वर्षम् २० अङ्कः ४
अप्रैल तः जून २०२२ पर्यन्तम्

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

संस्कृत–मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी
दिल्ली सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ.अरुण कुमार झा
सचिवः

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

नैतिक-मूल्यों के साथ-साथ
सम्पूर्ण देश के 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 बाल-मासिक 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 सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल नगद, मनिआर्डर अथवा दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से भिजवाकर 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.- ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका
आई0एस0एस0एन0-2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२० अङ्कः-४/२०२२

प्रधान-संरक्षकः अध्यक्षश्च
माननीय श्री मनीष सिसोदिया
उपमुख्यमन्त्री, दिल्ली-सर्वकारः

प्रधान-सम्पादकः
श्रीमती स्वाती शर्मा
सचिवः
कला-संस्कृति-भाषा-विभागश्च
दिल्ली-सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ. अरुण कुमार झा
सचिवः
दिल्ली संस्कृत अकादमी,
दिल्ली-सर्वकारः

सहायक-सम्पादकः
प्रद्युम्न चन्द्रः

सम्पादक-सहायकः
मनोज कुमारः

आवरण/सज्जा
श्रीमती पूजा गड़ाकोटी

परामर्शकाः

१. **प्रो. के.बी.सुब्बारायडु, पूर्व कुलपतिः**
राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम् केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः, नवदेहली

२. **प्रो. देवीप्रसादः त्रिपाठी, कुलपतिः**
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्, उत्तराखण्डः

३. **प्रो. रमेश भारद्वाजः, कुलपतिः**
महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः, मुंदड़ी, कैथलः, हरियाणाप्रदेशः

४. **प्रो. शिवशङ्कर मिश्रः, अध्यक्षः**
शोध एवं हिन्दू अध्ययन विभागः, श्रीलाल-बहादुर-शास्त्री-राष्ट्रिय-केन्द्रीय विश्वविद्यालयः, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली

५. **प्रो. रणजित् बेहेरा, आचार्यः**
संस्कृत-संकायः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः, देहली

६. **डॉ. धनञ्जयमणि त्रिपाठी, सहायक-आचार्यः**
संस्कृत-विभागः, जामिया मीलिया इस्लामिया 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

ग्राहकतायाः कृते
प्रत्यङ्कं मूल्यम्- पञ्चविंशतिः रूप्यकाणि
वार्षिकशुल्कम् - शतं रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः-

		पृष्ठसंख्या
	सम्पादकीयम्	III
१.	**पुष्पादीक्षितया साक्षात्कृता पाणिनेः हार्दं प्रकाशयन्ती पौष्पी प्रक्रिया** -डॉ. पुष्पा दीक्षित	१
२.	**संस्कृतकाव्येषु चित्रितं महात्मगान्धिनः श्रेष्ठजीवनदर्शनम्** -डॉ. कैलाशनाथद्विवेदी	११
३.	**कालिदासकाव्येषु गार्हस्थ्याश्रमव्यवस्था तद्रीतयः नीतयश्च** -डॉ.लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	१७
४.	**उपनिषदाम् अनुशासनं विश्वशान्तिश्च** -डॉ. भेषराजशर्मा	२७
५.	**अच्युतरायमोडकविरचिता शतकत्रयी परिचयः प्रकाशनञ्च** -डॉ. विमलेन्दु कुमार त्रिपाठी	३०

हिन्दीभागः-

६.	**वाल्मीकिरामायण की आधुनिक सन्दर्भ में प्रासंगिकता** -डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी	३५
७.	**लक्षणा तेन षड्-विधा** - डॉ. हरीश	५२
८.	**षोडश संस्कारों का संक्षिप्त पर्यालोचन** -डॉ. हरीश कुमार	५८
९.	**उत्तररामचरितम् में रस निरूपण (अंगी-अंग रस)** -डॉ. योगिता चौधरी	६३
१०.	**संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परक अनुसन्धान** -श्री सोमेन्द्र सिंह	६७

अंग्रेजीभागः-

११.	**Ethical Values in the works of Kalidasa** -Dr.Yogini H. Vyas	७२

सम्पादकीयम्

अयि देवभाषानुरागिणः प्राच्यविद्यानुशीलनतत्पराः मनीषिणः सुधीहंसा!

भारतस्य समस्तविश्वविद्यालयेषु, केन्द्रियविश्वविद्यालयेषु, विद्यापीठेषु, संस्कृतसंस्थानेषु च संस्कृतविषयसम्बद्धशोधकार्याणि भवन्ति। संस्कृतसाहित्ये, भाषाविज्ञाने, काव्ये, व्याकरणे, भारतीयेतिहासप्रभृतिविषयेषु शोधकार्यं कृत्वा गवेषकाः विद्यावारिधिप्रभृतिविविधोपाधिभिर्विभूषिता भवन्ति।

मान्याः! शास्त्रबोधनाय अस्मिन् अङ्के दिल्ली-संस्कृत-अकादमीपक्षतः आयोजित-दृश्य-श्रव्य-संवाद-माध्यमेन नवोन्मेषशृङ्खलातः प्राप्ताः विदुषां शोधव्याख्यानलेखा अपि सन्ति। जिज्ञासूनां शोधार्थिनां ज्ञानवर्द्धनाय दृश्य-सवांदमाध्यमेन नवोन्मेषव्याख्यानशृङ्खलाया उद्देश्योऽपि शोधसरलीकरणं विद्यते, येन प्राचीनग्रन्थेषु विद्यमानस्य वैशिष्ट्यस्य वर्त्तमानपरिप्रेक्ष्ये उपयोगिता सुसिद्धा भवेदिति।

जगन्नाथरथयात्रा
शकाब्दः -१९४४

भावत्कः
डॉ. अरुणकुमार झा
सचिवः

पुष्पादीक्षितया साक्षात्कृता पाणिनेः हार्दं प्रकाशयन्ती पौष्पी प्रक्रिया

–डॉ. पुष्पा दीक्षित

अस्माकं राष्ट्रमिदं भारतं स्वीयेन गौरवेण विश्वस्य मूर्ध्नि विराजते। तत्र को हेतुरित्यवश्यं ज्ञातव्यमस्माभि–र्भारतीयैः। अथ चावश्यमनुभवितव्यमपि।

तदेव राष्ट्रं वर्तते भारतं, यत्र **'विश्वमेकं नीडम्'**, **'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे'**, **'समानो मन्त्रः समितिः समानी'** इति विश्वबन्धुत्वमुद्घोषयन्तो, वेदसदृशा सार्वभौमा अनादिग्रन्था: सन्ति।

यत्र च वर्तते विश्वस्यादिकाव्यं रामायणं महर्षिवाल्मीकिविरचितं, परवर्तिवाङ्मयस्योपजीव्यभूतम्। यत्र भगवतः श्रीरामस्य भगवत्याः सीतायाश्च महच्चरितमनन्यसाधारणं निबद्धम्।

यत्र च वर्तते, विश्वकविना महर्षिवेदव्यासेन कृतं लक्षश्लोकात्मकं महाभारतम्, यस्मिन् परिवारस्य, समाजस्य, राष्ट्रस्य, किं बहुना विश्वस्य च कृते सर्वे धर्मा व्यासेन निरूपिताः। नास्ति विश्वस्य कस्यामपि भाषायां एकमपि काव्यं तादृशं यो रामायणमहाभारताभ्यां तुलनामप्यर्हेत्।

यत्र च सन्ति कणादगौतमपतञ्जलिसदृशास्तत्त्ववेत्तारः, यत्र वर्तते दर्शनशास्त्राणामविच्छिन्ना परम्परा, यत्र च वर्तते मानवोत्कर्षविधिमादधाना पुराणोपपुराणानां बृहती शृङ्खला, यत्र च वर्तते जीवनस्यान्धकार–भरितदुर्गमपथे प्रकाशं कुर्वत् अपारपारावारकल्पं नीतिशास्त्रम्, यत्र च सन्ति कालिदासभासभारविमाघबाणसदृशाः कविपुङ्गवाः, यत्र च सन्ति आनन्दवर्धनमम्मट्टविश्वनाथपण्डितराजजगन्नाथदण्डिसदृशाः नैके काव्यशास्त्रकर्तारः, यत्र च वर्तते भरतमुनिप्रणीतं विश्वस्य प्राचीनतमं नाट्यशास्त्रं, यत्र च सन्ति शिबिदधीचिहरिश्चन्द्रसदृशानि समुन्नतचरित्राणि, यत्र च सन्ति आर्यभट्टवराहमिहिरनागार्जुनसदृशा वैज्ञानिकाः, यत्र च वर्तते वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, इति वेदवचनं चरितार्थयन् भर्तृहरेः वाक्यपदीयसदृशो महानग्रन्थः, यत्र च सन्ति चतुर्दशविद्याः, तासां च विद्यानां व्याख्यानोपव्याख्यानानामनन्तप्रस्तारश्च, यत्र चास्ति विश्वस्य विलक्षणतमविज्ञानस्योद्भावको भगवान् पाणिनिः, तदेव राष्ट्रं वर्तते भारतमिति व्यपदिश्यते। भगवतः पाणिनेरष्टाध्याय्येव वर्तते, तादृशः कश्चनोपायः, येनेदमनन्तपारं संस्कृतवाङ्मयमधिगन्तुमास्वदितुं सुरक्षितुं च शक्यते।

चतुःसहस्रप्रायसूत्रेषु निबद्धेयमष्टाध्यायी नास्त्यखण्डा। अस्यामष्टाध्याय्यां पञ्च प्रक्रियाः सन्ति। धातूद्देश्यकप्रक्रिया, सुबन्तप्रक्रिया, तद्धितप्रक्रिया, स्वरप्रक्रिया, समासप्रक्रिया च। षष्ठो विभागो वर्तते संज्ञापरिभाषासन्धिसूत्राणाम्। संज्ञापरिभाषासन्धिसूत्राणि तु सर्वेषां विभागानां कृते सामान्यभूतानि सन्ति। अथ च सप्तमो विभागो वर्तते कारकस्य विभक्तेश्च। एषां सप्तानां विभागानां परस्परं नास्ति बाध्यबाधकभावः, अतोऽष्टाध्यायीयं सप्तसु विभागेषु विभक्तुं शक्यते।

इतः पूर्वं निखिलेऽस्मिन् विश्वे भगवतः पाणिनेरष्टाध्याय्या अध्ययनस्य द्वावेव पन्थानावास्ताम्। एकस्तु विश्वमान्यः सिद्धान्तकौमुदीक्रमः, अपरश्च काशिकामहाभाष्यक्रमः। किन्तु काशिकामहाभाष्यादयो न सन्ति प्रक्रियाग्रन्था, अतोऽस्मिन् क्रमे प्रक्रियाकृते नामिकाख्यातिकादयो ग्रन्था आश्रयणीया एव भवन्ति, ये च सिद्धान्त-कौमुदीक्रममेवानुसरन्ति, अतो नास्त्येषु किञ्चिदपि नवीनम्। इत्थञ्च सिद्धान्तकौमुदी एवाद्यत्वे सर्वमान्यप्रक्रिया-ग्रन्थो वरीवर्ति।

निखिलेऽस्मिन् विश्वे प्रसिद्धेषु सिद्धान्तकौमुद्यादिषु प्रक्रियाग्रन्थेषु, अन्येषु च नामिकेष्वाख्यातिकादिषु चाश्रित आसां प्रक्रियाणां क्रमः पाणिनेः सर्वथाऽसम्मतोऽवैज्ञानिकश्च वर्तते। अयं नास्ति लौकिकवैदिकशब्दानां सिद्धेः स उपायो, यः खलु भगवता पाणिनिनोपदिष्टो, भगवता पतञ्जलिना च साक्षात्कृतः। अस्मादेव हेतार्द्वादशभि-र्वर्षैरपि न जायते प्रक्रियायाः सम्यग्दर्शनम्।

भगवता पाणिनिना स्वीयेऽष्टाध्यायीनाम्नि ग्रन्थेऽनन्तशब्दराशेर्व्युत्पादनाय यः पन्थाः साक्षादुपदिष्टः, तत्र एकस्मिन् शब्दे सिद्धे सति तत्सरूपाः सर्वे शब्दा गणितीयविधिना स्वयमेव सिद्धिं लभन्ते, साधुत्वं च प्राप्नुवन्ति। स च प्रकाशितः पन्थाः सिद्धान्तकौमुद्यादिभिः प्रक्रियाग्रन्थैर्घनान्धकारे निक्षिप्तः। अतोऽहं सिद्धान्तकौमुद्या घनान्धकारे निक्षिप्तमिदं पाणिनीयविज्ञानं प्रकाश्य शब्दसिद्धेस्तमेवोपायं ब्रवीमि येन लौकिकैः शब्दैः सहैव वैदिका अपि शब्दा यत्नं विना स्वयमेव सिध्येयुः। अयमुपायः 'पाणिनीया पौष्पी प्रक्रिया' इति नाम्ना प्रथितः।

अत्र मया शब्दसिद्धेः सामान्यविशेषवान् स एवोपायः प्रकटीकृतो येनाल्पेन यत्नेन महान्तोऽपि शब्दौघा अल्पीयसा कालेन प्रतिपद्यन्ते। अयमेवास्ति शब्दसिद्धेर्लघुतमः पाणिनीयः पन्था, यो मया साक्षात्कृत्य राष्ट्रभाषायां **'अष्टाध्यायी सहज बोध'** इति नाम्ना षट्सु भागेषु, अथ च **'पौष्पी नव्यसिद्धान्तकौमुदी'** इति नाम्ना देवभाषायां अष्टसु भागेषु निर्दिष्टः। अत्र वर्तते यो विधिस्तेनाष्टाध्याय्याः सकलाः खलु प्रक्रियाः दशभिर्मासैः सिध्यन्त्येव।

प्रक्रियाग्रन्थास्त्वष्टाध्याय्याः संरचनाविज्ञानमथ चाष्टाध्याय्याः प्रक्रियाविज्ञानमनधिगत्यैव विरचिताः। तच्च संरचनाविज्ञानमथ चाष्टाध्याय्याः प्रक्रियाविज्ञानं मयात्र प्रस्तूयते-

जगतः सर्वासु भाषासु शब्दा द्विविधा एव भवन्ति। ये सन्ति क्रियावाचिनः शब्दा, भू, गम्, पठ्, पच्, वद्, इत्यादयस्तेषां धातुसंज्ञा भवति। अन्येषां चार्थवतां शब्दानां प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। एभ्यः धातुशब्देभ्यः, प्रातिपदिकशब्देभ्यश्च प्रत्ययान् विधायानन्ताः शब्दा व्युत्पाद्यन्ते। तेषामेव शब्दानां प्रस्तारो वर्ततेऽयं लोकः। अष्टाध्याय्यास्तृतीयाध्याये धातुभ्यः प्रत्यया विधीयन्ते, चतुर्थे पञ्चमे च प्रातिपदिकेभ्यः प्रत्यया विधीयन्ते। एषु त्रिष्वध्यायेषु प्रत्यया एव विधीयन्ते, नातः परं भवत्यत्र किञ्चित्। इत इमे त्रयोऽध्यायाः प्रत्ययाध्याया इत्युच्यन्ते। सर्वेषां प्रत्ययानां विधानेऽवसिते सर्वासां प्रकृतीनामङ्गसंज्ञायां सत्यां सर्वेषामङ्गानां कृतेऽङ्गकार्यमुच्यते षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादादारभ्या सप्तमाध्यायान्तम्। एतेनानन्तः शब्दराशिर्व्युत्पादितो भवति, सर्वं च प्रक्रियाविज्ञानं बुद्धौ स्फुरति।

प्रक्रियाग्रन्थेषु लकाराणां सिद्धिः लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्, इति क्रमेण कृता। अयमस्त्यकारादिक्रमो, न तु प्रक्रियाक्रमः। यत्तु स्वामिदयानन्दमहाभागेन, तदनुयायिभिश्च महता कण्ठेनोद्-घोषितं यद्-अष्टाध्यायीमहाभाष्ये द्वे व्याकरणपुस्तके। ततोऽन्यत्पुस्तकं यत्तु तत्सर्वं धूर्तचेष्टितम्। इदमपि वचनं तेषां सर्वथा मिथ्यैव। यतो नास्ति महाभाष्यं प्रक्रियाग्रन्थः। प्रक्रियापण्डिता एव महाभाष्यमध्येतुं समर्थाः सन्ति। तेषां कृत

एव महाभाष्यं वर्तते परिष्कारग्रन्थः।

अष्टाध्याय्या महाभाष्येन वा प्रक्रियायाः शिक्षणस्यासामर्थ्यादेव तत्र भवता स्वामिदयानन्दमहाभागेन प्रक्रियाकृते नामिकाख्यातिकादयश्चतुर्दशग्रन्थाः विरचिताः। तत्र किमर्थमाख्यातिकनाम्नि ग्रन्थे लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्, इति सिद्धान्तकौमुद्या एव क्रमेण लकाराः साधिताः। किमर्थं साक्षादष्टाध्यायीं पुरस्कृत्य लकाराणां सिद्धिर्न कृता? अतो नास्ति तत्र किमपि नवीनम्।

प्रक्रियाग्रन्थेषु पाणिनीयधातुपाठक्रमेण धातून् स्वीकृत्य एकैकस्य धातोर्दश दश लकारा अकारादिक्रमेण साध्यन्ते। भूधातोर्दश लकारा, अनन्तरं एधधातोर्दश लकारास्ततः स्पर्धधातोर्दश लकाराः। एवमग्रेऽपि।

अत्रोच्यते-लड़िति सार्वधातुकम्। लिडित्यार्धधातुकम्। भवति इत्यत्र विकरणं भवति, बभूव इत्यत्रेडागम इति द्वयोर्मध्ये वर्तते महदन्तरम्। अतो लङ्नन्तरं लिङ् नाध्येतव्यः। उभयोर्व्यामिश्रणं सर्वथा नास्ति पाणिनेरभीष्टम्। अत्राष्टाध्याय्येव प्रमाणं वर्तते, यत्रसार्वधातुकप्रत्ययानां कृते सर्वे विकरणा तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे एकस्मिन्नेव प्रकरणे (३.१.६८-३.१.८३) उक्ताः। आर्धधातुकप्रत्ययानां कृते सर्व इडागमाः सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पादे एकस्मिन्नेव प्रकरणे (७.२.८-७.२.७५) उक्ताः। सार्वधातुकप्रत्ययेषु परतो धात्वादेशाः सप्तमाध्यायस्य तृतीये पाद एकस्मिन् प्रकरणे निबध्योक्ताः, आर्धधातुकप्रत्ययेषु परतो धात्वादेशाः द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे 'आर्धधातुके' इत्यधिकृत्यैकस्मिन् प्रकरणे निबध्योक्ताः।

अतो मया नव्यसिद्धान्तकौमुद्यां पाणिनेर्हार्दमनुसृत्य धातोः प्रत्यये विहिते सति प्रक्रियाया द्वौ विभागौ कृतौ। सार्वधातुकप्रक्रिया आर्धधातुकप्रक्रिया च। धातोर्विहितानां लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् इत्येतेषां चतुर्णां लादेशानां तिङ्प्रत्ययानां, सिबभावे लेडादेशानां तिप्रत्ययानाम् अथ च शतृ, शानच्, चानश्, शानन्, खश्, श, एश्, शध्यै, शध्यैन् इत्येतेषां नवानां कृत्प्रत्ययानामस्त्येको वर्गः सार्वधातुकसंज्ञः। धातोर्विहितानामन्येषां सर्वेषां प्रत्ययानां, षण्णां लकाराणामथ च शिद्भिन्नानामस्ति द्वितीयो वर्ग, आर्धधातुकसंज्ञकः। तिङ्कृत्प्रत्यययोर्मध्येऽपि नास्ति कश्चन प्रक्रियाभेदः। अतः सार्वधातुकलकारैः सह सार्वधातुककृत्प्रत्ययाः समावेशिताः। आर्धधातुकलकारैश्च सहार्धधातुककृत्प्रत्ययाः।

नव्यसिद्धान्तकौमुद्या अध्येता अङ्गकार्यमध्ये साक्षान्न निपतति, अङ्गकार्यात् पूर्वं स पञ्चोपाङ्गानि सम्यगभ्यस्य ततोऽङ्गकार्येषु प्रविशति। एतेन सर्वमङ्गकार्यं तस्य पुरतः स्फुरति। स तु प्रत्ययस्याङ्गस्य च स्वरूपं सम्यग्विज्ञायैव प्रक्रियायां निःशङ्कं प्रवर्तते। अतोऽङ्गकार्यविषये तस्य मतिर्निशिता भवति।

धातोः प्रत्यये सति अङ्गकार्यात् प्राक् पञ्चोपाङ्गानां ज्ञानमपेक्षितं भवति। तत्र सार्वधातुके प्रत्यये परतोऽङ्गकार्यात् पूर्वं प्रत्ययादेशः, प्रकृत्यादेशः, विकरणम्, अतिदेशः, द्वित्वाभ्यासकार्यम्, इत्येतानि पञ्चोपाङ्गानि भवन्ति, आर्धधातुके च प्रत्यये परतः प्रत्ययादेशः, प्रकृत्यादेशः, इडागमः, अतिदेशः, द्वित्वाभ्यास-कार्यम्, इत्येतानि। एतेषां सम्यग्विज्ञानं भवति यस्य, स एव प्रक्रियाब्धौ तरीतुं जानाति। स एवाङ्गकार्यं निर्णेतुं प्रभवति। अङ्गकार्यानन्तरं सन्धिः, यत्कृते प्रत्ययो नापेक्ष्यते। इत्थञ्च पञ्चोपाङ्गकार्यम्, अङ्गकार्यम्, सन्धिरित्याहत्य सप्तपदी भवतीयं प्रक्रिया। एषां कृतेऽष्टाध्याय्यां वर्तन्ते पृथक् पृथक् प्रकरणानि, अधिकारा वा। एतदनुसारेणैव मया प्रक्रियायाः साधनं नव्यसिद्धान्तकौमुद्यां कृतम्।

एकैकस्य धातोर्दशलकाराणां रूपसिद्धिर्नास्ति पाणिनेर्मतम्। एकस्मिन् लकारे परतः सर्वेषां धातूनां रूपसिद्धिरित्येव वर्तते पाणिनेर्मतम्। यथा एकस्य व्यापारस्य मध्ये भवन्त्यनेकेऽवान्तरव्यापारास्तथैव एकस्मिन् लकारप्रत्यये परतो भवन्ति नानाविधानि कार्याणि। अष्टाध्याय्यां प्रत्येकं कार्यमेकैकस्मिन् प्रकरणे निबध्य प्रोक्तम्। यथा-सर्वेभ्यो धातुभ्यो लिटि परतः प्रथमं प्रकृत्यादेशप्रकरणं वर्तते 'लिट्यन्यतरस्याम्' इत्यतः। द्वितीयमाम्प्रकरणं वर्तते-कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि, इत्यारभ्य। तृतीयं द्वित्वप्रकरणं वर्तते-लिटि धातोरनभ्यासस्य, इत्यारभ्य। चतुर्थं सम्प्रसारणप्रकरणं वर्तते- 'लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्' इत्यतः। पञ्चममेत्वाभ्यासलोपप्रकरणं वर्तते अत एकहल्मध्येऽनादेशादेर्लिटि, इत्यारभ्य। षष्ठमिडागमप्रकरणं वर्तते- कृसृभृवृस्तुद्रुस्रुश्रुवो लिटि, अचस्तास्वत्थ-ल्यनिटो इति। सप्तमं लिटि विशेषाङ्गकार्यप्रकरणं वर्तते दयतेर्दिगि लिटि, इत्यारभ्य। अष्टमं विशेषाभ्यासकार्य-प्रकरणं वर्तते- व्यथो लिटि इत्यतः। इत्थञ्च लिङ्विषयकं सर्वं शास्त्रं पुरस्कृत्य सर्वेषां धातूनां लिङ्लकारः साधयितुं शक्यते। मया सिद्धान्तकौमुद्यादीनां विश्वमान्यं प्रचलितं क्रमं व्युदस्यायं नवीनः कश्चन पाणिनीयः प्रक्रियाक्रम उद्भावितः। अत्र एकैकस्य धातोर्दश दश लकारा न साध्यन्ते, अपि तु सर्वेषां धातूनां एकैको लकारः। एकैकस्य लकारस्य कृते कृतानीमानि प्रकरणान्येव सन्ति प्रमाणं पाणिनेर्यत् सर्वेषां धातूनामेकलकारसाधनमेवास्ति पाणिनेरभीष्टं, न तु एकैकस्य धातोः दशलकाराणाम्।

एवं **'च्लि लुङि'** ३.१.४३' इत्यत आरभ्य **'दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्'** इत्यन्तैः सूत्रैः लुङ्लकारस्य विकरणा उच्यन्ते। 'सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ७.२.१' इत्यत आरभ्य 'अतो हलादेर्लघोः ७.२.७' इत्यन्तैः सप्तभिः सूत्रैः लुङ्विषयकं विशेषाङ्गकार्यमुच्यते। 'लिङ्सिचावात्मनेपदेषु १.२.११' इत्यत आरभ्य स्थाघ्वोरिच्च १.२.१७' इति सप्तभिः सूत्रैः लुङ्विषयको विशेषातिदेश उच्यते। 'ऋदृशोऽङि गुणः' इत्यत आरभ्य 'वच उम्' इत्यन्तैः पञ्चभिः सूत्रै लुङ्विषयकं विशेषाङ्गकार्यमुच्यते। यः सामान्यमङ्गकार्यं जानाति, स एतानि प्रकरणानि संकलय्य सर्वेषां धातूनां लुङ्रूपाणि साधयितुं प्रभवति।

एतदनुसारेण मयेदं प्रथमतया सर्वे पाणिनीयधातवश्चतुर्दशसु वर्गेषु विभज्य, नवीनप्रक्रियानु-सारिपाणिनीयधातुपाठे पुनर्व्यवस्थापिताः। एकोऽपि न हीनः। अत्रान्त्यस्याचः क्रमेणाजन्तानां धातूनां नव विभागाः कृताः- अकारान्ताः, आकारान्ताः, इकारान्ताः, ईकारान्ताः, उकारान्ताः, ऊकारान्ताः, ऋकारान्ताः, ॠकारान्ताः, एजन्ता इति। उपधाक्रमेण हलन्तानां धातूनां चत्वारो विभागा कृताः-अदुपधाः, इदुपधाः, उदुपधाः, ऋदुपधाः। अन्ये चावशिष्टा इति। इत्थञ्च सर्वेषामङ्गानां चतुर्दश वर्गान् विधायैकैकस्य वर्गस्य कृते कार्यं मया प्रोक्तं, न त्वेकैकस्य धातोः कृते। अत्रापि वर्तते प्रमाणं पाणिनीयम् -

अष्टाध्याय्यामदन्तानामङ्गानां कृते सूत्राणि सन्ति-**अतो गुणे। अतो भिस ऐस्। अतो येयः। अतो हेः।** अतोऽम्, इत्यादीनि। आकारान्तानामङ्गानां कृते सूत्राणि सन्ति-आतो लोप इटि च। आतो युक् चिण्कृतोः। श्नाभ्यस्तयोरातः। आतो मनिन् क्वनिब्वनिपश्च। आतो युच्, इत्यादीनि। इकारान्तानामङ्गानां कृते सूत्राणि सन्ति-एरच्, एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य, अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङुवङौ, इतश्चानिञः, इतो मनुष्यजातेः, इत्यादीनि। उकारान्तानामङ्गानां कृते सूत्राणि सन्ति- उतो वृद्धिर्लुकि हलि, ऊङुतः, उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्, ओरावश्यके, ओर्गुणः, ओः सुपि, ओरञ्, ओरावश्यके, इत्यादीनि। ऋकारान्तानामङ्गानां कृते सूत्राणि सन्ति-ऋहलोर्ण्यत्,

ऋतश्च, ऋतश्च संयोगादेः, ऋतश्च संयोगादेर्गुणः, ऋतश्च छन्दसि, ऋतष्ठञ्, ऋतोऽञ्, ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः, ऋदुशनस्पुदंसोऽनेहसां च, ऋदृशोऽङि गुणः, ऋद्धनोः स्ये, ऋन्नेभ्यो ङीप्, गुणोर्तिसंयोगाद्योः, इत्यादीनि। ऋकारान्तानामङ्गानां कृते सूत्राणि सन्ति- ॠदोरप्, ॠत इद्धातोः, उदोष्ठ्यपूर्वस्य, इत्यादीनि। इत्थञ्चाष्टाध्याय्यामजन्तानामङ्गानां कृते सर्वं खलु कार्यमन्त्यवर्णक्रमेणैवोक्तम्।

किन्तु हलन्तानामङ्गानां कृते यदुच्यते, तदुपधामाश्रित्यैवोच्यते। यथा-अदुपधानामङ्गानां कृते पोरदुपधात्। अतो लान्तस्य। अतो हलादेर्लघोः। अत उपधायाः। अत एकहल्मध्येऽनादेशादेर्लिटि, इत्यादीनि। इदुपधानामङ्गानां कृते-इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः। पुगन्तलघूपधस्य च। उदुपधानामङ्गानां कृते-उदुपधाद् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्। इदुपधोदुपधयोः कृते-रलो व्युपधाद् हलादेः संश्च। ऋदुपधानामङ्गानां कृते- ऋदुपधाच्चाक्लृपिचृतेः। रीगृदुपधस्य च। उर्ऋत्, इत्यादीनि सूत्राणि कृतानि। एतेन एकस्य ऋदुपधस्य धातोः एकस्मिन् प्रत्यये, एकस्मिन् रूपे सिद्धे तस्य वर्गस्य सर्वे धातवस्तदनुकरणेन स्वयमेव सिध्यन्ति।

यथैकस्य ऋदुपधस्य वृत्धातोश्चङि-अवीवृतत्, अववर्तत् इति रूपद्वये सिद्धे, सर्वे ऋदुपधाः वृध्-अवीवृधत्, अववर्धत्। मृश् अमीमृशत्, अममर्शत्। नृत्- अनीनृतत्, अननर्तत्। शृध्-अशीशृधत्, अशशर्धत्। कृष् - अचीकृषत्, अचकर्षत्। इत्यादयः सिध्यन्ति।

अत्रेदमप्यवश्यमवधार्यं मनसि, यद्यथा वैज्ञानिको वर्तते पाणिनेः सूत्रपाठस्तथैवावैज्ञानिको वर्तते पाणिनेर्धातुपाठः। तत्र नाश्रितः कश्चन प्रक्रियानुसारी क्रमः। सिद्धान्तकौमुद्यादिषु प्रक्रियाग्रन्थेष्वपि धातूनां क्रमविषयकं किमपि चिन्तनं न कृतम्। अतो येन क्रमेण पाणिनीयधातुपाठे धातवः प्रोक्ताः, तेनैव क्रमेण तेषां सिद्धिः कृता। अतोऽत्र धातवः सन्ति पाणिनीयधातुपाठक्रमेण, अथ च लकाराः सन्ति लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्, इत्यकारादिक्रमेण। अनेनैव क्रमेणात्र एकैकस्य धातोः दश दश लकारा साध्यन्ते। एतेन एकैकलकारविषयिणी बुद्धिः स्थिरा न भवति। अध्येत्रा च सार्वधातुकादार्धधातुके, आर्धधातुकाच्च सार्वधातुके गमागमः करणीय एव भवति। अस्मादेव हेतोरत्र तिङन्तप्रकरणं महाटवीवद् गहनायितम्। वस्तुतो लकाराणामयं क्रमो नास्ति प्रक्रियाक्रमः । अयं त्वकारादिक्रमः खलु।

मया प्रक्रियानुसारिपाणिनीयधातुपाठे धातवोऽनुदात्तेन, स्वरितेन, अनुनासिकेन चाङ्किताः। यथा डुपचँ ष् पाके। एधँ वृद्धौ। पा पाने। इत्यादिषु। एतेन धातोः दर्शनेनैव इत्संज्ञायाः, परस्मैपदस्यात्मनेपदस्योभयपदस्य, सेट्त्वस्यानिट्त्वस्य च विज्ञानं जायते। अस्मिन् धातुपाठे इमे धातवो गणानुसारेण दशसु गणेषु लिखिताः सन्ति। अयं दशसु गणेषु निबद्धो धातुपाठः सार्वधातुकप्रत्ययानां कृते वर्तते। यतः सार्वधातुके प्रत्यये परत एव गणानुसारेण विकरणा भवन्ति। आश्चर्यं भवति खेदश्चेति विलोक्य यद् धातुरत्नाकरसदृशेषु सनाद्यन्तकोषेषु सन्नन्तानां, यङ्न्तानां च धातूनां रूपाणि गणानुसारेण लिखितानि सन्ति।

वस्तुतस्त्वार्धधातुकप्रत्ययानां नास्ति किञ्चित्प्रयोजनं गणेन, यतस्तस्मिन् परतो विकरणं न भवति। अत आर्धधातुकप्रत्ययानां कृते मयाऽपरो धातुपाठः कृतो, यत्र नवानां गणानां धातव एकत्र संकलय्य,चतुर्दशसु वर्गेषु विभज्य लिखिताः। अतोऽत्र-आकारान्तवर्गे नवानां गणानां ६६ आकारान्तधातवः सन्ति। इकारान्तवर्गे नवानां गणानां ५४ इकारान्तधातवः सन्ति। उकारान्तवर्गे नवानां गणानां ५२ उकारान्तधातवः सन्ति। ऋकारान्तवर्गे नवानां गणानां ३२ ऋकारान्तधातवः सन्ति। ॠकारान्तवर्गे नवानां गणानां १९ ॠकारान्तधातवः सन्ति। एवमदुपधा, इदुपधा,

