वर्षम्-२३ अङ्कः-२

अक्टूबर तः दिसम्बर 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 सर्वकार:

सम्पादक:

डॉ.अरुणकुमारझा

सचिव:

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. 0170104000256285, 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-२/२०२४

(अक्टूबर तः दिसम्बर २०२४ पर्यन्तम्)

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

प्रधान-सम्पादकः
डॉ. रश्मि सिंहः
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
प्रत्यङ्क मूल्यम्- पञ्चविंशतिः रूप्यकाणि
वार्षिकशुल्कम् - शतं रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभाग:-	पृष्ठसंख्या
सम्पादकीयम्	III
१. जयति जयति गान्धिर्व्यासगीतप्रभाव: -प्रो. सुन्दरेश्वरन् नोम्बूर् कृष्णशास्त्री	१
२. काव्येषु नाट्यं रम्यमित्यस्य काव्यशास्त्रदृशा परिशीलनम् -प्रो. सुमनकुमारझा:	१६
३. आधुनिकसमये भारतीये-ज्ञानपरंपराया उपयोगिता -डॉ. रजेशप्रसादगैरोला	२८
४. मनुसंहितायां वर्णितोऽहिंसाधर्म: -डॉ. गोविन्दसरकार:	३३
५. इन्द्रविजय-ग्रन्थ में वर्णित लङ्का-प्रसङ्ग -प्रो. हरीश	४०
हिन्दीभाग:-	
६. भास के नाटकों में वर्ण व्यवस्था : एक अनुशीलन -श्रीमती रुचि शुक्ला	४९
७. आजादचरितम् महाकाव्य-चन्द्रशेखर आजाद -डॉ. स्मिता कुमारी	५६
८. गीतानुसारिणी शिक्षणपद्धति: -डॉ. विजय कुमार मिश्र	६२
९. ज्योतिष की वैज्ञानिक यथार्थता -डॉ. महानन्द ठाकुर	६६
१०. मेघदूतम्- एक गीति काव्य - डॉ. आकाश	७०

सम्पादकीयम्

अयि सुरवाणीसमुपासकाः सहृदयाः!

जिज्ञासा ज्ञानस्य पूर्वपीठिका। एषः एवारम्भबिन्दुः यतः मानवः स्वान्तःकरणे उत्पद्यमानानां प्रश्नानां सम्यक् सन्दर्भं प्राप्तुं गच्छति। अद्यतनं विज्ञानं अनन्तकौतुकैः जिज्ञासाभिः वा अग्रे आगतम्। विज्ञानं जिज्ञासायाः भावनात्मकनिराकरणस्यापेक्षया व्यावहारिकं प्रयोगधर्मीसाधनं स्वीकरोति, यस्य माध्यमेन मनुष्यः नवीनं शोधं प्रति प्रवृत्तो भवति। एतादृश्याः जिज्ञासायाः प्रवृत्तेः च तृप्त्यर्थं दिल्ली-संस्कृत-अकादमी उत्तमैः शोधपत्रैः सुसज्जितायाः 'संस्कृतमंजरीति' शोधपत्रिकायाः त्रयोविंशतितमवर्षस्य अक्टूबरतः दिसम्बर २०२४ पर्यन्तं द्वितीयम् अङ्कं सम्पाद्य गीर्वाणवाणीप्रणयिनां सुधियां पाठकानां च करकमलेषु समर्पयन्नतितरां प्रसन्नतामनुभवति। अंकेऽस्मिन् प्रकाशितेशु लेखेषु प्रो. एन.के. सुन्दरेश्वरनस्य लेखः 'जयति जयति गांधीर्व्यासगीतप्रभावः,' प्रो. सुमनकुमारझामहोदयानां शोधलेखः 'काव्येषु नाट्यं रम्यमित्यस्य काव्यशास्त्रदृशा परिशीलनम्,' हिन्दीप्राभागे प्रो. हरीशमहोदयानां विश्लेशकालेखः 'इन्द्रविजय-ग्रन्थ में वर्णित लंका-प्रसंग,' डॉ. विजयकुमारमिश्रस्य आलेखः 'गीतानुसारिणी शिक्षापद्धतिः,' डॉ. महानन्दठाकुरस्य ज्योतिषविषयमालक्ष्य शोधलेखः 'ज्योतिषशास्त्र की वैज्ञानिकयथार्थता' विशिष्टाः सन्ति। एतदतिरिक्ताः कतिपयशोधच्छात्राणां विशिष्ट-शोधपत्राः अपि प्रकाशिताः। सर्वे लेखाः जिज्ञासुपाठकानां प्रौढानाञ्च कृते अतीवोपयोगिनो भवन्ति तथा च एतैः शोधलेखैः शोधकार्य्ये सन्नद्धानां शोधच्छात्राणां मार्गदर्शनं भविष्यतीति नास्ति कोऽपि सन्देहः।

आशासे शोधपत्रिकेयं सर्वैः पाठकैः सादरं स्वीकरिष्यते सोत्साहं च पठिष्यत इति।

भावकः

शकाब्दः१९४६ (मार्गशीर्ष-शुक्ल-द्वादशी) गीताजयन्ती

डॉ. अरुणकुमार झा
सचिवः

जयति जयति गान्धिर्व्यासगीतप्रभावः

(महात्मविजयः - मनोरमं किञ्चित् खण्डकाव्यम्)

- प्रो. सुन्दरेश्वरन् नोच्चूर् कृष्णशास्त्री

महात्मनो गान्धिमहाशयस्य महत्त्वं सत्यधर्मनिष्ठताम् अनुपमं जीवनञ्च हृदयानवद्यया ललितया च शैल्या वर्णयत् देववाणीनिबद्धं चकास्ति महात्मविजयाख्यं खण्डकाव्यम्। विदुषा व्यासराजशास्त्रिणा (के. एल. वी. शास्त्री इति प्रसिद्धिर्यस्य) विरचितमिदं लघुशरीरं खण्डकाव्यं शैल्या सरलं, परं प्रतिपाद्येन विन्यासभङ्ग्या च प्रौढं विराजते। महात्मनः स्वर्गगमनादनन्तरं विरचितमिदं (१९४९ तमे क्रिस्त्वब्दे प्रकाशितम्) तदुपदेशसारसर्वस्वं, तथा तदीयतायाः प्रधानभूतान् सर्वानप्यंशांश्च-लालित्यम्, अहिंसादीक्षा, सत्यव्रतत्वं, सर्वधर्मसमदर्शिता, रामराज्यश्रद्धा, ग्रामेषु भारतात्मदर्शनम् इत्यादीन्-साकल्येन चित्रयति सारगर्भैः कविमार्गैकरम्यैः रम्यैर्वचोभिः। अष्टोत्तरेण शतेन पद्यैरुपजातिवृत्तमयैरुपनिबद्धमिदं (अन्तिममपहाय सर्वाणि उपजात्या गुम्फितानि, अन्तिमं च मालिनीवृत्ते), कवेः वैदुष्यं कवनपटुताञ्च समभिव्यनक्ति।

वैदिकेन वाङ्मयेन, महाकवेः कालिदासस्य सूक्तिरत्नैश्च, समाकृष्टोऽयं कविः तदीयशब्दप्रयोगगतानंशान् कुत्रचिदार्थानपि स्वरचनायां सम्यक् सङ्कलय्य स्वीयमादरं प्रकटयति। तदेतदादरप्रकटनं च प्रकृतभावानुगुण्यं न विरुणद्धि ; न वा रससर्वस्वभूतमौचित्यं भनक्तीत्येतदालोचनामृतं भवेदेव साहितीविहाररसिकानाम्। किञ्च, तत्काले समेषां भारतीयानाम्, आङ्ग्लानामधिकारिणाम्, अन्येषाञ्च नैकेषु देशेषु नेतृपदमास्थितानां जनानाञ्च, गान्धिमहाशयं प्रति यो यो भावः प्रकटोऽप्रकटो वा आसीत् तमपि सुनिपुणं कटाक्षयति कविदृष्टिरिति विचारधुरीणानानन्दयेदेव।

कविः, ग्रन्थप्रकाशनञ्च

काव्यस्यास्य कर्ता भवति के. एल. वी. शास्त्री इति प्रथिताभिधानः कर्णाटकराज्यान्तर्गत-उडुपीक्षेत्राभिजनः विद्वान् व्यासराजशास्त्री। आधुनिकप्रणाल्या संस्कृतं पठितुमिच्छूनां सन्मार्गं दिशतां संस्कृतबालादर्शः[२] संस्कृतप्रथमादर्शः[३] इत्यादीनां सरलग्रन्थानां प्रणेतृत्वेन, तथा बालानां कालिदासीयरूपकलोकं रुचिरमुपदर्शयतः कालिदासीयनाटककथामञ्जरी इति प्रथितस्य ग्रन्थस्य रचयितृत्वेन च, दक्षिणभारते प्रसिद्धिमुपगतेन अनेन विदुषा बहूनि आधुनिकरूपकाणि रचितानि। लीलाविलासप्रहसनम् इति अन्यतममेषु, आर. एस्. वाध्यार् इति ख्यातैः पालक्काड् पत्तने (केरलेषु) आस्थितैः सुरभारतीग्रन्थप्रकाशकैः प्रकाशितं समुपलभ्यते।[४] मद्रपुर्यां प्रसिडेन्सी महाविद्यालये आचार्यपदवीमधितिष्ठन्नयमाचार्यः प्रोफेसर वी. राघवन् महाशयस्य निकटवर्ति मित्रमासीत्। तेनाचार्येण (वी. राघवन् महोदयेन) सम्पाद्यमानायां संस्कृतप्रतिभानाम्न्यां पत्रिकायां लघुनिबन्धानेकान् विलिख्य

---

१. Dr. N. K Sundareswaran, Professor (Retd.), University of Calicut, Kerala 673635

२. R S Vadhyar & Sons, Book Sellers & Publishers, Kalpathi, Palghat, 1970

३. R S Vadhyar & Sons, Book Sellers & Publishers, Kalpathi, Palghat, (Reprint) 2001

४. R S Vadhyar & Sons, Book Sellers & Publishers, Kalpathi, Palghat, 1935

प्राकाश्यमन यदिति ज्ञायते।[५] अधुना अस्माभिः चर्चिष्यमाणं महात्मविजयाख्यं खण्डकाव्यमपि आ. एस. वाध्यार् ग्रन्थालयात् प्रकाशितम् १९४९ तमे क्रिस्त्वब्दे। समग्रस्य काव्यस्य कविनैव रचितः आङ्गलानुवादश्च (प्रतिपद्यमेकैकवाक्यत्वेन पृथक्तया दत्तः) ग्रन्थान्ते अनुबन्धतया विनिवेशितः। प्रथितयशोभिः कैलाशनाथ कट्जूवर्यैः[६] पश्चिमवङ्गराज्यस्य राज्यपालपदमलङ्कुर्वाणैः दत्ता अभिनन्दनपत्रिका च समाकलिताऽस्ति। एवं प्राड्विवाकमणिभिः पतञ्जलिशास्त्रिवर्यैः पण्डितप्रकाण्डैर्विरचिता आङ्गलभाषामयी पुरोवागपि समलङ्करोति ग्रन्थमेनम्।

काव्यशरीरम् -

महात्मनो गान्धिमहाशयस्य निधनान्नातिचिरमेव रचिते (१९४८ तमे क्रिस्त्वब्दे निधनम्, ग्रन्थप्रकाशनञ्च १९४९ तमे एवाब्दे)[७] अस्मिन् खण्डकाव्ये मोहनदासकर्मचन्द्रस्य गान्धिजीति प्रथितयशसो महात्मनः महत्त्वमुपवर्णितम्। आद्येन पद्यचतुष्केन महात्मा इति प्रथिताभिधानस्य गान्धिमहाशयस्य महत्त्वसम्पादकं किमासीदिति प्रदर्शनव्याजेन वस्तुनिर्देशः कृतः। अत्रैव कवेः कवनवैभवं, काव्यस्य प्रमेयसर्वस्वञ्च सम्यग्विवृतिमुपगतम्। मनोवचःकर्मणामैकरूप्येन वस्तुतो महात्मनामपि महात्मा, महात्मा गान्धिरिति प्रथिताभिधानः, समस्तं लोकं तमसा अभिभूतमभिवीक्ष्य आत्मविद्याप्रदीपेन गोसहस्रैश्च-वचसां प्रकारसहस्रैश्च-समुज्ज्वलयन्, आत्मभासा गोसहस्रैः रश्मिच्छटाभिः प्रदीप्ताभिः समस्तं तिमिरोपहतं जगदुज्ज्वलयन् भास्वानिव अद्योततेति पद्यद्वयेन प्रस्तुत्य, कविः परार्थसम्पादनदीक्षितोऽयं महात्मा परार्थमात्मानमेव अदादिति कथनेन, अनन्तरेण पद्यद्वयेन, महात्मनो महत्त्वबीजं स्पष्टं प्रदर्शयति। "करस्थिता यष्टिरुपानहौ द्वौ सर्वस्वमासीदपरं न किञ्चिद्" (महात्मविजयः ५) इति न केवलं निःस्वस्य महात्मनो महत्तां किन्तु स्वस्य सुकवित्वं कालिदासादिमहाकविसुधारसिकत्वञ्च[८] ख्यापयति कविः।

अनन्तरैः किञ्चिन्न्यूनैर्विंशत्या पद्यैः महात्मा गान्धिः कथङ्कारं स्वीयेन सर्वधर्मसारभूत-समदर्शित्व-सुन्दरेण जीवनेन लोकगुरुत्वमभजतेति निरूपितं काव्यभङ्गीरुचिरया गिरा।

"इत्थं स निष्किञ्चनतां गतस्सन्नकिञ्चनानामभयं विधास्यन्।
खिन्नेन मत्तां जनतां समस्तामुपादिशद्धर्ममुदारचेताः॥ ५॥"

इत्यतः "वाग्वर्षधारां विकिरन् स इत्थमशिक्षयत् क्षोणितलं महात्मा। २३॥" इत्यन्तैर्वाक्यैः गान्धिमहाशयस्य उपदेशसारः सम्यक्प्रपञ्चितः।

---

५. It is learnt from a post in Indology group (https://list.indology.info/pipermail/indology/2018-August/047936.html, accessed on 16th June 2024). K. L. V. Sastri was a Madhwa Brahmin, hailing from Udupi, Karnatka. He is known to have worked as professor of Sanskrit in Presidency College, Madras. Dr. K. V. Ramesh, well known epigraphist and archaeologist, Joint Director of Archaeological survey of India (former) was Sastri's son.

६. Kailash Nath Katju (1887 – 1968) was a prominent politician. He was the Governor of Odisha and West Bengal. Was the chief minister of Madhya Pradesh. Markandey Katju, well known jurist and former Judge of Supreme Court of India is his grandson.

७. R S Vadhyar & Sons, Book Sellers & Publishers, Kalpathi, Palghat, 1949

८. [illegible]
[illegible] (रघुवंशम् १.१५) इति कालिदासोक्तं वाक्यं स्मारयति।

उपदेशस्य सारश्चायम्- समेषां जीवानां, विशिष्य मनुजानां परस्परगतं प्रेमैव सन्तुष्टजीवनस्य परं निदानम् ; सर्वे मनुजा वयं विश्वसृजस्तनूजा: इत्यत: जगतीगते सर्वस्मिन्नपि वस्तुनि समेषां सम एवाधिकार:, किञ्च सर्वे समाना: इत्यत: मानवेषु नीचोच्चभाव: अनुचित: असमीचीनश्च; तेन राज-प्रजाभाव: मनुजेषु अयुक्त: ; यदि पुन: राजभाव: सर्वेषां योगक्षेमसम्पादनाय अवश्यमङ्गीकरणीय: तर्हि रामराज्यमेव अनुसरणीयम्, यत्र राजा सेवको भवति, प्रजाश्च सर्वे सेव्या: ; रामो हि राजा प्राणप्रियां जायामपि परित्यज्य, प्रजा: सर्वा: स्वा: प्रजा इव पर्यपालयत् ; एतादृशे प्रजारक्षणे क्रियमाणे सङ्ग्रामस्य शस्त्राणां वा कथैव नोदेति, तेन युद्धं सर्वमनर्थायैव, निष्प्रयोजनं दुष्प्रयोजनञ्च; वस्तुत: अहिंसा सर्वसाधिका, हिंसया यद् दुश्शकं तदेव अहिंसया सुखेन साधयितुं शक्यते; जगतीतले सर्वेऽपि धर्मा: समाना:, यथा आकाशात् पतत्सर्वमपि तोयजातं सागरमेकमेव प्रविशति तथा सर्वेऽपि मानवा धर्मा: प्रभुमेकमेव नमन्तीति परस्परद्वेषो वा हिंसा वा अनर्थायैव सर्वथा सम्पद्यते; ईश्वर: सत्यस्वरूप:, तेन मायां विहाय सर्वे सत्यं भजन्तु इति।

अनन्तरं पञ्चषै: पद्यै: अहिंसामार्गं नूनं कञ्चिद् उच्चैरुद्घोषयत: तस्य महात्मन: हृदयान्निस्सरन्ति वचांसि कथं सर्वेषां लोकानां ग्राह्याण्येवासन्निति वर्णयति। कोकिलकूजनवत् समस्तजनाकर्षकं तस्य मधुरमनोज्ञं वच: वाल्मीकिकोकिलकूजितवत् कं वा सचेतसं नानन्दयदिति वर्णयति कवि:। शृण्वन्तु कविगीतमिदम् -

पुंस्कोकिलो भारतवंशवृक्षात् कूजन् मनोज्ञं मधुरस्वरेण।
हिंस्रानहिंस्रांश्च धराधिवासान् सम्मोदयामास सचेतनौघान्॥ २४॥

लण्डन् नगर्यां संवृत्ते द्वितीय-वर्तुलोत्पीठिकासम्मेलने गान्धिमहाशयस्य वचांसि कथं सश्रद्धम् अश्रूयन्त सर्वैर्लोकै: इति कवि: सत्यापयत्येवम्-

आमन्त्रितो मन्त्रिभिरादरेण स्वाराज्यसन्धानचिकीर्षयाऽसौ।
लण्डन्नगर्यां परिषत्सभायां साश्चर्यमश्रूयत भाषमाण:॥ २५॥

अत्र संस्कृतभाषाया: या स्वाभाविकी कर्मणिप्रयोगशैली वर्तते तस्या: अपूर्वसुन्दरं विशेषार्थद्योकत्वं कथं समुन्मीलितं कविनेति सुनिपुणं निरूपणीयम्। एवम् अहिंसाया: सत्यव्रतत्वस्य च नूतनां काञ्चित् सुगमां मनोज्ञां सरणिं स्वोपदेशगीर्भि: प्रदर्शयन्नयं कथं भारतीयजनताया: समग्राया: नेतृस्थानमारोक्ष्यन्, स्वस्य उपदेशम् आचारपथमुपनयन्, आचार्य इव, प्रजापालजागरूको राजेव वा, भारतीयान् समुपदिदेश इति, भारतीयानाम् उपदेष्टृपदं कथं वा समारुहदिति दर्शयति कवि:। तदीयस्य दर्शनप्रकारस्य मनोज्ञतां पश्यत-

सुधामुचं तामुपदेशवाचमाचारतो दर्शयितुं महात्मा।
श्रयन्नहिंसासरणिं नवीनां स्वराज्यसङ्ग्रामसमुद्यतोऽभूत्॥ २७॥
सर्वान् समाहूय स भारतीयानवोचदुर्वीश इवात्मरक्ष्यान्।
देशोऽयमस्माकमुपप्लुतोऽन्यैर्वन्यैर्मृगैर्व्याप्त इवातिशोच्य:॥ २९॥

गान्धिमहाशयस्य उपदेशसारश्चैवम् - अस्माकं देशस्य रक्षणे सर्वविधसमेधने च वयं प्रभवामो वस्तुत:। किन्तु न वयं तत्र समर्था: इति मिथ्यावादिन: आङ्ग्ला: कथम् अस्माकं समृद्धसस्याढ्यां विमलसुजलां भुवम् आत्मसात्कृतवन्त: इति पश्यत। वस्तुस्थितिरियं यद् भारतभूमे: स्फीताया: सम्पत्समृद्धे: भोगे वयमेव अधिकारिण:।

परम् एते कौटिल्यतन्त्रेण अधिकारस्थानमरुह्य अस्मान् धिक्कृत्य कात्कृत्य च दासतां नीत्वा आस्माकीनम् अर्थजातं हरन्त: अस्मान् अनर्थे पात यन्ति। अस्माभि: तदायत्तीकृता भारतभूमि: कथञ्चिद् विमोचनीया। तत्र उपायो नास्तीति न चिन्तनीयम् इत्युक्त्वा अस्त्येवोपाय: इति दर्शयन् महात्मा गान्धि: कथं स्वाराज्यसङ्ग्रामाय सर्वान् समाह्वयद् इति द्वादशाधिकै: पद्यै:।

गान्धिमहाशयस्य उपदेशसार: अवक्रै: नातिप्रौढै: मितै: रम्यैश्च वचोभि: कविना सन्दर्शित:। विदेशवस्तु-परिवर्जनम्, मद्यविवर्जनम्, असहकार:, शासनोल्लङ्घनम्, बलिहरणनिषेध:, लवणनिर्माणम्, अहिंसादीक्षा, कारागृहसम्पूरणम्, इत्येतादृशाननेकानंशान् कथमविकलं रुचिरञ्च सन्दृभति कविरिति साक्षीकुरुत-

समाश्रयन्तोऽसहकारमार्गं नृपालकार्याद्विरता भवन्तु।
त्यजन्तु राज्ञोपहृतानुपाधीन् विदेशवस्तूनि विवर्जयन्तु॥ ३५॥
वित्तस्य चित्तस्य च नाशहेतुं मुञ्चन्तु सर्वेऽपि च मद्यपानम्।
क्षाराम्बुधेः सैन्धवमानयन्तु कारागृहे प्राघुणिका भवन्तु॥ ३६॥
मा नाम यच्छन्तु बलिं नृपाय कुर्वन्तु तच्छासनलङ्घनं च।
विद्धाश्च बद्धाञ्जलयो नमन्तु बाह्वोर्बलं जातु न दर्शयन्तु॥ ३७॥

गान्धिमहाशयस्य नेतृत्वे उपदेशने च कथङ्कारं भारतीयै: सर्वै: स्वतन्त्रतान्दोलने भागो गृहीत: कथं तदीयमुपदेशजातं भारतीयानां स्वतन्त्रतालब्धये कारणतामयादिति निरूपितं कतिपयै: पद्यै:। ततश्च आङ्ग्ला अधिकारिण: अस्य महात्मन: शिष्यभूता: सन्त: अस्मै लोकगुरवे स्वराज्यं गुरुदक्षिणावत् समर्पयामासु: इति कथितम्।

आङ्ग्लास्ततो लोकगुरुं तमेनं प्रशस्य शिष्यत्वमुपेत्य चास्य।
स्वराज्यमस्मै गुरुदक्षिणावत्समर्पयन्ति स्म नयोपपन्ना:॥ ४८॥

एतत्तु न भूतार्थकथनं किन्तु कविप्रौढोक्ति:। अनन्तरं पञ्चदशभि: श्लोकै: महात्मन: गुणसङ्कीर्तनं विहितं कविना। कीदृश: आसीत्तस्य सत्यवचस: आर्जवमूर्ते: वचसां वीर्यं निशितता सर्वादरणीयता चेति, तस्य शास्त्रीयस्य वचस: पुर: शस्त्रजातं समस्तं कथं विफलमासीदिति, न्याय्यात् पथ: अचञ्चलत्वे तस्य दार्ढ्यं किंरूपमासीदिति, स्वान्त:करणे सदा स्फुरत: सत्यस्वरूपस्य ईश्वरस्य दर्शनं कथं प्रमाणीकृतं तेनेति, उपवासव्रतदीक्षायां तस्य कीदृशं दीक्षितत्वम् इत्यादय: सम्यगुपवर्णिता:। पुनश्च एतादृशै: अन्यादृशै: गुणविशेषै: कथं गान्धिमहाशय: अशेषवन्द्यं पदमासेदिवान् इति कविना दर्शितम् । पश्यत तद्वच:प्रकारेषु कञ्चिदन्यतमम्-

स चक्रवर्ती मुकुटादृतेऽपि स राजराजो वसुना विनाऽपि।
सर्वैर्नृपालैर्नृवरैश्च सर्वैरवन्द्यतैवास्य पदारविन्दम्॥ ६१॥
स तन्तुवायोऽपि कृषीवलोऽपि दरिद्रनारायणसेवकोऽपि।
आसेदिवान् स्थानमशेषवन्द्यं महत्त्वहेतुर्न धनं कुलं वा॥ ६२॥

आत्तराज्येभ्य: भारतीयेभ्य: किंकर्तव्यतामुपादिशन्महात्मा इति तत्प्रकारान् सङ्गृह्णाति कविरनन्तरै: त्रयोदशाधिकै: पद्यै:। भारतीयेषु सर्वेषु समभावना, साहोदर्यम्, सर्वधर्मसाहोदर्यम्, मद्यपरिवर्जनम्,

कार्षिकवृत्तेर्महितता, ग्रामाणां विकसनद्वारा देशसम्पद्व्यवस्थायाः दृढीकरणम्, ललितमनाडम्बरं च जीवनम्, कार्पासजानां वाससां निर्माणं परिधानञ्च, आस्तिक्यबुद्धिः, सनातने धर्मे भक्तिः, इत्येतान् अपरित्याज्यान् सम्पत्तिकरान् धर्मान् कर्तव्यत्वेन निर्दिशन् , एवं यो मनुजो जीवनं यापयति कश्चित्, स भुवमिमामेव द्युलोकं कुरुते इति उदबोधयद्गान्धिमहाशयः। उपदेशनप्रकारप्रदर्शनं च समुपहरन् कविरेवं वर्णयति-

गाः पालयन्तः कृषिमित्कृषन्तो गृहे गृहे तन्तुत्रयान् वयन्तः।
स्वदेशशिल्पानि च शीलयन्तो ग्रामान् रमावासभुवः कुरुध्वम्॥ ७४॥
सर्वेऽपि विद्याधरतामुपेत्य प्रकाश्य लोके निजसौमनस्यम्।
स्वीयं बुधत्वं च भुवि प्रसार्य भूलोकमेनं कुरुत द्युलोकम्॥ ७५॥

सर्वोपरि स्वतन्त्रतालब्धिसमनन्तरमेव या उत्कटा उद्विग्नता जागर्ति स्म महात्मनो मनसि, यामुद्दिश्य हिन्दू-मुसल्मानसमाजयोः परस्परमैत्रीं रक्षितुं वर्धयितुं समुद्दीपयितुं च यदुद्बोधनं तेन महामनसा मुहुर्मुहुर्विधीयमानमासीत् तच्च स्वीयेन प्रवर्तनेन द्रढयितुं कृतो यः सङ्कल्पः तच्चेत्येतत्समस्तं यथातथ्यमुपवर्णयति कविः पद्यैनैकेन एतत्सन्दर्भोपसंहृतौ। पद्यं तदिदं भवति-

इत्येवमाद्यैरुपदेशवाक्यैः सम्बोध्य सर्वानपि भारतीयान्।
हिन्दूमुसल्मानजनेषु सख्यं मुख्यं स विज्ञाय तदुन्मुखोऽभूत्॥ ७६॥

षट्सप्तत्या पद्यैरित्थं महात्मनः उपदेशस्य आचरणस्य प्रचारणस्य च सारं दर्शयित्वा अनन्तरैः द्वात्रिंशता पद्यैः महात्मनो दारुणं निधनं, तदनु भारतीयानां समेषां सन्तापभारं, तत्प्रकटनविधाः, तथैव देशान्तरगतानामपि मनीषिणामधिकारिणां सामान्यजनानां दुःखसंविग्नां प्रतिक्रियाम्, एवमेव सर्वभूतहृदयस्य तस्य महात्मनो निधने भूभृत्सरित्सवित्रादिभिरप्यनुभूतां शोकार्द्रताम्, इति समस्तस्य विश्वस्य विदीर्णहृदयतां च, प्रकृतभावानुगुणया आर्द्रया भावाक्तया काव्यभङ्गीविभूषितया वाण्या वर्णयति सुनिपुणः कविः के. एल्. वी. शास्त्रिवर्यः। अन्तिमेन पद्यद्वयेन महात्मनो गान्धेः आचाराद्व्यवहृतेश्च यः सन्देशः समुपलभ्यते सूक्ष्मदृशा, तम्; तथा यः समस्तलोकसौख्यसाधनीभूतः तदुपदेशसारः तञ्च; इत्युभयमपि विवृणोति व्यङ्ग्यभङ्ग्यैवम् -

महात्मनस्तस्य महोपदेशं सभाजयन्तः सततं स्मरन्तः।
तद्दर्शितेनैव पथा व्रजन्तो लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। १०७॥
हरिरिव पुरुषाणामुत्तमश्चक्रपाणि-
र्हर इव जितकामो योगिनामग्रगण्यः।
विधिरिव विबुधाग्र्यः सत्यलोकाधिनेता
जयतु जगति गान्धिर्व्याससंगीतप्रभावः॥१०८॥

अन्तिमे पद्ये या मूर्तित्रितयरूपता रूपिता, यश्च तन्तुवयनव्यसनिता-कर्मयोगिता-सत्याग्रहदर्शितानाम् एकत्र समवायो वर्णितः शब्दशक्त्या व्यञ्जनया, उभावपि सहृदयहृदयहारिणौ कविनिष्ठकवनचातुरीसमभिव्यञ्जकौ? चेति सुदर्शं सुधियाम्।

काव्यार्थसंवाद:-

वैदिकेन वाङ्मयेन, महाकवे: कालिदासस्य तथा अन्येषां कवीनां सूक्तिरत्नैश्च, समाकृष्टोऽयं कवि: तदीयशब्दप्रयोगान् तथा कुत्रचिदार्थानप्यंशान् स्वरचनायां सम्यक् सङ्कलय्य अस्माकं संस्कृतौ तथा ऋषिकविषु स्वीयमादरं प्रकटयति। महात्मन: अहिंसोपदेशसन्दर्भे सर्वे धर्मा: (religions) वस्तुत: एकमेव तत्त्वं प्रकारान्तरै: चित्रयन्तीति दर्शयन् कविरेवं प्रस्तौति -

"शास्त्रैरशेषैरखिलैश्च शब्दैस्तत्तन्मतीयैरभिधीयमान:।
तत्त्वं परं राघव एक एव तमेव विप्रा बहुधा वदन्ति। १८॥"

वाक्यमिदं, **"इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्।**
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु: ॥ (ऋग्वेद: १.१६४.४६)"

इतीमां ऋचम् अनुरणतीति द्रष्टुं शक्यते। तस्मिन्नेव सन्दर्भे, महात्मना 'सत्यव्रता: सत्यपराश्च भवन्तु यत: ईश्वर: सत्यस्वरूप:' इति निगद्यते। कवे: तत्रत्य-

"सत्यात्मकोऽसौ भुवनस्य गोप्ता सत्येन नित्यं भवति प्रसन्न:।
तस्य प्रसादार्थममायवृत्तेर्मायां परित्यज्य भजन्तु सत्यम्॥ २१॥"

इतीदं वर्णनम् अथंत: **"सत्येनोत्तभिता भूमि: सूर्येणोत्तभिता द्यौ:।**
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रित: ॥ (ऋग्वेद: १०.८५.१)"

इतीमं ऋग्मन्त्रं तथैव तदनुरणनरूपां श्रीमद्भागवतपुराणगतां "सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितञ्च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना:॥" (श्रीमद्भागवतम् १०.२.२६) इतीमां स्तुतिगिरञ्चानुसरतीति द्रष्टुं शक्यते। स्वातन्त्र्यलब्ध्यनन्तरं सर्वान् भारतीयान् "ग्रामा एव भारतस्य आत्मा", "ग्रामा एव अस्माकं सम्पद्व्यवस्थाया: आधारभूमि:" इत्युद्बोधयति गान्धिमहाशय:। तदवसरे कवेर्वर्णनम् एवं भवति-

"गा: पालयन्त: कृषिमित्कृषन्तो गृहे गृहे तन्तुचयान् वयन्त:।
स्वदेशशिल्पानि च शीलयन्तो ग्रामान् रमावासभुव: कुरुध्वम्॥ ७४॥"

तदेतद्वाक्यम् **"अक्षैर्मा दीव्य: कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमान:।**
तत्र गाव: कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्य:॥ (ऋग्वेद: १०.३४.१३)"

इत्यनया वैदिक्या ऋचा (अक्षक्रीडाव्यसनेन नष्टसर्वस्वं कितवं बोधयद् उपदेशवाक्यमिदम्) ध्रुवं प्रभावितम्।

कालिदासस्य महाकवे: मधुमय्या काव्यवाण्या सुदूरमाकृष्ट: अयं कवि: स्वीये काव्यबन्धे तदीया एव वाच: (वक्तीति वाक् उच्यते अनयेति वागिति द्वेधाऽपि) सम्यक् सम्मिश्रयति। परार्थमेव सर्वं स्वं (स्वमपि) समर्पितवतो महात्मन: निस्स्वतां वर्णयन् कविरयम् एवं कथयति-

"परार्थसम्पादनदीक्षितस्य स्वार्थाद्विमुक्तस्य महात्मनोऽस्य।
करस्थिता यष्टिरुपानहौ च सर्वस्वमासीदपरं न किञ्चित्॥४॥" इति।

इदं कवेर्निगदितं महाकवे: कालिदासस्य-

"जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसंमिताक्षरम्।
अदेयमासीद्त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥१६॥"

इतीमां सचेतोरसनासु नरीनृत्यन्तीं गिरमनुरणति।

रामराज्यं श्लाघमानः कविरेवं स्तौति -

रामः स्वजायामपि वर्जयित्वा प्रजाः प्रजाः स्वा इव रक्षति स्म।
आशां पिशाचीमिव बाधमानां किं वा भवन्तो न विहातुमीशाः॥१३॥

सोऽयं वचःप्रकारः कालिदासीयेन

"प्रजाः प्रजाः स्वा इव पालयित्वा विषेवते श्रान्तमना विविक्तम्।
यूथानि सञ्चार्य रविप्रतप्तः शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः॥" (अभिज्ञानशाकुन्तलम् ५.५)

इत्यनेन वचोविन्यासेन प्रभावित इति सहृदयानां मोदावहं वस्तुतत्त्वम्।

वस्तुतः कविः के. एल. वी. शास्त्री, एवं महाकविगिरः सचेतस्संलक्ष्यतया घटयन् न लज्जते; प्रत्युत क्रान्तदर्शिनः कवेरुत्तमर्णतां विवृण्वानः बलिहरणरूपमाराधनं मनुते स्वीयं कर्म। मीमांसकमणिना कुशाग्रधिषणेन "एवं हि विद्वद्वचनाद्विनिर्गतं प्रसिद्धरूपं कविभिर्निरूपितम्। सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥" इति संश्लोकितं "प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः" इति कालिदासीयं सूक्तिरत्नं स्वीये काव्ये-

