

स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवः

ISSN : 0975-1769

संस्कृतविमर्शः

(यू.जी.सी. केयर-मानिता विद्वत्परिशीलिता अन्ताराष्ट्रीय शोधपत्रिका)

(An UGC-CARE Listed Peer-Reviewed International Research Journal)

नवोन्मेषः

अङ्कः 19

(जुलाई 2020 - दिसम्बर 2020)

वर्षः 2022

प्रधानसम्पादकः

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी

कुलपतिः

सम्पादकौ

डॉ. मधुकेश्वरभट्टः

डॉ. देवानन्द शुक्लः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

देहली

संस्कृतविमर्शः

(An International Refereed & Peer-Reviewed
Research Journal, UGC-CARE Listed)

नवोन्मेषः

अङ्कः 19

(जुलाई 2020 - दिसम्बर 2020)

वर्षम् 2022

प्रधानसम्पादकः

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी

कुलपतिः

सम्पादकौ

डॉ. मधुकेश्वरभट्टः

डॉ. देवानन्द शुक्लः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

देहली - 110 058

प्रकाशकः
कुलसचिवः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
(संसदः अधिनियमेन स्थापितः)
56-57, इन्स्टीट्यूशनल् एरिया, जनकपुरी, नवदेहली-110058
011-28524993, 28521994, 28520977
emial : registrar@csu.co.in
website : www.sanskrit.nic.in

© केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

ISSN : 0975-1769

संस्करणम् : 2022

प्रत्यङ्गम् - 50.00

मुद्रकः
डी.वी. प्रिंटर्स
97-यू.बी. जवाहर नगर, दिल्ली-110007

SAMSKR̥TA-VIMARŚAḤ

(An International Refereed & Peer-Reviewed
Research Journal, UGC-CARE Listed)

NAVONMEṢAḤ

Vol. 19

(July 2019 - Dec. 2019)

Year 2022

General Editor

Prof. Shrinivasa Varakhedi

Vice-Chancellor

Editors

Dr. Madhukeshwar Bhat

Dr. Devanand Shukl

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

(Established by an Act of Parliament)

Delhi

Publisher:
Registrar
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area, Janakpuri,
New Delhi - 110058 (India)
e-mail : registrar@csu.co.in
website : www.sanskrit.nic.in

© Central Sanskrit University

ISSN : 0975-1769

Edition : 2021

Rs. 50.00

Printed by :
D.V. Printers
97-U.B., Jawahar Nagar, Delhi-110 007

परामर्शदातृ-समिति:

1. **प्रो. वी. कुटुम्बशास्त्री**
36, एवरग्रीन अपार्टमेण्ट, प्लॉट न. 9,
सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075
2. **प्रो. के.बी. रामकृष्णमाचार्युलु**
4-45 अपोजिट सत्य साईं मंदिर,
सत्य साईं नगर, साईं नगर पंचायत,
तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) - 517503
3. **प्रो. हृदयरञ्जन शर्मा**
बी-24/31 के, कश्मीरीगंज, वाराणसी,
पिन-221010 (उ.प्र.)
4. **प्रो. किशोरचन्द्रपाढी**
पुरी (उड़ीसा)
5. **प्रो. आजादमिश्र:**
2/239, विरामखण्ड:-2, गोमतीनगरम्
लखनऊ, (यू.पी.) 226010
6. **प्रो. जिन.एस्.आर. कृष्णमूर्ति:**
राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
तिरुपति: - 517507 (आन्ध्रप्रदेशः)
7. **प्रो. श्रीपादभट्ट:**
राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
तिरुपति: - 517507 (आन्ध्रप्रदेशः)

Advisory-Board

1. **Prof. V. Kutumba Sastry**
36, Evergreen Appartment Plot-
Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075
2. **Prof. Ram Chandra Pandey**
4-45 opp. Satyasai Mandir
Stayasai Nagar, Satya Sainagar Panchayat
Triupati (A.P.) - 517503
3. **Prof. Ram Chandra Pandey**
38, Manas Nagar, Durgakund
Varanasi (U.P.)
4. **Prof. Kishor Chandra Pandey**
Puri (Odisha)
5. **Prof. Azad Mishra**
2/239, Viramkhand-2
Gomatinagar, Luknow-226010
6. **Prof. G.S.R. Krishnamurty**
National Sanskrit University
Triupati-517507 (A.P.)
7. **Prof. Shripada Bhat**
National Sanskrit University
Tirupati - 577507 (A.P.)

समीक्षा-समिति:

1. **प्रो. जयकान्तसिंह शर्मा**
आचार्यः, श्रीला.ब.शा.राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली
2. **प्रो. रामकुमार शर्मा**
आचार्यः, जयपुरपरिसरः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरम्
3. **प्रो. विष्णुपद महापात्रः**
आचार्यः, श्रीला.ब.शा.राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली
4. **प्रो. सुकान्तकुमार सेनापतिः**
निदेशकः, एकलव्यपरिसरः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय, अगरतला
5. **डॉ. मन्था श्रीनिवासु**
परियोजनाअधिकारी केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली
लखनऊ, (यू.पी.) 226010

सम्पादक-मण्डलम्

1. **प्रो. ए.पी. सच्चिदानन्दः**
निवृत्तप्राचार्यः, श्रीराजीवगान्धीपरिसरः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, शृङ्गेरी
2. **प्रो. अर्कनाथ चौधरी**
निवृत्त निदेशकः, जयपुरपरिसरः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरम्
3. **प्रो. आर.जी. मुरलीकृष्णः**
निदेशकः योजना, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली
4. **डॉ. देवानन्द शुक्लः**
उपनिदेशकः, शैक्षणिकम्, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली

Review Committee

1. **Prof. Jaykant Singh Sharma**
Professor, S.L.B.S. National Sanskrit University, New Delhi
2. **Prof. Ramakumar Sharma**
Professor, Jaipur Campus,
Central Sanskrit University, Jaipur
3. **Prof. Vishnupad Mahapatra**
Profesor, S.L.B.S. National Sanskrit Univesity, New Delhi
4. **Prof. Sukantkumar Senapati**
Director, Ekalavya Campus,
Central Sanskrit University, Agartala
5. **Dr. Mantha Srinivasu**
Project Officer, Central Sanskrit University, Delhi

Editorial Board

1. **Prof. A.P. Sacchidananda**
Retd. Principal, Shri Rajeev Gandhi Campus,
Central Sanskrit University, Sringeri
2. **Prof. Arknath Chodhary**
Ex-Director, Jaipur Campus,
Central Sanskrit University, Jaipur
3. **Prof. R.G. Murlikrishna**
Director, (Schemes),
Central Sanskrit Univesity, Delhi
4. **Dr. Devananad Shukl**
Deputy Director, (Academic),
Central Sanskrit University, Delhi

संपादकीयम्

कविप्रतिभाविभासितं साहित्यं लोकव्यवहारं सन्दिशत् यथा शिवेतरं निवारयति तथैव त्रितापसंतप्तस्य जनस्य मानसवल्लीमपि प्रमोदाम्बुना निषिञ्चति। तत्र यद्यपि-

स्तुवन्ति गुर्वीमभिधेयसंपदं विशुद्धिमुक्तेरपरे विपश्चितः।
इति स्थितायां प्रतिपूरुषं रुचौ सुदुर्लभाः सर्वमनोरमा गिरः॥

इति भारवेरुक्त्या यद्यपि सर्वहृदयद्रावकं वचो नैव सुलभं तथापि पुण्यपरिपाकेन प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती शात्रवं स्वान्तमपि प्रसादयति। यथा भारविः आह -

विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषाम्।
प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा हि सरस्वती॥

अत एव रसभावसमन्वितां भुवनमनोहारिणीं वाणीं तरुण्या उपमिमीते धर्मदासः-

रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति।
सा किं तरुणी! नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य॥

प्रसन्नगम्भीरपदां सरस्वतीं प्रति समाक्रष्टुं पत्रिकाप्रकाशनस्य काचित् परम्परा प्रचकास्ति। एषा परम्परा विदुषां यथा प्रातिभवैभवं विभावयति तथैव स्वाध्यायमार्गमपि सुदृढयति। इमामेव व्यवहारपदवीम् अनुसरन् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः संस्कृत-विमर्शः नाम्नीं शोधपत्रिकां प्रकाशयति। पत्रिकेयं शोधपूर्णान् विपश्चिदां लेखान् बिभ्रती राजते। अस्याः पत्रिकायाः इमम् अभिनवम् अङ्कं सुधीनां करकमलेषु निदधातुं नितरामानन्दम् अनुभवावः। एते लेखाः शास्त्रेषु निहितानि निगूढानि तत्त्वानि प्रकाशयितुं समर्थाः स्युः इति भावयावः। अस्य प्रकाशकर्मणः प्रेरणास्रोतोभ्यः प्राचीनार्वाचीनविद्यायाः पारदृश्वभ्यः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्येभ्यः प्रो. श्रीनिवासवरखेडीमहाभागेभ्यः नमःसुमाञ्जलिं समर्पयावः। सन्ततम् अस्मिन् कर्मणि प्रेरितवद्भ्यः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलसचिवेभ्यः प्रो. रणजित कुमार बर्मन्-वर्येभ्यः अनन्तान् धन्यवादान् वितन्वः। अस्य अङ्कस्य त्रुटिसंशोधनं विदधानेभ्यः डॉ. शक्तिशरणमहोदयेभ्यः नितेशकुमारद्विवेदिमहोदयेभ्यश्च तथा शोधप्रकाशनविभागस्यस्य सहायकनिदेशकेभ्यः श्रीजितेन्द्रकुमारप्रभृतिभ्यः, मुद्रकेभ्यश्च साधुवादान् निवेदयावः।

-संपादकौ

विषयानुक्रमणिका

परामर्शदातृ-समिति:	v
Advisory Board	vi
समीक्षा-समिति:/सम्पादक-मण्डलम्	vii
Review Committee/Editorial Board	viii
संपादकीयम्	ix
1. “उपदेशेऽजनुनासिक इत्” इति सूत्रस्थ उपदेशपदविमर्शः” —डॉ. जी.एस.वी. दत्तात्रेयमूर्ति:	1
2. आधुनिकसंस्कृतकविभिः साहित्ये कृतः नामधातुप्रत्ययानां प्रयोगः —सुनीलः जोशी	7
3. आनन्दवर्धनदिशा गुणसङ्घटनयोः परामर्शः —डॉ. एम्. सुदर्शनचिपलूणकरः	16
4. अर्थव्यञ्जनासहायकं वक्त्रादिवैशिष्ट्यम् —के. पुरुषोत्तमाचार्युलु	21
5. पाणिनिव्याकरणे भूतकालस्यावधारणा लिट्लकारश्च —संजय-मठपालः	31
6. चार्वाकनये अनुमानादेः प्रमाणत्वखण्डनम् —जॉदेब डिंडा	41
7. वृत्तिविचारः —डॉ. नितेशकुमारद्विवेदी	50
8. व्याकरणस्य दर्शनान्यतमत्वम् —सुदर्शन अधिकारी	58
9. रसमयः चमत्कारः —भूपसमुद्रम् गिरिधरः	65
10. शिक्षणेऽनुप्रयोगदृशा अधिकरणस्वरूपम् —डॉ. मनीषजुगरानः	81
11. भारतस्य पौराणिकं स्वरूपम् —डॉ. प्रवीणरायः	87
12. आनन्दादि-योगविचारः —डॉ. भवानी शंकर शर्मा	93

13. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्या 98
अप्रकाशितरत्नार्णवटीकायाष्टीकाकर्तृश्च समीक्षात्मकः
परिचयः –राजेशचन्द्र पोखरियाः
14. संस्कृते पर्यावरणम् –डॉ. राधे श्याम गंगवार 107
15. महाकविकालिदासस्य दार्शनिकं चिन्तम् 115
–डॉ. शक्ति शरण शर्मा
16. महाकवेर्माघस्य काव्ये प्राकृतिकवैभवम् 119
–डॉ. अनिता सेनगुप्ता
17. यास्कीयनिरुक्ते आप्रीदेवतावर्णनम् –डॉ. अरुणिमा रानी 125
18. भारतीय-ज्ञान-परम्परा में पर्यावरण-संचेतना 135
–डॉ अनिता स्वामी
19. वैश्विक महामारी कोरोना-विषाणु की रोकथाम में 172
पर्यावरण की भूमिका –डॉ. प्रेमसिंह सिकरवार
20. वैवाहिक विलंब के कारण और उसके उपाय 182
–डॉ. चक्रधर कर
21. “गढवाल की लोकपरम्परा में अभिनय और 193
नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्त” –पवन चन्द्र
22. कालिदासनाट्यत्रयी में छन्द-अलंकार-आस्वादगुण विवेचन- 202
प्राकृत साहित्य के सन्दर्भ में –डॉ. रजनीश शुक्ल
23. Vedic and Greek Aorists 210
-Nicholas Kazanas
24. Tirtha worship Connected with sage Viśvāmitra 228
-Dr. K. Indira
25. Environmental Consciousness in Sanskrit 238
Literature
-Dr. Vishal Bhardwaj
26. वररुचिकृते प्रयोगविवेकसंग्रहे कारक-समास-तद्धिताः 247
–देवानन्द शुक्ल, प्रीति शुक्ला

“उपदेशेऽजनुनासिक इत्” इति सूत्रस्थ उपदेशपदविमर्शः

डॉ. जी.एस.वी. दत्तात्रेयमूर्तिः*

उपदेशेऽजनुनासिक इत्¹ इति सूत्रे उपदेशशब्दः भावघजन्तः। उपदेशनम्= उपदेशः। उपशब्दस्याद्यर्थकत्वात्, दिशधातोः उच्चारणार्थकत्वाच्च उपदेशशब्दस्य आद्योच्चारणमित्यर्थः। उच्चारणे आद्यत्वञ्च अज्ञातस्वस्वरूपज्ञापकत्वम्। उच्चारणक्रियायां कर्त्तरश्च प्रकृतशास्त्रप्रवर्तकाचार्या एव। एवञ्च अज्ञातस्वस्वरूपज्ञापकप्रकृतशास्त्र-प्रवर्तकाचार्यकर्तृकोच्चारणं भावघजन्तोपदेशशब्दार्थः।

अत एव=उपदेशशब्दस्य भावघजन्तत्वादेव प्रकृतसूत्रभाष्ये प्रत्यक्षमाख्यान-मुपदेशः² इति, आदेच उपदेशेऽशिति² इति सूत्रभाष्यप्रदीपे येषां स्वरूपज्ञापनाय अपूर्वमुच्चारणं तेषामेव उपदेशव्यवहारः⁴ इति, एकाच उपदेशेऽशिति⁵ इति सूत्रभाष्यप्रदीपे इत्संज्ञाविधौ उच्चारणवचनः उपदिशिर्गृह्यते⁶ इति च उक्तं सङ्गच्छते। [अत्र प्रकृतसूत्रभाष्यम् एवं वर्तते-⁷ उपदेश इति किमर्थम्? अभ्र आ अपः। उद्देशे यो अनुनासिकः तस्य मा भूदिति। कः पुनरुद्देशोपदेशयोर्विशेषः? प्रत्यक्षमाख्यानमुपदेशः। गुणैः प्रापणमुद्देशः। प्रत्यक्षं तावदाख्यानमुपदेशः। तद्यथा-अगोज्ञाय कश्चिद्गं सक्थनि कर्णे वा गृहीत्वा उपदिशति अयं गौः इति। स

* सहायकाचार्यः, एस.सी.एस.वी.एम.वी.-विश्वविद्यालयः, एनाथोर, कच्चीपुरम्-631561

1. 1.3.1 (अष्टाध्यायी)
2. 1.3.1 (अष्टाध्यायी), महाभाष्यम्, पृ-126, चौखाम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान्, दिल्ली
3. 6.1.45 (अष्टाध्यायी)
4. तत्रैव पदीपे वर्तते। महाभाष्यम्, पृ-55, चौखाम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान्, दिल्ली
5. 7.1.96 (अष्टाध्यायी)
6. अत्रैव प्रदीपे वर्तते, महाभाष्यम्, पृ-55, चौखाम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान्, दिल्ली
7. उपदेशेजनुनासिक इत् (1.3.2) महाभाष्यम्, पृ-126-127, चौखाम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान्, दिल्ली

प्रत्यक्षमाख्यातमाहउपदिष्टो मे गौः इति। गुणैः प्रापणमुद्देशः। तद्यथा-कश्चित्कंचिदाह-
देवदत्तं मे भवानुद्दिशतु इति। स इहस्थः पाटलिपुत्रस्थं देवदत्तमुद्दिशति अङ्गदी
कुण्डली किरिटी व्यूढोरस्को वृत्तबाहुर्लोहिताक्षस्तुङ्गनासो विचित्राभरणो ईदृशो
देवदत्तः इति। स गुणैः प्राप्यमाणमाह उद्दिष्टो मे देवदत्तः इति। (इन्द्रियार्थगोचरस्य
यदाख्यानं सः उपदेशः। प्रसिद्धधर्मोपादानेन तु यत्प्रतिपादनं स उद्देशः इति विवेकः।)
लक्षणेनापि ह्युपदेशः। संकीर्णवृद्देशोपदेशशब्दौ। प्रत्यक्षमप्याख्यानमुद्देशः, गुणैश्चप्रापण-
मुपदेशः। प्रत्यक्षं तावदाख्यानमुपदेशः। तद्यथा- कश्चित्कंचिदाह-अनुवाकं मे
भवानुद्दिशतु इति। स तस्मायाचष्टे-इषेत्वकमधीष्व शनोदेवीयकमधीष्व इति। स
प्रत्यक्षमाख्यातमाहउद्दिष्टो मे अनुवाकस्तमध्येष्ये इति। गुणैश्चप्रापणमुद्देशः। तद्यथा
कश्चित्कंचिदाह-ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे भवानुपदिशतु इति। स तस्मायाचष्टे
अमुष्मिन्नवकाशे हस्तदक्षिणो ग्रहीतव्यः, अमुष्मिन्हस्तवामः इति। स गुणैः
प्राप्यमाणमाह उपदिष्टो मो पन्थाः इति। एवमेतौ संकीर्णौ इति।]

उपदेशशब्दस्य करणघञन्तत्वं नोचितम्। अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्¹
इति सूत्रेण करणार्थे प्राप्तस्य घञः करणाधिकरणयोश्च² इति सूत्रविहितल्युटा
बाधात्। पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण³ इति सूत्रेण घप्रत्ययोऽपि न भवति। उपदेशशब्दस्य
असंज्ञात्वात्। अत एव घापवादः हलश्च⁴ इति सूत्रविहितः घञपि न भवति।
कृत्यल्लुटो बहुलम्⁵ इति सूत्रे बहुलग्रहणात् करणार्थे घञसाधनन्तु अगतिकगतिः।

भावघञन्तः उपदेशशब्दः उत्तरत्र हलन्त्यम्⁶ इति सूत्रेऽपि अनुवर्तते। अत
एव तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य⁷ इति सूत्रभाष्ये⁸ तस्मिन्निति, तस्मादिति
परिभाषयोः षष्ठीप्रकल्पकत्वमिति पक्षे गुप्तिज्जिद्भ्यः सन्⁹ इत्यत्र सनः षष्ठीप्रकल्पने
तत्र आदेशान्तरनिर्देशाभावेन अन्तरतमपरिभाषया सनः सनेवाऽदेशो भवति इति
सिद्धेऽपि अनुमितस्य सनः पाणिन्युच्चारणाभावेन तत्र नकारस्य इत्संज्ञा न स्यात्,
इत्यभिप्रयकम् उपदेशे इत्युच्यमाना इत्संज्ञा न प्रकल्पेत इत्युक्तम्। भावघञन्तस्य

1. 3.3.19 (अष्टाध्यायी)
2. 3.3.117 (अष्टाध्यायी)
3. 3.3.118 (अष्टाध्यायी)
4. 3.3.121 (अष्टाध्यायी)
5. 3.3.113 (अष्टाध्यायी)
6. 1.3.3 (अष्टाध्यायी)
7. 1.1.66 (अष्टाध्यायी)
8. तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य महाभाष्यम्, पृ. 544, चौखाम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान, दिल्ली
9. 3.1.50 (अष्टाध्यायी)

उपदेशशब्दस्य हलन्त्यसूत्रे अननुवृत्तौ तु एतद्भाष्यं विरुध्येत। एतद्भाष्यप्रामाण्यात्, करणे घञ्विधायकाभावाच्च कृत्यल्लुटो बहुलम् इति भाष्यस्य प्रौढिवादत्वं स्वीकार्यमिति दीक्षिताशयः। स्पष्टं चेदं सर्वं प्रौढमनोरमायाम्¹।

अत्रायं प्रौढमनोरमासारः

1. उपदेशेऽजनुनासिक इत् इति सूत्रे उपदेशशब्दः भावघञन्त एव।
2. करणघञन्तसूचकभाष्यन्तु एकदेशयुक्तिः।
3. उपदेशशब्दः हलन्त्यम् इत्यादौ उत्तरत्रानुवर्तते। इति।

अत्र हरिदीक्षिताशयः

हलन्त्यसूत्रे भाष्ये² सर्वोपि हल् तं तं समुदायं प्रत्यन्तः भवतीति कृत्वा सर्वस्य हलः इत्संज्ञा प्राप्नोतीति तद्दोषवारणार्थं सिद्धं तु व्यवसितान्त्यत्वात् इति वार्तिकमारब्धम्। के पुनर्व्यवसिताः? धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातागमादेशाः इति तत्र भाष्यम्। वस्तुतः आलोच्यमाने उपदेशशब्दस्य प्रत्ययादिपरत्वे= भाष्योक्त-करणव्युत्पत्त्या प्रत्ययाद्यर्थकत्वे तस्यैव उपदेशशब्दस्यैव हलन्त्यमित्यत्रान्वयेन यत्किञ्चित्समुदायान्त्यस्य वारणसम्भवे तदर्थम्= यत्किञ्चित्समुदायान्त्यवारणार्थम् अन्त्यग्रहणसामर्थ्यादिवर्णनक्लेशः भाष्यकृतः व्यर्थः स्यात्। अतः भावघञि बाधकाभावः इति। स्पष्टं चेदं सर्वं शब्दरत्ने³

अत्र शेखरकाराशयः

उपदेशशब्दस्य भावघञन्तत्वे अज्ञातस्वस्वरूपज्ञापकोच्चारणे अनुनासिकाचः इत्संज्ञः स्यात् इति उपदेशेऽजनुनासिक इत् इति सूत्रस्यार्थः सम्पद्यते। तस्यैव हलन्त्यमिति सूत्रे अननुवृत्तौ अज्ञातस्वस्वरूपज्ञापकोच्चारणविषयसमुदायान्त्यं हल् इत्संज्ञं स्यात् इति हलन्त्यसूत्रार्थः पर्यवस्यति। तथा च यस्य शब्दस्य अज्ञातस्व-स्वरूपज्ञापकमपूर्वं पाणिनिमहर्षेः उच्चारणं भवति, तत्र स्थितानामेव पूर्वसूत्राभ्यामित्संज्ञा सिध्यति।

-
1. सटीकटिप्पणी शब्दरत्नप्रौढमनोरमा, पृ. 39-42
 2. 1.3.3 (अष्टाध्यायी), महाभाष्यम्, पृ. 129, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान्, दिल्ली
 3. सटीकटिप्पणी शब्दरत्नप्रौढमनोरमा, पृ. 42-46, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान्, दिल्ली

तदा लृटः सद्वा¹ इति सूत्रविहितयोः सत्पदोपस्थाप्ययोः शतृशानचोः, निष्ठा² इति सूत्रविहितयोः निष्ठापदोपस्थाप्ययोः क्तक्तवत्वोश्च पाणिन्युच्चारणाभावात् तत्रत्यानाम्- ऋ, च्, उ-वर्णानामित्संज्ञा न स्यात्।

किञ्च राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकृष्टपच्या व्यथ्याः³, चित्याग्निचित्ये च⁴ इत्यादि सूत्रैः राजसूयादयः शब्दाः निपात्यन्ते। तत्र प्रकृतिप्रत्ययाद्यनिर्देशात् तज्ज्ञापनाय राजोपपदकात् सुधातोः क्यप् इत्यादीनि वाक्यानि पाणिनितात्पर्यानुसारेण अनुमीयन्ते। तत्रानुमीयमानवाक्यघटकस्य क्यपः पाणिन्युच्चारणाभावात् पकारादेः इत्वं न स्यात्।

न च अनुमितस्य क्यपः अनुच्चारणेऽपि तस्यैव वदः सुपि क्यप् च⁵ इति सूत्रे उच्चारणमस्तीति इत्संज्ञा सुलभैवेति वाच्यम्। वदधातूत्तरं विधीयमानस्य क्यपः, राजोपपदकसुधातोः विधीयमानस्य क्यपश्च भिन्नसम्बन्धित्वेन तयोः भेदात् तत्र उच्चारणस्य अत्र इत्संज्ञाऽप्रयोजकत्वात्। अतएव=एकसम्बन्धिनः अपरसम्बन्धित्वा-भावादेव तस्यापत्यमतइञ् इत्येकयोगे कृते उदन्तशब्दार्थसम्बन्ध्यपत्यस्य अनुक्तत्वेन तस्य शेषत्वात् अणं बाधित्वा भानुशब्दात् वृद्धाच्छः⁶ इति छप्रत्ययः स्यात्। अतः योगविभागः इत्युक्तं भाष्ये। अपत्यार्थस्य एकत्वेऽपि अदन्तशब्दार्थसम्बन्धम्, उदन्तशब्दार्थसम्बन्धं पुरस्कृत्य भेदः यथा स्वीक्रियते तद्वत् वदधातुसम्बन्धम्, राजोपपदक-सुधातुसम्बन्धञ्च पुरस्कृत्य उभयोः क्यपोः भेदः अङ्गीकार्यः। ततश्च क्यपः इत्संज्ञाप्राप्तिः दोष एव।

किञ्च भवतष्ठ्वसौ⁷ इत्यादौ द्वन्द्वनिर्देशस्थले अज्ञातस्वस्वरूपज्ञापकोच्चारण-विषयत्वं ठक-छस् समुदाये एवास्ति। अतः समुदायान्त्यस्य इत्संज्ञाप्रवृत्तावपि ठकि ककारस्य तदन्त्यत्वाभावात् हलन्त्यमिति इत्संज्ञा न स्यात्। किञ्च चित्रङ् इत्यत्र ङकारस्य ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च⁸ इति सूत्रे लोपश्च इत्यत्र भाष्ये प्रश्लिष्टशकारस्य च अक्षरसमाम्नाये ज्ञातत्वात् अज्ञातस्वस्वरूपज्ञापकोच्चारणाभावात् इत्संज्ञा न स्यात्। किञ्च नदट्, चोरट्, चु, कु इत्यादि प्रातिपदिकानाम् उद्देशश्च प्रातिपदिकानां

1. 3.3.14 (अष्टाध्यायी)
2. 3.2.102 (अष्टाध्यायी)
3. 3.1.114 (अष्टाध्यायी)
4. 3.1.132 (अष्टाध्यायी)
5. 3.1.106 (अष्टाध्यायी)
6. 4.2.114 (अष्टाध्यायी)
7. 4.2.115 (अष्टाध्यायी)
8. 6.4.119 (अष्टाध्यायी)

नोपदेशः, इति **उपदेशेऽजनुनासिक इत्** इति प्रकृतसूत्रभाष्येण उपदेशत्वाभावबोधनात् तत्रस्थानामित्संज्ञा न स्यात्। अतः उपदेशशब्दः करणघञन्त एव स्वीकार्यः। उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः=शास्त्रम्। **प्रयोगशासनकरणभूताः धातुप्रातिपदिकप्रत्यय-निपातागमादेशाः** उपदेशपदेन व्यवहियन्ते।

सत्पदोपस्थाप्ययोः शतृशानचोः, निष्ठापदोपस्थाप्ययोः क्तक्तवत्वोः निपात-नानुमितक्यबादीनां, द्वन्द्वनिर्दिष्टयोः ठक्छसोः, चित्रङ् इत्यत्र ङकारस्य लोपश्च इत्यत्र प्रश्लिष्टशकारस्य कु चु इत्यादिप्रातिपदिकानाञ्च अपूर्वोच्चारणाभावेऽपि प्रयोगशासनकरणभूतत्वात् तत्रत्यानामित्संज्ञा सुलभैव। अत एव उपदेशशब्दस्य भावघञन्तत्वे **प्रत्यक्षमाख्यानमुपदेशः** इत्यङ्गीकारे च इष्टस्थले इत्संज्ञा न प्राप्नोतीति आलोच्य वार्तिककारेण **उपदेशनेऽजनुनासिक इत्** इत्यर्थकं करण ल्युडन्त-घटितन्यासान्तरमाश्रितम्। भाष्यकारेण च सिध्यत्येवम्, सूत्रं तर्हि भिद्यते। यथान्यासमेवास्तु एवं तर्हि **कृत्यल्लुटो बहुलम्** इत्येवमत्र घञ् भविष्यतीत्युक्तम्। उपदेशशब्दस्य करणघञन्तत्वादेव **उदस्वित्** इत्यादि प्रातिपदिकान्त्यस्यापि इत्वे प्राप्ते तद्गणार्थं **प्रातिपदिकानां प्रतिषेधः वक्तव्यः अकृत्तद्धितान्तानाम्**¹ इति वार्तिकमारब्धं वार्तिककृता। भावघञन्तत्वे तु प्रातिपदाकानामुपदेशत्वाभावात् तदन्त्यस्य इत्वाप्राप्तौ तत्र प्रतिषेधारम्भः व्यर्थ एव स्यात्। तस्मात् उपदेशशब्दः करणघञन्त एव स्वीकार्यः इति।

अत्र चित्रप्रभाकाराः²

उपदेशशब्दः भावघञन्त एव। न च लृटः सद्वा इति सूत्रविहितयोः सत्पदोप-स्थाप्ययोः शतृशानचोः ऋकार-ककारयोः इत्संज्ञा न स्यादिति वाच्यम्। लटः **शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे**³ इति सूत्रात् शतृशानचोः अनुवर्तनेनैवसिद्धे पुनः इत्संज्ञाविधायके **तौ सत्**⁴ इति सूत्रे तौ ग्रहणं व्यर्थं सत् पूर्वत्र यादृशौ इत्संज्ञक-शकाराद्युपलक्षितौ तादृशयोरेव सत्संज्ञा इति बोधयति। ततश्च इत्संज्ञकशकारादिविशिष्टयोः अत्-आनयोः एव सत्संज्ञाविधानात् तादृशयोरेव सत्पदादुपस्थित्या पुनः तत्र नास्ति इत्संज्ञावसरः।

1. हलन्त्यम् 1.3.3 (अष्टाध्यायी), महाभाष्यम्, पृ.129, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान्, दिल्ली
2. चित्रप्रभा, आन्ध्रविश्वविद्यालयः, वाल्टेरु, पृ.17
3. 3.2.124 (अष्टाध्यायी)
4. 3.2.127 (अष्टाध्यायी)

निष्ठापदोपस्थाप्य क्त-क्तवतु विषयेऽपि नैव दोषः। क्तक्तवतूनिष्ठा इति तु न संज्ञासूत्रम्। किन्तु अचश्च इतिवत् परिभाषासूत्रम्। यत्र निष्ठापदं तत्र क्त-क्तवतू इत्युपतिष्ठेते इति तत्सूत्रार्थः। एवञ्च निष्ठा पदघटितसूत्रे क्तक्तवत्वोः उपस्थित्या स्वरूपत एव तयोः विधानात् परिभाषोपस्थितयोरपि अनयोः अनुवृत्तयोरिव उपदेश-विषयत्वेन इत्संज्ञाप्रवृत्तौ बाधकाभावात्।

राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकृष्टपच्या व्यथ्याः, चित्याग्निचित्ये च इत्यादि सूत्रेषु निपातनानुमितक्यबादीनां पादेः इत्संज्ञावसर एव नास्ति, पित्वकित्वादिधर्मवतः यप्रत्ययस्यैव निपातनाभ्युपगमात्। न च इत्संज्ञायाः अपि निपातनाभ्युपगमे गौरवमिति वाच्यम्। फलमुखगौरवस्यादोषत्वात्। भवतष्टकृष्टसौ इत्यत्रापि न दोषः। अज्ञात-स्वस्वरूपज्ञापनतात्पर्यकोच्चारणस्यैव उपदेशपदार्थतया द्वन्द्वस्थले पृथग्विधेयत्वानुपपत्त्या प्रत्येकमेव तात्पर्यकल्पनया तथाविधतात्पर्यविषयीभूतोच्चारणगोचरसमुदायत्वपर्याप्तेः ठगादावपि द्वन्द्वघटके निर्विवादत्वेन दोषाभावात्। घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इत्यत्र प्रश्लिष्यमाणशकरस्य अक्षरसामान्याद्वारा ज्ञातत्वात् अज्ञातस्वस्वरूपज्ञापकोच्चारण-विषयत्वाभावात् इत्संज्ञा न स्यादिति नाशङ्कनीयम्, प्रश्लेषसामर्थ्यादेव तत्र इत्वसिद्धेः। किञ्च विधेयगतसर्वादेशत्वरूपविशेषसमर्पकत्वेन तदुच्चारणस्य अपूर्वत्वेन उपदिश्य-मानत्वस्य अक्षतत्वात्। अतः उपदेशशब्दस्य भावघजन्तत्वपक्षे ये दोषाः करण-घजन्तवादिभिः प्रदर्शिताः ते सर्वेऽपि निराकृता एव। एवञ्च दीक्षितोक्तदिशा बाहुलकात्करणे घञ् इति भाष्यस्य प्रौढिवादित्वं स्वीकृत्य उपदेशशब्दस्य भावघजन्तत्वस्वीकार एव उचितः एतेषां महानुभावानामाशयः।

अयमत्र दीक्षितमतसंग्रहः

1. उपदेशशब्दः भावघजन्तः।
2. भावघजन्तस्य उपदेशशब्दस्य हलन्त्यसूत्रे अननुवृत्तौ तु भाष्यं विरुध्येत। एतद्भाष्यप्रामाण्यात्, करणे घञ्विधायकाभावाच्च कृत्यल्लुटो बहुलम् इति भाष्यस्य प्रौढिवादित्वं स्वीकार्यमिति।

नागेशमतसारः

1. उपदेशोऽजनुनासिक इत् इति सूत्रे हलन्त्यसूत्रे उपदेशशब्दः करणघजन्त एव।
2. वस्तुतः आलोच्यमाने सूत्रद्वयेऽपि उपदेशपदानावश्यकता एवेति भाष्यसिद्धान्तः।

आधुनिकसंस्कृतकविभिः साहित्ये कृतः नामधातुप्रत्ययानां प्रयोगः

-सुनीलः जोशी*

संस्कृतवाङ्मयस्य श्रीवृद्धौ आधुनिकसंस्कृतरचनाधर्मितायाः ज्येष्ठकाव्यकाराणां योगदानं विश्वाय अनुपमोपहारः। वयं साहित्यस्य विविधायामान् अनवरतम् अवलोकयामः। यद्धि समाजस्य व्यथामुल्लेखयामः परं समाजे व्यङ्ग्यमपि कुर्मः। लोकाचारपरम्पराणां सुन्दराभिव्यक्तौ संस्कृतसाहित्यस्य रचनाकारैः समाजस्य प्रत्येकं वर्गस्य निसर्गस्य प्रत्येकं विधायाः सम्यक् निरूपणं कृतम्। साहित्यं समाजश्च कामपि संस्कृतिं स्थापयितुं नैजं सर्वाधिकं योगदानं यच्छतः। संस्कृतसाहित्यलेखने व्याकरणस्य एकरूपतां नियमबद्धतां च वयं पश्यामः तदर्थं महर्षिपाणिनेः महर्षिकात्यायनस्य महर्षिपतञ्जलेः च साधना अस्मभ्यं सदैव मर्यादितभाषाव्यवहाराय च उद्योतयति। विपुलेन शब्दसमुदायेन अर्थानां प्राञ्जलं प्रस्फुटीकरणं मनोमस्तिष्कं च सदैव दिव्यतया परिपूरयति। साहित्यकाराणां शब्दप्रयोगः सदैव चमत्कृतिपूर्णं भवति येन प्रकृतेः मानवस्य च मिथः अन्तरङ्गसंवादः प्रचलति। सिद्धहस्ताः कविगणाः निजहृदयङ्गमकथ्यस्य प्रस्फुटनाय नामधातुप्रत्यययुक्तशब्दावल्याः अपि सुनियोजितप्रयोगेण कदापि दरिद्रतां न प्रकटयन्ति। आधुनिकसंस्कृतस्य अनेकैः कविमूर्धन्यैः नामधातूनां लालित्य-प्रयोगेण भाषायाः सरसताम् अधिकसुरम्यं विधातुं स्तुत्य-प्रयासो विहितः। साहित्य-अकादमी पुरस्कृतसंस्कृतकवीनां यथा आचार्यस्य सत्यव्रतशास्त्रिणः (1968), आचार्यस्य अभिराजराजेन्द्रमिश्रस्य (1988, 2011), आचार्यस्य रेवाप्रसादद्विवेदिनः (1991), आचार्यस्य राधावल्लभत्रिपाठिनः (1994), आचार्यस्य केशवचन्द्रदासस्य (1996), आचार्यस्य भास्कराचार्यत्रिपाठिनः (2003), आचार्यस्य हर्षदेवमाधवस्य (2006), आचार्यस्य हरिदत्तशर्मणः (2007), आचार्यस्य मिथिलाप्रसाद-त्रिपाठिनः (2010), आचार्यस्य रामशङ्कर-अवस्थिनः (2015), आचार्यस्य

* संस्कृतविभागः कलासंकायः दिल्लीविश्वविद्यालयः दूरभाषः - 9015537123
ईमेलसङ्केतः - suneeljoshi@gmail-com

रमाकान्तशुक्लस्य (2018), आचार्यस्य सञ्जयचौबेवर्यस्य (2019),
आचार्यस्य युवराजभट्टराईवर्यस्य (2019) काव्यावल्याः सम्यक् रसास्वादानेन
नामधातूनां नितान्तसुन्दरप्रयोगः पाठकान् हर्षप्रकर्षस्य अनुभूतिं ददाति ।

ज्ञानपीठ-सम्मानेन सम्मानितेन दक्षिणेशियायां रामायणकथायाः प्रसङ्गेषु
विशेषाध्ययनकर्त्रा आचार्येण सत्यव्रतशास्त्रिणा स्वीये रामकीर्तिमहाकाव्ये 'काम्यच'
प्रत्ययस्य विविधस्थलेषु सुन्दरप्रयोगो विहितः यथा -

सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहु-
वृत्तः स नावत्र समुद्रमध्ये।
ब्रवीमि यत्त्वां हितकाम्ययाऽहं
सम्बन्धिनो मे शृणु देवि! तत्त्वम्॥¹

सर्वेषु सुप्तेषु तदा प्रसुप्तं
श्रीरामभद्रं स ततोऽपनिन्द्ये।
पातालभूमिं वधकाम्यया तं
संप्रापयामास च हेलयैव॥²

कुत्रापि शैले जनकस्तदीय-
स्तपस्यतीत्येष विवेद विद्वान्।
शैलात्स शैलं सम्भूत्प्रवृत्तो
गन्तुं समन्वेषणकाम्यया तम्॥³

तदनन्तरमेव राघवः
शयनं विश्रमकाम्यया ययौ।
समुपागतमात्र एव च
महदुष्णत्वमिहान्वभूदसौ॥⁴

उत्कलीय-साहित्यकारस्य आचार्यस्य केशवचन्द्रदासस्य अस्पष्टम् नामकस्य
पुस्तकस्य पद्यमञ्जरीषु नामधातोः प्रयोगेण निर्जीवमपि सजीवं विधाय आध्यात्मिक-
प्रकाशेन परिपूरयितुं सर्वथा पूर्णसामर्थ्यं दर्शयति -

-
1. रामकीर्ति महाकाव्य, 12.28
 2. रामकीर्ति महाकाव्य, 13.10
 3. रामकीर्ति महाकाव्य, 19.17
 4. रामकीर्ति महाकाव्य, 20.28

निजबीजाधिगमे रतिमान
यथात्मानं मूलयति द्रुमः
गभीरतमं तथा शब्दः प्रणवायते॥

अनुभवं परामृश्य
अतीतबिन्दुतः
सीमा समायते संसारिस्थायित्वे
कुण्ठितप्रियाया
निशान्तवसनमिव
मेघो दोलायते॥¹

आचार्येण भास्कराचार्यत्रिपाठिना विरचिते विपन्नतादिने शीर्षके पद्यमालायां पन्नगायते, चन्दनायते, बन्धनायते शब्दानां चयनं सहजकवितायाः प्रवाहम् अधिकं रुचिकरं विदधाति विपन्नतायाः कष्टपाशस्य सहजाभिव्यक्तिं प्रख्यापयति। यथा-

उदेति धूम्रलोचनः पुरस्कृतो विरोचनः
पुरस्सरो न भाति वासर-बलिप्रमोचनः
कोऽपि वामनः पुराणवामनायते, जनश्च दुर्जनायते विपन्नतादिने!!²

आचार्येण मिथिलाप्रसादत्रिपाठिना रचितमिदं पद्यं श्रीगणेशं तदीयं वाहनं मूषकं तस्य प्रियमिष्टान्नादिकं च कथं निजशाब्दिकप्रौढितया नामधातुप्रत्ययसंयोजनेन च मनोरञ्जयति। अस्य पद्यस्य चमत्कृतिः द्रष्टव्या-

गजाननायते गुरुश्च मूषकायतेऽज्ञता
प्रबोधनाधिचातुरी सुमोदकायते मुहुः।
स्वशिष्यतोषपोषणं कपित्थजंबुकायते
प्रबुद्धतार्णवायते दिनन्तु गौरवायते॥

आचार्य-त्रिपाठी विभावना नाम्न्यां पद्यसरण्यां मात्रनामधातुक्रियापदैः निजोद्गारान् प्रकाश्य सुन्दरविभावनां जनयति यथा -

कश्चिद्धनायति धनीयति कोऽपि दाता
जाने न मद्यति रमीयति कश्च लोके।
राजीयतीह च कवीयति कश्चिदेकः
मन्ये न दिव्यति कुटीयति छात्र लोकः॥

1. ईशा-1992 पद्य संख्या 1 और 2
2. दूर्वा-1988-1994, पद्य संख्या 2

सर्वः सुखीयति सुपव्यति नाद्य कोऽपि
 मालीयति प्रमुखतो न च जूयतीति।
 विद्वस्यतीह विरलो न सुनत्यतीति
 कस्त्वद्यतीति समदस्यति को न जाने॥¹

उपर्युक्त-पद्यद्वये एतादृशनामधातूनाम् अर्थाभिप्रायो लक्ष्यते - धनायति = सत्यपि धने धनमिच्छति, धनीयति = दातुं धनमिच्छति, मद्यति = मामिच्छति, रमीयति = रमामिच्छति, राजीयति = राजानमिच्छति, कवीयति = कविमिच्छति, दिव्यति = दिवमिच्छति, कुटीयति = प्रासादे कुट्यामिवाचरति। सुखीयति = सुखमिच्छति; सुपव्यति सुष्टु पवतीति सुपवितुमिच्छतीति, मालीयति = मालामिच्छति, जूयति = जुवं सरस्वतीमिच्छति, विद्वस्यति = विद्वांसमिच्छति, सुनत्यति = सुष्टु नमति सुनत्तमिच्छति, त्वद्यति = त्वामिच्छति, अदस्यति = अमुमिच्छति।

स्वातन्त्र्यसम्भवं नामकस्य महाकाव्यस्य प्रणेत्रा आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदिना विषायते, निदाघायते, शिवायते, स्थिरायते, दनुजायते, धवलायते, विबुधायते, श्यामायते, वृकायते प्रभृतयः क्रियाः नामधातुभिः प्रकटयितुम् अद्भुततया विचारितम् । तस्य प्रयोगैः एवं प्रतीयते यत् समाजस्य लक्षितो जन एव निजव्यथाम् अथवा शौर्यं स्वयमेव प्रदर्शयति। एकम् उदाहरणम्-

तां तार-तार-स्वर-सन्निपात-व्याकृष्टवेणीत्रितयाधिदेवीम्।
 धोलां निशम्य श्रुतिपारदृशवा न न स्वयम्भूर्युवकायते स्म॥²

आचार्यस्य अभिराजराजेन्द्रमिश्रस्य कृतेः जानकीजीवनं महाकाव्ये प्रचुरसंख्यायां नामधातु-क्रियाणां प्रयोगो वर्तते। तरुणायते, कातरायते, स्वर्गायते सदृश-प्रयोगाः भाषायाः सरलतम-विरल-कथानकम् अग्रे सार्य काव्यानन्दे पाठकं निमज्जयन्ति। समय उत वा कालसूचकशब्दैः सम्बद्धो मनोहरप्रयोगः दृष्टव्यः-

निमिषकं प्रहरायते प्रहरञ्च देवि! दिनायतेऽलम्।
 दिवसमपि सत्रायते सत्रञ्च तस्य युगायतेऽलम्॥³

अन्यत्रापि महाकवेः सूक्ष्मेक्षिका निर्जीवपदार्थानपि शब्दचमत्कृत्या भावगाम्भीर्येण च प्राणमयीं प्रतिपादयति -

-
1. विभावना, पद्य संख्या 1-2
 2. स्वातन्त्र्यसम्भवम्, 6.66
 3. जानकी जीवनम्, 21.111

पथ्य, पिपीलिका पर्वतायते, सञ्जातं निखिलं पर्याकुलम्
राष्ट्रमिदं हन्त! मन्दुरायते, सञ्जातं निखिलं पर्याकुलम्॥¹

भृशं मलिनायते नयनम्
गरलविशिखायते शयनम्
सुहासिनि! छिन्धि सम्प्रति बन्धनं संशयततीजटिल
महानसधूमतामेति प्रिये! मम कौशलं निखिलम्॥²

क्रन्दनैर्निजैर्मृदूनपि प्रसह्य भीषयत्।
त्वद्वियोगसंश्रये मनोऽद्य चातकायते॥³

अहल्याः कति शिलायन्ते कदाऽऽगन्तासि दाशरथे
शबर्यस्त्वां प्रतीक्षन्ते कदाऽगन्तासि दाशरथे॥⁴

आचार्येण राधावल्लभत्रिपाठिना रोटिकालहरी पद्यमालिकायां कवेः हृदयवेदनां प्रकटयितुं साधारणं परं गम्भीरार्थप्रकाशनाय नामधातुक्रियाः यथा काव्यबन्धायते, पूर्णकुम्भायते आदि सुन्दरतमप्रयोगाः उपस्थापिताः। प्रदर्शिते पद्यद्वये काव्यमनोरमता हृदयदारुणता च स्पष्टं प्रतीयेते-

सा विभावायते जीवनाप्ते रसे
मुक्तये मृत्युपाशाच्च साऽऽलम्बनम्।
घ्राणसन्तर्पणं कारयन्ती ध्रुवं
सा क्षुधायाः कृते किञ्चिदुद्दीपनम्॥⁵

रोटिकापोट्टलीं कुक्षिपार्श्वे वहन्
कर्षकः कार्मिको भृत्य एषोऽथवा।
याति तीव्रैः पदैस्तेन दोलायते
कम्पमाना मही तस्य सत्त्वाज्जिता॥⁶

आचार्येण रमाकान्तशुक्लेन 'मनुजो न किं किं जायते' शीर्षकात्मिकायां पद्यवाटिकायां पञ्चाशदधिका नामधातुक्रियाः सुन्दरतमरूपेण प्रयुक्ताः। अनेकानां

1. मधुपर्णी, सञ्जातं निखिलं पर्याकुलम्, पद्य संख्या 1
2. वाग्वधूटि, कथं खलु धारये
3. मत्तवारणी, मनोऽद्य चातकायते, पद्य संख्या - 1
4. कदाऽऽगन्तासि दाशरथे, पद्य संख्या - 1
5. लहरीदशकम्, रोटिकालहरी, पद्य संख्या - 18
6. लहरीदशकम्, रोटिकालहरी, पद्य संख्या - 36

रहस्यानां त्वरितोद्घाटनाय असौ नामधातुक्रियाः त्वरया निजकाव्य-विषयं विधाय पाठकानां श्रोतृणाञ्च हृदये स्वीयं स्थानं सर्वादौ निर्माति। कतिपयानि पद्यानि एवं सन्ति-

कर्मानुरोधाद् विधिवशान्मनुजो न किं किं जायते।
ननु पश्य कालकशाहतो मनुजो न किं किं जायते।
श्येनायते चटकायते काकायतेऽथ पिकायते
समुपागते याञ्चाक्षणे कण्ठीरवो मेषायते।
आढ्योऽभिजनवानपि नृपो नम्रो भवन् रङ्गायते
मनुजो जगति विधिपरवशो बन्धो न किं किं जायते।¹

भीष्मायते भीमायते गोपोऽपि सन् कृष्णायते
शिष्योऽपि संश्च गुरुयते सन् पौण्ड्रकोऽपि हरीयते।
शीघ्रायते मन्दायते चन्द्रायते सूर्यायते
मनुजो जगति विधिपरवशः किं किं न बन्धो! जायते।²

लवणायते मधुरायते कटुकायते तिक्तायते
अस्त्रायते शस्त्रायते यन्त्रायते तन्त्रायते।
तक्रायते दुग्धायते कुटिलायते मुग्धायते
मनुजो प्रगति विधिपरवशः किं किं न बन्धो! जायते।³

आचार्य-रामशङ्कर-अवस्थी कृतं 'रात्रिर्गमिष्यति' नामकं काव्यं प्रकृतेः सर्वाधिकं निकटमस्ति। प्राकृतिक-सौन्दर्यस्य अभिव्यक्तीकरणाय नामधातुक्रिया-प्रयोगं नैव विस्मरति असौ -

प्रभायते कर्मनृपप्रयासः
सुधायते धर्मविधुप्रकाशः।
पद्मायते भूपरसाभिलाषः
पुष्पायते कण्टकितो विलासः।⁴

-
1. कान्तकाव्यांजलिः - मनुजो न किं किं जायते, पद्य संख्या - 1
 2. कान्तकाव्यांजलिः - मनुजो न किं किं जायते, पद्य संख्या - 7
 3. कान्तकाव्यांजलिः - मनुजो न किं किं जायते, पद्य संख्या - 8
 4. तमोवर्धते, प्रथमः सर्गः, रात्रिर्गमिष्यति, पद्य संख्या - 2

एवमेव सर्पायन्ते¹, तरङ्गायते², शम्पायन्ते³ सदृश नामधातुक्रियाः रात्रिर्गमिष्यति नामकस्य काव्यस्य अवलोकनसमये दृष्टिपथमायान्ति। 'वनदेवी' महाकाव्ये श्रीसीतायाः चरित्रणे प्रौढसाहित्यकारः आचार्यः अवस्थी नैसर्गिककरुणक्रन्दनस्य अथवा मानसिकव्यथायाः गतिं सर्वथा प्रकाशयितुं यदा असमर्थः प्रतीयते तदासौ अनेकस्थलेषु नामधातुक्रियाप्रयोगानादाय अभीष्टं जानाति-

सान्निध्ये दयितस्य नाहितकरं पञ्चाननक्ष्वेडितम्
यत्रार्कोऽस्ति न तत्र तामसभयं सौधायते कन्दरा।
क्ष्वेडस्तत्र सुधायते वनतरोः शूलं प्रसूनायते
दैत्यः पश्यति धूमकेतुमुदितं कान्तोऽस्ति चिन्मङ्गलम्॥⁴

गोतमी न खलु वर्धते तमः
शून्यता दशति पन्नगायते।
दृग्युगात् पतति हा धनोदकं
वल्लभा स्मरति कम्पते मनः॥⁵

मुक्तच्छन्दसि सहजं जनजनमनोभावं च निजकाव्यविषयं विधातुम् अद्भुत-
क्षमतान्वितः आचार्य हर्षदेवमाधवः नामधातुक्रियाणां सर्वातिशयप्रयोगकर्ता कविर्विद्यते।
अधः प्रदर्शितायां कवितायां कविवरेण गुरोः गुरुतायाः महिम्नश्च व्याख्यानं नामधातुपदानां
साहाय्येन अत्यन्ताल्पशब्दानां माध्यमेन कृतम्। यद्धि अर्थाभिव्यक्तिं सशक्तरूपेण
दार्शनिकपक्षमपि सहजतया उद्घाटयितुं सक्षममस्ति-

गुरुः
गुरुरेव
प्लवायते समुद्रेषु,
खर्जूरायते रणेषु,
मार्गायते पर्वतेषु,
दीपायते तमिस्रेषु
जलायते मरुषु,
जलदायते निदाघेषु

1. विक्रमादित्यदायादाः, विपत्तितानूरे, द्वितीयः सर्गः, रात्रिर्गमिष्यति, पद्य संख्या - 22
2. विक्रमादित्यदायादाः, गुप्तहूणयुद्धम्, तृतीयः सर्गः, रात्रिर्गमिष्यति, पद्य संख्या - 14
3. विक्रमादित्यदायादाः, स्कन्दकीर्तिः, चतुर्थ सर्गः, रात्रिर्गमिष्यति, पद्य संख्या - 15
4. वनदेवी, पञ्चम सर्ग, पद्य संख्या - 18
5. वनदेवी, षोडश सर्ग, पद्य संख्या - 79

गुहायते वात्यासारेषु,
 गरुडायते गगनगह्वरेषु,
 चन्द्रनायते दाहेषु,
 मन्दरायते मन्थनेषु,
 आलम्बनायते स्खलनेषु
 किं बहुना?
 स एव
 शिवायते शवेषु।।¹

गीतिशैल्यां काव्यरचनाविधाने नवीनतां आनेतुम् आचार्यः हरिदत्तशर्मापि
 निजविचारान् नामधातुक्रियाभिः पूरयितुं कदापि न विस्मरति -

कविकुलगुरोस्त्वमसि मालविका।
 हर्षकवेर्मुग्धा सागरिका।
 कामोद्याने त्वं वसन्तसेनायसे
 ततोऽधिकं त्वं प्रविशसि मेऽन्तानसे!
 वर्ण-पदावस्था-चरितानाम्।
 अतिदूरता भावभरितानाम्॥
 त्वं तदापि सुमनस्सु हि तित्तिलिकायसे
 ततोऽधिकं त्वं प्रविशसि मेऽन्तानसे!²

युवसाहित्यकारः आचार्यः सञ्जयकुमारचौबे निर्वाचनस्य काले नाम्न्यां
 रचनायां लोकतन्त्रस्य रक्षायाः शपथस्वीकर्ता लोकप्रतिनिधिः अथ च जनसामान्यश्चापि
 केन प्रकारेण मतदानसमये निज-परिवर्तितस्वरूपे दृश्येते तस्य व्यङ्ग्यात्मकपक्षं
 नामधातुक्रियाभिरेव प्रकाशयितुं सफलो भवति। यथा -

खञ्जः खरो हयायते निर्वाचनस्य काले
 सिंहोऽपि हा वृकायते निर्वाचनस्य काले।
 अज्ञोऽपि पण्डितायते निर्वाचनस्य काले
 धीरोऽपि पामरायते निर्वाचनस्य काले॥
 क्षुद्राधरेषु रक्तिमा संदृश्यते समन्तात्
 चेतः सतां व्रणायते निर्वाचनस्य काले।

-
1. निष्क्रान्ताः सर्वे
 2. नवेक्षिका, मेऽन्तर्मानसे

लोकोन्नतिर्विलोक्यते संभाषणस्य हर्म्ये
कृष्णा निशा दिनायते निर्वाचनस्य काले।

संजायतेऽतिहर्षितः शत्रुश्च शत्रुसङ्घात्
मित्रं नु दुर्मनायते निर्वाचनस्य काले।¹

युवकविः आचार्यो युवराजभट्टराई स्वीयायां वाग्विलासिनी नाम्न्यां रचनायां श्रीमहासरस्वत्याः समर्चन-क्षमाप्रार्थना-लोककल्याणकामनाप्रभृतीन् सद्भावनाः नाम-धातुपदैः संयोज्य निःसंदेहं भाषाप्राञ्जलतां सहृदयेभ्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिरूपेण प्रस्तौति। यथा पद्यद्वयम्-

जलं च ह्युष्णतां प्रयाति वह्निरेति शीततां
कलापतिश्च ध्वंसतां दिवापतिश्च मन्दताम्।
तपस्यतीह पातकी जहाति सर्वदुष्टतां
त्वदाज्ञयैव देवि! याति वञ्चकोऽपि साधुताम्।²

विभावरी दिनायतेऽमितं लघुः प्रतायते
मनोभवः प्रमार्ज्यते खलोऽपि सज्जनाते।
ह्यमङ्गलं विनाश्यते सुमङ्गलं प्रसार्यते
त्वदीयनामकीर्तनेन पण्डितैः सुगीयते।³

उपर्युक्तेन समग्रविवेचनेन स्पष्टं भवति यत् साहित्यिक-भाषा-संवर्धने व्याकरणस्य नामधातुप्रत्यययुक्तशब्दावल्याः प्रयोगः समधिकं वैशिष्ट्यमुत्पादयति। अत एव न केवलं प्राचीनवैयाकरणैः महाकविभिश्च निजलेखनस्य सन्दर्भे नामधातु-प्रत्ययानामाश्रयः स्वीकृतः। प्रत्युत आधुनिकमनीषिमूर्धन्यैः नवयुवकविभिश्च एतेषा-मनुकरणं प्रचुरमात्रायां कृतम्। सामान्यतया वयं पश्यामः यत् सम्प्रति संस्कृत-सरलीकरणस्य नाम्नि केवलं कतिपयप्रसिद्धधातूनां पञ्च लकाराणां लट्-लृट्-लोट्-लङ्-विधिलिङ् इत्येषामेव प्रयोगः प्रचारश्च विधीयते। परमस्य शोधपत्रस्य लेखकस्य मन्तव्यमस्ति यत् संस्कृतसरलीकरणे नामधातूनां प्रयोगः इतोऽपि प्रभावकारी सेत्स्यति। जनसामान्यस्य निकटताकारणेन नामधातूनां प्रयोगे संस्कृतस्य तीव्रप्रचारस्य पुनः स्थापनापि सम्भाव्यते।

1. निर्वाचनस्य काले, पद्य संख्या 1-4
2. वाग्विलासिनी, अशेषशब्दजन्मदां सरस्वतीं नमाम्यहम्, पद्य संख्या 54
3. वाग्विलासिनी, अशेषशब्दजन्मदां सरस्वतीं नमाम्यहम्, पद्य संख्या 55

आनन्दवर्धनदिशा गुणसङ्घटनयोः परामर्शः

-डॉ. एम्. सुदर्शनचिपलूणकरः*

ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनाचार्यः ध्वन्यालोकस्य तृतीये उद्योते अलक्ष्य-
क्रमव्यङ्ग्यनिरूपणावसरे सङ्घटनां निरूपयति। तत्र च तेन उक्तमस्ति यथा-

यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिर्वर्णपदादिषु।
वाक्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते¹॥

आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके सङ्घटनासामान्यलक्षणं न प्रोक्तम्। किन्तु एतेन सङ्घटना इतीदं पदं वामनादिभिः प्रयुक्तायाः रीतेः पर्यायरूपेण प्रयुक्तम् अवलोक्यते। अपि च सङ्घटना इतीदं पदं ध्वनिकारं विहाय प्रायः नान्येन आलङ्कारिकेण पूर्वं प्रयुक्तम्। सङ्घटना इत्येतस्य पदस्य उल्लेखः वाक्यपदीये अपि अवलोक्यते। तत्र च उक्तमस्ति यथा - “जातिरनशिधीयमानापि सम्बन्धव्युत्पत्त्यर्थमवश्यमुपलक्षणत्वेना-
पेक्षणीयेति तन्नि बन्धना सरूपाणां सङ्घटना²” इति। तत्र च असमासा, मध्यमसमासा, दीर्घसमासा इति त्रिविधांसङ्घटनां निरूपयति आनन्दवर्धनः। तच्चोक्तम् यथा-

असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता।
तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता³॥

आनन्दवर्धनेन प्रतिपादिता इयं सङ्घटना विभिन्नानां आलङ्कारिकाणां मतानुगुणं विभिन्नैः नामभिः अवलोक्यते। मुख्यतया मार्गः, रीतिः, वृत्तिः, सङ्घटना इति नामभिः पदविन्यासस्य निरूपणं कृतम् अवलोक्यते। काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिकारः आचार्यः वामनः इमां सङ्घटनां रीतिरिति प्रोवाच। तच्चोक्तं यथा विशिष्टापदरचनारीतिः⁴

* Dr. M. Sudarshan Chiplunkar, Assistant Professor, School of Linguistics and Literary Studies, Chinmaya Vishwavidyapeeth, Chinmaya Eswar Gurukula Campus, Adi Sankara Marg, Veliyanad, Ernakulam, Kerala-682313, Email-chiplunkarsudarshan@gmail.com

- 1 ध्वन्यालोकः 3.2
- 2 वाक्यपदीयम्/पदकाण्डम्
- 3 ध्वन्यालोकः 3.5
- 4 काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः 1.2.3

इति। तन्मतानुसारं वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चालीतिरीतिः त्रिविधा। तदुक्तं -सा त्रेधा, वैदर्भी गौडिया पाञ्चाली, चेति¹ इति। अपि च रचनायाम् इयं विशेषता गुणानामवस्थित्या भवति। गुणानामुपरि रीतेरवलम्बनात् क्वचिदिदं रीतिमतं गुणसम्प्रदायः इति नाम्नापि व्यवहियते। आचार्यः वामनः दश शब्दगुणान्, दश अर्थगुणान् च निरूप्य रीतित्रयस्यापि लक्षणं निरूपितवान्। तत्र च समग्रगुणा वैदर्भी, ओजः कान्तिमती गौडीया, माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली² इति च तिसृणां रीतीनां स्वरूपं ब्रूते। वक्रोक्तिजीवितकारः कुन्तकः इमां सङ्घटनां मार्गानाम्ना व्यवहृतवान्। तन्मतानुसारं सुकुमारमार्गः, विचित्रमार्गः, मध्यममार्गश्चेतित्रयः काव्यमार्गाः। तच्चोक्तं यथा-

सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः।
सुकुमारो विचित्रश्च ... मध्यमश्चोभयात्मकः।³

काव्यादर्शकारः आचार्यः दण्डी अपि इमां सङ्घटनां मार्गमाह। तन्मतानुसारं वैदर्भी गौडीया इति च द्वौ मार्गौ। तेन च उक्तं यथा-

अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम्।
तत्र वैदर्भगौडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरम्⁴।इति।

साहित्यदर्पणकारः कविराजः विश्वनाथः वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चाली, लाटी चेति रीतीनां चातुर्विध्यमाह। तेनोक्तम्। यथा -

पदसङ्घटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत्।
उपकर्त्री रसादीनां सा पुनः स्याच्चतुर्विधा॥
वैदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा।
माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णै रचना ललितात्मिका॥
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते।
ओजः प्रकाशकैर्वर्णैर्बन्ध आडम्बरः पुनः॥
समासबहुला गौडी वर्णैः शेषैः पुनर्द्वयोः।
समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता॥