ऋदुपधाश्चैकत्र संकलिताः। सनाद्यन्तानामातिदेशिकानां धातूनां कृते मया सनाद्यन्तो धातुपाठः कृतः। अनया रीत्या रूपसाधने सति एकस्य वर्गस्य एकस्य धातोः एकस्मिन् प्रत्यये रूपे सिद्धे, तस्मिन् प्रत्यये परतः तस्य वर्गस्य सर्वेषां धातूनां रूपाणि विज्ञातानि भवन्ति। यथा-पा-पपौ इति सिद्धे या-ययौ, ला-ललौ, वा-ववौ इत्यादीनां विज्ञानं जायते। एवं-नी-निनाय इति सिद्धे- भी- बिभाय, जि-जिगाय, क्षि-चिक्षाय, श्रि-शिश्राय इत्यादीनां विज्ञानं जायते।

एतदनुसारेणास्यां 'पाणिनीयायां पौष्यां प्रक्रियायाम्' एकैकस्य प्रत्ययस्य कृते एकैकः पाठः कृतः। यथा-सर्वेषां धातूनां लिट्लकारः। सर्वेषां धातूनां लुङ्लकारः। सर्वेषां धातूनां लुट्लकारः। सर्वेषां धातूनां शत्रन्ताः, शानजन्ताश्चेत्यादयः।

अत्र सर्वत्र लक्षणानुसारी क्रम आश्रितः, येन सूत्रस्य सर्वार्थः प्रकाशितो भवति। अत्राध्येता 'वचिस्वपियजादीनां किति' इत्यस्यैकादशोदाहरणानि, 'ग्रहिज्या' इत्यस्याष्टादशोदाहरणानि विज्ञायैव प्रक्रियायां प्रवर्तते। इत्थञ्चादौ पञ्चोपाङ्गम्, अनन्तरमङ्गकार्यम्, अन्ते सन्धिरिति साप्तपदी **'पाणिनीया पौष्पी प्रक्रिया'** सर्वथाऽपूर्वा खलु। इतः पूर्वं नासीद् विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रक्रियाया अयं क्रमः।

पाणिनेरिदं विज्ञानं विना धातुरत्नाकरसदृशाः कोषा भारभूता एव। धातुरत्नाकरस्य णिजन्तकोषे यल्लिखितं १५५० पृष्ठेषु, तन्मयैतद्विज्ञानानुसारेण शतेन पृष्ठेन प्रतिपादितमिति महिमा पाणिनेः शास्त्रस्य।

सिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणे सर्वाः संज्ञा न सन्ति, परिभाषाप्रकरणे सर्वाः परिभाषा न सन्ति, अथ च सन्धिप्रकरणे सर्वाणि सन्धिसूत्राणि न सन्ति। नास्तीदं कस्याप्यविदितं, यत् सन्धिकार्यमस्ति प्रक्रियाया अर्धं भागः। तच्च वर्णनिमित्तकत्वात् सर्वप्रक्रियापेक्षत्वाच्चास्ति सामान्यं कार्यम्। अस्मादेव हेतोः प्रक्रियासु प्रवेशात्प्राक् सन्धिकार्यस्य सम्यग्ज्ञानं भवेदेव। किन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां ढत्व-घत्व-कुत्व-षत्व- भष्त्वादिविधायकानि सर्वाणि सूत्राणि सुबन्तप्रकरण उक्तानि। एतेन सुबन्तप्रकरणस्य भारो वर्धितः, अन्यासु प्रक्रियासु चैषामनुपलब्धिर्जाता। अतश्च तिङ्कृत्सिद्ध्यवसरे एषां सूत्राणामनुपलब्धेः प्रक्रियायां क्लेशो जायते, एषामनुसन्धानाय सुबन्तप्रकरणेऽ-नावश्यकं च प्रवेष्टव्यं भवति। इमानि सूत्राणि यथापेक्ष्यन्ते, सुप्प्रकियायां, तथैव लेढि-लीढः, दोग्धि-दुग्धवान्, वक्ति-वक्ता, वाव्रष्टि-व्रष्टा, भन्त्स्यति, इत्येतादृशानां प्रयोगाणां सिद्धये तिङ्क्षु, कृत्सु च सर्वथापेक्ष्यन्ते। अतः सर्वप्रक्रियोपयोगित्वादिमानि सूत्राणि सर्वाभ्यः प्रक्रियाभ्यो बहिः सन्धिप्रकरणे सामान्यकार्ये स्युः।

इयं या **'पाणिनीया पौष्पी प्रक्रिया'** वर्तते मदीया, तत्र संज्ञाप्रकरणे सर्वाणि संज्ञासूत्राणि सन्ति, परिभाषाप्रकरणे च सर्वाणि परिभाषासूत्राणि सन्ति, अथ चास्याः सन्धिप्रकरणेऽष्टाध्याय्याः सर्वाणि सन्धिसूत्राणि सन्ति। संहिताधिकारमध्य उक्तत्वात् सर्वाणि षत्वसूत्राणि, णत्वसूत्राणि चाप्यत्रैव सन्ति। इत्थञ्च सर्वं सन्धिकार्यं स्वकुक्षौ बिभ्रत् सन्धिप्रकरणमिदं एकस्थं सत् सर्वासु प्रक्रियासु प्रकाशं करोति।

अस्मादेव हेतोर्मया सुबन्तप्रकरणाद् 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' 'चोः कुः' 'हो ढः' 'दादेर्धातोर्घः' 'वा द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम्' 'नहो धः' 'व्रश्चभ्रस्ज०' 'एकाचो बशो भष्'० 'षढोः कः सि' किं बहुना, सर्वाणि सन्धि-सूत्राणि निष्कास्य सामान्ये सन्धिप्रकरणे व्याख्यातानि। अथ चैषामुदाहरणेषु तिङन्ताः, कृदन्ताः, सुबन्ताश्चोदाहृताः। एतेन सुबन्तप्रकरणं लघ्वभूदथ च प्रक्रियातो बहिः सामान्यप्रकरणे पठितत्वाच्चेमानि सन्धिसूत्राणि सर्वासां प्रक्रियाणां कृते सुलभान्यभूवन्। अस्य सन्धिप्रकरणस्याध्ययनेन प्रक्रियाया अर्धं स्वयमेवावसितं भवति। अत्र आदेशः,आगमश्चेति सन्धीनां द्वावेव विभागौ कृतौ। अन्यत्त्वपवादभूत एव। इमानि सन्धिसूत्राणि प्रायेणाष्टाध्याय्याः

क्रमं न व्यभिचरन्ति, तेन नास्त्यत्रानुवृत्तिक्लेशः।

भट्टोजिदीक्षितमहाभागैः सिद्धान्तकौमुद्याः सुबन्तप्रकरणेऽन्त्यवर्णानुसारेण प्रातिपदिक-शब्दानां द्वौ विभागौ कृतौ। अजन्तशब्दा, हलन्तशब्दाश्च। अनन्तरं लिङ्गानुसारेण उभयोस्त्रीन् त्रीन् विभागान् विधाय सुबन्तस्य षड् विभागाः कृताः। अनेन लिङ्गानुसारिविभाजनेनानावश्यको विस्तारो जातः। वस्तुतस्तु सुबन्तप्रक्रिया लिङ्गमाश्रित्य न प्रवर्तते। सर्वेषां हलन्तशब्दानां कृते प्रक्रियाविषयकं यदस्ति, तत्सर्वं हलन्तपुंल्लिङ्गे उक्तम्। तेनैव हलन्तस्त्री, हलन्तनपुंसकं च सिध्यति। अतो लिङ्गानुसारेण त्रयो विभागा अनर्थका एव। यथा राजन्शब्दः पुंल्लिङ्गे साध्यते, तथैव सामन्शब्दः नपुंसके। यतः सुबन्तप्रक्रिया लिङ्गानुसारेण न प्रवर्तते, अपि तु घि-नदी-भ-पद-सर्वनामस्थान-असर्वनामस्थानेत्यादीनां संज्ञानामाश्रयेण प्रवर्तते। किन्तु कौमुद्याम् इ, ई, उ, ऊ, इति क्रम आश्रितः। अत्र इ इति घिसंज्ञकः। ई इति नदीसंज्ञकः। पुनः उ इति घिसंज्ञकः। ऊ इति नदीसंज्ञकः। अनेन घिसंज्ञातो नदीसंज्ञायां, नदीसंज्ञातो घिसंज्ञायां प्रवेष्टव्यं भवति।

विश्वपाशब्दस्य रूपाणि स्त्रियां पुंसि च समानानि भवन्ति। भूभृत्-सरित्-इत्यनयोभिन्नलिङ्गयोः शब्दयोर्मध्ये, अथ च घृतस्पृश्-दृश्-इत्यनयोर्भिन्नलिङ्गयोः शब्दयोर्मध्ये, नास्ति कश्चन प्रक्रियाभेदः। पुंसि वर्तमानस्य 'बहुश्रेयसी' शब्दस्य अथ च स्त्रियां वर्तमानस्य 'गौरी' शब्दस्य रूपसिद्धौ नास्ति कश्चन प्रक्रियाभेदः। अतो लिङ्गानुसारेण प्रक्रियाविभागः सर्वथाऽनुचित एव।

इदानीं क्रमविषयकमुच्यते-कौमुद्यां शब्दानां विभाजनं माहेश्वरसूत्रस्थवर्णक्रमानुसारेण कृतः। अतो हकारान्तादारभ्य तत्र सुबन्तसिद्धिः कृता वर्तते। प्रक्रिया क्वचिदप्यन्त्यं हलं नापेक्षते, अथ च हकारो नास्ति प्रथमं व्यञ्जनम्। अनेन वर्णमातृकाक्रमोऽनावश्यकं बाध्यते। अत इदं विभाजनं सर्वथाऽवैज्ञानिकमेव। अथ च सर्वेषां हलां कृते पाणिनिनाऽङ्गकार्यमेव नोक्तम्। तर्हि किमर्थं साधनीयाः सर्वे हलन्ताः। ककारादारभ्य हकारान्तं यावद् यानि ३३ व्यञ्जनानि सन्ति, एतदन्तानां सर्वेषां शब्दानां सिद्धये पाणिनिना सूत्राणि नोक्तानि। येषां कृते सुप्निमित्तकं नोक्तं किमपि, तेषां शब्दानां सुबन्तरूपाणि सन्धिमात्रेणैव सिध्यन्ति।

मया **'पाणिनीयायां पौष्ण्यां प्रक्रियायाम्'** सिद्धान्तकौमुद्याः क्रमं सर्वथा निरस्य प्रातिपदिकानां लिङ्गानुसारेण विभागा न कृता, अपितु द्वावेव विभागौ कृतौ-अजन्ता, हलन्ताश्च। प्रत्ययानां द्वौ विभागौ कृतौ-सर्वनामस्थानसंज्ञका, असर्वनामस्थानसंज्ञकाश्च। अङ्गानां द्वौ विभागौ कृतौ-भसंज्ञकं, पदसंज्ञकञ्च। अनेनैव क्रमेण पाणिनिना सर्वं सुनिमित्तकं प्रोक्तम्। अनेन क्रमेणाल्पीयसा यत्नेन सर्वं खलु सुबन्तं सिध्यति। राजन्-नामन्शब्दयोर्मध्ये नास्ति कश्चन प्रक्रियाभेदः। अतो नान्ताः सर्वलिङ्गा एकस्मिन्नेव वर्गे साधिताः। अदन्तरामशब्दानन्तरमदन्तज्ञानशब्दस्य सिद्धिः कृता। हरिशब्दानन्तरं मतिशब्दस्य सिद्धिः कृता।

प्रातिपदिकानां यादृशा विभागाः पाणिनिना कृतास्तथैव विभागा मयाप्यत्र कृताः। अष्टाध्याय्यां हलन्तप्रातिपदिकानाम् नान्ता, अन्नन्ता, इन्नन्ता, अत्वन्ता, शत्रन्ता, असन्ता, वस्वन्ता, इत्यादयो विभागा यथा कृतास्तथैव मयाप्यनुसृताः। अथ च यत्र सन्ति शब्दाः प्रतिपदोक्ताः, तेषां सिद्धिः प्रकरणानुसारेण कृता। यथा-महत्, ' श्वन्, युवन्, पथिन् इत्यादीनाम्।

सुबन्तप्रक्रियाकृते पाणिनिना प्रकरणेषु निबध्य प्रत्ययादेशः, प्रत्ययागमः, प्रकृत्यादेशः, प्रकृत्यागमः,

क्वचिदतिदेश इति पञ्चोपाङ्गकार्याण्युक्तानि। तानि मया 'पाणिनीयायां पौष्प्यां प्रक्रियायां' तथैव व्याख्यातानि। एतेषां विज्ञानेन सुबन्तप्रक्रिया हस्तामलकवद् जायते।

सिद्धान्तकौमुद्यां तद्धितप्रकरणस्य यादृशं भ्रमोत्पादकं विभाजनं कृतं, तेनैव विद्वत्समाजेऽपि 'तद्धितमूढा वैयाकरणा' इत्युक्तिः बहोः कालात् पदमकरोत्। अष्टाध्याय्यां तद्धिताः इत्यधिकृत्य १४२ तद्धितार्थाः अण, ठक्, यत्, छ, ठञ् इत्येतेषां पञ्चानां महोत्सर्गप्रत्ययानां मध्ये विभाजिताः सन्ति। इमेऽधिकाराः प्रत्ययानां सन्ति, न त्वर्थानाम्, किन्तु दीक्षितमहाभागेन एकस्य 'प्राग्दीव्यतीयस्याणधिकारस्य' पञ्च विभागा अर्थानुसारेण कृताः-अपत्याधिकारः। रक्ताद्यर्थकाः। चातुरर्थिकाः। शैषिकाः। अन्ते यदा सर्वमवसितं भवति अथ प्राग्दीव्यतीया' इत्यधिकारः कृतः। एते पञ्च विभागा अर्थानां सन्ति। प्रत्ययस्त्वेषु सर्वेष्वर्थेष्वणेव। एतेन कथमध्येतॄणां भ्रान्तिर्न स्याद्? कथं च स्यात् तेषां तद्धिताधिकाराणां विज्ञानम्। एतादृशममेव विसंगतं वर्तते, सर्वं तद्धितप्रकरणम्।

पाणिनीयायाः पौष्प्याः प्रक्रियायास्तद्धितप्रकरणं पाणिनेर्हार्दं प्रकाशयति। अस्यां पञ्चमहोत्सर्गप्रत्ययानामधिकारा अर्थावधयः कृताः। पाणिनिना १४२ तद्धितार्थाः पञ्चानां महोत्सर्गप्रत्ययानां मध्ये विभाजिताः। एतदनुसारेणैव मयाधिकाराः कृताः -

१. पञ्चचत्वादिंशदर्थानामणधिकारः प्राग्दीव्यतीयः। २. षट्त्रिंशदर्थानां ठगधिकारः प्राग्वहतीयः। ३. एकत्रिंशदर्थानां यदधिकारः प्राग्घितीयः। ४. त्रयाणामर्थानां छाधिकार : प्राक्क्रीतीयः। ५. सप्तविंशत्यर्थानां ठञधिकार : प्राग्वतीयः। एतद्विभाजनं दृष्ट्वा 'तद्धितमूढा वैयाकरणाः' इत्युक्तिर्निरस्ता भवति।

तद्धितप्रक्रियायामपि पाणिनिनाऽङ्ग पूर्वं पञ्चोपाङ्गानि प्रकरणेषु निबध्य प्रोक्तातानि च सन्ति-प्रत्ययादेशः। प्रकृत्यादेशः। लुक्। पुंवद्भावः। लुकि, लुपि च सति लिङ्गवचननिर्णय। मयाप्यादौ एतेषां व्याख्यानं कृत्वानन्तरं तद्धितसिद्धिः कृता।

इदानीं वैदिकीप्रक्रियामधिकृत्योच्यते। सिद्धान्तकौमुद्यां या 'वैदिकी प्रक्रिया' अस्ति, सा तु नास्त्येव काचन प्रक्रिया। सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र भवता दीक्षितमहाभागेन वेदसम्बन्धीनि २६३ सूत्राण्यष्टाध्यायीतः पृथक्कृत्य कौमुद्याः पृष्ठभागे निक्षिप्तानि। पुनश्चाष्टाध्यायीक्रमेणाष्टस्वध्यायेषु विभाजितानि। तत्राष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य सूत्राणां संकलनेन वैदिक्याः प्रथमोऽध्यायः कृतः। द्वितीयाध्यायस्य सूत्राणां संकलनेन वैदिक्याः द्वितीयोऽध्यायः कृतः। तृतीयाध्यायस्य सूत्राणां संकलनेन वैदिक्यास्तृतीयोऽध्यायः कृतः। एवमेषामष्टौ अध्यायाः कृताः, न च कृताः सुप्तिङ्तद्धितेत्यादयो विभागाः। अतोऽत्र नास्ति कश्चन क्रमः, न च प्रक्रिया। अष्टाध्यायीतो निष्कासनेनेमानि सूत्राणि कौमुद्याः प्रक्रियाक्रमाद् व्यभिचरितानि, अथ चाष्टाध्याया अनुवृत्तिक्रमादपि। एषां सन्निधौ न त्वष्टाध्याया अनुवृत्तिसामग्री वर्तते, न च कौमुद्याः प्रक्रियासामग्री। अत इमानि सूत्राणि वृक्षात् छिन्नाः शाखा इव मूलाद् विच्छिन्नानि सर्वथाऽकिञ्चित्कराणीव तत्र पतितानि सन्ति। न कोऽपि एषां पाठेन किमप्यधिगन्तुं प्रभवति। न चैषां मध्ये वर्तते कश्चन परस्परसम्बन्धः। यथा षष्ठाध्याये-भय्यप्रवय्ये चच्छन्दसि, युप्लुवोर्दीर्घश्छन्दसि, घसिभसोर्हलि च, एषां मध्ये कः सम्बन्ध, इति कश्चिद् विद्वत्तमोऽपि वक्तुं नार्हति। इयमेवास्ति सिद्धान्तकौमुद्या वैदिकी प्रक्रिया, यत्र प्रक्रियाविषयकं नास्ति किमपि। किमर्थमस्य प्रकरणस्य वैदिकी प्रक्रियेति संज्ञा कृता? ततोऽप्यधिकमा-श्चर्यकरमिदं, यदनेनैव क्रमेण स्थितानीमानि सूत्राणि पाठ्यक्रमे निर्धारितानि, न जाने केन विधिनाध्यापकैर्बहोः

कालादध्याप्यन्ते।

वस्तुतस्तु सिद्धान्तकौमुद्या वैदिकप्रक्रियायामुल्लिखितानि यानि २६३ सूत्राणि सन्ति, तैः सूत्रैर्ये शब्दाः सिध्यन्ति, तान्यतिरिच्य लौकिकवैदिकशब्दानां मध्ये नास्ति कश्चन भेदः। मीमांसान्यायानुसारेणापि य एव लौकिकास्त एव वैदिकाः। तर्हि कुतः समुत्थितोऽयं भ्रमो लौकिकवैदिकशब्दानां भेदविषयकः? वस्तुतस्तु **'इत्थं लौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्'** इति भणता, अनन्तरं च वैदिकीप्रक्रियेति नाम्ना वैदिकसूत्राणि पृथङ् न्यस्यता भट्टोजिदीक्षितमहाभागेन लौकिकवैदिकशब्दयोर्मध्येऽस्ति कश्चन भेद इति यत् प्रतिपादितम्, तत् खलु भवाति, देवासः, देवेभिरित्यादिशब्दानाश्रित्यैव। लोके विदिता, लोके भवा वा शब्दा लौकिकाः। वेदा अपि लोके भवा, अतो वैदिका शब्दा अपि लौकिका एव। अत उभयोः प्रक्रियाविभागः सर्वथाऽनुचितोऽवैज्ञानिकश्चास्ति। सूत्रेषु तत्र तत्र 'भाषायां' 'छन्दसि' इत्युक्त्योभयोरपि विषयत्वात्। सूत्रेषु यत्र 'भाषायाम्' इत्युच्यते, ते शब्दाः भाषायां भवन्ति, न वेदे। यथा-भाषायां सदवसश्रुवः (३.२.१०८) इति क्वसुरादेशः भाषायां भवति, न वेदे। सूत्रेषु यत्र 'छन्दसि' 'निगमे' 'मन्त्रे' इत्यादय उच्यन्ते, ते शब्दाः वेद एव भवन्ति, न भाषायाम्। यथा-मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय-विश्वदेव्यस्य मतौ (६.३.१३१) एषां मतुपि दीर्घो वेदे भवति, न लोके। यत्रैतत् किमपि नोच्यते, ते शब्दा लोके वेदे चोभयत्र भवन्ति।

किन्तु सन्ति केचन शब्दा तादृशा, ये वेदे एव प्रयुज्यन्ते न लोके। यथा- भवाति, भवासि, पिबाति, पिबासि, पिबातः, पिबाथः, उदधिं च्यावयाति, इत्यादयः शब्दा वेदे एव प्रयुज्यन्ते, न लोके। देवः देवौ देवाः इत्यादयः सर्वे एकविंशतिः सुबन्ता लोके वेदे च प्रयुज्यन्ते, किन्तु देवासः, देवेभिः इति तु वेद एव। दातुम् इति लोके वेदे चोभयत्र प्रयुज्यते, किन्तु तुमर्थे दातवे, दातवै इति तु वेद एव, न लोके। एवञ्चानेके सन्ति प्रत्ययास्तादृशा, ये वेद एव प्रयुज्यन्ते न लोके।

वस्तुतस्तु पाणिनिना सुप्तिङ्तद्धितप्रत्ययानां कृते या प्रक्रियोक्ता, तयैव प्रक्रियया सर्वे लौकिका, वैदिकाश्च शब्दाः सिध्यन्ति। लौकिकशब्दानां कृते यत्सामान्यशास्त्रमुक्तं तदनन्तरमेव वैदिकशब्दस्य कृते विशेषस्तत्रैवोक्तः। इत्थञ्च वैदिकशब्दानां कृतेऽष्टाध्याय्यां तेषु तेषु प्रकरणेषु विशेषेण २६३ सूत्राण्युच्यन्ते। प्रकरणे स्थितानीमानि सूत्राण्यनुवृत्त्या संगतानि स्वीयमर्थं स्वयमेव प्रकाशयन्ति। वैदिकशब्दानां कृते प्रक्रियाविशेषमवगन्तुं स एवार्हति, यो लौकिकशब्दविषयिणी प्रक्रियां सम्यग्जानाति।

अतो यथा लौकिकवैदिकशब्दयोर्मध्ये नास्ति कश्चन विभागः, तथैव च नास्ति वैदिकशब्दानां कृते किञ्चित् पृथक् व्याकरणमिति, मया पाणिनीयं प्रक्रियाविज्ञानं समाश्रित्य पौष्प्यां नव्यसिद्धान्तकौमुद्यां वैदिकव्याकरणम्' इति प्रकरणमेव न कृतम्। लौकिकैः सहैव वैदिकशब्दानामपि सिद्धिः कृता। यथा 'अतो भिस ऐस्' इत्यनन्तरं 'बहुलं छन्दसि' इति पठितं, येन 'देवैः' इत्यनेन सहैव देवेभिरागमत्', इत्यपि सिध्येत्। 'अदिप्रभृतिभ्यः शपः' इत्यनन्तरं 'बहुलं छन्दसि' इति पठितं, येन 'हन्ति' इत्यनेन सहैव वृत्रं हनति', इत्यपि सिध्येत्। 'जुहोत्यादिभ्यः 'खलुः' इत्यनन्तरं 'बहुलं छन्दसि' इति पठितं, येन 'दधाति' इत्यनेन सहैव 'धाति देवम्', इत्यपि सिध्येत्।

स्वरविषय इदं चिन्त्यं यत् पाणिनिना कृतैः स्वरविधायकसूत्रैः सर्वं स्वरविज्ञानं न सिध्यति। शान्तनवकृतानि फिटसूत्राणि प्रातिपदिकस्वरानेव निर्दिशन्ति। अतोऽनेकत्र शान्तनवकृतैः फिटसूत्रैः पाणिनीयसूत्रा-

ण्याश्रीयन्ते। पाणिनीयसूत्रैश्च फिट्सूत्राण्याश्रीयन्ते। अतः पाणिनीयशान्तनवसूत्राणां बाध्यबाधकभावमविज्ञाय सर्वं स्वरविज्ञानं न जायते। अतो मयोभयोः बाध्यबाधकभावमाश्रित्यात्र स्वरप्रकरणं निर्मितं, येन सरलोपायेन बालकोऽपि स्वरविषयकं सर्वमधिगन्तुं शक्नुयात्।

यथा भगवान् भास्करोऽखिलं विश्वं प्रकाशयति तथैव पाणिनेरेकैकं सूत्रमनन्तं लौकिकवैदिकशब्दराशिं प्रकाशयति। तस्यापि विज्ञानं भविष्यत्यनयाष्टाध्यायीक्रममाश्रित्य प्रवर्तितया पौष्प्या नव्यसिद्धान्तकौमुद्येति नास्त्यत्र संशीतिलेशोऽपि।

-कोसल-संस्कृत-समिति
पाणिनीय-शोध-संस्थानम्,
आर्यसमाजस्य निकषा, गोंडापारा,
बिलासपुरं, छत्तीसगढम्

संस्कृतकाव्येषु चित्रितं महात्मगान्धिनः श्रेष्ठजीवनदर्शनम्

-डॉ. कैलाशनाथद्विवेदी

सुसमृद्धे संस्कृतकाव्यसाहित्येऽनेकस्वाधीनतासंग्रामसेनानिनाम् आदर्शजीवनदर्शनमयचारुचरितस्य चित्ताकर्षकं चित्रणमवाप्यते। एषु यशस्विममहापुरुषेषु चन्द्रशेखर 'आजाद' -महात्मागान्धि-सुभाषचन्द्रबोस-महामनामदनमोहनमालवीय-बालगंगाधरतिलक-जवाहरलालनेहरू-लालबहादुरशास्त्रि प्रभृति-नरश्रेष्ठाः समुल्लेखनीयाः सन्ति। अत्र विश्वविश्रुत-सर्वलोकपूजिते-परमयशस्विनो महात्मागान्धिः सम्बन्धितप्रमुखसंस्कृत-काव्यकृतिषु चित्रितं तस्यादर्शजीवनदर्शनं मया सोदाहरणं संक्षेपे निरूप्यते।

महाकविसाधुशरणमिश्रस्य श्रीगान्धिचरित-महाकाव्ये महात्मगान्धिनः श्रेष्ठं जीवनदर्शनं चारुतया चित्रितमस्ति, यस्मिन् तस्य सत्याहिंसापरोपकारप्रभृति प्रियादर्शाः निरूपिताः सन्ति। यथोक्तं महाकविना श्रीमिश्रमहोदयेन श्लोकेऽस्मिन्-

धर्मात्मकस्य वृक्षस्य, मूले सत्यं व्यवस्थितम्।
परोपकारास्तत्स्कन्धा अहिंसाफलमुत्तमम्॥ (श्रीगान्धिचरितम्, २/६६)

एवमेव महात्मगान्धिनो मातृपितृगुरुभक्तिरपि निदर्शिताऽस्य शिक्षाग्रहणसमयेऽस्मिन् श्लोके-

इत्थं मातृकृतादेशो, गुरोराश्रममभ्यगात्।
सेव्यमानः मुदा शिष्यैः कमलं भ्रमरैरिव॥ (श्रीगान्धिचरितम्, ६/१०)

स्वकीयसरललोकजीवने सर्वहितं विचार्य व्यावहारिके धरातले महात्मगान्धिनो दार्शनिकचिन्तनमपि सर्वथाऽनुकरणीयमेव प्रतिभाति सामान्यजनेभ्यः सततमेव-

व्यष्टेर्यः समुदायस्तु समष्टिमेति निर्णयः।
ततो व्यष्टिगतं कार्यं समष्टेरेव सम्मतम्॥ (श्रीगान्धिचरितम्, १०/५९)

पावननैमिषसमीपे सण्डीला-निवासी पण्डितः श्रीशिवगोविन्दस्त्रिपाठी स्वकीये 'गान्धिगौरवम् महाकाव्ये' महात्मगान्धिनो निर्भीकतां, स्वहिन्दुधर्मेऽविचलनिष्ठां, स्वदेशं प्रति स्वाभिमानं च प्रभाविरूपेण वर्णयति सरसपद्येऽस्मिन्-

ईशोऽस्तु पुत्रो यदि तारणे क्षमः, हरेस्तु सर्वे वयमेव सूनवः।
विचार्य चित्ते कथितञ्च गान्धिना स्वान्तर्निनादः क्रियजक मया सदा॥ (गान्धिगौरवम्, २/५१)

एवमेव महात्मगान्धिनः सर्वधर्मसमभावः, स्वधर्मे परमप्रबलास्था च सशक्तशब्देषु तस्य वर्ण्यजीवनेचरितं चित्रिता चारुतया महाकविना पण्डिता श्रीत्रिपाठिना-

एको हि रामो च मुहम्मदो वा द्वावेव नित्यं हृदि सञ्जपामः।
परस्परं भेदकरा न मान्याः गृह्णन्तु शिक्षां श्रुतिसम्मतां ताम्॥ (गान्धिगौरवम् ८/२२)

* 'जागृता' इति तु चिन्त्यम्। 'जागरिता' इत्यनेन भाव्यम्। लेखकः।

स्वसत्याग्रहान्दोलनसमये भीषणहिंसाग्रस्तां बिहारराज्यमवलोक्य शान्तिकामी महात्मा गान्धी स्वकीयामतुलशान्तिप्रियतां पद्येऽस्मिन् प्रभावपूर्णशब्देषु एवं प्रकटयति–

अयं बिहारो जनकस्य राज्ञः, सतीह देहे विदितो विदेहः।

अत्रापि हिंसा यदि जागृता * स्यात्, कुत्रापि तिष्ठेत् किमु शान्तिरार्या।। (गान्धिगौरवम् ८/२२)

यशस्विकविवर आचार्यः श्री ब्रह्मानन्दशुक्लमहाभागो महात्मगान्धिन आदर्शजीवनेचरिते परमप्रेमपूर्णां सम्पूर्णजनान् प्रति निःस्वार्थसेवाभावनां स्वकीये श्रीगान्धिचरितकाव्ये एवं प्रकटयति–

यो मानवो नैव करोति सेवाम्, जीवेषु सर्वेषु च प्रेमभावैः।

किं तस्य भस्त्राकृतिशीलनेन, जनन्य जातेन कुजन्मना वा।। (श्रीगान्धिचरितम्, ६२)

श्रीमद्भगवद्गीताया निष्कामकर्मयोगप्रभवितः श्रीगान्धिमहाभागः स्वकीये आदर्शजीवने सदैव समुत्साहसम्पन्नो भूत्वा स्वलक्ष्यसिद्ध्यै सततं कर्मशीलोऽभवत्। सः स्वकीयोत्साहमयकर्मसिद्धान्तमेवं प्रकटीकरोति पद्येऽस्मिन्–

उत्साहसम्पत्प्रवणा यदि स्युर्जनास्तदा स्याद् विपदां विनाशः।

क्रियाविधिज्ञस्य हि याति लक्ष्मीः स्वयं शुभांकं सुखावाञ्छयेव।। (श्रीगान्धिचरितम्,६६)

श्रीमहात्मागान्धिनो निःस्वार्थं स्वदेशसेवाभावना–राष्ट्रस्य पारतन्त्र्यपाशं छेत्तुं स्वातंत्र्यसंग्रामजेतुं दृढप्रतिज्ञता च यशस्विकविना श्रीशुक्लमहाभागेन एवमभिव्यक्ता सरसपद्येस्मिन्–

स्वजीवनं जीवनमेव कर्त्तुम् स्थिरप्रतिज्ञो भविताऽस्मि नूनम्।

दारिद्य–दास्यादिनिपीडितस्य देशस्य मुक्तेर्भविताऽस्मि हेतुः।। (श्रीगान्धिचरितम्, ३४)

पुणेवासिश्रीनिवासताडपत्रीकृत 'श्रीगान्धिगीतायां' महात्मगान्धिनः श्रेष्ठं जीवनचरितं चतुर्विंशसर्गेषु श्रीमद्भगवद्गीताया दार्शनिकपृष्ठभूमौ चित्रितमस्ति। श्रीगान्धिस्त्यागमयनिष्कामकर्मस्वदेशसेवामयभव्यभक्ति–भावनैव लोकाय आदर्शभूता संजाता तदानीम्।

महाकविः श्रीनिवासोऽस्य त्यागशीलसमन्वितं चारुचरितमेव लोकनेतृत्वे प्रमुखं कारकं मत्वा कथयति–

यत्र लोकाग्रणीः धीरो, लोकोऽपि त्यागशीलवान्।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भवेद्राष्ट्रं समुन्नतम् ।। (श्रीगान्धिचरितम्, २४/२०)

सुप्रसिद्धसंस्कृतकवयित्र्या पण्डिता **क्षमाराव**महाभागया श्रीमद्भगवद्गीतामनुसृत्य स्व 'सत्याग्रहगीतायां' महात्मगान्धिनः सत्याग्रहान्दोलनं, सत्यमस्तेयमचौर्यं, ब्रह्मचर्यमपरिग्रह इन्द्रियसंयमो निर्भीकतादिसद्गुणाः सम्यग्रूपेण वर्णिताः सन्ति। श्रीगान्धिनः सुदृढात्मविश्वास आसीत् यदांग्लशासनस्य पाशवबलं सत्याग्रहिणामहिंसाबलेन पराजितं भविष्यति–

अहो सत्याग्रहस्यायं प्रभावः परिमार्जितः।

यः पाशवबलं शत्रोर्ध्रुवं परिभविष्यति।। (स. गी. १२/२३)