"सत्याग्रहं सत्यपथानुवृत्तिं सत्यं वचश्चैव निषेवमाणः।
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तिं विधाय कर्माण्यखिलान्यकार्षीत्॥५४॥"

इति निस्सन्देहं प्रयुञ्जानो महीयेतैव सुमनोभिः सुतराम्। महाकवेः कालिदासस्य विषये तावानादरः, तदीयवाङ्मयेषु तादृशं सात्म्यं चासीत्कवेरिति ज्ञायते; यतः स्वयमजानतोऽपि तस्य वाणी महाकविगिरमनुसरतीव। अन्यथा "यद्हिंसया साधयितुं न शक्यमहिंसया तत्सुकरं भवेन्नः॥ १७॥" इत्यस्याः तदीयायाः वाचः, कालिदासीयेन "शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति।" (रघुवंशम् २.४०) इति वचःप्रकारेण साम्यं कथं वा घटेत? एवमेव सुभाषितानां प्रसिद्धिमुपगतानां सूक्तिरत्नानाञ्च संवादिन्यो वाचः, शास्त्रिवर्याणां कविताकामिनीं सकलमनुजसुगमां विदधते। तथा च **"न्याय्ये पथे न्यस्तपदः स्वकीये न जातु सूच्यग्रमपि व्यचालीत्॥ ५५॥"** इतीदं तद्वाक्यं परिचितनीतिशतकस्य कस्यापि, अर्थतः शब्दतो वा असंस्तुतताम् (निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं धीराः ॥ इति पद्यं स्मरत) नावेदयेत्। एवमेव "महत्त्वहेतुर्न धनं कुलं वा॥६२॥" इत्येतदीया उक्तिः सरला सुगमा नापरिचिता च, विशिष्य "गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः।" इत्यमुं सूक्तिखण्डं श्रुतवतः।

किं बहुना! श्रीमतां देशिकेन्द्राणां शङ्कराचार्याणां वाक्यैरपि प्रभाविता काव्यबन्धस्यास्य निस्सृतिः इत्येतन्न भूतार्थादविरुद्धम्।

"एवं गते वस्तुनि किं नु कुर्मः स्वराज्यलाभश्च कथं भवेन्नः।
इत्थं भवद्भिर्न विचिन्तनीयमस्त्यत्र रम्यः सुगमश्च पन्थाः॥ ३३॥"

---

९. तन्त्रवार्तिकम्- जैमिनीयसूत्रम् १.३.७

इतीदं काव्यगतं वाक्यं "मा भैष्ट विद्वन् तव नास्त्यपायः संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः। येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि॥"(विवेकचूडामणि: ४३) इत्यनेन विवेकचूडामणिवाक्येन प्रभावितमिति सुदर्शमेव दृशिमताम्।

भिन्नरुचिर्हि लोकः

काव्येऽस्मिन् के. एल्. वी. शास्त्रिमहोदयेन न केवलं भारतस्य या अस्वतन्त्रता आसीत्, यश्च सङ्ग्रामः भारतीयैः प्रवर्तितः गान्धिमहोदयस्य नायकत्वे, यश्च मार्गो दैशितस्तेन महात्मना, तत्तादृशी अवस्था समस्ता सूत्रतश्चित्रिता; परं महामनसं गान्धिं प्रति यो यो भावः प्रकटितः सूचितो वा लोकैः सोऽपि सूक्ष्मतया दर्शित एव। महात्मनो जीवनसमये एव तस्य सत्यव्रतत्वम्, अहिंसादीक्षा इत्येतैर्गुणविशेषैः स सर्वैर्लोकैरादृत एवासीत्। बहुभिर्मनीषिभिः तदीयजीवनं तदीयोपदेशं चाधिकृत्य ग्रन्था निबन्धाश्च विरचिताः। तदीया विचारधारा बहूनां मतिमतां सम्मता आसीत्। तदेतत्सम्यक्सूचितं शास्त्रिवर्यैः

"वाग्वर्षधारां विकिरन् स इत्थमशिक्षयत् क्षोणितलं महात्मा।
विमुक्तदर्पो विगताभिमानः शिष्योऽभवत्तस्य मनुष्यलोकः॥२३॥"
"आङ्ग्लास्ततो लोकगुरुं तमेनं प्रशस्य शिष्यत्वमुपेत्य चास्य।
स्वराज्यमस्मै गुरुदक्षिणावत्समर्पयन्ति स्म नयोपपन्नाः॥ ४८॥"

इत्यादिभिः वाक्यैरभिधया, कुत्रचित्काव्यनयेन च। परं केषाञ्चिदाङ्ग्लाधिकारिणां महामनाः गान्धिः, दीपो नेत्रातुरस्येव, अरुन्तुद एवासीत्। यथा विन्स्टन् चर्चिल इत्यस्य प्रधानमन्त्रिणः। तेन हि महत्या असहिष्णुतया कौपीनमात्रधारी भिक्षुः इति निन्दितः सोपहासं महात्मा।[१०] तदेतद्वृत्तं स्मरन्, स्मारयंश्च कालिदासीयां "द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्" (कुमारसम्भवम् ५.७५) इतीमां सूक्तिं, कविरेवं वर्णयति–

"कौपीनधारी खलु वामनोऽयमित्येवमन्यैरवधीरितः प्राक्।
यदात्मनो विक्रममभ्यनैषीत्तदा महानित्यवधारितोऽभूत्॥ ६०॥"

गतोऽस्तमर्कः

एवमेव समस्तैर्भारतीयैः जवाहर लाल नेहरूप्रभृतिभिः, तदनुयायिभिः भारतीयस्वतन्त्रतान्दोलननायकैश्च, महात्मा गान्धिः आचार्यत्वेन अज्ञानान्धकारनिवर्तकभास्करत्वेन च दृष्ट इत्येतत्तथ्यं, महात्मनो निधनवार्ताम् आकाशवाणीद्वारा पौरान् ज्ञापयतो नेहरूमहाशयस्य The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere इतीदं भावार्द्रं सन्देशवाक्यम् अनुरणन् अनवद्यसुन्दरया गिरा गायत्येवम् -

---

१०."It is alarming and also nauseating to see Mr. Gandhi, an Inner Temple lawyer, now become a seditious fakir of a type well known in the East, striding half-naked up the steps of the Viceregal Palace, while he is still organizing and conducting a defiant campaign of civil disobedience, to parley on equal terms with the representative of the King-Emperor. "अवज्ञया द्वेषेण घूर्णितमस्तकस्य मुखाद् उद्गीर्णानीमानि अवज्ञादृप्तिविषघूर्णितानि वचांसि गान्धिमुद्दिश्य। (He vented his spleen against the Mahatma as well as the Viceroy in these terms in an address to the Council of the West Essex Unionist Association on February 23, 1931)

"धन्या वयं मान्यवरेण येन येनावनिः प्राप नवं प्रकाशम्।
कालोऽप्ययं येन कृतः कृतार्थः सोऽयं त्विषां धाम गतोऽस्तमर्कः॥ ८२॥
पौरस्त्यदेशाधिगतात्मजन्मा जगत्प्रबोधं जनयन् समन्तात्।
सम्प्रेरयन् कर्मसु जीवलोकं तेजोनिधिर्हन्त गतोऽस्तमर्कः॥ ८३॥"

किञ्च महात्मनो दारुणं समस्तभारतीयहृदयविदारणं निधनं यस्मिन् सायाह्ने जातं तदन्ते संवृत्तस्य सूर्यास्तमयस्य वर्णनावसरेऽपि कविहृदये संलग्नं (त्रिजगत्प्रेरक-अर्कत्वारोपरूपं) तद्रूपकं कथं रुचिरं बहिर्निस्सरति कविवाण्यामिति पश्यत -

"महात्मनस्तस्य नियोगमेनं लोकस्य तेजोऽस्तमयं ब्रुवाणः।
भास्वानमज्जद्यमुनातटिन्यां मित्रानुरूपं प्रकटय्य रागम्॥१०२॥"

इत्थं कविरयं सामाजिकेषु वृत्तेषु उन्मिषन्नयनः न केवलं आङ्ग्लैः कृताम् अस्मदवहेलनां, तथा भारतीयसम्पद्रेचनं दुश्शासनं च निर्वर्ण्य वर्णयति परम् अन्यैः अस्मदीयैः मनीषिभिः कविभिश्च प्रदर्श्यमानां प्रतिरोधरूपञ्च सम्यङ्निरवर्णयदिति ज्ञातुं शक्यते।

सात्त्विकस्वप्नः -

भारतदेशे आङ्गलेयानां प्रशासनं साक्षाद् प्रतिरुन्धत् किञ्चन मनोहरं खण्डकाव्यं संस्कृतभाषयोपनिबद्धं १९२१ तमे क्रिस्त्वब्दे (अर्थात् तेषां प्रशासनसमय एव) प्रकाशितं विराजते सात्त्विकस्वप्नाख्यम्। काव्यरत्नमिदं विदुषा शम्भुशर्मणा रचितम्।[११] कविरयं दक्षिणकर्णाटकेषु "पेरुवाय" इति ग्रामे "पादेक्कल्लु होसेमन" नाम्नि गृहे १८९३ तमे क्रिस्त्वब्दे जनिं लेभे। द्वादशे वयसि पित्रोः सम्मतिमनपेक्ष्यैव मातुलेन साकं केरलेषु स्यानन्दूरपुरं गत्वा राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालये प्रविश्य प्रशस्तया रीत्या कृताध्ययनः, कालेन न्यायमहोपाध्यायपरीक्षां प्रशस्तयैव रीत्या उत्तीर्य, १९१८ तमे क्रिस्त्वब्दे सारस्वतोद्योतिनीमहापाठशालायाम् अध्यापकत्वेन प्रविष्टः, अचिरेण प्रधानाध्यापकपदवीमारूढवांश्च। काव्यमिदं महता क्रोधेन आङ्गलेयानां प्रशासनं, तदीयां शिक्षणप्रणालीं, तथा भारतस्य स्वतन्त्रतान्दोलने 'इन्ड्यन् नाषणल् काण्ग्रस्' गणे ये मितवादिनः आङ्गलेयपक्षपातिनश्चासन् तांश्च, सोपहासं निन्दति। रसभावतुन्दिलं शब्दार्थसुभगमिदं मनोहरं काव्यम् अन्यापदेशरूपेण संविहितम्।

के. एल. वी. शास्त्रिमहोदयैः तदेतत् सात्त्विकस्वप्नाख्यं खण्डकाव्यं दृष्टमास्वदितञ्चेति भाति। यतः एतदीयाः केचन आशयाः संवादं वहन्ति सात्त्विकस्वप्नीयैर्विचारधाराभिः। शम्भुशर्मा तावत् अमितवादिपक्षपाती तदनुगुणां भाषां प्रयुङ्क्ते; अस्मत्प्रतारकेषु आङ्गलाधिकारिषु द्वेषबुद्धिं च धत्ते। के. एल. वी. शास्त्री तु महात्मनः अहिंसाधिष्ठितां मितवाद्यनुरुद्धां रुचिरां सरणिमनुरुन्धते इति तयोः भेदः अस्त्येव। तथापि केषुचिदंशेषु समानता दृश्यते।

महात्मविजये काव्ये स्वराज्यसङ्ग्रामसमुद्यतो महात्मा भारतीयानां नवीनामहिंसासरणिं श्रयन् समरकरणाय आह्वानम् उपदेशं च कथमकार्षीदिति दर्शयन् शास्त्रिणो लिखन्ति -

११. तच्छिष्येण कुट्टिकृष्णमारार् इति नाम्ना ख्यातेन (पश्चात्काले केरलभाषासाहित्ये तथा संस्कृतसाहित्ये च कृतभूरिपरिश्रमेण) प्राकाश्यं नीतम्। तस्मिन् काले केरलेषु मंगलोदयनामा कश्चन मुद्रणालयः विद्यते स्म यतः बहवः संस्कृतग्रन्थाः कैरलीलिप्या देवनागरलिप्या च प्रकाशिताः। तस्मान्मुद्रणालयात् इदं काव्यं प्राकाश्यमनायि कुट्टिकृष्णमारारभिधेन विदुषा। (सात्त्विकस्वप्नः, के. एम. कुट्टिकृष्णमारार्, इत्यनेन मंगलोदयजनतासम्बन्धिनि केरलकल्पद्रुममुद्रणालये १०९७ तमे कोलम्बवर्षे समुद्रितः।)

"सर्वान् समाहूय स भारतीयानवोचदुर्वीश इवात्मरक्ष्यान्।
देशोऽयमस्माकमुपप्लुतोऽन्यैर्वन्यैर्मृगैर्व्याप्त इवातिशोच्यः॥२८॥
आङ्ग्लाः किलास्मानवधीरयन्तः स्वदासकोटौ विनियोजयन्ति।
कौटिल्यतन्त्रेण विलोभयन्तो धिक्कृत्य कात्कृत्य च पालयन्ति॥ २९॥
ते डाकिनीं स्वामिव नर्तयन्तो बालानिवास्मानुपलालयन्ति।
समृद्धसस्याढ्यमिदं हि राज्यं भोज्यं न यच्छन्त्यधुना प्रजाभ्यः॥ ३०॥
स्वयं हरन्तोऽखिलमर्थजातमस्माननर्थे विनिपातयन्ति।
तदर्दिता भारतभूमिरेषा कथं नु मानैकधनैरुपेक्ष्या॥ ३१॥" इति।

गान्धिमहाशयस्य (उपदेशवचसः) प्राक्कथनमात्रमत्र उद्धृतम्। केन प्रकारेण प्रतिरोधः कार्यः कथं वा स्वातन्त्र्यं पुनरादेयमित्यादिकम् एतदनन्तरं वर्णितम्। अत्रास्मिन्नुद्धृतांशे विचार्यते।

अत्रांशा इमे प्रधानतया स्पष्टीकृताः- समृद्धसस्याढ्यः अस्माकं भारतदेशः। तस्य वयम् अधिकारिणः। अर्थात् अस्मद्भोग्यमिदं स्फीतं सम्पज्जातम्। वयं च आत्मरक्षणे सर्वथा समर्थाः। परम् एते आङ्ग्ला अधिकारिणः अस्मान् आत्मरक्षणे असमर्थान् लोकसमक्षं प्रख्याप्य अस्मदीयं राज्यं स्वायत्तीकृत्य अस्माकं सर्वां सम्पदम् अपहृत्य अस्मद्रक्षणव्याजेन अस्मान् पीडयन्ति। एतत्सर्वं सम्यगवधार्य अस्माभिः स्वातन्त्र्यं पुनर्ग्रहीतव्यम्। भारतभूमिः मानिभिरस्माभिः नोपेक्ष्या इति।

अत्र अस्माकं देशः अन्यैरुपप्लुतः मृगैर्व्याप्त इवातिशोच्यः इति यदुक्तं तद् अन्यापदेशव्याजेन रोषद्योतिकया सोपहासया वाचा शम्भुशर्मणा वर्णितस्य स्मारयति। सात्त्विकस्वप्नाख्ये काव्ये सर्वसत्वसंसदि (तिरश्चां सभायां) क्रोष्टा वदत्येवम्-

"किन्नः स्वत्वं जगति न मनागस्वतन्त्रा भवन्ति-
त्येते सर्वे वयमकरुणं निर्मिताः किं विधात्रा।
साम्राज्यं नः फलभरनतैः पादपैर्जुष्टमासी-
द्दुर्गस्तेषामुपनिविविशे मन्दमाहारहेतोः॥
याते काले किल बहुतिथे भिक्षुपादप्रसार-
न्यायेनैते कपटपटवो वण्डकामावसन्तः।
भेदैरुपैः फलमनुगतैः कैश्चिदावर्जितैर्नः
कष्टं भृत्यान् विदधति शनैर्हस्तिनोऽपीति लज्जे॥" (सात्त्विकस्वप्नम् ६२, ६३)

शास्त्रिणा गान्धिमुखेन एवम् उच्यते- आङ्ग्लाः अस्मान् दासीकृत्य धिक्कृत्य कात्कृत्य कौटिल्यतन्त्रेण विलोभ्य अस्मद्भोग्यं सर्वम् अस्मभ्यं न यच्छन्तीति। किञ्च स्वां डाकिनीं नर्तयन्तः, बालानिव अस्मान् उपलाल्य प्रतारयन्तीति। प्रतार्य च सर्वां सम्पदं स्वायत्तीकुर्वन्ति, न यच्छन्त्यस्मभ्यमिति। शम्भुशर्मणः वाक्यमिदं पश्यत-

"अप्येतेऽस्मान् दृढनिगडितान् कुर्वते नान्नहेतो-
र्नग्नाः कैश्चित् किमु न बहुधा नर्तयन्त्यात्तदण्डाः।" (सात्त्विकस्वप्नम् १०)

मनुजापसदाः (आङ्ग्लाः) अस्मान् आरण्यान् प्राणिनः (भारतीयान्) निगडबद्धान् अन्नहेतोर्नर्तयन्तीति।

"स्वयं हरन्तोऽखिलमर्थजातमस्माननर्थे विनिपातयन्ति" इति यद् शास्त्रिणा सर्वभारतीयसम्पद्रेचनम् आङ्ग्लैः क्रियमाणमधिकृत्य प्रस्तुतम्। वस्तुतः इदं सर्वभारतीयसम्पद्रेचनम् drain theory इति यद् भारतीयस्वतन्त्रतान्दो-
लनेतिहासे सुप्रसिद्धं तदस्ति। शम्भुशर्मणा, तस्य शक्तया व्यङ्ग्यभङ्ग्या सरोषं सोपालम्भं च सूचना विहिता वर्तते। काव्यारम्भे सर्वसत्त्वसंसदि वत्सैः गोमातरमुद्दिश्य (भारताम्बामुद्दिश्य) प्रार्थनागीतमुपगीयते। तत्रेदं वाक्यम् -

"मातर्वत्सेष्वनभिमतमित्यञ्जसा व्यञ्जयत्सु

स्वैरं बध्वा विकृतहृदयां रिञ्चते त्वामनार्याः।" (सात्विकस्वप्नम् ५)

तस्यैतस्य स्मृतिमुद्बोधयेन्नूनं शास्त्रिवाक्यम्।

अस्मद्रक्षणं तावत् अस्माभिः स्वयं सुखेन कर्तुं शक्यते इति स्थितौ आङ्ग्लाः एते, आत्मसंरक्षणाय वयम् असमर्थाः इति प्रघोषणं कृत्वा, अस्मानपि एवं भ्रमज्ञानेन प्रतार्य, अस्मच्छासितृत्वपदं आरुह्य अस्माकं सम्पद्रेचनं विहितवन्तः इति स्थितिः। तदेतद् अस्माकम् आत्मरक्षणसामर्थ्यम्, आङ्ग्लैः कृतं प्रतारणञ्चेत्युभयम् उभाभ्यामेताभ्यां शास्त्रिशम्भुशर्मभ्यां सम्यग्विवृतम्। शम्भुशर्मणा तावत्-

"अस्मानात्मोपकृतिनिपुणानप्यरक्षापटुत्वं

प्रख्याप्याऽऽद्यावितरभरणच्छद्मना यो नियन्त्र्य।

स्वार्थायत्तः स्फुटमपि निगूह्यात्मतत्त्वं नियुङ्क्ते

कृच्छ्रे कर्मण्यकरुणमहो स्यात् कथं वा नरोऽसौ॥२२॥"

इति सरोषं सभर्त्सनं स्पष्टीक्रियते। शास्त्रिणा तु (अस्य उपदेशवाक्यस्य अन्ते) आङ्ग्लेषु रोषं द्वेषबुद्धिं वा विनैव गान्धिमुखेन व्यक्तमभिधीयते-

"आङ्ग्लास्तु नः सौहृदभाजनानि न तेषु विद्वेषलवोऽपि कार्यः।

किन्तु क्षमाभारधुरन्धराणामस्माकमेतैर्भरणं न युक्तम्॥ ४०॥"

इति। आङ्ग्लेषु रोषो द्वेषो वा न प्रदर्शितः इति कथनमात्रं न। रोषो द्वेषो वा न कार्यः, यतस्ते अस्माकं सुहृदः इत्यपि महात्मा गान्धिः अभिदधाति। परन्तु अस्माकम् आत्मरक्षणसामर्थ्यं तु प्रत्ययद्रढिमानमपि "क्षमाभारधुरन्धराणामस्माकम्" इत्यनेन सूचयति। एवं शास्त्री गान्धिमहोदयस्य महत्तां तथ्यभूताम् अस्माभिरनुभावयति।

महात्मनः अनुपमा गुणविशेषाः-

महात्मनो गान्धेः ये ये अनन्वयतानिदर्शकाः धर्माः करणत्रितयेनापि विद्योत्यमानाः आसन् अहिंसा-सत्यनिष्ठता-तपस्यादयः तान् सर्वानपि सुन्दरैः वचोविन्यासैः श्लाघन्ते शास्त्रिवर्याः इति सम्मुदावहं समेषां भारतीयानाम्। जगतीगतान् सर्वानपि भूमिपालान् गान्धिमहोदयः अहिंसाया महत्वं कथमुदबोधयदिति साहितीरुचिरया गिरा कीदृक् कविर्वर्णयतीति पश्यत -

न जिह्मता राजति राजतन्त्रे न च प्रजापीडनमीडितं वः।
किं भ्रातृवर्गस्य वधार्थमेवं तीक्ष्णीकुरुध्वे समरायुधानि॥ १४॥
युष्मद्विभूत्यै ननु भूमिपालास्तथ्यं च पथ्यं च वचो ब्रवीमि।
अस्त्राणि शस्त्राणि च संहरन्तः सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुध्वम्॥ १५॥
अपास्य दूरे समरप्रयासं प्रयच्छत द्रागभयं प्रजानाम्।
हिंस्रत्वमास्थाय किमर्थमेवं मनुष्यलोकं विपिनं विधध्वे॥ १६॥
हिंसां परित्यज्य भजन्त्वहिंसां सा कामदा कामगवी भवित्री।
यद्धिंसया साधयितुं न शक्यमहिंसया तत्सुकरं भवेन्नः॥ १७

राजनीतिः परातिसन्धानपरा कौटिल्यं हिंसा च तस्याः अपरिहार्यं धर्मद्वितयम् इति या प्रथा वर्तते तां वितथयन्, गान्धिवर्यः, "शस्त्रसमाहरणेन युद्धेन वा किमपि साधयितुं न शक्यते। स्नेहेन अहिंसया अभयदानेन किमपि न दुरापम्।" इति प्रादर्शयदिति दर्शनं मनोज्ञं वर्तते। विशिष्य अहिंसा "कामदा कामगवी भवित्री" इति वर्णनं सुरुचिरं विराजते। अनेनापि अतृप्त इव पुनरपरया शब्दार्थसुभगया गिरा कविः गान्धिजीवितसर्वस्वायमानम् अहिंसातत्त्वं कथमाविष्करोतीति पश्यत -

हिंसारतं लोकमसावहिंसामशिक्षयन्नूनमभेद्यमस्त्रम्।
यस्याग्रतः सर्वमुदग्रमुग्रं कुण्ठत्वमायास्यति शस्त्रजातम्॥ ५१॥

सत्यमेव ईश्वरः इति मन्वानो महात्मा सत्याग्रहरूपे उपवासव्रते वा नूले समरमार्गे तिष्ठन्नपि सत्याद्, धर्मात्, स्वनिश्चयात्, आफलोदयकर्मत्वाद्, अणुमात्रमपि अविचलन् निखिलद्वीपवतीम् अचलां कथं चलां व्यतनोदिति दर्शयन् कविः महात्मनो गभीरतां निदर्शयति-

सत्याग्रहं सत्यपथानुवृत्तिं सत्यं वचश्चैव निषेवमाणः।
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तिं विधाय कर्माण्यखिलान्यकार्षीत्॥ ५४॥
नोपासरल्लोभपरैर्वचोभिर्नापासरत्तर्जनगर्जनैर्वा।
न्याय्ये पथे न्यस्तपदः स्वकीये न जातु सूच्यग्रमपि व्यचालीत्॥ ५५॥
चिकीर्षितं साधयितुं यतात्मा यदोपवासव्रतमन्वतिष्ठत्।
तदाखिलद्वीपवती चचाल मही महामारुतकम्पितेव॥ ५६॥

तपस्यामूर्तिर्महामना गान्धिः रामनाम सदा जपन् तत्परस्तन्मयश्चासीदिति सुप्रसिद्धम्। जन्मनोऽन्तेऽपि रामनाम उच्चरन् स महात्मा तत्याज पाञ्चभौतिकं देहमित्येतदपि सर्वविदितमेव। शास्त्री, वाङ्मयेन चित्रणेन कथं स्थगयति तम् अव्यक्तरोहसः कालस्यांशमिति दृश्यताम् -

"यदा मुदा चत्वरभूमिमागात्तदा रवः प्रादुरभूत्कठोरः॥ ७८॥
तं ध्वानमीशेन कृतं महात्मा प्रस्थानघण्टारवमाकलय्य।
सीतापतेः पावनमङ्घ्रियुग्मं नमन्निव क्षोणितले पपात॥ ७९॥
हाहामुखस्तत्र महाजनौघः किमेतदित्याकुलमीक्षमाणः।

अग्न्यस्त्रमोक्तारमपश्यदग्रे सगर्वदर्वीकरवत्करालम्॥ ८०॥

त्वय्यम्ब भूयो मम जन्म भूयादितीव धात्रीमुपगूहमानः।

श्रीरामरामेति गिरन् विशोकः शोकाम्बुधौ लोकममज्जयत्सः॥ ८१॥"

रामे धर्ममूर्तौ तस्य का निष्ठा तस्यासीदिति प्रागेव, लोकोपदेशवर्णनावसर एव, दर्शितं कविना

"शास्त्रैरशेषैरखिलैश्च शब्दैस्तत्तन्मतीयैरभिधीयमानः।

तत्त्वं परं राघव एक एव तमेव विप्रा बहुधा वदन्ति। १८॥"

इत्यनेन वर्णनेन।

अस्पृश्यतापिशाचिका भारतादुच्चाटनीया, या हि सर्वविनाशकरी इति गान्धिः सम्भावयामास। तदर्थं प्रावर्तत च। तदपि शास्त्री तदुपदेशत्वेन सङ्गृह्णात्येवम् -

"अस्पृश्यता नाम जरत्पिशाची चिराविदं भारतमावसन्ती।

उच्चाट्यतामुच्चपदाप्तिकामैः प्रत्यूहयन्ती शुभकर्ममार्गम्॥ ७१॥"

भारतदेशस्य सर्वप्रकारां समुन्नतिं काङ्क्षमाणस्य गान्धिमहाशयस्य दृढोऽयं प्रत्यय आसीद् यद् ग्रामा एव भारतदेशस्य आत्मभूताः इति; कृषिरेव अस्मद्देशस्य सम्पदः आधारभूमिरिति; ग्रामकेन्द्रिता लघुभूतनिर्माणोद्योग-व्यवस्था (small scale industry) एव अस्माकं भारतदेशस्य समुद्धर्त्री इति च। तदेतद् गान्धिधर्ममर्मभूतं तत्त्वं कविः सुनिपुणं वर्णयति पद्येनैकेन -

"गाः पालयन्तः कृषिमित्कृषन्तो गृहे गृहे तन्तुचयान् वयन्तः।

स्वदेशशिल्पानि च शीलयन्तो ग्रामान् रमावासभुवः कुरुध्वम्॥ ७४॥"

कामनीयकम्-

शास्त्रिणां भाषा शब्दार्थयोः अन्यूनानतिरिक्तमनोहारिणा साहित्येन सुन्दरैव विराजते सर्वत्रापि काव्ये। परं महात्मनो देहवियोगात्परवर्तिनि भागे विशिष्टा भावोज्ज्वला भङ्गीभणितिसुशोभिता कमनीयतामाधत्ते। महात्मनः अविचारितं विस्मयोद्वेगभीतिजनकं दुस्सहम् अशनिपातवदतिदारुणं निधनं सर्वेषाम् अतिकष्टां व्यथामजनयदित्येतद् अल्पैरप्यलङ्कृतिमद्भिर्वचोभिरेव प्रकाशयति सः -

"महात्मनो वह्निशरेण वेधो लोकेऽखिलस्याजनि वज्रपातः।

तस्मिन्नुदन्ते प्रसृते दुरन्ते झटित्यचालीदचलाऽखिलाऽपि॥ ८६॥" इति।

वह्निशरेण वेधः गान्धिमहाभागस्य। तत्कार्यभूतो वह्निपातस्तु अखिलस्यापि जनस्य। सा दुरन्तवार्ता अखिलामपि क्ष्मां व्यथाभारतरलितां क्षोभयामासेति।

श्लाघ्यैर्गुणविशेषैर्बहुभिर्युतस्य महात्मनः अप्रतीक्षितेन निधनेन जनानां महान् कोलाहलः समजनि, तेषां विलापेऽपि महात्मनो गुणविशेषा एव विषयतामभजन्निति कथं समुल्लिख्यते कविनेति निर्वर्ण्यते -

"सर्वत्र सम्भ्रान्तिजुषां जनानां कोलाहलः केवलमाविरासीत्॥ ८७॥

अहो महान् भारतभाग्यराशिराशीविषो राजकदुर्नयस्य।

अकिञ्चनानामुदयाचलोऽसावस्ताचलः काञ्चनगर्वभाजाम्॥ ८८॥

श्रीमानहिंसासमरप्रवीरः सत्याग्रही सत्पथसञ्चरिष्णुः।
स्वराज्यसङ्ग्रामभटाग्रयायी राष्ट्रप्रतिष्ठाजनको जयाढ्यः॥ ८९॥
सिंहासनोद्वर्तनचण्डवातस्तमश्चयोच्चाटनतिग्मभानुः।
निर्जीवनाप्यायनवारिवाहः प्रत्नप्रपञ्चाहितनूत्नसृष्टिः॥९०॥
जगन्महापोतपथप्रदीपः प्रभञ्जनो भूमिपतिद्रुमाणाम्।
दवानलो दोषसरीसृपाणां कल्पान्तकालः कपटोच्चयस्य॥ ९१॥
वाचस्पतिर्वागमृताभिवृष्टौ महर्षिरच्छद्मपथानुवृत्तौ।
अहो जगज्ज्योतिरभूद्विलीनमित्येवमुच्चैर्व्यलपज्जनौघः॥ ९२॥"

अग्निशरेण निहते महात्मनि तद्धस्तधृतो दण्डः मङ्क्षु क्षितौ निपपात। तस्यैतस्य पातस्य, स्वामिनो दुस्सहेन द्रागुत्थितेन वियोगेन मूर्छितत्वं हेतुरिति सम्भावयति कविः। किञ्च तदीयस्य स्वाभाविकस्य दण्डनाख्यस्य कर्मणः अकरणे कारणं महात्मनः चिरसेवनेन जातो दमः इति समर्थयति कविः काव्यभङ्ग्या। निपेवध्वं तदीयान्येव वचांसि -

"महात्मनो हस्ततले गृहीतो दण्डोऽपि दान्तश्चिरसेवनेन।
अग्न्यस्त्रमोक्तारमताडयित्वा स्वयं क्षितौ मूर्छितवत्पपात॥ ९५॥"

आस्वाद्यतामिदमपरं प्रयोगमाधुर्यं सुकवेः -

"चितां महात्मन्यधिरोप्यमाणे चिन्तां परामारुरुहुर्जनौघाः।
सोऽपश्यदन्यादृशमात्मतेजस्ते त्वन्धकारागममन्वभूवन्॥ ९९॥"

महात्मा यदा चितामधिरोपितः तदा जनौघाः चिन्तामारुरुहुः। स महात्मा अन्यादृशं परं ज्योतिरगात्। जनौघाः तु अन्धकारागमम् (ततोऽवधि अननुभूतम् अन्धकारम् झटिति जायमानम्, अव्यक्तेन रंहसा वर्धमानम्, अभिभवन्तञ्च) अन्वभूवन्निति। अलङ्कृतिभूता मितया भणित्या महात्मनो वियोगः जनान् दुरन्तचिन्ताधान्तचेतसः अकरोदिति कथयन् कविः भावार्द्रं चेतो नस्तरलीकरोति।

महात्मनः अप्रतर्कितेन दारुणेन निधनेन जडीभूते जगति, असंलक्षितः समयः यन्नैवासीत्। सहसैव सन्ध्याकालः प्रवृत्तः। अस्तं यास्यन् भास्वान् वर्ण्यते कविनैवम् -

"महात्मनस्तस्य वियोगमेनं लोकस्य तेजोऽस्तमयं ब्रुवाणः।
भास्वानमज्जद्यमुनातटिन्यां मित्रानुरूपं प्रकटय्य रागम्॥ १०१॥"

लोकगुरोः, जगज्ज्योतिषः महात्मनो वियोगे तन्मित्रभूतः भास्वान्, निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः, स्नानार्थं यमुनानदीमगाहतेति। मित्रानुरूपं सुहृदुचितं रागमनुरागं, सवित्रुचितां सन्ध्याकालसमुचितां रक्ततां च प्राचीकटदिति वर्णनमतिमनोहरं भासते।

पादुकातिरोधानम्

महात्मनः पादुकैका अपि तद्विरहमसहमाना कतिचिद्दिनानि कुत्रचित्तिरोबभूवेति शास्त्रिणः वदन्ति -

"तत्पादसेवामकरोच्चिरं या सा पादुका शोकभराभिभूता।
दृष्ट्वेव तस्याग्निशरेण वेधं क्वचित्तिरोऽभूत् कतिचिद्दिनानि॥ १४॥"

इति। तदेतत्कथनं न कविकल्पितार्थं किन्तु भूतार्थमेवेति भाति।[12] अर्थात् कतिचिद्दिनानि पादुका विनष्टा आसीदित्येतत् तथ्यमेवेति। पादुकायाः शोकभराभिभूतत्वं चेतनत्वञ्च कल्पितम्। तदेतत्पादुकायास्तिरोधानं न केनाप्यन्येन कथितं पत्रमारोपितं वेति भाति।

उपसंहारः

एवं प्रतिपाद्यवैशिष्ट्येन प्रतिपादनचारुतया च अनुपममिदं महात्मविजयाख्यं खण्डकाव्यं महात्मनो गान्धेः आचरितं विचारधाराञ्च सम्यक्सङ्गृह्णच्चकास्ति। निबन्धमिममुपसंहरन् काव्यस्यास्य कमनीयतां महात्मनः आकाराचारविचारचित्रणे कवेर्नैपुणताञ्च पुनरपि प्रकाशयितुं पद्यद्वयमुदाहरत्ययं जनः।

"चक्रित्वमाश्रित्य वयन्तु वस्त्रं तदेव नः शस्त्रमशस्त्रभाजाम्।
दुश्शासनाद्भारतभूमिरेषा रक्ष्येत तेन द्रुपदात्मजेव॥ ३४॥"

