यक्ष भेद का चित्त्व यह सामान्य लक्षण है। चित् अर्थात् ज्ञान और जानना सत् के साथ चित की आवश्यकता है। अन्यथा सत् अर्थात् अस्तित्व होगा कि नहीं।[१४] चित्त्व यह ज्ञाप्तिगत का सामान्य लक्षण है। पर्वतो वह्निमान इसमे वह्न्याकार वृत्ति से उपहित चैतन्य को चित् अंश में प्रत्यक्षत्व है, क्योंकि स्वप्रकाशत्व है, स्वप्रकाश के कारण विषयाकार वृत्युपहित चैतन्य को स्वांश में प्रत्यक्षत्व है। इसलिए चित्व रूप प्रत्यक्षत्व की अनुमित्यादि ज्ञानों में अतिव्याप्ति नहीं होती। चैतन्य सर्वदा प्रत्यक्ष ही रहता है। सभी ज्ञानों का ज्ञान प्रत्यक्षत्व है। सत्-चित् ये दो शब्द भिन्न हैं, परन्तु निर्देशित करते वक्त वे दो भिन्न नहीं होते। अतः ब्रह्म उसके अस्तित्व सत् तथा चैतन्यस्वरूप चित्-ज्ञान या बुद्धि परस्पर में भिन्न नहीं होती। 'आत्मैव ब्रह्म' आत्मा ही चिद्रूप या चिद्घन है। आत्मा न ज्ञान या चैतन्य या चित्, यह दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं।[१५] अतः आत्मा को नित्य ज्ञाता या प्रमाता या विषयिन् (subject) समझते और वह तो ऐसा होता कभी भी ज्ञेय व ज्ञाता का विषय हो नहीं सकता। धर्मराजाध्वरिन्द्र ज्ञान के उत्पत्ति के बारे में या ज्ञान का

---

११. वे.प.पु. ९५

१२. वे.प.पु. ९८

१३. पूर्वमीमांसा, शांकरवेदान्त (कैवलाद्वैत) खण्ड-४ भारतीय तत्व ज्ञानाचा बृहद् इतिहास, डॉ. गजानन नारायण जोशी-पृ.२५२

१४. वही

१५. वही पृ.३४१.

स्वत: प्रामाण्य 'मानते।'[१६] सामान्य लक्षण का 'भ्रमज्ञान (अप्रमाज्ञान) लक्ष्य है तथा 'सम्यक्ज्ञान' प्रमाज्ञान यह ज्ञाप्तिगत प्रत्यक्षत्व चित्व का लक्ष्य है।

सन्निकृष्ट तथा असन्निकृष्ट ये प्रत्यक्षज्ञान के दो विचार हैं। इन्द्रियों के समीप रहने वाली वस्तु इन्द्रियों का इन्द्रियों के, अत: वह प्रत्यक्ष ज्ञान होती। यह तो प्रत्येक दिन में होती ही है। भ्रमज्ञान का विषय भी सन्निकृष्ट है। प्रत्यक्षज्ञान सामग्री में से एक अंश ही है अत: शुक्तिरजत का ज्ञान प्रत्यक्ष है। अत: सन्निकृष्ट अर्थात् इन्द्रियोंके विषय होने वाली वस्तु प्रत्यक्ष ही है। लोकसिद्ध सामग्री से प्रातिभासिक सत्ता विलक्षण होती है। 'नहि लोकसिद्ध-सामग्रो प्रातिभासिक रजतोत्पादिका, किन्तु विलक्षणैव।' (वै.प.पृ १०३)लोकसिद्ध सामग्री अर्थात् प्रातिभासिक सत्ता की याने भ्रान्त रजत के उत्पन्न करनेवाली उत्पादिका नहीं है। उत्पादिका सामग्री भी लोकप्रसिद्ध सामग्री से विलक्षण है।

तुलाविद्या तथा मूलाविद्या में भेद बताते हुए प्रातिभासिक सत्ता-रजतकी तुलाविद्या यह उत्पादिका है। जिस प्रकार 'काचकमलिदोष दूषित-लोचनस्य पुरोवर्ति-द्रव्य-संयोगादिदमाकाश चाकचिक्याकारी काचिदन्त:-करणवृत्तिरुदेति। (वै.प.पृ १०४) नेत्र का दोष काच-कमल के 'आकार' की अन्त:करणवृत्ति उदित होती है। इस वृत्ति से विषय अवच्छिन्न हुआ चैतन्य प्रतिबिम्बित होती। अज्ञान में प्रतिबिम्बित चैतन्य को ईश्वर तथा बुद्धि में प्रतिबिम्बित चैतन्य को जीव कहते हैं। बिम्ब चैतन्य का प्रतिबिम्ब जो माया में गिरता वह ईश्वर चैतन्य तथा जो प्रतिबिम्ब अन्त:करण में (अविद्या में) गिरता वह जीवचैतन्य कहा जाता। जलाशय के जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब होता है। अज्ञानरूप उपाधि से रहित बिम्बचैतन्य शुद्ध है। जिस प्रकार उत्पन्न हुई वृत्ति में चैतन्य के प्रतिबिम्बित होने पर वृत्ति बाहर निकलती है, यही इदमवच्छिन्न चैतन्य वृत्यवच्छिन्न चैतन्य तथा प्रमातृचैतन्य यह त्रिविध चैतन्य एक ही होता है, अभिन्न रहता है। विषयावच्छिन्न अर्थात् प्रमेयचैतन्य वृत्यवच्छिन्न-प्रमाण चैतन्य, अन्त:करणावच्छिन्न- प्रमातृचैतन्य इनका अभेद होता है। यही वेदान्तीकथन है। यही ब्रह्म है।

परिमाण तथा विवर्त, समसत्ताक तथा विषमसत्ताक कार्यापत्ति है। परिमाण अर्थात् उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति तथा विवर्त अर्थात् उपादान विषमसत्ताक। कारण यह कार्य एक ही मुद्रा के दो पक्ष के समान है। (वै.सा.पृ .२६) अत: वे अभिन्न है। दूध से दहि होना यह परिणामवाद है तथा रज्जु से सर्प दिखना यह विवर्तवाद है। सृष्टि को ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। आदिकारण उस ब्रह्म विश्व-जग-जगत जीवात्मा निसर्ग की उत्पत्ती हुई।[१७] उत्पत्ति के कारण यह परिणाम तथा विवर्त उदाहरण देते हैं। प्रातिभासिक रजतरूप कार्य अविद्या की अपेक्षा से परिणाम है और वही रजत चैतन्य की अपेक्षा से विवर्त उपादानभूत अविद्या के अधिष्ठानभूत चैतन्य के सभी कार्य आश्रित होते हैं। (वै.प.पृ १०८) अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। वृत्ति के आवरण नष्ट होते। जीवात्मा-परमात्मा का ऐक्य होता है। परावर (ब्रह्म) का दर्शन होने पर इसके (जीव के) सब कर्मों का क्षय होता है। **'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे।** (मु.३-६) प्रत्यक्ष के पुनश्च इन्द्रियजन्य तथा इन्द्रियाजन्य यह दो भेद माने हैं। इन्द्रियजन्य से इन्द्रिय शब्द से पंच ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण समझता है।

इन्द्रिय से उत्पन्न हुआ इन्द्रियजन्य तथा इन्द्रियों से उत्पन्न न हुआ इन्द्रियाजन्य है। घ्राण, रसन, चक्षु, श्रोत्र और त्वक् ये पाच इन्द्रियों से ही सुखादिप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। अपने अपने विषय से संयुक्त होने पर इन

---

१६. वे.प.पृ.१०१

१७. पूर्वमीमांसा, शंकरवेदान्त (केवलाद्वैत) खण्ड-४ भारतीय तत्त्वज्ञानाचा बृहद् इतिहास,डॉ. गजानन नारायण जोशी-पृ.२७५

इन्द्रियों से ज्ञान मिलता है। इन्द्रिय अजन्य की कोटि में सुखदु:खादि को प्रत्यक्ष है। ये अंत:करण के धर्म हैं। वेदान्त दर्शन में मन का इन्द्रियत्व अस्वीकृत होने से सुखदु:खादिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय अजन्य है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा वस्तु के साथ सन्निकर्षघटपटादि खण्ड पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष आता है। इन्द्रियजन्य ज्ञान का अर्थ या स्वरूप अन्त:करणवृत्ति है। **इन्द्रियजन्यज्ञानं चान्तःकरणवृत्तिः।**"[१८] स्वरूप होने से उत्पन्न ज्ञान इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष है। इस कोटि में प्रज्ञानस्यानादित्वात्। जीव की जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। इसी पहली जागृतावस्था में इन्द्रियों के द्वारा ही ज्ञान होता है। परन्तु स्वप्नावस्था में सुषुप्ति अवस्था में इन्द्रियों का व्यापार नहीं होता। इन्दियों से अजन्य एवं[१९] विषयगोचर, अपरोक्ष अन्त:करणवृत्तिस्वप्नावस्था है। **'इन्द्रियाजन्य विषयगोचरा-परोक्षान्तःकरणवृत्यवस्था स्वप्नावस्था।**' सषुप्ति अवस्था में अविद्याही विषय होता है। स्वप्न तथा जागृतावस्था में अविद्याकारवृत्ति अन्त:करणवृत्ति है, वह अविद्या की नहीं।"[२०] वेदान्त परिभाषा प्रत्यक्ष प्रमाण का विविध भेद बताते हुए तीन सत्ता में व्यवहारिक सत्ता के विषय पर महत्त्व प्रस्तुत किया है। वेदान्ती 'ब्रह्म' को पारमार्थिक सत्ता मानते ही हैं, इसमें सन्देह नहीं। विविध विषय इन्द्रियों से सन्निकर्ष होते प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, पर वह व्यावहारिक सत्ता में हो। कभी कभी विषयों पर भ्रम होता है। यही 'भ्रम' गुरु के द्वारा दूर करने पर 'सत्' ज्ञान होता है। 'ब्रह्म' का ज्ञान से ही जगत मिथ्या नष्ट होती है, प्रातिभासिक तत्त्व दूर होता है। 'जीव ही ब्रह्म है **'जीवो ब्रह्मैव नापरः'** यह जानता है। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान-यह त्रिपुटी एक ही है। अभिन्न है। भेद नहीं। 'ब्रह्म' ही है। इस विषय हेतु वेदान्त परिभाषा में षट्प्रमाणों द्वारा प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार 'जीव ब्रह्म एक ही है' यही वेदान्त परिभाषा का विषय है। इसके कारण ही प्रमातृ चैतन्य प्रमाणचैतन्य-विषयचैतन्य की एकता केवल साधन है। मोक्ष साध्य है।

- विभागप्रमुख,
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग,
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ,
नागपुर-महाराष्ट्र