-
1. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः 1.2
 2. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः 1.2.1-13
 3. वक्रोक्तिजीवितम् 24
 4. काव्यादर्शः 1.40

लाटी तु रीतिवैदर्भीपाञ्चाल्योरन्तरे स्थिता॥¹इति।

सरस्वतीकण्ठाभरणकारेण उक्तम् यथा-

वैदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः।
रीङ्गताविति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते॥²इति।

तेन च वैदर्भी, पाञ्चाली, गौडिया, आवन्तिका, लाटीया, मागधी चेति रीतीनां षोढात्वं निरूपितम्। उक्तम् च यथा-

वैदर्भी साथ पाञ्चाली गैडीयावन्तिका तथा।
लाटीया मागधी चेति षोढा रीतिर्निगद्यते³॥इति।

काव्यप्रकाशकारः मम्मटः वृत्यनुप्रासनिरूपणप्रसङ्गे रीतिं वृत्तिं च समानरूपेण प्रोक्तवान्। तेन च तत्र उक्तमस्ति यथा - “एतास्तिस्त्रो वृत्तयः वामनादीनां वैदर्भीगौडीपाञ्चाल्याख्यो मताः⁴ इति। तेन च उपनागरिका, परुषा, कोमला इति च तिस्रः वृत्तयः प्रोक्ताः। तेनोक्तम् यथा-

माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैरुपनागरिकोच्यते।
ओजः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा कोमला परैः⁵॥इति।

काव्यमीमांसाकारः राजशेखरः “तत्र वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्ति, विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः, वचनविन्यासक्रमो रीतिः⁶” इत्याह। पुनश्च सः वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चालीति रीतित्रितयं प्रोवाच⁷। ध्वन्यालोककारः आनन्दवर्धनस्तावत् अत्यन्तं विशदतया गुणसङ्घटनयोः पार्थक्यं, आधाराधेयभावसम्बन्धं च परामृशति। तत्र ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योते सर्वप्रथमं कानामसङ्घटना इति जिज्ञासायां ब्रूते यथा -गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीमाधुर्यादीन्व्यनक्तिसा⁸॥ इति। एवञ्च सङ्घटनागुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती रसादीन्व्यनक्तीति तात्पर्यम्। प्रकरणेऽस्मिन्वामन भट्टोद्भटप्रभृतीनां मतानि खण्डयति ध्वनिकारः। सन्दर्भेऽस्मिन्सर्वादौ विक्पपद्वयम् उपन्यस्यति ध्वन्यालोककारः। गुण-

1. साहित्यदर्पणः 9.40
2. सरस्वतीकण्ठाभरणम् 2.27
3. सरस्वतीकण्ठाभरणम् 2.2
4. काव्यप्रकाशः 9.79
5. काव्यप्रकाशः 9.80
6. काव्यमीमांसा तृतीयोऽध्यायः
7. काव्यमीमांसा सप्तमोऽध्यायः
8. ध्वन्यालोकः 3.6

सङ्घटनयोः अभेदः इति आदमिः, गुणसङ्घटनयोः भेदः इति द्वितीयः। भेदे पुनः गुणाश्रिता सङ्घटना, सङ्घटनाश्रिताः गुणाः इति विकल्प द्वयम्। तत्र गुणसङ्घटनयोः अभेदपक्षेगुणान् आत्मभूतान्कृत्वातिष्ठति सङ्घटना। सङ्घटनाश्रित गुणपक्षे च आधेयभूताः गुणाः, आधारश्चसङ्घटना। अत्र च गुणसङ्घटनयोः ऐक्यमितीदं वामनमतम्। तच्च उच्यते-रीतिरात्माकाव्यस्य इति। एतन्मतानुसारं काव्यस्य आत्मारितिः। अत्र च वा-मनेन प्रधानः इत्यस्मिन् अर्थे आत्मपदं प्रयुक्तम्। तर्हि केयं रीतिः इति चेत् उच्यते- विशिष्टापदरचनारीतिः इति। एवञ्च विशेष युक्ता पदानांरचनारीतिः इति तन्मतम्। कोऽसौ विशेषः इति ब्रूते-विशेषो गुणात्मा इति। गुणाश्च श्लेषप्रसादादयः। एवञ्च अनेन गुणसङ्घटनयोः ऐक्यपक्षः प्रतिपादितः अवलोक्यते वामनेन। तत्र गुणसङ्घटनयोः भेदपक्षः द्वितीयः। पक्षेऽस्मिन्सङ्घटनाश्रिताः गुणाः इति भट्टोद्भटमतम्। किन्तु आनन्दवर्धनः एतन्मतद्वयमपि खण्डयित्वा स्वकीयं तृतीयं मतं सिद्धान्तरूपेण उपस्थापयति। अत्र च एतदनुसारं, यदिगुणसङ्घटनयोः अभेदपक्षः सङ्घटनाश्रिताः गुणाः इति पक्षः वा स्वीक्रियते तर्हि गुणानामनियतत्वम् आपतति। वस्तुतः गुणास्तावत्नियताः। माधुर्यप्रसादयोः गुणयोः प्रकर्षः करुणरसस्य विप्रलम्भशृङ्गारस्य विषयः, ओजोगुणः च रौद्राद्भुतादिविषयः। एवं गुणनियमस्तावत्स्थितः। किन्तु सङ्घटनायास्तावत् अयं नियमः विघटते। यतो हि शृङ्गाररसे दीर्घसमासा सङ्घटना रौद्रादिषु च असमासा सङ्घटना अवलोक्यते। तद्यथा-

अनवरतनयनजललवनिपतनपरिमुषितपत्रलेखंते।

करतलनिषण्णमबलेवदनमिदं कंनतापयति¹॥ इति

प्रणयकुपितनायिका प्रसादनाय कस्य उक्तिरियम्। एवञ्चात्र शृङ्गाररसः। किन्त्वत्र दीर्घसमासासङ्घटना अवलोक्यते। अपिच-

योयः शस्त्रं बिभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां

योयः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतोवा।

यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरिति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः

क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिहजगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्²॥

इतीयम्, द्रोणवधं ज्ञात्वाकुपितस्य अश्वत्थाम्नः उक्तिः। किन्त्वत्ररौद्ररसस्य पद्ये असमासा सङ्घटनाऽवलोक्यते। तस्मात्गुणाः न सङ्घटनास्वरूपाः न वा सङ्घटनाश्रयाः इति आनन्दवर्धनमतम्। तर्हि किं स्वरूपाः इमे गुणाः इति जिज्ञासायाम् आह-

1. द्र. ध्वन्यालोकः 3.6/वृत्तिः

2. द्र. ध्वन्यालोकः 3.6/वृत्तिः

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्¹॥ इति॥

गुणास्तावत् अङ्गिनं प्रधानं रसम् आश्रयन्ते, अतः रसधर्माः गुणाः, अलङ्कारास्तु कटककुण्डलादिवत्शरीराश्रयाः इति फलितोऽर्थः।

एवं ध्वनिकारः ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योते असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यनिरूपणावसरे गुणसङ्घटनयोः पार्थक्यं प्रतिपाद्य आधाराधेयभावं विशदतया परामृशति।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. ध्वन्यालोकः- चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
2. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः - Sri Vani Vilas press, Srirangam, 1990
3. वक्रोक्तिजीवितम् - Firma KI Mukhopadhyay, Calcutta, 1961
4. काव्यादर्शः- Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, 1938
5. साहित्यदर्पणः- चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
6. सरस्वतीकण्ठाभरणम् - Nirnay Sagar Press, Bombay, 1934
7. काव्यप्रकाशः- Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune, 1933
8. काव्यमीमांसा- Oriental Institute, Baroda, 1934
9. वाक्यपदीयम्- सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी

1. ध्वन्यालोकः 3.6

अर्थव्यञ्जनासहायकं वक्त्रादिवैशिष्ट्यम्

के. पुरुषोत्तमाचार्युलु*

शोधपत्रोपोद्घातः -

श्रीमम्मटाचार्यवर्यः वाग्देव्याः पुरुषावतारेणावतीर्णः। अभिनवगुप्तम् अभिनव-
गुप्तपादाचार्याः इत्युल्लेखात् अयं मम्मटः तस्य शिष्य इति ज्ञायते। काश्मीर-
शैवपण्डितोऽयं काव्यप्रकाशग्रन्थस्य रचनाकारः। अस्य कालः क्रीस्तोः परम् एकादश-
शतकस्य चरमभागः इत्यभिप्रयन्ति विमर्शकाः।

कथं लिखिते सति काव्यं भवति इति विज्ञापयितुमेवायं ग्रन्थराजः निर्मितः।
प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति न्यायेन प्रयोजनं विना कोऽपि काव्ये
न प्रवर्तयति। यानि काव्यस्य प्रयोजनानि तान्येव काव्यशास्त्रस्यापि। तानि च प्रयोजनानि
स्वयं मम्मटः काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासे इत्थमवोचत्-

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ इति।

शोधपत्रम् -

काव्ये शब्दः वाचकः लाक्षणिकः व्यञ्जकः चेति त्रिधा¹। एवमर्थोऽपि त्रिधा-
वाचकशब्देन बोध्यमानः अर्थः वाच्यः धवाच्चार्थः, लक्षकशब्देन बोध्यमानः अर्थः
लक्ष्यः/लक्ष्यार्थः, व्यञ्जकशब्देन बोध्यमानः अर्थः व्यङ्ग्यः/व्यङ्ग्यार्थः² इति
विदितचरमेव समेषाम् आलङ्कारिकविदुषाम्।

साहित्यशास्त्रप्रवरेणाचार्यमम्मटेन स्वकीयकाव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासे वाचक-
लाक्षणिक-व्यञ्जकपदानां वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यरूपाः अर्थाः प्रोक्ताः। अथ तृतीयोल्लासे

* सहायकाचार्यः, श्री वेङ्कटेश्वरवैदिकविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः।

1. स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा। का.प्र. 2.6

2. वाच्यादयः तदर्थाः स्युः - का.प्र. 2.6

वाचक-लाक्षणिक-व्यञ्जकानाम् अर्थव्यञ्जकतां कथयति अधोदत्त- कारिकायाम् -
अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषामर्थव्यञ्जकतोच्यते।¹ इत्यादिना।

पुरा = इतः पूर्वं, पूर्वस्मिन् द्वितीयेऽध्याये, तेषाम् = वाचक-लाक्षणिक-
व्यञ्जकशब्दानाम् अर्थाः = वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्गाः, प्रोक्ताः = उक्ताः, कथिताः।
अथ = इतः परम्, अस्मिन् तृतीयाध्याये, अर्थव्यञ्जकता = वाच्य-लक्ष्य-
व्यङ्गरूपार्थानाम् अर्थव्यञ्जकत्वम्, उच्यते = कथ्यते।

वाचक-लाक्षणिक-व्यञ्जकपदानां वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्गरूपाः अर्थाः प्रोक्ताः।
अथ वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यार्थानाम् अर्थव्यञ्जकत्वम् उच्यते। एषा अर्थव्यञ्जकता
किं स्वरूपा इत्युक्ते नियन्त्रितार्थधीजनकत्वरूपा। शब्दव्यञ्जनायाः स्वरूपम् इव
अस्याः अर्थव्यञ्जनायाः स्वरूपमपि अवगन्तव्यम्।

तद्यथा -

वक्तृ-बोद्धव्य-काकूनां वाक्य-वाच्यान्यसन्निधेः।

प्रस्ताव-देश-कालादेवैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम्।

योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तरेव सा²॥ इति।

इत्यस्यां कारिकायाम् वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यार्थानाम् अर्थव्यञ्जकतायाः स्वरूपं
प्रदर्शितं काव्यप्रकाशकर्त्रा मम्मटेन।

वक्ता = कथयिता, बोद्धव्यः = प्रतिपाद्यः, यं प्रति कथयति सःधसा।
अथवा बोधनीयः पुरुषः। काकुः = ध्वनिर्विकारः, कायति अर्थान्तरम् इति काकुः
अत्र कै- शब्दे इति धातुः। प्रस्तावः = प्रकरणम् (सन्दर्भः)। अर्थस्य =
वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यात्मनः। वाक्यम् = साकाङ्क्षाणां पदानां समूहो वाक्यम्।
वाच्यः = शक्योऽर्थो वाच्यः। अन्यस्य = वक्तृ-बोद्धव्यभिन्नस्य, सन्निधिः =
सामीप्यम्। प्रतिभाजुषाम् = प्रतिभा - वासना, “नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा”।
तद्वतां प्रतिभाजुषाम्। काव्यवासनापरिपक्वबुद्धीनाम् = सहृदयानाम् इत्यर्थः। या
अन्यार्थधीः - अन्यः - वाच्य-लक्ष्यव्यतिरिक्तः यः अर्थः व्यङ्गरूपः, तद्धीः =
तत्प्रतीतिः, तद्धेतुः यः अर्थस्य = वाच्यलक्ष्यव्यङ्गरूपस्य त्रिविधस्यार्थस्य कारणम्,
व्यापारः = वृत्तिः, सः व्यक्तरेव = व्यञ्जनाव्यापार एव। अत्र “वैशिष्ट्यात्” इति
पञ्चम्यर्थः सहकारित्वरूपं हेतुत्वं गमयति। सहकारिरूपहेतुत्वाभावे व्यञ्जना नोदेति।
तस्मात् व्यञ्जनानुदयात् बोध्यम्।

1. का.प्र. 3.21

2. का.प्र. 3.1-2

एवञ्च वक्त्रादिवैलक्षण्यहेतुका या प्रतिभाशालिनाम् अर्थान्तरबुद्धिः तद्धेतुः व्यापारत्वम् अर्थव्यञ्जकतायाः स्वरूपम् इति बोद्धव्यम्¹।

अस्याः कारिकायाः अयमर्थः-

काव्यवासनापरिपक्वबुद्धीनां सहृदयानां मनसि वाच्य-लक्ष्ययोः यो व्यतिरिक्तरूपः व्यङ्ग्यार्थः तत्प्रतीतिहेतुः यो व्यापारः स व्यञ्जनाव्यापार एव। एतेभ्यः त्रिभ्यः वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यार्थेभ्यः अर्थव्यञ्जनासहायकेभ्यः अन्यार्थोऽपि गम्यते।

अयमाशयः - कस्यचन वाक्यस्य श्रवणादनन्तरं तस्य वाक्यस्य वाच्यार्थस्य, लक्ष्यार्थस्य, व्यङ्ग्यार्थस्य वा ज्ञानानन्तरं च प्रतिभावतां तेभ्योऽर्थेभ्योऽर्थान्तरोऽपि स्फुर्यते। एवं स्फुरितो व्यापारोऽपि व्यञ्जनाव्यापार एव। स च व्यञ्जनाव्यापारः वाच्यार्थे, लक्ष्यार्थे, व्यङ्ग्यार्थे वापि भवितुमर्हति। किन्तु एतेभ्यः वाच्यार्थादिभ्यः अन्यार्थस्य स्फुरणे कानिचन कारणानि भवेयुः। तानि च कारणानि क्रमशः - 1. कदाचित् वक्तृवैशिष्ट्यात् अन्यार्थस्य स्फुरणं भवति। 2. कदाचित् बोद्धव्यवैशिष्ट्यात् अर्थात् श्रोतृवैशिष्ट्यात् अर्थान्तरस्फुरणं भवति। 3. कदाचित् काकुवैशिष्ट्यात् = ध्वनिविकारविशेषात् अर्थान्तरस्फूर्तिः भवति। 4. कदाचित् उक्तात् वाक्यवैशिष्ट्यात् अन्यार्थावगतिः भवति। 5. कदाचित् तद्वाक्यस्य वाच्यवैशिष्ट्यात् अर्थान्तरबोधो भवति। 6. कदाचित् द्वयोः संवादे तृतीयस्य श्रोतुः वैशिष्ट्यात् अर्थात् अन्यसान्निध्यवैशिष्ट्यात् अर्थान्तरबोधो भवति। 7. कदाचित् वाक्यप्रयोगसमये प्रस्ताववैशिष्ट्यात् = सन्दर्भविशेषात् अर्थान्तरबोधो भवति। 8. कदाचित् देशवैशिष्ट्यात् = उक्तस्य वाक्यस्य प्रादेशिकवैशिष्ट्यात् अर्थान्तरबोधो भवति। 9. कदाचित् कालवैशिष्ट्यात् अर्थात् वाक्यप्रयोगसामयिकविशेषाच्च प्रतिभावताम् वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यार्थेभ्यः अन्यार्थाः = व्यङ्ग्यार्थाः स्फुरन्ति। तेषामन्यार्थानां स्फुरणे हेतुः अपरः व्यापारः “व्यञ्जना” एव इत्यस्याः कारिकायाः भावः।

एवञ्च 1. वक्तृवैशिष्ट्यात्, 2. बोद्धव्यवैशिष्ट्यात्, 3. काकुवैशिष्ट्यात्, 4. वाक्यवैशिष्ट्यात्, 5. वाच्यवैशिष्ट्यात्, 6. अन्यसान्निध्यवैशिष्ट्यात्, 7. प्रस्ताववैशिष्ट्यात्, 8. देशवैशिष्ट्यात्, 9. कालवैशिष्ट्यात् च काव्यवासनापरिपक्वबुद्धीनां प्रतिभावताम् अर्थस्य अन्यार्थहेतुः अपरः व्यापारः “व्यञ्जना” इति साधारणोऽर्थः।

वक्तुः, अवगन्तुः, काकुस्वरस्य, वाक्यस्य वाच्यार्थस्य अन्यस्य (वक्ता-श्रोता-तृतीयश्च) च सन्निधेः, सन्दर्भ-देश-कालादीनां वैशिष्ट्यात् प्रतिभावताम् अन्यार्थस्य ज्ञाने हेतुभूतस्य वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यरूपार्थस्य यः व्यापारः सा व्यञ्जनैव।

1. का.प्र. उद्घोतः, ३.१

विशेषार्थः - एकस्य वाक्यस्य श्रवणानन्तरं तस्य वाचार्थस्य वा, लक्ष्यार्थस्य वा, व्यङ्ग्यार्थस्य वा ज्ञानानन्तरं तस्मादर्थात् पुनः अन्यार्थः स्फुरति। इत्थमन्यार्थस्य स्फोरकः व्यापारः एव व्यञ्जना इति। तद्व्यञ्जनाव्यापारः वाच्यार्थे, लक्ष्यार्थे उत व्यङ्ग्यार्थेऽपि भवति। किन्तु एतेभ्यः वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यार्थेभ्यः अपि अन्यार्थाभि-व्यञ्जनाय कानिचित् कारणानि अपेक्षन्ते - कदाचित् वक्तुः वैशिष्ट्यात्, कदाचित् श्रोतुः वैशिष्ट्यात्, कदाचित् काकुध्वनिवैशिष्ट्यात्, उक्तवचनवैशिष्ट्यात्, तस्य वाच्यार्थवैशिष्ट्यात्, द्वयोः सम्भाषणे समीपस्थतृतीयव्यक्तेः वैशिष्ट्यात्, सन्दर्भवैशिष्ट्यात्, देशवैशिष्ट्यात्, कालवैशिष्ट्यात् च - एते व्यङ्ग्यार्थाः संस्फुरिताः भवन्ति।

क्रमशः एतेषामुदाहरणानि ग्रन्थोद्धरणैस्सह दीयन्ते-

1. वक्तृवैशिष्ट्यात् वाच्यार्थस्य अन्यार्थव्यञ्जकत्वं यथा -

“यः परप्रतिपत्तये वाक्यमुच्चारयति सः वक्ता”¹। तादृशः वक्ता काव्येषु कदाचित् साक्षात् कविः भवितुमर्हति। कदाचिच्च काव्येषु कविना निबद्धः नायकादिरूपो वा भवितुमर्हति। तस्य वक्तुः वैशिष्ट्यादपि वाच्यार्थात् अर्थान्तरज्ञानं जायते। तद्यथा ख

अतिविपुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागताऽस्मि सखि! त्वरितम्।
श्रम-स्वेदसलिल-निश्वास-निस्सहा विश्राम्यामि क्षणम्²॥

वक्तुः स्वाभाव्यात् वाच्यार्थः अन्यार्थं व्यञ्जयति इत्यस्य इदम् उदाहरणम्।

वाच्यार्थः - हे सखि! अत्यन्तं पृथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा त्वरितं समागताऽस्मि। अतः श्रमात् सञ्जनितस्वेदसलिलेन निःश्वासैश्च चलितुमशक्ताऽस्मि। अतः कञ्चित् कालं विश्राम्यामि। इति।

व्यङ्ग्यार्थः - अत्र वक्त्री काचित् दूती। सा च स्वैरिणी इति अभिज्ञानात् एतस्मात् वाच्यार्थात् चौर्यरतेन समुत्पन्नानां श्रम-स्वेदसलिल-निःश्वासादीनां गोपनाय इत्थं वदति इति व्यङ्ग्यार्थं आयाति। अयञ्च श्लोकः वाच्यार्थगतव्यञ्जनाव्यापारस्य उदाहरणम्। अत्र स्थितानि पदानि सर्वाणि च परिवृत्तिसहानि एव (अर्थात् स्थितपदानि परिवर्त्य, विना तदर्थपरिवर्तनम् इतरपदानि प्रयोक्तुमर्हाणि)।

1. का.प्र.बा.बो. 3.21-22

2. अइपिहलं जलकुंभं घेतूण समागदह्नि सहि! तुरिअम्।

समसेअ सलिल-णीसासणीसहा वीसमामि खणम्॥ -का.प्र. बाला. 3.13

अत्र प्रमाणान्तरेण असतीत्वे अवगते सति व्यभिचारिणी कामिनी वदतीति वक्तृवैशिष्ट्यात् वाच्यघटितवाक्यार्थस्य चौर्येण कृतां रतिं गोपयतीति सामाजिकान् प्रतिभाशालिनः प्रति व्यङ्ग्यम् इति भावः। अतोऽत्र तृतीयोल्लासे घट्टेऽस्मिन् उदाहरणानि सर्वाणि अर्थगतव्यञ्जनान्येव।

2. बोद्धव्य(श्रोतृ)वैशिष्ट्यात् वाच्यार्थः अन्यार्थं व्यञ्जयति-

कदाचित् बोद्धव्यवैशिष्ट्यात् अर्थात् श्रोतृवैशिष्ट्यात् अर्थान्तरस्फुरणं भवति। **बोद्धव्यः** = बोद्धुं योग्यः बोद्धव्यः। यं बोधयितुं शब्दः उच्चार्यते सः प्रतिपाद्यः भवति। बोधनीयः पुरुषो वा। तद्यथा -

औन्निर्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्त्वं सनिश्श्वसितम्।

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि! त्वामपि अहह! परिभवति'॥

इदं पद्यं - “तानि वचनानि कामुद्दिश्य वदति, तद्वक्तिस्वभावादिवैशिष्ट्यात् अर्थात् बोद्धव्यस्य (श्रोतुः) वैशिष्ट्यात् वाच्यार्थः अन्यार्थं व्यञ्जयति” इत्यस्य उदाहरणम्। अत्र दूती बोद्धव्या। तस्याः अन्यदापि दृष्टदुष्टचेष्टायाः वैशिष्ट्यात् वाच्यघटितवाच्यार्थस्य तस्याः स्वकामुकोपभोक्तृत्वमेषा प्रकाशयतीति सामाजिकान् प्रति व्यङ्ग्यमिति भावः।²

वाच्यार्थः - हे सखि! मन्दभागिन्याः मम कारणात् त्वमपि प्रतिदिनम् अनिद्रा, दुर्बलत्वम्, चिन्ता, मान्द्यं, निश्वासाः इत्यादीन् बाधान् अनुभवति - इति।

व्यङ्ग्यार्थः - अत्र नायिकायाः प्रियेण सह दूत्याः रतिक्रीडा अभिव्यज्यते।

पृष्ठभूमिः - तानि श्लोकगतवचनानि नायिकाप्रियेण सह रतिक्रीडां निरुह्य, आगतया सख्या सह चतुरनायिका वदति। श्रोत्र्याः सख्याः स्वभावादिवैशिष्ट्यात् एतेभ्यः वचनेभ्यः - तव देहे दृश्यमानेभ्यः श्रमादिलक्षणेभ्यः सर्वेभ्यः कारणं मत्प्रियेण सह रमणमेव इति अन्तरार्थः आयाति। अयञ्चार्थः बोद्धव्यवैशिष्ट्यात् वाच्यार्थगतव्यञ्जकत्वस्योदाहरणम्।

3. काकुवैशिष्ट्यात् वाच्यार्थः अन्यार्थं व्यञ्जयति -

अथ काक्वा वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वस्य उदाहरणं पश्यामः। तत्रादौ **काकुः**

1. ओष्णिङ् दोब्बल्लं चिन्ता अलसत्तणं सणीससिअम्। मह मंदभाइणीए केरं सहि! तुह वि अहह परिहवइ॥ का.प्र. 3.14
2. का.प्र.बा.बो. पृ. 74

= ध्वनिर्विकारः, कायति अर्थान्तरम् इति काकुः। अत्र कै = शब्दे, ककु - लौल्ये इति वा धातुः। उणादिः। अथवा काकुः = जिह्वा, तद्व्यापारविशेषसम्पाद्यत्वात् शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेर्विकारः काकुः। उच्चारयितुः शोकाद्यनुमापको जातिविशेषः काकुः। तदुक्तम् - “भिन्नकण्ठध्वनिधीरैः काकुरित्यभिधीयते” इति। उक्तं चामरेणापि - काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेः¹ इति। प्रायः तासां स्त्रीजनानां काकुवैशिष्ट्यात् वाच्यार्थात् अन्यार्थो गम्यते। काकुत्वं पुंसामपि भवितुमर्हतीति वेणीसंहारोदाहरणेन ज्ञायते। काकुवैशिष्ट्यजन्यवाच्यस्य व्यञ्जकत्वं दर्शयति। तत्र वेणीसंहारे भीमस्योक्तौ यथा-

तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां
वने व्याधैस्सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः।
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु²॥ इति।

श्लोकसन्दर्भः - वेणीसंहारप्रथमाङ्के कौरवैः सह योद्धुं युधिष्ठिरः समुचितसन्नाहं न करोतीति भीमः निन्दावचनानि यदा श्रावयति तदा भीमं प्रति सहदेवस्य “आर्य! कदाचित् खिद्यते गुरुः” इत्येवमुपालम्भनिषेधपरं सान्त्वनवचनं श्रुत्वा, पुनः भीमः “गुरुः किं खेदमपि जानाति” इत्युपक्रम्य तथाभूताम् इति वदति।

तथाभूताम् = स्त्रीधर्मिणीम् (रजस्वलाम्), दुःशासनाकृष्टवसनकचपाशाम्, विशिष्य भवत्सन्निधौ अपि अकथनीयदुरवस्थाम् (नग्नीक्रियमाणाम्) द्रौपदीम्, नृपसदसि = राजसभायां, न तु यत्र कुत्रचित्, पाञ्चालस्य = द्रुपदराजस्य तनयां, न तु यस्य कस्यचित् सामान्यजनस्य पुत्रीम्; तेन जन्मप्रभृति अतः पूर्वम् अपरिभूतत्वम् अस्मत्सम्बन्धेनैव तथात्वम्। गुरुः = अनभियोज्यः युधिष्ठिरः, इत्थम् = अमुना कारणेन, खिन्ने मयि = ग्लाने मयि खिद्यते - खेदं प्रकटयति। खेदः = मात्सर्यम्, अप्रियत्वेन ज्ञानं तं भजति। कुरुषु = कुर्वपत्येषु धृतराष्ट्रस्य शतपुत्रेषु। अत्र कुरुषु इति कथनात् दुर्योधनादिलाभः द्योत्यते। अद्यापि = एवंविधदुरवस्थायामपि, अथवा अज्ञातवासनिस्तरात् प्रत्यपकारक्षमकालेऽपि न भजति इति सोपहासः काक्वा वाक्यार्थः।

वाच्यार्थः - स्वयं महाराज्ञी सत्यपि विराटस्य राजसभायाम् अनुचिते सैरन्ध्रीवेषे स्थितां द्रौपदीं दृष्ट्वा, रहसि स्वानुचितानि कर्माणि कुर्वतः अस्मान् भ्रातरः दृष्ट्वा, वने च वल्कलानि धृत्वा बहुकालं यावत् किरातैः सहवासं दृष्ट्वाऽपि गुरुः

1. आप्नेडितं द्विस्त्रिरुक्तमुच्चौर्घृष्टन्तु घोषणा।

काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेः॥ अ.को. 1.6.12.2.1

2. वेणी. 1.11

अस्माकं ज्येष्ठभ्राता धर्मराजो युधिष्ठिरः किं खिन्ने मयि खेदं भजति, अद्यापि गुरुः कुरुषु न भजति किम्? इति वाच्यार्थप्रकटनम्। श्लोके “कुरुषु न” इत्यत्र “न” इत्यस्मिन् पदे काकुः वर्तते। अथवा श्लोकस्य “गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु” इति सर्वस्मिन्नपि चतुर्थे पादे काकुस्वरत्वं वक्तुं युक्तम्।

व्यङ्ग्यार्थः - अत्र “मयि न योग्यः खेदः, कुरुषु तु योग्यः” इति व्यङ्ग्यार्थः, भीमस्य “गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु” इति काक्वा प्रकाशयते। न च वाच्यसिद्धयङ्गमत्र काकुरिति गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं शङ्क्यम्। प्रश्नमात्रेणापि काकोः विश्रान्तेः।

4. वाक्यवैशिष्ट्यात् वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्

साकाङ्क्षाणां पदानां समूहो वाक्यम्। शक्योऽर्थो वाच्यः। वाक्यवैशिष्ट्यात् = उक्तवचनेषु विशेषात् वाक्यस्य व्यञ्जकत्वहेतौ उदाहरणं दर्शयति -

तदा मम गण्डस्थलनिमग्नां दृष्टिं न नयस्यन्त्र।

इदानीं सैवाहं, तौ च कपोलौ, न सा दृष्टिः¹॥

श्लोकसन्दर्भः - नायिकायाः पार्श्वे एव समुपविष्टायाः कस्याश्चन प्रियतमायाः विषये नायके दिदृक्षायां सत्यामपि, नायिकायाः भीत्या साक्षात्ताकर्तुम् अशक्तो जातः। पुनः तां प्रियतमां द्रष्टुकामः नायकः, नायिकायाः कपोलगण्डस्थले दृष्टिं प्रसार्य, तत्र दृश्यमानां प्रतिबिम्बरूपां प्रियतमां कञ्चित्कालं तदेकदृष्ट्या अवालोकयत्। ततः प्रियतमायाः निर्गमनात् परं, तां दृष्टिम् अन्यतः परिवर्तयता नायकेन सह नायिकायाः इयमुक्तिः सोपालम्भवाक्यं भवति।

वाच्यर्थः - तदा मम कपोलगण्डप्रदेशे निमग्ना ते दृष्टिः अन्यतः नागच्छत्। इदानीमपि सैवाहं, तावेव च कपोलौ, किन्तु तव दृष्टिस्तावत् तथैव नास्ति। इति।

व्यङ्ग्यार्थः - अत्र श्लोके “तदा (तइआ)” “इदानीम् (एण्हं)” इति पदद्वयात्मकवाक्यवैशिष्ट्यात् “मत्सखीं मम कपोलप्रतिबिम्बितां पश्यतः ते दृष्टिः अन्यादृशी एवासीत्, किन्तु तस्याम् अपगतायाम् अन्यैव पुनः ते दृष्टिः मम गण्डस्थलात् परिवर्तिता जाता इत्यहो कीदृशः प्रच्छन्नकामुकस्त्वम्” इति व्यज्यते।