"अनात्तशस्त्रः कटिबद्धवस्त्रः कुटीरवासी विकसन्मुखश्रीः।
गीताख्यदण्डं स्वकरे दधानो निराकरोति स्म पराधिकारम्॥ ५०॥"

शमस्तु। विजयताम् अहिंसाधर्मः सनातनः॥

-आचार्यः, संस्कृतविभागः,
कलिकट विश्वविद्यालयः,
केरला-६७३६३५

---

१२. शास्त्रिभिरेव आङ्ग्लानुवादः एवं विहितः - **" One of the sandals unwearied in his service, was for a few days. Nowhere to be seen. Perchance it had hid itself for sheer grief at the ghastly deed."**

काव्येषु नाट्यं रम्यमित्यस्य काव्यशास्त्रदृशा परिशीलनम्

- प्रो. सुमनकुमारझा:

आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम्।
आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुम: सात्त्विकं शिवम्॥[1]

संस्कृतसाहित्यस्य विविधासु विधासु रूपकविधा सर्वोत्कृष्टा सर्वलोकानुरञ्जिनी सर्वजनमनोग्राहिणी च विद्यते, चतुर्विधाभिनयप्रधानत्वात्, लोकोपयोगित्वात्, लोकप्रमाणत्वात्, लोकवृत्तव्यवहारवर्णनत्वात्, लोकस्वभावानुकरणत्वात्, भावमनोहारिचित्रणत्वात्, सर्वजनबोधगम्यत्वात्, साक्षादिन्द्रियप्रत्यक्षत्वाच्च। प्रबन्धेषु रूपकस्यापूर्वत्वं, श्रेष्ठत्वं, सर्वजनप्रभावकारित्वं च सुविदितमेव विदुषाम्। समग्रसंस्कृतसाहित्ये नाट्यसाहित्यस्य वैशिष्ट्यं सर्वथा प्रथितमेव। तत्र दशरूपकाणि, अष्टादश चोपरूपकाणि प्रसिद्धानि सन्ति। 'नाट्यं हि भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्' 'नाटकान्तं कवित्वम्' 'सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेय:' 'काव्येषु नाटकं रम्यमि'त्यादीन्याभाणकानि सुप्रसिद्धानि सन्ति। संस्कृतस्य रूपकसाहित्यम् विशालं व्यापकं वैविध्यपूर्णं नानारूपात्मकं च। अत एव प्रबन्धेषु नाट्यं सर्वश्रेष्ठमिति सर्वात्मना स्वीक्रियते प्राच्यपाश्चात्यसमीक्षकै:, कविभि:, शास्त्रकारैश्च।

वस्तुत: सहृदयहृदयाह्लादकारिलोकोत्तरवर्णनमेव काव्यमिति काव्यस्य सामान्यस्वरूपमुच्यते। रसानुभूतिर्लोकोत्तरानन्दप्राप्तिश्च नाम काव्यस्य परमं प्रयोजनम्। साहित्यशास्त्रीयाचार्यैर्बुधैश्च काव्यस्य मीमांसा बहुधा कृताऽस्ति। तत्र रमणीयार्थप्रतिपादकौ शब्दार्थौ काव्यमिति मे मति:। यत: साहित्ये द्वयोरेव सन्निवेश:। यत्र शब्दनिष्ठसौन्दर्यमर्थनिष्ठसौन्दर्यञ्च तुल्यकक्षं भवति तत्रैव साहित्यं सुप्रतिष्ठितं भवति।

साहित्यं नाम जीवनस्य विशिष्टम् चित्रणं समालोचनञ्च। साहित्ये समग्रं लोकजीवनं सामाजिकजीवनञ्च प्रतिबिम्बितं प्रतिफलितञ्च भवति। वस्तुतो लोकाद् बहि किमपि नास्ति, सर्वं लोक एव प्रतिष्ठितं भवति। अतो लोकस्य लोकजीवनस्य च प्रतिफलनमेव साहित्यमिति। तत्रापि नाट्यसाहित्ये तु लोकस्य महत्त्वं सर्वथा प्रथितमेव। तत्र लोक: प्रमाणत्वेनाङ्गीक्रियते। यथा चोच्यते भरतमुनिना-

लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्।
लोकाध्यात्मपदार्थेषु प्रायो नाट्यं व्यवस्थितम्॥[2]

नाट्यशास्त्रे तु बहुशो लोकस्य चर्चा प्राप्यते। यथा-

नोक्ता येऽपि तु तेऽप्यत्र लोकाद्ग्राह्यास्तु पण्डितै:।[3]
लोकसिद्धं भवेत्सिद्धं नाट्यं लोकात्मकं त्विदम्॥[4]

१. मङ्गलात्मकरचनस्य मङ्गलपद्यम्।

२. ना.शा.-२५/११२

३. नाट्यशास्त्रम्-२५-११८,१२१

४. तत्रैव-२५-१२३

यानि शास्त्राणि ये धर्मा यानि शिल्पानि याः क्रियाः।
लोकधर्मप्रवृत्तानि नाट्यमित्यभिसंज्ञितम् ॥[5]
नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नाट्यं प्रतिष्ठितम्।
तस्माल्लोकप्रमाणं हि ज्ञेयं नाट्यप्रयोक्तृभिः॥[6]

वस्तुतः काव्येषु लोकस्य महत्त्वं सर्वथा स्वीक्रियत एव, यतः काव्यं लोकाश्रितं भवति। अत एव नाट्यशास्त्रे द्विविधा परम्परा स्वीकृता- लोकधर्मिपरम्परा नाट्यधर्मिपरम्परा च। द्विधेयं परम्परा संस्कृतनाट्यग्रन्थेषु पूर्णरूपेण परिलक्ष्यते। नाट्यं लोकानुसारेण शास्त्रानुसारेण च प्रवर्तते। यथा- लोकशास्त्रानुसारेण तस्मान्नाट्यं प्रवर्तते।[7] नाट्ये लोकवृत्तमाश्रित्य नैके भावाः सुखदुःखसमन्विता लोकस्वभावा विविधविषयाश्च वर्ण्यन्ते। यथा चोच्यते मुनिना-

नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्।
लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्॥[8]
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः।
सोऽङ्गाद्यभिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयते॥[9]

किं बहुना, नाट्ये तु त्रैलोक्यस्यास्य सर्वे भावा अनुकीर्त्यन्ते। यथा-

त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्।[10]

वामनाचार्येणापि लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गानि इत्युक्तम्।[11] राजशेखरेणापि प्रोक्तम्- **कविवचनायत्ता च लोकयात्रा। सा च निःश्रेयसमूलम्।**[12]

साहित्ये प्रतिफलितं जीवनं न कस्यचनैकस्य जनस्यापितु समग्र-समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्यापि भवति। वस्तुतः साहित्ये चराचरात्मकं (स्थावरजङ्गमात्मकं) समग्रं विश्वमेव निरूपयति चित्रयति च साहित्यकारः। अर्थात् साहित्ये स्थावरजङ्गमात्मकस्य लोकवृत्तस्य वर्णनं समुपलभ्यते। अतः साहित्य-जीवनयोः कश्चन विशिष्ट एव सम्बन्धः, येन परस्परमनयोः सिद्धिः सम्प्रवर्तते। यथा चोच्यते आधुनिकैः राधावल्लभत्रिपाठिभिः -

साहित्ये जीवनं सर्वं सर्वाङ्गीणं नवं नवम्।
प्रतिबिम्बत्वमायाति समुल्लसति वर्धते॥
अद्भुतः प्रतिबिम्बोऽयं बिम्बमेव विभावयन्।
संस्कुर्वन् जीवनं तस्मिन् समवेतो नवायते॥
जीवने चास्ति साहित्यं साहित्ये जीवनं तथा।
परस्परकृता सिद्धिरनयोः सम्प्रवर्तते॥[13]

---

५. तत्रैव, २५-१२१
६. तत्रैव, २५-१२२
७. तत्रैव, ५-१६५
८. ना.शा.-१/११२
९. ना.शा.-१/११९
१०. तत्रैव-१/१०७
११. का.सू.- १/३/१
१२. काव्यमीमांसा- षष्ठोऽध्यायः।
१३. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्-१/१ पृ./१८

आधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकभेदेन जीवनं त्रिधा। एतत्त्रिविधमपि जीवनं संस्कृतकाव्येषु विलक्षणतया चित्रितमस्ति। तत्रापि रूपकसाहित्ये त्वेतस्य मनोहारिचित्रणं समुपलभ्यते।

रसभावादीनां विमर्शकस्य, सहृदयहृदयानामाह्लादकस्य, अपारकाव्यसंसारप्रजापतेः, प्राक्तनाद्यतन-जन्मसंस्कार-(प्राक्तनी इदानीन्तनी च वासना) परिपाकप्रौढ्या कवित्वबीजरूपया नवनवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया सम्पन्नस्य, चारुचमत्कारजनकलोकोत्तरवर्णनानिपुणस्य च कवेर्नियतिकृतनियमरहितं ह्लादैकमयम् अनन्यपरतन्त्रं नवरसरुचिरं नवनवनिर्माणरूपञ्च कर्म एव काव्यम्।

दृश्यकाव्यस्य स्वरूपम्-

तच्च काव्यं दृश्यश्रव्यत्वभेदेन द्विविधं मतम्। यथा हि- दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्।[14] तत्राभिनेयं काव्यं दृश्यम्। इदमेव चाङ्गिकवाचिकाहार्यसात्त्विकरूपैश्चतुर्भिरभिनयैः काव्योपनिबद्धधीरोदात्तत्वादिविशिष्टरामादिनायकानामवस्थाया नटद्वारा तादात्म्यापत्तिरूपतया 'नाट्यम्' इत्युच्यते। इदम् हि नाट्यं नीलपीतादिरूपवद् दृश्यतया रूपमिति कथ्यते। तस्य च रूपस्य नट आरोपात् तदेव रूपं 'रूपक'मित्युच्यते। इदं हि रूपकं दशविधतया 'दशरूपकमि'ति कथ्यते। उक्तं हि दशरूपककृता धनञ्जयेन-

अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते।
रूपकं तत्समारोपाद् दशधैव रसाश्रयम्॥[15]
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः।
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति॥[16]

अत्र चोच्यते धनिकेन अवलोकटीकायाम्- नाटकादि च रसविषयम्, रसस्य च पदार्थीभूतविभावादिकसंसर्गात्मकवाक्यार्थहेतुकत्वाद्वाक्यार्थाभिनयात्मकत्वं रसाश्रयमित्यनेन दर्शितम्। नाट्यमिति च 'नट अवस्यन्दने' इति नटेः किञ्चिच्चलनार्थत्वात्सात्त्विकबाहुल्यम्, अत एव तत्कारिषु नटव्यपदेशः।[17]

आचार्यभामहः पञ्चविधं काव्यं निरूपयति। तत्र रूपकस्य कृतेऽभिनेयार्थमिति प्रयुक्तः। यथा-

सर्गबन्धोऽभिनेयार्थं तथैवाख्यायिकाकथे।
अनिबद्धञ्च काव्यादि तत्पुनः पञ्चधोच्यते॥[18]

आचार्यदण्डिना दृश्यकाव्यस्य कृते मिश्राणि प्रेक्षार्थञ्च प्रयुक्तौ। यथा- मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः। लास्यच्छलितशम्पादि प्रेक्षार्थम् इतरत् पुनः॥[19]

रूपकमेव प्रेक्ष्यकाव्यनाम्नाऽपि ज्ञायते। यथा चोच्यते भोजराजेन, प्रबन्धश्चेह द्विधा-प्रेक्ष्यः, श्रव्यश्च। तयोरभिनयः प्रेक्ष्यः। स च नाटकादिभेदाच्चतुर्विंशतिप्रकारो भवति।[20]

आचार्यहेमचन्द्रेणाप्युच्यते- अथ प्रबन्धात्मकान्काव्यभेदानाह-काव्यं प्रेक्ष्यं श्रव्यं च। प्रेक्ष्यमभिनेयम्। प्रेक्ष्यमपि पाठ्यं गेयं च नाम्ना द्विधा विभजते। तत्र पाठ्यं नाटकप्रकरणनाटिकासमवकारेहामृगडिमव्यायोगोत्सृष्टि-

---

१४. साहित्यदर्पणः-६/१
१५. दशरूपकम्-१/७
१६. तत्रैव-१/८
१७. दशरूपकावलोकटीका- १/९
१८. काव्यालङ्कारः-१/१८
१९. काव्यादर्शः- १/३१, ३९
२०. शृङ्गारप्रकाशः-११/पृ- ६५९

काङ्कप्रहसनभाणवीथीसट्टकादि।[21] गेयं विभजते-गेयं डोम्बिकाभाणप्रस्थानशिङ्गभाणिकाप्रेरणरामाक्रीडहल्ली-सकरासकगोष्ठीश्रीगदितरागकाव्यादि।[22]

नाट्यस्वरूपविषये उक्तं शारदातनयेन नाट्यशास्त्रीयग्रन्थे भावप्रकाशने-

अवस्थानुकृतिर्नाट्यमिति सामान्यलक्षणम्। रामादितादात्म्यापत्तिर्नटे या नाट्यमुच्यते।
रूपकं तद्भवेद्रूपं दृश्यत्वात्प्रेक्षकैरिदम्॥ रूपकत्वं तदारोपात्कमलारोपवन्मुखे ।[23]

शारदातनयानुसारं रूपकं त्रिंशद्विधं भवति। यथा-

'नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः।
व्यायोगसमवकारौ वीथ्यङ्केहामृगा इति।
तोटकं नाटिका गोष्ठी सल्लापः शिल्पकस्तथा॥
डोम्बी श्रीगदितं भाणी प्रस्थानं काव्यमेव च ।
प्रेक्षकं सट्टकं नाट्यरासकं लासकं तथा ॥
उल्लोप्यकञ्च हल्लीसमथ दुर्मल्लिकाऽपि च।
मल्लिका कल्पवल्ली च पारिजातकमित्यपि॥
रसात्मका दशैतेषु विंशद्भावात्मका मताः।
तेषां रूपकसंज्ञाऽपि प्रायो दृश्यतया क्वचित्॥
त्रिंशद्रूपकभेदाश्च प्रकाश्यन्तेऽत्र लक्षणैः।[24]

आचार्यविश्वनाथेन तु दशरूपकाणि अष्टादश चोपरूपकाणि प्रतिपादितानि। प्रतिपादितं च नाट्य स्वरूपम्, यथा-दृश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तु रूपकम्।[25] वस्तुभेदान्नायकभेदाद् रसभेदाद्रूपाणामन्योन्यं भेद इति। तथा चोच्यते- **वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः।**[26]

एतस्य च दृश्यात्मकस्य दशरूपकस्य श्रव्यकाव्यापेक्षया श्रेयस्त्वं प्रतिपादयता काव्यालङ्कारसूत्रकृता वामनाचार्येण-'सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः' इति स्वसूत्रं व्याचक्षाणेन तद्वृत्तौ स्पष्टतयोक्तं वामनेन 'सन्दर्भेषु प्रबन्धेषु दशरूपकं नाटकादि श्रेयः' इति ।

तत्रैव च प्रतिपादितम् एतस्य कारणद्वयम्। यथा-

१. तद्धि चित्रं चित्रपटवद् विशेषसाकल्यात्' इति। यतो दशरूपकं रीति-वस्तु-विन्यासादि-समस्त-विशेषैर्युक्तं भवति अतश्चित्रपटवच्चित्ररूपम् आश्चर्यजनकम् आनन्ददायकं वा भवति। यथा च चित्रं विभिन्नरङ्गसंमिश्रणेन सहृदयदर्शकानां चित्तं रसमयं करोति तथैव नाटकादि दशरूपकं चतुर्विधाभिनयैः सहृदय-सामाजिकानां मानसमाह्लादयतीत्यर्थः।

---

२१. काव्यानुशासनम्- अष्टमोऽध्यायः, पृ./३७९
२२. तत्रैव-पृ. ३९१
२३. भावप्रकाशनम्- सप्तमोऽधिकारः-१.२
२४. भावप्रकाशनम्- अष्टमोऽधिकारः-का.सं./२.३
२५. साहित्यदर्पणः-६/१.३.४.५.६
२६. दशरूपकम्-१/११

२. 'ततोऽन्यभेदक्लृप्तिः'- इति च दशरूपकस्य श्रेयस्त्वे द्वितीयं कारणम्। अर्थात् ततो दशरूपकादेव कथाख्यायिकामहाकाव्यादिप्रबन्धभेदानां कल्पनम्। अतो दशरूपकस्यैव महाकाव्यादिसर्वं विलसितम्। अतएव सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेय इति वामनाचार्यमतम्।

इदमत्र विमर्शनम्-श्रव्यं हि काव्यं श्रवणपथेन हृदयमाकर्षयति, दृश्यं च काव्यं चाक्षुषप्रत्यक्षेण चेतश्चमत्करोति। दर्शनजन्य आनन्दः श्रवणजन्यादानन्दान्महीयानित्यत्र सहृदयहृदयमेव साक्षि। अन्यच्च दृश्यकाव्ये दर्शनजन्यानन्देन सह वाचिकाभिनयद्वारा सम्पादितश्रवणजन्यानन्दोऽपि भवत्येव। श्रव्यकाव्ये रसानुभूतिः पदार्थवाक्यार्थपरिशीलनविशदीकृतमानसानां सहृदयानामेव भवति, दृश्यकाव्ये तु तथाविध-पद-पदार्थ-ज्ञान-रहितानामपि सवासनानां सभ्यानां रसास्वादो भवत्येव। तत्र प्राधान्येन श्रवणपदवीं प्राप्य सचेतसां हृदयावर्जकं काव्यं श्रव्यमिति कथ्यते। दर्शकानां सहृदयसामाजिकानां नेत्रानन्दविधायकं सहृदयहृदयावर्जकं काव्यं दृश्यमित्युच्यते। श्रव्यकाव्यं श्रोतव्यमात्रम्।[27]

दृश्यकाव्ये तु यच्छ्रूयते तस्य दर्शनमपि जायते। श्रवणतो दर्शनं वरमिति प्रसिद्धम्। इदं दृश्यकाव्यमभिनेयं भवति। अभिनेतुं योग्यमभिनेयमिति व्युत्पत्त्यनुसारेण नटादिभिरभिनीयमानं नायकादीनां चरितमेवाभिनयमुच्यते। एतदभिनयमेव नटेषु रामादिनायकानां स्वरूपारोपणाद् रूपकमित्यभिधीयते।

अन्यच्च श्रव्यकाव्ये रसानुभूत्यै यादृक्-कवित्वमय-सरस-पदार्थवर्णनस्यावश्यकत्वं तस्य निर्माणे न सर्वे समर्था अपितु कतिपये प्रतिभावन्तः कल्पनाशीलाः शारदाकृपाकटाक्षभाजः सहृदया एव। अत एव श्रव्यकाव्ये रसास्वादका अपि विरला एव सहृदयाः। दृश्यकाव्ये तादृश-रसमय-भावभूमेः प्रकाशनं संविधानकैर्भवति अतः सामाजिकेभ्यः तादृशकल्पनाया अनावश्यकतया साधारणा अपि सवासना रसास्वादभाजो भवन्ति। तत्र रसानुभूत्यै स्वयमेव विभावानुभावव्यभिचारिसात्त्विकभावसंयोगवर्णनं समुपस्थितं भवति। वस्तुतः श्रव्यकाव्यापेक्षया दृश्यकाव्येऽधिकतरं रमणीयत्वमास्वाद्यते। यतस्तत्रालौकिककलाकौशलेनाभिनयनैपुण्येन पूर्वरङ्गविधानेन प्रदर्शितनाट्यावलोकनेनैव नायकनायिकादीनां नटानां सर्वोऽपि भावः सामाजिकानां चेतःसु साक्षादङ्कितो भूत्वा सद्यो रसानुभूतिविषयो भवति। श्रव्यकाव्ये तु यद्यदनुभूयते श्रवणसाहाय्येन तत्सर्वं सूक्ष्मातिसूक्ष्मप्रयासेनैव सहृदयैरनुभूयतेऽतः श्रव्यकाव्यापेक्षया दृश्यकाव्यस्य चारुत्वं सुतरां सिद्धम्। नाट्यं वीक्ष्य साधारणजनोऽपि परमानन्दं प्राप्नोति तदा सहृदयानां तु कथैव का? अस्मिंश्च नाट्ये किमपि तादृशं वस्तु नास्ति यन्नोपलभ्यते। अत एव भरतमुनिना प्रोक्तम्-

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते॥
सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च।
अस्मिन्नाट्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्॥[28]

इत्येवं कथयता तेन नाट्यस्य महत्त्वं प्रख्यापितम्। नाट्यस्य प्रयोजनं प्रतिपादयता तेनैव प्रोक्तम्-

---

२७. श्रव्यं तत्काव्यमाहुर्यैः श्लोके नाभिनीयते। श्रोत्रयोरेव सुखदं भवेत्तदपि षड्विधम्॥ सरस्वतीकण्ठाभरणम्-द्वितीयपरिच्छेदः, का.सं./140
२८. नाट्यशास्त्रम्- १/११४, ११५
२९. तत्रैव-१/११२, ११३

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्।
विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति॥
धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि-विवर्धनम्।
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति॥

इत्थंवं रूपेण नाट्यमपि चतुर्वर्गफलप्रापकं सुखादेव अल्पधियां कृतेऽभूत्। अतो नाट्यं काव्यान्महत्तरम्। नाट्यस्य सर्वजनमनोग्राहित्वमपि निरूप्यते भरतमुनिना, यथा-

यो यस्य दयितो भावः स तं नाट्ये निरीक्षते।
अतः सर्वमनोग्राहि नाट्यं कस्य न वल्लभम्॥
धर्मादिसाधनं नाट्यं सर्वदुःखापनोदकृत्।
अर्थमेषध्वमृषयस्तस्यात्मानं तु नाटकम्॥
चतुर्वेदसमुद्भूतं रसाभिनयपूर्वकम्।
धर्म्यमर्थ्यं यशस्यं च नाट्यं को नाभिनन्दति॥

एतन्नाट्यं खलु उत्तमाधममध्यमानां सर्वेषामपि लोकानां हितं साधयति प्रचुरमानन्दं चातनोति। यथा-

उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्मसंश्रयम्।
हितोपदेशजननं धृतिक्रीडासुखादिकृत्॥

नाट्येऽस्मिन् सर्वे रसा भावादयश्च निरूप्यन्ते। तत्र क्वचिद् धर्मो वर्ण्यते, क्वचित्क्रीडा, क्वचिदर्थः, क्वचिच्छमः, क्वचिच्च कामः, क्वचिद्वेदविद्या क्वचिदैतिह्यं क्वचिदाख्यानपरिकल्पनं क्वचिदाचारशिक्षा क्वचिच्च विनोदविन्यासो निरूप्यते। यथा चोच्यते मुनिना-

क्वचिद्धर्मः क्वचित्क्रीडा क्वचिदर्थः क्वचिच्छमः।
क्वचिद् हास्यं क्वचिद्युद्धं क्वचित्कामः क्वचिद्वधः॥
वेदविद्येतिहासानामाख्यानपरिकल्पनम्।
विनोदकरणं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति॥
श्रुतिस्मृतिसदाचारपरिशेषार्थकल्पनम्।
विनोदजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति॥

अस्मान्नाट्याद् यस्य यादृश्यभिरुचिः स तादृशीमेव सामग्रीमुपलभते। अत्र धर्मोपदेशो विषयोपभोगचर्चा ज्ञानं विलास उत्साहादयश्च सर्वविषयाः समुपलभ्यन्ते। यथा-

धर्मो धर्मप्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनाम्।
निग्रहो दुर्विनीतानां विनीतानां दमक्रिया।
क्लीबानां धार्ष्ट्यजननमुत्साहः शूरमानिनाम्।
अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषामपि॥

---

३०. ना.शा.-१/११३
३१. तत्रैव- १/१०८
३२. तत्रैव-१/१२२,१२३

ईश्वराणां विलासश्च स्थैर्यं दुःखार्दितस्य च ।
अर्थोपजीविनामर्थो धृतिरुद्विग्नचेतसाम् ॥[३३]

नाट्यस्य महत्त्वं प्रतिपादयता कविता-कामिनी-विलासेन महाकविकालिदासेन प्रोक्तम्- न पुनरस्माकं नाट्यं प्रति मिथ्यागौरवम्। तथाहि-

देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं,
रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा।
त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते,
नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्॥[३४]

यतो नाट्यमपि देवानां कृते शान्तिमयश्चाक्षुषो यज्ञः, यतश्च अर्धनारीश्वरेण शिवेन स्वीयाङ्ग एव लास्य-ताण्डवरूपेण नाट्यस्य द्विधा विभागः कृतः, यतश्च सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकं लोकचरितं शृङ्गारादिकनानारसमयमत्र दृश्यते, अतो नाट्यमेव प्राय एकमीदृशं वस्तु यत्र सर्वेषां भिन्नरुचीनां जनानां समाराधनं भवति। अत एव प्रारम्भादेव काव्यजगतीदमाभाणकं प्रसिद्धम्-**काव्येषु नाटकं रम्यम्।**

अभिनवगुप्तपादाचार्येणोच्यते नाट्यवैशिष्ट्यसन्दर्भे- तदेवं नाट्यादिरूपकोपक्रमं गीतातोद्यप्राणाभिनयवर्ग-परिपुष्यद्रसचर्वणात्मकं परप्रीतिमयमेव नाट्यम्। तत्र नाट्यं नाम लौकिकपदार्थव्यतिरिक्तं तदनुकारप्रतिबिम्बा-लेख्यसादृश्यारोपाध्यवसायोत्प्रेक्षास्वप्नमायेन्द्रजालादिविलक्षणं तद्ग्राहकस्य सम्यग्ज्ञानभ्रान्तिसंशयानवधारणा-नध्यवसायविज्ञानभिन्नवृत्तान्तास्वादनरूपसंवेदनसंवेद्यं वस्तु रसस्वभावमिति।[३५]

अलङ्कारशास्त्रस्यैतिहासिकदृष्ट्या पर्यालोचनेन काव्यनाट्ययोः परस्परसम्बन्धे तयोस्तारतम्ये च त्रयः पक्षाः प्रत्यक्षगोचरीभवन्ति।

१. तत्रैकस्मिन् पक्षे नाट्यस्यैव प्राधान्यम्, तस्यैव विलसितानि महाकाव्यादीन्यन्यानि। अत एव भरतमुनिना नाट्यशास्त्रमेव प्रणीतम्। तस्यैव च प्राधान्यं प्रदर्शितम्। आचार्यवामनेनापि तदेवानुसृतम्। अतः 'सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः' इत्युक्तम्। नाट्यशास्त्रस्य व्याख्याकृता अभिनवगुप्तपादाचार्येण-' काव्यं तावन्मुख्यतो दशरूपात्मकमेव' इत्येवं मन्यमानेन दशरूपकस्य श्रेयस्त्वं प्रकटितम्।
२. द्वितीयस्मिन् पक्षे दशरूपकाद् भिन्नस्य महाकाव्यादेः स्वतन्त्रमस्तित्वं वैशिष्ट्यञ्च। सन्दर्भेऽस्मिन् भामह-दण्ड्युद्भट-रुद्रटादीनामाचार्याणामभिमतं प्रमाणभूतमस्ति। एतन्मतस्य प्रतिपादनं कुर्वाणेन भोजराजेन मुक्तकण्ठं प्रकटितम्- 'अतोऽभिनेतृभ्यः कवीनेव बहुमन्यामहेऽभिनेयेभ्यश्च काव्यमिति।'
३. तृतीयस्मिन् पक्षे महाकाव्यस्यैवाङ्गतया दशरूपकस्य विवेचनं भवति। अत एव-'साहित्यदर्पण-प्रतापरुद्रय-शोभूषणा'दौ प्राधान्येन काव्यस्याङ्गतया नाट्यस्यापि विवेचनमुपलभ्यते। सन्दर्भेऽस्मिन् पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्रीयं मतम्-

पाश्चात्त्यसाहित्यसमीक्षाशास्त्रेऽपि प्राचीनकालादेव काव्यनाट्ययोस्तारतम्यसम्बन्धी विचारः समुपलभ्यते। अरस्तूमहोदयेन स्वकीये काव्यशास्त्रे त्रासदी-महाकाव्ययोस्तारतम्यं विचारयता निर्भ्रान्तं यत्र-तत्र

---

३३. ना.शा.-१/ १०९,११०,१११
३४. मालविकाग्निमित्रम्- १/४
३५. अभिनवभारतीटीका-१/का.मं.-१,१६

त्रासद्या उत्कृष्टतरं रूपं प्रतिपादितम्। अनुकरणात्मककलाया महाकाव्यमपि भव्यं रूपं किन्तु तन्मते त्रासदी तत्कलाया भव्यतररूपा। महाकाव्ये वैशिष्ट्यप्रतिपादकं यद्-यद् वस्तु तत्सर्वं त्रासद्यामुपलभ्यते। किन्तु त्रासद्यां यद् यद् वर्तते तत्सर्वं न महाकाव्ये समुपलभ्यते। एतदेव त्रासद्या महत्तरं रूपं प्रतिपादयता अरस्तूमहोदयेन उक्तम्-

१. त्रासद्यां महाकाव्यस्य निखिलानि तत्त्वानि विद्यमानानि सन्ति। महाकाव्यस्य वृत्तस्यापि प्रयोगस्त्रासद्या भवितुमर्हति।

२. त्रासद्याः सङ्गीत-रङ्गप्रभावात्मकमतिरिक्तं महत्वपूर्ण-सहायकतत्त्वं यत्र सर्वाधिकप्रत्यक्षानन्दसृष्टिर्भवति।

३. अभिनये पाठे च तस्याः प्रभावातिशयो दृश्यते।

४. महाकाव्यापेक्षया त्रासद्या अन्वितिः सुदृढतरा भवति।

५. महाकाव्यस्य विस्तृत-कालपटे विक्षिप्ततरलप्रभावापेक्षया त्रासद्याः सुसंहितसघनप्रभावोऽधिकआह्लादकारी भवति। महाकाव्यापेक्षया त्रासदी कलात्मकरूपे स्वीयलक्ष्यपूर्तिम् अर्थात् विशिष्टकलागतानन्द-सृष्टिम् अधिकसाफल्येन करोति। अस्माद्धेतोः त्रासदी महाकाव्यापेक्षया कलाया उत्कृष्टतरं रूपम्।

अतोऽरस्तूमहोदयस्य मतेऽपि नाट्यस्य श्रेष्ठत्वं स्पष्टमेव। इदमत्र विज्ञेयं यत्-पाश्चात्यकाव्यशास्त्रे नाट्यस्य यत् 'त्रासदी-कामदी'ति नामकं भेदद्वयं वर्तते तत्र त्रासदी एव उत्कृष्टतरा, यतः त्रासद्या लक्ष्यम्-१. त्रासकरुणयोरुद्बोधनम्, कामद्यास्तु हर्षस्य हासस्य वा उद्बोधनम्। २. त्रासद्या लक्ष्यं मानवजीवनस्य भव्यतरं चित्रणम्, कामद्यास्तु लक्ष्यं मानवस्य यथार्थजीवनापेक्षया हीनतरं चित्रणम्। त्रासद्या लक्षणमेव तस्या उत्कृष्टतररूप-प्रतिपादकम् अतस्तस्याः स्वरूप-प्रतिपादनमपि नात्र अनावश्यकम्। यथा-

'त्रासदी कस्यचित् गम्भीरस्य, स्वतःपूर्णस्य निश्चितायाम-युक्तस्य कार्यस्यानुकृतिः, यस्याः माध्यमं नाटकस्य विभिन्नभागेषु विभिन्नरूपेण प्रयुक्ता सर्वविधालङ्कारैरलंकृता भाषा भवति, या न समाख्यानरूपा, अपितु कार्यव्यापाररूपा भवति, यत्र च त्रासकरुणयोरुद्रेकद्वारा मनोविकाराणां समुचितविरेचनं भवति।'

एतल्लक्षणानुसारेण-१. त्रासदी कार्यस्यानुकृतेर्नाम। २. इदं कार्यं स्वतःपूर्णं तथा निश्चितायामकं भवति। ३. अस्य कार्यस्य समाख्यानं वर्णनं वा न भवति अपितु प्रदर्शनं भवति। ४. भाषाच्छन्दो- लय- गीतादिभिरलंकृता भवति। ५. त्रासकरुणयोरुद्रेकद्वारा तादृशमनोविकाराणां विरेचनेन आनन्दानुभूतिः त्रासद्या उद्देश्यं भवति। अस्माद्धेतोः त्रासद्या अनिवार्यरूपेण षडङ्गानि भवन्ति। यथा- १. कथानकम् २. चरित्रचित्रणम् ३. पदरचना ४. विचारतत्त्वम् ५. दृश्यविधानम् ६.गीतञ्च। एतेषु कथानकं, चरित्रचित्रणं, विचारतत्त्वं चानुकृतेर्विषयः, दृश्यविधानम् अनुकृतेर्माध्यमम्, पद-रचना गीतं चानुकरणस्य विधिः। अत एव अरस्तूमहोदयेन प्रतिपादितम्-

'महाकाव्ये यानि वस्तूनि तानि सर्वाणि त्रासद्यामुपलभ्यन्ते, किन्तु त्रासद्यां यानि तत्त्वानि, न तानि सर्वाणि महाकाव्ये उपलभ्यन्ते।' अतो महाकाव्यापेक्षया नाट्यं श्रेय इति निश्चितं तन्मतम्।

यद्यपि महाकाव्ये यादृशो विस्तरः, यादृशं वैविध्यं यादृशं च प्रभाव-गुरुत्वं समुपलभ्यते, न तथा त्रासद्याम्, यतो हि देशकालादिबन्धनराहित्येन महाकाव्यस्य सीमायां जीवनस्यापार-विस्तरः समायाति यो हि विस्तरो देशकाला-दिबन्धनसहितायां त्रासद्यां न भवितुमर्हति। एवमेव महाकाव्ये उपाख्यानस्य विविधता विचित्रता च निर्बाधरूपेण भवति या हि त्रासद्यां न भवितुमर्हति तत्र घटनैक्यस्य नियमतः परिपालनात्। एवमेव च विस्तर-वैविध्ययोः परिणामस्वरूपं यादृशं प्रभाव-गौरवं महाकाव्ये भवितुमर्हति न तथा त्रासद्याम्, तत्र हि तादृशविस्तर-वैविध्ययोरभावात्,

तथापि न्यूनाधिकरूपेण इमान्यपि त्रासद्यामुपलभ्यन्त एव, परं यानि तत्त्वानि गीताभिनयदृश्यविधानादीनि नाट्येषु प्राप्यन्ते तानि महाकाव्ये नह्येव मिलन्ति, अतो नाट्यस्य श्रेयस्त्वमक्षुण्णम्।