---

१८. वे.प.पृ.३६९

१९. जाग्रद्दशानामेन्द्रियजन्यज्ञानावस्था वे.प.पृ.३६९

२०. सुषुप्तिर्नामाविद्यागोचराविद्यावृत्त्यवस्था, वे.प.पृ.३७०

रश्मिरथी पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव

-डॉ. अरुण कुमार निषाद

शोधसार-

रचनाकार एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस वातावरण में रहता है उससे प्रभावित अवश्य होता है। क्योंकि कलमकार अन्य सभी प्राणियों से थोड़ा अधिक संवेदनशील होता है इसलिए वह कुछ अधिक ही प्रभावित होता है। वह जिस भी घटना या रचना को देखता अथवा पढ़ता है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। यह प्रभाव उसकी कृतियों में भी कहीं-न-कहीं झलक ही जाता है । हिन्दी के मनीषियों के मध्य राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध रामधारी सिंह 'दिनकर' की रचनाएँ भी अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों से प्रभावित हैं। इस शोधपत्र में उनकी 'रश्मिरथी' पर चर्चा की गयी है जो कि संस्कृत की विभिन्न रचनाओं से प्रभावित है।

बीज शब्द: रश्मिरथी, रामधारी सिंह 'दिनकर' और संस्कृत साहित्य।

तपोवन का (परशुराम आश्रम का) वर्णन करते हुए दिनकर जी लिखते हैं -

आस-पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं,
शशक, मूस, गिलहरी, कबूतर घूम-घूम कण खाते हैं
कुछ प्रशान्त, अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन,
कुछ खाते साकल्य, दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन॥[1]

हवन-अग्नि बुझ चुकी, गन्ध से वायु अभी पर माती है,
भीनी-भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है।
धूम-धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे,
झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे ॥[2]

बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमन्थन करते हैं,
वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं।
सूख रहे चीवर रसाल की नन्हीं झुकी टहनियों पर,
नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर ॥[3]

यह भाव महाकवि कालिदास के **'अभिज्ञानशाकुन्तलम्'** में भी देखने को मिलता है।

---

१. रश्मिरथी, रामधारी सिंह 'दिनकर' प्रकाशक-श्रीअजन्ता प्रेस पटना, प्रथम संस्करण १९५२ ई., पृष्ठ ११

२. रश्मिरथी, पृष्ठ- १२

३. रश्मिरथी, पृष्ठ- १२

नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामधः
प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः।
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहयन्ते मृगा-
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः॥[४] १/१४

(कहीं) वृक्षों के नीचे शुक हैं मध्य में जिनके ऐसे तरुविवरों के मुख से गिरे हुए तृणधान्य (दिखाई दे रहे हैं) कहीं इङ्गुदी नाम के वृक्ष के फलों को तेल निकालने के लिए तोड़ने वाले (अतएव) अत्यन्त चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं, (कहीं) विश्वास से उत्पन्न हो जाने के कारण अपनी गति को न छोड़ने वाले हरिण (हमारे) रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं, और (कहीं) जलाशय को जाने वाले मार्ग (गीले) वल्कल वस्त्र के अग्रभाग से गिरती हुई जल की रेखाओं से चिह्नित (दिखाई दे रहे हैं) हैं।

महाकवि भास ने भी अपने नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम्' में तपोवन का वर्णन किया है। वे लिखते हैं –

विस्रब्ध हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया
वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः।
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्वाश्रयः॥[५]

दिनकर जी लिखते हैं कि प्रतिभाएँ केवल राजमहलों में ही पैदा होती हैं ऐसा नहीं है। वे कहीं भी उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे-कर्ण या शकुन्तला।

नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में
अमित बार लिखते वे पुर से दूर कुंज-कानन में
समझे कौन रहस्य? प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल
गुदड़ी में रखती चुन-चुनकर बड़े कीमती लाल॥[६]

शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य।
दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः॥[७] १/१७

अर्थात् यदि अन्तःपुर में विद्यमान स्त्रियों के लिए दुर्लभ यह (सामने दिखाई देने वाला) शरीर अथवा सौन्दर्य आश्रम में रहने वाले सामान्य व्यक्ति का है (तो) निश्चित रूप से (खलु) उद्यान की लताओं को वन की लताओं ने (अपने सुगन्धि आदि) गुणों से तिरस्कृत कर दिया।

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति।

४. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, महाकवि कालिदास, व्याख्याकार डॉ. निरुपण विद्यालङ्कार, साहित्य भण्डार प्रकाशन, मेरठ संस्करण २००३ ई. पृष्ठ ४२
५. स्वप्नवासवदत्तम्, महाकवि भास, व्याख्याकार आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण २०१२ ई., पृष्ठ ३३
६. रश्मिरथी, पृष्ठ २
७. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, पृष्ठ ४८

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी
किमिव हि मधुराणां मण्डनं ना कृतीनाम् ।।[8] १/१९

शैवाल से निरन्तर आच्छादित भी कमल रमणीक (होता) है मलिन भी कलङ्क चन्द्रमा की शोभा को बढ़ाता है, वल्कल वस्त्र से भी यह (सामने दिखाई देने वाली) तन्वङ्गी अधिक सुन्दर (दिखाई दे रही है) सुन्दर आकृति वालों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती (अर्थात् प्रत्येक वस्तु आभूषण होती है।)

दिनकर जी के रश्मिरथी में कृपाचार्य ने और महाकवि श्रीभट्टनारायण कृत 'वेणीसंहार' नाटक में अश्वत्थामा ने कर्ण की जाति पूछकर उसे अपमानित किया है-

नहीं पूछता है कोई, तुम व्रती, वीर या दानी हो?
सभी पूछते सिर्फ यही, तुम किस कुल के अभिमानी हो।
मगर, मनुज क्या करे? जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं,
चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं।[9]
जाति! हाय री जाति! कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला,
कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला।
जाति-जाति रटते, जिनकी पूँजी केवल पाखंड
मैं क्या जानूं जाति? जाति हैं ये मेरे भुजदण्ड ।[10]

सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् ।
दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम् ॥[11] ३/३७

कर्ण की जांघ में वज्रमुख (वज्रद्रंष्ट्र) कीड़े के काटने का वर्णन दिनकर जी की रश्मिरथी' और महाकवि **भास** के 'कर्णभार' नाटक दोनों में मिलता है।

गुरु के लिए कर्ण चिन्तन में, था जब मग्न अचल बैठा
तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा ॥
वज्रद्रंष्ट्र वह लगाकर कर्ण के उरु को कुतुर-कुतुर खाने,
और बनाकर छिद्र मांस में मन्द-मन्द भीतर जाने ।[12]
कृत्ते वज्रमुखेन नाम कृमिणा दवान्ममोरुद्वये
निद्राच्छेदभयादसह्यत गुरोर्धैर्यात्तदा वेदना।
उत्थाय क्षतजाप्लुत: स सहसा रोषानलोद्दीपितो
बुद्ध्वा मां च दाशाप कालविफलान्यस्त्राणि ते सन्त्विति ॥ [13] १/१०

विप्र वेश में आए इन्द्र से कर्ण कहता है कि-ओ ब्राह्मणश्रेष्ठ! यदि तुम्हें पसन्द हो तो, जिनके सींघ का ऊपरी भाग

---

८. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, महाकवि कालिदास, व्याख्याकार डॉ. निरूपण विद्यालङ्कार, साहित्य भण्डार प्रकाशन मेरठ संस्करण २००३ ई.,पृष्ठ ५७
९. रश्मिरथी, पृष्ठ-१८
१०. रश्मिरथी, पृष्ठ-४
११. वेणीसंहारनाटकम्, श्रीभट्टनारायण, व्याख्याकार आचार्य माधव जनार्दन रटाटे, भारतीय विद्या प्रकाशन संस्करण-२००७ ई., पृष्ठ-१८५
१२. रश्मिरथी, पृष्ठ-१८
१३. कर्णभारम्, महाकवि भास, व्याख्याकार पं.श्रीरामजी मिश्र, चौखम्बा विद्याभवन प्रकाशन वाराणसी, २०११ ई., पृष्ठ-११

स्वर्ण मण्डित है, जो स्वस्थ सुन्दर और युवती हैं, अमृत के तुल्य मधुर दूध की धारा बहाने वाली, सन्तुष्ट बछड़ों के साथ, पवित्र तथा अन्य धन-धान्य सहित मैं (तुम्हें) हजारों गायें दे सकता हूँ। इस तरह का भाव महाकवि भास के 'कर्णभार' नाटक और मकाकवि भारवि के 'किरातार्जुनीयम्' महाकाव्य में भी देखने को मिलता है।

भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से माँगेंगे
जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे।
गो, धरती, धन, धाम वस्तु जितने चाहे दिलवा दूँ
इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूँ ॥[१४]
यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें ।
देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुण्डल दें ॥[१५]
अत:, आपने जो माँगा है, दान वही मैं दूँगा ।
शिवि-दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में अपयश न लूँगा ॥[१६]
यह कह, उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में
कवच और कुण्डल उतार, धर दिया इन्द्र के कर में ॥[१७]

गुणवदमृतकल्पक्षीरधाराभिवर्षि
द्विजवर! रुचितं ते तृप्तवत्सानुयात्रम्।
तरुणमधिकमर्थिप्रार्थनीयं पवित्रं
विहितकनकश्रृङ्गगोसहस्रं ददामि ॥[१८] १/१८

रवितुरगसमानं साधनं राजलक्ष्म्या:
सकल नृपतिमान्यं मान्यकाम्बोजजातम् ।
सुगुणमनिलवेगं युद्धदृष्टापदानं
सपदि बहुसहस्रं वाजिनां ते ददामि ॥[१९] १/१९

मदसरितकपोलं षट्पदै: सेव्यमानं
गिरिवरनिचयाभं मेघगम्भीरघोषम्
सितनखदशनानां वारणानामनेकं
रिपुसमरविमर्दं वृन्दमेतद्ददामि ॥[२०] १/२०

१४. रश्मिरथी,पृष्ठ-६१
१५. रश्मिरथी, पृष्ठ-६२
१६. रश्मिरथी, पृष्ठ -६२
१७. रश्मिरथी, पृष्ठ -६८
१८. कर्णभारम्, पृष्ठ -१९
१९. कर्णभारम्, पृष्ठ -१९-२०
१०. कर्णभारम्, पृष्ठ -२०-२१
२१. कर्णभारम्, पृष्ठ -२२
२२. किरातार्जुनीयम्, महाकवि भारवि, व्याख्याकार डॉ.अखिलेश पाठक, प्रकाशन केन्द्र लखनऊ,संस्करण वर्ष अंकित नहीं है,पृष्ठ -३७
२३. रश्मिरथी, पृष्ठ -४४