अत्रायं विशेषः - व्यङ्ग्यार्थव्यञ्जकेषु सर्वेष्वपि वाक्येषु वैशिष्ट्यं भवत्येव। तस्मात् अत्र वाक्यवैशिष्ट्यं नाम वाक्यगतांशानां केषाञ्चित् पदानां वैशिष्ट्यमित्यवगन्तव्यम्।

1. तइआ मह गंडत्थलणिमिअं दिट्ठिं ण णेसि अण्णत्तो।

एण्हं सच्चेअ अहं तेअ कवाला ण सा दिट्ठी॥ (का.प्र. 3.16) इति प्राकृतम्

5. वाच्यवैशिष्ट्यात् वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्-

वैशिष्ट्यम् नाम = प्रकर्षेण विशेषणवत्त्वम्। वाच्यस्य = शक्योऽर्थो वाच्यः, तस्य। वाच्यस्य वैशिष्ट्यं, वाच्यवैशिष्ट्यम्, तस्मात् वाच्यवैशिष्ट्यात्। वैशिष्ट्यञ्च वैलक्षण्यं भवति। तथा च वाच्यस्य वैलक्षण्यात् वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्। तद्यथा -

उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी
कुञ्जोत्कर्षाङ्कुरितरमणीविभ्रमो नर्मदायाः।
किञ्चैतस्मिन् सुरतसुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाताः
येषामग्रे सरति कलिताकाण्डकोपो मनोभूः॥

अत्र नायिकां प्रति रत्यर्थिनः कामुकस्य इयमुक्तिः अथवा दूत्याः वा। हे तन्वि! हे कृशतायोगिनि! अयं नर्मदायाः तन्नामकनद्याः उद्देशः = ऊर्ध्वदेशः, उच्चतीरभूप्रदेशः तिष्ठति। सरसानां स्निग्धानां कदलीवृक्षाणां श्रेण्याः = पङ्केः या शोभा तथा अतिशायी = अतिशयितः। कुञ्जानां = लतागृहाणाम्, उत्कर्षेण गुञ्जन् मधुकरकरम्बितकुसुमृद्ध्यादिरूपेण, अङ्कुरितः = असन्नेवोत्पादितः, रमणीनां युवतीनां विभ्रमः! इति हावः यत्र तादृशः। किञ्च = अपि च, एतस्मिन् प्रदेशे ते = मानिनीमानभञ्जनेऽतिनिपुणत्वेन प्रसिद्धाः सुरतस्य सुहृदः² वाताः वान्ति। येषाम् = वातानाम्, अग्रे = पुरः, मनोभूः कामः कलितः धृतः अकाण्डे अनवसरे (निमित्ताभावेऽपि) कोपः येन तादृशः सन् सरति = चलति। यः कोऽपि **विभ्रमः विलासः**³ एव इति कथ्येत तर्हि तदज्ञानविलसितमेवेति मन्तव्यम्। यतो हि विभ्रमविलासयोः भेदात्।

वाच्यार्थः - हे तन्वि! अयं देशः नर्मदायाः उच्चतीरभूप्रदेशः अस्ति। किञ्च नवनवोन्मेषाणां सरसानां स्निग्धानां कदलीवृक्षाणां पङ्क्तिभिः अतिशोभायुतो वर्तते। तत्रस्थलतागृहाणि स्वसौन्दर्यातिशयेन युवतिषु विभ्रमं (अस्थिरां चित्तवृत्तिं) जनयन्ति। अपि च एतस्मिन् प्रदेशे सुरतस्य मित्राणि वायवः वान्ति।

व्यङ्ग्यार्थः - अत्र तन्वि! इत्यनेन मन्मथबाधावत्त्वम्। श्रमापनायकसत्त्वात् अत्रैव रतौचित्यं च व्यज्यते। अत्र नर्मदो देशरूपस्य तद्विशेषणीभूतवातकुञ्जादिरूपस्य

1. चित्तवृत्त्यनवस्थानं शृङ्गाराद्विभ्रमो मतः। इत्युक्तलक्षणो हावः भेदः। का.प्र.बा.बो. पृ. 76
2. सुरतसुहृत्त्वं रतिश्रमजन्यस्वेदहरणेन पुनः पुनः प्रवर्तनया बोध्यम्। का.प्र.बा.बो. पृ. 76
3. विलासोऽङ्गे विशेषो यः प्रियाप्तावासनादिषु। स्त्रीणां विलासविब्वोकविभ्रमा ललितं तथा। इत्यमरकोशकारः इत्यादिना हावभेदेषु तौ उपनिबद्धत्वात्। विलास-विभ्रमौ एक एवेति मन्येत। तत्र साधु इति बालबोधिनीकारः। का.प्र.बा.बो. पृ. 76

च वाच्यस्य यथोक्तविशेषणस्य वैशिष्ट्यात् “हे तन्वि! सुरतार्थं लताकुञ्जेषु प्रविश” इति व्यज्यते।

6. अन्यसन्निधिवैशिष्ट्यात् वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्-

अन्यस्य = वक्तृ-बोद्धव्यभिन्नस्य, सन्निधिः = सामीप्यम्। वाक्यवाच्याभ्यां सहितोऽन्यसन्निधिः इति समासः। वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः = वाक्यवाच्यान्यसन्निधीनां

नुदत्यनामनाः श्वश्रूमां गृहभरे सकले क्षणमात्रम्।
यदि सन्ध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः॥

अत्र सन्ध्या सङ्केतकालः इति तटस्थं सम्बोध्यादिभिन्नम् उदासीनं, उपनायकं प्रति कयाचित् द्योत्यते। सुरतसङ्केताभिलाषिणः तटस्थस्य अन्यस्य सन्निधेः वैशिष्ट्यात् सन्निहितं प्रति सङ्केतसमयबोधनं तत् सामाजिकेषु व्यज्यते इत्यर्थः॥

7. प्रस्ताववैशिष्ट्यात् वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् -

श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोऽदय प्रहरणमात्रेण।
एवमेव किमिति तिष्ठसि तत् सखि सजय करणीयम्॥

प्रस्तावः = प्रकरणम्। अत्र उपपत्तिं प्रति अभिसरणप्रस्ताववैशिष्ट्यात् विदितरहस्या सखी अभिसरणोपयोगि वेषविन्यासादिप्रकरणे प्रत्यागमनकथनेन अभिसरणनिषेधं करोतीति सामाजिकानां प्रकरणं जानतां व्यङ्ग्यमित्यर्थः।

8. देशवैशिष्ट्यात् वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्-

अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः।
नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः॥

देशः = विजनादिः। अत्र विविक्तोऽयं देशः इति प्रच्छन्नकामुकः त्वया अभिसार्यताम् इति आश्वस्तां प्रति कयाचिन्निवेद्यते इति व्यज्यते।

9. कालवैशिष्ट्यात् वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्-

गुरुजनपरवश! प्रिय! किं भणामि तव मन्दभागिन्यहम्।
अद्य प्रवासं ब्रजसि ब्रज स्वयमेव जानासि करणीयम्॥

कालः = वसन्तादिः। अत्र अद्यपदोक्तवसन्तकालवैशिष्ट्यात् वसन्तसमये यदि ब्रजसि तदा अहं तावत् न भवामि, तव तु न जानामि गतिमिति व्यज्यते।

आदिशब्दात् = चेष्टादिवैशिष्ट्यात्, सम्बन्धात्, वैलक्षण्याद् वा इति बोद्धव्यम्।

शोधपत्रोपसंहारः -

एवञ्च वक्तुः, अवगन्तुः (श्रोतुः), काकुस्वरस्य, वाक्यस्य, वाच्यार्थस्य, अन्यस्य (वक्ता-श्रोता-तृतीयश्च) च सन्निधेः, सन्दर्भ-देश-कालादीनां वैशिष्ट्यात् प्रतिभावताम् अन्यार्थस्य ज्ञाने हेतुभूतस्य वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यरूपार्थस्य यः व्यापारः सा व्यञ्जनैव इति सोदाहरणं निरूपणेन फलितम्। वक्तृ-बोद्धव्य-काकु-वाक्य-वाच्य-अन्यसन्निधि- प्रस्ताव-देश-कालवैशिष्ट्यात् वाच्यस्यान्यार्थव्यञ्जकत्वम् सिद्ध्यति। कारिकायामादिशब्दात् चेष्टादिवैशिष्ट्यात्, सम्बन्धात्, वैलक्षण्याद् वा अन्यार्थव्यञ्जकत्वं भवतीति सोदाहरणं शोधपत्रे निरूपितम्। इत्ययं शोधपत्रसारः॥

संकेताक्षरसूची

का.प्र. = काव्यप्रकाशः।

का.प्र.बा.बो. = काव्यप्रकाशबालबोधिनीटीका।

का.प्र.बाला. = काव्यप्रकाशबालानन्दिनी-आन्ध्रव्याख्यानम्।

वे.सं. = वेणीसंहारः।

आधारग्रन्थसूची -

1. **काव्यप्रकाशः** - अलङ्कारसन्दर्भः, मम्मटभट्टविरचितः - झलकीकरोपनाम्ना रामभट्टात्मजेन भट्टवामनाचार्येण विरचितया बालबोधिण्याख्यटीकया समन्वितः, बनहट्टीत्युपाह्वयेन दशरथात्मजेन नारायणेन संशोधितः। पुनर्मुद्रितसंस्करणम् - 2008, ISBN- 978-81-7110-322-5, मूल्यम् - 500, परिमल पब्लिकेशन्स, शक्तिनगर, दिल्ली - 110093
2. **काव्यप्रकाशः** - “बालानन्दिनी” व्याख्यानसहितः, आन्ध्रव्याख्याता - म. म. आचार्य पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडु, प्रकाशकः - संस्कृतभाषाप्रचारसमितिः, हैदराबाद् - 500001, तेलङ्गाणा। प्रथममुद्रणम् - 1995, फोन- 040-24615481
3. **वेणीसंहारः** - भट्टनारायणः - चौखम्बासंस्कृतग्रन्थमाला, वाराणसी।

पाणिनिव्याकरणे भूतकालस्यावधारणा लिट्लकारश्च

संजय-मठपालः*

चराचरात्मके जगत्यस्मिन् सर्वविधप्राणिषु मानवस्य वैशिष्ट्यं सर्वसिद्धं प्रसिद्धं चाऽस्ति। प्रमुखं कारणं चाऽस्य यत् मानवस्स्वाभिव्यक्तिं प्रकटयितुं परिवचारात् गृहीतुञ्च सार्थकशब्दसमूहरूपां भाषां प्रयुङ्क्ते। अनया भाषया विना सकलं जगतन्मिदं तमोपूर्णं भवेदित्युक्तं काव्यादर्शे आचार्येण दण्डिना-

इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते॥¹

भाषायाः स्वरूपं सर्वत्र नैकरूपं भवति। 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती'² अनया लोकोक्त्याधारितया ज्ञायते यत् भाषा नितरां परिवर्तनशीला। देशकालानुसारं भाषायां परिवर्तनं परिवर्धनञ्च स्वाभाविकमेव। अत एव तस्यामशुद्धीनामपभ्रंशानाञ्च समावेशो भवतितराम्। एतैः भाषां परिशोधयितुं व्याकरणस्य आवश्यकता वरीवर्ति। अतः व्याकरणस्य परिभाषेयं क्रियते- व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधुशब्देभ्यो विविच्य साधुशब्दा अनेन इति व्याकरणम्'। संस्कृतभाषां परिशोधयितुमनेके आचार्यप्रवराः विविधान् व्याकरणग्रन्थान् विरचितवन्तः। कतिपयोद्धरणैः स्पष्टं प्रतीयते यत् संस्कृतभाषायाः व्याकरणं प्राचीनतमं विद्यते-

नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्।
बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितम्॥³

सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते।
तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा॥⁴

निरुक्तेऽपि प्राचीनवैयाकरणानां मतानि यास्काचार्येण उद्धृतानि- 'नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः'⁵ । व्याकरणशास्त्रस्य प्राचीनत्व-विषये

* शोधच्छात्रः, संस्कृतविभागः, देहली विश्वविद्यालयः, नवदेहली

1. काव्यादर्शः - 1/4
2. लोकोक्तिः
3. वाल्मीकिरामायणम्, किष्किन्धाकाण्डः -3/29

महाभाष्येऽपि निगदितं यत्- 'पुराकल्पे एतदासीत्-संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते'⁶ । एतदतिरिच्यान्ये विभिन्नवैयाकरणा अपि अस्य प्राचीनतायाः विषये स्वविचारान् उद्धृतवन्तः, येन व्याकरणशास्त्रस्य प्राचीनतायाः परिज्ञानं भवति।

पाणिनिव्याकरणे न केवलं लौकिकमपितु वैदिकशब्दानामप्यान्वाख्यानं लघुतया स्पष्टतया च प्राप्यते। इदमेव वैशिष्ट्यं ग्रन्थमिदं सर्वप्रधानं विशिष्टञ्च विदधाति। उक्तञ्च भाष्यकारेण-

**शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्।
केषां शब्दानां वैदिकानां लौकिकानां च।⁷**

शब्दानामन्वाख्यानमिदं प्रकृति-प्रत्ययविभागेन सम्पाद्यते। धातवः सर्वेषामपि शब्दानां प्रकृतिरूपेण निश्चिताः। प्रकृतिप्रत्यययोः कल्पनां विधाय तेष्वर्थेषु शब्दाः साधव असाधवो वेति विविच्यते। प्रकृति-प्रत्यय-विभागोऽयं सर्वथा कल्पनाश्रित इति-

**उपायः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते।⁸**

महर्षिपाणिनिना प्रागपि अनेके व्याकरणग्रन्थाः प्रचलिता आसन्। यथा-

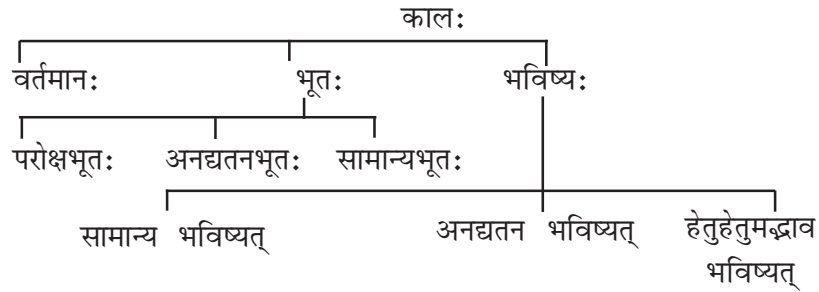
**ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्।
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्।⁹**

एषु नवविधव्याकरणेषु सर्वप्रथितं व्याकरणं महर्षिणा पाणिनिना विरचितमस्ति। महर्षिपाणिनि 'अष्टाध्यायी' इत्याख्यं सूत्रात्मकं ग्रन्थं रचितवान्। आचार्यकात्यायनो वार्तिकान् विरच्य, आचार्यपतञ्जलिः महाभाष्यञ्च विरच्य व्याकरणं परिपूर्णं कृतवन्तौ। अत एव व्याकरणमिदं 'त्रिमुनिव्याकरणम्' इत्यभिधीयते। त्रिमुनिव्याकरण- मिदं प्रक्रियात्मकं परिष्कारात्मकं दर्शनात्मकञ्च इति भेदेन त्रिप्रकारम् आख्यायते। प्रक्रियात्मके भेदे काशिका, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, प्रक्रियाकौमुदी चेत्यादयो वृत्तिग्रन्थाः, परिष्कारात्मके भेदे प्रौढमनोरमा, न्यासः, शब्दरत्नादयो ग्रन्थाः, दर्शनात्मके

-
1. महाभारतम्, उद्योगपर्वः - 43/61
 2. निरुक्तम् - 13/9
 3. महाभाष्यम् - पस्पशाह्निकम्
 4. महाभाष्यम् - पस्पशाह्निकम्
 5. वाक्यपदीयम् - 2/238

भेदे मञ्जूषा, भूषणसारः, वाक्यपदीयञ्चादयः ग्रन्थाः परिगण्यन्ते। महाभाष्यञ्च एषां सर्वेषां ग्रन्थानामाकरग्रन्थरूपेण प्रथितः। आचार्यपाणिनिना विरचितम् 'अष्टाध्यायी' इत्याख्यं ग्रन्थः अष्टसु अध्यायेषु विभक्तम्। येषु व्याकरणसम्बद्धानां विविध विषयाणां निरूपणं कृतमस्ति। अस्य ग्रन्थस्य तृतीये अध्याये सकर्मकाणामकर्मकाणाञ्च उभयविधधातूनां ताभिश्च दशगणीयधातुभिः वर्तमानभूतभविष्यञ्च एषु कालेषु दशसु लकारेषु तत्स्थानेषु च विहितानां तिबादीनामष्टादश-प्रत्ययानां तथा कृत्कृत्यप्रत्ययानाञ्चापि विधानं विहितम्। महर्षिः पाणिनिः भूतभविष्यद्वर्तमानभेदेन कालं त्रिधा विभाजयति। येषु भूतभविष्यत्कालस्य चावान्तरभेदा अपि परिगणिताः।

पाणिनिव्याकरणात् पूर्वं विद्यमानेष्वन्येषु व्याकरणग्रन्थेषु वर्तमानपरोक्षभूतादीनाञ्च कालानां विविधाः परिभाषा आचार्यैः वैयाकरणैश्च प्रदत्ताः। अत एव तेषु ग्रन्थेषु कालपरिज्ञानमत्यन्तं जटिलं दुरुहञ्च सञ्जातम्। किञ्च महर्षिणा पाणिनिना एतासां परिभाषाणां दुरुहतामवगम्य ताः स्वग्रन्थे न समावेशिताः न च परोक्षादिशब्दाः

कालः	लकारः	लकारविधायकसूत्रम्
वर्तमानकालः	लट्	वर्तमाने लट्
परोक्षभूतकालः	लिट्	परोक्षे लिट्
अनद्यतनभूतकालः	लङ्	अनद्यतने लङ्
सामान्यभूतकालः	लुङ्	लुङ्
सामान्यभविष्यत् कालः	लृट्	लृट् शेषे च
अनद्यतनभविष्यत् कालः	लुट्	अनद्यतने लुट्
हेतुहेतुमद्भावभविष्यत्कालः	लृङ्	लिट् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ

स्वयमेव विवेचिता अपितु सर्वमिदं वक्ताधीनं कृतमर्थात् वक्ता यां क्रियां परोक्षभूतकालिकां मन्यते, सः तद्वाचकधातोः लिट्लकारसम्बद्धप्रत्ययान् योक्तुं शक्यते। इत्थं पाणिनिना स्वाध्येतारः कालविभागस्य दुरुहतया विनिर्मुक्ताः, अत एव 'अकालिकं पाणिनीयव्याकरणम्' इत्यपि प्रसिद्धम्। यद्यपि पाणिनीयामष्टाध्याय्यां परोक्षादि शब्दाः

न परिभाषिताः। तथापि उत्तरवर्तिभिराचार्यैः स्वकीयेषु व्याख्याग्रन्थेष्वीदृशानां शब्दानां विस्फोरणं कृतम्। तेषां सर्वेषामाश्रयेणात्र कालानां भूतभविष्यद्वर्तमानादीनां निरूपणानन्तरं परोक्षभूते विहितं लिट्लकारं विवेक्ष्यते।

वर्तमानकालः-

वर्तमानकालस्य परिभाषा प्रायः सर्वेषु वृत्तिग्रन्थेषु समाना एव। वर्तमानकालं परिभाषयन् काशिकाकारः लिखति- 'प्रारब्धोऽपरिसमाप्तश्च वर्तमानः'¹, अर्थात् यः प्रारब्धः न च समाप्तः सो वर्तमानः। काशिकाकारस्य परिभाषां व्याख्यायन् न्यासकारो लिखति- 'प्रारब्धो यः साध्यितुं प्रस्तुतः न च समाप्तिमुपगतः सः वर्तमान इत्युच्यते'², भट्टोजिदीक्षितेन कौमुद्यां वर्तमानस्य काऽपि परिभाषा न कृता। महाभाष्यकारः वर्तमानं परिभाषयन् कथयति- 'भूतभविष्यतोः प्रतिद्वंद्वि वर्तमानम्'³। अस्याः परिभाषायाः समर्थनं बालमनोरमाकारेणापि कृतम्। परमलघुमञ्जूषायां वर्तमानं परिभाषयन् नागेशभट्टः लिखति- 'प्रारब्धापरिसमाप्तक्रियोपलक्षितत्वं वर्तमानत्वम्'⁴। वर्तमानकाले विद्यमानक्रियायाः वाचकधातुना लट्लकारस्य विधानं 'वर्तमाने लट्'⁵ सूत्रमिदं करोति।

सामान्यभविष्यत्कालः-

अनद्यतनादिभिः विशेषणैः रहितो भविष्यत्कालः सामान्यभविष्यत् भवति। कालेऽस्मिन् 'लृट् शेषे च'⁶ सूत्रेणानेन लृट्लकारो विधीयते। सूत्रेऽस्मिन् 'च' इत्यनेन क्रियार्थायाः क्रियाया उपपदे तथा 'शेषे' इति पदेन क्रियार्थायाः क्रियाया अनुपपदे उभयोः स्थितयोः लृट्लकारो विधीयते। यथा- करिष्यामीति व्रजति, हरिष्यामीति व्रजति।

अनद्यतनभविष्यत्कालः-

अनद्यतने भविष्यदर्थे धातोः लृट्लकारो भवति। अनद्यतनस्याभावो एवानद्यतनः, अनद्यतनशब्दसन्दर्भे काशिकाकारः केवलं समासमेव निर्दिशति- 'अनद्यतने इति

-
1. काशिका-वर्तमाने लट्
 2. न्यासः-वर्तमान् लट्
 3. महाभाष्याम्-वर्तमाने लट्
 4. परमलघुमञ्जूषा-लकारार्थनिरूपणम्
 5. अष्टाध्यायी-3/2/123
 6. अष्टाध्यायी - 3/3/13

बहुव्रीहिनिर्देशः¹, अस्य व्याख्यायां न्यासकार उल्लिखति- 'अद्यतनस्य भावो नास्त्यस्मिन्नित्यनद्यतनः'² । कौमुद्याः तत्त्वबोधिनीटीकाकार अद्यतनं परिभाषयन्नाह- 'अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन सहितो दिवसोऽद्यतनः'³, अर्थात् व्यतीतायाः रात्रे उत्तरार्धेन सहितः, आगामिन्याः रात्र्याः पूर्वार्धभागः अद्यतनोऽभिधीयते। कालेऽस्मिन् आश्रितायाः क्रियायाः वाचकधातुना 'अनद्यतने लुट्'⁴ इति सूत्रेण लुट्लकारो भवति।

हेतुहेतुमद्भावभविष्यत्कालः-

'लिट्-निमित्ते लृट् क्रियातिपत्तौ'⁵ एतेन सूत्रेण हेतुहेतुमद्भावे क्रियाया असाफल्ये सति लृट्लकारो भवति, अतः काशिकाकारोऽभिधत्ते- 'तत्र लिट्-निमित्ते भविष्यति काले लृट् प्रत्ययो भवति क्रियातिपत्तौ सत्याम्'⁶। सन्दर्भेऽस्मिन् काशिकाकारेण 'अभोक्ष्यत भवान् घृतेन यदि मत्समीपमागमिष्यद्'⁷ उदाहरणमिदम् प्रस्तूयते। कौमुदीकारः प्रकृतसूत्रस्य वृत्तौ लिखति- 'हेतुहेतुमद्भावादि लिट्-निमित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे लृट् स्यात् क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्'⁸। 'सुवृष्टिश्चेदभविष्यत् तदा सुभिक्षमभविष्यत्'⁹ उदाहरणमिदं बालमनोरमाटीकायां प्रदत्तमस्ति। सुवृष्टिश्चेदभविष्यत् तदा सुभिक्षमभविष्यदनेन वाक्येनेदं प्रतीयते यत् वृष्टिसमृद्ध्यौ उभावेव न अभवताम्। अतः वाक्येन क्रियाया अनिष्पत्तिः गम्यमाना एव। वाक्येन हेतुहेतुमद्भावोऽपि द्योतते अर्थात् सुवृष्ट्या एव समृद्धिः भवत्यनेन सुवृष्टिः हेतुः समृद्धिः हेतुमाना च। वाक्ये क्रियाया अनिष्पत्त्या हेतुहेतुमद्भावेन च लृट्लकारोऽभवत्।

सामान्यभूतकालः-

अनद्यतनपरोक्षादि विशेषणरहितं भूतकालं सामान्यभूतमिति निगद्यते। कालेऽस्मिन्

-
1. काशिका-अनद्यतने लुट्
 2. न्यासः-अनद्यतने लुट्
 3. तत्त्वबोधिनी - अनद्यतने लुट्
 4. अष्टाध्यायी - 3/3/15
 5. अष्टाध्यायी - 3/3/139
 6. काशिका - 3/3/139
 7. काशिका - 3/3/139
 8. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी-2229
 9. बालमनोरमाटीका - लिट्-निमित्ते लृट् क्रियातिपत्तौ

धातोः 'लुङ्'¹ सूत्रेणानेन लुङ्लकारो विधीयते। अतः काशिकाकाररूपदिशति- 'भूतेऽर्थे वर्तमानाद्धातोः लुङ् प्रत्ययो भवति'²। काशिकाकार अस्य सूत्रस्य व्याख्याप्रसङ्गे वार्तिकमेकं प्रस्तौति- 'वसतेर्लुङ् रात्रिविशेषे जागरणसन्ततौ वक्तव्यः'³ इति, अर्थात् रात्रिविशेषे जागरणे सति लुङ्लकारः प्रयोक्तव्यः। 'रात्रिविशेषे' इत्यत्र कोऽभिप्रायरिति शङ्कायामुपदिशति न्यासकारः यत् रात्रिविशेषेण अत्र व्यतीतायाः रात्रेस्तुरीयं याममभीप्सितम्। 'तत्र रात्रिविशेषेऽतिक्रान्तायाश्च रात्रेश्चतुर्थे यामे प्रत्युत्थितः क्व भवानुषितः'⁴? इति प्रश्ने पृष्टे सति उत्तरे लुङ्लकारः प्रयुञ्जते- 'अहमत्रावात्सम्'⁵ इति। प्रकृतसूत्रस्य वृत्तौ कौमुदीकारः भट्टोजिदीक्षितरूपदिशति- 'भूतार्थवृत्तेर्धातोर्लुङ् स्यात्'⁶। सूत्रमिदं व्यतिरिच्यापि अन्यानि सूत्राणि वर्तन्ते यैः लुङ्लकारो विधीयते, यथा- 'माङि लुङ्'⁷। सूत्रेणानेन माङ् योगे लुङ्लकारो विधीयते, उदाहरणानि चास्य मा कार्षीत्, मा हार्षीत् इत्यादयः। 'स्मोत्तरे पदे लङ् च'⁸ अनेनापि विकल्पेन लुङ्लकारो विधीयते। तथैव 'पुरि लुङ् चास्मे'⁹ इत्यनेनापि लुङ्-लङ्-लिट्-लटाः च विधीयन्ते, सूत्रमिदं पुरा उपपदे सति स्म शब्दस्य प्रयोगं वर्जयित्वा अनद्यतनपरोक्षेऽर्थे त्रयाणामपि लकाराणां विधानं करोति। उदाहरणानि चास्य वसन्तीह पुरा छात्राः, अवात्सुः पुरा छात्राः, अवसन्निह पुरा छात्राः, ऊषुरिह पुरा छात्रा इत्यादयस्सन्ति।

अनद्यतनभूतकालः-

अनद्यतनभूतेऽर्थे धातोः 'अनद्यतने लङ्'¹⁰ इति सूत्रेण लङ्लकारो विधीयते। अनद्यतन-शब्दस्य व्याख्यातः अनद्यतनात् पूर्वमद्यतनशब्दस्य ज्ञानमावश्यकम्। व्यतीतायाः रात्रेरुत्तरार्धभागेन सहिता आगामिन्याः रात्रेः पूर्वार्धभागम् अद्यतनमभिधीयते। काशिकाकारानुसारेण अनद्यतनशब्दे बहुव्रीहिसमासोऽस्ति अर्थात् 'अविद्यमानमद्यतनं

1. अष्टाध्यायी - 3/2/110
2. काशिका - 3/2/110
3. काशिका - 3/2/110 (वार्तिक)
4. न्यासः - 3/2/110
5. न्यासः - 3/2/110
6. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी - 2218
7. अष्टाध्यायी - 3/3/175
8. अष्टाध्यायी - 3/3/176
9. अष्टाध्यायी - 3/2/122
10. अष्टाध्यायी - 3/2/111

यस्य तद् अनद्यतनम्'। अतः काशिकाकारेण सूत्रार्थः क्रियते- 'अनद्यतने इति बहुव्रीहिनिर्देशः'। अविद्यमानाद्यतने भूतेऽर्थे वर्तमानाद्धातोः लङ् प्रत्ययो भवति¹। अत्र काशिकाकारस्य मतमिदं ध्यातव्यं यत् लोकप्रसिद्धा परोक्षा च या घटना तस्याः क्रियायाः दर्शनविषयेऽपि लङ्लकारस्यैव प्रयोगः स्यात्। 'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुः दर्शनविषये लङ् वक्तव्यः'²। अस्य द्वे उदाहरणे काशिकाकारेण प्रस्तुते-अरुणद् यवनः साकेतम्, अरुणद् यवनो माध्यमिकामिति।

प्रकृतसूत्रस्य वृत्तौ दीक्षितवर्यरूपदिशति- अनद्यतनभूतेऽर्थे वर्तते यस्य वृत्तिः तस्माद्धातोः लङ्लकारो विधीयते। 'अनद्यतनभूतार्थवृत्तेर्धातोर्लङ् स्यात्'³, अस्याः वृत्तेः व्याख्यायां बालमनोरमाकारो लिखति यत् 'धातोः' 'भूते' च उभेऽपि पदेऽत्र अधिकृते वेदितव्ये। भूते इत्यस्य धात्वर्थे अन्वयो भवति। अनेनान्वयेन 'अनद्यतनभूतार्थ-वृत्तेर्धातोर्लङ् स्यात्' इत्यर्थः ज्ञायते।

सूत्राणेतान् व्यतिरिच्य अन्यैरपि सूत्रैः लङ्लकारो विधीयते, यथा- 'स्मोत्तरे लङ् च'⁴। सूत्रमिदं स्मोत्तरपदमाङ् इत्यस्योपपदे सति लङ्लुङोः विधानं करोति। यथा-मा स्म करोत्, मा स्म कार्षीत् इति। अत्र 'न माङ्योगे'⁵ इति सूत्रेणाडागमनिषेधः। तथैव 'हशश्वतोर्लङ् च'⁶ इति सूत्रेण 'ह' 'शश्वत्' इत्येतयो उपपदे सति भूतानद्यतनपरोक्षे लङ्-लिटौ प्रयुज्येते। यथा- इति ह अकरोत्, इति ह चकार। शश्वदकरोत्, शश्वच्चकार इति।

अस्मिन्नेव प्रसङ्गे 'प्रश्ने चासन्नकाले'⁷ इति सूत्रेणापि लङ्-लिटोः लकारयोः विधानं क्रियते, आसन्नकाले प्रश्ने पृष्टे सति। यथा- अगच्छत् देवदत्तः? जगाम देवदत्तः? तथैव 'पुरि लुङ् चास्मे'⁸ इत्यादीनि अनेकानि सूत्राणि लुङ्लकारस्य विधानविषये व्याख्यातानि येषां वर्णनमत्र गौरवभयान्न क्रियते।