एतेन नाट्यस्य श्रेयस्त्वं सर्वथा प्रतिपादितमेव। इदमत्रानुसन्धेयम्- भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे 'न हि रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते' इति प्रतिपादयता नाट्यस्य रस एव प्राणतत्त्वमिति निश्चितम्। रसस्य वास्तविकसम्बन्धः सरलतया तस्यानुभूतिश्च नाट्य एव, यतो विभावानुभावव्यभिचारिणां प्रत्यक्षरूपेण यथा प्रस्तुतिर्नाट्ये भवति न तथा श्रव्यकाव्ये। अतो रस-सम्बन्धेनापि नाट्यस्य श्रेयस्त्वं सर्वथाऽक्षुण्णम्। अत एव 'अभिनवभारत्याम् अभिनवगुप्तपादाचार्येण प्रोक्तम्-

नाट्याद् रसः नाट्यरसः। नाट्यमेव रसः नाट्यरसः। नाट्यात्समुदायरूपाद्रसाः। यदि वा नाट्यमेव रसाः। रससमुदायो हि नाट्यम्। नाट्य एव च रसाः। काव्येऽपि नाट्यायमान एव रसः। काव्यार्थविषये हि प्रत्यक्षकल्पसंवेदनोदये रसोदय इत्युपाध्यायाः। यदाहुः काव्यकौतुके-

प्रयोगत्वमनापन्ने काव्ये नास्वादसंभवः।
वर्णनोत्कलिताभोगप्रौढोक्त्या सम्यगर्पिताः।
उद्यानकान्ताचन्द्राद्या भावाः प्रत्यक्षवत्स्फुटाः॥ इति

अन्ये तु काव्येऽपि गुणालङ्कारसौन्दर्यातिशयकृतं रसचर्वणमाहुः। वयं तु ब्रूमः- काव्यं तावन्मुख्यतो दशरूपात्मकमेव। तत एवोच्यते- 'सन्दर्भेषु दशरूपकम्' इति। यत्तु दशरूपकं तस्य योऽर्थस्तदेव नाट्यम्। तेन नाट्य एव रसाः। काव्यञ्च नाट्यमेव।[२६]

इदमत्र विवेचनीयम्-काव्यान्नाट्यस्य श्रेयस्त्वं युक्तियुक्तम्, उताहो नाट्यं प्रति पक्षपातमूलकम्। यत् सङ्गीत-रङ्गविधानादि केवलं नाट्य एव दृश्यते न श्रव्यकाव्ये तत्तु नाट्यस्यापि केवलं बाह्यप्रसाधनम्, यतः सङ्गीतादेरप्यधिकविनियोगेन वैरस्यमेव जायत इत्यत्र सहृदयानुभव एव साक्षी। अतोऽन्तरङ्गतत्त्वं तु तत्रापि रसविनियोग एव। एवञ्च सद्यः परनिर्वृतिः नाट्य-काव्ययो परमं लक्ष्यं समानम्। यद्यपि भरतमुनिः धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनं लोकोपदेशजननं नाट्यममन्यत तथापि सद्य आनन्दनिष्यन्द एव नाट्यस्य परमं प्रयोजनमिति धनञ्जयप्रभृतयोऽमन्यत। तथाहि-

आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः।
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय॥[२७]

अतः काव्यनाट्ययोः परमं प्रयोजनं रसास्वाद एवेति निर्विवादम्। रसास्वादे तु क्वापि भेदो नास्ति। स तु आस्वादः सर्वत्र समान एव। तदा किं मूलकं तारतम्यमिति विचारणायाम् आस्वादस्य मात्रा स्थायित्वञ्च इत्येव तारतम्यस्य कारणद्वयं समायाति। एवञ्च मात्रां तथा च स्थायित्वमाधारीकृत्य रसास्वादस्य तारतम्यविचारे नाट्यकाव्ययोरानन्दानुभवे व्यावहारिकभेदः समुपलभ्यते।

दशरूपके अरस्तूमहोदयस्य त्रासद्यां या सघन-तीव्रानन्दास्वादो भवति, महाकाव्ये च स्थायिन उदात्तस्य आनन्दस्यास्वादो भवति। एवं हि रुचीनां वैचित्र्याद् यो हि सघन-तीव्रानन्दमुत्कृष्टं मन्यते तस्य कृते नाट्यमेव श्रेयः।

२६. अ.भा.टीका-६/३३/पृ.२८८-२८९
२७. दशरूपकम्- १.६

यो हि स्थाय्युदात्तानन्दमेव उत्कृष्टं मनुते तस्य कृते महाकाव्यमेव श्रेय:। इदमेव च रहस्यं यत् कस्मैश्चित् सहृदयाय नाट्यदर्शनमेव रोचते, कस्मैचिच्च सहृदयाय काव्यमननमेव। चतुर्वर्गफलप्राप्तिकाव्यामृतरसास्वादरूपपरनिर्वृत्यो-रन्तश्चमत्काररूपपरनिर्वृतेरधिककाम्यतया तस्य चान्तश्चमत्कारस्य साधुसम्पादनं सर्वेषां कृते यथा दशरूपकेण भवति न तथा महाकाव्येनेति मत्वैव 'सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेय' इति मतं प्रसिद्धम्।

परन्तु येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता तेषां सहृदय-संवादभाजां सहृदयानां काव्यरसास्वादाधिकारिणां कतिपयकाव्यविदां कृते महाकाव्यमेव श्रेयो यतो हि महाकाव्यस्य रसानुभव एव प्रचुरता, उदात्तता, स्थायिता च।

पाश्चात्यकाव्यशास्त्रे त्रासदां त्रासकरुणात्मकस्य वृत्तिद्वयस्यैव केवलं समञ्जनं प्रशमनं वा भवति महाकाव्ये तु मानव-मानस-स्थित-समस्त-समविषमवृत्तीनां समञ्जनं भवति। अतो महाकाव्येन समुत्पादितस्य सामञ्जस्याधिकपूर्णत्वमधिकं च स्थायित्वम्। एवञ्चपाश्चात्यकाव्यसमालोचकानां रिचर्ड्सप्रभृतीनां मतेऽपि महाकाव्यस्य श्रेयस्त्वम्।

वस्तुत: काव्य-नाट्ययो: कतरच्छ्रेय इत्यस्य निर्णयोऽधिकारिभेदेनैव कर्तुं शक्यत इति मे मति:। यथा चोच्यते अभिनवगुप्तपादाचार्येण अभिनवभारत्याम्-

तत्र ये स्वभावतो निर्मलमुकुरहृदयास्त एव संसारोचितक्रोधमोहाभिलाषपरवशमनसो न भवन्ति। तेषां तथाविधदशरूपकाकर्णनसमये साधारणरसनात्मकचर्वणग्राह्यो रससञ्चयो नाट्यलक्षण: स्फुट एव। ये त्वतथाभूता-स्तेषां प्रत्यक्षोचित-तथाविधचर्वणालाभाय नटादिप्रक्रिया। स्वगतक्रोधशोकादिसङ्कटहृदयग्रन्थिभञ्जनाय गीतादिप्रक्रिया च मुनिना विरचिता। तेन नाट्य एव रसा:। काव्यञ्च नाट्यमेव। इति।[३८]

वस्तुत: काव्यसमीक्षणस्य पक्षद्वयं भवति- कविपक्ष: सामाजिकपक्षश्च, अथवा कारकपक्षो भावकपक्षश्च। सारस्वत-तत्त्वस्य एतदेवोपकरणद्वयं विद्यते। कवि: स्वप्रातिभचक्षुषा अदृष्टपूर्वतत्त्वानि साक्षात्कृत्य स्वशब्दतूलिकया काव्यत्वेन निरूपयति, उन्मीलयति च। सहृदय: स्व-भावयित्रीप्रतिभयैतस्य शब्दार्थमयचित्रण-स्यान्तर्निहितमानन्दं स्वसंस्कारेण (वासनया) अनुभवति। अत एवोच्यते अभिनवगुप्तेन-

अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां,
जगद्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात्सारयति च।
क्रमात्प्रख्योपाख्याप्रसरसुभगं भासयति तत् ,
सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते॥[३९]

अनेनोभयविधपक्षेण रूपकमन्यकाव्यभेदेषु श्रेय:। कारयित्री-प्रतिभाया: यावान् चमत्कारो रूपके दृश्यते, भावयित्री-प्रतिभाया: तावानेव प्रभावस्तत्र स्पष्टतरो भवति। रसवत्तादृष्ट्या, रसास्वादोत्कर्षदृष्ट्या च रूपकं श्रव्यकाव्यापेक्षया नि:सन्देहं सुतरां च मनोज्ञं भवति। रसवत्तापूर्ते: चरमदृष्टान्तो रूपकम्। औचित्याश्रया भवति रसवत्ता। यस्यां रचनायां यावान् औचित्यपरिपाक: संलक्ष्यते सा रचना तावानेव रसपेशलत्वं धारयति। औचित्यस्य समधिकमवलम्बनं नाट्ये परिलक्ष्यते। अर्थात् औचित्यनिर्वाहेण एव प्रवर्तते नाट्यम्। उच्यते च मुनिना-

---

३८. अभिनवभारतीटीका-षष्ठोऽध्याय:/का.सं./३३, पृ.२८९

३९. लोचनटीकाया: मङ्गलपद्यम्।

वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषः वेषानुरूपश्च गतिप्रचारः।
गतिप्रचारानुगतं च पाठ्यं पाठ्यानुरूपोऽभिनयश्च कार्यः॥[४०]

नाट्येष्वौचित्यनिर्वाहस्य समुचिता परम्परा दृश्यते, अनया औचित्यपरम्परया तत्र रसवत्ता पूर्णरूपेण विद्यमाना भवति। यथा चोच्यतेऽभिनवगुप्तपादाचार्येण-

तत्र नाट्ये ह्युचितैर्भाषावृत्तिकाकुनेपथ्यप्रभृतिभिः पूर्यते च रसवत्ता।
सर्गबन्धादौ तु नायिकाया अपि संस्कृतैवोक्तिरिति बहुतरमनुचितम्।[४१]

अत एवोच्यते काव्यं तावन्मुख्यतो दशरूपात्मकमेव।

काव्यस्य प्रधानलक्ष्यमस्ति- सामाजिकानां चेतःसु रसोन्मेषः। तत्र सहृदयचर्वणा आवश्यकी। रसप्रतीतये सहृदयसामाजिको नितान्त आवश्यकः। यथा चोच्यते-

येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः। यथोक्तम्-

योऽर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः।
शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना॥[४२]

वस्तुतो ये सहृदया भवन्ति ते स्व-भावयित्रीप्रतिभावशात् सर्वं कल्पयन्ति। यथा चोच्यते-

तथा च तत्र सहृदयाः पूर्वापरमुचितं परिकल्प्य ईदृगत्र वक्तास्मिन्नवसरे इत्यादि बहुतरं पीठबन्धरूपं विदधते। तेन ये काव्याभ्यासप्राक्तनपुण्यादिहेतुबलादिति सहृदयास्तेषां परिमितविभावाद्युन्मीलनेऽपि परिस्फुट एव साक्षात्कारकल्पः काव्यार्थः स्फुरति। अत एव तेषां काव्यमेव प्रीतिव्युत्पत्तिकृदनपेक्षितनाट्यमपि।[४३]

परन्तु प्रसङ्गवशात् तादृशानां सहृदयानामपि हृदयः चिन्तोद्वेगेन विक्षिप्तो भवति। हृदयोद्वेगेन रूपकस्य पठनेन श्रवणेनापि रसास्वादो न जायते, इदृग्दशायां तेभ्योऽप्यभिनयस्य विपुलमनोरञ्जनसामग्री अपेक्ष्यत एव। यथा च-तेषामपि तु नाट्यं 'निपतिताः स्फुरिताः शशिरश्मयः' इति न्यायेन सुतरां निर्मलीकरणम्। अहृदयानां तु नैर्मल्याधायि।[४४]

यदि सहृदयानामप्येषा स्थितिः, तदा असहृदयानां तु का कथा? तेषां रसबोधाय नाट्यस्य भूयसी आवश्यकता वर्तते। असहृदयस्य सहृदयत्वेन परिणतौ सर्वप्रधानसाधनमस्ति नाट्यम्। नाट्येनासहृदयोऽपि सहृदयः सञ्जायते। यथा चोच्यते-अभिनवगुप्तपादाचार्येण-

'निजसुखादिविवशीभूतश्च कथं वस्त्वन्तरे संविदं विश्रामयेदिति तद्रूपप्रत्यूहव्यपोहनाय प्रतिपदार्थनिष्ठैः साधारण्यमहिम्ना सकलभोग्यत्वसहिष्णुभिः शब्दादिविषयमयैरातोद्यगान-विचित्रमण्डप-विदग्धगणिकादिभिरुपरञ्जनं समाश्रितं, येनाहृदयोऽपि सहृदयवैमल्यप्राप्त्या सहृदयीक्रियते।'[४५]

उपर्युक्तपर्यालोचनेन निर्णीयते यत्-नाट्येषु पूर्वरङ्गविधानाद्, अभिनयप्रदर्शनाद्, वेशभूषाद्यलंकरणात्, प्राकृतिकदृश्यसंयोजनात्, आङ्गिकवाचिकाहार्यसात्त्विकाभिनयसम्मिश्रणात्, नृत्यगीतसङ्गीतलास्यविलासात्, न केवलं

४०. ना.शा.-१४/६८
४१. अभिनवभारती- षष्ठोऽध्यायः/पृ.-२८१
४२. ध्वन्यालोकलोचनम्- प्रथमोद्योतः-पृ./४०
४३. अभिनवभारती- षष्ठोऽध्यायः-पृ./२८५
४४. अभिनवभारती-६/पृ.-२८५

सचेतसामेव रसास्वादो मनस्तोषश्च, अपितु आबालवृद्धं शिक्षितानामशिक्षितानां नराणां नारीणां चानन्दावाप्तिर्मनोरञ्जनं च। नाट्यं सुखदुःखाद्यनुभूतिप्रधानं भवति। अतः खिन्नचेतोविनोदाय नाट्यं श्रेष्ठं साधनम्। नाट्यं विषण्णस्य विषादापहम्, खिन्नस्य खेदापनोदनम्, आर्तस्यार्तिहरम्, आधिप्रपीडितस्य मानसिकोपचारः, उत्पीडितस्य मार्गप्रदर्शकं यथायथं सर्वेषामुपकारि च। श्रान्तचित्तविनोदनस्य नान्यः साधीयान् पन्थाः।

इत्थं साहित्यिक-कलात्मकानुभूतये, रसास्वादपूर्तये च सर्वविधकाव्यभेदेषु रूपकं सर्वश्रेष्ठं मन्यते, यतः तत्प्रभावो न केवलं सहृदयेष्वेव भवति, प्रत्युत समस्तजनेषु, (ते सहृदया भवन्तु, अहृदया वा) समभावत्वेन परापतति, परिदृश्यते वा। इत्थं सत्यानुभूतिदृष्ट्या, रसवत्तादृष्ट्या, स्निग्धत्वदृष्ट्या, रसास्वादनोत्कर्षेण, रसपेशलत्वदृष्ट्या च रूपकं काव्यभेदेषु सर्वथाभिरामं, हृदयङ्गमं, रमणीयं, हृदयावर्जकं, मनोज्ञं च वर्तते। इत्यलम्।

-आचार्यः, साहित्यविभागः,
श्री. ला. ब. शा. केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयः
नवदेहली-१६

आधुनिकसमये भारतीय-ज्ञानपरंपराया उपयोगिता

-डॉ. राजेशप्रसादगैरोला

वर्तमानसमयं भारतीयज्ञानपरम्परायां नाट्यसिद्धान्तारपि आयान्ति एषां सिद्धांतानामनुसरणं हिन्दीचलचित्रेष्वपि क्रियते नवेति विषयमुररीकृत्य मया लेखमिदं लिखितमस्ति। अधुना नानाचलचित्राणां निर्माणं भारतवर्षे निरन्तरमेव क्रियते सामाजिकैश्च तेषां रसास्वादनमपि क्रियते एव। परं च केवलम् एकस्य चलचित्रस्य कथावस्तुनो साहित्यदर्पणाधारे पञ्चार्थप्रकृतीनां प्रयोगान् अस्मिन् लेखेऽहं दर्शयामि। नाट्ये अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः भवन्ति। नायकं फलप्राप्तिं कारयितुमेव नाट्ये अर्थप्रकृतीनां योजना क्रियते। उक्तं हि नाट्यशास्त्रे-

इतिवृत्ति यथावस्थाः पञ्चारम्भादिकाः स्मृताः ।
अर्थप्रकृतयः पञ्च तथा बीजादिका अपि ॥
बीजं बिन्दुः पताका प्रकरी कार्यमेव च।
अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ॥

एवमेव दशरूपकेऽपि-

बीजबिन्दुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणाः ।
अर्थप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीर्तिताः ॥

साहित्यदर्पणे-

बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च।
अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ॥

अत्राहं साहित्यदर्पणाधारे एव एषां पञ्चार्थ-प्रकृतीनां बाजीरावमस्तानीति चलचित्रसंदर्भं समीक्षणं करोमि यत्र प्रभावाः सन्ति तत्र दर्शयामि कथञ्च कस्यार्थप्रकृतेः प्रभावः कुत्र दृश्यते। यत्र प्रभावो नास्त्येव तत्रापि पृथकरूपेण दर्शयामि।

बीजम्-

बीजं सर्वदा अरधिकारिककथया सह सम्बद्धो भवति। बीजस्य संज्ञा तु समीचीना एव दत्ता आचार्यैः। यतोहि लोकेऽपि बीजं कस्यचित् फलस्य एव प्रारम्भिकः अंशो भवति। लौकिकबीजेन सह तुलनां कृत्वा सम्यग् रूपेणेदं बीजं ज्ञातुं शक्यते यथा कस्मिनश्चित् क्षेत्रे बीजं स्थाप्यते अनन्तरं च शनैः शनैः तत् बीजं वृद्धिं प्राप्य अन्तिमे फलं उत्पादयति। तथैव नाट्येऽपि कथायाः बीजं शनैः शनैः वृद्धिं प्राप्य नाट्यफलं ददाति। एवं प्रकारेण अत्र फलस्य प्रथमहेतुः बीजं भवति। उक्तं हि -

साहित्यदर्पणे-

अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति।
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधीयते॥

यथा रत्नावलीनाटिकायां यौगन्धरायणस्य व्यापार: आधुनिकचलचित्राणां सन्दर्भे पश्याम: चेत् तत्र बाजीरावमस्तानी इत्यत्र आधिकारिकीकथा मस्तानीराववयो: प्रेमकथावर्णनम् अस्ति। तस्मिन् च आधिकारिकं इतिवृत्तं मस्तान्या: मराठासाम्राज्ये पेशवापार्श्वे गमनम् एव तयो: उभयो: प्रेम्ण: बीजम्।

बिन्दु:-

अयं बिन्दु: कथावस्तुन: एको महत्त्वपूर्ण: अंशो भवति य: इतिवृत्ते समाप्तिं यावत् विद्यमानो भवति।

" **अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्**"

अर्थात् कथावस्तुन: अच्छेदस्य कारणं बिन्दुरयं जायते। यथा रत्नावलीनाटिकायां रत्नावल्यां मकरन्दोद्याने उदयनस्य दर्शनम्। आधुनिकचलचित्रेषु पश्यामश्चेत् बाजीरावमस्तानीति चलचित्रे उभयो: परस्परमासक्तिरिति:। तत्र नायक नायिकयो: उभयो: एव मनसो: संयोगात्परं परस्परम आसक्ति: न जायते चेत् कथावस्तुन: विच्छेदो भवेत् अतयो: आसक्ति: तु कथावस्तुन: अच्छेदस्य कारणं भवति। अत: बिन्दु:। पताका -

आचार्यविश्वनाथस्य कथनमस्ति -

" **व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते**" ॥

इतिवृत्तं द्विविधं भवति। आधिकारिकं प्रासङ्गिकञ्चेति प्रासङ्गिकं पुन: द्विविधं भवति पताका प्रकरी चेति। तत्र व्यापकं यत् भवति तत् पताका स्यात् अस्य समापनं गर्भविमर्शयो: संधौ जायते।

पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम् ।
गर्भे संधौ विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते ॥"

यथा- सुग्रीवादीनां राज्यप्राप्ति:।

बाजीरावमस्तानीति चलचित्रं यथा-बुन्देलखण्डऽस्य राजा-छत्रशालस्य वृत्तान्त:। यतोहि छत्रशालस्य चरितं तु पताकाचरितसुग्रीवादीनां सदृशं भवति।

प्रकरी-

प्रकरीविषये तु आचार्यभरतेन स्पष्टरूपेण कथितं यत् इयं केवलं परार्था एव भवति।

प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता।

बाजीरावमस्तानीति चलचित्रे तु प्रकरे: योजना न प्राप्यते यतोहि प्रकरे: वृत्तान्त: तु मुख्यकथावस्तुनौ प्रासंगिकरूपेण आयाति स: च वृत्तान्त: अधिकं विस्तृतं नैव जायते। अत्र नास्ति कश्चन् एतादृश: वृत्तान्त:। अत: इति वैशम्यमस्ति चलचित्रेऽस्मिन्।

कार्यम्-

अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो
समापनं तु यत्सिद्धयैतत्कार्यमिति संमतम् ॥

इयं पञ्चमी अन्तिमा चार्थप्रकृतिः भवति यस्य कृते सर्वाणि कार्यव्यापाराणि प्रारम्भात् समाप्तिं यावत् क्रियन्ते। नाट्ये कार्यं तत् साध्यतत्वं भवति यस्मात् पूर्वं सर्वाणि कार्यव्यापाराणि संपाद्यन्ते। अभिज्ञानशाकुन्तले कार्यमस्ति दुश्यन्तशकुन्तलयोः मिलनम्। तथैव बाजीरावमस्तानीति चलचित्रेऽपि भवेत् परं च अत्र तु नायिकानायकयोः मिलनमेव न भवति यद्यपि तयोः पारलौकिकमिलनस्य कल्पना तत्र क्रियते दर्शनस्य च प्रयासः क्रियते यतोहि ऐतिहासिकघटना अपि ईदृशी एव आसीत् परञ्च तथा नाट्ये (चलचित्रे) नैव दर्शयितुं शक्यते तत्र नाट्यधर्मीविधायाम् अल्परूपेण परिवर्तनमपि कृत्वादर्शयितुं शक्यतेति परञ्च तत्र मिलनं नैव दर्शितम् अतः कार्यस्यैव अभावः।

इत्यपि नाट्यशास्त्रीयसिद्धान्तानां विरुद्धः अस्ति। अतः वैशम्यमेतद्।

निष्कर्षः-

नाट्यकारैः यथा अस्मिन् चलचित्रे बीजबिंदुपताकार्थप्रकृतीनां प्रयोगानि दर्शितानि तथैव प्रकरीकार्ययोरपि दर्शयेत् अनेन न केवलं नाट्यशास्त्रीयानां सिद्धान्तानां रक्षा भवति अपितु चलचित्रे रोचकता अपि आयाति। येन सहृदयाः तं चलचित्रम् अधिकमपि द्रष्टुम् एषिष्यन्ति।

चलचित्रेऽस्मिन् बीजविषये प्रश्नोऽयं क्रियते चेत् यत् मस्तान्याः मराठासाम्राज्ये गमनं कथं बीजस्य उदाहरणम्?- तर्हि एतस्य प्रश्नस्येदं भवति निराकरणं यत् यदि सा मराठासाम्राज्ये रावस्य पार्श्वे न याति चेत् तर्हि रावस्य मस्तान्यां कथम् अनुरक्तिः स्यात् शृङ्गाररसप्रधानं चलचित्रमिदं मस्तानीरावयोः एव प्रेमकथायाम् आधारितोऽस्ति एतस्य नामकरणेनापि इदमेव ज्ञायते। एतयोः च प्रेम्णः बीजं मस्तान्याः मराठासाम्राज्यं प्रति गमनं तत्र च उभयोः प्रथममिलनम् अभवत्।

अग्निपुराणेऽपि बीजविषये प्रोक्तम्-

अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यत्प्रसर्पति ।
फलावसानं यच्चैव बीजं तदभिधीयते ॥

एवमेव प्रकारेण बिन्दु-विषयेऽपि अवगन्तुं शक्यते तत्र पूर्वं तु मस्तानी युद्धक्षेत्रे पीडिता सञ्जाता तदानीं सा बाजीरावस्य निकटम् आयाति।

अतः तस्याः रणे पीडनमपि बिन्दोः उदाहरणं मन्तुं शक्यते यतोहि इयं घटना कथावस्तुनः अच्छेदस्य कारणं भवति। अनयैव घटनया मस्तानीरावयोः परस्परं प्रेमासक्तिः सञ्जातः अनयोरुभयोः आसक्तिश्च कथावस्तुम् अग्रं नयति। तदनन्तरं मस्तानी बाजीरावस्य समीपं मराठासाम्राज्यं प्रति गच्छति एवमेव च कथावस्तुः अग्रं नीयते एतयोः उभयोः संयोगो न जायते चेत् युद्धभूमौ एव कथा समाप्ता स्यात्। अतः घटनेयं बिन्दो उदाहरणमिति स्पष्टम्।

एवञ्च प्रासङ्गिकं वृत्तं भवति इयं पताका-कथा द्विविधा जायते पताका प्रकरी चेति। एतयोः उभयोः पताका तु व्यापकरूपेण कथावस्तुनी जायते प्रकरी चापि प्रासङ्गिकरूपेण आयाति परञ्च क्षेत्रम् अस्याः सीमितं भवति। इमे द्वे एव इतिवृत्ते मुख्यकथायां सहायकरूपेण प्रयुज्येते मुख्यकथाया: यः नायकः भवति तेन सह एव अस्य प्रासङ्गिककथायाः सम्बन्धो जायते। अस्मिन् चलचित्रे तु बुन्देलखण्डस्य राजाछत्रशालस्य वृत्तान्तः पताकावृत्तान्तस्योदाहरणं भवति एतस्य कारणं भवति यत् अस्य चलचित्रस्य नायकः बाजीरावः अस्ति यः

मराठासाम्राज्यस्य सम्राट: भवति अस्य च मराठासम्राडस्य सहाय्यं राजाछत्रशाल: मध्ये मध्ये करोत्येव। पुनश्च चलचित्रेऽस्मिन् अस्य राजाछत्रशालस्य न काऽपि पृथक् भूमिका वर्तते। तस्य पुत्री मस्तानी अपि प्रासङ्गिकघटनावशेन एव मराठासाम्राज्यं प्रति अगच्छत्। ध्यातव्यमिदं भवति यत् बाजीरावमस्तानीति चलचित्रे राजाछत्रशालस्य काऽपि विशेष भूमिका न भवति अपितु प्रमुखरूपेण तु बाजीरावस्यैव चरितं तदाधारितञ्च इतिवृत्तं तत्र वर्तते। प्रकरीविषये अस्मिन् चलचित्रे चर्चां कुर्म:। चेत् अत्र नास्ति कश्चन एतादृश: वृत्तान्त: य: प्रासङ्गिकरूपेण मुख्यकथावस्तुन: मध्ये किञ्चिदेव कालाय आयाति। मया चलचित्रेऽस्मिन् नास्ति काऽपि प्रकरी स्वीकृता वर्तते। अस्मिन् विषये नाट्येशास्त्रे दक्षानां प्रबुद्धाचार्याणां तु पृथक् पृथक् मतानि भवितुं शक्यन्ते परन्तु मया अत्र प्रकरी नैव स्वीकृतेति। चलचित्रनिर्माणाय तत्र च कथावस्तुन: प्रयोगान पात्रयोजनाय या निर्मातानिर्देशकेभ्य: इदं भवत्यपेक्षितं यत तत्रापि दृष्टि: दातव्या।

अन्तिमे तत्र पञ्चम्यर्थप्रकृतिविषयं चर्चां कुर्म: चेत् अस्यापि तत्र अभाव एव दृश्यते। इदमस्त्येकं ध्यातव्यं प्रकरणं वर्तमाने फिल्मनिर्मातृणां कृते यत् ते यदा कमपि एतिहासिकम् इतिवृत्तम् अधिकृत्य फिल्मनिर्माणं कुर्वन्ति चेत् तत्र नाट्यधर्मीविधां आश्रित्य यत्किञ्चितपरिवर्तनं कर्तुं शक्यते यथा पारम्परिक नाट्येषु महाकविभिरपि कृतमेव। अभिज्ञानशाकुन्तले अपि महाकविकालिदासेन यत्किञ्चित् परिवर्तनं कृतमेव। एवमेव च अन्यत्रापि। तात्पर्यमिदमस्ति यत् बाजीरावमस्तानीति चलचित्रे कार्यमिति अर्थप्रकृति: न दर्शिता तत्र नायकनायिकयो: मिलनं नैव दर्शितम्। अन्तिमे नायकनायिकयो: मृत्यु: दर्शिता इदं नोचितम्। एतत् नाट्यशास्त्रीयसिद्धान्तानां विरुद्धं वर्ततेति। तत्र ऐतिहासिकीं कथां न परिवर्तितुं शक्यते चेत् अन्तिमे नाट्यशास्त्रीयसिद्धान्तानामनुकूलं केवलं सांकेतिकं मिलनं दर्शयित्वा चलचित्रसमाप्ते: परम् अन्तिमे कथितुं शक्यते यत् इतिहासे कथा इयमस्ति यत् एतयो: उभयो: मृत्यु: जायतेति परञ्च तस्य साक्षाद् दर्शनं नैव कर्तव्यमिति मे मति:। एवं प्रकारेण ममिदं शोधपत्रं न केवलं संस्कृतछात्राणां कृते दिग्दर्शनं भवत्यपितु आधुनिकचलचित्रनिर्मातृनिर्देशकेभ्य: अपि एका नूतना परिमार्जिता, सुदृढा, सैद्धान्तिकी संस्कृता च दृष्टि: अनेन शोधपत्रेण दीयतेति। यद्यपि वर्तमाने यानि चलचित्राणि निर्मीयन्ते तानि सूक्ष्माधिक्यरूपेण च भारतीयनाट्यशास्त्रान् प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण तु अनुसरन्त्येव परन्तु एतानि चलचित्राणि सम्यग् प्रकारेण पूर्णरूपेण च नाट्यशास्त्रानुसारं निर्मीयन्ते चेत् नात्र कश्चन् दोष:। अपितु सहृदया: तेषु तादृशेषु चलचित्रेष्वधिकं रसास्वादनम् कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च तत्र भारतीयनाट्यशास्त्रीयसिद्धान्तानामपि रक्षणं भवितुं शक्यते। अत्र यदि प्रश्नोऽस्ति यत् चलचित्राणां तु विधा एका अपरा एव भवति तां विधामाधारीकृत्यैव चलचित्राणां निर्माणं भवति इति चेत् तस्य निराकरणम् इदमस्ति यत् चलचित्रमपि एकविधं दृश्यकाव्यस्य एव रूपं भवति तदपि एकं रूपकमेव स्यात् तेषां रूपकाणाञ्च कृते ये सिद्धान्ता: प्रतिपादिता: भारतीयनाट्यशास्त्रे तेषामेवानुकरणं सर्वै: करणीयं कोऽपि नाट्यकारो भवति उत् वा चलचित्रकार: सर्वेषां कृते एव भारतीयनाट्यशास्त्रीयसिद्धान्ता: सन्ति। इयमस्ति पृथक् वार्ता यत् अभिज्ञानशाकुन्तलम्, स्वप्नवासवदत्तम्, विक्रमोर्वशीयम्, मृच्छकटिकम्, मुद्राराक्षसम्, उत्तररामचरितञ्च पारम्परिकनाटकानि सन्ति अत: तेष्वेव भारतीयनाट्यशास्त्रीयतत्त्वानां सम्यग् प्रयोगा: भवन्ति ते एव परन्तु नाट्यकारा: एतान् नाट्यशास्त्रीयतत्त्वान् रक्षेयु: एतत् केवलं नाट्यकारणामेव निर्वीदायित्वं नैव भवत्यपितु आधुनिकचलचित्रनिर्मातृणामपि दायित्वमिदमस्ति यत् कस्यापि चलचित्रस्य निर्माणं क्रियते चेत् तस्माद् पूर्वं

नाट्यशास्त्रस्य साङ्गोपाङ्गाध्ययनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। तस्मिन् आधारित चलचित्रस्य निर्माणं करणीयम्। इदन्तु सर्वेषामेव चलचित्रनिर्मातॄणां दायित्वं स्यात् ।

सन्दर्भाः-

१. साहित्यदर्पणम्-आचार्य विश्वनाथ:, शालिग्रामशास्त्री जे.पी.जैन मोतीलालबनारसीदास, नवम संस्करणम्-१९९७ दिल्ली-७

२. नाट्यशास्त्रम्- आचार्यभरत:, श्री बाबूलालशास्त्री, चौखम्बा संस्कृतसीरीज ऑफिस वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्- वि.सं. २०२९

३. नाट्यदर्पणम् - रामचन्द्रगुणचन्द्रप्रणीतम् पं. धानेशचन्द्र उप्रेती, परिमलपब्लिकेशन्स, दिल्ली, द्वितीयसंस्करणम्- १९९४

४. नाट्यशास्त्र का इतिहास- डॉ. पारसनाथद्विवेदी, चौम्बासुरभारती प्रकाशन, प्रथमसंस्करणम्-१९९५ वाराणसी

-सहायक आचार्यः

सावित्रीबाई राजकीय माहिला महाविद्यालयः

महवा, दौसा, राजस्थानम्

मनुसंहितायां वर्णितोऽहिंसाधर्मः

-डॉ. गोविन्दसरकारः

सारांश: -

बुद्धदेवस्य "अहिंसाधर्मः" श्रीचैतन्यस्य च "जीवे दया" इति विषये सर्वे अवगताः सन्ति, परन्तु महर्षिमनोर्विवृताहिंसाधर्मस्य चर्चा न भवति, अपितु जीववधसमर्थनार्थं सर्वथा तस्य नाम कलङ्कमय आसीत्। प्राणिवधविषये तस्य विधिनिषेधस्य तथाच अधमपशून् प्रति दयाया आदेशवाणीं पठित्वा वयं पश्यामः पशुवधस्य समर्थनं कृत्वापि तस्य हृदये पर्याप्तं दया आसीत्। एतस्मिन् विषये अस्मिन् प्रबन्धे विस्तारेणालोचना भविष्यति।

मुख्यशब्दाः- अहिंसा, प्राणीवधः, आहारः, धर्मः, अधर्मश्च।

सर्वे मानवा इच्छयानिच्छया वा प्रवृत्तेर्दासा भवन्ति- केचन अधिकाः केचन न्यूनाः। जगति बहवः सद्गुणा धर्ममताः च सन्ति, परन्तु जनाः प्रायः पशुवृत्तिभिर्मार्गदर्शिता भवन्ति। यद्यपि एषा घटना दुःखदोऽस्ति, तथापि तस्या निराकरणस्य कोऽपि उपायो नास्ति। यच्च स्वाभाविकं तत् सामान्यजनोऽनायासेन त्यक्तुं न शक्नोति। किन्तु तया पशुवृत्त्या मनुष्यो मन्यमाना गन्तुं न शक्नोति, यतोऽनया धर्मस्य समाजस्य च विनाशो भवति। अतः सामान्यजनस्य कृते मध्यममार्गग्रहणेन स्वस्य प्रवृत्तीनां संयतकरणं श्रेयस्करम्। बुद्धोऽवदत्- "पशून् मा हन्तु" परन्तु तस्य शिष्या न अशृण्वन्, ब्रह्मदेशे (अधुना म्यांमारे) चीनदेशे च पशुवधोऽविरामः प्रचलति।[1]