अङ्गैः सहैव जनितं मम देहरक्षा
देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः ।
देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां
प्रीत्या मया भगवते रचितं यदि स्यात् ॥"[11] १/२१
निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भूरिदानं विहय्य सत्क्रियाम् ।
प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणोनुरोधेन बिना न सत्क्रिया ॥"[12] १/१२

दिनकर जी का यह यह भाव गीता में भी देखने को मिलता है। जब श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं -

सब जन्म मुझी में पाते हैं
फिर लौट मुझी में आते हैं ।"[13]

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ गीता १५/१५

निष्कर्ष- इस प्रकार हम देखते हैं कि दिनकर जी की रश्मिरथी पर गीता, महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तलम् एवं विक्रमोर्यवशीयम्, मकाकवि शूद्रक कृत मृच्छकटिकम्, महाकवि हर्ष की रत्नावली, वी.कृष्णमाचार्य प्रणीत संकल्पसूर्योदयः, राजशेखर विरचित बालरामायणम्, मकाकवि भास प्रणीत कर्णभारम् और स्वप्नवासवदत्तम्, श्रीभट्टनारायण कृत वेणीसंहारम् इत्यादि संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव है।

-सह आचार्य (संस्कृत विभाग)
मदर टेरेसा महिला महाविद्यालय,
द्वारिकागंज, कटकानपुर, सुल्तानपुर

काव्यप्रवाह में 'दोलागृह' -एक चिंतन

-डॉ. सुचित्राशरद ताजणे

सारांश:-

संस्कृत साहित्य में रूपक-उपरूपक, महाकाव्य, खण्डकाव्य, स्तोत्रकाव्य, शतक काव्य, कादंबरी, उपन्यास, चंपू-काव्य यह प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्रचलित विधाएं थीं, किंतु स्वातंत्र्योत्तर साहित्य में नूतनतम काव्य विधाओं का प्रचलन दिखाई देता है। यथा-कविता, लघु-कविता, शिशुगीत, लोकगीत, गजल इतना ही नहीं, तो हाइकु-सीजो आदि जपानी-काव्य के प्रकार भी संस्कृत साहित्य में अपनाए गए हैं। अत: संस्कृत साहित्य को मृत समझनेवाले व्यक्तियों के मुख पर चपराक देने जैसी यह बात है। जिससे संस्कृत साहित्य में नित्य-नूतन सर्जना का अवतार चलता आ रहा था, हो रहा है और होता रहेगा, ऐसा कहने में हमें कोई नहीं रोक सकता है। उसमें आधुनिकता का चित्रण कैसे न होगा। संस्कृत साहित्य के इसी साहित्य प्रवाह में पंडित सदाशिव त्र्यंबक रहातेकर नामक कवि का काव्यप्रवाह प्राप्त हुआ। मानवी जीवन का आईना साहित्य है ऐसे कहा जाता है। अत: इस संस्कृत काव्यप्रवाह में लिखित कविताओं में मानवी जीवन के कौन से आयाम को कवि ने स्पर्श किया है। उनके काव्य में प्राचीनता तथा आधुनिकता की जड़े हमें प्राप्त होती हैं या नहीं। अगर आधुनिकता है तो कवि किस प्रकार से काव्य हमें दिखलाने का प्रयास करते हैं। साथ ही बालमानस को कवि दोलागृह में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसका विचार यहां पर इस शोधपत्र में निबंधात्मक रूप से किया जा रहा है।

प्रस्तावना- पंडित रहातेकर रेलवे सेवा से अर्थात् चीफ यार्ड मास्टर इस पद से १९९१ को निवृत्त हुए हैं। मुंबई में कर्जत के कडाव ग्राम नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। रहातेकर महोदय के इस संस्कृत साहित्य में हमें प्राचीनता की झलक भी दिखाई देती है। जैसे -प्राचीन संस्कृत में काव्य रचना की विधा यह छंदोबद्ध थी उसी का अनुकरण इस काव्यप्रवाह: में भी हुआ है उनकी कविताएं हमें इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा इन दोनों छन्दों के सहयोग से होने वाले उपजातिवृत्त में भी दिखाई देती है। केवल कविता ही नहीं तो विनोद, पत्र, कूट-प्रश्न आदि विधाएं भी इसी वृत्त में अधिकतम दिखाई देती है।

कवि की रुचिबद्ध उपजाति वृत्त से अधिकांश कविताएँ व्याप्त हैं। अतिसरल तथा माधुर्य से ओतप्रोत हैं। कवि ने इस काव्य प्रवाह नामक काव्य में संस्कृत के साथ-साथ मराठी अनुवाद भी वाचकवर्ग के सामने उपस्थित कर दिया है। किंतु अनुवाद के बजाय मूल संस्कृत ही आप को अपनी और आकृष्ट करने में सक्षम है। जिसके कारण वाचक को रस और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अत: हम कह सकते हैं कि, आधुनिक काल के इस कवि ने वृत्त प्राचीनता के साथ में जुड़कर नवीनता को अपनाया है वह हमें दिखाई देती हैं। संस्कृत साहित्य में हमें आधुनिकता की झलक दिखाई देती है। रहातेकर जी का जन्म कर्जत के कडाव गांव में हुआ। अत: कवि ने मुंबई और कर्जत इन दोनों का नाता लोकयानम् नामक कविता में तथा कुमारमानसम् और दोलागृहम् में बच्चों की मन की स्थिति उन्होंने मुंबई के परिप्रेक्ष्य में ही रखकर की हुई है ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि गांव-गांव में तो पालना

घर की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है और वहां के बच्चों को माँ से दूर रहना भी नहीं पड़ता है अतः हम यह जरूर कह सकते हैं कि, कवि ने मुंबई को नजदीक से देखा-परखा है। उन बच्चों की भावनाओं को व्यथाओं को वह जानते हैं, पहचानते हैं और इसीलिए उनके काव्य में उसको मूर्त रूप मिला है। कवि ने बालमानस की दृष्टि से आधुनिकता को भी छुआ है। आधुनिक काल में बालक किस प्रकार से सोच रखता है। उसका वर्णन दोलागृहम् कविता में दिखता है।

दोलागृहम् नामक कविता में कौटुम्बिक जीवन में आए हुए संकुचित वृत्ति को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें संयुक्त परिवार की कल्पना नष्ट होने के कारण तथा आधुनिक काल में पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली स्त्री के कारण कौटुम्बिक अवस्था किस ओर जा रही है और इसका भुगतान छोटे बच्चे किस प्रकार कर रहे हैं। उसका वर्णन हमें इस कविता में मिलता है।

दोलागृहे मां न निधाय गच्छ। कार्यालयं त्वं मम मातृदेवि ॥
नाहं चिकीर्षामि गृहं विहातुम्। मां स्नापयन्ती स्वपितामहीं च
त्वया विनाहं हि कथं लभेयं। दुग्धं त्वदीयं खलु चिन्तयस्व ॥१॥
विहाय पीयूषरसं पिबामि। कूपीस्थदुग्धे हि बलेन दत्तम्
कथं सहिष्ये विरहं त्वदीयम्। कथं वदेयं मम पीडनं त्वाम्
उन्नीय हस्तं कुरुषे स्मितं त्वम्। कार्यालयार्थे नु यदा प्रयासि ॥२॥
तदाननं शुष्यति मे सदुःखम्। अश्रूणि भूम्यां च मुहुः पतन्ति
कथं न जानासि मनोव्यथा मे। द्रव्यार्जनार्थं यतसे कियत् त्वम् ॥३॥
श्रुत्वा विलापं नु ममातिदूरात्। अत्रस्थनारी शिशुपालयित्री ॥
न सान्त्वयन्ती कुपिता तु मां। चपेटिकां सा सबलं ददाति ॥४॥
मद्रक्षणे या ललना नियुक्ता। सा सर्वदा पश्यति चित्रवाणीम्
प्रीणाति सा त्वां मृदुभाषणेन। स्तवीति सा मां वितथं तवाग्रे ॥५॥
विश्रम्य विश्रम्य पुनश्शयेऽहम्। स्मृतिस्तव त्रासयते दिवा माम् ।
आगत्य मातर मां कराभ्याम्। निद्रायमाणाय च गाय गीतम् ॥६॥

माँ ऑफिस के लिए निकलती है। बच्चे को स्मित हास्य करके हाथ दिखाकर आज बढ़ती है। तब बच्चा अपना मत व्यक्त करता है मेरा चेहरा सूख जाता है और आंखों से अश्रु की धारा बहती है मुझे संभालने के लिए तुम ही हो पर घर पर रहो क्योंकि कामवाली बाई भी जब मैं रोता हूं तो मुझे शांत करने की बजाय मुझ पर गुस्सा करती है मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ लगा देती है वह तो हरदम टीवी देखने में मग्न रहती है तुम्हारे सामने मीठी बात करती है मेरी झूठी तारीफ कर देती है।

यहाँ बच्चे के द्वारा एक विदारक सत्य हमारे सामने कवि ने उजागर कर दिया गया है कि आजकल के युग में बच्चों को संभालने वाली बाई की हाथों सौंप कर माँ काम के लिए जाती है तब उस बच्चे पर क्या गुजरती है। यह क्यों हो रहा है इसका अगर हम विचार करें तो हमें समझ में आता है कि हमारी कौटुम्बिक व्यवस्था जो संयुक्त परिवार की थी आज वह तो न्यू क्लियर होती जा रही है मतलब हम दो और हमारे दो अब दो की तो बात

नहीं। एक भी ठीक है ऐसा माना जाता है। उसी कारण से घर में मां-बाप और बेटा इनके सिवाय और कोई नहीं रहता। यह विभक्त कुटुम्ब की स्थिति है जिसके कारण बच्चे को संभालने का काम किसी और को करना पड़ता है या तो घर में संभालने वाली बाई या पालनाघर में तब उस बच्चे की वेदना और उस कामवाली बाई का उसके साथ में होने वाला रवैया हमारे सामने यहां पर स्पष्ट हुआ है ।

त्वय्यागतायां मुदितो भवामि। अङ्क समाहूय पिबामि दुग्धम् ॥
दुग्धं न तत् किन्तु सुधानिधानम्। सर्वेश्वरो निर्मितवान् मदर्थम् ॥ ७॥
परिक्रमन्ते पशुपक्षिणोऽपि। दिनान्त्ययामे स्वगृहं विशन्ति ॥
अहं परं पञ्जरबद्धकीरः। वरं प्रसूतिर्विटपस्थनीडे ॥८॥
काङ्क्षे च नाहं शशिनं नभस्थम्। महावस्त्राण्यपि नैव वाञ्छे॥
इच्छामि नाहं द्रविणं धनं वा। काङ्क्षे तु दुग्धं हि तवैव मातः ॥९॥