-
1. काशिका - 3/2/111
 2. काशिका - 3/2/111
 3. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी - 2205
 4. अष्टाध्यायी - 3/3/176
 5. अष्टाध्यायी - 6/4/74
 6. अष्टाध्यायी - 3/2/117
 7. अष्टाध्यायी - 3/2/117
 8. अष्टाध्यायी - 3/2/122

परोक्षभूतकालः लिट्लकारश्च :-

भूतकालस्य त्रिषु भेदेषु परोक्षभूतविषये लिट्लकारः प्रयुज्यते। 'परोक्षे लिट्'¹ इति सूत्रे 'अनद्यतने लङ्'² इति सूत्रेण अनद्यतने इति पदस्य अनुवृत्तौ सत्याम् अनद्यतने परोक्षऽर्थे 'परोक्षे लिट्' सूत्रेणानेन लिट्लकारो विधीयते। 'भूतानद्यतन-परोक्षेऽर्थे वर्तमानाद्धातोः लिट् स्यात्'³ इति। अत्रानद्यतनपरोक्षपदयोः ज्ञानमावश्यकम्। काशिकाकार अनद्यतनपदे 'अविद्यमानमद्यतनं यस्य तद् अनद्यतनम्' इति बहुव्रीहिसमासं करोति। अद्यतनमिति किमित्यत्र तत्त्वबोधिनीकाररूपदिशति- 'व्यतीतायाः रात्रेरुत्तरार्धेन सहितम् आगामिन्याः रात्रेः पूर्वार्धमद्यतनम्', तद्व्यतिरिक्तं कालमनद्यतनमिति पदेनोच्यते। अद्यतनस्येयमेव परिभाषा 'लुङ्' इति सूत्रस्य भाष्ये कैयटेन वर्णिता।

परोक्षशब्दस्य परिभाषाज्ञानात् पूर्वं व्युत्पत्तिविषये ज्ञानमावश्यकम्। 'अक्ष्णः परमिति परोक्षः' इत्यत्र अव्ययीभावसमासो भवति। अत्र 'प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः'⁴ इत्यनेन गणसूत्रेण टच् प्रत्ययो विहितः। इत्येवं परोक्षपदस्यार्थं अप्रत्यक्षं ज्ञानमिति। ज्ञानं यत्र इन्द्रियजन्यं तद् परोक्षमिति कथ्यते। परोक्षपदस्य व्याख्याप्रसङ्गे बालमनोरमाकारो महाभाष्ये उपस्थापितान् पक्षान् दर्शयन् सिद्धान्तपक्षं विवृणोति। महाभाष्ये शतसहस्राब्दपूर्विकां घटनां पूर्वपक्षरूपेण स्वीकरोति परं सिद्धान्तपक्षे भाष्यकाररूपदिशति यत् किमपि प्रयोक्तुरिन्द्रियैरगोचरं तद् परोक्षमिति। 'तत्र प्रयोक्तुरिन्द्रियागोचरत्वं परोक्षत्वमित्येव सर्वसम्मतमित्यलम्'⁵, इदृशमेव नागेश्वर्यः परमलघुमञ्जूषायां परोक्षं परिभाषयन् लिखति- 'परोक्षत्वं च साक्षात्कृतमित्येतादृशविषयताशालिज्ञाना-विषयत्वम्'⁶। अत्र ध्यातव्यमिदं यत् यथा अनद्यतनमिति पदं धात्वर्थ-क्रियायाः विशेषणं तथैव परोक्षमिति पदं न तु क्रियायाः विशेषणमपितु तद् कारकविशेषणं भवति। परोक्षमिति पदं कथत्र क्रियाविशेषणमिति शङ्कायां विशेषणपदस्य ज्ञानमावश्यकम्। विशेषणं तदेव सार्थकं यत् सम्भवव्यभिचरिताभ्यामुभाभ्यां संयुतम्- 'सम्भव-व्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत्' इति। क्रिया सदैव परोक्षा न तु प्रत्यक्षा। अतः परोक्षस्य अव्यभिचरितत्वात् सः न तु क्रियायाः विशेषणमपितु क्रियायामन्वितस्य कारकस्य विशेषणं भवति।

1. अष्टाध्यायी - 3/2/111
2. अष्टाध्यायी - 3/2/111
3. काशिका - 3/2/115
4. गणसूत्रम् - 148
5. बालमनोरमा - परोक्षे लिट्
6. परमलघुमञ्जूषा - लकारार्थनिरूपण

प्रकृतसूत्रे शङ्कां कुर्वन् काशिकाकारः लिखति- प्रयोक्त्रे स्वक्रिया प्रत्यक्षा एव। कथं तर्हि लिट्लकारे उत्तमपुरुषप्रयोगः भविष्यति? शङ्कामिमां निवारयन् च लिखति-यत् साध्यक्रिया यदा चित्तविक्षेपात् स्वयमेव नोपपद्यते तदा सा परोक्षा इति। यथा सुप्तोऽहं किल विललाप इत्यत्र विलाप-क्रियाकाले चित्तविक्षेपात् क्रिया परोक्षा सञ्जाता। **उत्तमविषयेऽपि चित्तव्याक्षेपात्परोक्षता सम्भवत्येव, तद्यथा-सुप्तोऽहं किल विललाप'** इति।

इत्येवमन्यैरपि सूत्रैः लिट्लकारो विधीयते। तेषु कानिचित् सूत्राणि 'परोक्षे लिट्' इत्यस्य अपवादस्वरूपाणि येषां निरूपणं लट्लकारप्रसङ्गे कृतम्- 'हशश्वतोर्लड् च' 'प्रश्ने चासन्नकाले' इत्यादीनि।

उपसंहारः-

इत्थं पाणिनीये व्याकरणे तद्सम्बन्धीव्याख्याग्रन्थेषु टीकाग्रन्थेषु च भूतकाल-विषयकी विस्तृता व्याख्या उपलभ्यते। लिट्लकारविषयेऽप्यनेके विचाराः विविधाश्च अवधारणाः वृत्तिग्रन्थेषु दर्शनग्रन्थेषु चोपलभ्यन्ते येषां समासतः पर्यालोचनमत्र विहितम्, सहैव लिट्लकारसम्बन्धिनां विभिन्नवैयाकरणानां मते शङ्कास्थलानामपि विवेचना संक्षेपेण प्रस्तुता।

लकारविषयकेन ईदृशेनाध्ययनेन प्राचीनकालाद्द्यावधिसञ्जातानां भाषागत-परिवर्तनानां विकासक्रमस्य च विस्तृता व्याख्या समुपलभ्यते या च भाषाध्ययनाय तद्विकासपरम्परां परिज्ञातुञ्च आवश्यकीति।

संदर्भग्रन्थसूची

- ◆ वेदवागीशः, सत्यानन्दः, पाणिनीयशब्दानुशासनम्, सत्यानन्दवेदवागीशः, सेक्टर-40, नोएडा, संवत्-2060
- ◆ विद्यालंकारः, चन्द्रमणिः, निरुक्तभाष्यम् (उत्तरार्धम्), हरियाणा-साहित्य-संस्थानम्, महाविद्यालयः गुरुकुल-झज्जरः, संवत्-2065
- ◆ शास्त्री, पं० रामनारायणदत्तः, (अनुवादकः), श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम् प्रथमो भागः, गीताप्रेस-गोरखपुरम्, संवत्-2017
- ◆ शर्मा, रामस्वरूपः, (अनुवादकः), महाभारतम् उद्योगपर्वः, सनातन-धर्म-प्रेस, मुरादाबादः, 1928

- ◆ मिश्रः, आचार्यरामचन्द्रः, काव्यादर्शः, चौखम्बा-विद्याभवनम्, वाराणसी, 1996
- ◆ त्रिपाठी, जयशंकरः लालः, मालवीयः, सुधाकरश्च काशिका 'न्यास-पदमञ्जरी भावबोधिनी' च सहिता, तारा-बुक-एजन्सी, वाराणसी, 1983
- ◆ वेदालंकारः, डॉ० रघुवीरः, काशिका 'ज्योतिष्मती व्याख्या' सहिता, चौखम्बा ओरियन्टलिया, देहली, 2006
- ◆ त्रिपाठी, जयशंकरः लालः, परमलघुमञ्जूषा, कृष्णदास-अकादमी, वाराणसी, 1985
- ◆ मिश्रः, मधुसूदनप्रसादः, व्याकरणमहाभाष्यम्, चौखम्बा विद्याभवनम्, वाराणसी, 2013
- ◆ त्रिपाठी, भागीरथप्रसादः, वाक्यपदीयम्, निदेशकः, अनुसंधान-संस्थानम्, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1980
- ◆ शर्मा, डॉ० शिवप्रसादः, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 'बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनी' सहिता, चौखम्बा विद्याभवनम्, वाराणसी, 2008
- ◆ ईश्वरचन्द्रः, सोमलेखा च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, 'पुष्पाञ्जलिव्याख्या' सहिता, चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्, देहली, 2010
- ◆ मीमांसकः, पण्डित-युधिष्ठिरः, संस्कृत-व्याकरण-शास्त्रस्य इतिहासः, रामलाल-कपूर-ट्रस्ट, रेवली, सोनीपतम्, (नवीनसंस्करणम्- 2016)
- ◆ कुमारः, वीरेन्द्रः, संस्कृत-व्याकरणे लकारार्थ-विवेचनम्, इस्टर्न-बुक-लिंकर्स, देहली, 1998
- ◆ आप्टे, वामनः शिवरामः, संस्कृत-हिन्दी-कोशः, चौखम्बा विद्याभवनम्, वाराणसी, 2012

चार्वाकनये अनुमानादेः प्रमाणत्वखण्डनम्

जाँदेब डिंडा*

प्रबन्धसारः

दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। दृशिर्-प्रेक्षणे इति धातोः 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इत्यनेन ल्युट्-प्रत्यये दर्शनमिति सिद्ध्यति। येन माध्यमेन सम्यज्ज्ञानं भवति तत्प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दादिकं यथार्थानुभवसाधनभूतं दर्शनम्। दर्शनञ्च द्विविधम्- नास्तिकम् आस्तिकञ्चेति। नास्तिकं दर्शनं त्रिविधं-चार्वाकदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, जैनदर्शनञ्चेति। आस्तिकदर्शनं षड्विधम्- सांख्यदर्शनम्, योगदर्शनम्, न्यायदर्शनम्, वैशेषिकदर्शनम्, पूर्वमीमांसादर्शनम्, उत्तरमीमांसादर्शनञ्चेति।

'नास्तिको वेदनिन्दकः' इत्यनुसारेण वेदवाक्येषु ये न विश्वसन्ति। त एव नास्तिकाः। प्रत्यक्षमेव प्रमाणत्वेन ये स्वीकुर्वन्ति ते च चार्वाका इत्याख्यया आख्यायन्ते। चारुः लोकसम्मत आपातमनोरमः लोकचित्ताकर्षक इति वाको वाक्यमस्य इति चार्वाकः। 'प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिति' चार्वाकदर्शने एकमेव प्रमाणं स्वीक्रियते, तच्च प्रत्यक्षम्। तदुक्तं सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रहे-

प्रत्यक्षगम्यमेवास्ति नास्त्यदृष्टमदृष्टतः।

अदृष्टवादिभिश्चापि नादृष्टं दृष्टमुच्यते॥ इति।

प्रत्यक्षसिद्धं वस्तु एव वर्तते, यतोऽप्रत्यक्षत्वात् किमपि अदृष्टं वस्तु नास्ति। तथा च लोकायतशास्त्रप्रतिपाद्ये प्रमाणस्वरूपे प्रत्यक्षमेव प्रमाणं स्वीक्रियते। प्रत्यक्षनिबन्ध-नव्याप्तिसमूलकमनुमानम्। तस्मादेव अनुमानस्य पृथक् प्रामाण्यत्वं नास्ति। एवमुपमानमपि न प्रमाणान्तरमिति चार्वाका मन्यन्ते। 'महिष इति पुरुषो मातङ्गीव योषिद्' इत्युपमानात् प्रमाज्ञानासम्भवात्। एवं शब्दोऽपि न प्रमाणम्, कस्यापि यथार्थवक्तुरभावात्। चार्वाकनये

* शोधछात्रः, रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द, एजुकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, Email-debjoydinda@gmail.com

अर्थापत्तिरपि न प्रमाणम्। 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यत्र दिवाभुञ्जान-विशिष्टपीनत्वेन रात्रिभोजनस्य कल्पना तु नियमेन भवति, दिवा रात्रौ चाभोजिनोऽप्यामवातादिना पीनत्वदर्शनात्। एवमनुपलब्धिरपि न प्रमाणम्, तत्प्रमेयस्य अभावस्यैव अभावात्। 'भूतले घटो नास्ति' इति प्रत्यक्षं हि केवलभूतलसत्त्वे प्रमाणं, न तु भूतलव्यतिरिक्तभूतलनिष्ठाभावासत्त्वे। एवं चार्वाकनये अनुमानादेः प्रामाण्यनिरासः अल्पीयसा वचसा प्रतिपादितः।

कूञ्चिशब्दाः

दर्शनम्। चार्वाकः। प्रमाणम्। प्रत्यक्षम्। अनुमानम्। उपमानम्। शब्दः। अर्थापत्तिः। अनुपलब्धिः। व्याप्तिः।

उपोद्घातः

मनुष्यः स्वभावतो मननशीलः प्राणी। मत्वा कर्माणि सीव्यतीति तन्निरुक्तिरपि पूर्वोक्तानुकूला। स हि कोऽहं कस्मादहमित्यादिसमस्याः सततं भावयित्वा 'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः'¹ इति दर्शनबीजमुद्भावितवान्। आत्मदर्शने एव सर्वाणि दर्शनानि प्रवृत्तानि। आत्मदर्शनं दुःखनिवृत्तयेऽपेक्षितम्, दुःखनिवृत्तिरेव च सर्वैरभीप्सिता।

भारते दर्शनस्योदयो वेदकाले एवाजायत। ऋग्वेदे प्रजापतिपरमेष्ठी जगतः मूलतत्त्वं मीमांसमानः प्राप्यते। स हि 'आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यत्र परः किञ्चनास'² इत्यादिमन्त्रेषु तदेव तत्त्वं विमृशन् परिप्राप्यते। अपरोऽपि संवनन आङ्गिरसो नामर्षिः 'सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनासि जानताम्'³ इत्यादिमन्त्रेषु तस्यैव तत्त्वस्यान्वेषणाय लोकान् प्रेरयन् प्रतिभाति। इमे द्वेऽपि मिलित्वा दर्शनानि अङ्कुरयितुं प्राभवताम्।

1. दर्शनशब्दार्थः

दृश्यते परिप्राप्यते अनेन इति दर्शनम्, प्रेक्षणार्थकाद् 'दृशिर्-प्रेक्षणे' इति धातोः 'कृत्यल्युटो बहुलम्' [पाणिनिसूत्रम्- 3/3/113] इत्यनेन ल्युट्-प्रत्यये दर्शनमिति सिध्यति। येन माध्यमेन सम्यज्ज्ञानं भवति तत्प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दादिकं यथार्थानुभवसाधनभूतं दर्शनम्। उपनिषत्सु सत्यस्य दर्शनाय दृश्-धातोः प्रयोगोऽभूत्।

1. बृहदारण्यकोपनिषत्- 2/4/5
2. नासदीयसूक्तम्- 10/129/2
3. संज्ञानसूक्तम्- 10/191/2

अर्थाज्ज्ञानचक्षुषा यद् आत्मेत्यादि अलौकिकं वस्तु गृह्यते तद् दर्शनम्। दर्शनं च द्विविधम्-नास्तिकदर्शनम्, आस्तिकदर्शनञ्चेति। 'नास्तिको वेदनिन्दकः' इति स्मृत्यनुसारेण वेदवाक्येषु सर्गापवर्गेषु ये न विश्वसन्ति त एव नास्तिकाः इत्यभिधेयेन लोकेषु जनैः अभिधीयन्ते। नास्तिकदर्शनं च त्रिविधं- चार्वाकदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, जैनदर्शनं चेति। बौद्धानां चत्वारः सम्प्रदायाः प्रसिद्धाः- योगाचारः, माध्यमिकः, सौत्रान्तिकः, वैभाषिकश्चेति। एते षड्विधाः नास्तिकाः लोकेषु प्रसिद्धाः।

नास्ति वेदोदितो लोक इति येषां मतिः स्थिरा।

नास्तिकास्ते तथास्तीति मतिर्येषान्त आस्तिकाः॥

अवैदिकप्रमाणानां सिद्धान्तानां प्रदर्शकाः।

चार्वाकाद्याः षड्विधास्ते ख्याता लोकेषु नास्तिकाः॥ इति।

2. चार्वाकदर्शनम्

चार्वाकदर्शनं जडवादानाम्ना व्यवहियते। यस्य दार्शनिकसिद्धान्तानुसारेण जडभूतस्यैव चरमसत्त्वमभ्युपगम्यते यतश्च चैतन्यं मनो वा समुद्भवति स जडवादे नामेति व्यपदिश्यते। चार्वाकदर्शनमेव भारतीयदर्शनस्य जडवादस्यैको दृष्टान्तो मन्यते। प्रत्यक्षमेव प्रमाणत्वेन ये स्वीकुर्वन्ति ते च चार्वाका इत्याख्यया आख्यायन्ते। चारुः सुन्दरः लोकसम्मत आपातमनोरमो लोकचित्ताकर्षको वाको वाक्यमस्य इति बहुव्रीहौ चार्वाकशब्दो निष्पद्यते। अदृष्टार्थापेक्षया हि दृष्टसुखार्थं दृष्टदुःखनिवृत्त्यर्थं वा प्रवर्तते निसर्गतो जन्तुः। स्वर्गसुखावाप्तये यज्ञादिकर्मणि प्रवर्तमाना विरला एव। तथा नरकदुःखभीत्या पापकर्मणः सकाशान्निवर्तमाना विरला एव प्राणिनो दृश्यन्ते। ततश्च स्वाभाविकप्रवृत्त्यनुसारेण कस्यचिदुक्तिः श्रुता चेत्तामनायासेनैव चारुत्वेन गृह्णाति। लोक इति लोकवृत्त्यनुसारिण्या उक्तेश्चारुता सम्पाद्यते। हेमचन्द्रस्य मतानुसारेण “चर्वन्ति भक्षयन्ति तत्त्वतो न मन्यन्ते पुण्यपापादिकं परोक्षजातमिति चार्वाकाः”² इति। “नयते चार्वी लोकायते चार्वी बुद्धिः तत्सम्बन्धादाचार्योऽपि चार्वी, स च लोकायते शास्त्रे पदार्थान्नयते”³ इति। वामनजयादित्यवचनात् ज्ञायते यत् चार्वी नाम कश्चिदाचार्यः पदार्थं व्याख्यातवान्। बृहस्पतेः शिष्येण चार्वाकनाम्ना केनचन प्राक्तनर्षिणा एतस्य दर्शनस्य सिद्धान्तः प्रचारितः। तस्माद् दर्शनमिदं चार्वाकनाम्ना प्रसिद्धम्। चारुबृहस्पतिर्देवगुरुस्तस्य वाचमुपदेशमनुसरतीति चार्वाकः। चार्वाकनाम्ना दैत्येन चैतन्मतस्य प्रचारः सम्पादितः। अत एतत् चार्वाकदर्शनम् इत्यभिधीयते। भौतिकं

1. मनुस्मृतिः- 11/11

2. उणादिसूत्रम्, पृ० 37

3. काशिकावृत्तौ- 1/3/36

दर्शनं चार्वाकस्य पारिभाषिकोऽर्थः। आसीच्चार्वाकः कस्यचन जनस्य नाम इत्यपि सम्प्रदाये प्रसिद्धः। स तदनुसारिणश्च जडवादस्य प्रवक्तारो बभूवः। तेषां सिद्धान्तितं चार्वाकदर्शनस्य नामान्तरं लोकायतम्। लोकायतं वेत्तीति लौकायतिको लोकायतिको वेति सिध्यति।

लोकायतदर्शनम्, बार्हस्पत्यदर्शनम्, नास्तिकदर्शनम् इत्यादिभिः अभिधानेनापि अभिधीयते चार्वाकदर्शनम्। प्रेयमार्गस्तु श्रेयमार्गात् सरलतरः रुचिकरश्च भवत्येव। प्रायेण सर्वप्राणिनस्तावद्-

**यावज्जीवं सुखं जीवेत् नास्ति मृत्योरगोचरः।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ इति।**

इति लोकगाथाम् अनुरुन्धाना अर्थकामौ एव पुरुषार्थं मन्यमानाः पारलौकिकम् अर्थम् अपह्नुवानाः चार्वाकमतम् अनुवर्तमाना एव अनुभूयन्ते। अत एव चार्वाकमतस्य लोकायतम् इति अन्वर्थपरम् अपरं नामधेयम्। अथवा इदमेव दर्शनं लोके बाहुल्येन प्रचरितत्वात् लोकायतदर्शननाम्नापि व्यवहृतम्। उपनिषत्पुराणमहाभारतप्रबोधचन्द्रोदयादिषु दर्शनान्तरेषु च बार्हस्पत्यसूत्राणामितस्ततः समुल्लेखाज्जायते आसीच्चार्वाकदर्शनस्य सूत्रकार आचार्यो बृहस्पतिरिति। बृहस्पतिप्रणीतत्वाद् दर्शनस्यास्य बार्हस्पत्यदर्शनमिति नामान्तरम्। अथवा बृहस्पतिः लोकायतश्चार्वाकः पुरन्दरः कम्बलाश्वरश्चेति दाशर्निकैः बहुभिः भौतिकवादिभिः बार्हस्पत्यैः परिचालितेषु बार्हस्पत्यसूत्रेषु मध्येऽस्य मतस्याधिकः प्रचारः चार्वाकनाम्ना दैत्येन सम्पादितः। अतस्तादृशं नाम सज्जातम्। परं तु तत्रभवतः कोऽपि स्वतन्त्रो ग्रन्थोऽद्यत्वे प्रायेण नोपलभ्यते। परं तु पतञ्जलिसमये दर्शनेऽस्मिन् ग्रन्थाः प्राप्यन्ते स्म। ‘न यासयोः’ [पाणिनिसूत्रम्-7/3/45] इति सूत्रभाष्ये पतञ्जलिना उक्तम्- “वर्णिका भागुरी लोकायतस्य। ...वर्तिका भागुरी लोकायतस्य।”¹ इति। “वर्णिका व्याख्यानानीत्यर्थः। भागुरी टीकाविशेष”² इति तद्भाष्योपरि कैयटः। “लोकायतशास्त्रस्य व्याख्यानरूपो ग्रन्थविशेष इत्यत्र”³ इति नागेशः उद्योते व्याख्यानानीत्यस्य अर्थं प्रोवाच। तत्काले चार्वाकदर्शनग्रन्थानां प्रचारः आसीत्। परं तु वर्तमाने तु ग्रन्थाः नोपलभ्यन्ते न वा कोऽपि तस्य समर्थको नाम सुसङ्घटितः सम्प्रदायो परिप्राप्यते। भारतीयदर्शनेषु च तस्य मतं पूर्वपक्षरूपेण उद्धृत्य खण्ड्यते इति परामृश्यते। आस्तिकदर्शनकारैरस्य दर्शनस्य तथा निन्दा कृता येन दर्शनमिदम् अस्तङ्गतम्।

1. महाभाष्यम्, षष्ठं खण्डम्, पृ० 202-203।
2. तत्रैव, प्रदीपः।
3. तत्रैव, उद्योतः।

चार्वाकदर्शनस्य मूलं वेदेष्वेव वर्तमानमासीत्- 'न प्रेत्य संज्ञास्ति' मरणात् परतः किमपि नास्ति। 'भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः' इतीयमेव पूर्वपक्षीयविचारधारा चार्वाकदर्शनस्य मूलम्। एते च चार्वाकाः त्रिविधया भावनया एतेषां तत्त्वं कथयन्ति। ते च वैतण्डिक-स्थूल-सुशिक्षितसंज्ञाभिः प्रसिद्धाः। एतेषां मते जगद् आकस्मिकं चातुर्भौतिकम्, अचेतनस्य भूतचतुष्टयस्य मेलनाच्चैतन्यमुत्पद्यते। 'पृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि। तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा' इति बार्हस्पत्यसूत्रम्। विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनश्यति। तदाहुः- "विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, स न प्रेत्यसंज्ञास्ति" इति। तच्चैतन्यविशिष्टो देह एव आत्मा, देहातिरिक्ते प्रमाणाभावात्। अङ्गनालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव पुरुषार्थः। न चास्य 'दुःखसंभिन्नतया पुरुषार्थत्वम् एव नास्ति' इति मन्तव्यम्। न हि मृगाः सन्ति इति शालयो नोप्यन्ते, न हि भिक्षुकाः सन्ति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते। ऐहिकं दैहिकं क्षणिकसुखमेव स्वर्गः कण्टकादिव्यथाजनितं दुःखमेव नरकम्। देहोच्छेदः मोक्षः। लोकसिद्धो राजा परमेश्वरः। देहात्मवादे च स्थूलोऽहं, कृशोऽहं, कृष्णोऽहम् इत्यादि सामानाधिकरण्योत्पत्तिः। एतानि च श्रीधरीनीलकण्ठीप्रभृतिटीकासु उपलभ्यन्ते। तथा च- 'अथ लोकायतम्।' 'पृथिव्यप्तेजवायुरिति तत्त्वानि।' 'तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषय-संज्ञा।' 'तेभ्यश्चैतन्यं किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद् विज्ञानम्।' 'चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः।' 'काम एवैकः पुरुषार्थः।' 'मरणेवापवर्गः।' इति। कामापराख्यं सुखमेव जीवनस्य चरमलक्ष्यत्वेन अङ्गीकुर्वद् दर्शनमिदं सुखवादीति नाम्ना कथ्यते, वेदविरोधि तथा नास्तिकं तथा ईश्वरस्य दार्शनिकतत्त्वेन अस्वीकारात् अनीश्वरवादि चेति व्यपदिश्यते।

4. प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणम्

'प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिति' चार्वाकदर्शने एकमेव प्रमाणं स्वीक्रियते, तच्च प्रत्यक्षम्। तदुक्तं सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रहे-

प्रत्यक्षगम्यमेवास्ति नास्त्यदृष्टमदृष्टतः।

अदृष्टवादिभिश्चापि नादृष्टं दृष्टमुच्यते॥ इति।

प्रत्यक्षसिद्धं वस्तु एव वर्तते, यतोऽप्रत्यक्षत्वात् किमपि अदृष्टं वस्तु नास्ति। अदृष्टं दृष्टं भवत्यत्यदृष्टवादिनोऽपि न वदन्तीति। तथा च लोकायतशास्त्रप्रतिपाद्ये प्रमाणस्वरूपे प्रत्यक्षमेव प्रमाणं स्वीक्रियते। एवकारः अन्यव्यवच्छेदार्थकः। तेन अनुमानादिप्रमाणानाम् असद्भावत्वम्। प्रत्यक्षं विहाय नेदं दर्शनं दर्शान्तर-मतान्यनुमानशब्दादीनि प्रमाणानि प्रमाणत्वेन मन्यते।

1. बार्हस्पत्यसूत्रम्- 31

2. बृहदारण्यकोपनिषत्- 2/04/12

प्रत्यक्षं द्विविधं सविकल्पकं निर्विकल्पकञ्चेति। यदाह अन्नम्भट्टः तर्कसङ्ग्रहे-
“तद् द्विविधं- निर्विकल्पकं सविकल्पकञ्च। तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्।
यथेदं किञ्चिदिति। सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्। यथा डित्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं,
श्यामोऽयमिति”¹ इति। अयं घट इति संज्ञाविशिष्टं पदार्थविषयकं प्रत्यक्षं सविकल्पकम्।
यत्र संज्ञादेर्ज्ञानं न भवति केवलं वस्तुनोऽनुभवो भवति तन्निर्विकल्पकं प्रत्यक्षम्।
प्रत्यक्षज्ञानस्य करणं प्रत्यक्षं प्रमाणमुच्यते। घ्राणजं रासनं चाक्षुषं स्पर्शनं श्रौत्रञ्चेति
पञ्चविधं बाह्यं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं मानसमिति चैकविधमान्तरमिति साकल्येन षड्विधं
प्रत्यक्षं शास्त्रेषु मन्यते। किन्तु चार्वाकमते न सर्वं प्रत्यक्षं प्रमाणं, भ्रमज्ञानस्य
अभ्युपगमात्।

प्रत्यक्षप्रमाणं सर्वशास्त्रसम्मतम्। प्रत्यक्षमन्तरेण व्याप्तिज्ञानं साध्यसाधनभावो
वा न निर्णेतुं शक्यते। प्रत्यक्षं विना उपमानोपमेयभावो न कल्प्यत, सति प्रत्यक्षव्यवहारे
च शब्दस्यार्थो बोद्धुं युज्यते। अतः सर्वेषां प्रमाणानां मूलत्वात् प्रत्यक्षं प्रमाणमेव
स्वीकर्तव्यम्, अन्यत् सर्वं न प्रमाणम्। भौतिकवादिनां चार्वाकानां मूलसिद्धान्तस्यानुकूलं
यद् इन्द्रियगोचरतैव सत्यतायाः प्रयोजकम्। इन्द्रियेण यद् गम्यते बोध्यते ज्ञायते वा
तदेव सत्यं प्रामाणिकं स्वीकर्तव्यं विश्वासाहं च भवति। तस्माद् प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्।
अनुमानादीनां प्रमाणत्वाभावात् पञ्चभूतेषु प्रथमस्य भूतचतुष्टयस्य सत्ता स्वीक्रियते।
आकाशस्य प्रत्यक्षाभावेन प्रत्यक्षैकप्रमाणविद्धिः चार्वाकैर्नाकाशः स्वीक्रियते। आकाशस्य
ज्ञानमनुमानेन भवति। चार्वाकनये त्वनुमानस्य प्रामाण्यास्वीकारादे आकाशस्यास्तित्वं
नाङ्गीक्रियते। अनुमानादीनां प्रामाण्यत्वे तु चार्वाकैः आकाशस्यापि सत्ता स्वीक्रियते।

5. अनुमानादीनां प्रमाणत्वनिरासः

चार्वाकभिन्नाः सर्वेऽपि भारतीयदार्शनिकाः अनुमानं प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति।
अनु पश्चान्मानं ज्ञानमित्यनयोः अनुमानशब्दयोः अनुमानमिति निष्पद्यते। प्रत्यक्षनिबन्धन-
व्याप्तिसूचकमनुमानम्। दृष्टानुभूतनियममाश्रित्य कस्यचिद्दृष्टस्य अननुभूतस्य च
वस्तुनः सत्ता अनुमीयते। अनुमानं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं भवति। तच्च व्यापिज्ञानावलम्बि
वर्तते। व्याप्तिश्च रहितसम्बन्धः। ‘यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः’, इति अनुपाधिकसाहचर्य-
निमयोः हि व्याप्तिरित्युच्यते। व्याप्तिसूचकवाक्यस्य सत्यता न प्रमाणसिद्धा अतो
नानुमानमपि स्वीकरणार्हम्। ‘यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः’, ‘पर्वतोऽयं धूमवान् तस्मादत्र
पर्वतोऽग्निरवश्यमेव’ इत्येतां व्याप्तिमवलम्ब्य अनुमानेन पर्वतस्य वह्निमत्त्वं प्रमाणीक्रियते।
अनुमानमिदं तदैव स्वीकर्तुं शक्यं यदैव व्याप्तिसूचकवाक्यस्य सत्यता प्रमाणसिद्धा
स्यात्। यानि यानि धूमाग्निमन्ति तेषां सर्वेषां स्थानानां निरीक्षणभावात् प्रत्यक्षस्य