एवमेव राष्ट्रभक्त–महात्मगान्धिनो निर्भीकतां कुशलकवयित्री पण्डिता क्षमारावमहाभागा नैपुण्येन निर्दिशति–

देशभक्तो निजप्राणान्मन्यते यस्तृणोपमान्।

ताडनात्तस्य किं दुःखं, बन्धनात्तस्य किं भयम्॥ (स. गी., १२/३१)

समाजेऽन्त्यजानां दलितानां दुर्दशा श्रीगान्धिनं भृशं व्यथयति स्म। तेषामसह्यकष्टानि दृष्ट्वा परमसंवेदनशीलः स सहृदयः स्वमनोभावमेवं प्रकटयति पद्येऽस्मिन्–

शूद्रो वा ब्राह्मणो वापि क्षत्रियो वा कृषीवलः।

देवदृष्ट्यांसमा सर्वे विकृतिस्तु नरोद्भवा॥

भेदः कृतो मनुष्येण न धात्रा सन्दर्शिना।

शीलं चिह्नं सुजातस्य न जातिर्न च जीविका॥ (स. गी., २/१९-२०)

मेरठवासिनः पं. श्रीद्विजेन्द्रनाथशास्त्रिणो विंशतिसर्गात्मक 'स्वराज्यविजयम्' नामैकं महत्त्वपूर्णं महाकाव्यमस्ति, यस्मिन् बालगंगाधरतिलक-सुभाषचन्द्रबोसारविन्द-रवीन्द्रादिमहापुरुषैः सह महात्मगान्धिनोऽपि आदर्शजीवनमयं चारुचरितं चित्रितमस्ति, यस्मिन् मातृभूमेः स्वाधीनताप्राप्तिरेव प्रमुख लक्ष्यमासीत् तस्य–

मृत्युः स वा स्यात् यदि राष्ट्रहेतोः, स नः कृते स्यादमृतत्वमेव।

स्वराज्यसौख्यं तु भावसन्ततिः, फलत्वरूपेण हि लप्स्यते तत्॥

मनोरथो नास्तु च मातृभूमेः स्वतंत्रताप्राप्तिरहोऽस्ति मुख्यः।

दिष्ट्या स चेत्पल्लवितो भवेन्नः, मन्ये तदा तत्फलमेवमाप्तम्॥ (स्व. वि., १५/३५-३६)

दतियावासिनः पं. सुधाकरशुक्लस्य विंशतिसर्गात्मकं 'गान्धिसौगन्धिकम् उच्चस्तरीयं महाकाव्यमस्ति, यस्मिन् महात्मगान्धिनो योगिसदृशा सरलता, स्वदेशिखादीवस्त्रनिर्माणाय चक्रचालनाय लोकप्रेरणाप्रदातुं तत्परता च प्रभाविरूपेण वर्णिताऽस्ति–

कार्यकर्मविहीनानां जनानां छिन्नकर्मणाम्।

चक्रचालनमेकं स्यात् साधनं दैन्यबाधनम्॥

चक्रचालनतावच्चेत् दारिद्रन्दीर्यते त्वरम्।

दारिद्रयं च विपद्धारि मनोहारि तदोकसि॥ (गा, सौ., १५/१२-१३)

एवमालस्यत्यागाय, श्रमसाधनाय च सततं सामान्यजनान् जीवने कर्माणि कर्तुं प्रेरयति पद्येऽस्मिन् गान्धिमहानुभावः–

आलस्येनाभिभूताः, येऽकर्मण्याः दीर्घसूत्रिणः।

अस्वेदश्रमभोक्तारो, यत्र देशः स मज्जति॥ (गा. सौ., १६/११)

स्वदेशोत्कर्षः स्वदेशी-वस्त्रवस्तूनि वा सेवनेन अत्रैव नवनिर्माणार्थाय निवासेन च भविष्यति–

विदेशत्यागतः पूर्णा भारतस्य भविष्यति।

उन्नतिः किन्न संसारे, विश्वस्मिन् विश्वतोमुखी॥ (गा. सौ., १६/१४)

श्रीगान्धिमहाभागस्य स्वदेशं प्रति स्वराष्ट्रभाषां प्रति च महानुरक्तिरासीत्। स्वजन्मभूमेः राष्ट्रभाषायाश्च विरतजनान् प्रति तस्याक्रोशोऽप्येवमभिव्यक्तोऽस्ति पद्येऽस्मिन्–

त्वां जन्मभूमिं न च ये स्वभाषाम्,
त्वां ग्रामदेवीमपि नो नमन्ति।
ते शत्रुसेनान्धपुरीषकीटाः,
त्यजन्ति मिष्ठान्नु भवन्ति विष्ठान्॥ (गा. सै. १८/११)

तस्य शान्तिभावजयिनी पदार्थान् प्रत्यपरिग्रहभावनाऽप्यभिव्यक्ताऽस्मिन् सरसपद्ये-

मनुष्यमात्रस्य भृशोपभोगम् पदार्थगामीदृशभेदभित्ता।
भवेदयं क्रान्तिपथप्रदर्शनो धनाहिकानां निधनाय न क्वचित्॥ (गा. सौ. १०/३३)

स्वामिश्रीभगवदाचार्यस्य पंचविंशतिसर्गेषु निबद्धे 'भारत-परिजातम्' नाम्नि महाकाव्ये महात्मगान्धिनः सम्पूर्णमादर्शजीवनचरितं चारुतया चित्रितमस्ति। समाजे सामान्यतः शोषित-दलितहरिजनानां हरिमन्दिरे पूजार्थं प्रवेशः सर्वथा निषिद्ध एवाऽऽसीत् येन सोऽत्यन्तव्यथितचित्तोऽभवत्। महाकविरस्मिन्संदर्भ कथयति-

विनापराधं हरिमन्दिरेषु, येषां प्रवेशः प्रतिषिद्ध आसीत्।
तेषां बभौ हर्षभरो न चित्तः संचिन्त्य सर्वोद्धृतिकृत्प्रसूतिम्॥ (भा. पा. २/२०)

एवममृतसरे जलियांवालाबागे सभायै समाविष्टानां निःशस्त्रान्दोलनकारिणामुपरि आंग्लसैनिकैर्भीषण-गुल्लिकाघातवार्तां श्रुत्वा महात्मगान्धिमहाभागः शोकानलेन परमसंतप्तोऽभवत्। महाकविर्भयानकां घटनामिमामेवं वर्णयति पद्येऽस्मिन्-

क्रोधप्लुष्टैर्मतिविभवतो भ्रष्टतामेत्य दुष्टै-
रन्यायैस्तामबलजनतां निघृणैर्दैत्यरूपैः।
नानाशस्त्रैः अनलगुलिकासम्प्रहारैर्हतां सः,
श्रुत्वा शोकानलबलवृतश्चिन्तितोऽभून्महात्मा॥ (भा. पा., ९/७४)

भारतस्य सामान्यजनतायां स्वदेश-गौरव- सम्बन्धनार्थं महात्मगान्धिनः प्रेरणाप्रदं समुज्ज्वलं जीवनचरितं सर्वथात्यन्तं महत्त्वपूर्णमनुकरणीयञ्च वर्तते। महाकविः कथयत्यस्मिन् सन्दर्भे-

स्वदेशगौरवस्य वृद्धेरभिलाषो नृपून्मिषन् ।
प्रतिक्षणं यतीशस्य माहात्म्यं बोधयत्यलम्॥ (भा. पा., २५/५०)

कविवरमधुकरशास्त्रिविरचिता 'गान्धीगाथा' महात्मगान्धिनः सद्गुणसमन्वितमादर्शजीवनचरितं सामान्यतः सरल-सरसदोहापद्यैः प्रस्तौति। यथा- निर्भयताऽहिंसापरोपकारविषये श्रीगान्धिमतं विचारणीयम्-

स एव युवको वस्तुतो यो न कुतोऽपि बिभेति।
इह संसारे क्वाप्यथेश्वर-मात्रा तु विनेति॥
नाऽहिंसा निर्बलसमयजनधर्मोऽस्ति कदापि।
शान्तियुक्तशूरस्य सा, भूषणमस्ति सदाऽपि॥
उपकारादनुष्ठानतो मानसमुन्नतिमेति।
आत्माऽनिर्वचनीय-सुख-गरिमाणञ्च समेति॥ (गान्धीगाथा, १-३)

आचार्य पं. रघुनाथप्रसादचतुर्वेदिकृते 'गान्धी-गरिमकाव्ये'ऽपि महात्मगान्धिन आदर्शजीवनचरितं

चारुतया चित्रितमस्ति, यस्मिन् तस्य सामाजिकं मौलिकं चिन्तनं स्वदेशस्य स्वाधीनतायै सक्रिययोगदानश्च निरूप्यते। यथा– कविवरः कथयति श्रीगान्धिशब्देष्वेवम्–

सर्वे ईश्वरपुत्रा ये मानवास्तेन निर्मिताः।
समानतां गतास्तेषु भेदो नास्त्यत्र भूतले॥ (गा. ग., ४७)
अत्रापि देशे गौरांगैः पीडितान् देशवासिनः।
आलक्ष्य पीडितः सोऽभूदुपायं चाप्यचिन्तयत्॥ (गा. ग., ७२)
स्वकर्त्तव्यरताः नित्यं परदुःखनिवारकाः।
ह्यासन् ते भारतीया हि सुतोऽन्धतमसान्विताः॥ (गा. ग.,७७)
यूयं चालयत चक्रं सूतं रचयत तथा।
शिक्षाविहीनतां त्यक्त्वा शिक्षिताः स्यात मानवाः॥ (गा. ग., ८१)
किं ये दरिद्रास्ते सर्वे चौरा एव भवन्ति हि।
धनिनस्तस्करः तेषु जायन्ते भूतले क्वचित्॥ (गा. ग., २१५)

अर्वाचीनगान्धिचरितात्मकं संस्कृतकाव्यसाहित्यमत्यन्तं समृद्धं महत्त्वपूर्णञ्च वर्तते, यस्मिन् प्रो. इन्द्रविद्यावाचस्पतिकृता **'गान्धीगीता'**, श्री–अमीरचन्दशास्त्रिविरचिता **'गीतकादम्बरी'** (नवमाध्यायसामग्री), श्रीविजयराघवाचार्यकृतं **'गान्धीमाहात्म्यम्,** डॉ. रमेशचन्द्रशुक्लप्रणीतं **'गान्धीगौरवम्',** श्रीलोकनाथशास्त्रि–विरचितं गांधीविजयम्, श्रीविधिनाथशास्त्रिप्रणीतं **'गान्धीचरितम्',** श्रीजयरामशास्त्रिविरचितं **'गान्धीबान्धवम्',** श्री के. वी. एल. शास्त्रिकृतं **'गान्धीमाहात्म्यम्',** श्री बी. नारायणकृतं **'महात्मनिर्वाणम्',** श्रीबद्रीनाथपुरोहित–प्रणीतं **'गान्धीयोगागमम्',** राजवैद्य श्रीवीरेन्द्रविरचितं **'महात्मगान्धीचरितम्',** श्री वासुदेवशास्त्रिवागेवाडी–करविरचितं **'गान्धीचरितम्',** डॉ. व्योमकण्ठी रामलिंगशास्त्रिकृतं **'सत्याग्रहोदयः',** श्री अमृतलाल–गौरीशंकरकृतं **'कर्मयोगिगान्धी',** श्री रवीन्द्रनाथगुरुरचितं **'गान्धीगौरवम्',** श्रीचन्द्रभूषणझाप्रणीतं– **'गान्धिनः किमियमेव स्वतंत्रता',** पं. सहिष्णुकुमारझाकृतं, **'गान्धिमाहात्म्यम्',** डॉ. हर्षदेवरचितं **'मोहनदासकर्मचन्दगान्धी'** प्रभृत्यनेककाव्यकृतिषु तत्कविभिः महात्मगान्धिन आदर्शजीवनचरितं चारुतया चित्रितमस्ति।

मयापि स्वकीये **'गुरुमाहात्म्यशतकं'** काव्ये महात्मगान्धिनमादर्शगुरुरूपेण संलक्ष्य श्रद्धया संस्मरणं स्तवनश्च कृतमेवम्–

रामभक्तं सुधर्मज्ञं ज्ञानिनं लोकपूजितम्।
वन्दे कर्मव्रतं वीरमहिंसासत्यपालकम्॥ (गुरु–मा. श., ७)
जयतु जयतु जेता भ्रान्तमार्गाज्जनानाम्
जयतु जयतु प्रेमी मानवानां हितानाम्।
जयतु जयतु केतुर्हिन्दभूगौरवस्य,
जयतु जयतु नेता सत्पथे हिन्दुजातेः॥ (गुरु. श., १०)

सत्याधारस्त्रिभुवनजयं केतुमूर्ध्वं तनोति, धर्माधारो निखिलवसुधां सारभूतां करोति।
कर्माधारो जनयति सुतं वैभवं धर्ममूलम्, प्रेमाधारः प्रथयति द्युतिं गान्धिरूपो महात्मा॥

(गु. श. १३)

उपर्युल्लिखितानां महात्मगान्धिचरितात्मकसंस्कृतकाव्यकृतीनामालोके संक्षेपे एवं कथयितुं शक्यते, यदद्यात्र-तत्र-सर्वत्र समाजे, राजनीतौ, प्रशासने, व्यापारादिक्षेत्रेषु च प्रायो नैतिकमूल्यैः सह सदाचार-विचाराणां ह्रासो भ्रष्टाचारस्य अट्टहास एव संलक्ष्यते। अस्यां चिन्ताजनकपरिस्थितौ महात्मगान्धिनः सदाचार- विचारसम्पन्नं श्रेष्ठजीवनचरितमेवाऽनुकरणीयं सर्वैरेव। अतः परमपाथेयवत् तत्सम्बन्धि-तासां काव्यकृतीनामाद्योपान्तमनु-सन्धानात्मकमनुशीलनमवश्यमेव कर्तव्यं लोकमंगलाय। इति शम्।

-पूर्वप्राचार्यः, कुसुमकुलायः, सूर्यनगरम्,
अजीतमल (औरय्या) उत्तरप्रदेशः- २०६१२१

कालिदासकाव्येषु गार्हस्थ्याश्रमव्यवस्था तद्रीतयः नीतयश्च

-डॉ.लक्ष्मीकान्तषडङ्गी

भूमिका- भारतीयसमाजस्य संरचनायां सर्वेषां वर्णानां जीवनकालः चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तः आसीत्। सामान्यतः जीवेम शरदः शतम् इति कथनानुसारं मनुष्यस्य जीवनं चतुर्षु ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यास आश्रमरूपभागेषु विभज्य आचारस्य विशिष्टानां नियमानां विधानं कृतमस्ति। एतान् नियमान् परिपालयन् मानवः शतं वर्षाणि जीवति। चत्वारि लक्ष्याणि यथा धर्मः अर्थः कामः मोक्षः चतुर्षु आश्रमेषु क्रमशः प्राप्यन्ते। अनेन प्रकारेण पुरुषार्थाः आश्रमाः संस्काराश्च एते सर्वे परस्परं सम्बद्धाः सन्ति। आश्रमधर्माणां सम्यगनुपालनेन मनसः निर्मलता, पारिवारिकसुखशान्तिः, लौकिकसुखसौविध्यानि च प्राप्यन्ते। एतदर्थमुच्यते वायुपुराणे-

आश्रमांश्चतुरो ह्येतान् पूर्वमस्थापयत् प्रभुः।
वर्णकर्माणि ये केचित्तेषामिह न कुर्वते।।[१]

मनुष्यजीवनस्य प्रथमभागे विद्याप्राप्तिः द्वितीयभागे सांसारिकसुखवैभवप्राप्तिः तृतीयभागे वानप्रस्थाश्रमे निवृत्तिपरककर्मणां निष्पादनम्, चतुर्थे सन्यासाश्रमे धर्मरूपसत्कर्मणां निष्पादनं च मोक्षप्राप्तये भवति। इत्थं मानवः आत्मनः शक्तीनां विकासाय स्वजीवनं चतुर्षु विभागेषु विभज्य स्वजीवनकाले एव पुरुषार्थान् साधयति। तत्र चतुर्षु आश्रमेषु गृहस्थाश्रमः श्रेष्ठः भवति। उच्यते च-

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः।
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान् विभर्ति हि।।[२]

संस्कारेऽस्मिन् विद्याध्ययनं समाप्य गुरुजनानामाज्ञया गुणवत्या सवर्णया च स्त्रिया सह विवाहं कृत्वा गृहस्थाश्रमे प्रवेशस्य विधानं भवति। संस्कारोऽयं पुरुषाय स्त्रिये च द्वाभ्यामपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णोऽस्ति। यत्र शरीरयोः विभिन्नतायामपि द्वयोः आत्मा एकः भवति। अतः यथार्थेणोच्यते-

यदेतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम।
यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव।।[३]

स्त्रीपुरुषयोः मेलनं एकः धार्मिक-संस्कारः। यत्र कामनावासनाप्रवृत्तेः प्रमुखता नास्ति अपि तु सन्तानसूत्रस्य संचालनाय जीवनस्य विधानं भवति। भगवता मनुना स्त्रीलाभस्योपायस्वरूपं अष्टविधविवाहस्य विभागं प्रदर्शितम् । तद्यथा-

१. वायुपुराणम्- १-५-२२
२. मनुसंहिता- ६-८९,
३. मन्त्रब्राह्मणः-१-३-९

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥[४]

१. प्राचीनकाले गार्हस्थ्याश्रमव्यवस्थायाः गुरुत्वम्-

वि-इत्युपसर्गात् "वह'' धातोः "घञ्" इति प्रत्यये विवाह इति शब्दस्य निष्पत्तिर्जायते। यस्य शाब्दिकः अर्थः उद्वहः दारपरिग्रहः परिणयश्चेति। यया प्रक्रियया वधूं वरगृहं नीयते तामेव प्रक्रियां विवाह उद्वहः वा इत्युच्यते। विवाहः सन्तानकामाय, प्राकृतिकसुखाय, धर्मसम्पादनाय चाभवत्। संस्कारस्यास्य सातिशयं महत्त्वं परिलक्ष्यते। वंशस्य अक्षुण्णतानिमित्तं सन्तानोत्पत्तिरावश्यकी। देवपितृणां पूजनं विवाहेन सम्पन्नं भवति। अस्माकं देशे विवाहः श्रेष्ठस्थानं प्राप्नोति। विवाहः नवदम्पत्तीमध्ये नवीनं सम्बन्धं संस्थापयति। एषः एकः स्थायिसम्बन्धः भवति। न केवलं विवाहः जीवविज्ञानस्य प्रतीकोऽस्ति। अपि तु ऐश्वर्यतायाश्च प्रतीकमुच्यते। संस्कारेऽस्मिन् दुष्टताया दूरीकरणं सम्भवति। विवाहसंस्कारोऽयं मनुष्यजीवने एकं महान्तं सामाजिक परिवर्तनं सृजति। संस्कारेऽस्मिन् पारस्पारिकात्मसमर्पणस्य भावना निहिता। विवाहे स्त्रीपुंसयोरुभयोः शारीरिकमानसिक-बौद्धिक-इहलौकिक-पारलौकिक आध्यात्मिकतायाश्चोन्नतिः भवति। संस्कारेणानेनोभयोः मधुरमिलनेन सुखशान्तिप्राप्तिरेव मुख्योद्देश्यमस्ति। प्राचीनकाले शास्त्रविधिमुत्सृज्य विवाहो न जायते। यतः विवाहे विवाहपूर्वसंस्काराणां ब्रह्मचर्यादीनां प्रतिफलनं भवति। अथर्ववेदे चोक्तम्- **"ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिः।**[५] इति। तदैव ब्रह्मचर्यात् संस्कारोत्पन्नयोः स्त्रीपुंसयोः सम्बन्धविशेषः विवाहः भवति। अतः ब्रह्मचर्यस्यानन्तरं व्यक्तिविशेषः विवाहं कृत्वा गृहस्थोऽभवत्। महर्षिः मनुः गृहस्थाश्रमस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। तेनोक्तं यदयमाश्रमः समुद्र इवास्ति। यथा सर्वाः नद्यः समुद्रं प्रतिगच्छन्ति, तथैव सर्वेषामाश्रमाणां जनाः गृहस्थस्यैव पार्श्वे आश्रयं प्राप्नुवन्ति। अतएव सर्वेष्वाश्रमेषु अस्यैवाश्रमस्य सर्वाधिक महत्त्वं विद्यते। तद्यथा-

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्।
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्॥[६]

२. साम्प्रतिकसमाजे गार्हस्थ्याश्रमे परिदृश्यमानाः समस्याः तत्परिहारोपायाश्च-

प्राचीनकालात् समाजे सत्यपि एवं सुपरिकल्पितव्यवस्थायां संप्रति तु गार्हस्थ्यजीवने जनानां नैकाः समस्याः सन्दृश्यन्ते। यतो हि अधुना नैकाः जनाः गार्हस्थ्यजीवनस्य कर्तव्याकर्त्तव्यरीतिनीतिज्ञानविहीनाः सन्ति। फलस्वरूपं गार्हस्थ्यजीवनं सम्पूर्णं सुखप्रदं सुस्थिरञ्च नास्ति। अपरं तु प्रतिदिनं समाजे विवाहविच्छेदः, यौतुकसमस्या, वधुहत्या, बाल्यविवाहसमस्या, बहुविवाहसमस्या, पतिपत्नीनिर्यातना चादयः नैकाः समस्याः संलक्ष्यन्ते। आभिः समस्याभिः क्रमशः सम्प्रति दाम्पत्यजीवनस्य मेरुदण्डः भग्न इव प्रतीयते। अस्याः समस्यायाः कुप्रभावेण न केवलं जनानां दाम्पत्यजीवनं विनष्टं भवति अपितु समग्रसमाजोऽपि प्रभावितः भवति। समस्यापरम्परेयं परिवारे समाजे नगरे राज्ये राष्ट्रे च संलक्ष्यते प्रतिदिनम्। न केवलमात्रं प्रत्यक्षरूपेण अपि तु दैनन्दिनं संवादपत्रमाध्यमेन वेतारयन्त्रमाध्यमेन दूरदर्शनमाध्यमेन सामाजिकगणमाध्यमेन चेयं समस्याः बहुलभावेन प्रचारिताः

४. मनुसंहिता- ३-२१
५. अथर्ववेदः-१-१५-१२
६. मनुसंहिता- ६-९०

सन्ति। आभिः समस्यापरम्पराभिः जनाः सततमुद्वेगेन कालं यापयन्ति। निरवच्छिन्नम् उद्वेगरहितं न कोऽपि जनः लक्ष्यते कदाचित् कदापि कुत्रापि वा। तथापि जनाः जिजीविषन्ति, समस्यासमाधाने च यथासाध्यं सचेष्टाः भवन्ति। इयमेव धारा प्रचलतितरां सर्वत्र सर्वदैव। परन्तु समस्यासमाधाने किं कर्तव्यं, का वा गतिः, कथं वा समस्येयं दूरीभूता भविष्यतीति जनानां प्रात्यहिकी चिन्ता। सफलगार्हस्थ्यजीवनस्य कृते कीदृशः मार्गः अवलम्बनीयः, कया रीत्या कीदृशेन पात्रेण सह कीदृश्या कन्यया वा सह विवाहः कर्तव्यः विवाहात् परं स्त्रीपुंसयोः कथं स्थातव्यमित्यादिषु विषयेषु सम्प्रति बहवः जनाः चिन्तिताः। परन्तु चिन्तामुक्तः सूर्यकरोज्ज्वलः सुप्रभातः कदाचित् कथं कीदृशं वा समागमिष्यतीति स्मारं स्मारम् अगणिताः मानवाः स्थविरत्वं प्राप्य पञ्चत्वलाभाय दिनं गणयन्ति। एवंविधपरिस्थिती संस्कृतशास्त्रसहस्रं विशेषतः महाकवेः कालिदासस्य काव्यानि खल्वस्माकं परमसुहृदिव पथनिर्देशकाः भवितुमर्हन्तीति विवुधानां सिद्धान्तः। यतस्तत्रैव विद्यन्ते गार्हस्थ्यजीवनस्य समस्यासमाधानोपायाः तद्रीतयः नीतयश्च।

३. कालिदासकाव्येषु गार्हस्थ्याश्रमव्यवस्था-

वैदिकयुगादारभ्य इदानीं यावत् गृहस्थाश्रमस्य सातिशय महत्त्वं प्राचीनशास्त्रेषु सर्वदा वरीवर्ति। यतो हि देव-ऋषि-पितृऋणानां शोधनाय अयमेवाश्रमः एकमात्र साधनं विद्यते। लौकिकसंस्कृत-साहित्येऽपि महाकवि-कालिदासरचितकाव्येषु चतुर्णामाश्रमाणां कर्तव्याकर्तव्यविषयं महत्त्वं च सातिशयं वर्णितम्। रघुवंशमहाकाव्यस्यादौ कालिदासः रघुवंशीयानां राज्ञां चरित्रं वर्णयन् चतुर्णामाश्रमाणां प्रसङ्ग प्रतिपादयति। तेनोच्यते-

शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्।
वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्॥ [७]

अर्थात् रघुवंशीयाः राजानः वाल्यवयसि वेदविद्यायां रताः आसन्। यौवने विषयाभिलाषे रताः आसन्। एवञ्च वार्द्धक्ये मुनिवृत्तिमवलम्ब्य अन्तिमे समाधियोगमार्गेण शरीरं त्यक्तवन्तः। रघुवंशीयानां नृपाणामिदं जीवनचरितं वैदिकयुगस्य आश्रमव्यवस्थायाः अनुरूपमस्ति। रघुवंशीयानां नृपाणां गृहस्थाश्रमस्य मुख्यम् उद्देश्यमासीत् पारलौकिकं सुखं न तु अन्यत् किमपि। यतो हि विवाहसंस्कारेण पवित्रवंशजः सन्तानः इहलोकस्य परलोकस्य च सुखाय कल्पते इति तेषां परमविश्वासः। एतदर्थं महाकविना राज्ञा दिलीपमुखेन उच्यते यत्-

"लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्।
सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे॥ [८]

एवञ्च- **"प्रजायैगृहमेधिनाम्** [९] तेषां पत्नीग्रहणस्य मूलमुद्देश्यमासीत् पुत्रप्राप्तिः। पुत्रेणैव पितृऋणस्य हि शोधनं सम्भवति। उच्यते च- **"पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्रपिण्डप्रयोजनम्।** [१०] अतः पुत्रस्यावर्तमाने पितृपुरुषाः पिण्डदानाभावात् अनाहारेण कालं यापयन्ति। गृहिणी यथा गृहमुच्यते, तथैव पुत्रोऽपि भवति गृहस्य सुखम्। गार्हस्थ्याश्रमे वंशधारा अक्षुण्णा भवति पुत्रद्वारेण। उक्तञ्च महाकविशूद्रकेन-**"अपुत्रस्य गृह शून्यम्"**-[११]। अतः

७. रघुवंशम्- १-८-पृ-५२
८. रघुवंशम्- १-६९-पृ-१८६
९. रघुवंशम्- १-७-पृ-५०
१०. प्रसिद्धशालवचनम् ।
११. मृच्छकटिकम्- १-८-४-१२

पुत्रः एव संसारसुखस्य कारणमस्ति। यागयज्ञादिजनितं पुण्यफलं मनुष्याणां परजन्मनि सुखं सम्पादयति। परन्तु जीवनकाले भक्तिसेवाशुश्रूषया पुत्रः पितुः आनन्दकारणं भवति। पुत्रसुखं दृष्ट्वा पितरौ संसारदुःखं विस्मरतः। पुत्रान् पराजयं प्राप्यापि पिता आनन्दितः भवति। उच्यते च **"पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्"**। स च पुत्रः यथा इहकाले तथा परकालेऽपि पितृपुरुषाणाम् आनन्दाय भवति। अतः पितपुरुषाणां ऋणं परिशोधयितुं कामः रघुवंशीयाः राजानः सततमेव तत्पराः आसन्। अतः राजा दिलीपः आत्मनः पुत्राभावेन पितृपुरुषाणां पिण्डविच्छेदावस्थामभिलक्ष्य दुःखेन सह कुलगुरुं प्रत्याह–

नूनं मत्तः परं वंश्याःपिण्डविच्छेददर्शिनः।
न प्रकामभूजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः॥[१२]

न केवलमात्रं रघुवंशमहाकाव्ये अपितु कुमारसम्भव-महाकाव्येऽपि पर्वताधिराजस्य हिमालयस्य गुणावलीवर्णनप्रसङ्गे अनुरूपं मतं कविना समुपन्यस्तम्। तद्यथा–

स मानसीं मेरुसखः पितृणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः।
मेनां मुनिनामपि माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेमे॥[१३]

अस्यार्थः मर्यादाभिज्ञः हिमालयः पितृणां मानसीं मुनीनाम् अपि माननीयाम् स्वकुलस्य स्थितये वेदोक्तविधिना परिणीतवान्। एवं वंशरक्षामतिरिच्यापि पुत्रप्रयोजनस्यान्यत्तमानि कारणानि सन्ति। जनाः तारुण्यावस्थायां अर्थान् लब्धं यतन्ते। ततः वार्धक्यावस्थायां पुत्राय गृहभारं समर्प्य स्वयमेव विश्राममभिवाञ्छन्ति। परम्परेयं प्राचीनकालात् एव भारतीयसंस्कृतौ प्रचलितास्ति अद्यावधि। एतदपि प्रतिपादयितुमुच्यते कालिदासेन–

सर्वः कल्ये वयसि यतते लब्धुमर्थान् कुटुम्बी।
पश्चात् पुत्रैरपहृतभरः कल्पते विश्रमाय॥[१४]

यथैव पुत्रप्राप्तये यथार्थसमये पत्नीग्रहणस्यावश्यकता विद्यते तथैव पत्नीसकाशात् सुपुत्रप्राप्तये अपि यथार्थः समयः अपेक्ष्यते। शकुन्तलायाः प्रत्याख्यानानन्तरं दुःखात्नुतप्तः दुष्यन्तः आह यत्-यथार्थसमये वीजवपनेन धरित्री शस्यश्यामला समधिकशस्योत्पादनाय च सक्षमा स्यात्। एवंभूतां सामर्थ्ययुक्तां वसुन्धरां यथा कश्चित् त्यक्त्वा परवर्तिनिकाले अनुतप्ता भवति, तथैवाहं शकुन्तलायाः गर्भे आत्मस्वरूपवीजवपनं कृत्वा यदा सा पुत्रसन्तानप्राप्त्यर्थं सामर्थ्यवती आसीत् तदा तां त्यक्त्वा सम्प्रति अनुतप्तः भवामि। शकुन्तलाप्रत्याख्यानं मम पक्षे कदाचिदपि न समुचितमासीत्। तद्यथा–

संरोपितेऽप्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा।
कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवोप्तबीजा॥[१५]

एवमपि दुष्यन्तेनोक्तं यत्- मम मृत्योः परं वेदोक्तविधानानुसारेण मम पितृपुरुषान् प्रति कः श्राद्धतर्पणादिकं समर्पयिष्यति इति चिन्तायाः व्यथिताः मम पितृपुरुषाः सम्प्रति मद्दत्तेन तर्पणजलेन अश्रुप्रक्षालनं विधाय अवशिष्टं तर्पणजलं पिबन्ति। तद्यथा कवेर्भाषया–

१२. रघुवंशम्- १-६६--१७९
१३. कुमारसम्भवम्- १-१८
१४. विक्रमोर्वशीयम्- ३-१
१५. अभिज्ञानशकुन्तलम्- ६-२४

अस्मात् परं बत यथाश्रुतिसंभृतानि को नः कुले निवपनानि करिष्यतीति।
नूनं प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं धौताश्रुशेषमुदकं पितरः पिबन्ति।।[१६]

४. कालिदासकाव्येषु गार्हस्थ्याश्रमस्य रीतयः-

रघुवंशमहाकाव्ये महाकविकालिदासेन श्लोकार्थेण गार्हस्थ्यजीवनस्य कृते गृहिण्या यारूपादेयता सम्यक् रूपेणैवं प्रदर्शिता। तद्यथा-गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ। अतः भारतीयसंस्कृतौ विवाहस्तु यज्ञाधिकाराय धर्मसस्पादनाय च भवति। ब्रह्मचर्याश्रमे ब्रह्मचर्यमिव गृहस्थाश्रमे दाम्पत्यं प्रशंस्यते। **"न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते''**[१७] गृहस्थाश्रमे सपत्नीकः यज्ञ एव सम्भवति। पुरुषः पत्न्यां पुत्रं समर्प्य पितृऋणात् मुक्तः भवति। परन्तु आदौ एव पुरुषस्य पक्षे कीदृशी कन्या विवाहयोग्या कन्यायाः पक्षे कीदृशः वरश्च ग्रहणीयः इति विषये ज्ञानमपेक्षते। उच्यते च **"कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम्"**[१८] इति। अतः कन्यापिता उपयुक्तवयसि उपयुक्तपात्राय स्वकन्यां प्रदाय आनन्दितो भवति। यथा कश्चित् जनः स्वसविधे वर्तमानं न्यासं समर्प्य भारमुक्तः सन् आनन्दमनुभवति तथैव कन्यापिता अपि स्वकन्यां सत्पात्राय प्रदाय अतीवानन्दमनुभवति। कन्या एव परकीयः अर्थः। परकीयस्य अर्थस्य परस्मै निवेदनमेव समीचीनम्। यथार्थेणोच्यते कविना-

अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः।
जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा।। [१९]

एवं कन्यादानस्य सत्यपि नियमे उपयुक्तमर्थिनं विना कन्यादानं न करणीयम्। उच्यते च महाकविना-

अयाचितारं न हि देव देवमद्रिः सुतां ग्राहयितुं शशाक।
अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थे।।[२०]