वो कह उठता है, अमृत पान देने वाला दुग्ध प्राप्त नहीं होता है बल्कि बोतल का निकला हुआ दूध मुझे पीना पड़ता है। आखिर में वह कहता है मुझे नहीं चाहिए चंद्र, न अच्छे कपड़े, मुझे द्रव्य नहीं, धन नहीं मुझे चाहिए केवल तुम्हारा दूध, केवल तुम्हारा दूध। वह खुद की स्थिति अपने शब्दों में वर्णन करता है कि, मुझसे तो अच्छे हैं पंछी। जो स्वयं घूमते हैं और सायंकाल को अपने घर पर आते हैं लेकिन मैं तो पिंजरे में बंद तोता हूँ। अरे! इससे तो अच्छा मैं पेड़ पर किसी घोंसले में जन्म लेता तो बहुत अच्छा होता।

इस तरह एक बच्चे की हृदय द्रावकता से परिपूर्ण बाल मानस का वर्णन किया गया है। उसका किया हुआ प्रश्न मन को झंझोड़कर कर रख देता है। वह बोलता है। तुम जैसे ही घर में आती हो, तो मुझे हर्ष होता है। चढ़कर तुम्हारे अंक पर मैं दूध पीता हूं ,पर वह दूध नहीं वह तो भगवान ने मेरे लिए निर्माण किया हुआ अमृत का खजाना है। माँ इस प्रकार मुझे तुम्हारे आने से स्वर्गसुख की प्राप्ती होती है ये बतलाकार बच्चा माँ को सवाल करता है। हे माँ! बोलो जब तुम मुझे देखती हो, तो तुम्हें कैसे लगता है जब मेरे शब्द तुम सुनती हो, तो तुम्हे कैसे लगता है? मेरे गालों को चूमती हो तो तुझे कैसा लगता है? मेरे रोने से तुझे क्या होता है या कैसे लगता है?

किं मन्यसे त्वं मम दर्शनेन। किं मन्यसे त्वं मम भाषणेन।
किं मन्यसे त्वं मम चुम्बनेन। किं मन्यसे त्वं मम रोदनेन ॥१०॥

इस प्रश्न को माँ के सामने उपस्थित करके बच्चा माँ की भाव भंगिमा को हिला देता है। तुम नौकरी पर मत जाओ, छुट्टी ले लो। इस प्रकार से वह माँ को बोल देता है, मुझे ना हाथ में सोने की घड़ी चाहिए ना गले में सोने की चेन साथ में यह भी वह बोल देता है। आखिर में माँ को वह बोलता है मुझे यह समझ में नहीं आता क्या मैं तुम्हारे कपड़े खराब करता हूँ लेकिन क्या करूं मैं मेरी बाल्यावस्था को ध्यान में लो, मैं तुम्हारी भावी जीवन में तुम्हें सुख से रखूंगा। शास्त्र तो हमें यह प्रतीत करा देता है कि, माँ मेरी बाल्यावस्था है और तुम मेरे पास में रहो मेरा ध्यान रखो पर जब वह बोलता है कि माँ! मैं तुम्हें तुम्हारे भावी जीवन में सुख पूर्वक रखूंगा। क्या कवि को यहां पर यह तो बताना नहीं होगा की हे माँ, तुम मेरी बाल्यावस्था की तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, तो शायद मैं भी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन न सकूंगा।

उपरोक्त कविता के बालमानस के चिन्तन के बाद उद्विग्नता से यह विचार मन में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है इस सवाल का जवाब ऐसा दिया जा सकता है, कवि के शब्दों में छिपे भाव को समझकर-

दोलागृहे मां न निधाय गच्छ। कार्यालयं त्वं मम मातृदेवि ॥

नाहं चिकीर्षामि गृहं विहातुम्। मां स्नापयन्ती स्वपितामही च ॥

बच्चा कहता है, दादी माँ मुझे नहलाएगी, अतः मुझे पालना घर में मत भेजो। मैं घर छोड़ कर जाना नहीं चाहता। यहां दादी माँ अगर घर में है तो माँ को पालना घर में बच्चे को रखने की जरूरत क्या है? आँखों देखे हाल से हम निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि-

सास भी कभी-कभी पौत्रों को संभालने के काम को बोझ कहके दूर हो जाती है। तब भी यह पालनाघर काम करने के लिए घर से बाहर जाने वाली माँ के लिये पर्याय रहता है। शायद यही स्थिती इस माँ की भी होगी। अतः विभक्त कुटुम्ब प्रथा को दूर करके संयुक्त कुटुंब पद्धती अपनानी चाहिये। किंतु संयुक्त कुटुम्ब पद्धती में परिवार के सदस्य और सास-बहू के बीच सामंजस्य की भावना होनी चाहिये। तभी पालना घर से बच्चों को मुक्ति मिल सकती है। कुमार मानसम् इस कविता में भी माँ को जल्दी आने के लिए बच्चा कहता है, और बोलता है,-

आगच्छ मातर् त्वरया गृहं त्वम् उपास्य कट्यां च बहिर्नयस्व।

विशस्व सूर्य क्षितिजं प्रयान्तं बलाकमालां गगने भ्रमन्तीम् ॥

हे माँ! तुम जल्दी आओ और उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा मैं तुम्हारे साथ में बाहर जाऊंगा। मुझे हाथ पकड़कर मंदिर ले जाना। मैं वहां पर फूल भगवान को चढ़ाउंगा, घंटा मैं बजाऊंगा, प्रसाद मैं लूंगा, मैं रामरक्षा बोलूंगा। पढ़ाई करूंगा आदि सब बातें वो कहता है। माँ के मन को जीतने के प्रयास में यहां पर बेटा हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से वही बेटा माँ काम के लिए बाहर जाती है और उसे समय नहीं दे पाती है इसी वजह से वह मां को एक प्रश्न भी करता है।

तुम मुझे कहती हो रोना बंद करो। पर क्या आप मुझे बाजार में ले जाती हो। मुझे कभी मंदिर में ले जाओगे क्या? पर आपके पास तो समय नहीं है? इस प्रश्न से मुंबई के माया नगरी में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए २१ वीं शताब्दी में कंधे से कंधे मिलाकर घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए वह काम करने वाली माँ हमें दिखाई देती है। लेकिन उसमें बेटे को मिलने वाला समय कम हो गया है यह भी ध्यान में आता है जो उनके भावी जीवन के लिए उचित शिक्षण देने का समय है। वहीं उनके हाथ से छूटता जा रहा है यह एक चिंतन का विषय है शायद कवि को इस प्रश्न के द्वारा यही तो बताना नहीं था ऐसा हम कह सकते हैं।

तो **लोकलयानम्** नामक बालगीत के अंतिम पंक्ती में भी मैं माँ की राह देखता हूँ ऐसा बच्चा कहता है, शायद कवि की बचपन की यह यादें हों ऐसे लगता है। जिसमें कवि कहते हैं कि मुंबई की जीवन रेखा कर्जत से मुंबई तक भागती रहती है हर किसी को लेकर जाती है वह किसी में भेदभाव नहीं करती फिर वह छात्र हो, विकृत हो, अंध हो, पंगु हो, वृद्ध हो, दीन हो, मूक या बधिर हो, सेवक हो सभी लोगों को वह लेकर जाती है। हर जगह वह रुक रुक कर जाती हुई, बाजार में वस्तु पहुंचाती है। सब्जी आदि पहुंचाती है ऐसे यह मुंबई की हृदय रेखा है। इस प्रकार से कवि ने यहां पर उसका वर्णन किया यह कहते हुए अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा है-

सायंकाले अहं प्रतीक्षे। लोकलद्वारे तिष्ठन्तीम् ॥
जनीं मे गृहमायान्तीम्। जनीं मे गृहमायान्तीम् ।

सायंकाल को मैं लोकल के दरवाजे में खड़ी रहने वाली मेरी माँ की प्रतीक्षा करता हूँ घर को आने वाली मेरी माँ की आधुनिक काल में माताएं अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए कामकाज में मशगूल हो गई है किंतु उनका अपने घर के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ है बल्कि कौटुम्बिक परिस्थिति बदल गई है। विभक्त कुटुम्ब पद्धती को दूर कर संयुक्त कुटुंब पद्धती को अपनाना चाहिए और कौटुम्बिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण और सामंजस्य पूर्ण सास बहू के संबंध को बनाना चाहिए तभी बच्चों की यह एकलता या दोलागृह मतलब पालनाघर जैसी समस्या दूर हो सकती है। जो आज के आधुनिक जगत में बच्चों के शारीरिक और मानसिकता के लिए एक विकट समस्या का आगाज कर सकती है।

निष्कर्षः-

उपरोक्त विवेचन के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि, प्राचीन संस्कृत साहित्य में राजा-रानी और देवता यही काव्य विषय थे। किंतु अधुनातम समाज को प्रतिबिंबित करने का योगदान आधुनिक संस्कृत साहित्यकार को दिया जा सकता है। और इस बात का निर्वाह कर पंडित रातेकर इन्होंने अपने काव्य में सामाजिक और कौटुम्बिक विचारों को प्रधानता देकर उनके आधुनिक सापेक्ष में विचार प्रस्तुत किए हैं। बालमानस को ध्यान में रखकर हमें आज हमारे जीवन में बदलाव करने की आवश्यकता है। जिससे बालविश्व की एकलता और बालजीवन की खुशियाँ हमें लौटाने का प्रयास करना चाहिये। इसके लिये हमे प्रथम प्रयास करना होगा। सभी मनुष्य आजकल विभक्त कुटुम्ब पद्धती अपना रहा है उसे छोड़कर हमे मनुष्य में संयुक्त कुटुम्बपद्धती स्वीकार के फायदे उन्हे समझाने पड़ेंगे। तो हमारी संयुक्त कुटुम्बपद्धती को अपनाना इस पर एक जालीम उपाय सिद्ध हो सकता है। जिस के कारण बच्चे अपने जीवन के प्यार दुलार से वंचित नहीं रहेंगे। स्त्री को भी अपनी स्वतंत्र व्यक्तित्व को निखारने का मौका प्राप्त होगा। संस्कृत साहित्य में इन कविताओं के माध्यम से नई विधा संस्कृत को प्राप्त हुई। यह संस्कृत साहित्य के लिए

'एतत् न दूषणं अपि तु एतत् तु भूषणमेव।' इति॥

संदर्भ ग्रंथ-

पंडित सदाशिव त्र्यंबक रहातेकर, काव्यप्रवाहः, सदाशिव त्र्यंबक रहातेकर, कर्जत, २०१७.
गौरी माहुलीकर, गोखले, अभिजात संस्कृत साहित्याचा इतिहास, ऋतायन संस्था, द्वितीय आवृत्ती, २०११