प्रथमं यदि अस्मिन् विषये मनोरुल्लिखितानां विधिनिषेधानां चर्चां कुर्मः तर्हि वयं पश्यामो यत्, स केवलं कालविशेषे प्राणिवधमनुमन्यते स्म, यथेच्छया प्राणिवधं नानुमोदयति स्म, अपितु प्राणिवधं प्रति तेन घृणा प्रकाशिता जाता। मनुसंहितायां सामान्यतया लिखितम् अस्ति-

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः।
भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा॥[2]

यज्ञार्थं वा गृहपशूनां पोषणार्थं वा ब्राह्मणाः पशुपक्षिणां वधं कर्तुं शक्नुवन्ति, पुरा अगस्त्यमुनिरेवम् आचरति स्म। अन्यत्र-

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया।
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये॥[3]

जना यज्ञमांसं खादितुम् अर्हन्ति; ब्राह्मणानाम् अनुरोधेन मांसं खादन्ति; शास्त्रानुसारं श्राद्धेषु प्रयुक्तं मांसं भक्ष्यनीयम्, रोगेण वा बुभुक्षया वा कारणेन प्राणसंकटेऽपि मांसं खादितुं शक्यते, अन्यत्र मनुर्मत्स्याहारम् उपदिशति।[4] (मनुसंहिता- ५/१५-१६)

१.बुद्धोऽपि मत्स्यान् खादति इति श्रुत्वा बहवो जना आश्चर्यचकिता भविष्यन्ति, अपितु जैनधर्मस्य प्रवर्तको महावीरः तस्य विरोधं कृतवान् अपि स मत्स्याहारं न त्यक्तवान्। (तेलोवादजातकः, Cowel's jatakavoll p.182)

२. मनुसंहिता - ५/२२

३. मनुसंहिता - ५/२७

४. अतः प्रसङ्गेऽस्मिन् वक्तुं शक्यते-उत्तरभारतीया बङ्गदेशीयजनान् मत्स्यभक्षकत्वेन घृणां कुर्वन्ति, तत्र सम्पूर्णशास्त्रानुमतो नास्ति। तथापि मत्स्यभक्षणस्य विशेषविरोधी इति स्वीकरणीयम्, अत एव स परवर्तिश्लोकेषु पशुवधस्य निन्दां करोति, न तु मत्स्यभक्षणस्य, यतो मनुः मन्यते यत्- सामान्यतया कोऽपि जनो मत्स्यान् न खादिष्यति इति।

एतैः सर्वैः कारणैर्मांसाहारे मनोरनुमोदनमस्ति परन्तु यज्ञमांसमेव निर्दोषः- इतराणि सर्वाणि मांसानि निन्दितानि। इतरेण जीवाहारेण मानवजीवनं वर्धितं चेदपि मांसभक्षणमत्यन्तं निन्दनीयम्; किन्तु निन्दनीयं चेदपि दुर्बलो मानवोऽधिको मांसलिप्सुर्भवति। मनुः कथयति-

यज्ञाय जग्धिर्मांसस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः।
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते॥[५]

यज्ञावशिष्टमांसाहारो देवोचितोऽन्यथा (शरीरपोषणार्थं) मांसाहारो राक्षसोचितः। यद्यपि तेन अनिच्छया शरीरपोषणार्थं मांसाहारस्यानुमतिः अनुमोदिता, तथापि अनावश्यका पशुहत्या सर्वथा निषिद्धा-

न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत् कदाचन।[६]

कदापि कोऽपि जनो वृथापशुवधं न करोतु। अनर्थकपशुवधं प्रति मनोर्द्वेषो निम्नलिखितश्लोकेन प्रकटितः-

न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः।
यादृशं भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः॥[७]
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो हि मारणम्।
वृथापशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि॥[८]
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते॥[९]
मां सः भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्।
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः॥[१०]

यथा परलोके व्यर्था मांसाहारिणः पापभोगं कुर्वन्ति, तथैव धनार्थं पशूनां वधेन निषादस्य तादृशं पापं न भवति।(५/३४) पशूनां शरीरे यावन्तः केशाः सन्ति, व्यर्थः पशुहन्ता जन्मान्तरे तावन्तघातकार्थं विनाशं प्राप्नोति।(५/३८) य आत्मतृप्त्यै निर्दोषानां प्राणिनां वधं करोति, स कुत्रापि सुखं न लभते जीवने मृते वा।(५/४५) यस्य मांसम् इह लोके खादामि, स मां परलोके भक्षयिष्यति। पण्डिता इत्थं 'मांस' इति शब्दस्य निरुक्तिं कुर्वन्ति।(५/५५)

ब्रह्मदेशस्य सिंहलस्य च बौद्धानां अन्यैर्हतमांसमत्स्यभक्षणे कापि आपत्तिः नास्ति। यतो भक्षकैः पशून् न घ्नन्ति। किन्तु मनुरित्यस्मिन् विषये स्पष्टतया आह यत्-

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥[११]

ये पशुवधम् अनुमन्यन्ते, मांसं वितरन्ति, स्वयं पशुवधं कुर्वन्ति, मांसं क्रयविक्रयं कुर्वन्ति, मांसं पचन्ति, परिवेशकाः, भक्षकाः च सर्वे ते घातका इति वक्तुं शक्यन्ते।(५/५१)

---

५. मनुसंहिता- ५/३१
६. मनुसंहिता- ५/३३
७. मनुसंहिता- ५/३
८. मनुसंहिता- ५/३८
९. मनुसंहिता- ५/४५
१०. मनुसंहिता- ५/५५
११. मनुसंहिता- ५/५१

अतो वयं पश्यामो यत्- महर्षिमनोर्मते निरर्थकहिंसा अक्षमायोग्यास्ति, तथाच अवैदिकपशुवधेषु संलग्ना: सर्वे जना: समानरूपेण पापिन: सन्ति। अधुना द्रक्ष्यामो यत्- महर्षिर्वेदविहितां हिंसामपि नि:शंसयेन नानुमोदयति-

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समा:।
मांसानि च न खादेद्यस्तयो: पुण्यफलं समम् ॥[12]

य: प्रतिवर्षं वर्षशतं यावत् अश्वमेधयज्ञं करोति, य: च आजीवनं मांसं न खादति, उभौ अपि समानं पुण्यफलं लभेते।

अश्वमेध इति वैदिक-याग:। शताश्वमेधयागेन य: परिणामो भवति, केवलं मांसभोजनम् अकृत्वापि तत्फलं भवति; अतो वैदिकयागं अकृत्वा अहिंसा-व्रताचरणं कर्तुं शक्नुवन्ति मानवा:। महर्षिर्वैदिकयागस्य श्रेष्ठत्वमत्र न प्रतिपादितवान्।

मनुर्वेदविहिताया हिंसाया: समर्थनं कृत्वापि अहिंसां कियत् उच्चै: स्थापयित्वा हिंसाया निन्दां कृतवान् इति अस्माभि: पूर्वमेव प्रदर्शितम्। निम्नलिखितश्लोका: पठनेन विषयोऽयम् अधिकस्पष्टतया अवगन्तुं शक्यते। महर्षि: कथयति-

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च।
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते॥[13]
अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभि:।
तपसश्चरणैश्चोग्रै: साधयन्तीह तत्पदम्॥[14]
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्॥
समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्।
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्॥[15]
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित्।
न च प्राणिवध: स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्॥[16]
फलमूलाशनैर्मेध्यैर्मुन्यन्नानां च भोजनै:।
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात्॥[17]
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते॥[18]
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते॥[19]
यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति।
स सर्वस्य हितप्रेप्सु: सुखमत्यन्तमश्नुते॥[20]

---

१२. मनुसंहिता- ५/५३
१३. मनुसंहिता- ६/६०
१४. मनुसंहिता- ६/७५
१५. मनुसंहिता- ५/४९
१६. मनुसंहिता- ५/४८
१७. मनुसंहिता- ५/५४
१८. मनुसंहिता- ४/१७०
१९. मनुसंहिता- ५/४५
२०. मनुसंहिता- ५/४६

यद्ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च।
तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन॥[21]
यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्।
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः॥[22]
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम्।
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन॥[23]
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम्॥[24]

इन्द्रियाणां निरोधः, कामक्रोधादिनाशः, अहिंसा च सर्वेषु- एतैः साधनैः मनुष्यो मुक्तिं प्राप्नोति।(६/६०) अहिंसा, इन्द्रियाणां विषयाशक्त्याः परिहारः, वैदिककर्मणा तीव्रतपस्या च माध्यमेन ब्रह्मपदं प्राप्तुं शक्यते।(६/७५) (गृहे वा गुरुगृहे वा, वने वा) संकटे अपि आत्मज्ञस्य द्विजस्य हिंसाचरणं कदापि न कर्तव्यम्।(५/४३) मांसस्य उत्पत्तिः, मानवानां वध-बन्धनस्य पर्यालोचनं कृत्वा-किं वैधं किं चावैध्यम्-सर्वविधं मांसभक्षणं परित्याजनीयम्।(५/४९) पशुक्रूरतां विना मांसं कदापि न जायते; प्राणिवधो न स्वर्गीयजनकः; अतो मांसाहारं परिहरन्तु।(५/४८) मांसभक्षणपरित्यागेन यादृशः पुण्यफलस्य उत्पत्तिर्भवति, फलादिभक्षणेन निवारादिनां वा भक्षणेन तादृशः फलस्योत्पत्तिर्न भवति।(५/५४) ये (च) सदा हिंसां कुर्वन्ति, ते कदापि सुखं न लभन्ते।(४/१७०) यः आत्मतृप्त्या निर्दोषान् प्राणान् हन्ति स कुत्रापि सुखं न लभते।(५/४५) यः पशून् बन्धनवधादिदुःखं दातुं न इच्छति स सर्वोपकारी महतीं सुखं लभते।(५/४६) यः कान् प्रति हिंसां न करोति, स यद् ध्यानं करोति, यद् धर्मकार्यं करोति परमार्थतत्त्वस्य चानुसन्धाने मनोनिवेशं करोति तस्य सर्वस्य प्राप्तिरनायासेन भवति।(५/४७) यः सर्वेषु अभयाश्वासं दत्वा प्रव्रज्याया ग्रहणं करोति, स ब्रह्मवादी तेजोमयलोकं प्राप्नोति।(६/३९) यस्मात् द्विजात् केषाञ्चित् प्राणिनां भयं नास्ति, स शरीरं त्यक्त्वा कुत्रापि भयं न प्राप्नोति।(६/४०) द्विजः (च) सर्वजीवे मैत्रीभावेन जातिस्मरो भवति।(४/१४८)

महर्षेरहिंसाधर्मं उपर्युक्तेभ्यः श्लोकेभ्यः स्पष्टतया अवगन्तुं शक्यते। परन्तु महर्षिणा केवलम् उपदेशप्रदानेन भयप्रदर्शनेन च न शान्तो जातः, अपितु तेन जीवितानां कृते दयालुताया विषये व्यावहारिकमुपदेशमपि प्रदत्तम्। "मा हिंसां कुरु" "प्रेमं करोतु" इत्येतयोर्मध्ये अनेकाः प्रभेदाः सन्ति-एको निषेधः, एकश्च विधिः। अवश्य सम्पूर्णा अहिंसा ब्राह्मणानां कृते एव सम्भवति, यतो, यदि अब्राह्मणजातयो वैधहिंसां युद्धं च न कुर्वन्ति तर्हि धर्मः समाजश्च अचलो भवति। बुद्धादेशस्य अवहेलनं कृत्वा बौद्धाः, राजानः प्रजाः च युद्धं कुर्वन्ति स्म। अत एव महर्षिमनुः केवलं ब्राह्मणानां कृते पूर्णाहिंसां प्रचारितवान्। ब्राह्मणानां जीविकोपायविषये स्वप्रवचने मनुना उक्तम्-

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः।
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि॥[25]

यया केषामपि प्राणिनां हानिर्न भवेत्, न्यूनतया वा अल्पं दुःखं न प्राप्नुयात्, आपत्कालात् विना अन्येषु कालेषु तादृशीं वृत्तिम् आश्रित्य ब्राह्मणः स्वजीविकासंग्रहः करिष्यति।

२१. मनुसंहिता- ४/२
२२. मनुसंहिता- ६/३९
२३. मनुसंहिता- ६/४०
२४. मनुसंहिता- ४/१४८
२५. मनुसंहिता- ४/२

तथा च प्रसङ्गेऽस्मिन् स कृषिं 'प्रमृतम्' इति कथयति- **"प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्"**[26] इति। यतः, "कर्षणञ्च भूमिगत-प्रचुर-प्राणि-मारण-निमित्तात् बहुदुःखफलकं प्रकर्षेण मृतामिव प्रमृतम्" (कुल्लुकभट्टः)। अन्यत्र मनुः स्पष्टतया कथयति यत्-

हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत्।[27]
भूमिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥[28]

हिंसाबहुलस्य पशवधीनस्य कृषिकार्यस्य सकलं परित्यागं कुर्वन्तु, अस्मिन् कार्ये हालादिसञ्चालनेन अनेकाः पशुहत्या भवति।[29] कृषिकार्ये यद्यपि ब्राह्मणस्य सम्पूर्णरूपेण निषेधो नास्ति[30] तथापि कार्यमिदं निन्दनीयम्, यतोऽनेन बहूनां पशूनां वधो भवति। अधुना बहवो विद्वांसोऽस्य निषेधस्य कृते मन्वादिसंहिताकाराणां निन्दां कुर्वन्ति; परन्तु ते एकवारं न चिन्तयन्ति यत्- महर्षिरहिंसाधर्मविषये उच्चभावनया एतस्य प्रतिबन्धस्य प्रचारं कृतवान्।

सामान्यजीवने गृहे स्वेच्छया वानिच्छया वा पिपीलिकादीनां बहूनां लघुप्राणिनां वधोऽनिवार्योऽस्ति। यदि वदामि वधं न करोमि, तथापि वधो भविष्यति। मनोर्मते- चुल्ली, पेषणी, उपस्करम्, कण्डनी, उदकुम्भश्च "पञ्चसूना" (पञ्च वधस्थानम् इत्यर्थः)। जैना रात्रौ दीपान् प्रज्वालयन्ति इति कथ्यते, यदि च अज्ञातसारेणापि लघुप्राणिनो हत्या भवति, तर्हि तेषां खाद्यरूपेण मानवान् नियोजयन्ति। मनुना एतादृशी हास्यव्यवस्था न कृत्वा पञ्चसूनाजनितप्राणिवधार्थं "पञ्चमहायज्ञानाम्" व्यवस्था कृता;[31] पञ्चमहायज्ञेषु भूतयज्ञो नृयज्ञश्च च उल्लेखयोग्यः। भूतयज्ञे निम्नप्राणिनां सेवा, नृयज्ञे च अतिथिसेवा अस्ति। अन्यत्रापि मनुः वदति **"नृ नन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा"**[32] अर्थात् मानवान् अन्नेन, इतरान् प्राणिनो बलिप्रदत्तान्नादिना तृप्तिं करोतु।

महर्षिमनुः देवानां सन्तुष्टिविधानार्थं "वैश्वदेव" इति यज्ञं विधीयते।[33] अत्र ब्राह्मणभोजनस्य आवश्यकता नास्ति,[34] किन्तु पक्षिकृमिवत्लघुपशुभक्षणाय समग्रं भोज्यं त्यक्तव्यम्। त्यागस्तु महता आदरेन कर्तव्यः; रजो निवारयितुं पात्राणि प्रदातव्यानि।[35] पूर्ववङ्गदेशे अद्यापि अस्य नियमस्य प्रचलनमस्ति।

शुनाञ्च पतितानाञ्च श्वपचां पापरोगिणाम्।
वायसानां कृमीणाञ्च शनकैर्निर्वपेद् भुवि॥[36]

पश्चात् कुक्कुर-पतित-चण्डाल-पापि-काककृमि-आदिभ्यो भोजनकटोरं गृहीत्वा यथा रजो न लभते तथा ददातु।

अयं वैश्वदेवहोमो नित्यं प्रातः सायं च कर्तव्यः, अस्य च स्त्रियोऽप्यधिकारिणः।(३/१२१) मनुः गृहस्थेभ्यः पञ्चमहायज्ञं वैश्वदेवहोमं च कर्तुं बहुषु स्थानेषु उपदेशं दत्तवान् अस्ति।(३/२६५; ४/२१).

मनुः निम्नप्राणिनः प्रति दुर्व्यवहारं निवारयितुं सावधानतायाः अवलम्बनं करोति; स केवलं भोजनस्य व्यवस्थां कृत्वा न सन्तुष्ट आसीद्। अपितु निम्नप्राणिनाम् अनिष्टकरणे सति प्रायश्चित्तस्य दण्डव्यवस्थाविषयेऽपि तेनोक्तम्। मनुना उक्तम्-

---

२६. मनुसंहिता- ४/५
२७. मनुसंहिता- १०/८३
२८. मनुसंहिता- १०/८४
२९. मनुसंहिता- १०/८३, ८४
३०. मनुसंहिता- ४/४५
३१. मनुसंहिता- ३/६८
३२. मनुसंहिता- ३/८१
३३. मनुसंहिता- ३/८४
३४. मनुसंहिता- ३/८३
३५. मनुसंहिता- ३/९२
३६. मनुसंहिता- ३/९२

मनुष्याणां पशूनाञ्च दु:खाय प्रहृते सति।
यथा यथा महद्दु:खं दण्डं कुर्य्यात् तथा तथा॥[३७]

मानवानां वा पशूनां वा यदि ताडनेन दु:खं भवति तर्हि राजा ताडकं दु:खानुसारं दण्डं दास्यति।

मनु: यत् दण्डं प्रायश्चित्तं च पशूनां वधाय, यातनायै च कृतवान्, अत्र प्रबन्धविस्तारभयं तेषां चर्चा न कृता; किन्तु प्रबन्धपठनेन पाठकानामनुभवो भवति यत्-दण्ड: प्रायश्चित्तश्च न केवलं 'मुखनि:सृतवचनम्', ते पर्याप्त:। अस्मिन् अवसरं अहमेकस्मिन् विषये सर्वेषां ध्यानाकर्षणं करोमि। महर्षिरुच्चजीवानाम् आघातकार्यर्थे चिकित्साव्यवस्थामपि कृतवान्। नाहं जानामि यत्तेषु दिनेषु दानशीलपशुचिकित्सालया आसन् न वा, परन्तु तेषाम् चिकित्साव्यवस्थास्तीति ज्ञातुं शक्यते। एकं विशेषं ज्ञातव्यं यद्- बिडाला:, पक्षिण:, क्रिकेटा:, व्याघ्रा: अपि महर्षे: दयया वञ्चिता: न भवन्ति।[३८]

अङ्गावपीडनायाञ्च व्रणशोणितयोस्तथा।
समुत्थानव्ययं दाप्य: सर्वदण्डमथापि वा॥[३९]

अङ्गविच्छेदेन रक्तस्रावे ताडकेन आहतस्य (मानवस्य वा पशो: वा) शारीरिकसुस्थताविधानार्थं पर्याप्तधनं दातव्यम्।

महर्षि: केवलं पशुपक्षिणां रक्षयित्वा न शान्त: बभूव-

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथा यथा।
तथा तथा दम: कार्यो हिंसायामिति धारणा॥[४०]
फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम्।
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥[४१]
अन्नाद्यजानां सत्त्वानां रसजानाञ्च सर्वश:।
फलपुष्पोद्भवानाञ्च घृतप्राशो विशोधनम्॥[४२]

यदि वृक्षा: क्षतिग्रस्ता भवन्ति तर्हि राजा क्षतिकारकं पत्रफलपुष्पादिविचारेण उत्तमाधमविवेचनया च दण्डयिष्यति।

फलवृक्षगुल्मलतापुष्पच्छेदस्य पापात् शतवारं सावित्र्यादिजपेन शुद्ध: भविष्यति।

न केवलं वृक्षच्छेदनेन एव प्रायश्चित्तं भवति-

कृष्टजानामोषधिनां जातानाञ्च स्वयं वने।
वृथालम्भेऽनुगच्छेद् गां दिनमेकं पयोव्रत:॥[४३]

कर्षणेन या ओषधयो जायन्ते ये च निवारादयो वने स्वत: स्फूर्तरूपेण जायन्ते, यदि भवन्त: तान् अनावश्यकरूपेण छिन्नन्ति तर्हि एकदा दुग्धव्रतं भूत्वा गवाम् अनुसरणं करिष्यन्ति।

---

३७. मनुसंहिता- ८/२८६
३८. मनुसंहिता- ८/२९३-२९८;११/१३४-१३२-१३८;११/१४१-१४४
३९. मनुसंहिता- ८/२८७
४०. मनुसंहिता- ८/२८५
४१. मनुसंहिता- ११/१४२
४२. मनुसंहिता- ११/१४३
४३. मनुसंहिता- ११/१४४

निष्कर्ष:-

अन्येषु संहितासु अपि प्राणिवधविषयं एतादृश उपदेश: प्राप्यते। परन्तु मनुसंहिताया वयं ज्ञास्यामो यत्-बौद्धयुगात् पूर्वमपि अहिंसाधर्म: प्रचलित आसीत् तथाच महर्षिमनु: पशून् वनस्पती: प्रति च हिंसाकरणं दुष्टम् इति वक्तु न शान्तो बभूव, तान् प्रति च दयाप्रकाशोपायं दर्शितवान्, तेषां च रक्षणस्य विधानं कृतवान्। यदि अधुनापि कोऽपि बुद्धोऽहिंसाधर्मस्य प्रथम: प्रवर्तक इति वदति तर्हि मनुसंहितां पठतु इति प्रार्थयामि। यदा तत्कालीन: समाज: वधयागेन आनन्दितं भूत्वा मनूक्तस्य उपदेशस्य उपेक्षां कर्तुम् आरब्धवान्, तदा महावीर:" बुद्धदेव: च प्रादुर्भूतौ। बुद्धोऽहिंसाधर्मस्य प्रवर्तको नास्ति, अपितु नवजीवनदाता अस्ति।

ग्रन्थपञ्जी-

१. मनु, मनुस्मृति:, सम्पा. शिवराज-आचार्य:, वाराणसी:, चौखम्बा-विद्याभवनम्, २०१३ ।
२. मनु, मनुस्मृति:, सम्पा. श्री-अशोककुमार-बन्द्योपाध्याय:, कोलकाता:, संदेश:, २००९ ।
३. मनु, मनुस्मृति:, सम्पा. राकेश-शास्त्री, दिल्ली:, विद्यानिधि-प्रकाशनम्, २००५ ।
४. मनु, मनुस्मृति:, पण्डित-रामेश्वरभट्ट, दिल्ली:, चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्, २०१५ ।

-शोधार्थी
संस्कृत विभाग:
रायगंज विश्वविद्यालय:
वैस्ट बंगाल-७३३१३४

इन्द्रविजय-ग्रन्थ में वर्णित लङ्का-प्रसङ्ग

-प्रो. हरीश

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र में आचार्य मधुसूदन ओझा के इन्द्रविजय-ग्रन्थ में वर्णित लङ्का-प्रसङ्ग पर प्रकाश डाला गया है। प्रमाण-रूप में, श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण, श्रीमद्भागवद् महापुराण, स्कन्दपुराण, सूर्यसिद्धान्त, बृहत्संहिता व सिद्धान्तशिरोमणि इत्यादि ग्रन्थों के वचनों को उद्धृत किया गया है । शास्त्रीय-प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि लक्केदीव व मालदीव आदि ही लङ्काद्वीप हैं व सिंहलद्वीप (वर्तमान श्रीलङ्का) दोनों पृथक्-पृथक् हैं ।

कूट-शब्द श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण, जम्बूद्वीप, लङ्का, लक्केदीव, मालदीव, सिंहलद्वीप।

शोध-पत्र

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः ।
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥

इस शोध-पत्र को आरम्भ करने से पूर्व कुछ परिमाण-विशेष ध्यातव्य हैं-

१ मील = १.६ किलोमीटर

१ कोस = २ मील (३.२ कि.मी.)

१ योजन = ८ मील = ४ कोस (क्रोश) = १२.८ किलोमीटर

पुराणादि ग्रन्थों में पृथ्वी कमल के रूप में वर्णित है, जो श्रीमन्नारायण की नाभि से उत्पन्न है। यह पुष्करसम्भवा पृथ्वी रूपी लोकपद्म चार-पत्रों- **भारत, केतुमाल, भद्राश्व व कुरुवर्ष** - से सुशोभित है।

1) श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण : पाठविधि.

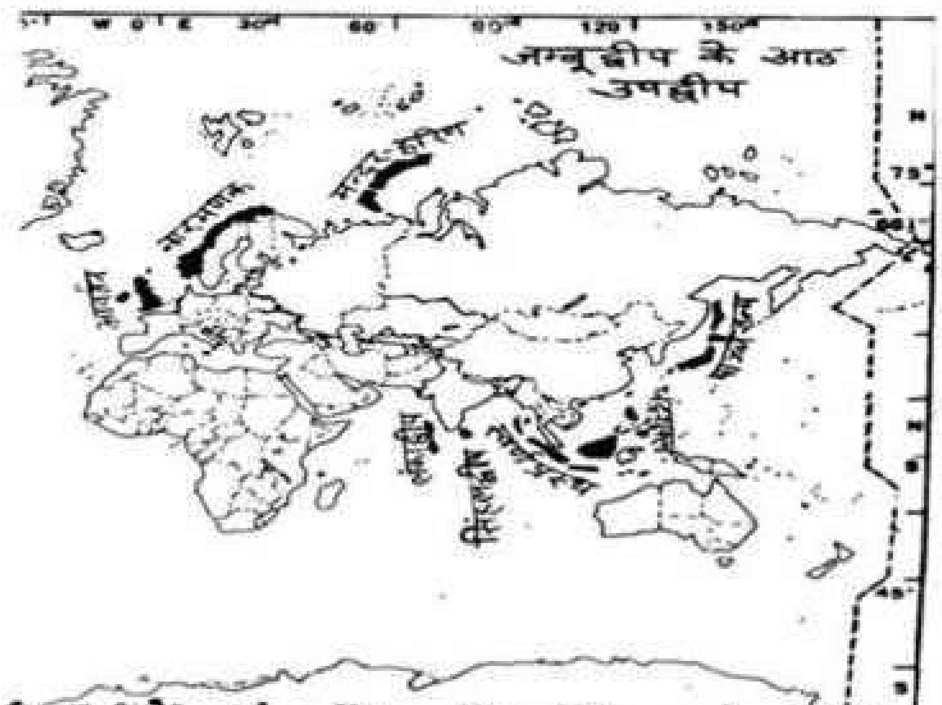
2) श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण : पाठविधि.

ये चारों पत्र समान रूप से ९० अंश से विभक्त हैं। इस लोकपद्म के पूर्वी चतुर्थांश भद्राश्ववर्ष में यमकोटि नगरी, पश्चिमी चतुर्थांश पर केतुमालवर्ष में रोमक नगरी, उत्तरी चतुर्थांश पर कुरुवर्ष में सिद्धपुरी व दक्षिण दिशा में भारतवर्ष की लङ्का नाम की महान् नगरी है। इस प्रकार इस पृथ्वीमण्डल के चारों चतुर्थांश या चरण परस्पर एक दूसरे पर प्रतिष्ठित हैं। सभी एक ही बिन्दु के चारों ओर ९० अंश के कोण बनाते हुए चारों दिशाओं तक व्याप्त हैं। इनके ऊपर विषुवत् अथवा भूमध्य रेखा पर स्थित होकर सूर्य विचरण करता है, परन्तु यह रेखा इन चारों कोणों का स्पर्श नहीं करती और न ही अक्षांश की वृद्धि होती है।

जम्बूद्वीप

यह पृथ्वी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्द्ध रूप से दो भागों में विभक्त है। पूर्वी गोलार्द्ध को जम्बूद्वीप कहा जाता है। पूर्वी गोलार्द्ध के मध्यभाग में हिरण्यभृङ्ग पर्वत से निकल कर पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अराल समुद्र में प्रवेश करने वाली किसी नदी को वेद में यक्ष नाम से कहा गया है। यही यक्ष नदी का अनार्य भाषा में अपभ्रंश रूप अकसस्, व यही अकसस् संस्कृत-भाषा में जम्बू नाम से प्रसिद्ध हुई। पुन: यही जम्बू शब्द अनार्य भाषा में अपभ्रंश रूप से अमू प्रसिद्ध हुआ। ओझा जी ने आंग्ल-भाषा को अनार्य-भाषा कहा है।

जम्बू नदी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला पामीर प्रदेश पूर्वी गोलार्द्ध में सर्वश्रेष्ठ समृद्ध व महत्त्वपूर्ण प्रदेश था। यहाँ निवास करने वाले देवयुगीय पुरुषों का पूर्ण स्वराज था, अत: यह पूर्वी गोलार्द्ध जम्बूद्वीप नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान काल में एशिया और यूरोप के प्रसिद्ध देश भी अपने उपद्वीपों सहित उसी पूर्वी गोलार्द्ध में समाविष्ट हैं। इसके विपरीत अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अपने उपद्वीपों सहित आसुरद्वीप है।



आचार्य प्रवर पं. मधुसूदन ओझा जी ने भागवतादि महापुराणों के आधार पर जम्बूद्वीप के आठ उपद्वीप माने हैं-

१) आवर्तन-वर्तानिया (इंगलैण्ड-स्कॉटलैण्ड-आयरलैण्ड इत्यादि उपद्वीपसमूह)। (उत्तर अक्षांश- ५१-५८, उज्जयिनी से पश्चिमी देशान्तर-७५-८५).

२) नारमणक-नार्वे, स्वीडन। (उत्तर अक्षांश -५९-७०, उज्जयिनी से पश्चिम देशान्तर-४५-७०).

३) मन्दर-हरिण-नोविया-जेम्ल्या। (उत्तर अक्षांश-७१-७८, उत्तर पश्चिम देशान्तर -६-२३).

४) पांचजन्य-जापान द्वीपसमूह। (सांघालिया-जेसो-नौफन-सिकोक-क्यूसु), (उत्तर अक्षांश -५५-३०, उत्तर पूर्व देशान्तर-४०). पांच व्यक्तियों द्वारा खोजे जाने के कारण यह द्वीप पांचजन्य कहलाया।

५) चन्द्रशुक्ल-फिलीपाचिन द्वीपसमूह। गन्धर्वराज चन्द्र को पणियों द्वारा भेंट दिये जाने के कारण इसे चन्द्रशुक्ल कहा गया। (उत्तर अक्षांश-१०-१८, उत्तर पूर्व देशान्तर-३०).

६) स्वर्णप्रस्थ-बोर्नियो-जावाद्वीप-समूह-सुमात्रा, सिंगापुर, पीनाङ्ग। (दक्षिण अक्षांश-१०-उत्तर अक्षांश- १६, उत्तर पूर्व देशान्तर -१०-२५) निकोवर (निकोबार), ऐन्द्रामन (अण्डमान)। इन भारतीय उपद्वीपसमूहों में स्वर्ण की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने के कारण इसका नाम स्वर्ण-प्रस्थ रखा गया।

७) सिंहल द्वीप-सीलोन। (उत्तर अक्षांश-६-८, उत्तर पूर्व देशान्तर-५).

८) लङ्काद्वीप-लक्कदीव (लक्षद्वीप), मालदीव-दो भागों में विभक्त होकर लगभग नष्ट से हो गये हैं। (उत्तर अक्षांश-१-१२, उत्तर पश्चिम देशान्तर-५).