महाभारतेऽपि उक्तमस्ति--

अयाचितानि देयानि सर्वद्रव्याणि भारत।
अन्नं विद्या तथा कन्या अनर्थिभ्यो न दीयते।।[२१]

पुनश्च यस्मै कस्मै अप्यर्थिने योग्या कन्या न हि प्रदेया। **"योग्यं योग्येन योजयेत्''** इति नैषधकारस्य वचनमनुसृत्य कन्या प्रदेया। विषयेऽस्मिन् कालिदासस्योक्तिः प्रणिधानयोग्या-

त्वमर्हतां प्राग्सरः स्मृतोऽस्ति नः शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया।
समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरम् चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः।।[२२]

श्लोकेऽस्मिन् राजा दुष्यन्तः योग्यपात्राणां मध्ये अग्रगामी तथा प्रशंसार्हः। शकुन्तला च सत्क्रियायाः मूर्तिमती अवतारिणी भवति। यथा दुष्यन्तः तथा शकुन्तला, अनयोः समन्वयं संस्थापयन् प्रजापतिः ब्रह्मा कदाचित्

---

१६. अभिज्ञानशकुन्तलम्- ६-२५
१७. पञ्चतन्त्रम्- ३-७७
१८. पञ्चतन्त्रम्- २-२०५
१९. अभिज्ञानशकुन्तलम्- ४-२२
२०. कुमारसम्भवम्- १-५२
२१. आनन्दरामायणम् यागकाण्डम्-६-३४
२२. अभिज्ञानशकुन्तलम्- ५-१५

निन्दनीयः न भविष्यति, अपि तु सर्वकालं यावत् प्रशंसनीयः स्यात् इति। वैवाहिककर्मणि मातापित्रोरुभयोः मतोऽपि ग्रहणीयः। न केवलं पितुः अथवा मातुः। विशेषतः कन्याविवाहप्रसंङ्गे पितुः सम्मतेऽपि मातुः इच्छायाः प्राधान्यं प्रदीयते। अतः उच्यते–

शैलः सम्पूर्णकामोऽपि मेनामुखमुदैक्षत।
प्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः॥[२३]

सन्तानानां स्वेच्छया विवाहः नैव करणीयः। गान्धर्वरीत्या विवाहः बहुविवाहश्च श्रोत्रियादीनां पक्षे कर्तव्यः न तु अन्येषाम्। उच्यते च **"राजानः बहुवल्लभाः"।** [२४] अतः राजवंशीयानां एकाधिकपत्नीग्रहणं शास्त्रसम्मतम् न तु सर्वेषाम्। राजकुमाराः राजकन्यादयश्च स्वेच्छया गान्धर्वविधिना पाणिग्रहणं कृत्वैव अनन्तरं गुरुजनैः अनुमोदिताः भवन्ति। एतदपि प्रतिपादयितुं कालिदासेनोच्यते–

परिग्रहबहुत्वेऽपि वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे।
समुद्रवसना चोर्वी सखी च युवयोरियम्॥[२५]

अपि च–

गान्धर्वेण विवाहेन ह्वयो राजर्षिकन्यकाः।
श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः॥[२६]

गुरुजनानामनुमोदनेन आशिषेण च सन्तानानां दाम्पत्यजीवनं सततं मधुमयं स्यात्। एतदर्थं सकलसन्तानानां मातापित्रोः मनोऽभिष्टानुरूपं कन्यां वरञ्च ग्रहणीयम्। नगाधिराजः हिमालयोऽपि पितृणां मानसीकन्यां मुनीनां अपि माननीयाम् आत्मानुरूपां मेनां स्वकुलस्य स्थितये वेदोक्तविधिना परिणीतवान्।[२७]

एवञ्च रघुवंशमहाकाव्ये–

तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः।
विलम्बितफलैः कालं स निनाय मनोरथैः॥[२८] **इति**

५. कालिदासकाव्येषु गार्हस्थ्याश्रमस्य नीतयः–

सहधर्मचारिणीसंयोगो विवाहः। संस्कारेणानेन गार्हस्थ्यजीवनं परिपाल्यते। विवाहः सन्तानकामाय, प्राकृतिकसुखाय, धर्मसम्पादनाय च भवति। गृहस्थाश्रमस्य कृते अस्य संस्कारस्य सातिशय महत्त्वं विद्यते। अतः सदैव विवाहस्यादरो परिदृश्यते। मानवस्य विकाशाय पशुपालनकृषि– वाणिज्यादी नामुन्नतये मूलकारणं विवाहः भवति। वैवाहिकसंस्कारः मानवजीवने एकं महान्तं सामाजिक परिवर्तनं सृजति। विवाहे पतिज्ञातिपरिवाराणां समाजस्य च कल्याणनिमित्तम् इच्छापूर्वकम् आत्मसमर्पणं कर्तव्यम्। एतदर्थ–

२१. आनन्दरामायणम् यागकाण्डम्–६–३४
२२. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ५–१५–पृ–३९०
२३. कुमारसम्भवम्– ६–८५–पृ–७९२
२४. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ३–पृ–२६८
२५. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ३–१८४–४–२६८
२६. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ३–२१–पृ–२७६
२७. कुमारसम्भवम्– १–१८–पृ–१०
२८. रघुवंशम्– १–३३–पृ–११५

संस्कृतसाहित्ये विशेषतः कालिदाससाहित्ये नैकाः सुनीतयः प्रतिपादिताः सन्ति। सुनीतिनामासां सम्यक् परिपालनं यदि जनाः करिष्यन्ति तर्हि अवश्यमेव गार्हस्थ्याश्रमः मधुमयः भवेत् इति मनीषिणां मतम्। प्रतिपादितासु नीतिषु प्रथमस्तावत् पाणिग्रहणनीतिः। कीदृशी कन्या विवाहयोग्या कीदृशः पात्रश्च विवाहयोग्यः विषयेऽस्मिन् नैकेषां जनानां सन्देहः वरीवर्ति। अतः सर्वादौ एव परिग्रहविषयः विचार्यः भवति। ये खलु सज्जनाः विवेकशिलाश्च तेषां तु अन्तःकरणप्रवृत्तयः एव विषयेऽस्मिन् प्रमाणमिति महाकवेः मतमस्ति। तद्यथा–

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः।
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः॥[२९]

श्लोकेऽस्मिन् दुष्यन्तस्य शकुन्तला विवाहयोग्या न वा इति विषये दुष्यन्तस्य मुखेन महाकविना उच्यते यत्– इयं शकुन्तला निश्चिततया क्षत्रियस्य विवाहयोग्या भवति। यतः पुरुवंशसम्भवस्य मम आर्यजनोचितं मनः अस्यामाकृष्टं भवति। सन्देहास्पदेषु विषयेषु सज्जनानां मानसिकी प्रवृत्तिरेव प्रमाणं भवति। अर्थात् कर्तव्याकर्तव्येषु साधूनां मन एव प्रमाणम्। पौरवोऽहं साधुरेव मनश्च मे शकुन्तलां प्रति याति। अतः सा मे ग्राह्या। सच्चरित्रवान् जितेन्द्रियः जनः सर्वदा चन्द्रसूर्ययोरिव। चन्द्रः यथैव केवलं कुमुदानि विकासयति न तु पद्मानि, सूर्यः केवलं पद्मानि प्रस्फुटयति, न तु कुमुदानि। अतः जितेन्द्रियाः सर्वस्मिन् समये परदारसंस्पर्शविषये विमुखाः भवन्ति। एतदेव प्रकाशयितुं कामः महाकविना उच्यते–

कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजान्येव।
वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखी वृत्तिः॥[३०]

अस्मात् दुष्यन्तः जितेन्द्रियः अतः परदारग्रहणं सः न करिष्यति इति तस्याशयः। एवं जितेन्द्रयजनस्य बहुष्वपि दारेषु समदृष्टिः विशिष्यते। समानदृष्ट्या दर्शनेनानेन कुलस्य संयातप्रणयस्य च यथार्थता अवश्यमेव स्यात् इति उच्यते। एतदपि प्रतिपादयितुं कामः काश्यपमुखेन महाकविना उच्यते यत्–

अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मनः
स्त्वय्यास्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम्।
सामान्यप्रत्तिपतिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया,
भाग्यायत्तमतः परं न लु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः॥[३१]

विवाहात् परं कन्यायाः सर्वविधं सुखं स्वभाव्याधीनम्। यतो हि कन्या स्वपतिसकाशादेव वीररमणीनामग्रे तिष्ठति पुनश्च स्वतनयसकाशादेव वीरपुत्रस्य जननीति कथ्यते। मालविकाग्निमित्रे यथार्थेणोच्यते–

भर्तासि वीरपत्नीनां श्लाघ्यानां स्थापिताधुरि।
वीरसूरिति शब्दोऽयं तनयात्वामुपस्थितः॥[३२]

पतिगृहे नारीणां दास्यत्वमपि श्रेयः इत्युच्यते। अतः विवाहिता पतिमती युवतिः बहुदिनं यावत् स्वपितागृहे

---

२९. अभिज्ञानशकुन्तलम्– १–२१
३०. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ५–२८
३१. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ४–१७
३२. मालविकाग्निमित्रम्– ५–१६

न तिष्ठेत्। अन्यथा जनाः सतीमपि तां युवतिं असतीरूपेण आशङ्कते। अस्मात् कारणात् तस्याः युवत्याः आत्मीयाः तां प्रियाम् अप्रियां वा भर्तुः सविधे स्थापयितुं वाञ्छन्ति। तद्यथा महाकवीषया–

सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां जनोऽन्यथा भर्तुमतीं विशङ्कते।
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः॥[३३]

सतीनार्यः सर्वदा पतिप्राणाः भवन्ति। भर्तुः सेवया एव नारीणां सद्गतिर्जायते। उच्यते च "तुष्टे भर्त्तरि नारीणां सन्तुष्टाः सर्वदेवताः"।[३४] यथा महानद्यः क्षुद्रनदीनां जलमपि पतिरूपं समुद्रं प्रापयन्ति तथैव भर्तृवत्सलाः नार्यः सपत्न्या सह अपि पतिं सेवन्ते। तद्यथा कवेर्भाषया–

प्रतिपक्षेणपि पतिं सेवन्ते भर्तृवत्सला साध्व्याः।
अन्यसरितामपि जलं समुद्रगाः प्रापयन्त्युदधिम्॥[३५]

एवमनुरूपमुक्तिः शाकुन्तलेऽपि परिदृश्यते। पतिगृहे गुरुजनान् प्रति शकुन्तलायाः कीदृशः व्यवहार प्रदर्शनीयः विषयेऽस्मिन् उच्यते यत् काश्यपमुेन महाकविना–

शुश्रूषस्व गुरुन्कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने
पत्युर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥[३६]

श्लोकेऽस्मिन् कीदृश्यः युवतयः गृहिणीपदवाच्याः भवन्ति प्रसङ्गेऽस्मिन् शकुन्तलां प्रति काश्यपश्योक्तिः। हे शकुन्तले! त्वं यदा पतिगृहं प्राप्स्यसि तदा तत्रत्यानां गुरुजनानां सेवां कुरु। यास्तव सपत्न्यः सन्ति तत्र तासामपि सविधे प्रियसख्याः व्यवहारं प्रदर्शय। केनापि कारणेन यदि तव स्वामी क्रुद्धतया त्वां किमपि कथयिष्यसि तदा त्वं रोषणतया तस्य किमपि प्रतिकूलं नाचर, ये तव परिजनाः सेवकाः भृत्याः वा स्युः तेषां कृते त्वं नितरामुदारा भव, पुनश्च राजकीये भोगवैभवे उन्मता कदाचित् मा भव, एवं यदि काचिद् कन्या आचरति, तर्हि सा गृहिणीपदवाच्या भवितुमर्हति। किन्तु अस्य याः विपरीताचरणं कुर्वन्ति ताः सर्वाः युवतयः कुलस्य आधिस्वरूपाः कलङ्करूपाश्च भवन्ति। अतः त्वं यथा सुगृहिणी भविष्यसि तदर्थमवश्यं ममोपदेशं परिपालय। स्वामीनः प्रशंसनीये गृहिणीस्थाने अभिषिक्ता सती तस्य च बहुविधैः ऐश्वर्यमण्डितैः कार्यैः व्यापृता सती तथा च यथा प्राची दिक् पवित्र अर्कं प्रसूते तथैव पवित्रवन्तं तनयमेकं प्रसूय तत् स्नेहेन नितरां समाकृष्टा सती विवाहिता कन्या मातृपितृविरहजनितं शोकं न चिन्तयिष्यति। यतो हि पतिगृहगमनानन्तरमवश्यं कन्यायाः मनः परिवर्तनं जायते। यथार्थेणोच्यते महाकविना–

अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणीपदे
विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला।

---

३३. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ५–१७
३४. हितोपदेशः– १–२४५
३५. मालविकाग्निमित्रम्– ५–१९
३६. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ४–१८

तनयमचिरात्प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं
मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि।।[३७]

तदा विवाहिताकन्यायाः पित्रालयं प्रत्यागमनस्यापि निर्दिष्टसमयविशेषः स्यात्। तस्मात् निर्दिष्टसमयात् प्रागेव पित्रालयमागमनं न कर्तव्यम्। एतदपि स्पष्टीकर्तुं शकुन्तला प्रति काश्यपस्योक्तिः यथा–

भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य।
भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्।।[३८]

अर्थात् त्वं बहुदिनानि यावत् पृथिव्याः पत्नी भूत्वा अजातशत्रूं पुत्रं राज्ये अभिषिच्य तथा च तस्मिन् एव तनये कुटुम्बानां भरणपोषणभारं समर्प्य भर्ता दुष्यन्तेन सह अस्मिन् शान्ते आश्रमे पदार्पणं करिष्यसि, तेन च परिणतवयसि आरण्यकव्रतमत्र आश्रमे आचरिष्यसि इति भावः।

निष्कर्षः– शरीरस्य वंशस्य चोभयोः संरक्षणाय गार्हस्थ्याश्रमस्य सुव्यवस्था विहिता प्राचीनकालादेव। पाणिग्रहणसमनन्तरं गृहस्थः गृहस्थधर्माननुसरति। गृहे तीष्ठतीति गृहस्थः। गृहस्थाश्रमोऽयं सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठः इति प्रतिपादितं शास्त्रकारैः। धर्मस्य उद्देश्यः समाजधारणम्। तथा समाजधारणार्थं गहस्थः एव अधिकाधिकं परिश्रमं कुरुते। कालिदासकृते रघुवंशे रघुः कौत्सं कुशलं पृच्छन् ब्रूते– **"कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते"।** [३९] यतो हि यावन्तश्च सुखोपभोगाः अभिलषिता मनुष्यस्य तेषां सर्वेषां यथावत् अनुभवः अनुमतः अस्मिन्नेवाश्रमे। अत्रैव विवाहबन्धने प्रविश्य स्त्रीसुखम् आस्वाद्य पुत्रादीन् उत्पाद्य तांस्तान् इन्द्रियविषयान् उपभुज्य आत्मा सन्तोषयितव्यः। किन्तु एतद् सर्वं न अनिर्वन्धम् उपभोक्तव्यम्। अपि तु समाजहितस्य अविरोधेन साधयितव्यम् इति उपदिष्टं शास्त्रकारैः। तदर्थम् एतादृशानि कर्तव्यानि विहितानि येन तादृशं समाजहितसाधनम् अनायासेन सम्पद्यते। महाभारते गृहस्थस्य कर्तव्यानि यथार्थेण एवमुवर्णितानि–

धर्मगतं प्राप्य धनं यजेत् दद्यात् सदैवातिथीन् भोजयेच्च।
अनाददानश्च परैरदतं सैषा गृहस्थोपनिषद् पुराणी।।[४०]

सहायकग्रन्थसूची–

१. अभिज्ञानशकुन्तलम्–हेरकृष्णशतपथी–किताबमहल–कटक–ओडिशा
२. कुमारसम्भवम्– प्रद्युम्नपाण्डेयः–चौखम्बाविद्याभवनम्–वाराणसी
३. मालविकाग्निमित्रम्– बुद्धिशर्मावाजपेयी–चौखम्बाविद्याभवनम्–वाराणसी
४. विक्रमोर्वशीयम्– विन्ध्येश्वरीप्रसादमिश्रः–चौम्बा–कृष्णदास–अकाडेमी–वाराणसी

३७. अभिज्ञानशकुन्तलम्– ४–२१
३८. अभिज्ञानशकुन्तलम्–४–२२–पृ–३५२
३९. रघुवंशम्– ५–१०–पृ–२३५
४०. महाभारतम्– आदि– ९१३

५. रघुवंशम्–जनेशभट्टाचार्य:–वि.एन–पावलिकेशन–सुव्रतपुस्तकालय–कोलकाता
६. पञ्चतन्त्रम्– M.Rk.KALE-कोलकाता वुकडिपो–विधानसरणी–कोलकाता
७. मृच्छकटिकम्– उदयचन्द्रवन्योपाध्याय–संस्कृत–बुक–डिपो–विधानसरणी–कोलकाता
८. मनुसंहिता– मानवेन्दुवन्द्योपाध्याय:– संस्कृत–पुस्तक–भाण्डार: केलकाता,
९. मित्रलाभ: –अशोककुमारवन्योपाध्याय: –श्रीबलरामप्रकाशनी–विवेकानन्दरोड–कोलकाता

–संस्कृतविभागाध्यक्षः
योगदा–सत्सङ्ग–पालपाडा–महाविद्यालयः
पूर्वमेदिनीपुरम्, पश्चिमवङ्गः,
दूरभाषः–9933121804
Email - Is-sanskrit-yspm@gmail-com

उपनिषदाम् अनुशासनं विश्वशान्तिश्च

-डॉ. भेषराजशर्मा

विंशतिशताब्द्याः साम्प्रतं पूर्वार्धम् एव व्यतीतं परं विश्वं खलु तृतीयाहवस्य कृते व्यापृतम् अस्ति। गत महायुद्धस्य भयंकराः दुष्परिणामाः अद्यपर्यन्तं दरीदृश्यन्ते, परं तान् विस्मृत्य मानवः पुनः भीषणयुद्धस्य योजनासु तत्परोऽस्ति।

अद्यत्वे भारताद् बहिःस्थं प्रत्येकं राष्ट्रं येन केनापि उपायेन निजस्वार्थं साधयितुं निगूढवक्रं राजनीतिचक्रं परिचालयतीति प्रत्यक्षम्। प्रतिराष्ट्रे भेदम् उत्पादयितुं, अपरं राष्ट्रं दुर्बलीकर्तुं नानाविधानि षड्यन्त्राणि समारभ्यन्ते । अनन्तानां प्राणिनां वधः, अपि च देशस्य चिराय उत्सादः कामं भवेत्, किन्तु मम स्वार्थसिद्धिः भवेत् इति प्रतिराष्ट्रस्य आन्तरिकी इच्छा। अद्य सर्वेः देशैः शान्तिस्तु चिकीर्षयते, परं ते तल्लाभाय न कार्यशीलाः। तस्याः प्राप्तये विविधाः संस्थाः यू० एन० ओ०, लीग आफ नेशन्सप्रभृतयः निर्मीयन्ते, समयाश्च पारिता भवन्ति, युद्धनिवारणाय शपथा अपि गृह्यन्ते, राजनैतिकनेतारः प्रत्यक्षतः अन्योन्यं सततं स्तुवन्ति, परन्तु परोक्षतः ते एव निन्दन्ति, मिथः सर्वथा न विश्वसन्ति अपि च गुप्तरूपेण 'एटमबम्ब, हाईड्रोजनबम्ब' प्रभृतीनि विध्वंसकारीणि अस्त्रशस्त्राणि अहोरात्रं विरचयन्ति, अतुलं सञ्चयं च कुर्वन्ति ।

अत्र किं कारणम्? केचन मनीषिणः अत्र कथयन्ति यत् अस्य सर्वमूलं मानवस्य पशुवृत्तिः, पारस्परिकी ईर्ष्या, द्वेषः, असन्तोषः, उत्तरोत्तरं लोलुपत्वं च कारणम्। यदा मानवजातिः एभिः दुर्गुणैः रहिता भविष्यति, तदा संसार खलु स्वर्ग भविष्यति। मानवस्तावद् दानवात् देवो भविष्यति। मानवस्य पाशविकवृत्तेर्मूले केचन जनाः "पूंजीवादम्" पश्यन्ति, साम्राज्यस्य मूलकारणमपि 'पूंजीवादम् एव मन्यन्ते। 'पूंजीवादम्'' अपाकर्तुं तस्य कारणं यन्त्रव्यापारस्य विपुलानाम् उद्योगशालानां च आमूल-चूलं विनाशनम् अनिवार्यम्। यन्त्राणि ननु पर्याप्तोत्पादनस्य महान्ति साधनानि। सत्याम् अत्युत्पत्तौ तदवस्तुविक्रयाय विपण्याः तत्कृते च साम्राज्यम् आवश्यकम्। साम्राज्यप्रसाराय पारस्परिकाः संघर्षाः समुत्पत्स्यन्ते।

अतएव आवश्यकम् इदं यत् संसारः खलु पुनः उपनिषदां पथः शरणं व्रजेत्। भौतिक दृष्टिकोणं परित्यज्य सर्वे आध्यात्मिकम् आदर्शम् अंगीकुर्युः।

साधारणं जीवनं यापयेयुः। बहुविधाः आवश्यकता न्यूनीकृत्य एव प्रलोभनं विनाशयितुं समर्थाः भवेयुः। यतः प्रलोभनस्य प्रेरणया एव अपरेषां धनधान्यं प्रदेशं च अधिगन्तुं सर्वे वाञ्छन्ति। अत्र औपनिषदः पन्थाः एव केवलम् अस्माकं शरणम्। इह जगति सुव्यवस्था स्थापनार्थं विश्वशान्त्यै च मानवसमाजम् उद्दिश्य उपनिषद् एवं समुपदिशति -

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम्॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

अतः मनुष्येण ईश्वरः न खलु कदापि विस्मर्तव्यः। तमीश्वरं सदैव मनसि ध्यात्वा तेन यत् किञ्चिदपि दत्तं तस्मिन्नेव सन्तोषं कृत्वा अनासक्तं कर्म कुर्वता मनुष्येण अस्मिन् संसारे स्थातव्यम्। यतो हि **'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः'** इति सत्यम्। कदापि अपरेषां वस्तुजातम् इत्यादि न अपहर्तव्यम्। एवं यदा प्रदेशान्तरम् अपहर्तुम् इच्छैव न सम्पत्स्यते तदा विवादस्य प्रसंग एव न उत्पत्स्यते। सर्वे देशाः स्वाधीनाः भविष्यन्ति, तदा सकलः संघर्ष एवं समाप्तिम् एष्यति। अद्य मानवेन भौतिकोन्नतेः चरमोत्कर्षः संप्राप्तः परं द्वितीये पक्षे तस्य पतनं जातम् । तेन प्रकृतिः वशीकृता, परं मनः वशीकर्तुं स न प्राभवत्। विज्ञानस्य महान्ति साधनानि लब्ध्वा तस्य पाशविकवृत्तिः सुतरां वरीवृध्यते। लौकिकेषु सुखेषु एव चरमोद्देश्यं तेन दृष्टम्। तस्य वृत्तिः बहिर्मुखी सञ्जाता। स च कामपरायणो भूत्वा ईश्वरं विस्मृतवान्। अतः यावत् पर्यन्तं मानवस्य ध्येयं भौतिक-भोगप्राप्तिः एव अस्ति, विश्वस्मिन् तावत्पर्यन्तं शान्तिः न प्रभवति। अतः शान्तिप्रियेभ्यः सुखेप्सितेभ्यः उन्नति कामेभ्यश्च जनेभ्यः भोगवासनायाः दमनम् आवश्यकं वर्तते। जगति सुव्यवस्थाये, समृद्धये, शान्तये भोगवृत्तिषु त्यागभावना च अनिवार्या अतएव उक्तम् 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा' इति। सत्यपरायणत्वं सदाचारश्चावश्यकं एव। अतएव तैत्तिरीयोपनिषदि समुपदिष्टम् 'सत्यं वद। धर्म चर। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। एवमुपासितव्यम्। एवमु चैतदुपास्यम्" इति भोगवृत्तिनिरोधः, आध्यात्मिकी अन्तर्मुखी वृत्तिः विश्वात्मभावः, सर्वेषु भूतेषु तस्य एव ईश्वरस्य दर्शनम् इत्येतानि विश्वशान्त्याः साधनानि । अतः ईशोपनिषदि सूक्तम्-

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः॥

अपि च कठोपनिषदि साधूक्तम् **'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पष्यति'**[१] (२.१.११) अन्यत्रापि उपनिषदि सुष्ठूक्तम्- **'तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती, नेतरेषाम्"** इति। अन्या उपनिषत् स्पष्टम् एव प्रतिपादयति 'नेह नानास्ति किंचन, द्वितीयाद्वै भयं भवति' इति। एवम्

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्॥

इति खलु उपनिषदाम् उत्कृष्टतमा उदात्त भावना। एवम् उपनिषत्सु आत्मदर्शनं प्रतिपादितम्। प्राणिषु आत्म-दर्शनेन मनुष्येषु पारस्परिको भेदविसंवादोः नावतिष्ठते। सर्वेषु देहेषु एकस्य एव आत्मनः अनुभूतिः जायते। मनोबुद्धि-हृदयानि, अभेद-ज्ञानेन प्रेम्णा च परिपूर्णानि जायन्ते। जातिभेदः, सम्प्रदाय-भेदः उच्चावचभेदो, हेयोपादेय- भेदः सर्वे वादाश्च नंक्ष्यन्ति 'सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै' उपनिषत्सु लभ्यमानः अयं मन्त्रः न केवलं गुरु-शिष्ययोः कृते एव अस्ति, अपितु सर्वेषां मानवानां

१. कठोपनिषद्

कृते अपि अस्ति। अतः 'वसुधैव कुटुम्बकम्' आभारणकोऽयं खलु सर्वथा परिपालनीयः। यदि सर्वे जनाः उपनिषदाम् इमां समत्वभावनां स्वीकुर्युः तर्हि इह जगति वास्तविकः साम्यवादः, सुशान्तिश्च पुनः संस्थापयितुं शक्येत।

उपनिषदां सदुपदेशानाम् आचरणेन न केवलं विश्वशान्तिः तावत् सम्भवा अपितु मानसिकी अथवा आध्यात्मिकी शान्तिः अपि खलु सम्भवा। राजकुमारो दाराशिकोहः उपनिषदम् अधिकृत्य एवं स्व-मतं व्याजहार **'उपनिषदाम् उपदेशैः एव अहं शान्ति प्राप्तुं प्राभवम्''** इति। विश्रुतः शोपन्हारमहोदयः लिखति 'संसारे उपनिषद्भ्यः साधुतरो कश्चिदपि ग्रन्थो न विद्यते। तासां स्वाध्यायः सुतरां लाभप्रदः। अयं खलु विचारम् उत्युन्नतम् उदात्त च विदधाति। मम जीवनस्य शान्तिः उपनिषद् अस्ति। मम जीवनस्य अन्तिम क्षणानां शान्तिः उपनिषद एवं भविष्यति।'' अत एव अनिवार्यम् इदं यत् उपनिषत्सु प्रतिपादितानां सदुपदेशानां जगति नितरां प्रचारो जीवने च तेषां सर्वथापरिपालनं भवेत्। तदा एवं विश्वशान्तिः सम्भवा नान्यथा।

-सहायकाचार्यः
संस्कृतविभागः, वनस्थलीविद्यापीठम्,
२१०२, अपाला -२, वनस्थलीविद्यापीठ,
निवाई, टोंक, राजस्थानम् ३०४०२२,
ई-मेल आइडी- drbheshrajsharma@gmail.com

अच्युतरायमोडकविरचिता शतकत्रयी परिचयः प्रकाशनञ्च

-डॉ. विमलेन्दु कुमार त्रिपाठी

कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे तद्देशीयं साहित्यं तद्देशीया संस्कृतिश्च स्वीयं विशिष्टं स्थानमादधाति यतोहि संस्कृतिर्तद्देशीये साहित्ये उपनिबद्धा दरीदृश्यते। तथ्यमिममुररीकृत्य विचारयामश्चेत् संस्कृतसाहित्यमन्यभाषा-साहित्यापेक्षया विस्तृतं विविधरचनाधर्मिगुणोपेतञ्चावलोक्यते। संस्कृतसाहित्यस्य सुदीर्घपरम्परायामनेकेऽऽचार्याः सञ्जाताः नैजेन पूतलेखन्या साहित्यमिदं चमत्कृतमकुर्वन्। तेष्वेवाचार्योऽच्युतरायमोडकः नासिकप्रदेशस्य पञ्चवटीति नामके ग्रामे समुत्पन्नः प्रसिद्धो विद्वानासीत्।[१] आचार्यस्यास्यपितुर्नाम नारायणः मातुर्नामान्नपूर्णा गुरोर्नाम च षष्ठिनारायण इति इतिहासग्रन्थेषु समुपलभ्यते।[२] आचार्योच्युतरायमोडकेन स्वीये भागीरथीचम्पू-काव्ये रघूत्तमाचार्योऽपि गुरुरूपेण ख्यापितोऽस्ति।[३] संस्कृतसाहित्यशास्त्रस्योद्भटविदुषोऽस्य "मोडक" इत्यस्योपाधिः प्रतिभाति। अस्योल्लेखः साहित्यसारस्य सरसामोदाख्यायां व्याख्यायामनेन स्वयमेव कृतः।[४] कदाचिद् १८३४ तमे वर्षे धराधाम परित्यज्य स्वर्गगतः।[५]

साहित्यगगनचन्द्रोऽयमाचार्योऽच्युतरायः बहूनां ग्रन्थानां रचनामकार्षीत्। न केवलं साहित्यविषयकाः ग्रन्थाः आचार्येणानेन विरचिताः। प्रत्युत दर्शनशास्त्रे विशेषतः वेदान्तदर्शनविषयकाः विविधाः ग्रन्थाः प्रणीताः।

साहित्ये अनेकेषां ग्रन्थानां प्रणयनमकारि। तेषु केचन गीतिकाव्यात्मकाः, केचन च नाटक चम्पूस्तोत्रकाव्य-काव्यशास्त्रविषयकास्सन्ति। केषाञ्चिद् ग्रन्थानामुपरि एतेनाचार्येण व्याख्यापि विहिताऽस्ति। यथा पण्डिताराजजगन्नाथविरचितस्य "भामिनीविलास" मुक्तककाव्यस्योपरि "प्रणय-प्रकाश" इत्यभिधाना टीका लिखिता। स्वप्रणीतसाहित्यशास्त्रस्य सरसामोदाख्या स्वोपज्ञा व्याख्या उपलभ्यते।[६]

'साहित्यसारम्' खरनाम्नि संवत्सरे त्रिपञ्चाशदधिकसप्तदशशततमे श्रावणमासस्य शुक्ले पक्षे दशम्यां तिथौ पञ्चवाटिकायां पूर्णमभवत्। यस्योल्लेखं साहित्यसाराख्यस्य ग्रन्थस्यान्ते आचार्योऽसौ स्वयमेव कुरुते। तद्यथा-

---

१. New Catalogus catalogouram, Edited by- V. Raghvan, Published-Madras University,1940, pp-74-96

२. मध्ययुगीनचरित्रकोश, सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव, पूना, 1937ई., पृ.6

३. New Catalogus Catalogourm, Part1- pp-74-76

४. 'इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणक्षीरार्णवविहरणश्रम्भदद्वैत्यविद्येन्दिरारमणषष्ट्युपनामक श्रीमन्नारायणशास्त्रिगुरुवर चरणारविन्दराजहंसायमानमानसेन मोडकोपनाम्नाऽच्युतशर्मणाविधार्थिनाविरचितः ।

५. संस्कृतवाङ्मयकोश (प्रथम खण्ड) श्रीधरभास्कर वर्णेकर, पृ.418

६. Bullection of the Deccan College - Research Institute, Vol-18, pp-215-220

शाकेऽग्नि बाणमुनि भूमितमवर्षे खरसमाह्वयेऽपि वत।
श्रावणसितदशमीज्ये पूर्णोऽभवत्पञ्च वाटिकायाम् ॥
साहित्यसारसरसामोदोऽयं मीतलग्न एव निशि।
हरिहरगुरुवरकृपया चिराय सर्वेष्टेदो भवतु॥[७]

साहित्यसारे अच्युतराय पदे-पदे यथावसरं विविधशास्त्राणां मतं प्रस्तूय आत्मनः सिद्धान्तं विवेचयति। वस्तुतस्तु "साहित्यसारम् विद्वत्समाजे तथा न कीर्तितं यथा कीर्तेर्योग्यतामावहति। काव्यविषयकेषु ग्रन्थेषु येषां काव्यग्रन्थानामाचार्येणानेन रचना कृता तेष्वप्रकाशितानामल्पज्ञातानामचर्चितानां शतकत्राणां सामान्यपरिचयपुरस्सरं विवेचनमस्मिन् लेखे प्रस्तूयते। काव्यस्य माहात्म्यं सहृदयाः रसिकाः सम्यग्तया जानन्ति एव यत् साधुकाव्यनिषेवणं कीर्तिप्रीत्याद्यनेकप्रयोजनानि चतुर्वर्गफलप्राप्तिं सुकुमारमतीनामपि परमानन्दसन्दोहजनकता व्युत्पत्त्याधानञ्च साधयति। अतएव सर्वेषामपि सहृदयानां काव्ये प्रवृत्तिः सञ्जायते। आचार्याच्युतरायमोदकस्य काव्यमपि सहृदयान् मोदकमिव मोदयति। साहित्यसारस्य प्रथमे धन्वन्तरिरत्ने काव्यविवेचनप्रसंगे कविः मोडकः ब्रवीति यत्- 'कौति-सुशब्दरचनां करोतीति कविः तस्य कर्मकाव्यमिति।' आचार्योऽसौ सुशब्दरचनाप्राचुर्य वर्णनचातुरी परिपूर्णञ्च काव्यं रचयति ।

आचर्येणानेन अनेकेषां काव्यग्रन्थानां प्रणयनं कृतम्। तेषु अल्पश्रुतानां शतकत्रयाणां रचनाचातुरीमभिलक्ष्य कस्तावत् तादृशः जनः यस्य मनः नानुरक्तं संजायेत्। शतकत्रये कविः शृंगारस्य, शृंगारपरकुपदेशस्य तथा च नीतेः यदुदात्तं स्वरूपं प्रस्तौति तत्र सहृदयाः एव प्रमाणम्। कमशः शतकत्रयाणां वर्णनमित्त्थं प्रस्तूयते-

आर्याशतकम्-

अच्युतराममोडक प्रणीतं १०१ पद्यानां लघुकाव्यमस्ति। कविना मोडकेन काव्यस्यास्य सुललित आर्या छन्दसि रचना कृताऽस्ति। काव्यमिदं संस्कृतसाहित्यस्येतिहासे विलक्षणं गौरवास्पदञ्च वर्तते। अत्रांगी रसः शृंगारः। कविः अच्युतरायः "आर्याशतकम्" अधोवत् आरभते-

श्रीशं वन्दे!