1. तर्कसङ्ग्रहः, प्रत्यक्षपरिच्छेदः, पृ० 157

सीमितत्वात् वर्तमानमाकालवर्तिनामेव धूमाग्निविशिष्टानां स्थानानां प्रेक्षणमपि सिद्धीभवितुं न शक्यं कुतः पुनर्भूतभाविस्थलानाम्। एवं स्थिते व्याप्तिवाक्यस्य सत्यताभावात् नानुमानं प्रमाणम्। वह्निधूमयोः सामान्यलक्षणप्रत्यासत्या सकलधूमवह्नीनाम् अलौकिक-प्रत्यक्षसम्भवाद् व्याप्तिग्रहः सुलभः इति नैयायिकमतं न युक्तं सामान्यस्यैव चार्वाकमतेऽस्वीकृतत्वात्। घटादिव्यक्त्यपेक्षया अतिरिक्तं किञ्चिद् घटत्वादिकं न प्रत्यक्षीक्रियते येन सामान्यकल्पना अर्थवती स्यात्। घटोऽयमिति प्रत्यक्षं तु घटसद्भावे प्रमाणं न तु घटगतसामान्यसद्भावे। अन्यथा आकाशस्य सत्ता स्वीकार्या स्यात्। प्रत्यक्षैकवादिनश्चार्वाकस्य मते त्वाकाशो न स्वीक्रियते। आकाशस्वीकारे तु अनुमानप्रमाणस्यापि स्वीकारापत्तिः। किञ्च जलशून्ये तप्ते लौहपिण्डे केवलाग्निवद् गोपालघुटिकादौ केवलधूमस्यापि प्रत्यक्षकृतेन भूयोदर्शनेन व्यभिचारनिरासासम्भवः एव। अत उपाधिरूपव्यभिचाररहितः कश्चित् सम्बन्धो व्याप्तिनामा न सम्भवति। अतो निर्दोषमसन्दिग्धं व्याप्तिज्ञानं न सम्भवति। एवञ्च व्याप्तिग्रहासम्भवादानुमानं न प्रमाणम्।

अनुमानं लोकव्यवहारसाधनमित्यपि चार्वाकैः न स्वीक्रियते। लोकव्यवहारेऽपि अनुमानम् अनपेक्षितं सम्भावनयैव लोकव्यवहारस्य गतार्थत्वात्। सम्भावनावशादेव मानवः तत्तत्कर्मणि प्रवर्तते। किञ्च अनुमानवादिनां धूमानलयोः कार्यकारणभावात् तत्साहचर्यस्यापि न्यायसङ्गतत्वात् इत्येतत्कथमपि चार्वाकैर्न स्वीक्रियते कार्यकारणभावस्य असत्त्वात्। स्वभावादेव संसारगतविचित्रता न तु कार्यकारणभावजनिता। मनुष्यस्य सुखसत्त्वे हेतुधर्मः किञ्च दुःखसत्त्वे कारणधर्मः इत्यपि न वक्तव्यम्। मनुष्यः स्वभावादेव सुखं दुःखञ्च भजते इति चार्वाकाः। अग्नेः दाहकत्वं जलस्य शीतलत्वं तु पदार्थस्य स्वभाव एव। एवं चार्वाकाः कार्यकारणभावं निरस्यन्तः स्वभाववादं प्रतिष्ठापयन्ति। जगत उत्पत्तौ विनाशे च प्रधानं कारणं स्वभावमेव।

एवमुपमानमपि न प्रमाणान्तरमिति चार्वाका मन्यन्ते। 'महिष इति पुरुषो मातङ्गीव योषिद्' इत्युपमानात् प्रमाज्ञानासम्भवात्। तथा च गोसदृशपिण्डे संज्ञिनि गवय इति संज्ञायाः यः शक्तिरूपसम्बन्धः स उपमानप्रमाणेन ज्ञायते न तु तादृशसम्बन्ध-विशेषातिरिक्तं किञ्चिदस्ति। गोसदृशो गवय इति वृद्धवचनन्तु शब्दप्रमाणम्। वने गवयगवाकृतादर्शनं प्रत्यक्षमेव। गोसादृश्यहेतुना तादृशप्राणिनि गवयबोधोऽनुमाने चान्तर्भुक्तः। चार्वाकमते अनुमाशब्दाभ्यां व्याप्तिग्रहे या आपत्तिः सैवोपमानेऽपि सङ्घटते। अतो नास्ति उपमानप्रमाणस्य सद्भावत्वम्।

एवं शब्दोऽपि न प्रमाणं कस्यापि यथार्थवक्तुरभावात्। तथा च बालो हि 'गामानय' इत्यादिशब्दस्य गवानयनाद्यर्थबोधकत्वम् आवबुध्यते। ततश्च 'गां बधान',

‘अश्वमानय’ इत्यादिप्रयोगान्तरेषु पदान्तरयोगत्यागरूपौ अवापोद्वापौ दृष्ट्वा गोशब्दः सास्नादिमतो वाचकः, आनयशब्दः आनयनक्रियावाचकः इत्यादिपदार्थविवेकम् अवधारयति। एवं वृद्धव्यवहारेण ज्ञातशब्दार्थो ज्ञायते। वृद्धव्यवहारात् शब्दार्थस्य अनुमानं भवतीति वैशेषिकाः। चार्वाकस्तु अनुमानं व्याप्तिज्ञानस्योपाय इत्युक्तौ यो दोषः आपतति सोऽयं व्याप्तिज्ञानस्योपायः शब्दः इत्यपि बोध्यम्। अतश्चार्वाकः शब्दं न प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति।

किञ्च आप्तवचनस्य स्वीकारादपि आप्तवचनस्य आकर्णाद् योऽर्थबोधो जायते स तु प्रत्यक्षप्रमाणेनैव सिध्यति। किञ्च कस्यापि पुरुषस्याप्तत्वात् प्रामाणिकत्वात् सत्यवचनत्वात् हितेच्छुत्वाच्च तस्य वचसि आस्थायाः संस्थापनमनुमानमेव। अनुमानञ्चानुपदमेव प्रत्याख्यातमत आप्तपुरुषोक्तवाक्ये सत्यधियः प्रतिष्ठापनमेकान्ततो निस्सारम्। जगद्विषयकप्रत्यक्षपदार्थानां वर्णनन्तु तत्कृतं विश्वासाहं परमदृष्टस्य लोकस्याश्रुतपूर्वपदार्थानां आप्तकृतवर्णनन्तु मनोरञ्जनान्नाधिकं किमपि इत्येतद्विचारं प्रकाशयन्तश्चार्वाकाः वेदानामपि प्रामाण्यं निराकुर्वन्ति। विरोधिवचः प्रकाशनकारित्वात् निरर्थकशब्दप्रयोगकारित्वात् अप्रत्यक्षपदार्थविषयककल्पनाकारित्वाच्च वेदाः न प्रमाणम्। वेदाः यज्ञेषु घृणितानि कर्माणि अनुष्ठातुमुपदिशन्ति, मांसभक्षणञ्च यागेषु विधित्वेन प्रतिपादयन्ति अतः वेदाः न मान्याः। वेदानां कर्तारश्च सन्ति धूर्ता भण्डा निशाचराश्च-

त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः।

जर्भरीतुर्फरीत्यादिपण्डितानां वचः स्मृतम्॥ इति।

एवं चार्वाकाः शब्दप्रमाणं खण्डयन्तो वेदस्य प्रामाण्यमपि निराकुर्वन्ति। चार्वाकाः न सन्ति शब्दप्रमाणवादिनस्तस्मात् ईश्वरप्रतिपादिकाः श्रुतीरपि नाद्रियन्ते। शब्दाधारे हि ईश्वरस्यास्तित्वस्वीकरणं न तेषामभितम्। ते अनुमानप्रमाणमपि नाङ्गीकुर्वन्ति। अतोऽनुमानेन नैयायिकाः यस्येश्वरस्य सत्तामुद्घोषयन्ति स ईश्वरोऽपि चार्वाकैः प्रतिषिध्यते। ईश्वरस्य सत्ताभावात् कथं जगदुत्पत्तिश्चेत् स्वभावादेव जगदुत्पत्तिः। किञ्च स्वभावादेव तल्लयः। तस्मात् तदुत्पत्तौ तल्लीनतायाञ्च ईश्वरस्य सत्तास्वीकारो नापेक्ष्यते।

चार्वाकनये अर्थापत्तिरपि न प्रमाणम्। ‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते’ इत्यत्र दिवाभुञ्जानविशिष्टपीनत्वेन रात्रिभोजनस्य कल्पना तु नियमेन भवति, दिवा रात्रौ चाभोजिनोऽप्यामवातादिना पीनत्वदर्शनात्।

एवमनुपलब्धिरपि न प्रमाणम्, तत्प्रमेयस्य अभावस्यैव अभावात्। ‘भूतले घटो नास्ति’ इति प्रत्यक्षं हि केवलभूतलसत्त्वे प्रमाणं, न तु भूतलव्यतिरिक्त-भूतलनिष्ठाभावासत्त्वे। एवम् अभावोऽपि न प्रमाणम्।

उपसंहृतिः

नन्वस्तु। अनुमानादीनां प्रामाण्याभावः। परन्तु प्रेक्षावन्तो हि पर्वतादौ धूमं दृष्ट्वा अग्निरस्तीत्यनुमानप्रमाणेन निश्चित्याग्निप्राप्त्यर्थं प्रवर्तमाना लोक उपलभ्यते। तथा यथार्थवक्त्रा केनचिन्नद्यास्तीरे फलानि सन्तीत्युक्ते शब्दप्रमाणेन नद्यास्तीरे फलानि सन्तीति निश्चित्य फलप्राप्त्यर्थं प्रेक्षावतां फलार्थिनां तत्र प्रवृत्तिर्दृश्यते। प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनां चार्वाकाणां नये त्वनुमानस्य शब्दस्य च प्रामाण्याभावो न लोके दृश्यमाना प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्नोपपद्यते। अत्रोच्यते धूमादिज्ञानानन्तरमग्न्यादिज्ञाने प्रवृत्तिः प्रत्यक्षमूलतया सम्भावना भ्रान्त्या वा युज्यते। तथा च पूर्वं प्रत्यक्षतो दृष्टोऽग्निः, पश्चात् कियद्भिः क्षणैर्धूमं दृष्ट्वोद्बुद्धसंस्कारोऽग्निं स्मृत्वाग्नौ प्रवर्तते। अथवा धूमाग्न्योः साहचर्येण धूमं दृष्ट्वाग्निभ्रमात्तत्र प्रवृत्तिर्भवति, भ्रान्त्या प्रवृत्तौ सत्यस्याग्नेर्यः प्रतिलम्भो भवति स च काकतालीयन्यायेन मणिमन्त्रौषधादिवद् दादृच्छिकः। कार्यकारणभावमस्वीकुर्वतां चार्वाकाणां मते धूमाग्निज्ञानयोः कार्यकारणभावो न सम्भवति। तत्र भ्रान्त्या प्रवृत्तावपि यादृच्छिकतयैव वस्तुसतोऽग्नेः प्रतिलम्भो भवति। अतो नास्त्यनुमानादेः प्रामाण्यमिति। एवं यथामति अल्पीयसा वचसा चार्वाकनये अनुमानादीनां प्रामाण्याभावः विचारितः।

परिशीलितग्रन्थसूची

1. माधवः, 2004, *सर्वदर्शनसंग्रहः (प्रकाशव्याख्योपेतः)*। शर्मा, उमाशङ्करः (सम्पा.), वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवनम्।
2. श्रीमदन्नभट्टः, 2017, *तर्कसंग्रहः (दीपिका-न्यायबोधिनी-पदकृत्य-श्रीनिवासमुखोल्लासिनी-श्रीधरमुखोल्लासिनीहिन्दीव्याख्योपेतः)*, गोविन्दाचार्यः (सम्पा०), वाराणसी : चौखम्बा-विद्याभवनम्।
3. गौडः, शशिबाला। 2012, *दर्शनशास्त्रस्येतिहासः।* गौडः, ज्वालाप्रसादः (सम्पा०), वाराणसी : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन।
4. शुक्लः, रमेशचन्द्रः, 2012, *प्रबन्धरत्नाकरः*, वाराणसीः चौखम्बाविद्या-भवनम्।
5. साहा, विश्वरूपः, 2005, *नास्तिकदर्शनपरिचयः*, कलिकाता: सदेशः।
6. मिश्रः, जगदीशः, 2016, *भारतीय दर्शन (हिन्दीभाषीयो ग्रन्थः)*, वाराणसीः चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्।
7. सेनः, देवव्रतः, 2014, *भारतीय दर्शन (वङ्गभाषीयो ग्रन्थः)*। कलिकाता: पश्चिमवङ्ग-राज्य-पुस्तक-पर्षत्।

वृत्तिविचारः

डॉ. नितेशकुमारद्विवेदी*

शोधपत्रसारः-

शोधपत्रेऽस्मिन् वृत्तिशब्दार्थं निरूप्य वृत्तिलक्षणञ्च प्रतिपाद्य न्यायमीमांसा-
व्याकरणदर्शनेषु प्रतिपादितान् पदवृत्तिविषयकविचारान् समालोड्य व्याकरणदिशा
सिद्धान्तभूतोऽत्र विचारः प्रस्तुतः।

प्रस्तावना-

वृतु वर्तने धातोः क्तिन् प्रत्यये सति वृत्तिशब्दस्मिद्धयति। वृत्तिशब्दस्य
प्रयोगः जीविकार्थे, विवरणार्थे, व्यवहारार्थे, आधेयार्थे, चित्तस्यावस्थाविशेषार्थे, व्यापारार्थे,
युक्तार्थे च दृश्यते। जीविकार्थे - एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती।¹

विवरणार्थे- सूत्रस्यार्थविवरणं वृत्तिः इति कातन्त्रे व्याख्यातम्।

व्यवहारार्थे - गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत्।²

वर्ततेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या वृत्तिशब्दस्याधेयार्थेऽपि प्रयोगो दृश्यते। यथा -
व्याप्तिपञ्चके साध्याभाववद्वृत्तित्वम्। अत्र वृत्तिशब्दस्याधेयार्थोऽस्ति।

चित्तस्यावस्थाविशेषे - पातञ्जले योगसूत्रे योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इत्युक्तम्।

व्यापारः - साङ्ख्यतत्त्वकौमुद्याम् अर्थसन्निकृष्टस्य इन्द्रियस्य वृत्तौ सत्यां
तमोऽभिभवे यः सत्त्वसमुद्रेकः। अत्र व्यापारार्थे प्रयुक्तम्।

* संविदा-अध्यापकः, व्याकरणम्, मुक्तस्वाध्यायपीठम् , केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
नवदेहली

1. मनुस्मृति 4/259

2. मनुस्मृति 2/204

युक्तार्थे - कारकप्रतियोगिभ्यां यद्यदन्यदपेक्षते। अपेर्बहुलवाचित्वाद्दृत्तिस्तत्र तु नेष्यते।। अत्र कातन्त्रव्याकरणे युक्तार्थे प्रयोगो विद्यते। शोधपत्रेऽस्मिन् पदवृत्तिविषये विचारोऽस्ति।

मीमांसादर्शने पदवृत्तिस्वरूपम्-

शप् आक्रोशे धातोः शाशपिभ्यां ददनौ¹ इत्युणादिसूत्रेण दन्प्रत्यये कृते, पकारस्य बकारे च कृते शब्दः सिद्धयति। अथ च अर्यते प्राप्यते प्रकाशयते यः स इत्यर्थे उषिकुषिगार्तिभ्यस्थन् इत्युणादिसूत्रेण; ऋतौ इत्यस्माद्धातोः थन् प्रत्यये कृते सति गुणे रपरत्वे च कृते अर्थः इति पदं सिद्धयति। तथा च अर्थो नाम गम्यः प्राप्यः, प्रकाशयः। तदाह पतञ्जलिः अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः। न वेति विभाषा सूत्रेऽपि - नृणामेको गम्यः वाग्ब्रह्मरूपं परमं पारमार्थिकं तत्त्वम्। शब्दो हि तस्य गमकः प्रापकः प्रकाशकः तद्द्वारमित्यर्थः।

शब्दार्थयोः सम्बन्धः औत्पत्तिकः। औत्पत्तिकश्चापौरुषेयः। तज्ज्ञानञ्च न सर्वत्र पुरुषसङ्केतग्रहाधीनम्, देवदत्तादिपदेषु तत्सम्बन्धग्रहस्य पुरुषसङ्केतग्रहाधीनत्वेऽपि गवादिपदेषु तस्य च वृद्धव्यवहारादेव सम्भवात्। न केवलं शब्दमात्रादेवार्थबोधः, अपि तु विशिष्टशब्दादेव विशिष्टार्थः प्रतीयते। विशेषश्चात्र वाच्यवाचकभाव एव। तस्मात् वाच्यवाचकभावरूप एवापौरुषेयः सम्बन्धः शक्तिः पदपदार्थयोरिति मीमांसकाः ब्रुवन्ति। तथा चोक्तं शास्त्रदीपिकायां प्रथमे तर्कपादे- अस्ति तु सम्बन्धः प्रत्याय्यप्रत्यायकत्वलक्षणः, असत्येव सम्बन्धान्तरे स्वभावतः एव शब्दोऽर्थस्य प्रत्यायकः, अर्थश्च प्रत्याय्यः इत्ययमेव सम्बन्धो भविष्यति।

न्यायदर्शने पदवृत्तिस्वरूपम्-

पदार्थस्मृत्यनुकूलत्वे सति पदपदार्थसम्बन्धरूपत्वम् पदवृत्तित्वम्। पदार्थ-स्मृत्यनुकूलत्वे सतीत्यनुपादाने घटपदकम्बुग्रीवादिमदात्मकार्थयोः पृथिव्यादौ यः सम्बन्धः कालिकसम्बन्धस्तत्रातिव्याप्तिः, तदुपादाने तु वृत्यात्मकसम्बन्धातिरिक्ता ये कालिका-दिसम्बन्धास्ते न शाब्दबोधजनकपदार्थस्मरणानुकूला इति तद्वारणम्। अर्थस्मृत्यनुकूल-त्वस्यादृष्टादौ सत्त्वादतिव्याप्तिः, तद्वारणाय पदपदार्थसम्बन्ध इति, अदृष्टादिकं न पदपदार्थसम्बन्ध इति तद्वारणम्। यत्तु वृत्तिपदव्यवहार्यत्वम्, पदपदार्थोभयनिरूपित-सम्बन्धत्वं वा वृत्तित्वम्। तन्न रम्यम् लक्षणज्ञानात्प्राक् अस्य पदस्यास्मिन्नर्थे वृत्तिरित्यादिव्यवहारो न सम्भवति। एवञ्च व्यवहारघटितस्य प्रथमलक्षणस्यासम्भवत्वम्,

1. उणादिसूत्रम् 4/97

व्यवहारज्ञानाधीनत्वान्क्षणज्ञानस्य लक्षणज्ञानाधीनत्वाच्च व्यवहारज्ञानस्येत्यन्योन्याश्रय-
दोषग्रस्तत्वात्। पदपदार्थोभयनिरूपितसम्बन्धत्वम् इति तु समवायकालिकादिष्वपि
अतिव्याप्तम्। अतः शाब्दबोधानुकूलपदार्थज्ञानजनकज्ञानविषयः पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषो
वृत्तिः।

शक्तिवादे भट्टाचार्यैरुक्तम्-

सङ्केतो लक्षणा चार्थे पदवृत्तिः। सङ्केतवृत्तिः अभिधेत्याख्यया दर्शनान्तरेषु
प्रसिद्धा। सङ्केतवृत्तिः द्विधा। अर्थविशेषिका, पदविशेषिका च।

अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इति। इदम्पदमिममर्थं बोधयतु इति च।
शब्दपदोत्तरपञ्चम्या जन्यत्वमर्थः। तत्र शब्दपदस्य निरूपितत्वसम्बन्धेनान्वयः,
पञ्चम्यन्तजन्यत्वस्य बोद्धव्यैकदेशे बुधधात्वर्थबोधे आश्रयत्वसम्बन्धेनान्वयः,
तव्यत्प्रत्ययस्य विषयत्वरूपेऽर्थे बुधधात्वर्थबोधस्य च निरूपितत्वसम्बन्धेनान्वयः,
विषयत्वस्य च स्वरूपसम्बन्धेनार्थेऽन्वयः। एवञ्च इदन्निष्ठप्रकारतानिरूपित-
शब्दनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावानर्थः।

इदम्पदं इत्यत्र अर्थमित्यत्र विषयित्वं द्वितीयार्थः, तत्रार्थस्य निरूपितत्व-
सम्बन्धेनान्वयः, विषयित्वञ्च बुधधात्वर्थे बोधे आश्रयत्वसम्बन्धेनान्वेति, बोधश्च
णिजर्थे जनकत्वे निरूपितत्वसम्बन्धेनान्वेति, जनकता च पदे आश्रयतासम्बन्धेनान्वेति।
तथा चार्थनिरूपितविषयितावद्बोधनिरूपितजनकतावत्पदं भवतु।

तत्रेश्वरेच्छारूपाशक्तिरिति प्राचीनतार्किकाः। तेषामत्रये आधुनिके सङ्केतेऽपि
शक्तिरस्त्येव। एकादेशेऽहि पिता नाम कुर्यात् इतीश्वरेच्छायाः तत्रापि सत्त्वात्।

नवीनतार्किकास्तु- इच्छैव शक्तिः।

प्राचीनवैयाकरणमतम्-

व्याकरणशास्त्रे शब्द इति पदं अर्थद्वये प्रयुक्तम् विद्यते। अर्थशब्दस्य अभिप्रायः
बौद्धार्थप्रसङ्गे वर्तते। तथा च वस्तुरूपार्थप्रसङ्गे चास्ति। यथा - गो शब्दस्य बौद्धार्थोऽपि
वर्तते। तथा च पशुरूपार्थोऽपि वर्तते। अत्र शब्दस्य सम्बन्धे अर्थे स्वाभाविकः
सम्बन्धो विद्यते। तथा हि शब्दोच्चारणान्तरं अर्थ अर्थात् वस्तुनः ज्ञानं भवति।

तथा च प्रदीपेऽपि प्रतिपादितम् - सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरम्परयाऽनादित्वा-

न्नित्यता।¹

वाक्यपदीयकारेणाप्युक्तम् -

नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाताः महर्षिभिः।
सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः।²

तथा च हेलाराजेन प्रतिपादितम् - संयोगसमवायाविह नेह सम्बन्धो
यथाऽन्येषां दर्शनम्।³

कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः। इति वाक्यपदीयस्थकारिकया स्पष्टरूपेण
प्रतीयते।

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।
अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा।⁴

व्याडिमतम् -

सम्बन्धस्य न कर्ताऽस्ति शब्दानां लोकवेदयोः।
शब्दैरेव हि शब्दानां सम्बन्धः स्यात् कृतः कथम्॥

नित्यसम्बन्धस्वीकारे युक्तयः-

लोकव्यवहारः

कथं ज्ञायते सिद्धः शब्दोऽर्थः सम्बन्धश्चेति। लोकतः।⁵

वृद्धव्यवहारः

तस्माद्वृद्धव्यवहारादेव शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्तिः।⁶

शब्दार्थयोर्तादात्म्यबुद्धिः

तादात्म्यं च तस्य आत्मा इव आत्मा यस्य स तदात्मा, तस्य भावः

-
1. महाभाष्यस्य पस्पशाह्निके प्रदीपे
 2. वाक्यपदीयम् 1.23
 3. वाक्यपदीयम् हेलाराजः
 4. वाक्यपदीयम् 3 पृष्ठ संख्या 100
 5. महाभाष्यम् पस्पशाह्निके
 6. महाभाष्यम् प्रदीपः 2.1.1

तादात्म्यम् इति व्याकरणव्युत्पत्त्या प्रतिपादितम्। न्यायदर्शने त्वस्यार्थः तद्व्यक्तित्वम् भवति। अर्थात् तद्व्यक्तवृत्तिधर्मः, योऽसाधारणस्यात्। अर्थात् एकमात्रवृत्तिधर्मः। अतिविस्तृतव्याख्यानन्तु गदाधरेण व्युत्पत्तिवादस्य प्रथमाविभक्तिनिरूपणे अभेदार्थ-निरूपणसमये प्रस्तुतम्।

अद्वैतवेदान्ते तादात्म्यस्यार्थः तद्विन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् तादात्म्यमित्युक्तम्। परमलघुमञ्जूषायामपि प्रतिपादितमस्ति। यस्य यस्मिन् तादात्म्यं स्यात् स च तस्मादभिन्नो भवेत्। अर्थात् अभेदवदपि सत् आरोपवदिति कथ्यते। भेदस्तु आरोपविषयत्वात्।

अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते।
योगः शब्दार्थयोस्तत्त्वमित्यतो व्यपदिश्यते॥

शब्दार्थयोरभेदः-

व्याडिहरिमतानुसारं शब्दार्थयोरभेदसम्बन्धोऽयं वास्तविकः, भेदस्तु व्यवहार-निर्वाहाय काल्पनिकः। तथा हि संग्रहकारिका-

शब्दार्थयोरसम्भेदे व्यवहारे पृथक् क्रिया।
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेकं तत् समवस्थितम्॥

गौरित्याकारकः शब्दः, अयं च सास्नादिमानर्थः इत्थम् व्यवहारः शब्दार्थयोर्विभागं विना नार्हति। अतः व्यवहारदृष्ट्या तयोर्विभागः, न तु वास्तविको विभागः, अतः शब्दार्थयोस्तत्त्वतः भेदो नास्ति।

भूषणकारमतम्-

भूषणसारे वाक्यपदीयकारिकया शक्तिस्वरूपमाह-

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।
अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा॥

इन्द्रियाणामित्यत्र निष्ठत्वं षष्ठ्यर्थः। स्वविषयेष्वित्यत्र निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः। योग्यता नाम कारणता। तथा चेन्द्रियनिष्ठेन्द्रियविषयघटादिनिरूपिताकारणता सा यथा अनादिस्तथा सकलशब्दनिष्ठा घटादिनिरूपिता योग्यताप्यनादिभूता। अत्र घटादिज्ञान-निरूपितकारणतेन्द्रिये बोध्या। इत्थं बोधजनकत्वं शक्तिरिति भूषणकारमतम्। शब्दकौस्तुभेऽप्युक्तम् - घटादिबोधजननसामर्थ्यमेव घटादिपदानां शक्तिरिति शब्दार्थयोः सम्बन्धो योग्यता।

नागेशमतम्-

व्याडिमतात् सर्वथा विपरीतं नागेशमतम्। नागेशः शब्दार्थयोर्वास्तविकमभेदं नाङ्गीकरोति, प्रत्युत तयोरितरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं प्रतिष्ठापयति। तादात्म्यञ्च तद्विन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम्। अभेदस्तु तयोर्व्यवहारनिवर्तनाय अध्यस्तः, भेदस्तयोः स्वाभाविकः। एवञ्चाध्यारोपाद् भेदाभेदयोरेकत्र समवस्थानेऽपि नास्ति कश्चिद् विरोधः।

अभेदस्य सम्बन्धत्वाभावः-

अभेदः न सम्बन्धः, अभेदस्योभयाश्रितत्वेऽपि, उभयभिन्नत्वाभावात्, षष्ठ्यवाच्यत्वात्। सम्बन्धस्तु षष्ठ्यादिभिरेवोच्यते। वस्तुतः शब्दार्थयोरभेदस्याध्यासः। स चाध्यस्तोऽभेदः, सम्बन्धरूपो नास्ति।

दीक्षितमतखण्डनम्-

प्राचीनवैयाकरणैः भट्टोजिदीक्षितवर्यैः बोधजनकतावच्छेदिका शक्तिरेव सम्बन्धः इति प्रतिपादितम्। तदपि न समीचीनत्वमुपयाति, बोधजनकतायाः पदमात्रवृत्तित्वेन शब्दार्थोभयावृत्तित्वात्। किञ्च दीपगतप्रकाशकत्वशक्तौ सत्यामपि सम्बन्धाभावे यथा वस्तुप्रकाशकत्वाभावः तद्वत् शब्दे शक्तिसत्त्वेऽपि सम्बन्धं विना बोधाभावः।

न्यायमतखण्डनम्-

सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नत्वे सति द्विष्टत्वे च सति आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः। यथा घटवद्भूतलमित्यत्र संयोगरूपः सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नो द्विष्टो घटनिरूपितसंयोगाश्रयो भूतलम् इति विशिष्टबुद्धिनियामकोऽपि।

इदम्पदमिममर्थं बोधयतु, अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्यः इत्याकारिकेच्छायाः विषयता बोधे तद्विषयता पदे अर्थे चास्ति। न हि पदं पदार्थो वा इच्छाविषयः।

सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नः उभयाश्रितः इति, द्विष्टः सम्बन्धः इति च, विशिष्टबुद्धिनियामक इति। पदपदार्थयोः सम्बन्धो नेच्छारूपः, पदपदार्थरूपसम्बन्धिनोः इच्छाश्रयत्वासम्भवात्। समवायसम्बन्धेनेच्छाश्रय आत्मा। पदपदार्थौ तु इच्छाविषयौ। एवं विषयतासम्बन्धेन तौ इच्छासम्बन्धिनौ इति वक्तुं शक्यते, न त्वाश्रयत्वेन। अतो घटादिविषयः इच्छवान् इत्यादिव्यवहारो न भवति।

तथा च वृत्तितानियामकसमवायसम्बन्धेन इच्छायाः पदपदार्थोभयवृत्तित्वाभावात् न तस्याः शक्तिसम्बन्धत्वम्।

स्वविषयविषयत्वसम्बन्धेनेच्छायाः पदपदार्थयोःसत्त्वेऽपि तेन सम्बन्धेनायमर्थः
इच्छवान् शब्दो वा इच्छावानिति प्रतीयभावात्।

मञ्जूषाकारमतम्-

तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव वाच्यवाचकभावापरपर्याया शक्तिरिति
मञ्जूषाकाराः। एष भावोऽखण्डोपाधिरूपधर्मोऽथवा निरूप्यनिरूपकभावापन्नो भवति।
अर्थात् स्वनिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकता अथवा स्वनिष्ठवाचकतानिरूपितवाच्यता इति।
तथा हि वाच्योऽर्थः वाचकश्च शब्दः, तयोर्भावः इति। इत्थम् - पदविशिष्टपदार्थः,
पदार्थविशिष्टं पदञ्च सिद्धयति। तद्ग्राहकं चेतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यं, न तु
वास्तवमित्यर्थः। तत्तादात्म्यञ्च देवदत्तोऽयमिति व्यवहारः। तस्यापि च पदनिष्ठ-
शक्त्युपकारकत्वाच्छक्तिरिति व्यवहारः। ननु तादात्म्यमेव शक्तिरस्तु, किं भेदस्वीकारेणेति
न वाच्यम्, तस्य सम्बन्धत्वाभावात्। भेदाभेदरूपस्य तादात्म्यस्य सम्बन्धत्वासम्भवात्।
सम्बन्धिद्वयभिन्नत्वरूपांशो अभेदेन न तिष्ठति।

तस्मादभेदो न सम्बन्धः। अपि च भेदोऽभेदश्च परस्परविरोधिनौ तयोरेकत्रा-
वस्थानाऽसम्भवान्न तस्य सम्बन्धत्वम्।

तस्य च तादात्म्यस्य निरूपकत्वेन विवक्षितोऽर्थः शक्यः, आश्रयत्वेन च
विवक्षितः शब्दः शक्त इत्युच्यते। शब्दार्थयोस्तादात्म्यादेव श्लोकमश्रुणोदथार्थं श्रुणोति,
अर्थं वदतीत्यादिव्यवहारः, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, रामेति द्वयक्षरं नाम मानभङ्गः
पिनाकिनः, वृद्धिरादैच इतिशक्तिग्राहकश्रुतिस्मृतिविषये सामानाधिकरण्येन व्यवहारो
संभवति। तादात्म्यस्य लक्षणमिदं प्रसिद्धं वर्तते।