-सह-आचार्या एवं विभाग प्रमुख,
संस्कृत विभाग, मुंबई विद्यापीठ,
सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र- ४०००९८

आधुनिक महाकाव्य 'रक्षतगङ्गाम्' के आलोक में माँ गङ्गा

-डॉ. लज्जा पन्त (भट्ट)

माँ गङ्गा का अवतरण भारत की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में से एक माना जाता है। गङ्गाजी की महिमा का वर्णन वेदों से लेकर सम्पूर्ण अर्वाचीन साहित्य में देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति तथा सभ्यता का विकास इसी के तट पर हुआ। हमारे पूर्वज ऋषियों ने इसी के पवित्र तट पर समाधिस्थ होकर वेदों का साक्षात्कार किया, दर्शन शास्त्रों के अज्ञात रहस्यों को खोला तथा उपनिषदों में निगूढ़ अनुभूति की अभिव्यञ्जना की। इसी का अवलम्बन लेकर गङ्गा नदी की महत्ता को बताने वाले विविध काव्यग्रन्थों आदि की रचना समय-समय पर विद्वान् रचनाकारों द्वारा की गई है, लेकिन संस्कृत साहित्य में अपनी विविध रचनाओं का प्रणयन करने वाली महाकवयित्री डॉ. कमला पाण्डेय की साहित्यिक दृष्टि से यदि माँ गङ्गा का अवलोकन करें तो गङ्गाजी के प्रति उनके उद्गार उनके महाकाव्य 'रक्षतगङ्गाम्' (जो कि 'श्रीमाता प्रकाशन', वाराणसी से सन् १९९९ में प्रकाशित हुआ है) में उभर कर सामने आते हैं-

गङ्गा मात्र जलधारा ही नहीं, युगों से बहती आ रही भारतीय परम्परा की धारा है, तटों पर बसी सभ्यता संस्कृति की धारा है, गङ्गा सच्चिदानन्दा है, मकरासनस्था है, सदनीरा है, सदा से होता आया है इसकी महिमा का गान, सुधा सौन्दर्य का ध्यान तोयामृत का पान, किन्तु अपनों के अत्याचारों से रूठी है आज गङ्गा दुःखी है, मूर्छित हो रही है अपनों द्वारा किये जा रहे पापों से, आज आवश्यकता है उसे प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक वैभव की ओर मुड़कर देखने की उसे पुनः स्वच्छ बनाने के दृढ़ संकल्प की, इसी अन्तर्वेदना ने 'रक्षत गङ्गाम् काव्य रचना की प्रेरणा दी है।[1]

कवयित्री ने श्रीगङ्गा को सामान्य निर्झरिणी के रूप में नहीं, अपितु उस चेतन शक्ति के रूप में देखा है, जो भारतीय संस्कृति की मूलाधार है, भारत राष्ट्र की अमूल्य निधि है, वर्षों तक संग्रह कर रखने पर भी विकृत न होना, कीड़े आदि उत्पन्न न होना, गङ्गाजल की वह विलक्षण विशेषता है जो संसार की किसी अन्य नदी के जल में नहीं मिलेगी। अन्न तथा औषधि उत्पादिका, मुक्ति-मुक्ति, उभयोपपादिका भगवती माँ गङ्गा को भारत ने सदैव आध्यात्मिक परिचिति दी है। यही कारण है कि ऋषियों के मत में गङ्गाजल जल नहीं ब्रह्मद्रव है।[2]

दुर्भाग्यवश दीर्घकाल तक भारत के विदेशी आक्रान्ताओं के अधीन हो जाने पर इस पवित्र स्रोतस्विनी में मल तथा अन्य प्रदूषणों को मिलाने का जो उपक्रम चल पड़ा, यह उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होता जा रहा है। यदि अभी भी सचेत होकर इसे प्रदूषणों से न बचाया गया तो जन-जीवन, भारतीयता किंबहुना मानवता ही संकटापन्न हो जायेगी, फलतः गङ्गा पर गहराये इस सङ्कट से दुःखी होकर, गङ्गा की भक्ति से ओत-प्रोत सुकोमल हृदया कवयित्री की अन्तर्वेदना 'रक्षतगङ्गाम् महाकाव्य के रूप में प्रवाहित हुई है, जिसे कवयित्री

१. रक्षत गङ्गाम (डॉ. कमला पाण्डेय) आमुख
२. समीक्षणम् (रक्षत गङ्गाम)

ने 'उत्पत्ति', 'यात्रा', 'अध्यात्मम्', 'प्रदूषणम्', 'निवारणम्, शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमशः पौराणिक मतम्, आधुनिकमतम्, हिमालयदेवप्रयागवर्णनम्, हृषीकेश-कर्णपुरवर्णनम्, तीर्थराजप्रयाग-विन्ध्यवर्णनम्, काशी (वाराणसी) वर्णनम्, विहारप्रदेशवर्णनम्, बङ्गम्-गङ्गासागरवर्णनम्, अध्यायत्मवर्णनम्, प्रदूषणवर्णनम् तथा निवारणवर्णनम् रूप में एकादश सर्गों में विभाजित किया है। इस शोधपत्र में इसके 'प्रदूषणवर्णन' को ही आधार बनाया गया है।

माँ गङ्गा पर संकट सम्पूर्ण भारतीय सभ्यता पर संकट है, इस विकराल संकट से उबरने के लिए जन जागरण की अपेक्षा है, क्योंकि गङ्गा रक्षा भारत रक्षा है, गङ्गा रक्षा से जीव तथा जगत् का संजीवन सम्भव है, गङ्गा रक्षा ही स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला विष्णु भजन है तथा गङ्गा रक्षा ही संसार का अत्यन्त दुर्लभ सार है-

गङ्गारक्षणमेव भारतभुवः संरक्षणं शाश्वतं, गङ्गारक्षणमेव जीवजगतोः सञ्जीवनं सुन्दरम्।
गङ्गारक्षणमेव विष्णुभजनं स्वर्गापवर्गप्रदं, गङ्गारक्षणमेव दुर्लभतमं संसारसाराचितम् ॥[3]

गङ्गा पर बढ़ते प्रदूषण से कवयित्री इतनी अधिक व्यथित है कि उन्होंने 'रक्षतगङ्गाम्' महाकाव्य के एक सर्ग का नाम ही 'प्रदूषण-वर्णनम्' रखकर प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानि पर जन-सामान्य का ध्यान आकृष्ट किया है।

शीतल, स्फूर्तिदायक, अमृत का सहोदर इस जल को स्वार्थ में ही लगे हुए मानवों ने दूषित कर दिया, जो गङ्गा जल पूर्व में प्राण का सञ्चारक, रोग का संहारक, अमृत की धारा के समान सफेद था, वही अब कीचड़ से सना दुर्गन्धमय हो गया है, साबुन के झाग तथा थूक-खखार से मिश्रित हो गया है।[4]
सिन्थेटिक पदार्थ जिसका वर्तमान में बहुतायत से प्रयोग मानव द्वारा किया जा रहा है एक विध्वंसक पदार्थ है। इस

सिन्थेटिक केमिकल्स से जल का जीवितत्व नष्ट हो रहा है। रातदिन कारखानों के कचरे के रूप में इसे गङ्गाजल में फेंकने के कारण इस विषैले दुर्गन्ध से पूर्ण द्रव से जल में रहने वाला ऑक्सीजन नष्ट हो रहा है, तब जल में रहनेवाले जीवजन्तु कैसे जीवित रहेंगे तथा मनुष्य कैसे स्वस्थ रहेंगे?[5]

जो गङ्गा पहले अनवच्छिन्न धारा थी तथा बड़े वेग से युक्त होकर हिमालय से सागर तक बहती थी, उसमें अब खेतों को सींचने तथा विविध सुख-सुविधाओं हेतु अनेक नहरें निकाल कर उसे छिन्न-भिन्न कर दिया गया है। (प्रदूषणम्/२१-२२) नदियों का वेग समाप्त होने से उनकी सर्पिलता जो प्रदूषण को पचाती है, जल को शुद्ध करती है समाप्त हो गई है। कूड़े-कचरे, रसायनों से प्रदूषित यह गङ्गा इस कलियुग में चिरकाल तक सभ्यता के शव को ढोती हुई कैसे जीवित रहेगी? गङ्गा के तट पर स्थापित विद्युत् उद्योग के कारखाने (भेल) तथा औषधि निर्माण के कारखाने जो गन्दगी डालते हैं, उससे निकलने वाली मीथेन गैस बड़ी घातक तथा प्रदूषक है। पूर्व में कभी छोटी-मोटी गन्दी नालियाँ अपना उद्धार करने के लिए इसमें मिलती थीं, परन्तु वर्तमान में तो फैक्ट्रियों के प्रदूषण से भरे बड़े-बड़े नाले स्वर्धुनी को डराते हुए उसमें सदैव मिलते रहते हैं।[6]

---

३. रक्षत गङ्गाम् (मङ्गलाचरणम् ,१३)
४. प्रदूषणम्/३-६
५. प्रदूषणम्/११-२४
६. प्रदूषणम्/२५-२८

कानपुर में बहती हुई गङ्गा की स्थिति अत्यन्त विकराल है, जहाँ एक तरफ चमड़े के प्रक्षालन से तथा दूसरी ओर केमिकल्स के मिलाने से प्राणरूप जल वाली अमृतमयी गङ्गा प्रदूषणों के ढेर से मृतप्राय हो रही है। जो विश्वनाथ की प्रिया मुक्तिदात्री गङ्गा काशी में आकर पहले जीव को तारक मन्त्र सुनाती थी तथा हर्षित होती थी, वही इस समय शवों से लिपटी रहकर सदैव दुःखी तथा चिन्तित रहती है। बिहार प्रदेश में गङ्गा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। कल-कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण गङ्गा को गन्दा कर रहा है। प्रदूषणों के ढेर की स्थली बनी बङ्गभूमि, जो सब प्रकार के रासायनिक द्रवों से गङ्गा को पाट रही है। जो हिमालय की पवित्र गोद से स्वच्छ अमृत धार को ले कर चली थी; समुद्र तक आते-आते वह पाप-पुञ्जों को ढोने वाली तथा जर्जर हो गई है। जो स्वयं नारकीय गति को प्राप्त है, वह प्राणियों का पाप से उद्धार कैसे कर सकती है?-

पुण्यदः सङ्गमः साम्प्रतं दृश्यते, दुषणस्यालयः सर्वरोगप्रदः।
नारकीयां गतिं प्रापितो यः स्वयं, सोऽहसां स्यात्किमुद्धारकः प्राणिनाम्? [७]