स्फुरणेनेष्ट वियोगं कथयिष्यत इति भियेव दक्षान्ये ।
त्यक्ते याभ्यां स्वतनू तावाद्यौ दम्पती नुमो भिन्नौ॥

कविः ग्रन्थस्यान्ते पद्यमिदं प्रस्तौति-

याभिः सह सुविलासादैहिकपारत्रिकोऽपि पुरुषार्थः।
नीतिभ्यश्च सतीभ्यो भूयस्ताभ्यो नमस्कुर्मः॥

काव्यस्यास्य अनेकानि नामानि दृष्टिपथमवतरन्ति। यथा-आर्याशतकम्, रतिमुकुलम्, नीतिमुकुलम्, रतिनीतिमुकुलरूपेण च। वस्तुतस्तु इमान्युक्त अभिधानानि आर्याशतकस्यैव सन्ति इति निश्चेतुं शक्यते।

शतककाव्येऽस्मिन् कविना मोडकेन शृंगारस्य शृंगमाजृम्भितमिति। वर्णने नैपुण्यं सहजाभिव्यक्तिश्च काव्यस्यास्योत्कृष्टतामभिव्यनक्ति।

---

७. साहित्यसारम्, अच्युतराय (लेखक), पंशीकर वासुदेव (सम्पादकः) १९०६, निर्णय सागर प्रेस, मुम्बई।

८. साहित्यसारम्, अच्युतराय (लेखक), पृ.९

९. Pratnakirti.com (विशेष विवरणम्)

शृंगारशतकम्-

काव्यस्यादौ कविना मोदकेन यद् पद्यं प्रस्तुतं तदित्थमस्ति-

भव्या निजैकसेव्या दहती चातुर्यतश्चतुर्वर्गं।
स्वस्मिन्नेव रतिमती सतीव मतिरेव जयति नीतिरपि॥

काव्यस्यान्तिमे पद्यमिदमायाति-

अणुमात्रभेदसत्त्वे वियोगभयतः सदैव संमिलतोः।
पात्वनुरागः प्रांचोरानन्दश्चाभिनवयुवयोः॥

काव्येऽस्मिन् १०३ पद्यानि अवाप्यन्ते। शतकेऽस्मिन् कविः वेदान्तदर्शनगूढतत्त्वान् शृंगारोपदेशमाध्यमेन सरलरीत्या प्रस्तौति। मोदकः विविधविषयचित्रणप्रसंगे सजीव चित्राणि चित्रयति। कविना आर्या छन्दसि काव्यमिदं निबद्धं वर्तते।

नीतिशतकम्-

अच्युतरायस्य 'नीतिशतकम्' नीतिशतपत्रम् वा मुक्तककाव्यं संस्कृतसाहित्यस्याति प्रसिद्धानुष्टुप् छन्दसि निबद्धमस्ति। काव्येऽस्मिन् १०४ पद्यान्यवाप्यन्ते। लघुकलेवर काव्यमिदं नीतिशास्त्रस्य गम्भीरतत्त्वव्याख्याने सागर इव प्रतिभाति। काव्यस्यादौ पद्यमिदं दृष्टिपथमायाति-

॥ श्रीशं वन्दे!! श्री गणेशाय नमः ॥

श्रीगौर्यालिंगितं वन्दे सुप्रसन्नं सदाशिवं ।
युक्तं गुहगणेशाभ्यां स्नु (स्तु) ते वेदैः सुरैरपि॥

हस्तलेखस्यान्तिमपुष्पियां यद् विवेचितं तदित्थमस्ति-

पाण्डुरंगाख्यहंसस्य गुरुपादाब्जशायितः।
सौरभ्यायास्तु सततं तनीतिशतपत्रकम्॥

काव्येऽस्मिन् ग्रन्थकारः नीतेः समस्तभावान् अधोलिखितशीर्षकमाध्यमेन प्रस्तौति। तद्यथा-

१. सज्जनप्रशंसा १-६ (पद्यसंख्या)
२. दुर्जननिन्दा ७-११
३. यत्नवाहउपपादनम् ११-१६
४. मूढत्वनिन्दा १७-२१
५. विद्याविघ्नतत्साधनानिच २२-२६
६. दुर्जनदुराराध्यता २७-३१
७. धननिन्दा ३२-३६
८. परस्त्रीसम्भोगनिन्दा ३७-४१
९. तारुण्यमदनिन्दा ४२-४६
१०. अभ्यासमाहात्म्यम् ४७-५१
११. अभ्यासमाहात्म्यम् ५२-५६

१२. नम्रतायाः प्रशंसा ५७-६१
१३. शान्तिस्तुति प्रशंसा ५८-६१
१४. वाणीप्रशंसा ६२-६६
१५. अविवेकस्य निन्दा विवेकस्य प्रशंसा ६७-७१
१६. कलावरप्रशंसा ७२-७६
१७. प्रमादनिन्दा ७७-८१
१८. क्रोधस्य निन्दा ८२-८६
१९. तृष्णानिन्दा ८७-९१
२०. स्वधर्मप्रशंसा ९२-९६

आत्मपरिचयः ग्रन्थसमाप्ति सूचना च (९७-१०४)

एवम्प्रकारेण कविः मोदकः नीतिशतपत्रनामके काव्ये नीतिविषयं सविस्तरं वर्णयति। आचार्योऽसौ हृदयगतभाव-मानवीयसंवेगानुभूत्यादि वर्णने सिद्धहस्तः प्रतिभाति। अच्युत कवेः उपर्युक्त विवेचिताशतकत्रयी यथाशीघ्र प्रकाश्यमाना वर्तते अतः कानिचित् पद्यानि सानुवादं काव्यरसे निष्णात सहृदयानामानन्दाय एवञ्च प्रकाशनात् प्राक् तेषां दिशा निर्देशाय प्रस्तूयन्ते-

सद्वृत्तयोः कठिनयोरुन्नतयोः सततं निकटसंस्थितयोः।
हृदयगयोरपि गुप्त्यै गुणमय्येवेति कञ्चुकी जयति।।

चोली, वैसे तो है यह कुछ नहीं लेकिन बड़ा भारी काम करती है। भाई। अब देखिए न- बड़े-बड़े, गोल, सुडौल, बड़े ही कठोर, और नुकीले और हमेशा ही साथ-साथ रहने वाले इन स्तनों को छिपाए रखने में इसका हुनर। ...भाई वाह, ...चोली की जितनी भी प्रशंसा करो कम है।

अमृतावाप्तिः क्वापि न सुधियां विम्बावलम्बमृते।
तस्मात्कथं न सुदृशो रसिकैर्विम्बाधरश्चुम्ब्यः ।।

बिना किसी विम्ब (प्रतिमा, मूर्ति) का अवलम्ब लिए बड़े से बड़े तत्त्वज्ञानियों को भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो विचारे ये रसिक-कामी क्यों न प्रेमिकाओं के अधर-विम्बों का चुम्बन किया करें। इन्हें तो उसी की चाह है अमृत की।

उरसि धृतोऽपि च हारैरलंकृतोऽप्यर्चितोऽपि चन्दनतः ।
ललनास्तत इव पिशुनः काठिन्यं नैव हा त्यजति।।

लाख हृदय पर धारणकरो, केसर और चन्दन के लेप से लेपे रखो, जिस पर भी न बन पड़े तो नौ-लक्खा हारों से सजा दो, लेकिन ना-ये युवतियों के स्तन और स्तनों के समान ये पिशुन (दुष्ट व्यक्ति-चाटुकार) अपनी कठोरता नहीं छोड़ सकते।

विद्याभ्यासे क्षणमपि रे चपला मा कुरुध्वमालस्यं ।
किमपांगैर्मुग्धानां श्रुतयोलवमपि विरम्य सेवन्ते ।।

उठो चपल विधार्थियो! युवतियों की ही आँखों से कुछ सीखो, सीखो कि अध्ययन और विद्या के उपार्जन में एक क्षण का भी आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐ भाई तुमसे भी चपल और चंचल होती हैं मृगनयनियों की आँखें। लेकिन उनकी आँखे क्या कभी आधे क्षण का विलम्ब करती हैं। कानों तक पहुँचने के अभ्यास में इस सतत् अभ्यास से ही तो आँखे 'वह' विद्या प्राप्त करती हैं कि गोल, सुडौल और बड़ी-बड़ी होकर तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य से भटका देती हैं।

अपराधोऽपि च सोढुं निर्मलहृदयस्य शक्यते रसिकैः।
किं मुग्धानामधरैः स्वकान्तदन्तस्तिरष्क्रियते॥

निर्मल हृदय वाले व्यक्ति के बड़े से बड़ा अपराध भी गुणी जन सह लेते हैं, अपराधों को नहीं गिनते, हंसकर टाल देते हैं। यही तो मुनियों की गुणज्ञता है। नवयौवना नायिकाओं के सरस अधरों को तो देखो, अभी अभी प्रियतम के जिन दाँतों ने उन्हें काट खाया है। क्या पुनः चुम्बन को उत्सुक उन्हीं दांतों का वे तिरस्कार करेंगे, कदापि नहीं।

कविः आचार्योऽच्युतरायः पण्डितराजजगन्नाथवत्- काव्यं मयाऽत्र विहितं न परस्य किंचित् इत्युद्घोषं न कुरुते तथाप्यस्य काव्यं साहित्यं च संस्कृतकाव्यसंर्वधने अद्वितीयं महात्म्यमावृणोति। तत्र विद्वदजनाः प्रमाणम्-

आपरितोषाद् विदुषां न साधुमन्ये प्रयोगविज्ञानम्।
वलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय चेतः ॥[10]

-पूर्वशोधच्छात्रः, संस्कृतविभागे,
कलासंकाये, काशी हिन्दूविश्वविद्यालये,
वाराणस्याम्, उत्तर प्रदेशः

१०. अभिज्ञानशाकुन्तलम् १/१४

वाल्मीकिरामायण की आधुनिक सन्दर्भ में प्रासंगिकता

-डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी

सम्पूर्ण भारतीय परंपरा में मनुष्य और ईश्वर को लेकर दो दृष्टियाँ हैं -एक में मनुष्य पहले है, मनुष्य ही अपने कर्तृत्व से ईश्वर हो जाता है। मनुष्य अपने संसार का नियामक है, मनुष्य स्रष्टा है ईश्वर को भी मनुष्य रचता है मनुष्य पहले है, मनुष्य है अतः ईश्वर भी है। ऋषि कहते हैं कि देवता हैं या नहीं हैं यह कौन जाना है हम रचते हैं अपने मंत्रों से उनको इसलिये वे हैं। नासदीय सूक्त में ऋषि कहते हैं -**अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेन।** देवता भी सृष्टि के बाद आये। मनुष्य अपने कर्तृत्व से ईश्वर हो जाता है। पतंजलि कहते हैं-**क्लेशकर्मविपाकाश-यैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।** वेदों के काल से लगा कर ईसा की बाद के एक हजार साल तक हमारी परंपरा में यह पहली दृष्टि प्रभावी रही है- तीन हजार साल, चार-पाँच हजार साल का हमारी सभ्यता का इतिहास । इसके बाद की जो पूरी एक सहस्राब्दी है, जो हमारे समय से भी जुड़ती है, उसमें एक दृष्टि दूसरी उभरती है जिसमें मनुष्य कुछ नहीं, जो कुछ है ईश्वर है, मनुष्य आर्तभाव से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे- ईश्वर के द्वारा उद्धार की प्रतीक्षा करे।

पहली दृष्टि मनुष्य पहले है सृष्टि का सर्वोत्तम तत्त्व है। वही देवत्व को रचता है। वही अपने कर्तृत्व से ईश्वर हो जाता है। दूसरी दृष्टि में पहले मनुष्य किंकर है दास मात्र है। पहली दृष्टि वैदिक दृष्टि है, दूसरी मध्यकालीन।

मनुष्य की सम्पूर्ण गरिमा

राम का जो सच्चा स्वरूप वाल्मीकि ने चित्रित कर दिया, जिसकी आज समाज को आवश्यकता है, वह अन्य किसी रामायण में पूरा का पूरा नहीं उतर सका। ऋषि में दृष्टि चाहिये। बाद के रामायणकार भक्त हुए, संत हुए ऋषि कोई नहीं था उनमें। ऋषि की दृष्टि ज्यादा व्यापक होती है। इसलिये वाल्मीकि ने राम का जो स्वरूप हमारे सामने रखा, उस पर विचार करना चाहिये, उससे सीखना चाहिये कि मनुष्य कैसा हो। वाल्मीकि के राम प्रकाश स्तम्भ हो सकते हैं।

वाल्मीकि ने रामायण में आदर्श मनुष्य का जीवनचरित्र प्रस्तुत किया है। यही रामायण का गौरव है। उसमें मनुष्य पहले है देवता बाद में। रवीन्द्रनाथ के शब्दों में-- 'यदि कवि वाल्मीकि मनुष्य के चरित्र का वर्णन न कर देव चरित्र का वर्णन करते, उससे अवश्य ही रामायण का गौरव कम हो जाता, उसे काव्य की दृष्टि से क्षतिग्रस्त होना पड़ता। राम के मनुष्य होने से ही राम चरित्र की इतनी महिमा हैं। ....रामायण में देवता ने पदच्युत हो कर अपने को मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य ही अपने गुणों के कारण देवता बन गया है। (प्राचीन साहित्य, पृ.४-५)

वाल्मीकि के राम का हमारे लिये सबसे बड़ा अर्थ यह है कि वे प्रजातान्त्रिक मूल्यों के प्रतीक हैं। राम और कृष्ण इन दोनों ही महापुरुषों को भारतीय जनमानस ने अपनी चेतना में इसीलिये बसाया कि वे जनतान्त्रिक हैं।

राम और रावण के चरित्र में यही अन्तर है। रावण बड़ा ज्ञानी है, पण्डित है, त्रिलोक्यविजयी है। पर वह तानाशाह है, लोकतान्त्रिक मन उसका नहीं है। रावण उपनिवेश बसाता है, विजित नगरों को ध्वस्त करता है। रोम के लोगों ने किया, जो इंग्लैंड ने किया। राम लंका जीत लेते हैं पर उपनिवेश नहीं बसाते। वे विभीषण को राज्य दे देते हैं व किष्किन्धा के शासक बालि का वध करते हैं, पर किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को दे देते हैं, अयोध्या का उपनिवेश वे लंका और किष्किन्धा को नहीं बनाते। अयोध्या वहीं है, जहाँ राम हैं। इसीलिये राम अयोध्या छोड़ कर वन के लिये निकलते हैं, तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं और राम के साथ चल देते हैं। राम के वनवास के समय अयोध्या के जन जिस शब्दावली में दशरथ और कैकेयी को धिक्कारते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वाल्मीकि जन मानस से कितने जुड़े हुए हैं।

समुद्धृतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च ।
उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः ॥
रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः ।
मूषकैः परिधावद्भिरुद्बिलैरावृत्तानि च ॥
अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च ।
प्रणष्टबलिकर्मेज्यामन्त्रहोमजपानि च ॥
दृष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च ।
अस्मत्त्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्॥

वा. रा., २.३०.१६-१८

(हम लोग भी अयोध्या को खाली करके राम के साथ चले जायेंगे। हमारे सूने मकानों और धन-संपत्ति को कैकेयी अब अपने पास ही रख ले। ये घर अब खण्डहर हो जायेंगे, इनमें धन संपत्ति के स्थान पर धूल दिखायी देगी, देवता इनको छोड़कर चले जायेंगे, इनमें चूहे और उनके बिल भरे होंगे, जल और धूम इनमें नहीं होगा, सफाई नहीं रहेगी, बलि, मन्त्र, हवन और जप इनमें नहीं हुआ करेंगे।)

इसे हम इतिहास का पहला असहयोग आन्दोलन कह सकते हैं। गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया, तब उन्होंने अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय इतिहास से कुछ उदाहरण दिये, किस तरह गाँव के जमीदार या राजा के अतिचारों के विरुद्ध आन्दोलन करते हुए लोग गाँव छोड़ कर चले जाते हैं। गाँधी जी अपने निकट के इतिहास से या आसन्न अतीत से उदाहरण देना चाहते थे। पर रामायण तो उनके असहयोग आन्दोलन का पहला उदाहरण है ही।

सत्याग्रह

एक आततायी की सत्ता सत्याग्रह के आगे हिलने लगती है। सीता और रावण के संवादों में हम यह बात देखते हैं। रावण सीता को धमकाता है, प्रलोभन देता है, मीठी मीठी बातें करते है, पैरों पर गिर पड़ता है, सीता अपने सत्य पर अडिग हैं।

वाल्मीकिरामायण में सीता और रावण के बीच संवाद के कई मार्मिक प्रसंग हैं। सबसे पहले दोनों के बीच संवाद अरण्यकाण्ड में सीताहरण के पूर्व होता है। अरण्यकाण्ड में मारीच की राम के स्वर में करुण पुकार सुन कर

चिन्तित सीता लक्ष्मण को कटुवचन सुना सुना कर राम के पास भेज देती हैं। रावण परिव्राजक का रूप धर कर सीता के पास पहुँचता है। रावण अपना परिचय देता है, अपने बारे में लम्बी चौड़ी हाँकता है, और सीता से निहोरा करने लगता है कि मेरे साथ लंका चली चलो, वहाँ पहुँच कर इस वन को भूल जाओगी (वही, ४५.२-२७)। तब सीता क्रोध में भर कर उससे कहती हैं

महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदृशं पतिम्।
महोदधिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुव्रता।।
महाबाहुं महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनम्।
नृसिंहं सिंहसंकाशमहं राममनुव्रता।।
पूर्णचन्द्राननं वीरं राजवत्सं जितेन्द्रियम्।
पृथुकीर्तिं महाबाहुमहं राममनुव्रता।।
त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामिच्छसि दुर्लभाम्।
नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा।।
पादपान् काञ्चनानूनं बहून् पश्यसि मन्दभाक्।
राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्वमिच्छसि रावण।।
क्षुभितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः।
आशीविषस्य वदनाद् द्रंष्ट्रामादातुमिच्छसि।।
मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि।
कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुमिच्छसि।।
अक्षि सूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेढि च क्षुरम्।
राघवस्य प्रियां भार्यामधिगन्तुं त्वमिच्छसि।।
अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं तर्तुमिच्छसि।
सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां तर्तुमिच्छसि।।
यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रधर्षयितुमिच्छसि।। ३७
अग्निं प्रज्ज्वलितं दृष्ट्वा वस्त्रेणाहर्तुमिच्छसि।
कल्याणवृत्तां रामस्य यो भार्यां हर्तुमिच्छसि।।
अयोमुखानां शूलानामग्रे चरितुमिच्छसि।
रामस्य सदृशीं भार्यां योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि।।
यदन्तरं सिंहशृगालयोर्वने
यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयोः
सुराग्र्यसौवीरकयोर्यदन्तरं
तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च।।
यदन्तरं काञ्चनसीसलौहयो-

र्यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः।
यदन्तरं हस्तिविडालयोर्वने
तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च॥
यदन्तरं वायसवैनतेययो-
र्यदन्तरं मुद्गु मयूरयोरपि।
यदन्तरं सारसगृध्रयोर्वने
तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च॥
तस्मिन् सहस्राक्षसमप्रभावे
रामे स्थिते कार्मुकबाणपाणौ॥
हृताऽपि तेऽहं न जरां गमिष्ये
वज्रं यथा मणिकयाऽवगीर्णम्॥

(वाल्मीकिरामायण, अरण्यकाण्ड, ४५.२९-४५)

(मैं महागिरि की तरह अकम्प्य, महेन्द्र या इन्द्र के सदृश तथा महासागर की तरह अक्षोभ्य अपने पति में अनुव्रत रहने वाली स्त्री हूँ। मैं महाबाहु महोरस्क (विशाल वक्षःस्थल वाले) सिंह की तरह विक्रान्त गति से चलने वाले, नृसिंह या मनुष्यों में सिंह, सिंह के जैसे राम में मैं अनुव्रत हूँ। मैं पूर्णचन्द्र के जैसे मुख वाले, वीर, राजपुत्र, जितेन्द्रिय, बड़ी कीर्ति वाले महाबाहु राम में अनुव्रता हूँ, तू सियार मेरे जैसी दुर्लभ सिंहिनी की कामना कर रहा है। तू मुझे छू भी नही सकता, जैसे सूर्य की प्रभा नहीं छुई जा सकती। अरे अभागे, तू बहुत सुनहरे स्वप्न देख रहा है, जो तू राघव की प्रिय पत्नी का हरण करना चाह रहा है। तू क्षुब्ध हुए मृगों के शत्रु फुर्तीले सिंह के मुख से या जहरीले नाग के मुख से उसकी डाढ़ उखाड़ना चाह रहा है। तू पर्वतश्रेष्ठ तू मन्दर को हाथ में उठा कर ले जाना चाह रहा है, तू कालकूट विष पीकर स्वस्थ होता हुआ यहाँ से जाना चाह रहा है, तू सुई से आँखें पोंछ रहा है, जीभ से छुरी को चाट रहा है, जो तू राघव की प्रिय भार्या को पाना चाह रहा है। तू गले में शिला बाँध कर तू समुद्र तैर कर पार करना चाह रहा है, तू सूर्य और चन्द्रमा दोनों को हाथ में उठा लेना चाह रहा है, जो तब राघव की प्रिय भार्या के साथ जबरजस्ती करना चाह रहा है। तू धधकती आग को कपड़े में बाँध कर ले जाना चाह रहा है, जो तू शुभ आचरण वाली राम की पत्नी का हरण करना चाह रहा है, तू तीखे शूलों के आगे चलना चाह रहा है, जो तू राम की अनूरूप पत्नी को पाना चाह रहा है।

वन में सिंह और शृगाल में जो अन्तर होता है, नाले और सागर में जो अन्तर होता है, इन्द्र और सौवीरक (घृणित व्यक्ति) में जो अन्तर होता है, राम और तेरे बीच वही अन्तर है। जो अन्तर सोने और सीसे में होता है, जो अन्तर चन्दन और कीचड़ में होता है, जो अन्तर वन में हाथी और बिलार में होता है, राम और तेरे बीच वहीं अन्तर है। जो अन्तर वायस और वैनतेय (गरुड) में होता है, जो अन्तर मुद्ग (एक मामूली चिड़िया) और मयूर में होता है, जो अन्तर वन में सारस और गीध में होता है, राम और तेरे बीच वहीं अन्तर है। तूने मेरा अपहरण कर भी लिया, तो सहस्राक्ष या इन्द्र के समान प्रभाव वाले राम जब हाथ में धनुष बाण लिये हुए हैं, तब तक मेरा बाल भी बाँका ही होगा, जैसे मामूली मोती को वज्र निगले तो वज्र का कुछ नहीं बिगड़ता।)

अरण्यकाण्ड के ५१वें सर्ग में रावण के द्वारा हरी जाती सीता उसकी भार्त्स्ना करती वाणी का जो अटूक प्रयोग करती हैं, वह एक आततायी और बलात्कारी के भार्त्स्ना किस प्रकार की जाती है इसके उदाहरण हैं। रावण जटायु की हत्या कर चुका है। वह सीता को आकाश मार्ग से ले जाता हुआ अपने भुजपाश में जकड़े हुए हैं। सीता दु:खी हैं, दीन बन गई हैं, पर रावण से वे न कोई याचना करती हैं न चिरोरी करती हैं, वे उसी तरह उसे तीर शब्दों से बींधती चली जाती हैं –

न व्यपत्रपसे नीच कर्मणाऽनेन रावण।
ज्ञात्वा विरहितां मां यो चोरयित्वा पलायसे॥
त्वयैव नूनं दुष्टात्मन् भीरुणा हर्तुमिच्छता।
ममापवाहितो भर्ता मृगरूपेण मायया।
यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽप्ययं विनिपातितः॥
परमं खलु वीर्यं ते दृश्यते राक्षसाधम।
विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया॥
ईदृशं गर्हितं कर्म कृत्वा कथं न लज्जसे।
स्त्रियाश्च हरणं नीच रहिते च परस्य च॥
कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितम्।
सुनृशंसमधर्मिष्ठं तव शौण्डीर्यमानिनः॥
धिक् ते शौर्यं च सत्त्वं च यत्त्वया कथितं तदा
कुलाक्रोशकरं लोके धिक् ते चारित्रमीदृशम्॥
किं शक्यं कर्तुमेवं हि यज्जवेनैव धावसि।
मुहूर्तमपि तिष्ठस्व न जीवन् प्रतियास्यति॥
नहि चक्षुःपथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः।
ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम्॥

(अरण्यकाण्ड, ५१.३-१०)

(हे नीच रावण, अपने इस कृत्य से तुझे लज्जा नहीं आ रही, जो तू मुझे अकेली देख कर चुरा कर भागा जा रहा है! हे दुष्टात्मन्, निश्चय ही तुझ कायर ने ही मेरा अपहरण करने की इच्छा से मृग के रूप में माया रच कर मेरे पति को अपने रास्ते से हटा दिया। यह जटायु मुझे बचाने के लिये उद्यत था, इसे भी तूने मार डाला। हे अधम राक्षस, तेरा पराक्रम तो बड़ा महान् है, जो कि तूने अपना नाम बता कर युद्ध में मुझे नहीं जीता। हे नीच, ऐसा गर्हित काम करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई–विशेष रूप से पति की अनुपस्थिति में उसकी स्त्री का अपहरण? तू जो अपने शौर्य का बड़ा बखान कर रहा है, तो तेरे इस कुत्सित, अत्यन्त नृशंस और अधर्मिष्ठ कर्म को लोग आगे चल कर बतायेंगे। धिक्कार है रे शौर्य और सत्त्व को, जिसका बखान तूने इस समय किया था। कुल पर कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को धिक्कार है। क्या ऐसा किया जाना सम्भव होगा तू तेजी से भागा ही चला जा रहा है। एक मूहूर्त के लिये ठहर जा, तो जीवित नहीं लौट पायेगा। उन दोनों राजकुमारों (राम और लक्ष्मण) के आँखों के पथ पर पड़

कर अपनी सेना के साथ तू एक मूहूर्त भी जीवित नहीं बच पायेगा।)

इसके आगे सीता राम और लक्ष्मण के शौर्य का वर्णन करते हुए रावण को चेतावनी देती है कि यदि वह उन्हें तत्काल मुक्त नहीं करेगा, तो किस प्रकार उसका सर्वनाश होने वाला है, वे कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कि किस तरह कालपाश अब तेरे गले में पड़ चुका है, और तेरे लिये नरक के द्वार खुल चुके हैं। वे रावण को याद दिलाती हैं कि किस तरह उनके वीर पति ने खर-दूषण सहित चौदह सहस्र राक्षसों को कुछ ही पलों में समाप्त कर डाला था। रावण के प्रति सीता के इन बहुत मर्मवेधी शब्दों का वर्णन करके कवि वाल्मीकि कहते हैं यह सब और इसके साथ और भी बहुत कुछ सीता रावण को सुनाती रही।

सीता ने अपने भोलेपन के कारण अनुमान नहीं किया था वे संसार के सबसे शक्तिशाली तानाशाह के शिकंजे में हैं। पर एक निरीह व्यक्ति जिसके पास और कुछ केवल उसका सत्य है सत्य की आँच में तपी हुई उसकी वाणी है, उसके सामने बड़े से बड़े तानाशाह का खोखलापन उजागर हो जाता है।

अरण्यकाण्ड के ५३ वें सर्ग में बताया गया है कि रावण लंका पहुँच कर सीता को अपना विशाल राजमहल और सारा वैभव दिखाने लगा। उसे लग रहा था कि उसके ऐश्वर्य को दे कर सीता झुक जायेगी। वह सीता को तरह तरह के प्रलोभन भी देता जा रहा था कि वह इस सारे साम्राज्य की स्वामिनी उन्हें बना देगा, उसने विस्तार से लंका की अभेद्यता का बखान किया कि यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, इसलिये सीता यह आशा बिल्कुल छोड़ दे कि उसका पति उसे बचाने के लिये यहाँ आ सकेगा। अपनी सारी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और चालाकी रावण सीता को समझाने में लगा देता है, वह उन्हें पुष्पक विमान में सैर कराने का ललाच देता है, यह भी समझाता है कि धर्म का लोप हो जायेगा - यह सोच कर मुझे स्वीकार करने में जो तुम्हें झिझक है उसे छोड़ दो, क्यों कि सकल चराचर के स्वामी को अपना स्वामी बनाने में धर्म का लोप कैसा? वह यहाँ तक कहता है कि मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारे पाँवों पर माथे रगड़ रहा हूँ, बस तुम प्रसन्न हो जाओ। अन्त में कहता है --

नेमाः शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः।
न चापि रावणः काञ्चिन्मूर्धा स्त्रीं प्रणमेत ह॥

अरण्यकाण्ड ५३.३४

(मैंने ये खोखली बातें खाली खाली डींग मारते हुए नहीं कहीं है, और रावण किसी स्त्री को यों मस्तक से प्रणाम नहीं किया करता।)

यह चेतावनी भी है, धमकी भी है और अनुरोध भी है। इतना सब करके रावण समझता है अब तो सीता मेरी हो गई - **ममेयमिति मन्यते** (५३.३५)। सीता फिर उसे वही सधा हुआ उत्तर देती हैं कि यदि तूने प्रत्यक्ष मेरा हरण किया होता, तो जैसे जनस्थान में खर आदि धराशायी हो गये ऐसे ही संग्राम में तू भी धराशायी हो चुका होता। वो फिर और भी विश्वास के साथ राम के अपरितुलित शौर्य का वर्णन कर के रावण को चेताती हैं और अन्त में कहती हैं -

इदं शरीरं निःसंज्ञं बन्ध वा घातयस्व वा।
नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस।

(अरण्यकाण्ड, ५४.१९)

(मेरे इस शरीर में कोई चेतना है ही नहीं। इसे तू चाहे बाँध या मार डाला, हे राक्षस यह शरीर मेरे लिये रक्षणीय नहीं है।)

इसके बाद सीता को अब और कुछ नहीं कहना– यह कह कर मौन रह जाती हैं। रावण अब उन्हें चेतावनी देता है कि बारह महीने के भीतर यदि तुम अपने आपको मेरे लिये समर्पित नहीं कर दोगी, तो मेरे रसोइये प्रातराश (नाश्ते) के लिये तुम्हें काट डालेगें।

रावण सीता को ललचाने के लिये यह भी कहने लगा कि सारी धरती जीत कर मैं तुम्हारे पिता जनक को दे दूंगा। राम के बारे में वह कहता है कि हतश्री भी और वन में रहने वाला वह अब जीवित होगा भी या नही क्या पता।

उन्नीसवें सर्ग में सीता रावण को उत्तर देती हैं --

तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता।
वर्तय मनो मत्तः स्वजने क्रियतां मनः॥
न मां प्रार्थयितुं युक्तस्त्वं सिद्धिमिव पापकृत्
अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितम्॥

सुन्दरकाण्ड, १९.३-४

(शुचिस्मिता सीता ने तिनके की ओट रख कर कहा तू मेरी ओर से अपना मन लौटा ले, अपने स्वजन (अपनी रानियों) में मन लगा। जैसे पापी सिद्धि को चाहे उस तरह तेरा मेरी कामना करना उचित नहीं है। मैं राम की एक पत्नी हूँ, मैं कोई भी निन्दनीय अकार्य नहीं करूँगीं।)

आगे सीता का एक एक वाक्य नीति और धर्म के मर्मज्ञ के रूप में उन्हें स्थापित करता है। वे पराई स्त्री की कामना करने से होने वाले विनाश का सारगर्भित वर्णन करती हैं।

फिर अपना अकम्प्य निश्चय वे इस प्रकार व्यक्त करती हैं -

शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा।
अन्योन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा॥
उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्।
कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्॥
अहमौपयिकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः।
व्रतस्नातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मनः॥

(सुन्दरकाण्ड १९.१४-१६)

(मुझे ऐश्वर्य और धन से नहीं ललचाया जा सकता। मैं राघव से ऐसे ही एकमेक हूँ, जैसे सूर्य से उसकी आभा एक होकर रहती है। उन लोकनाथ राम की भुजा का आश्रय लेने के बाद मैं भला कैसे किसी और की भुजा का आश्रय ले सकती हूँ? मैं उन वसुधापति राम के लिये उसीप्रकार भार्या हूँ जैसे ज्ञानी विधिवत् स्नातक बन चुके विप्र के लिये उसकी विद्या होती है।)

सीता रावण को हर तरह से ऊँच नीच समझाती हैं, बार बार राम के दुराधर्ष पराक्रम और उसके कारण होने वाले सर्वनाश का चित्र उसके सामने खींचती हैं। वे कहती हैं कि राम तुझे छोड़ेंगे नहीं और उनसे बच कर तू कहीं न जा सकेगा। उनका अटूट धैर्य और नीतिज्ञता उनके एक एक वाक्य झलकती है। रावण उनकी बातों को बचकानी समझ कर हँसी में उड़ाता जाता है। फिर सीता कहती हैं–

न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया।
शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुना शार्दूलयोरिव॥

(सुन्दरकाण्ड १९.२७)

(राम और लक्ष्मण की गन्ध भी तुझे लग गई, तो तू उनके आगे टिक नहीं पायेगा, जैसे कुत्ता सिंह के आगे नहीं टिक पाता)।

सीता का इन विस्तृत संवादों में कहीं कहीं भयकातरता भी है, पर हर बार अपनी वाणी के तप और तेज के द्वारा वे उससे उबरती हैं। भय से उबर कर रावण को निरन्तर चुनौती देते रहने का अदम्य साहस उनमें है। उनका हर संवाद इस आशा के साथ समाप्त होता है राम अवश्य यहाँ तक आयेंगे और इस अनाचार का अंत करेंगे।

अगले ही सर्ग में सीता और भी प्रखर और उद्दीप्त स्वर में रावण से बात करती हैं। रावण फिर एक बार जब सीता को तरह तरह से प्रलोभन देता है फिर डराता धमकाता है, तो सीता उस सबके उत्तर में उसे डाँटती हुई कहती हैं –

राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः।
उक्तवानसि यत् पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे॥
यथा दृप्तश्च मातङ्गः शशश्च सहितौ वने।
तथा द्विरदवद् रामस्त्वं नीच शशवत् स्मृतः॥
स त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे।
चक्षुषो विषयं तस्य न यावदुपच्छसि॥
इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले।
क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्यं निरीक्षतः॥
तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च।
कथं व्यवहरतो मां ते न जिह्वा पाप शीर्यते॥
असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्।
न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्हतेजसा।
नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः।
विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः॥
शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च।
अपोह्य रामं कस्माच्चिद् दारचौर्यं त्वया कृतम्॥

(सुन्दरकाण्ड, २०.१५-२२)

(जैसे वन में एक दृप्त गजराज और एक खरगोश युद्ध के लिये आमने सामने आ जायें, उस तरह से हे नीच, तू राम के सामने एक खरगोश की तरह है। इक्ष्वाकुनाथ राम का तिरस्कार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती! तू जब तक उनकी आँखों के आगे नहीं पड़ जाता, तब तक चाहे जितना बक ले। हे अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर, पाप से भरी काली पीली आँखे धरती पर क्यों नहीं टपक गईं? मैं उन धर्मात्मा राम की पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूँ। हे पापी! मुझ से पाप की बातें करते हुए तेरी जिह्वा टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जातीं? हे रावण, मेरा तेज ही तुझे राख कर सकता है, पर राम का इसके लिये की सन्देश मेरे पास नहीं है, एक तो इसलिये और दूसरे अपनी तपश्चर्या के व्रत का पालन करने के लिये मैं तुझे भस्म नहीं करूँगीं। मैं धीमान् राम की भार्या हूँ, तुझमें यह शक्ति थी ही नहीं कि मुझे हर सकता, यह तो तेरा वध राम के हाथों होना है, इसलिये विधाता ने मेरे अपहरण का विधान रच दिया। तब बनता तो बड़ा शूरवीर है, और कुबेर जैसे देवता का भाई भी तू है। तो राम को धोखे से दूर हटा कर उनकी पत्नी को चुराने का काम तूने कैसे कर डाला?)