तादात्म्यञ्च तद्विन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वमिति भेदाभेदसमनियतम्।
अभेदस्यारोपितत्वाच्च न तयोर्विरोधः। तत्र भेदस्योद्भूतत्वविवक्षया अर्थार्थस्यायं
वाचकः, तस्य वाचकः प्रणवः इत्यादौ षष्ठीविभक्तिः तथा च अभेदस्योद्भूतत्वविवक्षया
सामानाधिकरण्येन अपृक्तः एकाल्प्रत्ययः, सुप्तिङन्तं पदम्, वृद्धिरादैजित्यादिनिर्देशाः
संगच्छन्ते।

वाग्विशेषः-

केचित्तु सूत्रभाष्यादिसम्मता तु तादात्म्यसम्बन्धरूपैव पदपदार्थयोः शक्तिः।
तथा हि वृद्धिरादैच, अदेङ्गुणः, इत्यादिशक्तिग्राहकेषु सूत्रेषु समानविभक्तिनिर्देशं

1. परमलघुमञ्जूषा

करोति भगवान् सूत्रकारः। यथा नीलो घटः इत्यत्र तादात्म्यसम्बन्धेन नीलविशिष्टो घटः इति बोधः तथैवात्रापि तादात्म्यसम्बन्धेन वृद्धिपदविशिष्टा आदैच इति बोधः। वृद्धिरादैजिति सूत्रे भाष्यकारोऽपि ब्रवीति। द्वयोरेव सामानाधिकरण्यम् विशेषणविशेष्योर्वा संज्ञासंज्ञिनोर्वा। अत्रैवोद्योतकारः स्पष्टं ब्रूते। तादात्म्यमेव शब्दार्थयोः शक्तिरिति।

योऽर्थः स शब्दः, यः शब्दः सोऽर्थ इति इतरेतराध्यासात्मकसङ्केतः शक्तिग्राहकरित्यलम् विस्तरेण।

व्याकरणस्य दर्शनान्यतमत्वम्

सुदर्शन अधिकारी*

व्याकरणस्य दर्शनान्यतमत्वसाधनायापि प्रथमं दर्शनपदविवृत्तिः अत्यावश्यकी प्रतिभाति। किं तद्दर्शनपदाभिहितमित्याकाङ्क्षायामुच्यते दर्शनम्, दृष्टिः, यथार्थज्ञानम् अथवा दृश्यते ज्ञायते तत्त्वं येन तद्दर्शनम्। ज्ञानार्थकदृशिर् प्रेक्षणे धातोः भावे करणे वा ल्युट् प्रत्ययेन अनस्थानिना सिद्धोऽयं दर्शनशब्दः। शास्त्रजन्यज्ञानपरको भावार्थको दर्शनशब्दः, करणार्थकश्च दर्शनशब्दः, यथार्थज्ञानजनकशास्त्रपरको ज्ञेयः। यद्यपि बाहुलकल्युटा “कृत्यल्युटो बहुलम्” इति शासनात् दृश्यते इदम्, दृश्यते अस्मै, दृश्यते अस्मात्, दृश्यते अस्मिन् इत्यादयो व्युत्पत्त्यवसरास्तथापि वस्तुयथार्थस्वरूपबोधक-शास्त्राणां कृते करणव्युत्पत्तिरेव ज्यायसी।

अनया च व्युत्पत्त्या वस्तुयथार्थस्वरूपबोधकानि शास्त्राणि दर्शनानि भवन्ति। वस्तुयथार्थस्वरूपबोधनया च आवश्यकता कथमापतिता इति चिन्त्यम्। “हेयं तस्य निर्वर्तकं हानमात्यन्तिकम्, तस्योपायोधिगन्तव्य इत्येतानि चत्वारि अर्थपदानि सम्यग्बुद्ध्वा निःश्रेयसमधिगच्छति”¹ इति वात्स्यायनोक्तदिशा दुःखादिना पीडितः जनः दुःखहानोपाये चिन्तनं कुर्यात् तेन निःश्रेयसं समाप्नोति इति निःश्रेयसप्राप्तये हेयानां, हेयहेतूनां, हानानां हानोपायानाञ्च यथार्थज्ञानमावश्यं तदर्थञ्च वस्तुयथार्थस्वरूपबोधकानां दर्शनानामवसरः प्रसृतः। वस्तुयथार्थस्वरूपञ्च प्रमाणैः प्रमेयाणां सिद्धौ ज्ञायत इति यत्र प्रमेयाणां प्रमाणानाञ्च सयुक्तिकं वर्णनं भवति तदेव दर्शनपदाभिहितं भवति इति दर्शनवेत्तुणामाशयः।

अपरञ्च प्रमाणप्रमेयादीनां चर्चा तु निःश्रेयससिद्ध्या इति प्रायेण पौरस्त्य-दार्शनिकानां सर्वत्र मोक्षप्राप्तिरेव लक्ष्यमनुभूयते “तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्”², “अनावृत्तिः शब्दात् अनावृत्तिः शब्दात्”³, “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्ति-

* शोधच्छात्रः, तुलनात्मकधर्मदर्शनविभागः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः

1. वात्स्यायनः, न्यायभाष्यम्, पृ.5
2. वैयासिकब्रह्मसूत्रम् 1.1.7
3. वैयासिकब्रह्मसूत्रम् 4.4.22

रत्यन्तपुरुषार्थः”¹, “उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः”², “सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति”³, “प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयबादजल्प-वितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः”⁴, “यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः”⁵ इत्यादिभिः तत्तदार्शनिकसूत्रैः मोक्षस्य चरमलक्ष्यत्वेन प्रतिपादनात्। एवञ्च मोक्षः अशेषतो दुःखनिवृत्तिरूपः, परमानन्दावाप्तिरूपो अथवा सारूप्यसायुज्यादिनानारूपः स्वीकृतः। मोक्षस्य साधने नैकविधाः उपायाः दार्शनिकैः प्रस्ताविताः। मोक्षस्य तदुपायानां ज्ञानं प्रमाणमन्तरा नान्यत् साधयतीति तैस्तैः प्रमाणचर्चा विकृता। सा च पाणिनिकात्यायनाभ्यां अस्फुटतया, पतञ्जलिना स्फुटतया, भर्तृहरिणा स्फुटतरतया, तदनुयायिभिः नागेशादिना च विशदय्य विहिता इति प्रमाणप्रमेयादिचर्चया सुस्थिरमेवास्य व्याकरणस्य दर्शनान्यतमत्वम्।

दुःखनिवर्तकमोक्षसाधकत्वेन यदि दर्शनाभिधेयता स्वीक्रियते तदा तु “इयं सा मोक्षमाणानामजिह्वा राजपद्धतिः” इत्युद्घुष्टं व्याकरणं नितरां दर्शनत्वमावहति। व्याकरणमिति हि शब्दो व्याक्रियन्तेऽसाधुशब्देभ्यः साधुशब्दाः पृथक्क्रियन्ते (पृथक्कृत्य ज्ञायन्ते) येन इति करणव्युत्पत्त्या वि आङ् पूर्वकात् कृधातोरुत्पद्यते। यस्यार्थश्च असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दकर्मकपृथक्कृतिपूर्वकसाधुशब्दविषयकज्ञानकरणं व्याकरण-मिति भवति। गावी, गोपी, गोता इत्येवमादिभ्यो पृथक्कृत्य गो इति साधुशब्दस्य बोधनं व्याकरणमन्तरा न पार्यते। असाधुभ्यः साधुशब्दस्य पृथक्कृतौ गच्छति इति गौः गमेर्दोस् प्रत्ययः औणादिकः कर्तरि इति प्रकृतिप्रत्ययविभाग एव प्रमाणम्।

एवञ्च साधुशब्दज्ञापकत्वं व्याकरणस्य फलितम्। “लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्”⁶ इत्यादिना भाष्यकारेणापि व्याकरणस्य लक्ष्यगतसाधुत्वलक्षकशास्त्रत्वं प्रदर्शितम्। भर्तृहरिणाऽपि शब्दसाधुत्वाय व्याकरणस्य प्रामाण्यमित्थं प्रस्तावितम् “साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः”⁷, “तस्मान्निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः”⁸ इत्यादिना। इत्थं शब्दसाधुत्वज्ञानाय व्याकरणस्य प्रामुख्ये सिद्धे “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चेति। प्रधानं षडङ्गेषु व्याकरणम्”⁹ इति

1. कपिलसांख्यसूत्रम् 1.1.1
2. कपिलसांख्यसूत्रम् 1.1.5
3. पातञ्जलयोगसूत्रम् 3.56
4. गौतमीयन्यायसूत्रम् 1.1.1
5. काणादसूत्रम् 1.1.2
6. महाभाष्य पृष्ठाह्निकम् 1.1
7. वाक्यपदीयम् 1.142
8. वाक्यपदीयम् 1.29
9. महाभाष्य पृष्ठाह्निकम् 1.1

“आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः।
प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः॥”¹

इत्यादिना वैदिकत्वमथ च शब्दब्रह्मण आसन्नं साक्षादुपकारि च व्याकरणमस्तीति प्रतिपादितम्। शब्दब्रह्मणश्च उपकारः साधुत्वज्ञानाय शब्दब्रह्मणः प्रकृतिप्रत्ययात्मको विभागान्वाख्यानरूपो यो संस्कारः तस्य व्याकरणेन साध्यत्वादिति शब्दसंस्कारेण शब्दब्रह्मणो यथार्थस्वरूपावबोधकं व्याकरणमिति वास्तविकवस्तुतत्त्वस्य दर्शकत्वाद् व्याकरणस्य दर्शनत्वम्। अत एव उक्तं हरिणा-

“अर्थप्रवृत्तितत्वानां शब्दा एव निबन्धनम्।
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते॥”²

पतञ्जलिरपि शब्दानुशासनस्य प्रयोजनकथनावसरे भणति “महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्”³ इति दुःखनिवृत्त्यात्मकस्य स्वाधिष्ठान-प्राप्त्यात्मकस्य सायुज्यात्मकस्य च परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य साधुशब्दादिज्ञानद्वारा प्रतिपादकत्वात् व्याकरणस्य दर्शनत्वं सर्वपारिषत्स्वीकार्यं दृश्यते। अन्यच्च शब्दनिष्ठ-साधुत्वज्ञानं व्याकरणस्य मुख्यप्रयोजनं फलितम्। साधुत्वञ्च सत्यत्वं, शब्दानां सत्यत्वज्ञानेन किं प्रयोजनमिति चेत् उच्यते श्रुतिषु सत्यानां शब्दानां सृष्टौ प्रवृत्तिरुक्ता यथा “वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे”⁴ इति तदेवोक्तं हरिणा-

“अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥”⁵

इत्यादिना। “वाग्वै ब्रह्म”⁶, “वाग्धि ब्रह्म”⁷ इत्यादिना च वाचः एव ब्रह्मत्वे समर्थिते सत्यात्मकस्य तस्य शब्दब्रह्मणः ज्ञाने सति “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय”⁸, “तेमृत्युमतिवर्तन्ते ये वै वाचमुपासते” इत्यादिश्रुतिरीत्या प्रपञ्चलयो भवतीति मोक्षसाधकतया शब्दनिष्ठसाधुत्वावबोधकस्य व्याकरणस्य दर्शनत्वमस्त्येव।

-
1. वाक्यपदीयम् 1.11
 2. वाक्यपदीयम् 1.13
 3. महाभाष्य पृष्ठाह्निकम् 1.1
 4. शतपथब्राह्मण 6.5.3.4
 5. वाक्यपदीयम् 1.1
 6. बृ.उ. 4.1.2
 7. ऐ.ब्रा. 2.15
 8. शुक्लयजुर्वेद 31.19

पौरस्त्यदर्शनेषु विचारक्रमः सूक्ष्मात् क्रमेण स्थूलं स्थूलस्य च क्रमेण सूक्ष्मे लयः इति प्रथमकारणभूतात्कार्योत्पत्तिं प्रदर्श्य कार्याणां कारणे लयः इत्येवं प्रचलति। अथात्रापि व्याकरणशास्त्रे भगवता पाणिनिना विचारक्रमस्य सैव सरणिः आश्रिता यथा “अइउण्”¹ इत्यादिना प्रणवघटकेन ब्रह्मापरपर्यायभूतेन अकारात् व्याकरणमारभ्य “अ अ”² इत्यकारेण व्याकरणस्य समाप्तिः प्रदर्शिता। वाक्यपदीयादौ च तमेव पाणिनीयं हार्दमनुसृत्य अक्षरब्रह्मतो विवर्तं प्रदर्श्य अन्ते केवलं ब्रह्मणोवस्थितिः उपस्थापिता। इत्थञ्च विषयोपस्थानशैल्या अपि सुतरां दर्शनत्वमस्य व्याकरणस्य। सर्वदर्शनसमन्वयकारेण स्वग्रन्थे-

गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतञ्जलेः।

व्यासस्य जैमिनेश्चापि षडेव दर्शनानि हि।³

इत्युक्तत्वात्, अथ च पौरस्त्यास्तिकदर्शनत्वेनैतेषामेव प्रसिद्धेः सद्भावात् कथमन्यदिदं व्याकरणदर्शनं साध्यत इति सहजा जिज्ञासा। सांख्ययोगन्यायवैशेषिक-मीमांसावेदान्तानां दर्शनत्वेन व्यवहारप्रसिद्धेः सत्त्वेऽपि “प्रमाणप्रमेयविचारकं शास्त्रं दर्शनम्” इति सर्वेषां दर्शनानामध्ययनात् निष्पन्नेन निष्कर्षेण यत्र प्रमेयाणां प्रमाणानाञ्च सविशेषयुक्तिका चर्चा भवति तदेव दर्शनमिति वक्तुं शक्यते। यथाऽन्येषु दर्शनेषु प्रमेयाणां प्रमाणानाञ्च चर्चा अस्ति तथैव अस्मिन् व्याकरणदर्शनेऽपि प्रमेयप्रमाणानां युक्तिपूर्वकं चर्चायाः सद्भावाद् भवति अस्य दर्शनत्वम्। अपि च यद्यपि पदसाधुत्वासाधुत्वान्वाख्यायकं शास्त्रं व्याकरणमिति प्रथितः व्याकरणशास्त्रविषये सर्वेषां मनसि झटिति उत्पद्यते व्याकरणशब्दस्य श्रवणात्, तथापि “नामरूपे व्याकरणवाणि”⁴ इत्यादि श्रुत्या संश्लिष्टयोः शब्दतदर्थयोः पार्थक्यं संबोध्य व्याकरणस्य सत्यासत्यविवेचनलक्षणं दर्शनत्वं प्रकाशयते। एवमेव-

दृष्ट्वारूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः।

अश्रद्धामनृते दधाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजापतिः॥⁵

अत्र हि प्रजापतिर्नाम शब्दोपादानसृष्टिविधाता वैयाकरणः संश्लिष्टे सत्यानृते पृथक्कृत्य परमार्थभूते सत्ये वस्तुनि श्रद्धामसत्ये अनात्मनि च अश्रद्धामकरोत् इत्यर्थपरिष्कारेण सत्यासत्यविवेचनलक्षणं दर्शनत्वं व्याकरणस्य स्फुटं प्रतिपाद्यते।

1. प्र.सू.1
2. पा.सू. 8.4.68
3. सर्वदर्शनसमन्वयः
4. छान्दोग्योपनिषद् 6.3.2
5. शुक्लयजुर्वेदः 19.17

उपाधिभूतो व्यञ्जको ध्वनिरसत्यः, तदपेक्षया स्फोटाख्यं ब्रह्म सत्यं तदपेक्षया स्फोटाख्यं शब्दब्रह्मसत्यम्, शब्दब्रह्मणः सत्यत्वे मानन्तु यथा मैत्रायण्युपनिषदि-

“एवं ह्याह- द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्मा परं च यत्।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।”¹”

अत्र एवं ह्याह इति कथनादुपनिषदोऽपि प्राचीनोऽयं श्लोक इत्यवगन्तुं शक्यते। श्लोकोऽयं महाभारतस्य शान्तिपर्वणि 270 अध्यायेऽपि वर्तते इत्यन्यदेतत्। एवमेव विवर्तभूतं पश्यन्त्यादिकं सर्वं जगदसत्यम्, तदुपादानभूतं पराख्यं ब्रह्म सत्यम्। बाह्यं जगदसत्यं तदपेक्षया अन्तरं जगत् सत्यं भवति। शब्देषु अपि प्रकृतिप्रत्ययौ असत्यौ, तदपेक्षया पदानि सत्यानि, पदेषुऽपि वाक्यानि सत्यानि एवं रीत्या सर्वापेक्षया परारूपं वाग्ब्रह्म सत्यमित्येवं तात्पर्यभूतं साधयत् व्याकरणमिदं दर्शनतामावहति।

“वाग्वै ब्रह्म”², “तेमृत्युमतिवर्तन्ते ये वै वाचमुपासते”³ इत्याद्याः नैकाः श्रुतयोऽपि वाचो व्याकृतिरूपोपासनया व्याकरणं दर्शनत्वेन सम्यक् साधयति। अपि च व्याकरणस्य स्फोटसिद्धान्तो विवर्तवादसिद्धान्तश्च तैः तैः दार्शनिकैः स्वस्वग्रन्थेषु सादरं प्रस्तुतो दृश्यते। दार्शनिकेषु मूर्धन्येन श्रीमाधवाचार्येण स्वीये सर्वदर्शनसंग्रहे व्याकरणस्य दर्शनत्वं समर्थ्य एव षोडशदर्शनेषु पाणिनिदर्शनत्वेनास्योपस्थापनं विहितम्। अन्ते च “तस्माद्व्याकरणं शास्त्रं परमपुरुषार्थसाधनतयाऽध्येतव्यमिति सिद्धम्”⁴। अत्र बोद्धव्यमस्ति यत् शिष्यतेऽनुशिष्यते अपूर्वो अर्थो बोध्यतेऽनेन शास्त्रम्, दृश्यते बोध्यते अपूर्वोऽर्थोऽनेन इति दर्शनमित्येवं विग्रहाभ्यां शास्त्रपदस्य दर्शनपदस्य च पर्यायवाचित्वादपि व्याकरणस्य दर्शनत्वं सिद्ध्यति।

तत्र हि “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः”⁵ इत्यादिश्रुतिः या आत्मसाक्षात्कारलक्षणं मोक्षं तदुपायभूतं श्रवणादिकं च प्रतिपादयति सा साक्षादेव दर्शनपदस्य व्यवहारयोग्या भवति। तथैव “सच्चिदानन्दं ब्रह्म”, “सर्वं खल्विदं ब्रह्म”⁶, “अयमात्मा ब्रह्म”⁷ इत्याद्याः श्रुतयः आत्मप्रतिपादकतया दर्शनपदेन

1. मैत्रायण्युपनिषद् 6.22
2. बृहदारण्यकोपनिषद् 4.1.2
3. शाङ्करभाष्य 1.3.8
4. सर्वदर्शनसंग्रहः, पाणिनिदर्शनम्, अन्तिमापडिक्तः।
5. बृहदारण्यकोपनिषद् 2.4.5
6. छान्दोग्योपनिषद् 3.14.1
7. बृहदारण्यकोपनिषद् 2.5.19

व्यवहरणीयाः सन्ति। वेदान्तदर्शनमपि तथा ब्रह्मसूत्रैः ब्रह्मणः प्रतिपादनात् प्रसिद्धमिति “अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वम्”¹ इत्यादिना स्फोटाख्यस्य ब्रह्मणः प्रतिपादनात् एवमेव “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति” इत्यादिना श्रुत्या ब्रह्मणः स्वप्रकाशकत्वकथनमिव-

ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च द्वे शक्ती तेजसो यथा।
तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते।²

इति प्रतिपादयता भर्तृहरिणा अपि शब्दब्रह्मणः स्वप्रकाशकत्वं प्रतिपादितमस्तीति वेदाङ्गेषु मुख्यं स्थानमिव दर्शनेऽप्यस्तीत्यस्य मुख्यं स्थानमिति वक्तुं पार्यते। शब्दान्वाख्यायकशास्त्रत्वेन प्रथितेऽपि अस्मिन् व्याकरणे “ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्”, “ओमिति ब्रह्म” इति श्रुत्यनुसारं “नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः”, “सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे” इत्यादिना शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादयन् तस्य ओमित्येकाक्षरस्य परब्रह्मतया स्वीकारात् ब्रह्मप्रतिपादकतया, प्रमेयप्रमाणानाञ्च वाक्यपदीयादिना प्रतिपादनाद् दर्शनान्तरवद् दर्शनपदव्यवहार्यत्वगुणसाम्यात् व्याकरणस्य दर्शनशास्त्रत्वे न कापि विप्रतिपत्तिः।

दर्शनान्तरेषु कानिचिदैहिकमात्रफलोत्पादनसमर्थानि कानिचित्तु केवलमामुष्मिक-फलोत्पादनसमर्थानि सन्ति परन्तु व्याकरणदर्शनमेतदैहिकामुष्मिकोभयफलं साधयतीति दर्शनमिदं दर्शनेषु श्रेष्ठतममस्तीति कथने न स्यात् कापि अतिशयोक्तिः। व्याकरणदर्शनस्य पोषकत्वेन सकलन्यायबीजगर्भितः लक्षश्लोकात्मकः संग्रहाभिधानो ग्रन्थो महर्षिव्याडिना विरचित आसीदिति इदानीन्तनसमुपलब्धेषु प्राचीनेषु सम्बद्धग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यते इति सर्वविदितोऽयं विषयस्तथापि कालक्रमेण व्याकरणस्य दर्शनत्वं साधनीयं भवतीति आश्चर्यायेदं भवति। व्याडिकृतसंग्रहाभिधे ग्रन्थे प्राचीनैर्दर्शनिकैः दृष्टाः व्याडिना स्वयं दृष्टाः वा पदार्था निरूपिता आसन्। कालक्रमेण क्षयं प्राप्ते तस्मिन् संग्रहे व्याकरणस्य नष्टप्रायं दर्शनत्वं महाभाष्यकारः पतञ्जलिः स्वीयोदात्तचिन्तनैरनुप्राणितवान्।

महाभाष्यकारपतञ्जलिमनुसृत्यैव आचार्यभर्तृहरिणा वाक्यपदीयग्रन्थरचनया व्याकरणस्य दर्शनपक्षः भृशं संवर्धितः पल्लवितश्च। पुनरपि दर्शनपक्षः अन्यैः आचार्यैः सम्यङ् न प्रवर्धित इति कालक्रमेण व्याकरणं केवलं शब्दान्वाख्यायकपद-साधुत्वासाधुत्वबोधकशास्त्रत्वेन एव प्रसिद्धिमवाप्नोत्। व्याकरणस्यायं दर्शनपक्षः दार्शनिकनिकायेषु खण्डनमण्डनरीत्यैव वा भवतु स्वस्य दर्शनत्वं बोधयन्निव चकास्ते। अपि च भर्तृहरिः व्याकरणमिदं दर्शनमिव आगममपि प्रतिपादयति यथा-

-
1. वाक्यपदीयम् 1.1
 2. वाक्यपदीयम् 1.103

यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः।
 काले स दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः॥
 पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः।
 स नीतो बहुशाखात्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः॥
 न्यायप्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दर्शनम्।
 प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंग्रहः॥
 प्रज्ञा विवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः।
 कियद्वा शास्त्रमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता॥¹

इत्येवं निःश्रेयससाधकं, ब्रह्मप्रतिपादकं, प्रमाणप्रमेयादिबोधकं व्याकरणागमो
 व्याकरणशास्त्रं दर्शनेषु अन्यतमं दर्शनं संसिद्धम्।

1. वाक्यपदीयम् 2.482-484,486

रसमयः चमत्कारः

भूपसमुद्रम् गिरिधरः*

कूटशब्दाः

1. चमत्कारः काव्यात्मा
2. अभिनवगुप्तमतम्
3. भट्टनायकमतम्
4. श्रीशङ्कुमतम्
5. नव्यमतम्
6. श्वोताश्वतरोपनिषद्।

शोधसारः-

अस्मिन् पत्रे चमत्कारः कथं काव्यस्यात्मा भवतीति उक्त्वा रसगङ्गाधरकारेण उक्तानि मतानि एकादश सन्ति। एतानि मतानि एकादशरुद्रवत् एकादशमतानि रसगङ्गाधरकारेण सम्यक् रूपेण प्रतिपादितानि। रसगङ्गाधरकारः अन्याचार्याणामिव काव्यस्य भेदत्रयं न किन्तु काव्यस्य भेदचतुष्टयं अस्वीकरोत्। ते भेदाः मया अत्र प्रस्तुताः यथा उत्तमोत्तममुत्तममध्यमाधमारूपेण। न केवलं लक्षणं अपि तु तेषां लक्षणानामुदाहरणानि च मया लिखितानि।

मुख्यांशः

रसमयः चमत्कारः

जगन्नाथपण्डितराजः आदौ काव्यानां लक्षणमुक्त्वा तदनन्तरं एकादशरुद्रवत् एकादशरसानां मतानि पर्यालोचयत् अस्मिन् रसगङ्गाधराख्ये ग्रन्थे। तत्रादौ उत्तमोत्तमकाव्यस्य लक्षणमेवं वदति-¹ “शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ

* शोधच्छात्रः, राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः, आ.प्र.

1. रसगङ्गाधरः पृ-सं-78

कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तः तदाद्यम्”। कमपीति पदेन चमत्कृति-विषये एव उक्तवान् रसगङ्गाधरकारः। यत्र यस्मिन् काव्ये चमत्कारातिशयः वर्तते तं काव्यम् उत्तमोत्तमकाव्यमिति कथयति कविः। यदि गुणीभावितात्मानाविति पदं लक्षणे न निवेशयति चेत्तर्हि वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्ग्यस्यापि चमत्कारितया तत्र अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति। तदर्थमेव लक्षणे गुणीभावितात्मानाविति पदस्य निवेशणं कृतम्।

उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणम्—

श्लोकः

शयितासविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्।
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्ष्यते॥

अत्रालम्बनं नायकः, उद्दीपनन्तु रहःस्थानादयः, अनुभावः निरीक्षणादिः, व्यभिचारिणः त्रपौत्सुक्यादयः एतेषां संयोगात् चमत्कारस्य च प्राधान्यात् रतिरभिव्यज्यते।

अन्यदुदाहरणम्—

गुरुमध्यगता मया नताङ्गी निहता
नीरजकोरकेण मन्दम्।
दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिकं
मामवलोक्य घूर्णिताऽऽसीत्॥

श्वश्रूप्रभृतीनां तन्निकटस्थानोपविष्टा सन्नतावयवा सा मया कमलमुकुलेन शनैर्निभृतमिति यावत् नितरां ताडिता दरमीषत् कुण्डलस्य ताण्डवं नटनं, यत्र तद् यथा स्यात् तथा श्वश्रवादिसान्निध्यात् मयि साभ्यसूर्यं मां अवलोक्य भ्रान्तासीदित्यर्थः।

अत्र दुर्विदग्धा किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिकटेऽपि विहितवानसि इति वस्तुव्यञ्जन-पुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्षः व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिक-चमत्कारितया प्राधान्येन व्यज्यत इत्युत्तमकाव्यस्येदमुदाहरणम्।

अन्यदुदाहरणम्—

तल्पगताऽपि च सुतनुः
श्वासासङ्गं न या सहे।
सम्प्रति सा हृदयगतं
प्रियपाणिं मन्दमाक्षिपति॥

या नवोढावधूः सुन्दरी नितरां कोमलाङ्गी अत एव केलिनिलयस्थशय्यायां

कथञ्चन सहचरीसहस्रानुरोधेन शयिताऽपि पत्युर्निश्वासस्य आसङ्गमीषत्सम्पर्कम् नैव ममर्ष सा सम्प्रति प्रियविदेशयात्रापूर्वरात्राविदानीं हृदयगतं सशङ्केन प्रियेण हृदये वक्षसि निहितं प्रियस्य करम्, भाविविरहाशङ्केन शनैराक्षिपति अपसारयतीत्यर्थः।

अत्र तु सम्प्रति इति शब्देन पूर्वापरसन्दर्भसम्बद्धेन तस्या नववधूभावे पूर्वमन्यादृशः सङ्कोच आसीत्, सम्प्रति तु क्रमेण न्यूनताऽन्यादृश एवाभूत् इत्याद्यर्थस्य विलम्बेन प्रत्यायनाद् प्रतीतेः विलम्बितया संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वमत्र प्रतिपादितम्। एतादृशश्लोकेषु चमत्कारप्राधान्यात् रतिरभिव्यज्यते।

2. यत्र व्यङ्ग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद् द्वितीयम्।

लीनव्यङ्ग्यादिषु अतिव्याप्तिवारणाय चमत्कारेति पदम् स्थापितमस्ति। लीन-व्यङ्ग्यं नाम अस्फुटव्यङ्ग्यमित्यर्थः। अयं तु काव्यतृतीभेदस्य प्रभेदः। चित्राख्यं चतुर्थमधमकाव्यम्। तत्र व्यङ्ग्यमप्राधान्यं वहति। अतः द्वितीयलक्षणस्यातिव्याप्तिः भवति अतः चमत्कारकारणमिति पदं निवेशितम्। एतयोः काव्ययोः व्यङ्ग्यस्य चमत्कारत्वविरहात् अतिव्याप्तिर्न भवति।

उत्तमकाव्यस्योदाहरणन्तु-

राघवविरहज्वालासन्तापितसह्यशैलशिखरेषु।

शिशिरे सुखं शयाना कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय॥

श्रीरामस्य वैदेहीवियोगः तस्य वहेरिवान्तर्बहिर्दाहकत्वाद् कीलस्ताप तया ऊष्मयीकृतेषु सह्यस्य शैलस्य शृङ्गेषु शीततौ वस्त्राद्यभावेऽपि अशीतक्लेशं यथा स्यात्तथा स्वपन्तः कपयः सुग्रीवस्य वानराः हनुमते पुनश्शीतबाधां सम्भावयन्तस्तमुद्दिश्य क्रुध्यन्तीत्यर्थः।

इह तु रघुनाथसुग्रीवयोरतिवल्लभं कपीनामपि सर्वदा हितकरं प्रति तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथानुपपन्न इति तदुपपादककाङ्क्षायामनायत्या जानकीकुशलसूचन-विहितराम-विरहसन्तापापनोदनात्मा व्यङ्ग्यार्थ एव पुरः परिस्फुरन्नङ्गतां भजन्नपि, यथा दौर्भाग्येण दासी-भावमापन्नाऽपि राजमहिषी काञ्चन विलक्षणां नैसर्गिकीं सुषमामावहति, तथैव कञ्चिद् विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्ग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितोत्कर्षेण द्वितीयकाव्यस्योदाहरणमिदम्।

अस्मिन् श्लोके जानक्याः कुशलवार्ताश्रवणेन विहित रामस्य विरहापनोदनात्मा व्यङ्ग्यार्थः अङ्गतां प्राप्नुवन्नपि, दौर्भाग्येण दासीभावमापन्नाऽपि राजमहिषीं काञ्चन विलक्षणां नैसर्गिकीं सुषमां प्राप्नोति।

3. यत्र व्यङ्ग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम्-

यस्मिन् काव्ये व्यङ्ग्यप्रतीतिजन्यश्चमत्कारो लेशतः प्रादुर्भवन्नपि वाच्य-
प्रतीतिजन्यचमत्कारस्य सर्वतोमुखीनस्यान्तर्निर्गीर्णः स्पष्टतयाऽनुभवगोचरतां नाचामति,
तत् काव्यं तृतीयं काव्यम् भवति। अत्रोत्प्रेक्षालङ्कारः चमत्कारं जनयति-¹