वैज्ञानिक विज्ञान के उन्नति के सूचक नाभिकीय ऊर्जा के नये-नये परीक्षण विश्व स्तर पर कर रहे हैं; किन्तु उनके विस्फोट से उत्पन्न भीषण ज्वालाओं से होने वाली ऊष्मा में जब सम्पूर्ण सृष्टि ही पतङ्गों के समान जल जायेगी तो शक्तिमान् बनने का महत्त्वाकांक्षी मानव उस आत्मघाती शक्ति से किसकी उन्नति करेगा। भोगी मनुष्यों का सम्पूर्ण मानसिक कल्मष उनके कार्यों में प्रतिबिम्बित है, जो उनके जीवन को विकृत कर रहा है। इसीलिए बाह्य प्रकृति तथा पर्यावरण भी प्रदूषणों से त्रस्त दिखाई दे रहे हैं तथा गङ्गा के कमनीय कान्ति युक्त अङ्ग भी नष्ट हो रहे हैं। (प्रदूषणम्/३८-३९)

कवयित्री गङ्गा में हो रहे प्रदूषण से अत्यन्त दुःखी है। वह आध्यात्मिक सत्ताओं के मध्य रुंधे कण्ठ से गुहार करती हुई स्वतन्त्र भारत के पहरूओं के सामने हिमालय पुत्री माँ गङ्गा की खातिर बार-बार दामन फैलाती है। नैराश्य की बेला में वह घुटने नहीं टेकती। उसकी बची हुई आशा लोक मानस से टकराती है तथा गङ्गा को प्रदूषण से बचाने हेतु निवारणम्[८] नामक सर्ग में विस्तार से सुझाव देती हुई कहती है-

यह देवी गङ्गा तो स्वर्ग से उतरी जलरूपिणी साक्षात् परा शक्ति रूपा है। इसे सामान्य जल वाहिनी नदी कभी नहीं समझना चाहिए। जो कल्याण करने वाली, तीनों लोकों में पूजनीय, विद्वानों द्वारा वन्दनीय है, उस जगन्माता, कल्पलता गङ्गा की अपने कल्याण के लिए सेवा करनी चाहिए। पुण्यतोया यह विशाल गङ्गा नदी सभी नदियों की प्रतिनिधि है। अमृतमयी अङ्गों वाली यह स्वच्छ होकर, दोषरहित होकर, विमल जल वाली होकर जीव समूहों द्वारा सेव्य हो तथा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करें। गङ्गा अपने तट पर सफेद लहरों के दुकूल (पट) से युक्त होकर हमारे भारतवर्ष में सर्वदा सुशोभित होती रहे-

शक्तिस्तोयमयी दिवोऽवतरिता साक्षात्परा देवता सामान्या।
जलवाहिनी सरिदियं नैव प्रकल्प्या क्वचित्।।?
कल्याणाय सुकल्पितां त्रिभुवने पूज्यां बुधैर्वन्दितां।
सेवन्तां स्वसुखाय कल्पलतिकां गङ्गा जगन्मातरम्।। [९]।।

---

८. निवारणम्/१-२९
९. रक्षतगङ्गाम्/निवारणम्- ३०

यदि समग्र रूप में देखा जाय तो तकनीकी क्रान्ति वाले इस युग में अब मानवीय-संवेदना की क्रान्ति की आवश्यकता है जो यह बता सके, अहसास करा सके कि गङ्गा हमारी माँ है, गङ्गा सेवा भारतसेवा है, गङ्गा रक्षा आत्मारक्षा है। गङ्गा प्रदूषण सम्पूर्ण मानव सभ्यता का प्रदूषण है, इस स्थिति में 'रक्षतगङ्गाम्' महाकाव्य गङ्गारक्षा, पर्यावरणचेतना तथाप्रकृति सन्तुलन के प्रति सावधान करने की सचेत वाणी है। यन्त्रयुगीन अन्धेरे में घिरे हुए मानव के लिए दीपशिखा है।

-सहा० आचार्या (संस्कृत विभाग),
डी०एस०बी० परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वर्तमान युग में रामायण और बदलते मूल्य

-पूजा

मूल्यों का मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मूल्य विहीन मनुष्य समाज की विकृति का कारण है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही मूल्यों से विहीन व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप से कम नहीं है। मूल्य रहित मनुष्य पशु के समान है जैसे कि पशुओं का भी परिवार होता है मनुष्यों का भी, अन्तर सिर्फ मूल्यों का ही होता है। इसलिए मूल्य रहित मनुष्य की तुलना पशुओं से की जाती है। रामायण वर्तमान युग में सिर्फ एक धर्म ग्रंथ मात्र बन कर रह गया है। जिसे पढ़ा जाता है सुना जाता है। परन्तु उसके बताए हुए मार्ग पर कोई चलता नहीं है। लोग राम जैसा पुत्र तो चाहते हैं। परन्तु दशरथ जैसा पिता नहीं बनना चाहते। जिनकी पूरी जिंदगी मर्यादा और आदर्शों पर आधारित थी। मर्यादा सिर्फ किताबों का हिस्सा बन कर रह गई है। जिसे लोग सुनते, पढ़ते और पचाते हैं। किन्तु उसे अपने जीवन में धारण नहीं करते। वर्तमान युग में मर्यादित इंसान ढूंढना बालू में से तेल निकालने के समान है।

श्रीराम का चरित्र और बदलते मूल्य :- राम एक मर्यादित व्यक्तित्व थे। उनके जैसा मर्यादित व्यक्ति सनातन धर्म में आज तक नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए राज्य का त्याग कर दिया। वे अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए प्रतिबंध नहीं थे। फिर भी उन्होंने पिता के लिए राज्य छोड़ दिया और १४ वर्षों के लिए वनवास चले गए। आज के भारत में राम ढूढंना असम्भव है और ये दोष हम सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति पर नहीं लगा सकते कि वह राम जैसा क्यों नहीं है? क्या वर्तमान युग में बदलती सोच इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम एक समय के लिए तो मर्यादित पुत्र चाहते हैं, दूसरे समय में उसी पुत्र से उम्मीद करते हैं कि वह दुनिया की तरह मॉर्डन बने सोच से भी और कपड़ो से भी, यदि पुत्र धोती, कुर्ता पहनना शुरू कर दे तो क्या उसे मजाक का पात्र बनाने की शुरुआत उसके घर से ही नहीं होती? हम चाहते हैं वह मॉर्डन हो, क्या हमने उसे धर्म ग्रथों को पढ़ने और उन पर चलने की शिक्षा दी, कैसे दे सकते हैं? जब माता पिता ही मर्यादित जिंदगी को नहीं जीते, तो बच्चे कैसे जी सकते हैं? आजकल हम बच्चे नहीं रोबोट चाहते हैं, जोकि हमारे इशारों पर चल सके। हमारी इच्छा के अनुसार वह विषय पढ़े, हमारी इच्छा के अनुसार नौकरी करे।

सीता का चरित्र और बदलते मूल्य :- देवी सीता राजा जनक की पुत्री थी, राजकुमारियों जैसा रहन-सहन होने के बावजूद वह अपने पति के साथ वन में चली गई। उन्होंने कभी भी अपने पिता से ये नहीं कहा कि वे उन्हें १४ सालों के लिए अपने साथ ले जाए। उसकी बजाए उन्होंने अपने पति का साथ दिया और वन जाना स्वीकार किया। उन्होंने अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दी, उनके लिए हर कष्ट उठाए। वर्तमान युग की देवियों से ऐसी उम्मीद क्या सम्भव है? हो भी सकता है सिर्फ दो या तीन प्रतिशत से। आजकल की देवियों को किट्टी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं, तो वह बच्चों को क्या मूल्य सिखाएंगी? न तो बच्चों की परवरिश करती हैं, न उन्हें पढ़ाती है, न ही उन्हें समय देती हैं। उसका सारा समय अपने मायके वालों से फोन पर घर में आग लगाने की कला सीखने, टी० वी०

देखने, पार्टियों में घूमने पर बीतता है, रामायण में रानी कैकेयी के मायके से लाई दासी ने हंसता खेलता घर शोक के समुद्र में डूबो दिया। आज घर-घर में मंथरा का काम मोबाईल और टी० वी० सीरियल कर रहे हैं और जो कामकाजी महिलाएं नौकरी भी करती हैं घर का काम भी करती हैं। उनके पास बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है। देवी सीता राजा की पुत्री होने के बावजूद अपने परिवार के लिए स्वयं खाना बनाती थी। सीतामहल में भी अपना सारा कार्य स्वयं करती थी। उदाहरण के रूप में आज भी सीता की रसोई जोकि एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। परन्तु आजकल की देवियां अपने मायकों के नियम चलाती हैं, आजकल की देवियां यदि नौकरी नहीं करती, तो भी घर के काम करके राजी नहीं हैं, देवियों को बिस्तर से पैर जमीन पर रखने में ही तकलीफ है, बिस्तर पर ही सास खाना, चाय आदि देती है, फिर भी इनके नखरे खत्म नहीं होते। फिर ऐसी देवियां संस्कृति संस्कारों की बात करती हैं और कहती हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, कभी बच्चे की सुनी, उसे समय दिया, फिर बच्चे से कैसे उम्मीद करती हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुने? देवी सीता अपनी सास के पैर दबाती थी, आज की देवियों के पैर तो उनकी सास और पति दबाते हैं। देवी सीता को उनके परिवार वालों ने विदाई के समय ये शिक्षा दी थी।

''सास ससुर गुरुसेवा केरेहू। पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू॥''[१]

अर्थात् सास, ससुर गुरुकी सेवा करना। पति का रुख देकर उसकी आज्ञा का हमेशा पालन करना। आजकल यही देखा जाता है कि मायके वाले ही पढ़ा कर भेजते हैं कि जाते ही घर संभाल लेना। एक साल बाद पूरा मायका ससुराल में बस जाता है, फिर यही लोग कहते हैं कि हम तो बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते और स्वयं संस्कृति और संस्कारो का ढिंढोरा पीटते हैं। आजकल समाज के मूल्य कुछ ऐसे हो गए हैं:-

'नारि बिबस नर सकल गोसाईं। नाचहिं नर मर्कट की नाईं।'[२]

'ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंब भए तब तें।'[३]

भरत का चरित्र और बदलते मूल्य :- भरत जैसा भाई शायद इतिहास में कभी पैदा न हुआ। जिसने मिला हुआ राज्य अपने भाई को वापिस कर दिया और राज-काज छोड़ स्वयं कुटिया बनाकर रहने लगे। अपनी मां को छोड़ दिया, जिनकी वजह से श्रीराम को १४ वर्षों का वनवास मिला। उन्होंने अपने आदर्शों के लिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आदर्श नहीं छोड़े। आज की वर्तमान स्थिति में पैसो के लिए भाई-भाई को नहीं पहचानता है, मूल्यों की बात बहुत दूर की है, पैसा ही हर जगह प्रधान है। मूल्य पैसेवालों से ही बनते, वह जो बात कह दे वही मूल्य है। यदि कोई गुणी इंसान भगवतगीता तथा रामायण का पाठ सुनता है तो उसे लोग पागल कहते हैं, वही बात व्यास पीठ पर बैठ जब पंडित लोग शब्दों को घूमा फिरा कर बोलते हैं तो वह बहुत ही समझदार बन जाते हैं। उन पर ये लाइने बिल्कुल सटीक बैठती है:-