वाल्मीकि की रामायण तथा उनका अनुगमन करने वाले रचनाकारों की कृतियों में रावण सीता के आगे एक जोकर बन कर रह जाता है। सीता-रावण-संवाद से हम यह समझ सकते हैं कि दुनिया का बड़ा से बड़ा तानाशाह भी सृष्टि के नाटक में एक भोंडा जोकर बन कर रह जाता है। जब उसकी सचाई उसे सत्य के उजले दर्पण में दिखा दी जाती है तो वह स्तब्ध रह जाता है, भले ही वह हिटलर ही क्यों न हो।

सीता-रावण-संवाद और अपहृत सीता के व्यवहार को हम अपने इतिहास के पहले सत्याग्रह का जीता जागता उदाहरण मान सकते हैं। सीता अपने सत्य पर अडिग रहती हैं, और उनका विश्वास है कि उनका सत्य उनकी रक्षा करता रहेगा। इस अर्थ में सीता-रावण-संवाद एक अनवरत चलने वाला प्रसंग है जो अभी भी जारी है। क्रूरता और पाप के बीच, मिथ्या और सत्य के बीच होने वाली हर बहस एक सीता-रावण- संवाद है।

स्त्रीविमर्श

वाल्मीकि रामायण में सीता के अतिरिक्त जिन स्त्रीपात्रों का चित्रण है, वे भी आज की स्त्री के लिये मनस्विता और स्वाभिमान का सन्देश देती हैं। ये स्त्रियाँ है - कैकेयी, अहल्या और शबरी।

वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की समुन्नत स्थिति थी। ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कतिपय स्त्रियों का ऋषि के रूप में उल्लेख है। ऋषि होने का अर्थ अपनी प्रज्ञा की सक्रियता से समाज में सार्थक हस्तक्षेप के लिये स्वाधीन होना भी है। जिन महिला ऋषियों का उल्लेख यहाँ किया गया है, उनमें से कुछ बाद में ब्रह्मवादिनी हो गईं। ब्रह्मवादिनी बुद्धिजीवी महिला है, जो वाद या खुली बहस में शिरकत कर सकती है, शास्त्र रच सकती है या धर्मोपदेश कर सकती है। ऋग्वेद में ऐसी अनेक महिलाओं का उल्लेख है, जो पुरुषों के साथ सहज रूप में युद्ध में शरीक होती हैं। स्त्री का हथियार उठाना यहाँ उसका एक स्वैच्छिक कर्म है, इसमें न कोई अनहोनी बात है, न लड़ाई में शामिल होने के लिये उसे मजबूर ही किया गया है।

स्त्री स्वाधीन मन के साथ ही जन्म लेती है। पुरुष या समाज उसकी स्वाधीनता को अक्षुण्ण रहने दे - यह भी संभव है; और जैसा होता रहा है, यह भी कि अपनी वर्जनाओं, पाबंदियों और जड़ नैतिक मान्यताओं के तहत उसकी स्वाधीनता का वह हनन करता जाये। इस दृष्टि से तीन तरह की स्त्रियाँ संस्कृत साहित्य में देखी जा

सकती हैं – एक तो वे जिन्होंने स्वाधीनता को एक मूल्य की तरह आत्मसात् करके उसे अपने जीवन में चरितार्थ किया; दूसरी वे जिन्हें इस मूल्य को हासिल करने के लिये संघर्ष करना पड़ा और उसकी कीमत चुकानी पड़ी; तीसरी वे जिनके लिये स्वाधीनता एक सपना बन कर रह गया। यदि वाल्मीकि की रामायण से तीनों के उदाहरण देने हो, तो पहले का उदाहरण कैकेयी, दूसरे का सीता, तारा, मंदोदरी और अहल्या; तथा तीसरे का उदाहरण कौसल्या, सुमित्रा आदि बहुसंख्य नारियाँ हैं।

कैकेयी के जैसी स्वाधीन मन वाली तथा स्वाधीनता के मूल्य को सत्यापित करने वाली स्त्री रामायण में तो दूसरी नहीं है। वाल्मीकि ने जितनी रामायण की कथा बताई है, उसी को ध्यान में रखें, तब इस कथन की सचाई समझी जा सकेगी। कैकेयी विश्पला, मुगलानी, रुशमा आदि वैदिक काल की नारियों की तरह युद्ध के मैदान में दशरथ के साथ उतरी थी। वाल्मीकि के अनुसार युद्ध में दशरथ घायल हो कर मरणासन्न हो गये, तो कैकेयी उनके प्राण बचाने के लिये उन्हें युद्धभूमि से उठा लाई।

कैकेयी के इस असाधारण साहस और शौर्य के कारण लोककथाओं में यह कल्पना की गई कि दशरथ के रथ का एक पहिया निकल गया था, उसे कैकेयी अपनी एक अंगुलि में पिरो कर अंगुलि से पहिये और रथ को तब तक सँभाले रही, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो गया। वाल्मीकि में ऐसी हास्यास्पद स्तर की कल्पना करके कैकेयी को अतिमानवीय नहीं बताया गया। वह परम सुन्दरी है, बुद्धिमती और भोली भी है, पर उतनी ही साहसी और शूर भी है। वह चलते संग्राम के बीच अकेली युद्धभूमि में जा कर अपने मरणासन्न पति को उठा कर लाने से नहीं डरती।

दशरथ इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कैकेयी से दो वर माँगने के लिये कहा। कैकेयी ने कई साल बाद राम के ऐन राज्याभिषेक की तैयारी के मौके पर ये वर माँगे – इसमें न चालाकी है, न मौकापरस्ती; यह दशरथ को उनकी ऐतिहासिक भूल के लिये दिया गया दंड अवश्य है। वाल्मीकि बताते हैं कि दशरथ ने कैकेयी के साथ विवाह राज्यशुल्क दे कर किया था, अर्थात् उन्होंने कैकेयी के पिता को वचन दिया था कि उनकी लड़की से यदि लड़का होगा, तो अयोध्या का राजपद उसी को दिया जायेगा। इस बात को कैकेयी जानती थी, इस बात को राम भी उस समय जानते थे जब उनके राज्याभिषेक के लिये तैयारियां की जा रहीं थीं। तभी तो वे कैकेयी के वर की बात पता चलते ही वे वन जाने के लिये इस तरह तैयार हुए जैसे मन से एक बोझ हट गया हो। जिन पिता ने यह आज्ञा दी थी कि कल से राजपद तुम्हें सँभालना है, उन्हीं की ओर से यह आज्ञा भी राम ने सुनी कि तुम्हें तुरन्त वन जाना है। दशरथ के मन में राम के लिये मोह था, प्रजा की इच्छाओं की परवाह थी, वे कैकेयराज को दिये वचन पर सुविधा के साथ लीपापोती कर सकते थे, और उन्होंने राम को समझा बुझा कर राजपद स्वीकार कर लेने की साजिश में शामिल भी कर लिया था।

कैकेयी को राज्यशुल्क की बात विदित है, पर वह राज्यशुल्क का स्मरण दिला कर दशरथ से वरदान नहीं माँगती। राज्यशुल्क एक तरह की सौदेबाजी थी। कैकेयी अपने आप को उसमें लिप्त नहीं करती। उसने युद्ध में दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, उससे प्रसन्न हो कर दशरथ ने उससे जो दो वर माँगनेको कहा था। वह उनको उनके वचन की याद दिलाती है।

मन्थरा कैकेयी को राज्यशुल्क की बात का स्मरण नहीं कराती। कैकेयी के महल के भीतर यह एक खुला रहस्य है। इसीलिये कैकेयी मन्थरा के बहकावे में आ कर यह नहीं कहती है राजपद पर तो ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता ही है, मेरे बेटे को राजा बनने का अधिकार है ही कहाँ। कैकेयी जानती है कि दशरथ के द्वारा उसके विवाह के समय दिये गये वचन के अनुसार अयोध्या के राजपद का अधिकारी उसका पुत्र है, राम नहीं। पर वह भी दशरथ की तरह इस बात को उठाना नहीं चाहती।

दशरथ यदि अपने मन में छिपे चोर के कारण भरत के ननिहाल भेज कर जल्दबाजी राम के राज्याभिषेक की तैयारियाँ न करते, वे कैकेयी को विश्वास में ले लेते कि वे प्रजा की इच्छा और राज्य की परम्परा का ध्यान रखते हुए राम को राजा बनाना चाहते हैं, तो कैकेयी अपने चरित्र का दूसरा रूप प्रकट करती ही नहीं।

अपनी सारी मनस्विता, स्त्री के दीप्त अभिमान और बुद्धिमत्ता के होते हुए भी कैकेयी से अपने भोलेपन के कारण एक चूक हुई। वह अपने बेटे भरत को ही सही नहीं समझ सकी। उसे इस बात का आभास ही न था कि भरत अपने बड़े भाई राम की ही तरह राज्यसुख से सर्वथा निःस्पृह हैं। उसे लगा कि भरत तो खुशी खुशी सहज भाव से राजपद के लिये तैयार हो ही जायेगा। इस भूल से कैकेयी के चरित्र पर जो कलंक लग गया, रामकथा की आवृत्तियों और विवृतियों में उसी की स्मृतियाँ सँजोई जाती रहीं, कैकेयी के चरित्र की गरिमा और महनीयता को भुला दिया गया। भक्तिकाल के कवियों ने अपने रामायणकाव्यों में कतिपय पात्रों के मुख से कैकेयी की भरपूर निन्दा करवाई है। इसके कारण कैकेयी की एक विकृत छवि ही समाज के सामने बनी रही। पर यह नहीं भुलाया जाना चाहिये कैकेयी स्त्री के दर्प और स्वाभिमान की एक प्रतीक भी है।

इन्द्र ने अहल्या को इस तरह रिझाना शुरू किया कि अहल्या अपने भीतर के कौतुक के कारण उससे समागम के लिये तैयार हो गई। अहल्या और इन्द्र मिले, अहल्या तुष्ट हुई। इसके बाद गौतम ऋषि इन्द्र और अहल्या को शाप देते हैं। अहल्या के लिये शाप यह था –

इह वर्षसहस्राणि बहूनि त्वं निवसिष्यसि।
वायुभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी।
अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि॥
अथ चैद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः
आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि॥
तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता।
मत्सकाशे मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि॥

(वही, १.४७.२८-३२)

(तू अनेक सहस्र वर्षों तक केवल हवा पीकर निराहार रह कर तप करती हुई भस्म की शय्या पर शयन करती हुई यहाँ रहेगी। तू इस आश्रम में सारे प्राणियों के लिये अदर्शनीय हो जायेगी। फिर जब इस घोर वन में दशरथ के पुत्र पराक्रमी राम आयेंगे, तो उनका आतिथ्य कर के तू लोभ और मोह से रहित हो कर पवित्र हो जायेगी। फिर तू मुझ से आनन्द के साथ मिलेगी और अपने सहज रूप में धारण कर लेगी।)

यहाँ यह स्मरणीय है कि गौतम ऋषि अहल्या को पत्थर होने का शाप नहीं देते।

वाल्मीकि कहते हैं-यह कह कर महामुनि गौतम सिद्धचारण सेवित हिमालय के शिर पर जा कर तप करने लगे।

इस प्रसंग में तीन बातें ध्यान रखने की हैं -अहल्या ने अपनी चूक पर न तो कोई सफाई दी, न वह गौतम ऋषि के सामने क्षमाप्रार्थना के साथ गिड़गिड़ाई ही, न उसने शापमुक्ति का उपाय ही पूछा। गौतम ने शाप भी दिया, शाप मुक्ति कैसे कब हो जायेगी यह भी स्वयं ही वे बता गये। अन्तिम बात यह है कि गौतम का शाप अहल्या का सामाजिक बहिष्कार है। उन्होंने अहल्या को पत्थर बन जाने का शाप नहीं दिया, और न वाल्मीकि रामायण में यह कहीं कहा गया है कि अहल्या शिला या पत्थर बन गई। अध्यात्म रामायण के गलत अनुवाद से यह भ्रांति चल पड़ी कि अहल्या पत्थर बन गई थी।

गौतम स्वयं धर्मशास्त्रकार हैं। उनके नामसे गौतमधर्मसूत्र मिलता है। अपनी धर्मपत्नी को वे जो शाप दे रहे हैं, वह धर्मशास्त्र की मर्यादाओं के विरुद्ध है। पत्नी यदि कोई अपराध कर बैठती है, तो धर्मशास्त्र में उसे दण्डित करने के लिये अधिवेदन की व्यवस्था है। अधिवेदन आंशिक तलाक है। इसमें पति पत्नी को अपने से अलग कर देता है। यदि पत्नी से मामूली चूक हुई है, तो उसे अलग कक्ष उसी घर में रहने दिया जाता है। और गंभीर चूक है, तो अलग भवन में उसके रहने की व्यवस्था की जाती है, पर पत्नी के भरण पोषण का, योगक्षेम के वहन का जो दायित्व है वह पति का बना रहता है, यदि अपराध और भी यदि गंभीर है तो पति पत्नी को उसके माता पिता के घर छोड़ आता है।

विश्वामित्र राम से कहते हैं कि हे महातेजस्वी, आओ इस आश्रम में जाओ, और देवरूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। राम आश्रम में भीतर जाते हैं -

ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम्।
लौकेरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरैः॥१३
प्रयत्नान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव।

(राम ने उस कुटीर में जाकर महाभागा अहल्या को देखा। तपस्या से उसकी आभा तमक रही थी। वह सुर या असुर तथा सारे संसार के लोगों के लिये दुर्निरीक्ष्य बन गई थी। वह विधाता के द्वारा प्रयत्न कर के रची गई दिव्य मायामयी रचना लगती थी।

वाल्मीकि एकान्तवासिनी परित्यक्ता अहल्या को विश्वामित्र के मुख से देवरूपिणी तथा महाभागा कहलवा रहे हैं, यह नहीं कहलवा रहे हैं कि वह स्त्री शिला बन गई है, उसका उद्धार करो।

अहल्या ने इतने वर्षों में अपनी साधना और तपस्या से ऐसा तेज धारण कर लिया है कि लोग उसकी ओर आँख उठा कर न देख सकें। इसके आगे कवि वाल्मीकि ने अहल्या के दिव्य आभामय रूप का जो जो वर्णन किया है उसमें सौन्दर्य, सत्य और शिव समवेत हो गये हैं।

धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्तामग्निशिखामिव॥
सतुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव।
मध्येऽम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव॥१५

सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह।
त्रयाणामपि लोकानां यावद्रामस्य दर्शनम्॥ १६

(वह दहकती हुई लपट की तरह थी, जो धुएँ से घिरी हो। कोहरे से घिरी पूर्ण चंद्र की प्रभा की तरह, वह सूर्य की दुराधर्ष दीप्त प्रभा की तरह लग रही थी। वह गौतम के वाक्य से राम के दर्शन तक तीनों लोकों के लिये दुर्निरीक्ष्य बन गई थी।) राम ने अहल्या का अपने चरणों से स्पर्श नहीं किया, उल्टे स्वयं राम और लक्ष्मण दोनों ने उसे मातृतुल्या मान कर उसके पाँव पकड़ लिये। अहल्या ने भी यह नहीं कहा कि मुझ पापिनी के पाँव क्यों पकड़ रहे हैं। गौतम ऋषि के वचन का स्मरण करके उसने दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। उन्हें पाँव धोने का जल दिया, अर्घ्य दिया। राम ने भी विधिपूर्वक उसका आतिथ्य स्वीकार किया। देवताओं ने दुन्दुभि या नगाड़े के घोष के साथ अहल्या पर फूल बरसाये, और उसका पूजन किया।

राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा।
स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा च तौ॥१७
पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकारसुसमाहिता।
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा॥१८॥
पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद्देवदुन्दुभिनिःस्वनैः।
गन्धर्वाप्सरसां चापि महानासीत् समागमः॥१९॥
साधु साध्विति देवास्तामहल्यां समपूजयन्।
तपोबलविशुद्धाङ्गीं गौतमस्य वशानुगाम्॥२०

अहल्या स्वयं नहीं गई गौतम के पास। गौतम ही आये, जब उसका सामाजिक बहिष्कार समाप्त हो गया।

गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी।
रामं सम्पूज्य विधिवत् तपस्तेपे महातपाः॥ २१

वाल्मीकि रामायण से जो बात सामने आती है वह यही है कि अहल्या का उद्धार राम ने कर दिया – ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। राम ने उन लोगों का उद्धार अवश्य किया, जिन्होंने अहल्या को त्याज्य मान लिया था, सामाजिक बहिष्कार उसका किया था।

शतानन्द इसी अहल्या के पुत्र हैं, वे राजा जनक से पुरोहित हैं। वे मिथिला में राम से पूछते हैं --

अपि ते राम महातेजो मम माता यशस्विनी।
वन्यैरुपाहरत् पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम्॥

(हे महातेजस्वी राम, मेरी यशस्विनी माता ने सब देहधारियों के लिये पूजा के योग्य तुम्हारा वन के फल-फूलों से (यथोचित) सत्कार तो कर दिया था न?)

यह ऋषि वाल्मीकि की कविता है। एक एक शब्द यहां महत्त्वपूर्ण तथा बहुत सारे अभिप्राय खोलने वाला है। शतानन्द के मन में अपनी माता के लिय बड़ी चिन्ता थी। अचानक यह जान कर कि उनकी माता का सामाजिक बहिष्कार राम के कारण समाप्त हो गया, उनके पिता घर लौट आये, और माता अहल्या के साथ फिर से रहने लग गये – और यह सब राम के कारण हो सका, तो शतानन्द आनन्द से विह्वल हैं। शतानन्द के शब्द यहाँ माननीय

और विचारणीय हैं। वे अपनी माता को यशस्विनी कहते हैं। एक स्त्री के साथ जोर जबरजस्ती हो जाय, तो हमारे समाज में उसे कलंकिनी कहा जाता है, उसका अपराध हो या न हो, जो पुरुष अपराध या बलात्कार करता है, वह तो यशस्वी ही बना रहता है। शतानन्द अपनी माँ को कलंकिनी नहीं कह रहे, वे जानते हैं कि माता का अपराध भी ऐसा नहीं है जिसके लिये उसे लांछित और प्रतारित किया जाये। कलंकी तो इन्द्र है, जिसने मेरी माता के प्रति ऐसा आचरण किया।

वाल्मीकि की शबरी मनस्विनी और योगिनी है वह अपने स्त्री होने के कारण हीनता की कोई बात ही नहीं करती, ऊँची जाति में जन्म न लेने की कुण्ठा भी उसमें नहीं है। शबरी के द्वारा बेर खिलाने के प्रसंग का कोई वर्णन इन्होंने अपनी रामायण में नहीं किया।

शबरी के चरित्र पर विचार करते हैं। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग का अर्थ चांडाल भी होता है। यह एक परम्परा है जिसमें कोई अन्त्यज ऋषि बन सकता है। वाल्मीकि के विषय में नाभादास कहते हैं कि भीलों के परिवार में वे पले, भीलनी से उनका विवाह हुआ।

ऋषि वर्णव्यवस्था के बाहर होते हैं, वे चेतना के उदात्त धरातल पर स्थित रहते हैं। उनकी चेतना विश्व से एकाकार हो जाती है। इसीलिये सारे ऋषियों के आश्रम में पशु वैर भाव भूल जाते हैं, पक्षी सदा आनंद से चहकते हैं, पेड़ पौधे फलते फूलते रहते हैं। ऋषियों के पुण्य से धरती सुवासित हो जाती है। वाल्मीकि कहते हैं कि मतंग ऋषि के शिष्य समिधा या यज्ञीय काष्ठ वन से ले कर आते, तो घाम में उनके देह से पसीने की बूंदें धरती पर गिरतीं। वे बूंदें सुगंधित फूल बन कर उग जातीं। वे फूल सदा खिले रहते थे। मतंग वन में ऐसे सुगंधित फूलों का पूरा का पूरा वन बन गया था, जो मतंगवन कहा जाता था। शबरी मतंग ऋषि की परिचारिका थी, उसे मंतग ऋषि ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह इस सुगंधित वन को बचाये रहे।

तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः।
ये प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात् स्वेदबिन्दवः॥
तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा।
स्वेदबिन्दु समुत्थानि न विनश्यन्ति राघव॥

(वा.रा., सुन्दरकाण्ड, ६९.१७-१८)

राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुँचते हैं। वह इन्हीं की प्रतीक्षा कर रही होती है, क्योंकि मतंग मुनि उससे कह गये थे कि रघुवंश के राम तुम्हारे पास आयेंगे। उनसे मिलकर और उनको मार्ग बता कर ही तुम देह त्यागना।

यहाँ शबरी को श्रमणी, सिद्धा और तपस्विनी कहा गया है। वह शबर जाति की थी और मुनि मतंग की सेवा करती थी, पर अपने तपोबल से सिद्धा और तपस्विनी के रूप में जानी जाती थी। राम और लक्ष्मण को आया देख कर उठी और उनके पैर पकड़ लिये। राम इस सिद्धा तपस्विनी श्रमणी शबरी से पूछते हैं कि आपकी तपस्या कैसी चल रही है। तप में कोई विघ्न तो नहीं है। (वही, ७०.६-७, पृ. ३८७)

शबरी बताती है कि मैं आपकी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। मैंने आपके लिये इस पंपा सरोवर के किनारे उगने वाली वन की अनेक वस्तुएँ एकत्र कर रखी हैं -

मया तु विविधं वन्यं सञ्चितं पुरुषर्षभ।
तवार्थे पुरुषव्याघ्र पम्पायास्तीरसम्भवम्॥

(वही, ७०.१३, पृ. ३८७)

राम ने 'विज्ञान में अबहिष्कृत' शबरी से कहा कि तुमने जो वन संवर्धित किया है, उसे हम देखना चाहते हैं। यहाँ शबरी को विज्ञान में अबहिष्कृत अर्थात् तरह तरह की शिल्प, शास्त्र और कलाएँ जानने वाली– कहा गया है।

इसके बाद वाल्मीकि कहते हैं – **शबरी दर्शयामास तावुभौ तद्वनं महत्** (वही, ७०.१६, पृ. ३८७) – शबरी ने अपनी वह विस्तीर्ण वन दोनों भाइयों को दिखाया। उसने कहा कि यह मतंग वन है।

शबरी अपने वन में लगाये हुए तरह तरह के फल उन्हें अर्पित करती है, पर इस प्रसंग का मात्र एक पंक्ति में उल्लेख वाल्मीकि ने किया है। राम ने शबरी के दिये फल खाये, शबरी ने चुन चुन कर या चख चख कर उन्हें वे फल खिलाये – ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। राम को सुग्रीव के निवास का रास्ता बता कर शबरी उनसे विदा लेती है और जलती चिता में प्रवेश कर देह का त्याग कर स्वर्गवासी हो जाती है।

अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने।
ज्वलत्पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगाम सा॥

वही, ७०.२६, पृ. ३८८

वाल्मीकि रामायण में शबरी का जो चरित्र है, उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है। उसे सिद्धा और श्रमणी कहा गया है। शबरी ज्ञान-विज्ञान से संपन्न है, वन की रक्षा करती है, मतंग मुनि के प्रति श्रद्धाभक्ति का भाव उसके मन में है – इस तरह वह ज्ञानी, कर्मनिष्ठ और भक्त तीनों एक साथ है। शबरी के द्वारा राम को बेर खिलाने या जूठे बेर खिलाने का कोई प्रसंग वाल्मीकिरामायण में नहीं है।

संवेदनशालीता करुणा का महाभाव

रामायण मानवीयता की महती कविता है। हनूमान् जब सीता से अशोकवाटिका में मिल कर आते हैं और राम को सीता का संदेश बताते हैं, तो राम समझ नहीं पाते कि हनुमान् का वे बदले में क्या उपकार कर सकते हैं। पर तुरन्त वे सँभल जाते हैं और कहते हैं कि हे हरि (वानर) तुमने जो मेरा उपकार किया, वह मेरे ही शरीर के भीतर जीर्ण हो जाय, क्यों कि जो व्यक्ति उपकारी के प्रत्युपकार करने की बात करता है, वह यह मानता है कि उपकारी पर भी तो कभी विपत्ति आयेगी–

मय्येव जीर्णतां यातु यत् त्वयोपकृतं हरे।
नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाङ्क्षति॥

जीर्ण होने का अर्थ है पच जाना। राम यह कह रहे हैं कि तुमने जो उपकार किया उसकी याद चाना में पक सदा बनी रहेगी, पर उसके बदले तुम्हारे लिये मुझे कुछ करना है – यह मैं नहीं सोचूँगा।

यह संवेदनशीलता और मानवीयता की पराकाष्ठा है। आमतौर पर यदि कोई हमारा उपकार करता है तो हम सोचते हैं कि बदले में हम भी उसका उपकार करेंगे। हम यह भूल जाते हैं कि उपकार करने वाले के लिये प्रत्युपकार करने की बात मन में आते हैं हम अनजाने में यह भी सोच बैठते हैं, मैं जिस तरह विपत्ति में पड़ा, या मुझे इस व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ी, उसी तरह इस पर भी विपत् आयेगी, तो मैं इसकी सहायता कर दूंगा। हम अपने

उपकारी से प्रेम नहीं करते, हम उपकार का बदला प्रत्युपकार कर के चुका देना चाहते हैं। वाल्मीकि रामायण की परम्परा में रामलीला के लिये संस्कृत में एक नाटक तैयार किया गया जिसका नाम है हनुमन्नाटक। यह बहुत पुराना नाटक है और यह माना जाता है कि हनुमान जी ने इसे रचा है। इसमें एक प्रसंग आता है। लक्ष्मण मेघनाद से बाण से घायल मूर्च्छित से हैं। संजीवनी बूटी से उनकी चेतना लौटती है और उने पूछा जाता है कि कैसा लग रहा है, तो वे कहते हैं –

ईशन्मात्रमहं वेद्मि स्फुटं यौ वेत्ति राघवः।
वेदना राघवेन्द्रस्य केवलं व्रणिनो वयम्।

(मैं तो बहुत थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ, बड़े भाई राघव सारा जानते हैं। हम तो केवल घाव खाते हैं, वेदना तो राघवेन्द्र को होती है।)

गीतावली में तुलसी ने इसी भाव को लेकर सुन्दर पद रचा है–
हृदय घाउ मेरे, पीर रघुवीरै। (गीतावली, लंकाकाण्ड पद –१५)

राम का मन जिस तरह अयोध्या के लोगों से अपने परिवार जनों से तथा सुहृज्जनों से एकाकार है, उसी तरह धरती के सौन्दर्य में भी वह रमता है। चित्रकूट में वे सीता से कहते हैं–

यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाण्यवेक्षते ।
कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ॥ (वही, २.४८.२७)

(मनुष्य जैसे जैसे चित्रकूट के इन शिखरों को देखता है, मन में मंगलभावना उतरती चली जाती है, मन पाप से हट जाता है–

चित्रकूट और दण्डकारण्य में प्रकृति की सहज सुषमा में राम एसे तल्लीन हो जाते हैं कि सारे दुःख और ताप भूल जाते हैं.