यद्यपि ब्रह्म, मार्कण्डेय, मत्स्य व स्कन्दादि पुराणों में इन्द्र-द्वीपादि नौ उपद्वीपों का वर्णन किया गया है परन्तु ये इन्द्रद्युम्नादि (अण्डमानादि) भारतवर्ष के ही उपद्वीप हैं व ये सभी उपद्वीप हिन्द-महासागर के अन्तर्गत ही हैं।

लङ्का-प्रसङ्ग

वर्तमान काल में, कतिपय विद्वान्, सिंहलद्वीप को ही लङ्काद्वीप मानते हैं। परन्तु आचार्य मधुसूदन ओझा ने शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर इसका प्रबल खण्डन किया है। इनका कथन है कि लङ्का आदि शब्द भारतीय ग्रन्थों में प्राप्त सञ्ज्ञा शब्द है, जिसका समाधान भी भारतीय ग्रन्थों के आधार पर ही सम्भव है। भारतीय ग्रन्थों में सिंहलद्वीप व लङ्काद्वीप को भिन्न-भिन्न बताया गया है। आचार्य मधुसूदन ओझा ने इन्द्रविजय ग्रन्थ में सिंहलद्वीप व लङ्काद्वीप को एक ही स्वीकार करने में बारह विसङ्गतियाँ प्रस्तुत की हैं-

१. भारतवर्षीय ग्रन्थ बृहत्संहिता के कूर्मविभाग में लङ्का और सिंहल को पृथक्-पृथक् कहा गया है-

अथ दक्षिणेन लङ्का-कालाजिन-सौरिकीर्ण-तालिकटाः।[3]

काञ्ची मरुचीपट्टनचेर्य्यार्य्यक-सिंहला ऋषभाः ॥[4]

इसी प्रकार भागवतादि महापुराणों में भी सिंहल और लङ्काद्वीप को भिन्न-भिन्न कहा गया है। यदि ये दोनों एक ही होते तो पृथक्-पृथक् परिगणन की आवश्यकता नहीं थी।

---

३) बृहत्संहिता : नक्षत्रकूर्मविभागाध्याय, १३, पृ.२६०

४) बृहत्संहिता : नक्षत्रकूर्मविभागाध्याय, १५, पृ. २६०

२. लङ्का निरक्ष (अक्षांश-रहित) व सिंहलद्वीप साक्ष्य (अक्षांश सहित-उत्तर अक्षांश ७°४०') होने से दोनों भिन्न- भिन्न हैं।

३. भारतवर्ष प्राचीन काल से ही ज्योतिषीय-गणना व खगोलीय-विद्या का विश्व-गुरु रहा है। इस सटीक नक्षत्र व काल-गणना के लिए भारतीय ज्योर्विदों द्वारा प्रधान-मध्यानार-रेखा कल्पित की गई थी, जो लङ्का और उज्जयिनी जाती हुई, कुरुक्षेत्र आदि सम्भाग का स्पर्श करती हुई मेरु पर्वत तक जाती थी। इसके स्पष्ट प्रमाण सिद्धान्त-शिरोमणि ग्रन्थ के गोलाध्याय में प्राप्त होते हैं-

यल्लङ्कोज्जयिनीपुरोपरि कुरुक्षेत्रादिदेशान् स्पृशत्।
सूत्रं मेरुगतं बुधैर्निगदिता सा मध्यरेखा भुवः॥[5]

अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विदेशियों ने यह कल्पित मध्यान्तर-रेखा ब्रिटेन स्थित ग्रीनविच नगर से मानी। ग्रीनविच से उज्जयिनी नगरी ७५' ४३' मिनट पूर्व देशान्तर पर स्थित है। इस प्रकार इन दोनों भारतीय व पाश्चात्य मध्यान्तर रेखाओं में परस्पर ७६° का अन्तर सिद्ध होता है।

परन्तु सीलोन अथवा श्रीलङ्का नाम से प्रसिद्ध सिंहलद्वीप ग्रीनविच से ८०°५०' अर्थात् लगभग ८१' पूर्व देशान्तर पर होने से, उज्जयिनी की अपेक्षा ५° पूर्व अक्षांश पर स्थित है। अत: सिंहलद्वीप से कोई भी रेखा उज्जयिनी का स्पर्श करती हुई किसी भी प्रकार से नहीं जा सकती। लङ्काद्वीप उज्जयिनी के साम्य से दक्षिण में ग्रीनविच से ७६' पूर्व देशान्तर है। इस प्रकार सिंहलद्वीप लङ्का कदापि नहीं हो सकता।

४. सुप्रसिद्ध ज्योर्विद् भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय के भुवनकोश में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि गणित के अनुसार अवन्ती (उज्जयिनी) नगरी जिस निरक्ष देश से पृथ्वी के सोलहवें अंश पर स्थित है, निरक्ष खमध्य एवं उज्जयिनी के खमध्यों का एक याम्योत्तर वृत्तीय अन्तर को १६ से गुणा करने पर भूपरिधि का स्पष्ट मान हो जाता है-

निरक्षदेशात् क्षितिषोडशांशे भवेदवन्ती गणितेन यस्मात्।
तदन्तरं षोडशसंगुणं स्याद्भूमानमस्माद्बहु किं तदुक्तम्॥[6]

सम्पूर्ण पृथिवी की परिधि ३६०° अंश होने के कारण उसका सोलहवां अंश ३६०/१६=२२.½' उत्तर अक्षांश पर उज्जयिनी होना चाहिए। यह निरक्ष देश, विषुवत् (भूमध्य) रेखा का स्पर्श करने वाला मालदीव (लङ्काद्वीप का भाग) के अतिरिक्त सिंहल द्वीप (वर्तमान श्रीलङ्का) कदापि नहीं हो सकता क्योंकि सिंहलद्वीप निरक्ष बिन्दु से दूर स्थित है, जिससे अवन्ती नगरी की २२.½° पर स्थिति प्रतिपादित नहीं होती है। उज्जयिनी २३.१०५° पर स्थित है। अत: सिंहलद्वीप कदापि लङ्का नहीं हो सकता।

५. वाल्मीकि-रामायण के सुन्दरकाण्ड के श्लोकों के आधार पर सिंहलद्वीप व लङ्का का अलग-अलग होना भी सिद्ध होता है-

---

५) सिद्धान्तशिरोमणि : गोलाध्याय - मध्यगतिवासनाध्याय, ४.२४, पृ.१४७

६) सिद्धान्तशिरोमणि : गोलाध्याय, भुवनकोशाध्याय - ३.१५, पृ.५३

योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः ॥[७]
योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्श सः॥[८]
शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि ।
किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम् ॥[९]
योजनानां शतं श्रीमांस्तीर्त्वाऽप्युत्तमविक्रमः॥[१०]
शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् ॥ [११]

इन पद्यों में महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा) से त्रिकूट पर्वत (लङ्काद्वीप) के बीच १०० योजन (१२८७.४८ किलोमीटर) दूरी का उल्लेख किया गया है। यह लङ्का निश्चित ही भूमध्य या विषुवत रेखा पर स्थित होनी चाहिए। महेन्द्र पर्वत विषुवत रेखा से १०° उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। प्रत्येक अंश ६९.½° मील के गणित से यह ३५० कोस (या ७०० मील = ११२६.५४ किलोमीटर) की दूरी होती है। परन्तु सिंहलद्वीप तो महेन्द्र पर्वत से मात्र ५० कोस (या १०० मील = १६०.९३ किलोमीटर) की दूरी पर भी नहीं। इससे लङ्काद्वीप व सिंहलद्वीप का भिन्नत्व सिद्ध होता है ।

६. वाल्मीकि-रामायण के ही उत्तरकाण्ड में लङ्का की ३० योजन चौड़ाई व १०० योजन लम्बाई बताई गयी है-
त्रिंशद्योजनविस्तीर्णा शतयोजनमायता।

परन्तु सिंहलद्वीप १३५ कोस लम्बा और १२२.½ कोस चौड़ा है। इन दोनों द्वीपों के परिमाण को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

लङ्काद्वीप (लम्बाई X चौड़ाई)	सिंहलद्वीप (लम्बाई X चौड़ाई)
४०० X १२०कोस	१३५ X १२२.१/२ कोस
८०० X २४० मील	२७७ X २४५ मील
१०० X ३० योजन	३३.७५ X ३०.६२ योजन
१२८७.४८ X ३८६.६४ कि.मी.	४३४.५२ X ३९४.२८ कि.मी.

अतः चौड़ाई में लगभग समानता होते हुए भी, लम्बाई में अत्यधिक अन्तर होने से, सिंहलद्वीप कदापि लङ्का नहीं हो सकता।

७) श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण : सुन्दरकाण्ड : १.११५, पृ.८
८) श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण : सुन्दरकाण्ड : १.२०३, पृ.१४
९) श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण : सुन्दरकाण्ड : २.४, पृ.१५
१०) श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण : सुन्दरकाण्ड : २.३, पृ.१५
११) श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण : बालकाण्ड : १.७२, पृ.३१

७. वाल्मीकि-रामायण में, लङ्का-वर्णन में, त्रिकूट और सुवेल नामक दो पर्वतों का अनेकशः प्रयोग मिलता है परन्तु महाबलि नामक गङ्गा नदी का नहीं। किन्तु वर्तमान सिंहलद्वीप में अनेक पर्वतों और महाबलि नाम की गङ्गा नदी सुप्रसिद्ध है। इससे भी सिद्ध होता है कि सिंहलद्वीप व लङ्काद्वीप दोनों भिन्न हैं।

८. कतिपय विद्वान् वर्तमान सिंहल द्वीप में, त्रिकूट पर्वत पर रावणविहार तथा अशोकवाटिका नामक स्थानों की प्रसिद्धि से, सिंहलद्वीप में लङ्का की सम्भावना व्यक्त करते हैं। आचार्य मधुसूदन ओझा इसका खण्डन करते हुए कहते हैं कि प्रमाण के अभाव में, लङ्का जैसे स्थलों की प्रसिद्धि मात्र से ही, किसी तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके समाधान में आचार्य का मत है कि लङ्का से पुष्पक विमान द्वारा रावण के भारतवर्ष आते हुए मार्ग में सिंहलद्वीप में भी, विश्राम-स्थल और विहार की कल्पना से, रावण की आज्ञा से, लङ्का-सदृश स्थलों का निर्माण किया जाना सम्भव है। वस्तुतः अपनी दिव्यता और भव्यता के कारण ही किसी प्रसिद्ध स्थल का नामकरण विभिन्न स्थानों पर देखने को मिल जाता है, यथा, दिल्ली नगर में भी जनकपुरी, द्वारका, राजौरी गार्डन जैसे कई स्थान हैं। अस्तु, कतिपय स्थान-नाम-साम्यता के आधार पर, सिंहलद्वीप व लङ्काद्वीप एक नहीं हो सकते।

९. यूनानी ग्रन्थों में सिंहलद्वीप का नाम टापरोवेन मिलता है, जिसे कुछ लोग टापू रावण का अपभ्रंश मानकर, सिंहलद्वीप को ही लङ्का स्वीकार करते हैं। इस भ्रान्ति का निराकरण करते हुए आचार्य मधुसूदन ओझा का कथन है कि टापू शब्द भारतीय ग्राम्य भाषा का शब्द है, जो यूनानी भाषा में प्रचलित नहीं हो सकता। यद्यपि रावण के अधिकार में होने के कारण भी यह टापू रावण नाम से अभिहित हो सकता है, परन्तु मात्र इसी आधार पर ही इसका नाम लङ्का नहीं हो सकता क्योंकि लङ्का के समान अन्य सिंहलादि द्वीप भी रावण के अधिकार क्षेत्र में रहे होंगे। बौद्ध ग्रन्थों में सिंहलद्वीप का नाम ताम्रपर्ण मिलता है, जिसका अपभ्रंश टोपरोवेन हो सकता है। इस आधार पर सिंहलद्वीप को टापू रावण व लङ्का कहना अनुचित है।

१०. कुछ लोग सेतुबन्ध रामेश्वर से सिंहलद्वीप तक समुद्र में कुछ दूरी पर पर्वतों के समूह को श्रीरामचन्द्र द्वारा बनाए गए रामसेतु के भग्नावशेष को ही सिंहलद्वीप को लङ्का मानने में एक पुष्ट प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, जो अमान्य है। कारण, प्राकृतिक अनुसंधानों से यह सिद्ध है कि रामेश्वर और सिंहलद्वीप के मध्य की पर्वतशृङ्खलाएँ तो पृथ्वीनिर्माण-काल से ही हैं न कि भगवान् राम ने सेतुबन्ध के समय पर्वतों को समुद्र के अन्दर स्थापित किया था। अतः ये पर्वत रामसेतु के अवशेष नहीं। भगवान् राम द्वारा बांधा गया सेतु समुद्र के ऊपर तैरती शिलाओं द्वारा निर्मित किया गया था, जो कालान्तर में सेतु के खण्डित होने पर इतस्ततः विकीर्ण हो नष्ट हो गई होंगी। अतः इन पर्वतों को देखकर सिंहलद्वीप को लङ्का स्वीकार नहीं किया जा सकता।

११. कतिपय विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष के दक्षिण भाग में कोई भी स्थल-प्रदेश निरक्ष (0°) स्थान पर स्थित नहीं था, जिससे सिंहलद्वीप को ही भ्रमवश निरक्ष प्रदेश मान लिया गया होगा। परन्तु इसे भी हास्यास्पद मानते हुए ओझा जी का कथन है कि एक दीर्घ अन्तराल के व्यतीत हो जाने पर अनेक नगर विध्वंस हो जाते हैं, यथा वेदों में वर्णित यव्यावती व वसोर्धारा नामक नगर तथा पुराणों में वर्णित वस्वोकसारा, महोदय व पुष्कलावती आदि स्थल आज उपलब्ध नहीं, उसी प्रकार, बहुत से द्वीप भी दीर्घ कालावधि में समुद्र में डूब गए। इसे वे स्कन्दपुराण के प्रभासखण्ड के उद्धरण से स्पष्ट करते हैं-

भरतो नाम राजाभूदाग्नीध्रः प्रथितः क्षितौ। यस्येदं भारतं वर्षं नाम्ना लोकेषु गीयते ॥
भारतं नवधा कृत्वा पुत्रेभ्यः प्रददौ पृथक्। तेषां नामाङ्कितान्येव ततो द्वीपानि जज्ञिरे ॥
इन्द्रद्वीपः कसेरूश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान्। नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वस्त्वथ वारुणः ॥
अयं तु नवमो द्वीपः कुमार्य्यासंज्ञितः प्रिये। अष्टौ द्वीपाः समुद्रेण प्लाविताश्च तथापरे ॥
ग्रामाविवेशसंयुक्ताः स्थिताः सागरमध्यगाः। एक एव स्थितस्तेषां कुमार्य्याख्यस्तु साम्प्रतम् ॥"

इन पद्यों से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर यज्ञाग्नि में हवन करने वाला, भरत नाम का राजा हुआ, जिसके नाम से भारतवर्ष नाम प्रसिद्ध हुआ। इस भरत ने भारतवर्ष का विभाजन नौ द्वीपों में, अपने नौ पुत्रों के नाम के आधार पर किया, जो हैं- इन्द्रद्वीप, कसेरूद्वीप, ताम्रपर्ण, नागद्वीप, गभस्तिमान्, सौम्य, गन्धर्व और वारुणद्वीप। ये आठ द्वीप तो समुद्र के बीच में स्थित होने से, दीर्घ समयावधि व्यतीत होने पर, अपने नगर व ग्रामों सहित जलमग्न हो गए। इनके अवशिष्ट भागों से ही इनकी कल्पना की जाती है। परन्तु नवाँ द्वीप, कुमारी द्वीप (वर्तमान कन्याकुमारी) आज भी उपलब्ध है। इसी प्रकार लङ्काद्वीप के भी समुद्र के गर्त में समाविष्ट होने की सम्भावना से, सिंहलद्वीप को लङ्का नहीं माना जा सकता।

१२. आचार्य मधुसूदन ओझा, द्वादश विप्रतिपत्ति के उपसंहार रूप में, सिंहलद्वीप से पश्चिम की ओर कुछ दूरी पर लक्केदीव (वर्तमान लक्षद्वीप) नामक उपद्वीप को ही प्राचीन लङ्काद्वीप स्वीकार करने में, छः ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-

I). लक्केदीव अथवा लक्का एवं लङ्का शब्दों में परस्पर नाम-साम्य के आधार पर, अवश्य ही लक्कादीव, लङ्काद्वीप अथवा रक्षोद्वीप का अपभ्रंश रूप हो सकता है।

II). वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड में मालि राक्षस के चार पुत्रों- अनल, अनिल, हर, सम्पाति-का उल्लेख है। ये मालेय कहे जाते थे तथा ये विभीषण के अमात्य व मामा थे-

अनलश्चानिलश्चैव हरः सम्पातिरेव च। एते विभीषणामात्या मालेयास्ते निशाचराः ॥"

मालि राक्षस लङ्काधिपति (लक्केदीव) माल्यवान् का छोटा भाई तथा सेनापति था। लङ्कावासी होने के कारण, मालि का निवास-स्थान लङ्का (लक्केद्वीव अथवा लक्षद्वीप) के दक्षिण की ओर, निरक्ष देश के समीपस्थ, मालेयद्वीप या मालिद्वीप (वर्तमान मालदीव) ही प्रतीत होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि लक्केदीव को ही लङ्का मानना उचित है।

III). यद्यपि वर्तमान में लक्केदीव और मालदीव दोनों पृथक् रूप से उपलब्ध हैं, तथापि प्राचीनकाल में ये लङ्का के ही प्रान्तविशेष थे। इसी लङ्काद्वीप में, प्राचीनकाल से ही सालकटंकट जाति के राक्षस निवास करते थे, जिनका वंशक्रम इस प्रकार है-

सालकटंकट वंश

प्रहेति → विद्युत्केश → सुकेश → माल्यवान्, सुमाली, माली
(पुत्र) (पुत्र) (पुत्र)

सुकेश की प्रार्थना पर, सर्वश्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा ने, दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकूट व सुवेल नामक विख्यात पर्वतों में से, त्रिकूट पर्वत के बीच के हरा-भरा होने से मेघ के समान नील वर्ण वाले शिर पर, इन्द्रदेव की आज्ञा से, ३० योजन (=२४० मील) चौड़ी व १०० योजन (=८००मील) लम्बी, लङ्का नगरी का निर्माण किया।

इस लङ्का नगरी पर सालकटंकट राक्षसराज माल्यवान् का कनिष्ठ भ्राता सुमाली प्रधानमन्त्री व माली प्रधान सेनापति था। ये तीनों ही अपने शौर्य के अहङ्कार में दुर्मदान्ध थे व इनसे पीड़ित प्रजा की रक्षा के लिये भगवान् विष्णु ने इन तीनों को राजच्युत करके लङ्का से निष्कासित कर दिया जिससे ये तीनों पाताल में सपरिवार निवास करने लगे व लङ्का पर कुबेर ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। पश्चात्, माल्यवान् के भाई, सुमाली की पुत्री कैकसी का, सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के साथ विवाह होने पर, रावण-कुम्भकर्ण-शूर्पणखा-विभीषण उत्पन्न हुए। मुनि विश्रवा की वरवर्णिनी नामक पत्नी से कुबेर व राका नामक पत्नी से अहिरावण व महिरावण जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ। अपने दौहित्र के पराक्रम पर गर्वित होते हुए, सुमाली की प्रेरणा से, रावण ने बिना युद्ध किए ही, कुबेर से लङ्का छीन ली और लङ्का का राजा बन गया। तभी से लङ्का में पुलस्त्यवंशीय राक्षसों ने शासन करके, सालकटंकट आदि राक्षसों का भी अपने राज्य के अन्तर्गत संरक्षण किया

तब इस लङ्का नगरी को तीन भागों में विभक्त किया गया। मध्य में, लङ्का के अर्द्धभाग में त्रिकूट पर्वत पर, रावण-कुम्भकर्ण-शूर्पणखा-विभीषण के राजमहल बने हुए थे। उत्तर में लङ्का के अर्द्धभाग में रावण की जाति के ही पुलस्त्यवंशीय राक्षस निवास करते थे तथा लङ्का के दक्षिणार्धभाग में सालकटंकट जाति के राक्षस जिनमें माल्यवान-माली-सुमाली मुख्य थे, ऐसे राक्षस निवास करने लगे। इस प्रकार एक ही लङ्का तीन भागों में विभक्त हो गई व कालान्तर में, मध्य-भाग, समुद्र में डूब कर छिन्न-भिन्न हो गया, जो इस समय उपलब्ध नहीं। इसी लङ्का का उत्तरी भाग नष्ट-भ्रष्ट होकर अवशेष के रूप में रक्षोद्वीप व अपभ्रंश लक्कदीव (वर्तमान लक्षद्वीप) कहा जाता है। इसी प्रकार मालेय नाम के राजा का निवास स्थान लङ्का के दक्षिण भाग का भग्नावशेष मालिद्वीप कहा जाने लगा, जिसका अपभ्रंश रूप मालदीव कहा जाता है।

IV). इन्हीं लक्कदीव और मालदीव नामक उपद्वीपों में ही निरक्ष (०°) भाग सटीक बैठता है। प्राचीन काल में यह लङ्का नगरी इस निरक्ष प्रदेश के समीप में किसी सुवेल और त्रिकूट पर्वत के मध्य शिर पर स्थित थी। वाल्मीकि रामायण में इसे ३० योजन (=२४० मील = १२०कोस) चौड़ा व १०० योजन (= ८०० मील = ४०० कोस) लम्बा बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह द्वीप तो इससे भी बड़ा रहा होगा क्योंकि त्रिकूट पर्वत से उत्तर की ओर सुवेल पर्वत की चारों दिशाओं में समुद्रतट पर घाटियों से घिरी हुई इस नगरी के बाहर की ओर बहुत बड़ा मैदान था। अतः प्राचीनकाल में अवश्य ही मालदीव से भी दक्षिण की ओर सम्पूर्ण निरक्ष पर्यन्त लङ्का के आस-पास दक्षिण की ओर फैले हुए प्रदेश थे। लङ्का नगरी की दिव्यता-भव्यता-प्रसिद्धि के कारण, सम्पूर्ण लङ्काद्वीप को ही निरक्ष-प्रदेश कहा जाने लगा।

V). पुराकाल में लङ्का व उज्जयिनी की देशान्तर रेखाएँ ग्रीनविच भूमध्य रेखा से ७५° पूर्व देशान्तर पर, दक्षिण व उत्तर समान सूत्ररेखा पर स्थित होने के कारण, लक्कदीव और मालदीव दोनों ही लङ्काद्वीप थे, यह सिद्ध होता है।

VI). प्राचीनकाल से ही दक्षिण प्रान्तवासी द्रविड़ों का सिंहलद्वीप में निरन्तर व्यापार-व्यवहार होता था। सोमवती उपाख्यान से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सिंहलद्वीप में सोमा नाम की धोबिन का निवास-स्थान था व द्रविड़ देश की ब्राह्मणकुमारी उसकी सेवा के लिए वहां जाती है। इसके अतिरिक्त कतिपय इतिहासग्रन्थों से भी प्रतीत होता है कि दक्षिण के अनेक राजाओं के सिंहलद्वीप में युद्ध भी हुए थे। सूर्यवंशी राजा विजयश्रीविक्रमराज व कुमारदास आदि अनेक प्रसिद्ध राजाओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार सिंहलद्वीप में प्राचीनकाल से अब तक मनुष्यों का यातायात प्रसिद्ध है व कहीं भी यहाँ राक्षस-निवास का उल्लेख नहीं है । इसके विपरीत, लङ्काद्वीप में प्राचीनकाल से ही राक्षसों का निवास रहा है। लक्कदीव (लक्षद्वीप-लङ्का) और मालदीव में आज भी मनुष्य के मांस-भक्षण करने वाले राक्षसी-प्रवृत्ति के प्राणियों का निवास-स्थान होने के कारण ये दोनों लङ्काद्वीप के ही स्थल हैं ।

उपसंहार-

आचार्य मधुसूदन ओझा के इन्द्रविजय-ग्रन्थ के लङ्का-प्रसङ्ग के उपर्युक्त विहङ्गम-विवेचन व शास्त्रीय-प्रमाणों से यह सुस्पष्ट है कि लक्कदीव व मालदीव आदि ही लङ्काद्वीप हैं व सिंहलद्वीप (वर्तमान श्रीलङ्का) दोनों पृथक्-पृथक् हैं। भागवतादि पुराणों में भी दोनों के अलग-अलग अभिधान से निस्सन्देह दोनों पृथक् हैं । अस्तु,

ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। मङ्गलानि महाबाहो विशन्तु तव सर्वदा॥"

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वा प्रकृतिस्वभावात्।

करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्॥"

॥ इति॥

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

१. श्रीमद्वाल्मीकिरामायण -- गीताप्रेस, गोरखपुर (खण्ड १-२).
२. इन्द्रविजय -- पं. मधुसूदन ओझा, पं. मधुसूदन ओझा शोधप्रकोष्ठ, जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, १९९७.
३. श्रीमद्भागवतमहापुराण -गीताप्रेस, गोरखपुर (खण्ड १-२).
४. स्कन्दमहापुराण गीताप्रेस, गोरखपुर.
५. बृहत्संहिता (वराहमिहिर) -- (व्याख्याकार) पं. अच्युतानन्द झा, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, २०१४
६. सिद्धान्तशिरोमणि-गोलाध्याय -(श्रीमद्भास्कराचार्य)-(व्याख्याकार) पं. केदारदत्त जोशी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९८८.

-संस्कृत-विभाग, आचार्या
किरोड़ीमल महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-११०००७

भास के नाटकों में वर्ण व्यवस्था : एक अनुशीलन

-श्रीमती रुचि शुक्ला

प्राचीन संस्कृत साहित्य के नाटककारों में भास का स्थान सदैव ही उच्च रहा है और रहेगा। उनकी रचनाओं के द्वारा आज भी संस्कृत साहित्य के कोष को अमूल्य धरोहर प्राप्त हुई है। भास के नाटकों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनके नाटकों की भाषा, चरित्र-चित्रण, अलंकरण तथा रंग मंच पर विशेष ध्यान दिया गया है।

समाज में सभी संस्थाओं, समूहों, समुदायों व इकाईयों आदि के स्वरूप तथा व्यक्तित्व के निर्माण में व इनके उचित संचालन के लिए वर्ण व्यवस्था की भूमिका महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए तथा उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति अपने कार्यों के करने से ही जाना जाता था। यही व्यवस्था आज भी उपयोगी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी की प्राचीन काल में। आज मानव स्वयं की कार्यक्षमता के आधार पर किसी भी आजीविका का चयन करने में स्वतंत्र है। उसे उसी वर्ण में सम्मान के साथ स्थान भी प्राप्त हो रहा है। प्राचीन काल में भारतीय समाज में व्यक्तियों का विभाजन ४ वर्णों में किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। महाकवि भास संस्कृत नाट्य साहित्य के सबसे प्राचीन नाटककारों में गिने जाते हैं, उनके नाटकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था का व्यापक प्रभाव था, प्रायशः भास के सभी रूपकों में, वर्णव्यवस्था, संस्कार, धर्म, व्यवहार आदि की समानता भी है। महाकवि भास ने अपने रूपकों में चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था का सुव्यवस्थित वर्णन किया है-

दैवं रूपं ब्रह्मजं तस्य वाक्यंक्षात्रं तेजः सौकुमार्यं बलं च।
यद्येव स्यात् सत्यमस्यान्यजत्वं व्यर्थो अस्माकं शास्त्रमार्गेषु खेदः॥[1]

सम्पूर्ण समाज सामाजिक नियमों के आधार पर ही कार्यों का सम्पादन करता है। किसी भी समाज की वर्ण व्यवस्था को जानने के लिये उस समय के कवियों के साहित्य का अवलोकन जरूरी है जिससे हमें उस समय के समाज की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी बड़ी सुगमता से हो जाती है। प्रसिद्ध नाटककार भास ने भी अपने नाटकों में उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों का बड़ा ही सुन्दर व स्पष्ट वर्णन किया है।

कोई भी साहित्यकार समाज व संस्कृति से विमुख होकर साहित्य सृजन नहीं कर सकता, उनके साहित्य में कहीं न कहीं तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का प्रभाव अवश्य रहेगा। भास ने भी अपने से पूर्व के ग्रन्थकारों के साथ-साथ समाज व संस्कृति से भी विषयों को स्वीकार किया है। समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं। रचनाकार उन्हीं घटनाओं व परिस्थितियों एवं परम्पराओं को आधार बनाकर रचना करते हैं। कोई भी कवि अपनी रचना के माध्यम से सम्पूर्ण समाज को आधार बनाने की कोशिश करता है और समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटनाओं

---

१. अविमारकम्-१/७

को अंगीकार कर साहित्य जगत को एकांकी नाटक, महाकाव्य, गीतिकाव्य, मुक्तक काव्य आदि की रचना करता है क्योंकि रचनाकार भी समाज में रहता है तथा सामाजिक प्राणी है इसी कारण समाज तथा उसमें रहने वाले प्राणियों के प्रति गहरी आत्मीयता रखता है। सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्री वामन ने भी काव्यों में रूपकों को विशिष्ट स्थान प्रदान किया है-

दशरूपकं श्रेयस्तद्धि चित्रं चित्र पटवद् विशेष साकल्यात्।

संस्कृत साहित्य में नाटकों की उत्पत्ति बहुत प्राचीन रही है, वैदिक युग से ही नाट्य विधा की जानकारी प्राप्त होती है। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को मानते हैं, भरत मुनि के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से चार वेदों का उच्चारण किया, भरत मुनि ने नाट्य को 'सार्ववर्णिक' वेद कहा है, क्योंकि अन्य चारों वेद मात्र ब्राह्मण के लिये ही उपयोगी हैं, जबकि नाट्य का उपयोग सभी वर्णों के लिये उपादेय है।

भरतमुनि स्पष्ट रूप में कहते हैं कि कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग अथवा कर्म ऐसा नहीं है, जो नाटक में न दिखलायी पड़े-

न तद् ज्ञानं, न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला
न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते।[२]

जो ऐसा निश्चित रूप से नहीं समझा जा सकता कि भास से पूर्व रूपकों का विकास सम्भव न हो, क्योंकि नाटककारों की शृंखला में अश्वघोष, कालिदास आदि के पूर्व महाकवि भास के होने की पुष्टि होती है। क्योंकि भास से पूर्व भी नाटकों की रचना अवश्य हुई होगी महर्षि बाल्मीकि ने समय-समय पर होने वाले उत्सवों में रूपकों के रंगमंच पर मंचित होने की बात की है। संस्कृत साहित्य में भास बहुत ही उच्च व गरिमा पूर्ण स्थान को अलंकृत करते हैं। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में, बाण ने हर्षचरित में, दण्डी ने अवन्ती सुन्दरी कथा में भास का नाम बड़े ही आदर व सम्मान के साथ किया है।

माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, क्योंकि तत्कालिक समाज में व्याप्त अच्छाइयों व बुराइयों को ध्यान में रखकर मार्गदर्शन का कार्य भी साहित्य के माध्यम से होता है। किसी भी समाज का साहित्य अतीत-वर्तमान व भविष्य को प्रतिबिम्बित करता है जिसका अनुकरण करके समाज में स्थित मानव शिक्षा को ग्रहण करता है। अतः साहित्य समाज को व समाज साहित्य को प्रभावित करता है। सम्पूर्ण समाज सामाजिक नियमों के आधार पर ही चलायमान है। भास ने अपने रूपकों में वर्ण-व्यवस्था के पालन हेतु सजग रहने पर जोर दिया है। भास के नाटकों के द्वारा दान, त्याग, तपस्या, परोपकार, सेवा आदि पात्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। उस समय समाज में यज्ञ, दान एवं कर्मकाण्ड की विशेष प्रधानता थी। ईशावास्योपनिशद में भी त्याग पूर्वक उपभोग ही समाज को आदर्श बनाता है-

''तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्''

मानव जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य व कर्तव्य परोपकार को माना जाता है। भास ने भी अपने रूपकों के माध्यम से समाज को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया है तथा समानता व एकता का संदेश दिया है। वर्णव्यवस्था के वर्ण का वर्गीकरण ४ प्रकार से है-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

२. भरतनाट्यशास्त्र १/२/२४

समाज में प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च रहा है और ऋक्‌काल में समाज को पुरुष का रूपक देकर उसके चार अंगों के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की कल्पना की गयी है और पुरुष सूक्त में कहा गया है कि-

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहूराजन्यः कृतः।
उरु तदस्य यद् वैश्यरूपद्भ्याम् शूद्रोऽजायत॥[३]

प्राचीन या कहें तो ऋग्वैदिक काल में एक ही परिवार में कोई व्यक्ति पुरोहित है, तो कोई वैद्य और कोई व्यक्ति पृथक व्यवसाय का भी चयन करता था। उस समय, वेदों के अध्ययन, यज्ञानुष्ठान और तपस्या करने वाले ब्राह्मणों का स्थान शीर्ष पर था।

ब्राह्मण-महाकवि भास के नाटकों के अध्ययन के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि वे ब्राह्मण धर्म से पूर्ण परिचित थे। उन्होंने स्वप्नवासवदत्तम् नाटक में ब्राह्मणों के सन्दर्भ में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उस समय समाज में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण परम् आदरणीय व श्रेष्ठ तथा सबका कल्याण करने वाला था। कवि भास के अनुसार ब्राह्मण पृथ्वी पर देवतुल्य है, पात्र विवेचन के क्रम में कंचुकी नामक दो ब्राह्मण पात्रों का चयन कर उनकी विशेषता को प्रत्यक्ष रूप से अंगीकार किया है तथा नाटक के माध्यम से ब्राह्मणों के कर्तव्यों की ओर भी इशारा किया है।

स्वप्नवासवदत्तम् नाटक के प्रथम अंक में मगध की राजकुमारी पद्मावती अपनी माता के साथ तपोवन में निवास करने वाले ब्राह्मणों को दान देने के लिये आती है। वहाँ पर कंचुकी द्वारा कहे गए कथन से ब्राह्मणों के प्रति भास की श्रद्धा व निष्ठा को प्रगट करती है-

कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथानिश्चितं,
दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद् भवेत्।
आत्मानुग्रहमिच्छतीह नृपजा धर्माभिरामप्रिया,
यद्यस्यास्तिसमीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य किं दीयताम्॥[४]

महाकवि भास ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थापित कर पुनः इस बात पर जोर दिया कि ब्राह्मणों का जीवन लालच रहित व त्याग और तपी बनी तथा ब्राह्मणों को समाज में एक विशिष्ट स्थान मिले। गीता में भगवान् कृष्ण ने भी ब्राह्मणों के विशेष कर्मों के विषय में कहा है कि इन्द्रियों को नियंत्रित करना, तप करना, विद्याध्ययन करना, ईश्वर व वेद के प्रति भी आस्था से युक्त होना चाहिए।

शमो दमः तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्॥[५]

भास ने कर्णभार नाटक में ब्राह्मण के विषय में वर्णन किया है कि सूर्य को जल देकर, ब्राह्मणों को दान देना, तथा उस समय कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिसे दिया न जा सके। इन्द्र ब्राह्मण का वेष धारण करके कर्ण से कवच को मांगते हैं तथा वे उन्हें दान के रूप में शक्ति युक्त होने पर भी बड़ी सहजता से कवच इन्द्र रूपी ब्राह्मण

३. ऋग्वेद पुरुष सूक्त १०/९०/१०
४. स्वप्नवासवदत्तम् १/८
५. श्रीमद्भगवद्गीता १८/४२

को सहर्ष दे देता है। भास के अविमारकम् नाटक में राजा का कथन है कि मैंने यज्ञ किये है, ब्राह्मणों की कृपा भी मुझ पर है, जो गर्व से युक्त राजागण है उनको भयग्रस्त किया है किंतु सब कुछ प्राप्त होने पर भी मन प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कन्या के पिता को हमेशा चिन्ता रहा करती है, इस नाटक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा थी–

इष्टा मखा द्विजवराश्च मयि प्रसन्नाः प्रज्ञापिताभयरसं समदा नरेन्द्राः।
एवं शिवस्य च न मेऽस्ति मनः प्रहर्षः कन्यापितुर्हि सत्यं बहु चिन्तनीयम्॥[6]

भासकृत चारुदत्त रूपक में एक उज्जयिनी नामक नगरी थी, जिसमें एक ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से व्यापारी है जिसका नाम चारुदत्त है तथा वह भाग्य वश धनी से निर्धन हो गया है इस प्रकार चारुदत्त रूपक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय भी वर्ण व्यवस्था का आविर्भाव हो गया था तथा कर्म के अनुसार वर्ण स्वीकार की स्वतंत्रता थी।

क्षत्रिय– क्षत्रिय को ताकत, तेज तथा कार्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, प्राचीन कई ग्रन्थों में क्षत्रिय के कर्तव्यों का विशद् वर्णन प्राप्त होता है, गीता में भी क्षत्रिय के ये कर्तव्य बताये गये हैं–शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से विमुख न होना, दान दे, तथा राज्य का भार यानी शासन करें।

शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च अप्यपलायनम्।
दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्॥[7]