'द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥
मारग सोई जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥

१. गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस (गोरखपुर: गीताप्रेस), १/३३४/५
२. वहीं, ७/९८/१
३. वही छंद, ७/१००/२

मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहुँ सत कहइ सब कोई ॥[४]

उर्मिला का चरित्र और बदलते मूल्य :- देवी उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी। लक्ष्मण श्री राम जी के साथ ही वन में चले गए। उर्मिला ने १४ साल तक लक्ष्मण जी का इंतजार किया। उन्होंने अपने आदर्श नहीं छोड़े, न ही अपने मायके गई। आजकल की देवियां तो पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं होने देती है। दूसरी शादी की बात वह स्वय ही शुरु कर देती हैं। उन्हें न तो अपने बच्चों की चिंता होती है। न ही किसी संस्कृति और संस्कार की। वह अपने संस्कृति और संस्कार का भाषण अपने ससुराल वालों को जरूर देती है। जब अपनी बारी आती है तो सारे संस्कार गर्त में चले जाते हैं।

गुरु शिष्य परम्परा और बदलते मूल्य :- राजा दशरथ अपने पुत्रों को गुरु के पास शिक्षा के लिए जब भेजते हैं तो गुरु पहले उनकी परीक्षा लेते हैं कि वह शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं अथवा नहीं, जब वह गुरु की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तभी उन्हें गुरुकुल में प्रवेश मिलता है। गुरुकुल में सभी प्रकार की शिक्षाएँ दी जाती थी। परन्तु आजकल शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है। आज विद्यालय व्यापार का माध्यम बन गई है। बच्चा स्कूल अलग जाता है, ट्यूशन अलग से पढ़ता है। यदि गुरु इतना योग्य है, तो बच्चे को ट्यूशन की जरुरत क्यूं पड़ रही है? क्या हमारे मूल्य इतने गिर चुके हैं कि शिक्षा भी व्यापार बन गई है। आज गुरुओं की योग्यता पूरी तरह से परखने के बाद फिर ही उन्हें नौकरी दी जाती है, फिर ये कोचिंग सेंटर क्यूं खुले हैं? क्या ये शिक्षा की गिरावट को नहीं दर्शाते? पहले समय में राजा और साधारण जन के बच्चे एक ही आश्रम में पढ़ते थे। आजकल के राजाओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते है जहां आमजन की पहुंच ही नहीं है। वही गुरु स्कूल में पढ़ाता है, वही ट्यूशन पढ़ाता है, वही कोचिंग सेंटर चला रहा है। जब शिक्षा शिक्षकों के लिए व्यापार है, तो शिष्य गुरुओं का आदर कैसे करेंगे? क्योंकि उनका सम्बंध पैसों तक सीमित है। अब इन शिक्षकों से पढ़े हुए बच्चे जब स्वयं कहीं, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनेंगे तो ये क्या मूल्य सिखाएंगे, क्योंकि ये जिन लोगों से पढ़े हैं उन्हें स्वयं उनके गुरुओं ने भी मूल्यों की शिक्षा दी ही नहीं। ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मूल्य सिर्फ किताबों का हिस्सा बन कर रह गए हैं। जो चीजें इन्सानों की जिंदगी से गायब हो जाती है, वह हमारे देश में किताबों का हिस्सा बन जाती है। न तो बच्चों को याद रहते हैं न ही अध्यापक को। उनके लिए बच्चे पैसा कमाने का साधन है, बच्चों का उद्देश्य भी स्वयं नौकरी प्राप्त करना रह गया है। निम्नलिखित पंक्तियां इन्ही भावों को अभिव्यक्त करती है:-

''गुरु सिष बधिरअंध का लेखा। एक न सुनइ एक नहि देखा॥[५]**''**

गुरु और शिष्य में अंधे बहरे का संबंध हो गया है। आजकल शिष्य अपने गुरु के उपदेश को नहीं सुनते, न हि गुरुओं को ऐसी ज्ञान दृष्टि प्राप्त है, जो शिष्यों को सही मार्ग पर अग्रसर करें।

-गुरु नानक अध्ययन विभाग
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय
(पंजाब)

---

४ वही ७/९८/२-४

५. वही, ७/९९/६

The Concept of Wealth and the Deities of Wealth in Vedic Literature:
A Short Analysis

-Dr. Nilachal Mishra

Introduction

Dharma, Artha, and Kama are the main three goals of human life. Among them, Artha or Wealth is more attractive and beneficial in the knowledge of everyone. Wealth is the cherished want of everybody to achieve more success in life. There are many deities in Vedic literature like Varuna, Soma, Chandra, Kamadeva, Ganesh, Saraswati, etc. In the Classical age except the guardian of Northern quarters and Yakshas, Kubera has been praised as the Lord of Wealth. Rigveda describes the master of wealth in many places.

Terms mentioning Wealth in the Rigveda

The poets of the Rigveda praise different terms to mention the concept of wealth. They note more than twenty-three terms to describe the meaning of wealth. In Nirukta, Yaska describes twenty-eight terms to communicate wealth. Among the terms those are related to wealth and are described in the Rigveda as follows:

Rayi

The term 'Rayi' denotes wealth and it became trendy in the Rigveda. It appears 264 times in this Veda. The root of the term 'Ra' means 'to give'.

' rayiriti dhananama raterdanakarmanah' [1]

It simply conveys wealth in general but the object represents the term like wealth. For example, Soma is prayed to give wealth(Rayi) in general.

Dhiyam pusha jivatu visminvorayim soma
rayipatirdadhatu// [2]

May Pusan churn our thinking, all impelling may soma who is the lord of wealth(rayipati) give us riches(rayi). Here the term is simply used to convey the meaning of wealth instead of classifying it.

Rayi is also included heroic sons and Indra is prayed to give wealth(rayi) in the shape of heroic or dynamic children **" rayim rasi viravantam"** (Rv.2.11.13) [3]

1. Nirukta.4.14.
2. R.V.2.40.6.
3. R.V.2.11.13.

Vasu

The word vasu refers to many Vedic deities whose number is eight. This term like 'vasu' also means wealth, which occurs 453 times in the Rigveda. From the occurrence of 238 times are used and it relates to wealth.

Tvaya vayam svradha brahmanaspate sparha vasu manusya daimahi//[4]

O Lord of prayer, you are the bringer of the wealth and may give us the wealth that men covet.

The term Vasu comes from the root vasu means to live, to protect, to cover, etc. The word 'vasupati' is the lord of wealth, and it occurs many times in the Rigveda. Puruvasu is another word related to vasu and which occurs many times in the Rigveda. And the word pruvasu is also related to having great wealth. (Rigveda. 1.47.10, 2.1.5, etc).[5] Another word like 'Vasudhiti' means the treasury and which is described 8.8, 4.8.2, etc).[6]

Rai

Another word 'Rai' means wealth. Raya is the plural form and is used in the Rigveda. It occurs 259 times in this Veda and it traces the root of the same which means to give.

Isireṇa te manasā sutasya bhakṣimahi
Pitrayasyeva rayaḥ/
Soma rajanpra na ayumṣi tarirahaniva sūryo vasaraṇi// (RV. 8.487)[7]

May we with smart knowledge take of the churn soma like it is our patronal wealth, and o soma king, protect our lives like the sun protects the summer times.

Dhana

The word dhana means wealth and it occurs 143 times in the Ṛgveda.

Abhrateva puṁsa eti practici
Gartarugiva sanayye dhananam/
Jayeva paya uśati suvasa uṣa
Harsreva ni rinite apsaḥ// (RV. 1.124.7)[8]

Like a brotherless woman who keeps the relationship with a man like a person who climbs the pilar of the assembly room for gaining wealth and like a well-dressed wife desiring her husband daylight shows her beauty like a laughing damsel. Probably dhana which is in the meaning of prize and it is frequently used in the Ṛgveda.[9] (RV. 1.81.3, 6. 45. 2, 8. 80. 8, 9. 109. 10 etc). Normally it mentions wealth or gift. (RV. 1. 42. 6, 10. 18. 2 etc).[10]

The Ṛgvedic seers used Dhanada as wealth, prize, and booty frequently. (RV. 1. 33. 2, 6. 19. 5, 7. 32. 17, 10. 116. 8 etc).[11]

4. R.V. 2.23.9.
5. R.V. 1.47.10, 2.1. 5.
6. R.V. 1.128.8, 4.8.2.
7. R.V. 8.48. 7.
8. R.V. 1.24. 7.
9. R.V. 1. 81. 3, 6.45.2, 8.80.8, 53.2, 9.532, 9.109.10.
10. R.V. 1.42.6, 10.18.2.

Rādhas

The term Rādha is another word for wealth and used in Ṛgveda 143 times. The Ṛgvedic mantra is used for the same like this.

Yamunāyāmadh śrutamudrādho gavayam mṛje ni rādho asvam mṛje//
(RV. 5.52.17)[12]

I have gained on Yamuna's famed wealth rādha in cattle and wealth in colts. A word like rādha is used to satisfy.

Rādha iti dhananāma rādhnuvntyanena/ (Nirukta. 4.4)[13]

It looks that the word radhas which denotes wealth in the horse, chariot, cattle, and Hero Children.

Gomadaśvavadrathavatsuvīram....rādho.../(RV. 5.57.7)[14]

Supporting this word rādhaspati means the lord of wealth is also looked at in the Ṛgveda (RV. 8. 61. 14).[15]

Ratna

In the Ṛgveda, the word 'Ratna' means jewel and valuable stone which indicated wealth and gift and gift and it is used 66 times in this Veda. The description is like this.

Agnimiḷe purohitaṁyajñasya devamṛtvijam/
Hotāraṁ ratnadhātamam//(RV. 1. 1. 1)[16]

Hence, Agni is described as the illuminator of the sacrifice, the invoker, and the best giver of wealth means ratnadhātamaṁ. Here the word Ratna is the Root of 'ram' which means 'to enjoy'. In Nirukta, Yaska describes this word like this.

Ramaṇiyanaṁ dhananāṁ dātṛtamam(Nirukta. 7. 15)[17]

Vama

The word Vama is extracted from the root Va means 'to move' and the real meaning of this term is wealth, luck, and the preferable wantings like gold and horses, etc. This word has been found 49 times in the Ṛgveda. The Maruts are praised and invoked like this.