न राज्याद् भ्रंशनं भद्रे न सुहृद्भिर्विनाभवः ।
मनो मे बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम् ॥ (वही, २.८८.३)

(हे भद्रे, इस रमणीय पर्वत को देखकर न तो राज्य से निर्वासित किया जाना मुझे सता रहा है न मित्रों से बिछड़ जाना ही।)

दाम्पत्य और गृहस्थाश्रम का काव्य

दाम्पत्य के अनुभव की परिपूर्णता में स्त्री और पुरुष के अनन्य सख्य का भाव पनपता है। यह बात सीता और राम के प्रसंग में वाल्मीकि ने कई बार कही है। शशांक से रोहिणी की तरह सीता राम से मिली थी –––**(रोहिणी शशांकेन रामसंयोगमाप सा)** वे फिर एक दूसरे से एकात्म्य का अनुभव करने लगे थे। जैसा कि राम ने वनवास के दिनों में कहा––

मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्त्वतो विनिवेशितः ।
ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः ॥
तथा सीता के शब्द में भी–
अन्योन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा ॥

हनुमान्, जो इन दोनों से तटस्थ हैं, वे सीता और राम, दोनों को निकट से देख चुके हैं, सीता और राम एक दूसरे के जीवन और व्यक्तित्व में गहरी परिव्याप्ति को समझते हैं---

अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम् ।
तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमति जीवति ॥ (वही, ५.१३.५०)

(इस देवी का मन उनमें और उनका मन इसमें प्रतिष्ठित है। तभी तो वे धर्मात्मा एक एक मुहूर्त करके जीवन को धारे हुए हैं।)

वस्तुत: सीता और राम की कथा के माध्यम से वाल्मीकि ने दाम्पत्य के बारीक, संश्लिष्ट संबन्धों की एक तलस्पर्शी कथा रच डाली है। राम और सीता दोनों के जीवन में अनेक झंझावात आते हैं। वे एक दूसरे के सहारे उन्हें झेलते हैं । सीता और राम की कथा में दाम्पत्य अपने समग्र रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। निर्वासन के समय की व्यथा को दोनों एक साथ झेलते हैं, और रावणवध के अनन्तर पुनर्मिलन के समय समूह की उपस्थिति के दबावों और तज्जनित आघात को भी।

-२१, लैण्डमार्क सिटी, हौशंगाबाद रोड़
निकट भेजसंगम सोयायटी
भोपाल, मध्यप्रदेश-४६२०२६

लक्षणा तेन षड्-विधा

- डॉ. हरीश

नियतिकृतनियमरहिता ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ।।[१]

इस शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य आचार्य मम्मट रचित काव्यप्रकाश के आधार पर लक्षणा के स्वरूप एवं इसके भेदोपभेद का विवेचन प्रस्तुत करना है। स्वमत स्थापना के लिए साहित्य-शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों व उनके ग्रन्थों के वाक्यों को उद्धृत किया गया है।

संस्कृत-साहित्य में शब्द से अर्थ-ग्रहण की प्रक्रिया हेतु 'व्यापार', 'शक्ति', 'वृत्ति' आदि पदों का प्रयोग किया गया है। काव्यशास्त्र में शब्द तीन प्रकार के हैं- 'वाचक', 'लाक्षणिक' एवं 'व्यञ्जक'। अर्थ भी तीन प्रकार के हैं - 'वाच्यार्थ', 'लक्ष्यार्थ' एवं 'व्यंग्यार्थ। इन तीनों शब्दों से अर्थ-निष्पत्ति हेतु तीन प्रकार के व्यापार भी स्वीकार किये गये हैं - 'अभिधा व्यापार', 'लक्षणा व्यापार' एवं 'व्यञ्जना व्यापार'। आचार्य मम्मट भी इसी त्रिक् को स्वीकार करते हैं।

'अभिधा' एकमात्र संकेतितार्थ का ज्ञान कराती है जो कि श्रवण-समनन्तर होता है, अर्थात् यह संकेतितार्थ से निगडित है। लक्षणा के द्वारा संकेतितार्थ से भिन्नार्थ का ज्ञान होता है, जो कि स्वाभाविक (संकेतित) न होकर आरोपित होता है अर्थात् वक्ता अपनी स्वेच्छा से उस पद का संकेतितार्थ से भिन्नार्थ में प्रयोग करता है, जैसे - 'इयं गौः' का संकेतितार्थ 'गोत्व जाति से युक्त पशु विशेष' अर्थ होता है जबकि लक्षणा के द्वारा यदि स्त्री-जाति के लिये प्रयुक्त हो तो उसका अर्थ 'सरल' होता है, जो न तो स्वाभाविक है और न ही ईश्वरोद्भावित है। अभिधा स्वाभाविकी और ईश्वरोद्भाविका वृत्ति है परन्तु लक्षणा स्वाभाविकेतरा और ईश्वर-अनुद्भाविता-वृत्ति है। इस प्रकार, अभिधा शब्द-वृत्ति है व लक्षणा अर्थ-वृत्ति है। 'लक्ष्यते ज्ञायते अभिधेयाभिन्नोऽर्थः यया इति लक्षणा'। जिस प्रकार अभिधा संकेतितार्थ से निगडित है, उसी प्रकार लक्षणा 'हेतुत्रय' से निगडित है। एक के भी अभाव में लक्षणा कार्य नहीं कर सकती। अर्थ-प्रतीति के लिए जहाँ अभिधा-शक्ति समाप्त होती है, वहीं लक्षणा-वृत्ति कार्य करती है--

मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्।
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया।।[२]

इस कारिका के प्रथम व तृतीयांश में लक्षणा के हेतुओं का विवेचन किया गया है, द्वितीयांश में लक्षणा का अर्थ और उसकी सीमा प्रतिपादित की गई है व चतुर्थांश में इस वृत्ति का नाम व अभिधा से अन्तर प्रतिपादित

१ काव्यप्रकाश :-प्रथमोल्लासः, कारिका.१

२. काव्यप्रकाश :-द्वितीयोल्लासः, कारिका.९

किया गया है। लक्षणा के तीन हेतु हैं – –मुख्यार्थबाध, मुठ्यार्थ–योग एवं रूढि अथवा प्रयोजन ।

१. मुख्यार्थबाध –

अभिधा के द्वारा प्रतिपादितार्थ के पश्चात् भी अर्थ का ज्ञान न होना, मुख्यार्थवाध कहलाता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा विरुद्ध होता है, अतः बाध का अर्थ 'अन्वय की अनुपपत्ति (प्रतीति न होना)' है **'अन्वयानुपपत्तिः लक्षणाबीजम्।** जैसे–'गङ्गायां घोषः' में गङ्गा पद में **'आधारोऽधिकरणम्'**[३] सूत्र से सप्तमी–विभक्ति है, जिसका अर्थ 'गङ्गा के प्रवाह में कुटिया' है। यहाँ अर्थ–ज्ञान में पूर्ण विघ्न–भित्ति है। कभी–कभी वक्ता के तात्पर्य में भिन्नता होने के कारण भी लक्षणा–शक्ति कार्य करती है, वहाँ अन्वय के स्थान पर तात्पर्य पद का प्रयोग किया जाता है, जैसे– **'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्'**–यहाँ **'काकेभ्यः'** पद जाति का बोधक न होकर, दधि–अपघातक तत्त्वों का बोधक होता है। यही वक्ता का तात्पर्य है, जिसे श्रोता को ग्रहण करना चाहिये।

२. मुख्यार्थ-योग-

योगः पद का अर्थ **सम्बन्ध** है अर्थात् संकेतितार्थ के साथ लक्षणा द्वारा प्रतीत होने वाले अर्थ के साथ सम्बन्ध होना चाहिए, अन्यथा यदि केवल जल–प्रवाह अर्थ किया जाएगा तो वह जल–प्रवाह गङ्गा का न होकर, किसी भी नदी का हो जाएगा। अतः संकेतितार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध होना आवश्यक है। यह सम्बन्ध पाँच प्रकार का है–सामीप्य–सम्बन्ध, सादृश्य–सम्बन्ध, समवाय–सम्बन्ध, वैपरीत्य–सम्बन्ध एवं कार्य–कारण–सम्बन्ध–

अभिधेयेन सामीप्यात् सादृश्यात् समवायतः।
वैपरीत्यात् क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा स्मृता॥

(१) सामीप्य-सम्बन्ध –

'गङ्गायां घोषः' में 'गङ्गा के प्रवाह में कुटिया' है, इस अर्थ की बाधा होने पर, 'गङ्गा–तट' अर्थ लिया जाता है, यही सामीप्य–सम्बन्ध है।

(२) सादृश्य-सम्बन्ध –

यह समानता एकमात्र गुणगत होती है, इसे 'उपचार' कहते हैं। 'उपचार' का अर्थ है–दो नितान्त–भिन्न पदार्थों में जाति–गत भिन्नता होने पर भी, गुणगत सादृश्य होने के कारण, दोनों वस्तुओं को एक साथ कहा जाता है, यथा, चन्द्र–मुम्। गुणगत सादृश्य होने के कारण, इसे गौणी लक्षणा कहते हैं – 'गुणेभ्यः आगतत्वात् इति गौणी।' गौणी लक्षणा को ही 'सोपचारा लक्षणा' कहते हैं –

यत्र-यत्र सादृश्य-सम्बन्धः अथवा उपचार-सम्बन्धः अथवा गुणगत-सम्बन्धः, तत्र-तत्र सोपचारा अथवा गौणी लक्षणा भवति । यत्र-यत्र सादृश्येतर- सम्बन्धः अथवा निरुपचार-सम्बन्धः, तत्र-तत्र शुद्धा लक्षणा भवति ।

यथा, गौर्वाहीकः शब्द में, गौ पद का अर्थ बैल है, जो पशु–जाति का वाचक है–सास्नादिमत्वं गौः। वाहीक पद का अर्थ है – वाहीक (पञ्चनद अथवा पञ्जाब) प्रदेश का रहने वाला। दोनों में जातिगत समानता न

---

३ अष्टाध्यायी –१.४.४५

होकर गुणगत समानता है। जिस प्रकार बैल जड़ और मूर्ख है, उसी प्रकार, वाहीक भी जड़ और मूर्ख है। मूर्खत्व और जड़त्व गुणगत समानताएँ हैं, अतः यहाँ गौणी लक्षणा है।

(३) समवाय-सम्बन्ध-

समवाय पद का अर्थ समूह या आधिक्य है। जहाँ समवाय, आधिक्य या समूह-प्रदर्शन करने की इच्छा हो, वहाँ व्यक्ति इसका अर्थ लेता है। यथा, 'कुन्ताः प्रविशन्ति' – 'भाले प्रवेश कर रहे हैं –इसे सुनकर अर्थ प्रतीति में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि कोई भी वस्तु स्वयमेव क्रिया नहीं कर सकती। वह क्रिया-युक्त तभी होगी जब चेतन का सम्बन्ध होगा। अतः सम्यगर्थावबोध हेतु 'धारिणः' शब्द का ग्रहण कर, 'कुन्तधारिणः प्रविशन्ति' अर्थ लिया जाता है।

(४) वैपरीत्य-सम्बन्ध -

जहाँ विधिपरक वाक्य का निषेधपरक एवं निषेधपरक वाक्य का विधिपरक अर्थ लिया जाता है। जैसे-

उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् ।
विदधदीदृशमेव सदा सखे। सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम् ॥

किसी कुटिल व्यक्ति के प्रति उसके सुहृन्मित्र की उक्ति है – हे मित्र ! तुमने मेरे प्रति जो उपकार किये हैं, उनका कहाँ तक वर्णन किया जाए । तुमने अपना समस्त सौजन्य मुझ पर प्रकट कर दिया। बस यूँ ही करते रहो व जीवनभर आनन्दित रहो। यहाँ यद्यपि यही कहा जा रहा है कि आपने मेरा कल्याण किया है, आप सुखी रहें व सौ वर्षों तक जीवित रहें, परन्तु इसका वास्तविक अर्थ ठीक विपरीत है कि आपने मेरा अपकार किया है, आप सदैव दुःखी रहें व मृत्यु को प्राप्त हों।

(५) कार्य-कारण-सम्बन्ध -

जहाँ अपने विलक्षण गुण के द्वारा किसी पदार्थ को अन्य का कारण स्वीकार किया जाए वह कार्य-कारण-सम्बन्ध है, यथा 'आयुर्घृतम्' – घी आयु है। यद्यपि घृत भी दुग्ध, दही सदृश आयुवर्धक है, परन्तु दुग्ध, दही आदि की अपेक्षा घृत में सर्वाधिक पुष्टि-वर्धक तत्व होने के कारण, इसे ही आयु का कारण कह दिया गया।

३. रूढि-

जिस प्रकार सरिता के प्रवाह में लुढ़कते-लुढ़कते कोई पत्थर विशेष-आकृति ले लेता है, उसी प्रकार प्राचीन काल से चला आता हुआ कोई पद, अन्य अनेक अर्थों का परित्याग कर, एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है, जो उस पद का ही वाच्यार्थ जैसा बन जाता है व उसके अन्यार्थों की प्रतीति श्रवण-समनन्तर नहीं होती, जैसे – कुशल, प्रवीण, ननद, मण्डप, द्विप, द्विरेफ आदि। इन शब्दों के वास्तविक अर्थ भिन्न होने पर भी, ये अन्यार्थ की प्रतीति कराते हैं, यथा-

कुशलः (कुशान् लाति)-रूढि अर्थ चतुर।
प्रवीणः (प्रकृष्टो वीणायाम)-रूढि अर्थ दक्ष ।
ननद (न नन्दयति बहुकृतेऽपि)-रूढि अर्थ ननद (पत्युः भगिनी)।

मण्डप (यत्र स्थित्वा मण्डः पीयते) -रूढि अर्थ वितान, चँदोवा।

द्विप (द्वाभ्यां पिबति)- रूढि अर्थ ब्राह्मण।

द्विरेफः (यत्र द्वौ रकारौ)- रूढि अर्थ भ्रमर ।४. प्रयोजन -

जब व्यक्ति मुख्यार्थबाध का आश्रय लेकर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करता है, जिसमें प्रयुक्त पद आपस में एक-दूसरे के अर्थ से समझौता नहीं करते हैं तो वहाँ उसका विशेष उद्देश्य या प्रयोजन होता है। ऐसे वाक्यों को साभिप्राय वचन कहा जाता है क्योंकि वह विदग्ध (विद्वान्) द्वारा उच्चरित वाक्य हैं, जैसे- 'गङ्गायां घोषः'। यहाँ वक्ता लक्षणा का आश्रय लेकर शैत्य और पावनत्व की प्रतीति कराने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करता है। शैत्य और पावनत्व की प्रतीति 'गङ्गा तटे घोषः' कहने से नहीं हो सकती।

लक्षणा के भेदोपभेद

आचार्य विश्वनाथ ने शास्त्रीय पद्धति के अनुसार रूढि, प्रयोजन, गौणी तथा शुद्धा एवं पदगत व वाक्यगत आदि भेदक-तत्त्वों के आधार पर लक्षणा के कुल 80 भेदों का निरूपण किया है । यह शास्त्र-सम्मत होते हुए भी व्यावहारिक नहीं। अतः मम्मटादि अन्य आचार्यों ने लक्षणा के मुख्य छः भेद किए हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा के छह भेद इस प्रकार हैं-

१. उपादान-लक्षणा (यथा, कुन्ताः प्रविशन्ति)।

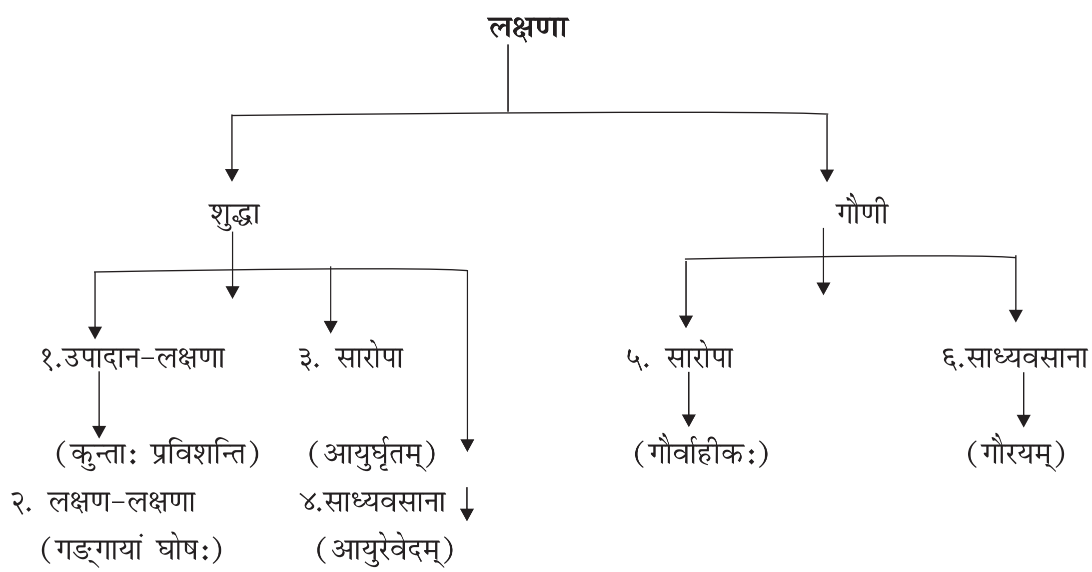
२. लक्षण-लक्षणा (यथा, गङ्गायां घोषः)।

३. सारोपा-शुद्धा-लक्षणा (आयुर्घृतम्)।

४. साध्यवसाना-शुद्धा-लक्षणा (आयुरेवेदम्)।

५. मारोपा-गौणी-लक्षणा (गौर्वाहीकः)।

६. साध्यवसाना-गौणी-लक्षणा (गौरयम्)।



स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम् । उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा ॥ [४]

सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। विषय्यन्तः कृतेऽन्यस्मिन् सा स्यात्साध्यवसानिका ॥[५]

भेदाविमौ च सादृश्यात्सम्बन्धान्तरतस्तथा। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ लक्षणा तेन षड्-विधा ॥[६]

१. उपादान लक्षणा-

उप+आ+दान-यह वह लक्षणा है जो अपनी सिद्धि के लिये ऐसे तत्त्व को खींच लेती है जिससे उसकी सिद्धि हो जाए। यही व्याकरण-सम्मतार्थ लेकर आचार्यों ने अपना लक्षण प्रस्तुत किया- स्वसिद्धये पराक्षेपः- अपने मुख्यार्थ की सत्ता (सिद्धि) के लिये अर्थात् मुख्यार्थ का अस्तित्व बना रहे। परन्तु यह अस्तित्व तभी रह सकता है जब 'पर' अर्थात् ऐसे अर्थ को 'आक्षेप' अर्थात् खींच ले जिससे उस मुख्यार्थ की सिद्धि हो जाए, अन्यथा वह व्यर्थ होता है, जैसे, 'कुन्ताः प्रविशन्ति'। यहाँ 'कुन्त अपने वाच्यार्थ (निर्जीव वस्तु) प्रवेशन क्रिया को सिद्ध करने के लिए 'धारिणः' अर्थ को खींच (ग्रहण कर लेता है, जिससे उसके अर्थ की सिद्धि हो जाती है। इसे **अजहल्लक्षणा** भी कहते हैं।

२. लक्षण-लक्षणा -

उपादान-लक्षणा के ठीक विपरीत लक्षण-लक्षणा होती है अर्थात् इसमें पद दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए, अपने मुख्यार्थ का परित्याग कर देता है -परार्थं स्वसमर्पणम् । यथा, **गङ्गायां घोषः** - यहाँ गङ्गा पद अपने मुख्यार्थ, 'जल-प्रवाह' अर्थ, का परित्याग कर 'तट' की प्रतीति करा देता है क्योंकि गङ्गा में घोष की सिद्धि तट पर ही सिद्ध हो सकती है, प्रवाह में नहीं। जहल्लक्षणा कहते हैं।

३. सारोपा-शुद्धा-लक्षणा-

आरोपेण सहिता सारोपा- अर्थात् जहाँ उपमान और उपमेय-आरोप्यमान विषय और आरोपित विषय - दोनों का कथन किया जाए, वहाँ सारोपा-शुद्धा-लक्षणा होती है, जैसे, आयुर्घृतम्। यहाँ कार्य-कारण-सम्बन्ध के द्वारा कार्य 'आयु' व कारण 'घृत' का कथन किया गया है, अतः यह सारोपा-शुद्धा- लक्षणा है। यहाँ रूपक अलङ्कार की प्रतीति होती है।

४. साध्यवसाना-शुद्धा-लक्षणा -

साध्यवसाना (अवसानेन सहिता) एक की समाप्ति हो जाए। अर्थात् कार्य-कारण आदि दोनों का कथन न कर केवल कार्य का कथन किया जाए, जैसे, आयुरेवेदम्। यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार की प्रतीति होती है।

५. सारोपा-गौणी-लक्षणा-गुणगत समानता के आधार पर उपमान व उपमेय का प्रयोग एक साथ किया जाता है, यथा- **गौर्वाहीकः।**

६. साध्यवसाना-गौणी-लक्षणा -

गुणगत समानता के आधार पर मात्र उपमान का ही प्रयोग किया जाए व उपमेय की समाप्ति हो, जैसे-

---

४. काव्यप्रकाश :- द्वितीयोल्लासः, कारिका.१०

५. काव्यप्रकाश :-द्वितीयोल्लासः, कारिका.११

६. काव्यप्रकाश :-द्वितीयोल्लासः, कारिका.१२

गौरयम्। यहाँ जडत्व व मूर्खत्व के प्राचुर्य के कारण उपमेय का ही अवसान (लोप) कर दिया गया है। इस प्रकार, सारांश रूप में, यह कथन युक्ति-युक्त है कि आचार्य मम्मट के द्वारा प्रतिपादित लक्षणा के भेदोपभेद अत्यन्त व्यावहारिक व बोधगम्य हैं।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची-

१. काव्यप्रकाश (आचार्य मम्मट) आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, १९६०

२. साहित्य-दर्पण -(आचार्य विश्वनाथ) डॉ. सत्यव्रत सिंह, चौम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९८२

३. अष्टाध्यायी-भाष्य-प्रथमावृत्ति - पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, (भाग १-३), रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, सोनीपत, हरियाणा, १९८९

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

Email - dr.ms.harish@gmail-com

षोडश संस्कारों का संक्षिप्त पर्यालोचन

-डॉ. हरीश कुमार

संस्कार का सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन में विशेष महत्व है। संस्कार- सम्+कृ+घञ्। संस्कार शब्द का अर्थ परिष्कार अर्थात् शुद्धि। संस्कार को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके किए जाने पर पदार्थ किसी कार्य के लिए उपयोगी बन जाता है, अर्थात् किसी व्यक्ति में योग्यता का आधान करने वाली क्रियाओं को संस्कार कहा जाता है।

संस्कारों का उल्लेख वेदों में नहीं होता। सर्वप्रथम बृहदारण्यकोपनिषद् में संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन मिलता है। गौतम धर्मसूत्रों में ५८ संस्कार बताये गये है। व्यास स्मृति में षोडश-संस्कारों का निरूपण है। परिभाषा-**संस्कारो हि नाम गुणान्तराधानमुच्यते।** संस्कारों का आयोजन पूर्णतः समाज-शास्त्रीय चिन्तन पर आधारित है और इस व्यवस्था का मानना है कि सर्वथा नए मानव का निर्माण तो नहीं किया जा सकता किन्तु मानव का नव-निर्माण अवश्य किया जा सकता है। षोडश संस्कार-

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च।
नाम क्रिया निष्क्रमणोऽन्नप्राशनं वपनक्रिया॥
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भः क्रियाविधिः।
केशान्त स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रहः॥
चिताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः।

ये १६ संस्कार ही प्रमुख माने जाते हैं वे इस प्रकार हैं-

(१) गर्भाधान
(२) पुंसवन
(३) सीमन्तोनयन
(४) जातकर्म
(५) नामकरण
(६) निष्क्रमण
(७) अन्नप्राशन
(८) चूडाकर्म
(९) कर्णवेध
(१०) उपनयन (यज्ञोपवीत)
(११) वेदारम्भ
(१२) समावर्तन
(१३) विवाह
(१४) वानप्रस्थ
(१५) संन्यास
(१६) अन्त्येष्टि

इनमें से १ से लेकर ३ तक प्राग्जन्म (जन्म से पूर्व) संस्कार हैं, ४ से ९ तक बाल्यावस्था के संस्कार हैं,

१० से १२ तक शिक्षा सम्बन्धि १३ से १५ तक आश्रम से सम्बन्धित और १६वाँ मर जाने के बाद होने वाला संस्कार अन्त्येष्टि संस्कार है।

१. गर्भाधान-

बच्चे के जन्म से पहले माता-पिता अपने परिवार के गुरुजनों के साथ यज्ञ करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर अच्छे बच्चे का जन्म हो, पवित्र-आत्मा, पुण्यात्मा आए। जीवन की शुरुआत गर्भ से होती है क्योंकि गर्भ में एक जिन्दगी जन्म लेती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढी अच्छी हो उनमें अच्छे गुण हो, उनका खुशहाल रहे, इसके लिए हम अपनी ओर से पूर्ण रूप से प्रयत्न करते हैं।

२. पुंसवन-

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के अनुसार-गर्भ-धारणोपरान्त पुत्र-प्राप्ति हेतु यह संस्कार किया जाता है। **(पुंसवनमिति कर्मनामधेयं येन कर्मणा निमित्तेन गर्भिणी पुंसाममेव सूते सत्पुंसवम्।)** यह संस्कार गर्भ के तीसरे माह में किया जाता है । इस अवसर पर पुत्र प्राप्ति हेतु ऋचाएँ गायी जाती थीं तथा पुत्र प्रदान करने वाले देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में ये ऋचाएँ बहुलता से प्राप्त होती हैं। गृह्यसूत्र में इस संस्कार के लिए द्वितीय एवं तृतीय मास को उपयुक्त बताया गया है। (पुरास्यन्दपत इति मासे द्वितीय तृतीय वा)।

३. सीमन्तोनयन-

सीमन्त शब्द का अर्थ है- सिर के केश (माँग) उन्नयन का अर्थ है-उपर उठना। यह गर्भधारण करने के उपरान्त तृतीय संस्कार है बौद्धायन गृह्यसूत्र में उल्लेख है कि यह संस्कार गर्भिणी स्त्री को सम्मान एवं सत्कार देने के लिए होता है, क्योंकि गर्भ-काल में माता के स्वस्थ एवं सुखी रहने पर गर्भस्थ बच्चा भी स्वस्थ होता है। अतः इसी उद्देश्य से सीमन्तोनयन केशों को उठाकर माँग निकालकर यह संस्कार सम्पन्न कराया जाता है। **(सीमान्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत्सीमन्तोनयन)** यह वर्णन मंत्र ब्राह्मण में मिलता है। **'चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्।'**

४. जातकर्म-

प्रसवोपरान्त जातकर्म संस्कार किया जाता था। शिशु जन्म जैसी मर्मस्पर्शी एवं विस्मयकारी घटना के अवसर पर संकट की आशंका को समाप्त करने के लिए जातकर्म-संस्कार नामक यह संस्कार संहिता-काल से ही प्रचालित था। मनु के अनुसार नाभिछेदन के पहले जातकर्म-संस्कार सम्पन्न कराया जाता था। **(प्राङ् नाभिर्वधनात् पुंसो जातकर्म विधीयते। मन्त्रवत् प्राशनंचास्य हिरण्यमधुसार्पिषाम्।)**

५. नामकरण-

हिन्दू परिवार में नाम का अत्यधिक महत्व रहा है। नाम प्रदान करने के लिए भी एक संस्कार का विधान था। बृहस्पति कहते हैं- **नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसुभाग्यहेतुः नाम्नैव कीर्तिं लभते मनुष्य ततः प्रशस्तं खलु नाम-कर्म।** अर्थात् नाम लोक-व्यवहार के लिए आवश्यक है। जो शुभ कर्मों एवं भाग्य का आधार माना गया है। व्यक्तिगत नाम से ही मनुष्य की ख्याति होती है। इसी नाम को धारण करवाने के लिए

नामकरण संस्कार का निर्माण हुआ है। मनु के अनुसार दसवें या बारहवें दिन शुभ-तिथि, नक्षत्र एवं मूहूर्त में नामकरण संस्कार का आयोजन करना चाहिए। **नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्। पुण्ये तिथौ मूहूर्ते या नक्षत्रे वा गुणान्विते।** नामकरण संस्कार के लिए निश्चित की गयी तिथियों पर मत भेद है।

६. निष्क्रमण-

निष्क्रमण की व्युत्पत्ति क्रम पादविक्षेपे तथा घञ् प्रत्यय अर्थात् पैर का विक्षेप अर्थात् बाहर निकालना। जन्म से निश्चित अवधि के बाद जब संतान को पहली बार घर के बाहर निकाला जाता था तो वह निष्क्रमण कहलाता था। नवजात शिशु में रोगों से प्रतिरोध की क्षमता क्षीण होती है। तब उसे परिवारिक वातावरण अथवा प्रसूति-कक्ष से बाहर लाया जाता है। इसी अवसर पर निष्क्रमण संस्कार होता है।

अप्रमत्तं वा दिवा रात्रौ तथापि वा।
रक्षन्तु सततं सर्वे देवाः शक्तिप्रोगमाः॥
चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति।

७. अन्नप्राशन-

बच्चे को अन्न देना ही अन्नप्राशन है। जब बच्चे को प्रथम बार अन्न ग्रहण कराया जाता है, तो उसके लिए भी संस्कार का विधान था। **"षष्ठे मासेऽन्नप्राशनम्"** बच्चे का शरीर जैसे-जैसे विकसित होता है, उसे अधिक उर्जा की आवश्यकता होती है जो माँ के दूध से पूरा नही होता है, पांच-छः महीने का होने पर बच्चे को अन्न देना जरूरी हो जाता है। अतः अन्नप्राशन द्वारा बच्चे को अन्न ग्रहण कराया जाता है।

८. चूड़ाकरण-

चूड़ा का अर्थ 'चूड़ी' अथवा शिखा होता है। इस संस्कार में शिखा को छोड़कर गर्भकाल के शिर के सभी बाल और नख कटवा दिये जाते थे। ऐसी मान्यता थी की चूड़ाकरण से दीर्घायु एवं कल्याण प्राप्त होता है। इसे सम्पन्न न करने से व्यक्ति की आयुक्षीण हो जाती है। चरक के अनुसार केश, मूछ, तथा नखों के काटने से पौष्टिकता, बल, आयुष्य, शुचिता एवं सौन्दर्य की प्राप्ति होती है **(पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचिरूपं विराजनम्। केशश्मश्नुनखादीनां कर्तनं सम्प्रसाधनम्)।**

९. कर्णवेध-

हिन्दू संस्कार में यह व्यवस्था वैदिक-कालीन है। यह संस्कार सौन्दर्य एवं अलंकरण हेतु सम्पन्न होता था, किन्तु सुश्रुत का मत है कि रोग से निराकरण एवं अलंकरण के निमित्त कानों का छेदन करना चाहिए (रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्थ कर्णौ विध्येत्। प्रथमे, **सप्तमे वापि अष्टमे दशमेथवा। द्वादशे वा प्रकुर्वीत कर्णवेधं शुभंवहम्॥**

१०. उपनयन-

उपनयन शब्द 'उप' उपसर्गक 'नी' धातु एवं ल्युट् प्रत्यय से मिलकर बना है जिसका अर्थ है निकट ले जाना, उपहार, भेंट, जनेऊ-संस्कार। उपनयन का अभिप्राय स्वाध्याय अथवा वेद के अध्ययन से है, जब बालक अध्ययनार्थ आचार्य के समीप जाता था।

गृहोक्त कर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः,
बालो वेदाय तद् योगात् बालस्योपनयनं विदुः।

पुनः यज्ञ के उपवीत के रूप में अर्थात् यज्ञोपवीत के रूप में उपनयन संस्कार होने लगा, जो यज्ञ करने का अधिकार प्रदान करता था। मनु कहते हैं- **आसमावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयद्विज।**

११. वेदारम्भ-

वैदिक युग में वेद एवं वेदाङ्ग का अध्ययन शिक्षा का प्रधान अंग था। उपनयन संस्कार के साथ ही वैदिक अध्ययनाध्यापन का प्रारम्भ हो जाता था। किन्तु परवर्ती काल में संस्कृत बोल-चाल की भाषा नहीं रही। ऐसी स्थिति में उपनयन शारीरिक संस्कार का प्रतीक बन गया। अतः उपनयन संस्कार से पूर्व ही वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए वेदारम्भ-संस्कार किया जाने लगा। वेदारम्भ संस्कार में आचार्य ब्रह्मचारी को अनेक उपदेश देकर संस्कार के बाद एक वर्ष के भीतर ही गायत्री-मंत्र की दीक्षा के साथ अपना अध्ययन अध्यापन प्रारम्भ कर देता था। जैसा मनुस्मृति में कहा है-**अध्येष्यमाणस्तृचाचान्तो यथा शास्त्रमुदङ्मुखः ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः।**

१२. समावर्तन-

समावर्तन का अर्थ है-**'तत्र समावर्तनं नाम वेदाध्ययनान्तरं गुरुकुलाद् स्वगृहागमनम्'** अर्थात् वेदाध्ययनान्तरं गुरुकुल से अपने घर को प्रत्यावर्तन का नाम समावर्तन है। यह संस्कार उपनयन का पूरक है।

१३. विवाह-

विवाह गृहस्थ जीवन की आधार शिला है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में सर्वाधिक महत्व दिया गया है अतः सभी संस्कारों में विवाह नामक संस्कार का सबसे अधिक महत्व है। व्यक्ति का गृहस्थाश्रम में प्रवेश विवाह-संस्कार से ही होता है। समाज एवम् परिवार के प्रति दायित्व में बढोत्तरी हो जाती है।

'एषो दिता लोकपात्रा नित्यं स्त्री-पुंसयोः शुभाः।
प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानर्थकञ्च मानवाः।
तस्मात्साधारणो धर्म श्रुतौ पत्न्या सहोदितः-(मनु-१६)।

१४. वानप्रस्थ-

गृहस्थ की जिम्मेदारियाँ यथा शीघ्र करके, उत्तराधिकारियों को अपने कार्य सौंपकर अपने व्यक्तित्व को धीरे-धीरे सामाजिक, उत्तदायित्व, परमार्थिक कार्यों में पूरी तरह लगा देने के लिए वानप्रस्थ संस्कार कराया जाता है।

१५. संन्यास-

५० की उम्र से लेकर ७५ वर्ष की उम्र तक वानप्रस्थ-आश्रम का पालन किया जाता है। ७५ वर्ष की आयु के पश्चात् श्रुति-ग्रन्थों से ग्रहण करवाए जाने का विधान है। जिसका मृत्यु-पर्यन्त पालन करना होता है। वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास-आश्रम में प्रवेश विधिविधान से करवाया जाता है यही संन्यास-संस्कार है।

१६. अन्त्येष्टि-

यह संस्कार जीवन के गुजरने के बाद किया जाने वाला संस्कार था, जो मृत व्यक्ति के परलोक में शान्ति की कामना के लिए सम्पन्न किया जाता था। सभी संस्कार जीवन को उत्कर्ष प्रदान करने वाले थे जबकि मृत्योपरान्त किया जाने वाला अन्त्येष्टि संस्कार परलोक के सुख के लिए था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

१. डुकृञ् करणे (पाणिनीय धातुपाठ)

२. गौतमधर्मसूत्र

३. व्यासस्मृति

४. मनुस्मृति

५. भारतीय संस्कृति

-कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-११००१६

उत्तररामचरितम् में रस निरूपण
(अंगी-अंग रस)

-डॉ. योगिता चौधरी

संस्कृत-नाटकों की परम्परा में उत्तरामचरितम् एक करुण रस प्रधान नाटक माना गया ह। यह महाकवि भवभूति द्वारा रचित मर्म-स्पर्शी नाटक है।

इसमें करुणरस अंगी (मुख्य) रस है, और अंग (सहायक) रस के रूप में शृंगार, वीर हास्य एवं शांत आदि रसों का पर्याप्त वर्णन किया गया है। यद्यपि उत्तरराम-चरितम् में पूर्णतः करुणरस का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन साथ ही साथ अन्य रसों की छटा भी बड़े ही सुन्दर रूप से परिलक्षित होती है।

अद्‌भुत रस का तो इतना सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है कि करुण रस प्रधान नाटक का भी सुखमय अन्त होता है। मूलतः नाटक का कथानक रामायण पर आधारित है परन्तु भवभूति कृत उत्तरराम-चरितम् नाटक में सीता और राम के पुनर्मिलन का वर्णन करके नाटक को सुखान्त रूप दिया गया है। वास्तव में देखा जाये तो करुण रस को अंगी रस मानने का श्रेय आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को ही जाता है।

करुण रस-

इष्ट व्यक्ति के नाश या आत्यन्तिक वियोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। रस की दृष्टि से उत्तरराम-चरितम् नाटक में सीता के परित्याग के कारण, राम का सीता से स्थायी वियोग होता है।

राम-सीता के प्रति अपने शोकोद्‌गार प्रकट करते हैं, वस्तुतः सीता परित्याग जन्य दुःख का ही विभिन्न आश्रयों के द्वारा विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है।

सीता परित्याग का निश्चत करते ही राम को यह संसार एक सूने वन के समान दृष्टि गोचर होने लगता है, उन्हें यह संसार असार तथा जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगता है। प्रथम अंग में राम स्वयं कहते हैं कि-

''हाय यह संसार अब उलट-पलट हो गया है आज राम के जीवन की आवश्यकता समाप्त हो गयी है, अब यह संसार जीर्ण वन के समान सूना हो गया है संसार असार हो गया है। शरीर काष्ठवत् हो गया है मैं अब असहाय हूँ क्या करुँ?