वस्तुतः अपने किसी भी रूपकों में भास ने नायक तथा राजकीय कार्यों में लगे पात्रों को क्षत्रिय जाति को नहीं दिखाया। क्योंकि क्षत्रिय जाति के जो लक्षण अन्य ग्रन्थों में बताए गये हैं उनके अनुसार कोई भी पात्र उनके रूपकों में नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो ब्राह्मण के उपरान्त क्षत्रिय वर्ण का ही स्थान आता है क्योंकि क्षत्रिय अपनी प्रजा की रक्षा में समर्थ, शौर्य तथा पराक्रम से युक्त तथा शत्रुओं का दमन करने पूर्ण सामर्थवान् होते हैं। लेकिन भास भी समाज के अंग थे तो वे भी सभी पहलुओं को स्पर्श करने में कैसे पीछे रह सकते थे। पंचरात्रम् रूपक में भास ने कर्ण के द्वारा कथन के माध्यम से कहलवाया है कि हे! दुर्योधन न्याय से अर्जित अपनी सम्पत्ति का दान करके उचित ही किया है क्योंकि क्षत्रियों की वास्तविक सम्पत्ति तो उसके बाहुबल के ऊपर निर्भर है, जो क्षत्रिय पुत्र मोहवश पुत्र हेतु अपनी सम्पत्ति को एकत्रित करता है वह वंचना को प्राप्त होता है बल्कि अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति ब्राह्मणों को दान देकर पुत्र को एकमात्र चाप छोड़ देना चाहिए।

बाणाधीना क्षत्रियाणां समृद्धिः पुत्रपेक्षी वञ्च्यते
सन्निधाता विप्रोत्संगे वित्तमावर्ज्य।
विप्रोत्संगे वित्तमावर्ज्य सर्वं राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः॥[8]

६. अविमारकम्- प्रथम अंक श्लोक ७ पृष्ठ ५ डॉ. सुधाकर मालवीय
७. श्रीमद्भगवद्गीता १८/४३
८. पंचरात्रम् श्लोक २४ भासनाटकचक्र प्रथम अंक पृष्ठ-१९

भास के "मध्यमव्यायोग" रूपक में भीम द्वारा ब्राह्मण परिवार की रक्षा की जाती है तथा वे कहते हैं कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और ब्राह्मण पूजनीय होते हैं और ब्राह्मण शरीर धारण करने की इच्छा रखता हूँ-

भीम- आर्य। मां मैवम्। क्षत्रिय कुलोत्पन्नोहम्

पुज्यतम्सलुं ब्राह्मणः तस्मानच्छशरीरे ब्राह्मण शरीरं विनिमातुर्मिच्छामिच्छ।

प्राचीन काल में शासन की बागडोर क्षत्रियों के हाथों में थी लेकिन ब्राह्मणों द्वारा बनाये गये नियमों, व्यवस्थाओं और परम्पराओं का पालन करते थे। एक राजा का कर्तव्य होता था कि वह अपनी प्रजा की आन्तरिक तथा ब्राह्य संकटों से रक्षा करें, अपराधियों को उचित दण्ड दें, शरण में आये हुए की रक्षा करें। न्याय की रक्षा करें तथा विस्तार करें। अभिषेकनाटकम् में जब सुग्रीव राम के चरणों में शरणागत हुआ तो राम ने उसकी रक्षा का सम्पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लिया तथा बाली का वध किया और जब बाली ने पूछा कि श्रीराम आपने मुझे क्यों मारा किस अपराध की सजा आपने मुझे दी तो राम कहते हैं-

भवतां वानरेन्द्रेण धर्माधर्मौ विजानता।

आत्मानं मृगभुद्दिश्य भ्रातृदाराभिमर्शनम्॥[9]

श्रीराम कहते हैं कि आप वानरराज हैं, धर्म और अधर्म का ध्यान रखते हैं, अपने आपको मृग के समान देखते हैं और अपने ही भाई की पत्नी को दूषित करें यह कहाँ तक न्यायोचित है। यहां एक ओर श्रीराम सुग्रीव की रक्षा करते हैं तो दूसरी तरफ बाली को नैतिकता की शिक्षा भी देते हैं बाली को मात्र अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। राजा का दायित्व है कि उसके द्वारा किया गया न्याय सबके लिये बराबर रहे।

भास ने अपने लगभग रूपकों में राजतंत्र की प्रशंसा की तथा अनेक अवसरों पर राजाओं की कीर्ति का गान किया राजा की दान शीलता व समाज कल्याण की भावना को उजागर किया है। भास के रूपकों के अन्त में जो भरत वाक्य लिखा गया उसमें सुयोग्य राजाओं को बुलाने की बात की गई है-

सर्वत्र सम्पदः सन्तु नश्यन्तु विपदः सदा।

राजा राजागुणोपेतो भूमिमेकः प्रशास्तु नः॥[10]

वैश्य – भारतीय संस्कृति में विराट पुरुष की जंघा से वैश्य का जन्म हुआ ऐसा प्रसिद्ध है। वर्ण व्यवस्था के क्रम में वैश्य तृतीय स्थान में आता है। समाज में व्यापार सम्बन्धी कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था सुचारु रूप से चले इसका दायित्व वैश्यों का ही था। समाज में जो व्यक्ति जिस तरह के कार्य करता था उसे उसी के अनुसार सम्बोधित किया जाता था। भासकृत 'चारुदत्त' रूपक के अध्ययन से ज्ञात होता है और उस समय की वर्णव्यवस्था का भी अनुमान भी लगाया जा सकता है तथा वैश्यों द्वारा समाज के उत्थान व उनकी भूमिका का भी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जो भी हो अन्ततः यह ज्ञात होता है कि उस समय वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व था तथा सभी कार्यों का दायित्व भी अलग-अलग वर्णों पर था जिससे समाज में किसी प्रकार की अराजकता का दमन आसानी से किया जा सकता था।

---

९. अभिषेक नाटकम् १/२०

१०. कर्णभारम् (भरतवाक्य) श्लोक २६

चूँकि वैश्य धन प्रधान होते हैं जिस कारण भास ने अपने ग्रन्थों में उन्हें स्वभाव से लोभी, कठोर, चालाक आदि नामों से सम्बोधित करते हैं। भासकृत चारुदत्तम् में चारुदत्त जन्म से तो ब्राह्मण हैं किन्तु वह एक वणिक के कार्यों को पूरी तन्मयता से करता है अर्थात् उस समय वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी तथा लोगों को अपनी इच्छानुसार जीविका चुनने का अधिकार था जबकि वास्तविक रूप में देखे तो चारुदत्त जिस कार्य को करता है वह तो वैश्य का कार्य है ब्राह्मण को तो वेदाध्ययन का कार्य मिला तथा सबकी शिक्षा आदि की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। भास ने 'सार्थ' शब्द का प्रयोग वैश्यों के लिये किया है तथा व्यापारी समुदाय के लिये सार्थ शब्द ही उस समय प्रचलन में था और जो व्यापारी समुदाय का प्रधान व्यक्ति होता था उसे ''सार्थवाह'' की संज्ञा दी जाती थी-

अवन्तिपुर्यां द्विज सार्थ वाहो।''

अतः मृच्छकटिकम् में भी शूद्रक ने सार्थवाह कहा है इससे ज्ञात होता है कि जन्म कर्म का आधार नहीं थी बल्कि कर्मों द्वारा वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया जाता था। संस्कृत नाट्य जगत के ईश्वर अंशुमान महाकवि भास ने अपने रूपकों में वैश्य वर्ण के समस्त पक्षों को दर्शकों व पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु वैश्य वर्ण की इसकी जिम्मेदारी दी गयी थी तथा अर्थ-व्यवस्था के जो तीन अंग बताए गए हैं उनको भली-भाँति अपने कार्यों द्वारा वैश्य ही सम्पादित करते थे-

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।।''

वैश्यों में उत्साह व साहस की अधिकता के कारण वह जोखिम वाले कार्यों को भी लाभ हेतु करने में संकोच नहीं करते अर्थात् किसी प्रकार का लाभ बिना जोखिम के प्राप्त ही नहीं हो सकता है। स्वप्नवासवदत्तम् में कांच का कथन है कि-

कातरा ये अप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते।
प्रायेण हि नरेन्द्र श्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते।।''

अर्थात् जो कायर तथा असमर्थ है जिसमें उत्साह की कमी है उसके समीप राजलक्ष्मी आती ही नहीं बल्कि जो उत्साही व्यक्ति है उसी के द्वारा राजलक्ष्मी का भोग सम्भव है। प्रायः वैश्य को धनी व समृद्ध होना चाहिए क्योंकि धन के अभाव में व्यापार हो ही नहीं सकता तथा उसका धर्म है कि वह कृषि, पशुपालन व व्यापार करके धनोपार्जन करें और यथाशक्ति सत्पात्र व्यक्ति को दान भी करें।

शूद्र- समाज में वर्ण विभाजन में शूद्र को चौथे स्थान पर रखा गया है समाज के वर्णव्यवस्था में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा तथा स्वप्नवासवदत्तम् में शूद्रपात्र की भाषा प्राकृत थी उनके द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं कराया गया इसी कारण देखा गया है कि वेदमंत्रों व पूजा का प्रसंग ही उन-उन स्थानों पर नहीं आया है। भासकृत पंचरात्रम् में कई स्थलों के प्रसंग से ज्ञात होता है कि यह अस्पृश्य जाति मानी जाती थी तथा इनका निवास स्थान भी अलग स्थानों पर हुआ करता था। पंचरात्रम् नाटक के द्वितीय अंक में एक दासी ''अभिमन्यु'' को ''बृहन्नला'' के नाम से सम्बोधित करती है तो अभिमन्यु कहते हैं कि अब हमें यहाँ के सेवक नाम लेकर पुकारेंगे या फिर बंदी होने के कारण ये एक क्षत्रिय कुमार को इस प्रकार बुला रही हैं।

---

११. मृच्छकटिकम् श्लोक-६ १३. स्वप्नवासवदत्तम् ६/७
१२. श्रीमद्भगवद्गीता-१८/४४

नीचैरप्याभिभाष्यन्ते नामाभि: क्षत्रियान्वया:।
इहायं समुदाचारो ग्रहणं परिभूयनेद्य्॥[१४]

वैदिक काल से देखे तो शूद्र वर्ण की स्थिति सभी वर्णों के बराबर ही रही तभी आज तक भी आविभाज्य, सम्मानित अंग है, वैदिक काल का कुछ समय बीत जाने के बाद शूद्रों की स्थिति कुछ हीन हुई तथा उनको सेवक मात्र समझा जाने लगा। स्मृति काल में तो इनको पूजा, तप, वेदाध्ययन न करने की बात पर प्रकाश डाला कि ये सभी कार्य इनको करना वर्जित है-

शूद्रं तु कारयेद् दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा।
दास्यायैव हि सृष्टो असौ ब्राह्मणस्य स्वयं भुवा॥[१५]

अत: इस प्रकार स्पष्ट है कि भासकृत सभी रूपक व उपरूपकों में प्रसंग के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों का वर्णन प्राप्त है। समाज में सभी वर्णों को अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी ईमानदारी से करना होगा जिससे समाज की उन्नति व प्रगति के मार्ग प्रशस्त हो सके।

-शोधार्थी
रूचि शुक्ला
मार्ग निर्देशक
डॉ. कमलेश थापक
संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट
ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

---

१४. पंचरात्रम् २/४७
१५. मनुस्मृति ८/४१३

आजादचरितम् महाकाव्य-चन्द्रशेखर आजाद

-डॉ. स्मिता कुमारी

शोधपत्र-सार

जब से हिन्दी-साहित्य में गद्यगीतों और नवगीतों की दौड़ चली है तब से वीरचरिताश्रित काव्यों के लेखन पर विराम सा लग गया है। राष्ट्रीय वातावरण एवं मानवमूल्यों का क्षरण भी इसी काल में सर्वाधिक हुआ है। 'वीरचरिताश्रित' काव्यों में वह संजीवनी शक्ति होती है, जो राष्ट्रीय हित में पुष्ट प्राणशक्ति का संचार करती है। जीवन संघर्षों में टिकने और उनसे उबरने की युक्तियां भी उसमें होती है। थके-हारे जीवन में चेतना और नवस्फूर्ति का प्रदायक काव्य रसायन ही होता है। जीवन कला का विकास और मानव मूल्यों का पोषण काव्य की गोद में ही होता है। काव्य में उद्भूत रसदशा और हृदय की मुक्तव्यवस्था का निवास भी उसी में होता है जो दानवता की जकड़ से मानव को मुक्त कर देवत्व प्रदान करती है। इसका साक्षात् उदाहरण पाण्डुचेरी के संत अरविंद घोष जो मानवता का जयघोष करते हुए भविष्य में धरती पर स्वर्ग के अवतरण का जो उद्घोष किया है वह मनुष्य को देव बनने की ओर भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी साहित्य के सशक्त लेखन के प्रचार-प्रसार से सहज ही संभव है। इन्हीं विचारों से अनुप्रमाणित होकर क्रांतिवीर 'आजाद' के वीरचरित्राश्रित महाकाव्य 'आजादचरितम्' वर्णित किया गया है। सशस्त्र क्रांति देश के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उठाया गया भारतमाता के वीर-सपूतों का साहसिक निर्भीक कदम था। क्रांति गगन में चंद्रवत सुशोभित 'चंद्रशेखरआजाद' का सिंहत्व सुपूरित शौर्य जिस महाकाव्य का आलंबन हो उसका 'आजादचरितम्' नामकरण अपने औचित्य को स्वतः सिद्ध करता है -

आंग्लसाम्राज्य विकट वन बीच गरजता भरता रह निनाद।

दुष्टदल-वक्ष-विदारणदक्ष 'आजादच' वीर आजाद॥

परिचय - संस्कृत और हिंदी साहित्य को अपनी रचनाधर्मिता से और अधिक समृद्ध बनाने वाले सहज सिद्ध कवित्व के धनी महाकवि डॉ.देवीसहायपांडेय 'दीप' की युगोचित कृति 'आजादचरितम्' महाकाव्य के अवलोकन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। एक अल्पकालिक घटनाक्रम को अपनी रचना कौशल से उसी भांति प्रस्तुत माना जा सकता है, जैसे माघ का शिशुपालवध या कालिदास का कुमारसंभवम्। वास्तव में वीररस प्रधान इस काव्य के मूल में देशभक्ति और विदेशी दासता के कष्टों से मुक्ति का अदम्य प्रयास ही कारण रूप में सामने आता है। बलिदानी वीर चंद्रशेखर आजाद के जीवनवृत पर आधारित संस्कृत महाकाव्य में ११ सर्ग और ११७५ छंद है। प्रथमसर्ग-'भारतगौरवखण्डम्' में देश की गौरवशाली परंपराओं एवं प्राकृतिक संपदाओं का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है-

क्वचित्कपोतो गुटरुगुवेन ध्वनिमृदङ्गस्य करोति चैवम्।

क्वचित् गेहेषु वलीस्थकाकः प्रियागमस्य प्रवदाति सूच्यम्॥१/४०॥

विभिन्न धर्मेष्वविरोधभवां सर्वबन्धुत्वविचारम्।
अनेकतायामवलोक्य चैक्यं विस्मायितस्तिष्ठति विश्ववर्गः॥ १/६२॥

कारुण्यदानं सचराचरेभ्यः सौहार्द्रदानं शुचिसज्जनेभ्यः।
द्वन्दस्य दानं खलगर्वितेभ्यो दाने सदात्मा वर भारतस्य ॥१/६६॥

क्वचिन्मयूरः प्रकरोति नृत्यं श्यामा क्वचित् गायति दिव्यगीतम्।
क्वचिच्च योगं पवनस्य लब्ध्वा वंशीस्वन वंशवनं करोति। ।१/३९॥

लताङ्गना या मधुमासमध्ये तवङ्गभङ्ग्या निपुण नटान्ति।
प्रसूनमुष्ट्यां भरितैः परागैः रसालकान्ताननुरञ्जयन्ति ॥ १/७४॥

ता एव लोकं परिपीडयन्तं ग्रीष्म महान्तं महिषं विलोक्य ।
क्रुद्धामहाकुड्मल कुन्त हस्ताः कालीवरुष्टाः खलु तर्जयन्ति ॥१/७५॥

द्वितीय सर्ग में काव्य के महानायक का जन्म स्थल माता-पिता और बालक के जन्मकालीन स्वरूप का चित्रण किया गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में स्थित बदरका नामक ग्राम में एक ब्राह्मण दम्पती निवास करता था। पति का नाम सीताराम और पत्नी का नाम जगरानी देवी था। वे शील संयमादि गुणों से युक्त थे। जगरानी देवी आंग्लाधित देशी राजाओं के अपने ऊपर हुए अत्याचारों को ईश्वर की इच्छा समझकर चुप हो जाती लेकिन रोते-गिड़गिड़ाते कांपते किसानों पर जब राजा का आदमी कोड़े बरसाते तो उनका हृदय बार-बार विदीर्ण हो जाता।

रुदन्तं वै पतन्तश्च कशाघातैर्मुहुर्मुहुः।
दृष्टवा विदारितं चेतो जगरान्याः पुनः पुनः॥ १/३४॥

तृतीय सर्ग में एक और आजाद के बाल्यावस्था के साहसी कृत्यों का वर्णन है तो दूसरी ओर किसानों पर अत्याचारी अंग्रेजों के क्रूर और हिंसक कृत्यों की हृदय विदारक झांकी प्रस्तुत की गई है।

तत्रैव नीतः कृषकस्तु चौकः कङ्कालशेषो गलिताङ्ग एषः।
वृद्धो विशेष पलितश्च केशः पाशेन बद्ध परिपीडमानः॥१/३४॥

दहन विपन्नं कुटिलेक्षणेन जगर्ज घोरेण खेण भृत्यः।
देयं समस्तं खल देहि नोचेद् ह्युत्पाटयेऽहं त्वरितंत्वचं ते॥१/३५॥

शृण्वन्तु सर्वे कृषकाः सुपूज्याः नाथा धरायाः खलु सीरिणस्ते।
धरन्ति सीरं श्रमशोभिताङ्गा ये वस्यवृन्दं परिपालयन्ति॥ १/५७॥

अङ्गारतुल्ये तपनेऽति घोरे क्षेत्राणि कर्षन्ति हलेन नित्यम्।
नग्नाः सहन्ते हि समग्रशीतं भूस्वामिनस्तेतुतपस्विनश्च॥ ३/६०॥

चतुर्थ सर्ग का प्रारंभ प्रकृति-चित्रण से होता है। जो भावी घटनाओं की भूमिकावत् प्रतीत होती है। सायंकाल में वारुणी सेवन से (पश्चिम दिशा गमन) लड़खड़ाता तेज होता जाता पवनोन्मुख, सूर्य तो इधर राज दरबार में

वारुणी सेवन युक्त निःस्तेज महिपाल। दोनों ओर दृश्य साम्य दर्शनीय है। आगे चंद्रोदय हुआ और आकाश में इधर चांद- तारों की महफिल सजी तो इधर विलासी नृपों की मण्डली।

संध्योपरागे सुखव शशाङ्कः क्रीडारतोऽभूत सह तारकाभिः।
तेनैव सार्धं भुवि भूमिपाला विलासलासे निरता बभूवुः ॥४/११॥

हस्तेषु हाला नयनेषु बाला कर्णेषु ताला हृदि रूपशाला ।
कण्ठे प्रवाला मणिमञ्जुमाला शालाविशालामुदितानृपाला:॥ ४/३६॥

कवि के अनुसार बदरका के नृप् के सेनापति क्रूरसिंह द्वारा बदरका ग्राम को अग्नि के हवाले करने के कारण चंद्रशेखर आजाद के पिता को इस ग्राम से पलायन करने को बाध्य किया गया था। मध्य प्रदेश के भंवरा ग्राम की मुक्त प्रकृति पाठशाला में बालक चंद्रशेखर ने गिरी शृंगों से सिर ऊंचा करके जीना सीखा।

अपाठयत्तं गिरि शृङ्गमाला नाधःशिरस्को भुवि जीवतव्यम्।
न कम्पनीयं किल व्रजपातैरुच्चैर्मनस्को गगनं स्पृशेच्च॥१/८४॥

निदाघदाहे प्रबलति दानं सुखेन धृत्वा निर्जमूर्ध्निमध्ये।
पंक्तिस्तरुणामकरोत्तु घोषं हरेच्च तापं निज जन्मभूमेः॥ १/९६॥

इस प्रकार संक्षेप में प्रकृति की पाठशाला ने किशोर चंद्रशेखर को दृढ़ संकल्पयुक्त वीरता का पुंज बना दिया।

पांचवा सर्गः-

प्रेरणाखण्ड के रूप में कवि ने वर्णन किया है, जिसमें भगवान् शिव के द्वारा शत्रुदमन की प्रेरणा चंद्रशेखर आजाद को दी जाती है। यथा-

तवावतारस्तु ममांश भूतो विवर्धमानान् हिल खलान्निहन्तुम्।
पुरी प्रियां मां प्रति गच्छ वत्स विस्तारयेस्तत्र बलं विशिष्टम्॥

षष्ठ सर्ग में चंद्रशेखर के स्वतन्त्र्यान्दोलन में भाग लेने, आंदोलन दमनकारी अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी को मारने और उसको दण्ड करार देने पर पन्द्रह बेंत की सजा पाने हेतु केंद्रीय कारागार वाराणसी में भेजे जाने का वर्णन है। इस सर्ग का आदि प्रकृति-चित्रण से हुआ है, जो भावी घटना चक्र का पूर्ण सूचक प्रतीत होता है-

बालार्क बिम्बो धनखण्डरूढः प्राच्यन्तरिक्षे विरराज चैवम्।
यथा फिरङ्गी कलरक्तवर्णः श्यामाश्वरूढःप्रतिभातिरुष्टः॥ ६/७॥

न्यायालयस्यैव निशम्य वाचमुवाच सद्यः शशिशेखर सः।
आज़ाद नामेह ममास्ति लोके स्वाधीननामाजनकोममास्ति॥ ६/६६॥

मातास्ति मे भारतमातृकेयं श्रेष्ठा शरण्या जगति प्रसिद्धा।
गृहं च बन्दीगृहमेव विद्धि स्वातन्त्र्ययुद्धंव्यवसायमुच्चम्।॥६/६७॥

सातवें में सर्ग में केंद्रीय कारागार वाराणसी में आजाद के वीरत्व का निर्भय प्रदर्शन है। सर्ग का प्रारंभ प्रस्तावनात्मक प्रकृति चित्रण से हुआ है। किशोर आजाद के तेजस्वी मुख मंडल से प्रभावित कराधिप ने क्षमा

याचना कर लेने पर दंड मुक्ति की बात कहीं जिसको अपमान मानकर वीर आजाद ने कहा-

स्वपक्षिणं यो दशतीह दन्तैः करोत्यनिष्टं सकलं हि तस्य।
यो ग्रामसिंहेन समापचारी याचेतक्षमांपामरनिद्यनीचः॥ ७/६१॥

देशस्यितेयं तु सुरक्षिता स्यात् न रक्षितं स्यातु बरं वपुर्मे।
तिष्ठेत स्वदेशो वरभारतं मे न प्राणधाराप्रवहेद्वरंहि॥ ७/९१।

आठवें सर्ग में कारागारमुक्त आजाद का जन-यूथ द्वारा स्वागत और वीर आजाद का देशभक्ति पूर्ण ओजस्वी भाषण तथा सशस्त्र क्रांति का आह्वान है।

सुसार्थकं तन्नवयौवनत्वं सुस्नाति यच्छोणित वारिमध्ये।
मन्ये सदा सार्थकजीवनं तद यस्मिन् स्वदेशार्पणदिव्यभावः॥ ८/४२॥

नवम् सर्ग में क्रांतिदूत आजाद के विषय में वृतांत वायु वेग से समस्त प्रदेशों में फैल जाता है और उनके इस बिलक्षण देशप्रेम से प्रभावित होकर साधु वेशधारी पाँच सन्यासी आकर एक साथ बोल उठते हैं-

भूयाच्छतायुर्मृगराजवत्स भवादृशो भारतगौरवञ्च।
भवादृशो भारतभूमिभूतिस्तथा सदाशाप्रियभारतस्य ॥९/१२॥

ध्याने निमग्नः कदलीदलस्य यथा न हस्ती पथि रुद्यतेऽसौ।
भूत्वा निरुद्धस्तु तथा न रुद्धो ह्यौश्वर्यभूमौ तु तदाश्रमस्य॥ ९/ ७८॥

दसवां सर्ग सुप्रसिद्ध काकोरी कांड से संबंधित है। काकोरी स्टेशन के पास सरकारी गाड़ी (ट्रेन) को रोकर उसमें संचित कोष को देशोद्धार को हेतु क्रांतिकारियों ने लूटकर अपने शौर्य, बौद्धिक, क्षमता, योजना-कौशल द्वारा आंग्लशासन को चुनौती दी। इधर योजना में सफल क्रांतिकारी अंधकार में ओझल हो गए और उधर कोशहीन विकल रेलयान अपने पुराने पटरी पर अशान्त सा चल पड़ा। -

नैराश्यधूमं तु समुद्वमन वै विकोषकक्षं च समुद्वह वै।
छुकच्छुकं वै तु धुकध्दुकं वै कुर्वन्ययौतच्छकटोबिशिष्टः॥ १०/८५॥

अंतिम सर्ग में क्रांतिवीरों के विशेषकर 'क्रांतिवीर आजाद' की शौर्य-पूर्ण बलिदान गाथा का वर्णन है। अपने ही देश के स्वपक्षीय नृशंस लोभी पामर नर द्वारा ऑलफ्रेड पार्क इलाहाबाद में आजाद की उपस्थिति की गुप्त सूचना दी जाने के बाद सशस्त्र पुलिस बल से घिरे वीर आजाद की मुठभेड़ के सजीव चित्र से उनके अचूक संधान से शौर्य बलिदान से एकादश सर्ग भरा पड़ा है।

वपुर्बलिष्ठं नवयौवनस्थं कान्त शरीरं सुखभो भाजम्।
सर्वाणि मत्वा तृणवन्महात्मन् देशस्यहेतोर्हुतवान्सहर्षम्॥ ११/१३३॥

पदस्य काक्षां न च लोभलाभो न भोगभागो न च काचिदिच्छा।
देशोनुरागो बलिदान मेव समर्पणवैत्वयिविद्यामानम्॥ ११/१३४॥

धृतैकवस्त्रः सुभुशुण्डिशस्त्र स्त्यागी तपिष्ठो वपुषा बलिष्ठः।
अल्पेऽपि काले कृतवाननल्पं धन्योऽस्तिवीरः सुकृतिसुधीरः॥ ११/१३५॥

'वीर आजाद' के पास जब एक ही गोली शेष रह गई तब उसे स्वयं अपने सिर में दाग कर नश्वर शरीर को बलिदान की वेदी पर चढ़ा कर स्वदेश भूमि को अंतिम प्रणाम कर सदा आजाद बने रहने को अमर बन गये। वीर आजाद के बलिदान का समादर पूरी प्रकृति ने किया।

धरान्तरिक्षं पृथु सिन्धु वक्षः समीरचारः सकल प्रसारः।
चक्रुश्च सर्वे युगपद्धि घोषं धन्योऽस्तिवीरःसुकृतीसुधीरः॥ ११/१३६।

धन्यास्ति वै भारतवीरभूमि वीरप्रसूता जननी सुधन्या।
धन्यं सुतेजो बलिदानमेवं धन्योऽस्तिवीरःपवनमानकल्पः॥ ११/१३६।

'वीर आजाद' के चरिताश्रित त्याग, बलिदान, सेवा-समर्पण, शौर्य, साहस, दीन-दलितों पर करुणा, परोपकार, दृढ़ निश्चय, देश-प्रेम, राष्ट्रीयता, धैर्य आदि जिन उदात्त गुणों का समाहार है वे नर को नारायण बनाने वाली धरती पर स्वर्ग लाने जैसा है।

विख्यात तीनों लोक में इस भव्य भारत देश में ,
जन्मे जुझारु वीर योद्धा जन- समस्त प्रदेश में,
अखिलेश अच्युत हे हरे जगदीश जगदाधार हो,
मंगल करो बलदानियों का देश में अवतार हो॥

संदर्भ-सूची:-

१. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९ भारतगौरवखण्डम् पद्य संख्या- ४० ॥

२. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९ भारतगौरवखण्डम् पद्य संख्या- ६२ ॥

३. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९ भारतगौरवखण्डम् पद्य संख्या - ६६॥

४. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९ भारतगौरवखण्डम् पद्य संख्या- ३९ ॥

५. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९ ॥

६. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली संस्करण २०१९, बालखण्डम्, पद्य संख्या - ६० ॥

७. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, अरण्यखण्डम्, पद्य संख्या - ११ ॥

८. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, अरण्यखण्डम्, पद्य संख्या - ३६ ॥

९. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, काशीखण्डम्, पद्य संख्या - ६६।

१०. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, काशीखण्डम्, पद्य संख्या - ६७।

११. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, कारागखण्डम्, पद्य संख्या - ६ ।

१२. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, आह्वानखण्डम्, पद्य संख्या - ४२ ।

१३. डॉ. देवीसहाय पांडेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, पतिखण्डम्, पद्य संख्या - १२।

१४. डॉ. देवीसहाय पांडेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९ क्रान्तिखण्डम्, पद्य संख्या - ८५ ।

१५. डॉ. देवीसहाय पांडेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, बलिदानखण्डम्, पद्य संख्या - १३५ ।

१६. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९,बलिदानखण्डम, पद्य संख्या - १३६ ।
१७. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, बलिदानखण्डम, पद्य संख्या- १३७ ।
१८. डॉ. देवीसहाय पाण्डेय 'दीप' आजादचरितम् चौखम्भा, संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, संस्करण २०१९, भारतखण्डम्, पद्य संख्या-७५ ।
१९. आचार्य 'कपिल द्विवेदी' 'संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास' रामनारायण लाल, इलाहाबाद २०१३।
२०. डॉ. 'पुष्पा गुप्ता' 'संस्कृत साहित्य का विशद इतिहास' ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली १९९४ ।

-शोध छात्र
सीता कुमारी, पटना विश्वविद्यालय
पटना

गीतानुसारिणी शिक्षणपद्धति

-डॉ. विजय कुमार मिश्र

भारत प्राकृतिक विचित्रता का आगार है। ऊँची-ऊँची पर्वत श्रेणियां, गहरी सर्पाकार नदियां, गंगा यमुनी संस्कृति, विस्तृत सागर सभी कुछ कौतुहल के विषय हैं। भारतीय संस्कृति और जीवन में निरन्तरता का भाव कुछ विशेष है।

श्रीमद्भगवद्गीता विशालकाय ग्रन्थ महाभारत का सारतम अंश है। इसके सात सौ श्लोकों के भीतर श्रेयस् प्राप्ति के उपाय अत्यन्त सरल ढंग से व्यक्त किए गए हैं वेदों उपनिषदों में पाए जाने वाले दार्शनिक तत्त्वों का प्रकाशन गीता में किया गया है। इस विचार से गीता दर्शन एक सम्पृक्त दर्शन है, जिसमें कोई एक अभीष्ट दर्शन नहीं है। न्याय, वैशेषिक सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त के दार्शनिक सिद्धान्त गीता में मिलते हैं। अतः उसी महात्म्य को देखते हुए महर्षि वेदव्यास का गीता के प्रति कहा गया वचन सत्य प्रतीत होता है-

गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता॥

गीता का दर्शन एक सच्चा मानव जीवन-दर्शन है। प्रत्येक जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन जीता है, और उसे भोगता है। वस्तुतः जीवन समय की वह दूरी है जिसका विस्तार जन्म से लेकर मृत्यु तक है किन्तु गीता का दर्शन जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद भी जीवन मानता है। आत्मा अजर अमर है। नये वस्त्रों के समान ही वह नये कलेवर धारण करता है-

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

गीता कोई प्रतीकात्मक या संकेतात्मक ग्रन्थ नहीं है, यह वास्तविक अर्थ को प्रगट करने वाली सरल और सुबोध भाषा से युक्त है। गीता के महत्त्व का कारण उसकी समन्वय दृष्टि है। आत्मा के अपरोक्षात्मक अनुभूति की प्रतिपादक उपनिषद् प्रकृति-पुरुष की विवेचना से मोक्षप्राप्ति का उपदेशक, सांख्य, प्रतिष्ठित विधि-विधानों को अनुष्ठान से अत्यन्त सुख रूप स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाली कर्म मीमांसा, अष्टांग योग द्वारा प्रकृति के बन्धन से मनुष्य को मुक्त कर कैवल्य को प्राप्त करने का मार्ग बतलाने वाला योग, इस समस्त दार्शनिक तत्त्वों का जितना सुन्दर समन्वय गीता में प्रतिस्थापित किया गया है वह नितान्त उपादेय है।

शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षविद्योपादाने धातु से निष्पन्न है जिसका तात्पर्य है-ज्ञान का अर्जन एवं प्रसारण करना। अधुना शिक्षा का स्वरूप हमें दृष्टिगत होता है वह आकस्मिक नहीं अपितु प्राचीन काल से ही प्रचलित एवं व्यवहृत है। ज्ञान कर्म एवं योग के संगम के रूप में प्रख्यात् गीता में भी शिक्षा के विषय में विस्तृत विवेचन किया गया है।

शिक्षा दर्शन की दृष्टि से गीता एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है और उसमें वेद, उपनिषद् की अपेक्षा शिक्षा-दर्शन का स्वरूप अधिक स्पष्ट मिलता है इसमें शिक्षा का तात्पर्य, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि, छात्र एवं शिक्षक सम्बन्ध का विवेचन वैदिक एवं उपनिषद् ग्रन्थों से अधिक मिलता है।

गीता में शिक्षा तात्पर्य ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार माना गया है सांसारिकज्ञान और आध्यात्मिकज्ञान। सांसारिक ज्ञान मनुष्य को इस संसार के कर्म करने में सहायता देता है और आध्यात्मिकज्ञान ब्रह्म से मेल कराने में सहायता देता है। इस प्रकार गीता के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य आत्म-ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से ही है। गीता के अठारहवें अध्याय में सात्त्विक राजसिक तथा तामसिक इन तीनों ज्ञानों को बतलाया गया है-

ज्ञान कर्म च कर्त्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥

शिक्षा यदि ज्ञान है तो सात्त्विक ज्ञान ही शिक्षा है। सात्विक ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। शिक्षा या ज्ञान की प्राप्ति कर्म या अभ्यास से होती है। जीवन कर्म क्षेत्र है। अतः मनुष्य आजीवन शिक्षा लेता है। शिक्षा या ज्ञान लेना एक यज्ञ है। यह एक श्रेयस्कर कर्म है-

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।
ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥

गीता के अनुसार शिक्षा ज्ञान संसार में पवित्र कर्म है, इससे बढ़कर अन्य कोई चीज पवित्र नहीं होती तथा शिक्षा या ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को शीघ्र शान्ति मिलती है जैसा कि इसी सन्दर्भ को गीता में इस प्रकार व्यक्त किया गया है-

न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति ॥

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। केवल एक जीवन तक नहीं अपितु जन्मान्तर तक इसका प्रसार है। गीता में उपनिषद् में वर्णित परा और अपरा विद्या का सम्बन्ध सांसारिक कर्मो से है।

पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में गीता के सभी अध्यायों के अन्त में लिखा संकेत मिलता है **'ॐ' तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे....**। इससे भी अर्थ निकलता है कि पाठ्यक्रम में ब्रह्म विद्या प्रमुख है। पाठ्यक्रम लोगों की रुचि बुद्धि उनके स्वभाव के अनुसार होना चाहिये ऐसा संकेत गीता में सुस्पष्ट है। विद्यालय या शिक्षण के सम्बन्ध में नहीं कहा गया है। शिक्षा अपने व्यापकतम अर्थ में कुरुक्षेत्र है तथा अनुभव व ज्ञान की पाठशाला है, जैसा कि मनुस्मृति में कुरुक्षेत्र को तप क्षेत्र कहा गया है। शिक्षा भी एक तप है। अतः कुरुक्षेत्र, कर्मक्षेत्र या संसार ही गीता के अनुसार शिक्षालय व विद्यालय है।

गीता में छात्र तथा अध्यापक की प्राचीन भारतीय संकल्पना है इसमें उस काल के गुरु-शिष्य सम्बन्धों का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ कृष्ण जैसा योगी गुरु है वहाँ अर्जुन जैसा जिज्ञासु शिष्य। विद्यार्थी में सात्त्विक गुणों की अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थी में अध्यापक उत्तम गुणों का विकास करता है और विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। जैसा कि अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं-

''करिष्ये वचनं तव'' (१३)

अध्यापक विद्यार्थी से कहता है कि सभी कर्मों में मेरे ऊपर निर्भर रहो और मेरे शरण में सदैव काम करो। मुझे ही भजो और मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा-

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः १७

इस प्रकार अध्यापक विद्यार्थी की सफलता का साधन होता है। इसी कारण संजय ने ठीक ही कहा-

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

इस प्रकार गीता का अध्यापक सखा, सहायक के रूप में विद्यार्थी को उपदेश देता है जिससे उसका उत्साह बढ़ता है। कार्पण्य दूर होता है जिससे जीवन संघर्ष में लगा रहता है तथा अन्त में सफल होता है। इस प्रकार अध्यापक विद्यार्थी की सफलता का साधन होता है। इसी कारण संजय ने ठीक ही कहा है-

'यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र'

सम्पूर्ण गीता में हमें विभिन्न शिक्षण विधियों का दिग्दर्शन होता है। भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने शिष्य स्वरूप अर्जुन को गीता का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए विविध विधियों का प्रयोग किया है-इन विधियों में एक मुख्य विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का गीता में बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इसमें शिष्य के मन में प्रश्न उठता है तथा गुरु उनका सन्तोषप्रद उत्तर देते हैं । गुरु जीवन के गूढ़ रहस्यों की परत दर परत खोलकर रख देते हैं।

गीता में श्रीकृष्ण एवं अर्जुन के बीच संवाद भी चलता है। कृष्ण द्वारा दिये गए उत्तरों पर फिर प्रश्न होते हैं। अर्जुन भी अपने विचार प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वार्तालाप विधि का भी प्रयोग किया गया है। कृष्ण एवं अर्जुन अपनी-अपनी बात कहने के लिये तथा अपने पक्ष के समर्थन में तर्क देते हैं। इस प्रकार तर्क द्वारा भी शिक्षा प्राप्त करने की बात गीता में स्वीकार की गई है। कृष्ण और अर्जुन को सारा ज्ञान मौखिक रूप से देते हैं। श्लोकों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से ज्ञान देना भी शिक्षणविधि है। गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को पूर्ण आत्मसर्पण लिए कहते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार एक महत्त्वपूर्ण विधि है-गुरु के आचारण का अनुसरण कर उसी के बताए मार्ग पर चलना । इस प्रकार गीता के शिक्षा दर्शन में प्रश्नोत्तर विधि, तर्कविधि, संवादविध, मौखिकविधि एवं अनुकरण विधि को स्वीकार किया गया है, जो आज भी प्रासङ्गिक एवं उपयोगी है।

गीता एक धर्म ग्रन्थ है। धर्म अनुशासन का एक साधन है ऐसा सभी धर्मों से ज्ञात होता है। मानव का क्या धर्म है इस गीता में बतलाया गया है। जैसा कि श्रीकृष्ण धर्म है, इसे गीता में बतलाया गया है। जैसा कि श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काम-क्रोध ये संसार के पापपूर्ण शत्रु हैं। इनमें बुद्धि नष्ट होती है और मनुष्य अनुशासनहीन होता है-

काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः (१०)

इसीलिये हे अर्जुन! इन्हें मनुष्य अपने वश में करे यही संयम, अनुशासन है-

'तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भारतवर्ष। पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ (११)

संयमी व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर होती है, वह अन्धकार से दूर रहता है। अंधकार रहित होता है। संयम धारण करने के लिए निश्चित कर्मों को करना आवश्यक है। यही यज्ञ है। नियमित कर्म न करना पाप माना जाता है और श्रद्धावान् या अनुशासनपूर्ण व्यक्ति ही भगवान् को प्राप्त करता है जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं-

श्रद्धावाल्लभवेत ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति' ॥ (१२)

गीता के अनुसार विद्यार्थी ज्ञानप्राप्ति के लिए सभी इन्द्रियों और कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए तभी उसे शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति प्राप्त होती है-

'अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय' (१४)

विद्यार्जन एक योग है और विद्यार्थी को योगी होना चाहिये। तभी शुद्ध जीवन होकर परमात्मा की प्राप्ति उसे होती है। अतः भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को योगी होने का उपदेश देते हैं।

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽधिकः ।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भावार्जुनः ॥ (१५)

इस प्रकार गीता की शिक्षा प्राचीन काल से आज तक युवाओं तथा छात्रों में उत्साहवर्द्धन करता रहा है। अतः आवश्यकता है गीता के अध्ययन एवं चिन्तन का जिससे छात्र तथा अध्यापक निष्काम भाव से सामाजिक मर्यादा का आत्मनुशासन पूर्वक रक्षण करते हुए अपने कर्म की ओर अग्रसर होते रहें।

-विभागाध्यक्ष,
एस०आर०बी०संस्कृत महाविद्यालय वेदीवन,
मधुवन पूर्वी चम्पारण,
बिहार

ज्योतिषशास्त्र की वैज्ञानिक यथार्थता

-डॉ. महानन्द ठाकुर

यह कालविधायक पूर्ण विज्ञान है। समय के व्यक्त स्वरूप ही गम्य है। अव्यक्तकाल अनादि एवं अनन्त तथा प्रत्येक सत्ता का मूल उद्‌गम है। समयचक्र प्रत्येक स्थिति का नियंत्रक है। प्रत्येक पिण्ड का स्वतन्त्र सापेक्षिक काल होता है। पृथ्वी अन्तरिक्ष तथा नक्षत्र मण्डल का मान, संस्थान, चार तथा प्रभाव का आकलन करने वाली विद्या को ज्योतिषशास्त्र कहते हैं। प्रभावाभिज्ञानबिम्बीय संरचना परक है। प्रत्येक पिण्ड की संरचना अग्नितत्त्व सोमतत्त्व प्राण तथा वाक् का समवेत् रूप है। सभी योगजप्रभाव का स्वरूप हम प्रत्यक्षत: देखते हैं।

प्राचीन भारतीय संहिता ज्योतिष से प्रारम्भ कर आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण तक इसके साक्ष्य हैं। जहाँ तक फ्रांस के ज्योतिर्विदों का एक वर्ग भारतीय दर्शन अनादि-अनन्त विश्व विकास, स्थिति एवं संहारक्रम में चक्रात्मक क्रम के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है, वहीं भारत में पूर्ण प्रक्रियात्मक तर्कनिष्ठा प्रयोगाश्रित प्राचीन वैज्ञानिक पक्ष भी उपेक्षित प्राय हैं। यदि चन्द अपवादों को छोड़ दें, तब भी आधुनिक अन्वेषण के दौर में भी हम भारतीय शेष विश्व से काफी पीछे छूट गए हैं। हजारों वर्ष की गुलामी से हमारी मानसिकता नकचालियों की हो गई। स्वतन्त्र होने के बाद भी प्रयोगसिद्ध तर्कसिद्ध, प्रमाणसिद्ध युक्तिसंगत तथ्यों का परित्याग कर पतनोन्मुख सांस्कृतिक एवं सामाजिक दासता स्वीकार करने वाली प्रवृत्तियां बढ़ रही है।

आधुनिकता के नाम पर जो अश्लील अमानवीय प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं उसमें शिक्षा के समवेत रूप में भारतीय ज्योतिष के बहुआयामी पक्षों का उपेक्षित होना मुख्य हेतु है। ज्योतिष, योग तन्त्रागम आयुर्वेद तथा शिल्प का समवेत समन्वय किए बिना अन्य मानवीयपक्ष अपूर्ण रह जाते हैं। भाषाशास्त्र तथा गणितशास्त्र समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं व्यवहारिक प्रयोग के मूल हैं परन्तु आज की शिक्षा में उन दोनों के समन्वयात्मक रूप न के बराबर देखे जा सकते हैं।

काल समस्त विश्व का नियंत्रक है। जहाँ निरपेक्ष काल सीमाहीन होता है, वहाँ सापेक्षिक व्यक्तकाल गणना के अन्तर्गत है। कलनात्मक स्वरूप होने से काल का सापेक्षिक स्वरूप विशेष प्रकृति, प्रवृत्ति एवं प्रभाव विशेष से युक्त होता है।

सौरमण्डल में जहाँ सौरमण्डल की आत्मा सूर्य से प्रकाशकिरण एवं शक्ति का क्षरण होता है, वहाँ सूर्य के संस्थान एवं यथार्थ तथा प्रतिभाषिक संचार से सौरमण्डल में सूर्य सापेक्षिक सौरकाल का व्यवहार ही मुख्यरूप से होता है।

कालज्ञान तथा काल प्रभाव के प्रत्यक्षरूप भूत-वर्तमान तथा भविष्य के अनादि अनन्त कालक्रम के सापेक्षिक होने से व्यक्त रूप में प्रवाहित है।

ज्योतिर्विज्ञान काल विधायक सार्वकालिक तथा सार्वदेशिकशास्त्र है, अत: इसमें सम्यग् प्रवेशार्थ व्यक्तगणित, अव्यक्तगणित, खगोलविज्ञान, ध्वनि-विज्ञान, प्रकाशशास्त्र, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, योग तन्त्रागम, यन्त्रविज्ञान तथा जीवविज्ञान एवं वनस्पतिविज्ञान का वर्गीकृत सम्यग्ज्ञान होने पर ही त्रिस्कन्धज्योतिष का

समग्र ज्ञान सम्भव है। सभी शाखाएँ व्यक्तिगम्य नहीं। अतः वर्गीकृत संघीय उद्यम ही अपेक्षित है। कोई भी गणिताश्रितशास्त्र जिसमें प्रयोग तथा सादिश-साधार तर्क हो, उसे अन्धविश्वास की संज्ञा देने के भ्रम को छोड़कर आज भारतीयज्योतिष तथा प्राच्यविद्या के यथार्थ दृष्टि अपनाकर प्रयोगपक्ष को प्रथम प्रमाण मानना होगा।

आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह कथन त्रिविध सापेक्षता से भी व्यवहारसिद्ध गम्य तथ्य है। कोई भी गणिताश्रितशास्त्र जिसमें सतर्क सयुक्तिक प्रमाण एवं प्रत्यक्ष प्रयोग अङ्गीकृत हो तथा प्रत्यक्ष प्रयोग की परम्परा हो उसे नकारना तथा भ्रमात्मकज्ञान के आलोक में किसी प्रयोगसिद्ध तथ्यों तथा निष्कर्षों को परखे बिना अन्धविश्वास कहकर उपेक्षित करने से भारत की बहुत बड़ी क्षति प्रारम्भ से होती रही है।

आज भौतिकविद्याओं का तेजी से विकास हो रहा है, अतः आज प्राच्य विद्या के प्रयोग सिद्ध एवं तर्क सिद्ध पक्ष पर ध्यान देकर पूर्वापर सम्बद्धतानुरोध से प्राचीन-नवीन समन्वयानुरोध से संगठित करने की प्राथमिक आवश्यकता है। सामान्य लोगों की क्या कहें विशेषज्ञ भी एक दो से अधिक ज्ञान विज्ञान व कला के क्षेत्र में पूर्णसीमा प्राप्त करने में अक्षम हैं। अपवाद स्वरूप कोई-कोई आज भी प्रकृति के मूल संस्थानात्मक स्वरूप एवं संरचना का समवेत् प्रत्यक्षीकरण कर आविष्कारक हो पाता है, यह अलग अपवाद स्थिति है।

ज्योतिषशास्त्र का प्रथमाधार गणित के दोनों मुख्य प्रभेद अंकगणित, एवं बीजगणित में सर्वविध गणितीय आयाम समाहित हो जाते हैं। गणित की सहायता से कालचक्र सापेक्ष पिण्डाण्डों के स्थानमानचर प्रभृति ज्ञापक रूप में विकसित हुए। वैदिक मूल सार्वकालिक है। इन खगोलीय पिण्डों की संरचना एवं संचार के विभिन्न प्रभाव विश्लेषक शाखा के रूप में समस्त भूगोलीय प्रभाव विश्लेषक संहिता स्कन्ध अस्तित्व में आया। अतः इन दोनों में गणितीय प्रयोग एवं यान्त्रिकविधान का निवेश के बिना इनके वैशिष्ट्य का ज्ञान नहीं हो सकता। संहिता स्कन्ध के पूर्ण प्रयोगात्मकज्ञान एवं युक्ति तथा प्रयोग के आयाम खोलने हेतु जहाँ योग तन्त्रागम एवं शिल्प के क्षेत्र में विकास आवश्यक है, वहीं भौतिक, खगोल भौतिक, भूभौतिक, रसायन, जीवविज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान का ज्ञान भी आवश्यक है। होरास्कन्ध में भी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान का ज्ञान अपेक्षित है। शुभ शकुन में प्राकृतिक लक्षण विज्ञान तथा वातावरण विज्ञान का ज्ञान अपेक्षित है। स्वरविद्या में ज्योतिष योग पर्व तन्त्र का समन्वय प्रत्यक्ष है।

सामुद्रिक विज्ञान में आकृति विज्ञान, लक्षण-विज्ञान, मनोविज्ञान, अंगविद्या तथा प्रत्येक पदार्थ का सामान्य लक्षण ज्ञान अपेक्षित है। महत्तविद्या में लघु काल खण्ड विभाग पर विभिन्न रूपक प्रभाव स्वरूप कालखण्ड के चयन में कार्य काल एवं व्यक्ति की प्रकृति का साम्य अन्वेषित करने के प्रयोगात्मक प्रकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आज भी भारतीयज्यौतिष सभी दृष्टि से पूर्ण वैज्ञानिक है।

संहिता ज्योतिष-मेदिनीयज्योतिष- इसे संहिता स्कन्ध भी कहते हैं। जहाँ गणित सिद्धान्त ज्यौतिष में संस्थानमानादि का प्रतिपादन होता है, वहाँ संहिता स्कन्ध में त्रिगोलीय संस्थान ब्रह्माण्डीय प्रभाव एवं भूगोलीय प्रभाव का प्रदर्शन होता है। नवीन खगोल विज्ञान में समवेत् स्वरूप को ज्योतिषशास्त्रीय संहितास्कन्ध का अनिवार्य विषय कहा जा सकता है। संहिता में भौमविद्याएँ भी निवेशित हैं। इसमें नक्षत्रों ग्रहों केतुओं तथा पृथ्वी के गुरुत्व सम्बन्ध तथा विकिरण सम्बन्ध से, इनके संचार से समस्त पृथ्वी पर दिग्देशकाल की सापेक्षता से काल विशेष में घटने वाली घटनाओं को विवेचित करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का आश्रय लिया जाता है।

त्रिगोलीय प्रभाव तथा पृथ्वी-पृथ्वी अपने संस्थान विशेष के कारण अक्ष विशेष में अवस्थित है, तथा सूर्य केन्द्रिक वार्षिक संचार पूर्ण करती है। ऋतु चक्र में तापशीत का समीकरण के साथ खगोलीय क्रान्ति क्षेत्र एवं भूगोलीय क्रान्ति क्षेत्र का तापाधिक्य तथा उच्च अक्षांश तथा ध्रुवप्रदेश का शीताधिक्य सुनियोजित प्राकृतिक नियम के फलन मात्र है। पिण्डों के परस्पर गुरुत्वाकर्षण तथा विकिरण सम्बन्ध पिण्डकेन्द्रिक शक्त्यानुरोध से अतिमन्द गति से परिवर्तनशील है। सृष्ट्यादि में गुरुत्वाकर्षण ताप एवं विकिरण गत निष्पत्ति आज से काफी अलग रहे होंगे।

पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिति विशेष सौर केन्द्रिक गुरुत्व सम्बन्ध अन्य ग्रहों तथा उपग्रहों के गुरुत्व विक्षेपबल तथा विभिन्न खगोलीयपिण्डों से विकिरण सम्बन्ध, के कारण पृथ्वी के विभिन्न पृष्ट पर प्राकृतिक विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। सूर्य तथा सूर्यादि दो से अधिक पिण्डों के स्वतन्त्र प्रभाव तथा सापेक्षिक प्रभाव के कारण ही भूपृष्टस्थ ऋतुचक्र वातावरण तथा जलवायु का विभिन्नत्व दृष्टिगोचर होता है।

ब्रह्माण्डीय, नक्षत्रमण्डलीय, सौरमण्डलीय, ग्रहमण्डलीय, केतुमण्डलीय तथा भूगोलीयसंस्थान एवं संचार से होने वाले विश्वव्यापि प्रभाव का आकलन अनेक वैज्ञानिकों के समवेत् व्यापक बहुक्षेत्रीय अन्वेषण से ही सम्भव है। प्राचीनाचार्यों ने संहितास्कन्ध में निष्कर्ष रूप जो अद्‌भुत अन्वेषण किए वे आज भी कम आश्चर्योत्पादक नहीं है।

संहिताशास्त्र के अन्तर्गत ३५ वैज्ञानिक शाखाओं का आज भी प्राप्त होना इस वैज्ञानिक युग में भी आश्चर्योत्पादक है। मुख्यत: तीन भेद हैं यथा-(१) दिव्यप्रभाव, (२) नाभस प्रभाव, (३) भौम प्रभाव। मानव भौम पृष्ठवासी है। इसके साथ मेदनीयज्योतिष, वृष्टिवातावरण विज्ञान, वास्तुस्थापत्य, मृगर्भविज्ञान, स्वरविज्ञान, मुहूर्तविज्ञान, सामुद्रिकविज्ञान प्रभृति ३५ विज्ञानात्मक शाखाओं का समवेत नाम संहितास्कन्ध है। संहिता के भूगोल, खगोल, नक्षत्र मण्डल, गतविश्वाभिप्रायिक मुख्य विभाग के अतिरिक्त ये विभाग स्वतन्त्रविज्ञानात्मकशाखा का रूप ले चुके हैं।

त्रिगोलीयसंस्थानों की बिम्बीय संरचना एवं संचार से योगज एवं स्वतन्त्र विश्वाभिप्रायिक प्रभाव का आकलन संहिता के मुख्य विषय हैं। पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड गत समन्वय के अनेक प्रयोगात्मक दृष्टान्त आज भी मिलते हैं। आज संयोग से भारतीय संहिता ज्योतिष के वैज्ञानिक स्वरूप का ह्रास होते-होते बल्लालसेन के पश्चात् ज्योतिष संहितास्कन्ध का एक खण्ड मुहूर्तविज्ञान ही मुख्य हो गया है। प्राचीन भारतीय ज्यौतिष संहिताशास्त्र में विभिन्न वैज्ञानिक विद्या शाखाओं का सतर्क सप्रमाण वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। पञ्च भूतात्मक पिण्डों के विशेष अन्वेषण से अनेक वैज्ञानिक शाखाओं का अस्तित्व मानवीय धारा के अजस्त्र स्रोत को दर्शाता है। १२०० ई० के बाद आज तक संहिता के व्यापक विज्ञानात्मक मूलोद्धारणों एवं सिद्ध निष्कर्षों पर विभिन्न तात्कालिक कारणों से अन्वेषण अवरुद्ध रहा। आधुनिक अन्वेषण में भारतीय पद्धति का समावेश यथार्थ परिप्रेक्ष्य में न होने से जो क्षति हुई उसकी पूर्ति निकट भविष्य में सम्भव नहीं है।

वैसे भी आधुनिक यान्त्रिक विकास एवं खगोलीय प्रयोगशाला तथा खगोलीयान्वेषण में रखता उपग्रहादि के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं। इतना अधिक विकास हो जाने के बाद भी संहिता के अनेक वैज्ञानिक पक्ष प्रयोगान्तर्गत एक सीमा तक ही आ पाए हैं। अनेक पक्ष आज भी उपेक्षित है।

आज अधिकांश भारतीय ज्योतिर्विद् मुहूर्त विज्ञान में प्रत्येक कार्य का आरम्भ निर्धारण प्रयुक्त कालखण्ड के शुभाशुभत्व निरूपक विधान मात्र मानकर चल रहे हैं। भारतीय पञ्चकार आज भी मुहूर्तादि का निरूपण अपने पञ्चाङ्ग में करते हैं। इस भाग को मुख्य मानने में अनेक हेतु हैं। एक (दिन-रात्रि) अहोरात्र में विभिन्न पिण्डीय सापेक्षता से भूसापेक्षिक योगादि से उत्पन्न कालखण्ड विशेष के विभिन्न रूपक प्रभाव का निरूपण मुहूर्त है। नक्षत्रमण्डल, ग्रह तथा पृथ्वी के सम्बन्ध से भूखगोलीय क्षितिज में खगोलीय पिण्डों का उदयास्तादि सम्पन्न होता है। काल जहाँ एक ओर अव्यक्त एवं निरपेक्ष है, वहाँ व्यक्त एवं सापेक्षिक खण्डकालविभिन्न प्राकृतिक खगोलीय पिण्डों के संयोजन से शुभाशुभ प्रभाव युक्त होता है। प्रदत्त निष्कर्षों का परीक्षण भौतिक एवं जैविक समन्वयात्मक परीक्षण से आज अवश्य सम्भव है। इस दिशा में कार्यारम्भ हो चुका है। निरवयव का पिण्डीय सापेक्षता से योगज एवं स्वतंत्र प्रभावानुरूप सावयव शुभाशुभ प्रभाव वाला हो जाता है। इस खण्ड में अहोरात्र को मानक प्रमाण व बृहत्तमखण्ड मानकर लघुखण्ड द्वारा, पिण्डीय प्रकृत्यन्तर एवं खण्ड प्रकृत्यन्तर द्वारा कार्यगत शुभाशुभत्व का निर्धारण किया जाता है। कुछ प्रभाव त्वरित गम्य है, कुछ कालसापेक्ष। खण्डकाल की प्रकृति विभिन्नपिण्डों के स्वतन्त्र तथा योगज प्रभाव से अनेक मुहूर्त्तात्मक काल क्रूर, मध्य, सौम्य, अतिक्रूर, मिश्रित एवं शुभाशुभ होता है। कार्य प्रकृति मानव विशेष की प्रकृति कालप्रकृति एवं प्रयोगारम्भ में कार्य साम्य का अन्वेषण मुहूर्त का विषय है। इस प्रकार यह खण्ड भी पूर्ण वैज्ञानिक है।

-प्रधानाचार्य,
गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय
वैरगनियाँ, सीतामढ़ी, बिहार।

मेघदूतम्- एक गीति काव्य

-डॉ. आकाश

संस्कृत गीतिकाव्यों की धारा में महाकवि कालिदास का प्रमुख एवं अग्रणी स्थान है। संस्कृत में 'गीति' शब्द का कोई सुनिश्चित पारिभाषिक, अर्थ नहीं है, तथापि यह मुख्यत: मुक्तक के अर्थ में स्वीकृत होता रहा है। संस्कृत के मुक्तक प्रबन्धकाव्य की तरह ही पुष्पित एवं पल्लवित होते रहे हैं। अत: खण्डकाव्य विधा का समावेश भी गीति में ही हो गया है। मुक्तकों के रचनात्मक महत्त्व को स्पष्ट करते हुए आचार्य आनन्दवर्धन कहते हैं कि -

''मुक्तकेषु हि प्रबन्धेषु इव रसबन्धाभिनिवेशिन: कवयो दृश्यन्ते।''

यह कवि के कवित्व सामर्थ्य पर निर्भर करता है, कि वह गीति की रचना प्रबन्धात्मक रूप में करता है या मुक्त रूप में। कवि द्वारा रचित ये गीतिकाव्य भावात्मक या भावप्रधान होते हैं। इनमें गेयपदों का सृजन भी किया जाता है। आद्योपान्त एक ही छन्द भी स्वीकार किया जा सकता है। तथा अलग-अलग छन्दों का आश्रय लेना पड़े, तो भी कोई परेशानी नहीं होती। इन काव्यों में पाए जाने वाले मुख्य तत्त्व हैं-अनुभूति, भावुकता, यथार्थ, मार्मिकता एवं प्रबोध। परिस्थिति अनुसार प्रकृति-चित्रण, ऋतु वर्णन, सौन्दर्य-चित्रण आदि को भी स्वीकृत किया जा सकता है। दृश्यचित्रण, बिम्बविधान एवं रूपक के माध्यम से भावाभिव्यञ्जना भी गीतिकाव्यों में देखी जाती है।

महाकवि कालिदास द्वारा रचित 'मेघदूत' प्रबन्धात्मक गीति काव्य की एक अनुपम रचना है जबकि इनके 'ऋतुसंहार' को मुक्तक काव्य की रचना कहा जा सकता है। 'मेघदूत' विरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत करने वाला शृंगारिक गीतिकाव्य है, जिसमें प्राञ्जल एवं परिष्कृत भाषा तथा गेय। मन्दाक्रान्ता छन्दों के माध्यम से सुकुमार कल्पनाओं को हृदय में संजोये हुए विरही यक्ष अपनी तन्वङ्गी प्रेषित श्यामा प्रिय के लिए मेघ द्वारा सन्देश प्रेषित करता है। यथा-

''तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी मध्येक्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्नाभि:।
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां या यत्र तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातु:॥''[1]

विरह का सन्देश मेघदूत की वह अमरगीति है, जिसे गाकर पाठक सहज ही काव्यरस के अथाह समुद्र में डूब जाता है।

विषयवस्तु- मेघदूत की विषयवस्तु इस प्रकार है-

अलका नगरी के अधिपति धनराज कुबेर अपने सेवक यक्ष को कर्तव्य-प्रमाद के कारण एक वर्ष के लिए नगर निष्कासन का शाप दे देते हैं। वह यक्ष अलका नगरी से सुदूर दक्षिण दिशा में रामगिरि के आश्रमों में निवास करने लगता है। विवाहित यक्ष जैसे-तैसे आठ माह व्यतीत कर लेता है, किंतु-जब वह आषाढ़ मास के पहले दिन रामगिरि पर एक मेघखण्ड को देखता है, तो पत्नी यक्षी की स्मृति से व्याकुल हो उठता है। वह यह सोचकर

१. मेघदूत ,उत्तरमेघ,श्लोक- २२

कि मेघ अलकापुरी पहुँचेगा तो प्रेयसी यक्षी की क्या दशा होगी, अधीर हो जाता है और प्रिया के जीवन की रक्षा के लिए सन्देश भेजने का निर्णय करता है। मेघ को ही सर्वोत्तम पात्र के रूप में पाकर यथोचित सत्कार के अनंतर उससे दूतकार्य के लिए निवेदन करता है। रामगिरि से विदा लेने का अनुरोध करने के पश्चात यक्ष मेघ को रामगिरि से अलका तक का मार्ग सविस्तार बताता है। मार्ग में कौन-कौन से पर्वत पड़ेंगे जिन पर कुछ क्षण के लिए मेघ को विश्राम करना है, कौन-कौन सी नदियाँ जिनमें मेघ को थोड़ा जल ग्रहण करना है और कौन-कौन से ग्राम अथवा नगर पड़ेंगे, जहाँ बरसा कर उसे शीतलता प्रदान करना है या नगरों का अवलोकन करना है, इन सबका उल्लेख करता है। उज्जयिनी, विदिशा, दशपुर आदि नगरों, ब्रह्मावर्त, कनखल आदि तीर्थों तथा वेत्रवती, गम्भीरा आदि नदियों को पार कर मेघ हिमालय और उस पर बसी अलका नगरी तक पहुँचने की कल्पना यक्ष करता है।

उत्तरमेघ में अलका-वर्णन के उपरान्त यक्ष का वह प्रसिद्ध सन्देश वर्णित हुआ है जिसमें कालिदास ने अपने प्रणयी ह्रदय की मनोरथ भावना को भर दिया है। जहाँ पूर्वमेघ में कवि के द्वारा कल्पनापक्ष का अधिकता से प्रयोग हुआ है, वहीं उत्तरमेघ में भावनापक्ष का भावों की तारतम्यता का चरमोत्कर्ष यह मानने को मजबूर कर देता है, कि मेघदूत कवि के निज अनुभवों का स्पन्दन है। काव्य सौष्ठव की अपेक्षा से मेघदूत भारत भूमि पर शृङ्गार एवं आत्मा के चैतन्य की परिपूर्णता प्रतीत होती है। इस सन्दर्भ में पं. सुधांशु चतुर्वेदी लिखते हैं-

'मेघदूत कालिदास की अप्रतिम प्रतिभा का चूड़ान्त निदर्शन है। यह गीतिकाव्यों का चूड़ामणि है।' कतिपय विद्वानों की सम्मति है कि कालिदास यदि 'रघुवंश' तथा 'अभिज्ञानशाकुन्तल' न लिखकर केवल मेघदूत ही लिखते तो भी उनकी गणना विश्व के प्रकाण्ड विद्वानों में की जाती। कल्पना-विलास का वैविध्य सुकुमार भावों की कोमल अभिव्यंजना एवं माधुर्य का सतत् प्रवाह, जो हमें मेघदूत में उपलब्ध होता है, वह अन्यत्र कहाँ प्राप्त हो सकता है। यह तो निमित्त मात्र है, वास्तव में विरह कूल मानव का समस्त अन्तर्जगत्- क्या आशायें, क्या निराशायें, क्या हर्ष, क्या विषाद हमारे चर्म चक्षु के समक्ष उपस्थित हो जाता है।

मेघदूत की टीकाएँ-

डॉ. एन. पी. उन्नि ने मेघूदत पर लिखी ६३ टीकाओं का विवरण दिया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -

लेखक	टीका
१. केदारनाथ शर्मा	विद्योतिनी
२. आचार्य चंद्रतीर्थ	कात्यायनी
३. चरित्र वर्धनाचार्य	चारित्रवर्धिनी
४. ब्रह्मशंकर शास्त्री	भावबोधिनी
५. मल्लिनाथ	संजीवनी

भाषाशैली-

मेघदूत में जिस प्रकार सुन्दर एवं सुकुमार कल्पनायें प्रस्तुत की गई हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा-शैली भी प्रयोग की गई है। इसकी भाषा अति प्राञ्जल, परिमार्जित एवं प्रवाहपूर्ण है। शृंगार के उत्कर्ष हेतु माधुर्य की व्यञ्जकता यहाँ सहज ही देखी जा सकती है। स्निग्ध एवं मधुर पदावली के कारण माधुर्य मार्मिकता का पोषक हुआ प्रतीत होता है। यथा-

'मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां,
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः।
गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्ध मालाः,
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः॥' [२]

मेघदूत में मानव हृदय की कोमल भावनाओं का चित्रण अभूतपूर्व एवं अविस्मरणीय है। वियोग में आशा का सम्बल उस कोमल हृदय के सन्तुलन में पर्याप्त मात्रा में सफल रहता है, इसे कवि ने बड़े ही हृदयस्पर्शी एवं रुचिकर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। यथा-

''आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां।
सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥''[३]

छन्द की रमणीयता, गेयता, स्वरसौष्ठव, माधुर्य एवं करुण कोमल भाव मेघदूत की सरसता में चार चाँद लगा देते हैं। कवि ने स्थान-स्थान पर दृश्यांकन की प्रस्तुति अत्यन्त रमणीय ढंग से प्रस्तुत की है। यथा -

'तस्योत्संगे प्रणयिन इव स्रस्तगंगादुकूलां,
न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् ।
या वः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना,
मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम्॥'[४]

मेघदूत में मन्दाक्रांता छंद का ही प्रयोग है। इस छन्द की विशिष्ट लय तथा यति से यह समग्र काव्य वेदना, उच्छ्वास- निरुच्छ्वास तथा मेघ की द्रुतविलम्बित गति का अनुभव देता है। वस्तुतः कालिदास के द्वारा इस छन्द के इतने सटीक प्रयोग के कारण ही आचार्य- परम्परा में यह मान्यता स्थापित हुई कि वर्षा, प्रवास तथा व्यसन के वर्णन के लिये मन्दाक्रांता छन्द विशेष उपयुक्त है। क्षेमेन्द्र कालिदास के मन्दाक्रांता- प्रयोग की सराहना करते हुए कहते हैं -

'प्रावृटप्रवास- व्यसने मन्दाक्रांता विराजते।'

प्रस्तुत कृति में सामासिकता दृष्टिगोचर नहीं होती, फिर भी भावों का सूक्ष्म रूप में कथन कवि की सूक्ष्मावलोकन क्षमता को प्रस्तुत करता है। सम्पूर्ण अलकापुरी के सौन्दर्य को कवि ने एक ही पद्य में समाहित कर दिया। यथा-

'विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः,
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगंभीरघोषम्।
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुंगमभ्रं लिहाग्राः,
प्रसादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः॥'[५]

२. मेघदूत, पूर्वमेघ श्लोक १०
३. मेघदूत, पूर्वमेघ श्लोक २२
४. मेघदूत, उत्तरमेघ श्लोक ६७
५. मेघदूत, उत्तरमेघ श्लोक २१

मेघदूत की शैली का एक और भी महत्वपूर्ण अंग है- अलंकारों का नैसर्गिक सौन्दर्य। इसमें कवि की उपमाओं की तो रमणीय प्रस्तुति है ही, उत्प्रेक्षाओं तथा अर्थान्तरन्यास का सौन्दर्य भी अनुपम दिखाई देता है। जहाँ रघुवंश कुमारसम्भव में प्रयुक्त उपमाओं के आधार पर 'उपमा कालिदासस्य' उक्ति की सार्थकता दिखाई देती है, वहाँ मेघदूत में भी '**अर्थान्तरन्यासविन्यासे कालिदासो विशिष्यते**' की सार्थकता स्पष्ट दिखाई देती है। यथा-

''शेषान्मासान्विरहदिवसस्थापितस्यावधेर्वा,
विन्यस्यन्ती भुविगणनया देहलीदत्तपुष्पैः ।
मत्सङ्गं वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती,
प्रायेणैते रमणविरहेष्वङ्गनानां विनोदाः॥''

-फलित ज्योतिष विभाग,
श्री ला० ब० शा० केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली- १६

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 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

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