Agniśca yanmaruto viśvavedaso divo
Vahadhva uttaradadhi sṇubhiḥ/
Te mandasana dhunayo niśadaso
Vamaṁ dhatta yajamānya sunvate//(RV. 5. 60. 7)[18]

Variva

The term Variva is seen in the Ṛgveda thirty times and the meaning of this word is 'wealth'.

Indraḥ purastād uta madhyayo naḥ

---

11. R.V. 1.33.2, 6.19.5, 7.32.17, 10.116.8.
12. R.V. 5.52.17.
13. Nirukta. 4.4.
14. R.V. 5.57.7.
15. R.V. 8.61.14.
16. R.V. 1.1.1.
17. Nirukta. 7.15.

Sakhā sakhibhyo varivaḥ kṛṇat//(RV. 10.42.11)[19]

May the Lord Indra grant wealth to his followers, friends previous and in the middle. Sāyaṇa describes 'Bhṛśam vniyate arthibhirti varivaḥ dhanam'. (sathapathy. p.07).[20]

Draviṇa

The word like 'Draviṇa' has been used in the Rigveda for fifty seven times to indicate the wealth. That terms is became very popular in later times in many literature. Vanaspati is praised in Rigveda like this.

> **Anjayanti tvamadhvare devyanto vanaspate madhuna daivyena/**
> **Yad urdhvastistha draviṇeha dhattadyadva kṣayo māturasya upasthe//**
> **(RV. 3.8.1).**[21]

Rishi says, O Lord of the Herbs pours the honey in our sacrifice, and bestow wealth or Draviṇa means wealth. The people searches that wealth and Draviṇa means strength. Because people go by means of it. Dravinoda the word appears in Rigveda for several times which means giver of wealth or strength.(Satapathy. P. 6).[22]

Magha

The word Magha appears in the Rigveda for fifty seven times which means gift or wealth or bounty etc.

Pari soma pra dhanva svastaye nṛbhiḥ punano abhi vasyayaśiram/
Ye te mada ahanaso vihayasastebhirindram codaya datave magham//(RV. 9. 75. 5).[23]

Encourage Indra for bestowing us wealth or magha. This word Magha is the root of mamh which means 'to give'. And the word mafhvan appears more than three hundred times in the Rigveda.

Bhojana

This Bhojana is also sn another word for wealth, prosperity, and food is bhojana.

Justo damuna atithirdueona imam no yajñarupa yahi vidvan/
Viśva agne abhiyujo vihatya śatruyatma bhara bhojanāni//[24]

There is welcome of the guest in residing places request for sacrifice. O Wise! Destroy all enemies and give us (bhojanani) wealth of our enemies.

Rekṇa

Rekṇa is used in the Rigveda for manytimes.

> **Parisadyam hyaranasya reko hityasya patyah syama/**[25]

The wealth or rekṇa is seen to be avoided. We may be the wealth of eternal. O Agni, please do not corrupt our paths. The word Rekna is found as the root ric means to leave. So Rekna may be denote to wealth.

18. R.V. 5.60.7.
19. R.V. 10.42.11.
20. Satapathy.p.6.
21. R.V. 3.8.1.
22. Satapathy.p.6.
23. R.V. 9. 75.5.
24. R.V. 5.4.5.

Vitta

In the Rigveda Vitta denotes health. The description of the Veda is lke this.

> **Visarmaṇam kṛṇuhi vittameṣam ye bhunjate aprnato na ukthaiḥ/**
> **Apauratānprasave vaurdhanabrahmadvisah suryadyavayasva//**[26]

Besides this, there are many descriptions of Gods and Goddesses as the bestower of wealth. And Such types of descriptions of Vedas are given below lines.

Indra is the Deity of Wealth

Among the deities of the Wealth, Indra occupied an enviable position. He is called as the champion of the Vedic Aryans. Indra is narrated for wealth in different Rig vedic verses. The terms like Wealth are applied to him in 440 verses of Rig veda. Indra is not oly the master of earthly Wealth but in another way He occupies the power of both Wealth like earthly and heavenly also.

> **Divyasya vasvoyaḥ/**
> **Parthivasya ksamyasya rajā/**[27]

Further it is said that, there are three types of Wealth such as the lower Wealth, the medium Wealth, and the higher Wealth. And Indra is known as the Master of these three categories of Wealth.

> **Tvedindravamam vasu tvaṁ pusyasi madhyamam/**
> **Satra viśvasya rājasi nakiṣṭva goṣu vrṇate//**[28]

According to Sayana, the lower Wealth consists of tin, lead, and etc. when the medium wealth is the consisting of silver and gold, an the higher wealth is said to consist of gems and jewels.

> **Adhamam trapusisadikam..**
> **Madhyamaṁ rajatahiraṇyadikam**
> **Paramasya ratnḥ.../**[29]

It is said that, Indra is the ocean of riches(vasvo arṇavam R.V.1.51.1) and He is the all the ways of Wealth like all the rivers come to the sea. 'sam jagmire pathya rayo asmin samudre na sindhavo yada manaḥ'/[30]

Agni is the Deity of Wealth

Agni is described as the Deity of Wealth in many places of the Veda. Agni is the giver of Beautiful Wealth in Rig Veda.like sudravuḥ(R.V.1.94.15), Vaudhiti(R.V.1.128.8), and rayo dharta dharuṇo vasvo Agni/ (R.V. 5.15.1).[31]

---

25. R.V. 7.4.7.
26. R.V. 5.42.9.
27. R.V. 2.14.11.
28. R.V. 7.32.16.
29. R.V. 7.32.16.
30. R.V. 6.19.5.

Agni opens the door of Wealth. He controls all the Wealth in earth and Heaven.He controls all the Wealth in the Earth and Heaven.

Tvamasy kṣayasiyaddha viśvam divi yadu draviṇam yat pṛthivyām/

Vasurvasunam kṣayasi tvameka idyava c yāṛ pasyataḥ/[32]

Agni is known as the Master of all riches in the mountains, rivers, the herbs among all the people. He is the house of Wealth 'vasurvasunam'(RV.1.94.13),[33] sadanaṁ rayiṇām (R.V.1.96.7). He is worshipped as the protector of the Wealth in th residence 'damunā gṛhapatirdamaagnirbhuvadrayipati rayiṇām'(R.v.1.60.4).[34]

Savitṛ is the Deity of Wealth

The golden deity Savitṛ is described as the Master of all riches and is described as bestower of Wealth in Rigvedic Verses.

Nunaṁ devebhyo vihi dhati ratnamathabhajdvitinhotram svasthau/[35]

He controls Wealth and praised to give liking and very very nice Wealth **'śrestham no adya savitar varenyam bhagama suva sa hi ratnadhā asi'**(RV.10.35.7).[36] He is also praised as 'puruvasu' means the giver of great wealth, and who can distribute the wealth of house' yo ratna puruvasurdadhati/(R.V.7.38.1).[37] He is known as 'Vasupati' means the Lord of the Wealth(R.V.7.45.3).[38]

Sarasvatī is the Deity of Wealth

Goddess Sarasvatī is also described as the deity of Wealth in many places of the Rigveda. She is described as the giver of richness, regulator of Wealth and protector of Wealth. She is known as patron Goddess of rivers and the giver of Wealth.

Apo revatin kṣyatha hi vasavaḥ kratuṁ ca bhadram vibhrthamrtam ca/

Rayaśca stha svapathyasya patnih saravati tad gṛṇate vayo dhat//[39]

Conclusion

From the above discussions it is well known that Wealth is the most precious for human beings in all stages of life. In ancient times like in Vedic period also Wealth was described as the necessary and valuable for a person, and the deities of many bestows wealth to mankind in many ways, and there is no doubt also.

Bibliography

1. Rigveda. Rigveda Samhita with Comm of Saynacarya. Ed. by. F. Maxmuller. 4 Vols Reprint. Varanasi. Krishnadas Academy, 1983.

---

31. R.V.5.15.1.
32. R.V.4.5.11, 10.91.3.
33. R.V.1.94.13, 1.96.7.
34. R.V.1.60.4.
35. R.V.2.38.1.
36. R.V.10.35.7.
37. R.V.7.38.1.
38. R.V.7.45.3.
39. R.V.10.32.12

2. Rigveda. The Hymns of the Rigveda. Tr. by Ralph T. H. Griffith. 2 Vols. Fourth edn. Varanasi, 1963.
3. Nirukta. Nirukta of Yaska with Comm. Of Durgacarya. Bombay.V.s.p, 1925.
4. Ramayana. Ramayana with Tilaka Comm. Reprinted from N.S.I Edn.Delhi, Indological Book House,1983.
5. The Valmiki Ramayana Critically Edited By G.H Bhatt and Others.V Volumes. Baroda Oriental Institute,1960 .
6. Caturbhuja. Satpathy. Kubera: Origin And Development. Classical Publishing Company, New Delhi, 2002.
7. Keith, A. B. Religion And Philosophy Of the Veda And Upanishads. 2 Vols. Reprint. Delhi.MLBD, 1976.
8. Mishra, R. N. Yaska Cult And Iconography, Delhi. Munshiram Manoharlal. 1981.

-Lecturer in Sanskrit
K.c.P.A.N jr. college, Bankoi,
Khurda, Odisha

एक साहित्यिक त्रैमासिक शोध पत्रिका

एवं

समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति

तथा

सम्पूर्ण देश के प्रसिद्ध साहित्य-साधकों के साथ ही शोध छात्रों एवं नवोदित प्रतिभाओं की सशक्त लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

"संस्कृत मञ्जरी"

(आई.एस.एस.एन-2278-8360)

संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार हेतु सतत प्रयत्नशील दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित एक ऐसी सम्पूर्ण साहित्यिक पत्रिका जो सहज मानवीय संवदेनाओं, शोध-निबन्धों तथा उदात्त जीवन-मूल्यों का अनूठा संगम और प्रत्येक वर्ग के पाठक-समुदाय की अपेक्षा के अनुकूल पठनीय एवं संग्रहणीय है।

मूल्यः- एक प्रति रु. 25/- मात्र, वार्षिक सदस्यता शुल्क रु.100/- मात्र

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत मञ्जरी"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुल्क दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से अथवा अकादमी के बैंक खाते सं. 01701040002562285, आई.एफ.सी. कोड- IBKL 0000170 (IDBI BANK- Preet Vihar) में ऑन लाईन भेज कर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चैक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता -

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५

दूरभाष सं.- ०११-२०९२०३६३

RNI No.
DELSAN/2002/8921

प्रकाशक एवं मुद्रक सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी
के स्वामित्व में अकादमी के कार्यालय प्लाट सं.-५,
झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
से प्रकाशित