हन्त हन्त, सम्प्रति विपर्यस्तौ जीवलोकः
अद्यावसिते जीवितप्रयोजनं रामस्य।
शून्यमधुना जीर्णारण्य जगत् असार संसारः ।
काष्ठप्रायं शरीरम्। अशरणोऽस्मि। किं करोमि?

उ० रा०-१/४७

भवभूति ने राम की हृदयावस्था का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। राम सोचते हैं कि उन्होंने सीता का विनाश किया है। इसी कारण वह पंचवटी में जाने से संकोच करते हैं। राम के हृदय में घोर वेदना है तृतीय अंक में मुरला तमसा को बताती है कि ''गम्भीरता के कारण राम का करुण रस (शोक) पुटपाक के तुल्य है।''

भयानक रस–

संस्कृत काव्य शास्त्र में भयानक रस का सर्वांगीण स्वरूप नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रतिपादित किया गया है। भयानक रस का स्थायीभाव भय है भयानक रस के देवता काल हैं तथा इसकी प्रकृति भय है।

उत्तरराम–चरितम् में भयानक रस का समुचित निर्वाह द्वितीय अंक में परिलक्षित होता है वन की भयावहता को बताते हुए शम्बूक कहता है कि '' यहाँ पर गुफाओं में रहने वाले तरुण भालुओं के प्रतिध्वनि से बढे हुए, थू थू शब्द विस्तार को हुई सल्लकी लताओं के गाँठ के रस की तीखी और कसैली गन्ध फैल रही है।

''दधति कुहरभाजामश्र भल्लूकपूना–मनुरसितगुरूणिस्त्यामम्बूकृतानि।

शिशिरकटुकषायः स्त्यायेत सल्लकीनामिभदलितविकीर्ण ग्रन्थिनिष्यान्तदगन्धः॥

उ० रा०/ २९

हास्य रस–

संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में हास्य रस का विशेष स्थान है। काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत हास्य रस का अत्यन्त सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है हास्य रस का स्थायी भाव 'हास' होता है हास्य रस का वर्ण श्वेत तथा देवता प्रमथ माने जाते हैं।

उत्तरराम–चरितम् नाटक का अंगी रस् करुण है अतः हास्य रस का अति अल्प प्रयोग ही प्राप्त होता है। हँसना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है, अतः करुण रस की प्रधानता होते हुए भी हास्य रस पूर्ण परिपाक को प्राप्त होता है।

प्रथम अंक में जब ऋषि अष्टावक्र का प्रवेश होता है तब दर्शक स्वयं ही उन्हें देख कर हँसने लगते हैं।

'' हास्यरसानु प्रवेशार्थमष्टावक्र प्रवेशः''

–उ०–रा० १/२२

चतुर्थ अंक में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में दो तपस्वी बालक आपस में परिहास पूर्वक वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि ''सौधातकिः –भो दाण्डायन किं नामधेय इदानीमेष महतः स्त्रीसार्थस्य धुरंधरोऽद्यातिथिरागतः? सौधातकिः – हुँ वसिष्ठः?

सौधातकिः – मया पुनर्ज्ञातं कोऽपि व्याध्र इवैष इति।

–उ०–रा० ४/१

अतः लघु अंश में निर्वाहित होने पर भी हास्यरस हृदयग्राही और अपने आप में पूर्णता को धारण किये हुए है।

श्रृंगार रस–

संस्कृत काव्यशास्त्र में श्रृंगार रस का अद्वितीय स्थान है। श्रृंगार रस के बिना तो काव्य साहित्य जगत ही नीरस हो जायेगा।

श्रृंगार रस के अभाव में तो सृष्टि की कल्पना करना ही निरर्थक है। श्रृंगार रस अपने आप में ही व्यापकता को ग्रहण किये हुए है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है इसका वर्ण श्याम है तथा इसके देवता विष्णु कहे गये हैं। उत्तरराम-चरितम् करुणा से ओत-प्रोत होने के कारण श्रृंगार रस का अत्यल्प प्रयोग किया गया है परन्तु जितने अंश में भी श्रृंगार रस का प्रयोग किया है वह अपने आप में अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। प्रथम अंक में चित्र दर्शन के समय जब सीता-राम के विवाह का दृश्य आता है तो उस चित्र को देखकर दोनों की मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। राम कहते हैं कि 'हे सुमुखी ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही समय है जब गौतम शतानन्द द्वारा समर्पित मनोहर कंकण (कंगन) ये युक्त इस तुम्हारे हाथ ने शरीर धारी महोत्सव के तुल्य मुझे आनन्दित किया था।''

''समयः स वर्तत इषैव यत्र मां समयन्दयत्सुमुखि! गौतमर्पितः।
अयमागृहीतकमनीयककंणस्तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः॥

उ०-रा० १/८

वीररस-

उत्तरराम-चरितम् नाटक में वीररस का निर्वाह अंग रस के रूप में प्राप्त होता है। वीररस का आस्वादन कराने में भवभूति को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। कतिपय उदाहरणों के माध्यम से स्वतः ही हो जायेगी चतुर्थ अंक में वीररस का निर्वाह अत्यन्त हृदयग्राही शब्दों में प्राप्त होता है। यज्ञ के अश्व को रोक कर लव अत्यधिक उत्तेजित होते हुए सैनिकों को ललकार कर कहते हैं कि ''यदि कहो कि क्षत्रिय नहीं हैं, तो मै कहता हूँ कि वे हैं ही आज यह क्या डर दिखा रहे हो? अब (मेरे) इन शब्दों को कहने से क्या लाभ? मैं तुम्हारी इस विजय पताका घोड़े को हर रहा हूँ।''

यदि नो सन्ति। सन्त्येव के यमद्य विभीषिका
किमुक्तैरेभिरधुना, तां पताकां हरामि वः॥

उ०-रा० ४/२८

वीभत्स रस-

उत्तरराम-चरितम् के अर्न्तगत वीभत्स रस की अत्यल्प प्रंसगों में ही अभिव्यक्ति हुई है परन्तु अपने सौन्दर्य व भाव पूर्ण प्रसंगों के द्वारा पूर्ण परिपाक को ग्रहण किये हुए है। वीभत्सरस का स्थायीभाव जुगुप्सा है।

द्वितीय अंक में राम जब शम्बूक वध हेतु दण्डकारण्य जाते हैं तब शम्बूक दण्डकारण्य का वर्णन करते हुए वन की भंयकरता तथा विशालता का अत्यन्त रोमांचकारी प्रसंग बताते हुए कहता है कि ''ये सीमा प्रदेश कहीं पर नीरव और निश्चेष्ट हैं, कही पर भयंकर जन्तुओं के शब्द से युक्त हैं, कहीं इच्छानुसार सोए हुए विशालकाय सर्पों के श्वास से प्रज्ज्वलित अग्निवाले हैं, और गड्ढों में अति न्यून जल से युक्त हैं। जहाँ पर प्यासे गिरगिट अजगरों के पसीने की बूँद पी रहे हैं।''

''निष्कुजस्तिमिताः क्वचित्क्वाचिदपि प्रोच्चण्डसत्वस्वननाः
स्वेच्छासुप्तगभीरभोगभुजगश्वासप्रतीप्ता ग्नयः।
सीमानः प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाम्भसो यास्वयं
तृष्यदभिः प्रतिसूर्य कैरज गर स्वेददवः पीयते॥

उ०-रा० २/१६

अद्‌भुत रस –

संस्कृत काव्य तथा नाट्य साहित्य में अद्‌भुत रस का अत्यन्त महत्व है। काव्य तथा नाट्य शस्त्रियों ने अद्‌भूत रस का भरपूर आस्वादन किया है । इसके प्रयोग से रचना में अत्यन्त सरसता तथा नव ज्योति जैसा प्रकाश प्रज्वलित हो उठता है।

महाकवि भवभूति ने करुण प्रधान नाटक में अपनी मौलिक प्रतिभा से अद्‌भुत रस का आश्रय लेकर सुखान्त बनाया है। सप्तम अंक में कवि ने अपनी कल्पनाशक्ति से इतन विस्मयपूण वर्णन प्रस्तुत किया है कि शोकपूर्ण कथानक होते हुए भी हर्ष और आनन्द से परिपूर्ण हो गया।

''गंगा का जल इस प्रकार से क्षुब्ध हो गया है जैसे मन्थन से (क्षुब्धा होता है) और आकाश देवों तथा देवियों से व्याप्त हो गया है। आश्चर्य की बात है कि आर्या (देवी सीता) देवी गंगा और पृथ्वी के साथ जल से ऊपर आ रही हैं।''

''मन्थादिव क्षुम्यति गंगामम्भो व्याप्तं च देवर्षिभिरन्तरिक्षम्।
आश्चर्यभार्या सह देवताभ्यां गङ्गामहीभ्यां सलिलादुपैति।।

उ०-रा० ७/१७

यहाँ भवभूति के उच्चकोटि के नाटककार होने का अनुपम उदाहरण प्राप्त होता है। उत्तरराम-चरितम् के अन्तर्गत सभी रसों का अत्यन्त हृदयहारी व सुन्दर निर्वाह किया गया है। प्रत्येक रस अपने सौन्दर्य व महत्व के द्वारा पूर्ण परिपाक को ग्रहण किये हुए हैं।

-डी-२६४ गणेश नगर, पाँडव नगर
कॉम्पलेक्स, दिल्ली-११००९२

'संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परक अनुसन्धान'

-सोमेन्द्र सिंह

यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना
माविष्कृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽर्कः ॥
तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥

४ /२ ''अभिज्ञानशाकुन्तलम्''

प्रोफेसर माइकल पोर्टर का कहना है कि 'सम्भावना पूर्ण कारण पैदा किए जाते हैं, विरासत में नहीं मिलते।'[१] अर्थात् किसी भी समस्या का समाधान खोजने की आवश्यकता पड़ती है। वह अपने आप नहीं सुलझती। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण है। जिससे भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व त्रस्त है। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है। यह उन सम्पूर्ण शक्तियों, परिस्थितियों एवं वस्तुओं का योग है। जो मानव जगत को परावृत करती है। हमारे चारों ओर जो विराट प्राकृतिक परिवेश व्याप्त है। उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। परस्परावंलबी सम्बन्ध का नाम पर्यावरण है। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएँ, परिस्थितियां एवं शक्तियां विद्यमान हैं, वे सब हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं और उसके लिए एक दायरा सुनिश्चित करती है। इसी दायरे को हम पर्यावरण कहते हैं। यह दायरा व्यक्ति, गाँव, नगर, प्रदेश, महाद्वीप, विश्व, अथवा सम्पूर्ण सौरमंडल या ब्रह्मांड हो सकता है।[२] सर्वप्रथम डॉ० रघुवीर ने तकनीकी शब्द कोष निर्माण के समय 'इन्वायरमेंट' (फ्रेंच भौतिक शब्द) के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया था। वे ही इसके प्रथम 'शब्द प्रयोक्ता' हैं। वास्तव में पर्यावरण या इन्वायरमेंट शब्द अत्यधिक प्राचीन शब्द नहीं है। जर्मन जीव-वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकल द्वारा 'इकोलॉजी' शब्द का प्रयोग सन् १८६९ में किया गया, जो ग्रीक भाषा के आईकोस (ग्रह या वास स्थान) शब्द से उद्धृत है। यही शब्द परिस्थितिकी के अंग्रेजी पर्याय के रूप में इन्वायरमेंट शब्द से प्रचलित हुआ है।[४] इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग, ऐसी क्रिया जो घेरने के भाव को सूचित करने के संदर्भ में किया जाता है। विभिन्न कोशों में इसके विभिन्न अर्थ दिए गए हैं। जैसे वातावरण उपाधि, परिसर, परिस्थिति, प्रभाव, प्रतिवेश, परिवर्त, तथा वायुमण्डल, वातावरण और परिवेश।[५] संस्कृत वाङ्मय में जहां मानव जाति के लिए आयुर्वेद, धर्मनीति, राजनीति, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, आदि का विशद् वर्णन है। वहीं पर पर्यावरण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसीलिए वेदकालीन मनीषियों ने

---

१. प्रतियोगिता दर्पण, संतोष श्रीवास्तव, अगस्त २०१४-पृ-१००
२. इंडिया वाटर पोर्टल हिन्दी, वैदिक वाङ्मय और पर्यावरण संस्कृति ।
३. कंप्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, डा० रघुवीर पृ.--५८९
४. पर्यावरण तथा प्रदूषण, अरुण रघुवंशी - पृ-४१
५. इंडिया वाटर पोर्टल हिन्दी, वैदिक वाङ्मय और पर्यावरण संस्कृति ।

द्युलोक से लेकर व्यक्ति तक समस्त परिवेश के लिए शांति की प्रार्थना की है। वैदिक काल से आज तक चिंतकों और मनीषियों द्वारा समय-समय पर पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता को अभिव्यक्त कर मानव जाति को सचेष्ट करने के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया गया है। पर्यावरण का स्वच्छ एवं संतुलित होना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पाश्चात्य सभ्यता को यह तथ्य बीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में समझ में आया है। जबकि भारतीय मनीषियों ने इसे वैदिक काल में ही अनुभूत कर लिया था। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, अन्तरिक्ष तथा वायु इन पंचतत्वों से ही मानव शरीर निर्मित है।

'पंचस्वन्तु पुरुषऽआविवेशतान्यन्तः पुरुषेअर्पितानि २३-२५

उन्हें इस तथ्य का भान था कि यदि इन पंचतत्वों में से एक भी दूषित हो गया तो उसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर पड़ना अवश्यम्भावी है।

इसीलिए उन्होंने इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक धार्मिक कृत्य करते समय लोगों से प्रकृति के समस्त अंगों को साम्यावस्था में बनाए रखने की शपथ दिलाने का प्रावधान किया था। जो कि आज भी प्रचलित है।

द्योः शन्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः
सर्वंशान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ ३६.१७

यजुर्वेद का ऋषि सर्वत्र शान्ति की प्रार्थना करते हुए मानव जीवन तथा प्राकृतिक जीवन में अनुस्यूत एकता का दर्शन बहुत पहले कर चुका था। ऋग्वेद का नदी सूक्त एवं पृथिवी सूक्त तथा अथर्ववेद का अरण्यानी सूक्त क्रमशः नदियों, पृथ्वी एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं संवर्धन की कामना का संदेश देते हैं। भारतीय दृष्टि चिरकाल से सम्पूर्ण प्राणियों एवं वनस्पतियों के कल्याण की आकांक्षा रखती आई है। **'यद्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे'** सूक्ति पुरुष तथा प्रकृति के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध की विज्ञान सम्मत अवधारणा को बताती है। स्वच्छ जल एवं स्वच्छ परिवेश किसी भी सामाजिक वातावरण के पल्लवन एवं विकसन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीव-जन्तुओं हेतु अनुकूल परिस्थितियों में ही जीव-जन्तुओं का समाज पुष्पित-पल्लवित होता है। अतः सामाजिक विकास में पर्यावरण तथा जल संरक्षण की अनिवार्यता को विस्मृत नहीं किया जा सकता है।

संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण पर विशेष चर्चा की गयी है। अथर्ववेद में कहा गया है कि अग्नि (यज्ञाग्नि) से धूम उत्पन्न होता है। धूम से बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती है।[८] वेदों में यज्ञ का अर्थ "प्राकृतिक चक्र को सन्तुलित करने की प्रक्रिया" कहा गया है।[९] वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि यज्ञ द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बनडाईऑक्साईड का सही सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। अतः यह तथ्य भी विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा है। वेदों तथा वेदांगों में अनेक स्थलों पर यज्ञ द्वारा वर्षा के उदाहरण

६. यजुर्वेद २३.५२
७. यजुर्वेद ३६.१७
८. शतपथ ब्राह्मण०५.०३.०५.१७
९. ऋग्वेद १०.९०.०६, ०१.१६४.५१, यजुर्वेद ३१.०४. श्रीमद्भगवद्गीता ०३.११.१४

मिलते हैं। यास्कीय निघण्टु में वन का अर्थ जल तथा सूर्य किरण एवं पति का अर्थ स्वामी माना गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि इस विज्ञान सम्मत धारणा से अवगत थे कि वन ही अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से उनकी रक्षा कर सकते हैं। इसी लिए ऋग्वेद में वनस्पतियों को लगाकर वन्य क्षेत्र को बढ़ाने की बात कही गयी है।[१०] सम्भवतः इसी कारण से उन्होंने वन्य क्षेत्र को 'अरण्य' अर्थात् रण से मुक्त या शान्ति क्षेत्र घोषित किया होगा। ताकि वनस्पतियों को युद्ध की विभीषिका से नष्ट होने से बचाया जा सके।[११]

सृष्टि की उत्पत्ति और जगत का विकास ही पर्यावरण प्रादुर्भाव है। सृष्टि का जो प्रयोजन है वही पर्यावरण का भी है। जीवन और पर्यावरण का अन्योन्य संबंध है। इसीलिए आदिकाल से मानव पर्यावरण के प्रति जागरुक रहा है। ताकि मानव दीर्घायुष्य, सुस्वास्थ्य, जीवन शक्ति, पशु, कीर्ति, धन एवं विज्ञान को उपलब्ध हो सके। यही कामना अथर्ववेद का ऋषि 'आयुः प्राणं प्रणां पशुं [१२] व 'शतं जीव शरदो'[१३] करता है। ऋग्वेद में ऋषि ''श जीवन्तु शरदः'' तथा यजुर्वेद में ऋषि "शतिमिन्नुशरदो अति...... तथा वह ऋषि का आशीर्वाद पाता है कि हे मनुष्य! बढ़ता हुआ तू सौ शरद ऋतु और सौ बसंत तक जीवित रहे। इंद्र (विद्युत) अग्नि, सविता (सूर्य), बृहस्पति (संकल्प शक्ति) और हवन (यज्ञ) तुझे सौ वर्ष तक आयुष्य प्रदान करें – वैदिक साहित्य में प्राकृतिक पदार्थो से कल्याण की कामना को स्वस्ति कहा गया है। इस पर आचार्य सायण एवं नैरुक्त चिंतन है कि अप्राप्त वस्तु कीप्राप्ति 'योग' है एवं प्राप्ति का संरक्षण 'क्षेम' है। पर्यावरण के संतुलन में वृक्षों के महान योगदान एवं भूमिका को स्वीकार करते हुए ऋषि मुनियों ने बहुत चिंतन किया है। मत्स्य पुराण में उनके महत्व एवं महात्म्य को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि दस कुंओं के बराबर एक बावड़ी होती है। दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है।[१५]

यदि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग संस्कृत वाङ्मय के दिये निर्देशानुसार ही करना होगा। पर्यावरण के विषय में महर्षि यास्क ने जो कहा है वह सर्वमान्य है। यास्क ने अपने निरुक्त में वस्तु या भाव के छह विकार गिनाए हैं। उनमें पर्यावरण के सम्बन्ध में अस्ति या सत्ता शब्द चिंतनीय है। इसकी व्याख्या में वे कहते हैं कि 'कोई वस्तु तभी तक अपनी सत्ता बनाए रख सकती है जब तक वह स्वयं को धारण करने में समर्थ है। जब उसमें बाहरी हस्तक्षेप अधिक होता है अथवा उसकी नैसर्गिक संरचना विकृत होती है तो उसकी आत्म धारणा शक्ति नष्ट हो जाती है। यही उसका प्रदूषण है''। वस्तु के निर्माण का जो अनुपात है वह स्थित रहना चाहिए। अनुपात भंग हुआ और वस्तु में स्वास्थ्य का विनष्ट होना ही प्रदूषण है। संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण सुरक्षा हेतु स्पष्ट संदेश दिया गया है। अथर्ववेद में भूमि की हरेपन से रक्षा करने का जो संदेश है उसके द्वारा दो बातें कही गयी हैं।

---

१०. ऋग्वेद १०.१०१.११

११. वनस्पतिम् ' शमितारम्, यजुर्वेद २८.१०

१२. अथर्ववेद १९.७१.१

१३. अथर्ववेद ३.११.४

१४. ऋग्वेद १०.१८.४

१५. दश कूप समवापी, दशवापी समोहदः ।

१६. दशहद समः पुत्रो, दशपुत्रो समो द्रुमः ।।

प्रथम तो यह कि पर्यावरण तथा प्राणियों की रक्षा पृथ्वी में हरियाली के माध्यम से होती है। द्वितीय यह कि भूमि भी पेड़-पौधों की हरितिमा से सुरक्षित रहती है। इसलिए भूमि को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए न केवल हरियाली के प्रभाव को समझना होगा अपितु सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर धरती पर हरियाली का हर संभव प्रयास करना होगा। यही कारण है कि हमारे चिंतक मनीषियों ने वृक्षों एवं वनों की रक्षा करने वालों का विशेष सम्मान करने तथा उन्हें सतत् अन्न-धन देते रहने का संदेश दिया है। संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए संस्कृत लेखकों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति प्रेम को प्रदर्शित किया है। उन्होंने अपने भावों को पात्रों के माध्यम से भाई-बहन जैसा प्रेम व माता जैसा वात्सल्य दिखाया है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम् में प्रकृति का वर्णन करते हुए उसकी नायिका शकुन्तला को प्रकृति की पुत्री के समान दिखाया है। जिसकी गोद में पलकर शकुन्तला बड़ी हुई है। पुत्री की विदाई के समय प्रकृति का रूप एक माता के समान दिखाया है।

उद्गलितदर्भकवला मृगाः परित्यक्तनर्तना मयूराः।
अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः॥

१६/४/१२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्

महाकवि कालिदास द्वारा प्राणियों के प्रति चेतन मानव की आत्मीयता का इससे सुन्दर उदाहरण और क्या हो सकता है।

धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः
सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः।
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥[१७] पूर्वमेघ ५

इतना ही नहीं पुत्री को पति के घर जाना है इसलिए उसे आभूषण की आवश्यकता पड़ेगी। यही सोचते हुए प्रकृति माता ने अपनी पुत्री शकुन्तला को वह सब उपलब्ध कराया जो दुर्लभ था।

सस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण संरक्षण की महत्ता पर विशद् वर्णन है। उसमें बताये गये सूत्रों के आधार पर ही हम वर्तमान की सबसे भयावह समस्या से निपट सकते हैं। कुछ सराहनीय प्रयास इस ओर किये जा रहे हैं जैसे उत्तराखण्ड में १३० इन्फैट्री बटालियन ने ५ जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर "हरेला वीक" मनाते हुए महज १९ मिनट में १ लाख से अधिक पौधे रोपे गये हैं। जिसके बाद बटालियन की इस उपलब्धि को लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज किया गया है।[१८] इसी प्रकार राजस्थान के पिपलांत्री गांव में बेटी पैदा होने पर गांव में हर साल १११ पौधे लगाते हैं।[१९]

१७. अभिज्ञानशकुन्तलम् ४-१२

१८. मेघदूतम - डा० बिजेन्द्र कुमार शर्मा, साहित्य भण्डार, मेरठ प्र. २५

१९. सफलता अमर उजाला, सितम्बर २०१५ प्र ३४

२०. कुरुक्षेत्र - निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, मार्च २०१५ प्र ४७

आज विश्व पटल पर पर्यावरण एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। विश्व के सभी देश कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिन्तित हैं। विश्व के सभी देश इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में ६५ देश कार्बन उत्सर्जन के प्रति अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप चुके हैं। भारत ने भी ६६ वें देश के रूप में अपनी पर्यावरण व कार्बन उत्सर्जन रिपोर्ट यू०एन०ओ० को सौंप दी है। आज यह बड़ी खुशी की बात है की सम्पूर्ण देश पर्यावरण को लेकर सजग है। तथा इसके सुधार के लिए सतत् प्रयासरत् हैं। संस्कृत वाङ्मय के परिपेक्ष्य में पर्यावरण परक अनुसन्धान की नितान्त आवश्यकता है। संस्कृत वाङ्मय के सभी ग्रन्थों में पर्यावरण का विस्तृत वर्णन है, बस आवश्यकता है उसको वर्तमान परिपेक्ष्य से जोड़ने की। भारतीय ग्रन्थों में पर्यावरण के साथ-साथ देश की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है। अत: हमें इस पर गहनता से विचार करना होगा तथा संस्कृत वाङ्मय की सहायता से पर्यावरण में सुधार के लिए सतत् प्रयास करने होगें।

-शोधार्थी
दिल्ली विश्वविद्यालय

Ethical Values in the works of Kalidasa

-Dr.Yogini H. Vyas

Values are the basis of human being. As human being man should have to maintain peace, tolerance, respect, equality, selflessness, sincerity, ethical actions etc. which makes the human being different from other animals. Kalidasa, the prince in Sanskrit literature, occupies a unique position both as a great poet and dramatist. Among his seven well-known creations, the Abhijnana shakuntalam is regarded as an unique creation by the poet and playwright. It has been observed that the Abhijnana shakuntalam of Kālidāsa is based on equality, morality, intolerance and so on. Hence, it may be an interesting topic to examine the different aspects of human values as revealed in the world famous play by Kalidasa and find the relevance, if any for maintain an ethical world he present era.

Kalidasa is undoubtedly the greatest poet of India. His works have been well recognized by eastern as well as western scholars. In the times of kalidasa the king was the head of the state as well as of the society. He accepted the age-old maxim-- Raja Kalasya Karanam."[1]The king is held responsible for anything happening in his kingdom. When an untimely death snatches away the life of his son, the Brahmin holds King Rama responsible for the mishap;[2] 1and Rama accepts the blame and hastens to find out the cause of the tragic incident. When Dushyant learns that Kalidasa has sent the ascetics to him, he begins to imagine the plausible reasons thereof, one of them being, " Is the produce of creepers stopped owing to my misdeeds?[3] Kalidasa has given a brief account of an ideal king in the first canto of the Raghuvamsa , where he extols the kings in the Raghu race in general[4] and Dilip, in particular. [5]

Who, worth the name, is not roused to rejoicing
at the blooming of cultured expressions of Kalidasa
like that of bunchy blossom in sweet abundance.

- Banabhatta in Harshacharitam

1. Vik.,p.217
2. Raghu. xv.42-45
3. Shakun. V.9c
4. Raghu.1. 5-8
5. Ibid., 1 13-30

At other places also; he suggests the duties of a King. The primeduty of a king is to look after the welfare of his subjects. The last wish of Kalidasa expressed in the Bharatvakya of the Shakuntalam contains a message to all kings :" Let the king proceed for the good of the subjects.[6] The King is named Raja because of Prakrutiranjana ,i.e. offering joy to his subjects.[7] This duty must be discharge even at the sacrifice of his own personal happiness."[8] He is often compared to the Sun who unfailingly performs his duty for the happinesS of the universe."[9] For the welfare of his subjects he should grant them all-round protection. As the ascetic in the Shakuntalam proclaims, the king's weapons are for providing protection to the afflicted.[10] When Shakuntala is tormented by the bee, her friends declare that she should seek protection from Dushyanta , because hermitages are,verily, to be protected by the king." [11] To convey the love of Shakuntala to Dushyanta Priyamvada begins by saying that it is the duty of the king to protect all his subjects by removing the afflction befallen upon them."[12] Thus the King is the Gopta, the protector of his subjects."[13] It is upto the king to see that his subjects perform their duties according to their respective Varna and Ashrama and it is also he who is the protector of Varnashrama;"[14] and we see that he is blessed and congratulated on carrying out his duty.[15]

It is one of the important duties of the king to see that penance-groves are well - protected and the rites therein are not disturbed in any way by anybody- even he should not be a cause. So we see Dusyanta taking special care in this regard. He stops his chariot at a respectable distance from the hermitage of Kashyapa.[16] He decrees that his soldiers should not cause any disturbance." [17] Dilip did not allow any retinue to follow him to the hermitage of Vashistha for the same reason.[18] In all these cases one can observe that personal considerations and feelings have been subordinated to social duty. In Vikramorvashiyam, Urvashi is passionately attached to Pururavas, she has to depart to heaven when the message comes to hear that her presence is necessary to stage the play written by sage Bharata.'[19] Pururavas may be pining for Urvashi, but he cannot neglect hos royal duties. Of course, that helps him to divert his mind during day-time from love- sickness.[20]

6. Shakun., VI 35 a
7. Raghu., 1V.12; V1.21
8. Shakun., V.7a
9. Vik., II 1;Shakun., V.4
10. Shakun, I.I16
11. Ibid., p. 16
12. Ibid, p.51
13. Raghu., XV.44; Vik., V.1
14. Shakun., Raghu. XVI. 67.
15.Shakun., I. 12;Vik., p.156
16. Shakun., p. I
17.1bid., p.24; p.31
18.Raghu., I.37a
19.Vik., p.184
20.1bid., IIL4a

In the dialogue [21] between Dilip and the lion in the Raghuvamsa, we come across the discussion about the relative importance of one's personal safety and the assigned duty which leads to the conclusion that duty is always spperior to personal considerations. One must strive to perform one's own duty even at the cost of one's life.[22] No personal feelings should interrupt royal duties. When Aja loses his beloved Indumati he has no freedom, however much he may desire to abandon his life, because he must first make suitable arrangements for the sound administration of his kingdom and then only he can die ". [23] Same is the case with Sita. She cannot commit suicide by falling in to the Ganges when she is abandoned by Rama. She has to live to give birth to her sons because as a queen it is her duty.[24] Even Rama is not an exception. He abandons the pregnant Sita, even though he knows her to be absolutely pure, for the sake of the people, because royal glory should be held high even at the sacrifice of one's own life ;[25] what to say of the wife?

Thus, Kalidasa clearly suggests that duty is always superior to personal considerations and the social duty is superior to the private one. The above discussion is pointer to the fact that even though Kalidasa is removed from us by many centuries , he has suggested many ways and means for a healthy social life and the betterment of the individual. We can therefore ,safely conclude that Kalidasa is relevant to the modern man and he must be read not only for the sake of his poetry and the delight it gives, but also for the rich store of ethical thought which it can bring to the sensitive reader.

Human being cannot imagine without its humanity or values. All kinds of happiness, peace, wrathful society or individual is possible through only humanly behaviors or activities. From the above discussions, it has been observed that through his play Abhijnana shakuntalam , Kalidasa portrays all the values of our life that should be maintain by all. In purview of Kalidasa, the values are Truth, Auspicious and Beauty'; 'Satyam, Shivam, Sundaram'. In the Abhijnana shakuntalam, Kalidasa portrays various types of Indian customs, rituals with a great respect which are core values that need to be practiced. Moreover, various types of values like once own duty, love and attraction towards the innocent and dumps, the concept of non-violence, sympathy towards all, fello-feelings towards natural objects, the spiritual life-style that should be maintain by everyone, the professional ethics, honesty in profession etc. are highly reflected in the Abhijnana shakuntalam which are gradually becomes disappear day after day in today's society. So

21.Raghu., II. 33-58
22.Ibid., II. 56a
23.Ibid., VIII.83, 92, 94
24.Ibid., XIV. 65, 82
25.Ibid., XIV. 35.

finally, it may be concluded that indisputably the Abhijnana shakuntalam occupies a unique position in the field of literature. This play is abundant with innumerable moral and values, may execute as nodal approach for solving various inhuman activities and problems. The very fact that Kalidasa is recognized as universal poet bears testimony to his Kavyas the contents and descriptions of which are relevant even in this modern age when science and technology have improved in astonishing manner, thereby proving that the basic principles for contended human life in society has not differed much.

N.B.:- All page numbers refer to the Kalidasa- Granthavali, published by Akhil Bhartiya Vikrama Parishad, Kashi (Part II)

-Plot No l435/C 1,
Sector -2 B, Gandhinagar,
Gujarat

एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका

एवं

समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति

तथा

सम्पूर्ण देश के प्रसिद्ध साहित्य-साधकों के साथ-साथ 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 सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

" संस्कृत मञ्जरी"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल नगद, मनिआर्डर अथवा दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से भिजवाकर 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.- ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

RNI No.
DELSAN/2002/8921

प्रकाशक एवं मुद्रक सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी के
स्वामित्व द्वारा मै. एस.डी.एम. प्रिन्टर एण्ड पैकर,
हरिनगर, घण्टा घर, नई दिल्ली–64
से मुद्रित और दिल्ली संस्कृत अकादमी, प्लाट सं.–5,
झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली–110005 से प्रकाशित।