इह व्यङ्ग्यचमत्कारस्य सर्वथाऽसद्भावस्तु नाभिधेयः, तथा सति वाच्य-
चमत्कारस्याप्यसम्भव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति ग्रन्थकृत्। तनयमैनाकः तस्य
अन्वेषणाय आयतीकृता समुद्रस्य उदरे प्रविष्टा हिमाचलस्य बाहुरिवाचरति तस्याः
परमेश्वर्याः भागीरथ्याः गङ्गायाः सहचरी यमुनेत्यर्थः।

अत्र उत्प्रेक्षा वाच्यैव चमत्कारस्य कारणम्। गङ्गायाः स्वच्छता पाताल-
पर्यन्तानुधावन-प्रभृति व्यङ्ग्यं तु पश्चात् प्रतीतिपदवीमवतरदपि तावन्तेव चमत्कारं
कर्तुं प्रभवति, यावान् वाच्य-चमत्कारकुक्षावेव निक्षिप्तो भवति, न तु अधिकं
पृथक् प्रतीयत। यथा स्वभावगौराङ्ग्या अनभिज्ञनायिकया कल्पितस्य काश्मीर-
द्रवेणाङ्गरागस्य प्रभया तस्या अङ्गानां गौरता तिरोधीयते। ततश्चात्र व्यङ्ग्यचमत्कारस्य
वाच्यचमत्कारे निलीनताऽस्फुटत्वाद् व्यङ्ग्यचमत्कारासमानाधिकरण्यं वाच्य-
चमत्कारस्येति तृतीयप्रकारत्वमिदमिति आशयः।

4) यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं, तदधमं चतुर्थम्।

मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशात्रवे।

गोत्रारिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमोनमः॥

इह श्लोके वृत्त्यनुप्रासालङ्कारः चमत्कारम् आदधाति। अत्र भगवद्विषयकवक्तृ-
निष्ठ-रति-भावादि व्यङ्ग्यप्रतीतिजन्मा लेशतस्सन्नपि अस्फुटत्वात् चमत्कारो लीनोऽपि
अङ्गतामेव भजति। यत्र शब्दार्थयोः ऐकाधिकरण्यं तयोः गुणप्रधानभावं पर्यालोच्य
यथालक्षणं व्यवहर्तव्यमिति जगन्नाथपण्डितवर्यैर्कथितम्।

श्लोकः-

उल्लासः फुल्लपङ्केरुहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानां

निस्तारः शोकदावानलविकलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम्।

उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः

सङ्घातः कोऽपि धाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्॥

¹अत्र वृत्यनुप्रासालङ्कारः, ओजोगुणवाचकत्वाच्च रूपकालङ्कारस्य हेत्वलङ्कारस्य वाच्यस्य, अनयोः चमत्कृत्योः तुल्यस्कन्धत्वात् समम् प्राधान्यम्। एवं रसगङ्गाधरकारस्य काव्यभेदचतुष्टयं अत्र वर्णितं मया अन्येषु काव्यग्रन्थेषु विद्यमानाः काव्यभेदाः ग्रन्थगौरवभयाद् अत्र नोक्ताः। कविभिः इतरग्रन्थेभ्यः काव्यलक्षणानि दृष्ट्वा तत्रस्थ चमत्कारोदाहरणानि स्वयं परिशीलयन्त्विति प्रार्थये।

अभिनवगुप्त मतम्।

तत्र आदौ अभिनवगुप्तमम्मटयोः मतं रसगङ्गाधरे निरूपितम् अस्ति। समुचित इत्यारम्भं कृत्वा-अस्यायमभिप्रायः मनुष्यः स्वजीवने बहूनां भावानामनुभवं करोति। स कदाऽपि स्वप्रेम प्रकटयति कदापि क्रोधं, घृणां, उत्साहं, हासं, आश्चर्यं च प्रकटयति, एवमेव शान्तेः अनुभवोऽपि भवति। अस्य अनुभवस्य नष्टोऽपि स्यात्, किन्तु मनुष्यस्य हृदये तु वासनारूपेण इमे भावा भवन्ति। वासनारूपेण ये भावास्सन्ति त एव भावास्साहित्यशास्त्रे रतिः, शोकः, क्रोधः, जुगुप्सा, भीत्यादि नामभिराह्वयन्ते।

एत एव चित्तवृत्तय इति नाम्नाऽपि व्यवहियन्ते। एते भावाः “सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि वेदवाक्यानुसारं सत्ययुक्ता एवं विज्ञायमयास्सन्ति। अतः ते स्वयं प्रकाशमाना आत्मानन्देन सहानुभूता भवन्ति। तदानीं त एव भावाः रससंज्ञां भजन्ते। अस्याम् अवस्थायां रसोऽहम् इति प्रतीतिर्भवति। किन्त्वेतेषां भावानाम् आत्मानन्देन साकम् अनुभवः तदैव भवति यदा आत्मनः आवरणभङ्गो भवति। आवरणभङ्गः तदा भवति यदा अलौकिकः भावकत्वव्यापारः भवति। अनुभवकर्तारि यदाऽज्ञानं वर्तते तत् केवलम् अल्पज्ञपदार्थानां ज्ञानार्थमेव भवति, संसारस्य सकलपदार्थानां ज्ञानं तु न भवति। यदा आत्मनः अज्ञानावरणं गच्छति तदानीं स्वयमात्मा प्रकाशते, इतरपदार्थानां ज्ञानं च प्रदास्यति। यदा सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानं भवति तदा अनुभवकर्तुः स्वात्मानन्देन (चमत्कारेण) सह रत्यादि स्थायिभावनायाः अनुभवोऽपि भवति।

भावकत्वव्यापारः- भावकत्वव्यापारस्य सृष्टिः विभावानुभावव्यभिचारिभावानां मेलनेन भवति। अधुना के विभावाः, के अनुभावाः, के व्यभिचारिभावा इत्यपि ज्ञास्यामः। आलम्बनोद्दीपनेति विभावद्वयं, शरीरे विद्यमानाः विकाराः अनुभावाः, एवं त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिभावा अपि सन्ति। व्यभिचारिभावानां विषये भावध्वनिप्रसङ्गे वक्ष्यामि।

विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा।

रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्।

सत्त्वेद्रेकादकण्ड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः।
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः॥

लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः।
स्वाकरवदभिन्नत्वेनायमास्वादयते रसः।
पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्।
सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्।
निर्वासनान्तु रङ्गान्त काष्ठकुड्याश्मसन्निभाः॥

मम्मटेनापि स्वकीये काव्यप्रकाशे एतदेव स्पष्टीकृतम्- “व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसः स्मृतः”। व्यक्तिपदस्य अयमर्थः व्यक्तिर्नाम भग्नावरणाचिदिति। अर्थात् व्यक्ति इति पदेन आज्ञानरूपावरणेन मुक्तात्मैव स्फुटीभवति। रत्यादि स्थायिभावानां प्रकाशकः आत्मा भवति। सर्वं ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिभास्यम्। इति पद्मपादाचार्यैः पञ्चपादिका नामके ग्रन्थे कथितमस्ति। साक्षीचेता केवलो निर्गुणञ्च श्रुतिः -श्वेताश्वतरोपनिषद्¹।

ग्रन्थकारेण इत्थम् उक्तम्, विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव रङ्गरजता-दीनामिव, साक्षिभास्यत्वं रोद्धुम् न शक्यते। विभावादयः वासनारूपेण तिष्ठन्ति किन्त्वात्मनः पुनरावरणं भवति अतः रत्यादीनां प्रकाशनं न भवति। प्रथमपक्षे अज्ञानस्य आवरणं कर्तुं भावकत्वव्यापारस्य आवश्यकता अस्ति। अधुना पक्षान्तरं प्रतिपादयति। अज्ञानरूपावरणस्य कल्पनाय नवीनव्यापारस्य कल्पना अनावश्यकी।

सहृदयतावशेन परिपक्वभूतकाव्यार्थविषयकी भावना सहृदयानाम् आत्मनि स्थिता-ज्ञानस्यावरणं दूरीकरोति। विभावादीनां साधारणीकरणं करोति। वर्णानां नित्यत्वं वैय्याकरणानां मीमांसकानां च अभिमतम्। गकारादौ उत्पत्तिविनाशौ आचर्येते संबन्धः। यदि रसः आत्म-चैतन्यस्वरूपः इति स्वीकुर्मः तर्हि रसो उत्पन्नः, रसः विनष्टः इत्यादि व्यवहारः असङ्गतो भवति। यतो हि आत्मचैतन्यं नित्यम्, अतः तत्स्वरूपो नित्यः, अस्याः शङ्कायाः समाधानं वदति। यथा वैय्याकरणानां मते वर्णाः नित्याः इति स्वीकारेऽपि कण्ठताल्वादिस्थानेषु विद्यमानोत्पत्तिविनाशरूपं आरोपं वर्णेषु कृत्वा उत्पन्नः गकारः विनष्टः गकारः इत्यपि व्यवहारः भवति। एवमेव रसः नित्यः इति अङ्गीकुर्मः किन्तु व्यञ्जकविभावादिचर्वणा अथवा आवरणभङ्गे स्थितोत्पत्तिः एवं विनाशः रसे आरोप्यते। अत एव उत्पन्नो रसः विनष्टो रस इति व्यवहारो भवति।

विभावादीनां चर्वणायाः अविद्यमानत्वात् निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्य पुनः

1. श्वेताश्वतरोपनिषद्- पृ-सं- 586

अज्ञानावृत्तेः कारणात् स्थायी विद्यमानोऽपि न प्रकाशते। रसः इत्युक्ते निर्विकल्पकसमाधौ योगिनां ब्रह्मानन्दः लप्स्यते, तथैव साहित्यशास्त्रे स्थायिभावैः युक्तानन्दाकारचित्तवृत्तेः रस इति नाम स्थापितवन्तः। अनेन अभिनवगुप्तमम्मटादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणा-चिद्विशिष्टा रत्यादि स्थायीभावो रस इति स्थितम्। चर्वणा तु चैतन्ये अज्ञानरूपावरणस्य नाश एव रसस्य चर्वणा इति नाम्ना उच्यते। अन्तःकरणस्य आनन्दाकारवृत्तेः रसचर्वणेति नाम स्थापयितुं शक्यते।

सविकल्पकसमाधिकाले ब्रह्मानन्दास्वादो भवति, अनेनेयं रसचर्वणा विलक्षणा अस्ति। यतो हि रसचर्वणायाः आलम्बनं तु विभावादिविषयैर्मिश्रित आत्मानन्दोऽस्ति, एवं काव्यस्य व्यञ्जनाव्यापारेण एव चर्वणा भवति, ब्रह्मानन्दस्यालम्बनं तु विषयविहीनशुद्धात्मानन्दोऽस्ति एवं श्रवणमनननिदिध्यासनरूपव्यापारेण स भवति। अतः ब्रह्मास्वादस्य एवं रसास्वादस्यापि कारणं विषयश्च उभावपि भिन्नावत उभयोर्मध्ये भेदोऽस्तीति ज्ञातव्यम्।

यथा समाधौ सुखस्य भानं भवति, तथैव रसास्वादेऽपि सुखस्य भानं भवति। यदि भवन्तः वदन्ति समाधौ सुखस्य भाने भगवद्गीता एव प्रमाणमिति यथा तत्रस्थ श्लोकः “सुखमात्यन्तिकं यत् तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्” इति उदाहरणं प्रदास्यन्ति तर्हि रसे सुखस्य भानं भवतीति अस्माभिरपि उदाहरणं दीयते- यथा-“रसो वै सः, रसह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति।” इति वेदवाक्यं एवं सहृदयाः च प्रत्यक्षप्रमाणम्।

आनन्द एव चमत्कारस्य अपरपर्यायः। आनन्दाकारचित्तवृत्तिः रसचर्वणेति यदा आह्वयन्ति, (सा चर्वणा) शब्दस्य व्यञ्जनाव्यापारेण उत्पन्ना अस्ति, अतः सा शाब्दी अस्ति आत्मा-नन्दः तस्याः आलम्बनमस्ति। अतः अपरोक्षात्मिकी एवं प्रत्यक्षात्मिकी चास्ति। अस्य अयमर्थः यद्यपि शाब्दबोधस्य गणना परोक्षज्ञाने एव अन्यत्र कृताऽऽस्ति, तथापि रसचर्वणा शाब्द-बोधरूपा प्रत्यक्षात्मिकी चास्ति।

एकस्मिन्नेव ज्ञाने शाब्दत्वं एवं प्रत्यक्षात्मकत्वमिति उभयोस्सत्त्वं दृष्टान्तेनैकेन प्रतिपादयति। शाब्दत्वं एवं प्रत्यक्षत्वमुभयोर्मध्ये भेदं नैय्यायिका प्रतिपादयन्ति। वेदान्तिनस्तु तत्त्वमसि इति वेदवाक्येन जीव एवं परब्रह्मणि च ऐक्यबुद्धिर्भवति इति कथयन्ति। अस्याः बुद्धेः शब्दजन्येति कारणेन शाब्दी इति ब्रह्मविषयकी अतः प्रत्यक्षरूपेणेत्यपि वदन्ति। इति अभिनवगुप्तानां मतम्।

भट्टनायकमतम्-

¹हृदयदर्पणग्रन्थरचयिता भट्टनायकः, तेषां मतं प्रतिपादयितुम् ईष्टे। ताटस्थ्येन

इत्युक्ते दुष्यन्तशकुन्तलाविषयकरतिः सहृदये रसप्रतीतिर्भवतीति यदि वदन्ति चेत्, अत्र चमत्कार एव नास्तीति वदन्ति कवयः, यदा चमत्कार एव नास्ति तर्हि कथं स रसेति वदन्ति इति प्रश्नः, यतो हि रसे सारः चमत्कारः एतादृशस्सिद्धान्तः सर्वसम्मतः।

यदि भवन्त एव वदन्ति उदासीनभावेन शकुन्तलादि रतिप्रतीतिर्भवतीति यदि वदन्ति तत्र यदि चमत्कारो नास्ति तथाप्यस्माकं सम्मत एव यतो हि, “**सर्वं खल्व्वात्मनः कामाय प्रियं भवति**”, इति सिद्धान्तानुसारं अस्मासु प्रतीयमानरतौ चमत्कारोऽस्त्येव। यदि भवन्तः, अहं शकुन्तलाविषयकरत्या युक्त इति एतादृशी प्रतीतिः भवतामिष्टा, तर्हि आस्वादे बाधा एव न भवति इति तदानीमपि रसप्रतीतिर्न भवति। यतो हि शकुन्तला सामाजिकानां आलम्बनविभावः कदापि न भवति, अत उक्तप्रतीतिर्न भवत्येव।

विभावेन विना एव रसप्रतीतिस्तु न भवत्येव। यतो हि आलम्बनरहितं रत्यादिज्ञानं कदापि न भवति। अर्थात् प्रेमभावं विना अन्यं मम प्रेयानिति कदापि कोऽपि न वदति। अनालम्बितरत्यादीनां प्रतीतिस्तु कदापि न भवति। शकुन्तला आलम्बनरूपेणास्तीति यदा वदामः शकुन्तला कदापि सामाजिकानां आलम्बनविभावो न भवति। रत्यादीनां कारणं केवलं तत्र कान्तात्वम् अतः शकुन्तला आलम्बनविभावो भवति इति यदि वदामस्तदानीमस्माकं मातृषु, स्वसृष्वपि कान्तात्वमस्तीति कृत्वा ता अपि अस्माकम् आलम्बनविभावा भवेयुः, तत्र समीचीनम्।

कस्यापि पुरुषस्य इदं ज्ञानं जातं यत् इयं नायिका मम अगम्येति। द्वितीये क्षणे इयं नायिका मम गम्येति च तर्हि किं भवतीति प्रश्नः उदेति तस्येदं समाधानं भवितुमर्हति। सा नायिका तस्य आलम्बनविभावो भवति वा न वा? इति प्रश्नः उदेति। यदि भवन्तः वदेयुः, विशेष्यता-सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक अगम्यत्व-प्रकारकज्ञानं तु नास्ति अर्थात् इयं मम अगम्येति ज्ञानं अस्याः नायिकायाः उपरि विशेष्यतासंबन्धेन अस्ति, तर्हि सा तत्पुरुषीय आलम्बनविभाव एव न भवति। अस्तु अतः ग्रन्थकारेण अगम्यत्वप्रकारकज्ञाने अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितविशेषणं लक्षणे स्थापितमस्ति। अर्थात् अस्यां नायिकायां शुद्धागम्यत्वप्रकारकज्ञानाभावः नास्तीति कृत्वा अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितविशिष्टोक्त एव अस्ति किन्तु अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गितत्वविशिष्टस्य ज्ञानस्याभावस्तु अस्त्येव। ईदृशम् अभावं विशेषणाभावप्रयुक्त-विशिष्टाभाव इति वदन्ति। अतः ईदृशी नायिका (सामाजिकस्य) विभावो भवत्येव। अधुना वदति शकुन्तला सामाजिकानां रतेः आलम्बनविभावो भवति वा न वा? शकुन्तला तु पूज्या सा न भवति।

कान्तामात्रं रतेर्विभाव इत्याद्यङ्गीकुर्वन्ति तर्हि स्वस्त्रादिष्वपि कान्तात्वमस्तीति कृत्वा उक्त लक्षणोक्त नायिकौ एव रतेरालम्बनविभावेति स्वीकुर्मः।

केवलं शृङ्गाररस एव न इतररसादिष्वपि एवमेव चिन्तनीयम्। यथा शृङ्गाररसे आलम्बनविभावच्छेदकः केवलं कान्तात्वम् इति न विचिन्त्य उक्तविशिष्टकान्तात्वं स्वीकृतम्, तथैव करुणरसेऽपि विभावतावच्छेदकः केवलं मृतजने न स्वीकरणीयं, अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गिताशोच्यत्वं वा कापुरुषत्वप्रकारकज्ञानाभावविशिष्टमृतजनत्वं स्वीकरणीयम्।

शोकस्य आलम्बनविभावः केवलं मृतपुरुषो न अन्यथा सोऽपि शोकस्यालम्बनं भवति, यः ब्रह्मज्ञानं प्राप्य मरणं प्राप्नोत् यस्य जीवन्मरणे काऽपि विशेषता नास्ति। अथवा यस्य पुरुषस्य मरणेन आनन्द एव भवति, स एव शोकस्य आलम्बनं भवति, यस्मिन् स अशोच्य आसीत्, वा कापुरुषः ईदृशं ज्ञानं भवति। सामाजिकानां शकुन्तलादिविषयेषु अगम्यत्व प्रकारकज्ञानम् अवश्यं भवत्येव।

यदि भवन्तः वदेयुः शकुन्तलाविषये अगम्यत्वप्रकारकज्ञानं रोद्धुं कोऽपि प्रतिबन्धको न दृश्यते इति वयं नाङ्गीकुर्मः, अयं भवतां दृष्टिदोष एव। अहं प्रतिबन्धकं प्रदर्शयिष्यामि, अभिज्ञानशाकुन्तलाख्ये अभिनये दृष्टे सति तत्र प्रत्येकं सामाजिकः आत्मानं दुष्यन्त इति चिन्तयति अर्थात् अहं दुष्यन्तेति ज्ञानं शकुन्तलाद्यगम्यत्वज्ञानस्य प्रतिबन्धकमस्ति। यतो हि दुष्यन्तः धराधीशः, धौरेयः च आसीत् किन्तु वयं आधुनिकतुच्छमानवाः एतादृशविरुद्धरसधर्मस्य यदा प्रतीतिः भवति, तदाऽहं दुष्यन्तेत्यात्मकस्य अभेदात्मकज्ञानस्य असम्भव एव। यदि केनाऽपि कारणेन उक्त विरुद्धज्ञानस्य प्रतीतिर्न भवति।

यं रसं इति भवन्त आह्वयन्ति किं सः सामाजिकानां आत्मनि तस्य प्रतीतिर्भवति? रसस्य स्वरूपं किम्? शब्दजन्यः एवम् अभिधादिवृत्तिजन्यः अतः सः प्रत्यक्षरूपो न, व्याप्तिज्ञानावश्यकमस्ति अतः अनुमितिजन्यः इत्यपि न वदेम। सादृश्यमूलकोऽपि नास्ति अतः उपमिति-जनकोऽपि न। प्रत्याक्षातिरिक्तज्ञानं सर्वेऽपि अचमत्कारिज्ञानं इति कथयन्ति। शाब्दबोधोऽपि प्रत्यक्षज्ञानमेव। अतः अचमत्कारिज्ञानम् अचमत्कारी रसः कदाऽपि न भवति, रसे सारः चमत्कारः इति सिद्धान्तः। अन्यथा काव्यभिन्नशब्दैर्ज्ञाताः, स्त्रीपुरुषवृत्तान्तास्तेषां ज्ञानमपि रससंज्ञां भजति।

सुरभिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसन्निकर्षेण सौरभादीनां स्मरणमिव भान-मेव भवति, न तु तत्कृतः कश्चन चमत्कारः। इह तु चमत्कार इति उभयोर्कार्यभेदाद्भेदस्य अनुभवसिद्धत्वात् न ऐकात्म्यम्। एवं प्रकारेण पण्डितराजः विकल्पानां खण्डनं कृत्वा भट्टनायकाभिमतं रसस्वरूपम् उपपादयति-

श्रव्यकाव्ये अभिधाव्यापारेण दृश्यकाव्ये चक्षुरिन्द्रियेन आदौ शकुन्तलादि-पदार्थानां प्रतीतिः भवति, अनन्तरं काव्ये विद्यमानभावकत्वव्यापारेण शकुन्तलादि-विषयेषु रसविरोधी इत्यात्मकं ज्ञानं स्थगितं, कान्तात्वादिरसोपयोगीधर्मेण शकुन्तलादि-पदार्थानामुपस्थितिः भविष्यति। भावकत्वव्यापारः शकुन्तला, दुष्यन्तः, देशकालवयो-संयोगवियोगादिदशात् साधारणं करोति।

भावकत्वव्यापारेण उपरोक्तेषु पदार्थेषु कापि विशेषता नास्ति येन रसोद्बोधे बाधा अपि न भवति। ईदृशं कार्यं कृत्वा भावकत्वव्यापारः विरमति। तदनन्तरं भोगकृत्वभोजकत्वव्यापारद्वयं तमोगुणं दूरीकुर्वन्ति। एवं सत्त्वोद्रेकः अपि भवति। येन सामाजिकः सांसारिकसमस्तविषयान् त्यक्त्वा चैतन्यस्वरूपस्वात्मानन्दप्राप्त्यर्थं सिद्धो भवति, साक्षात्कारानन्दानुभवस्य विषय एव रत्यादिस्थायीभावाः रस इति नाम भजन्ते। सत्त्वोद्रेकेण साधारणीकरणव्यापारेण प्रकाशितं चैतन्यात्मकं ज्ञानं भोग इति नाम्ना आह्वयन्ति।

अत्र मतद्वयेऽपि चैतन्ययुक्तः रसः, एवं रसयुक्तचैतन्यः उभावपि रसावेव। सोऽयं भोगः विषयसंवलनाद् ब्रह्मास्वादसविधवर्तीत्युच्यते। एवं त्रयोऽंशाः काव्यस्य अभिधा भावना चैव तादृशभोगीकृतिरेव च। रसः ब्रह्मास्वादस्वरूपः न। रसः विभावादि विषयान् स्वापाश्वे स्थापयति। किन्तु ब्रह्मास्वादो न। रसास्वादः सविषयकः ब्रह्मानन्दः निर्विषयिकः उभयोर्मध्ये भेदोऽस्ति किन्तु, शब्दजन्यौ, सच्चिदानन्दमयौ, अपरोक्षसाक्षात्काररूपौ उभौ अतः समानविति कथयति भट्टनायकः।।

नव्यमतम्—

इदं मतं तु रसगङ्गाधरकारस्यैव मतमिति कवयः चिन्तयन्ति।

श्रव्यकाव्ये कविः शब्दैर्विभावानुभावसञ्चारिभावान् प्रकाशयति, दृश्यकाव्ये नटः अभिनयैः एतेषां प्रकाशनं करोति। सामाजिकानां श्रव्यकाव्यपठनेन नाटकस्य अवलोकनेन विभावादीनां ज्ञानं भवति, तदनन्तरं अस्माकं काव्ये व्यञ्जनाव्यापारेण विभावादीनां ज्ञानं भवति। दुष्यन्तः शकुन्तला-विषयकरतिमानिति ज्ञानानन्तरं सहृदयता एका भावना अस्मासु उद्भवति, अर्थात् वयं सहृदया अतः अस्माकं अन्तरात्मा दुष्यन्तत्वज्ञानेन युक्तो भवति। अनेन भावनारूपदोषेण वयम् अस्मानेव दुष्यन्त इति कल्पयेम, अनया भावनया उक्तदोषेण च कल्पितदुष्यन्तत्वेनाच्छादिता आत्मनि कल्पिता शकुन्तलाविषयकी रतिरपि भासते।

शुक्तिकाशकले शुक्तिखण्डे वास्तविकरजतत्वाभाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने इव तथैव शकुन्तलादिरतिरात्मनि जायते। उक्तभावनारूपदोषेणाहं दुष्यन्तः अनया

भ्रमया सामाजिकेषु उत्पन्नः साक्षिभास्य अनिर्वचनीयशकुन्तलाविषयकः रत्यादि स्थायीभाव एव रस इति नाम भजते।

अयं रसः भावनारूपदोषस्य कार्यरूपोऽस्ति। दोषस्य नाशानन्तरम् अर्थात् प्रथम एवं द्वितीये मते च रसः नित्येति वदन्ति। अस्मिन् तृतीये मते तु आरोपद्वारा तेषां व्यवहाराणां सिद्धयर्थं प्रयत्नः न क्रियते। अस्य कारणम् अस्मिन् मते रसः स्वयम् उत्पत्तिविनाशशीलोऽस्ति। उक्तः दोषः एव रसोत्पादकोऽस्ति। दोषस्य नाशानन्तरं रसस्य नाशो भवति। अस्य अयमर्थः उक्त-दोषस्य प्रभावेन तदैव शकुन्तलादिरतेः प्रतीतिर्भवति। एवं यदि दोषस्य नाशो भवति तस्याः रतेरपि नाशो भवति।

यद्यपि रसः वास्तवे सुखरूपो नास्ति। तथाऽप्यहं शकुन्तलाविषयकरतिमान् दुष्यन्तः इत्यादि प्रतीत्यनन्तरम् अलौकिकचमत्कारः भवति। उक्तरतिरूपे भेदो न ज्ञातः अर्थात् उभयोः मध्ये भेदः नास्ति, उभावपि अभिन्नावतः रसः सुखस्वरूप इति व्यवहारः प्रचलति। ईदृशः रसः वस्तुतः व्यङ्ग्यो न, न वर्णनयोग्योऽस्ति किन्तु रसस्योत्पत्तेः पूर्वं व्यञ्जनावृत्त्या शकुन्तलादिविषये दुष्यन्तादिरतिः ज्ञातो भवति, उक्तदोषेण अस्मासु भासितो अलीकरसरूपशकुन्तलादिरतेरभेदो न ज्ञातो भवति, अथवा वास्तविककल्पितरत्योः उभयोरैक्यतां स्वीकुर्मः। अतः अयं रसः व्यङ्ग्यः, वर्णनयोग्य इति च कथयेम।

दुष्यन्तादिनिष्ठशकुन्तलादिविषयकवास्तविकरतिमान् इत्यादि ज्ञानं वस्तुतोऽस्माकं व्यञ्जनाव्यापारेण एव भवति, अस्य वर्णनं कवयः काव्येषु कुर्वन्ति। अतः ते रत्यादयः वस्तुतः व्यङ्ग्याः वर्णनीयाः, अधुना कल्पितः रसरूपः रत्यादिः वस्तुतः व्यञ्जनाव्यापारेण न ज्ञातोऽपि कविः रत्यादीनां यदि वर्णनं न करोति, तथापि व्यङ्ग्य एवं वर्णनीयरतेः कल्पितरतेः अभिन्नतां वयं स्वीकुर्मः, अतः रत्यादिः व्यञ्जनावृत्त्या प्रकाशित एवं कविरस्य वर्णनमप्यकरोत्।

यथा वयं सहृदयेषु शकुन्तलादिरतिः कल्पनामात्रप्रसूता, अतोऽनिर्वचनीयाऽस्ति, तथैव सहृदयानाम् आत्मनः आच्छादनं दुष्यन्तत्वमपि काल्पनिकम् एव भवति, अतः दुष्यन्तत्वमपि अनिर्वचनीयमेव। सामाजिकेषु शकुन्तलाविषयकरतिमानहम् इत्याकारकं रत्यादिविशिष्टं ज्ञानं विशेष्यतावच्छेदकं तदेव अवच्छादकत्वम् अर्थात् उक्तज्ञाने शकुन्तलाविषयकरतिः अहम् इति पदार्थे प्रकारणतया विशषणरूपेण भासितः।

अतः उक्त ज्ञाने विशेष्यः दुष्यन्तः वस्तुतः दुष्यन्तो न। अत एव अहं पदार्थे स्थितदुष्यन्तत्वं न आत्मनि भवेत्, अत एव सामाजिकः आत्मानं दुष्यन्तेति

चिन्तयति, दुष्यन्तत्वमपि विशोष्यतावच्छेदकमस्ति, तदवच्छेदकमेव आत्मानम् अवच्छादयति।

विलक्षणभावनात्मकदोषप्रभावाद् अनिर्वचनीयत्वं न ज्ञायते सहृदयस्यात्मनि स्थिता शकुन्तलादिरतिर्न बाधिता न वा अचमत्कारी, द्वितीयमतत्वेन उपन्यस्ताः आक्षेपाः निरस्ताः।

प्राचीनैः अभिनवगुप्तपादादिभिर्विभावादीनां साधारण्यं शकुन्तलादीनां कान्ता-त्वादि-सामान्यधर्मप्रकारकप्रतीतिविषयत्वमुक्तम्। तदपि प्रकृत्या शकुन्तलात्वादि विशेषधर्मप्रकारक-बोधजनकैः शकुन्तलादिशब्दैः काव्येन प्रतिपाद्यमानेषु शकुन्तलादिषु दोषविशेषकल्पनेन विना दुःखेनोपपादयितुं योग्यं यतोऽस्ति अतोऽस्मात् विभावादि-साधारण्यसम्पादकत्वाद्धेतोः, दोष-विशेषेऽवश्यकल्प्ये तेन दोषविशेषेणैव स्वात्मनि स्वधर्मिका दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरपि दुष्यन्ता-भेदप्रकारकप्रतीतिरपि भवति।

अस्तु दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकत्वं, करुणरसादिषु शोकादेः दुःखजनकता प्रसिद्धा तर्हि कथं सहृदयाह्लादजनकत्वं भवति? नायके यथा दुःखानुभवस्तथैव सहृदयेऽपि दुःख-जननमेव भवेदिति।

लोके शोकादीनां दुःखजनकत्वं तु अनुभवसिद्धमेव, काव्ये काल्पनिकत्वात् कथं दुःखजनकत्वमिति चेत् न, यदि एवमङ्गीकुर्मः रज्जौ भ्रान्त्या भासितस्य सर्पस्यापि अवास्तविकत्वात् भयकम्पादिजनकता न सिद्ध्येत् काव्ये रतेरपि काल्पनिकत्वेन सुखजनकता न स्यादिति शङ्कापक्षः स्थेयानिति अस्माकं भावः।

तत्तु सत्यमेव, किन्तु शृङ्गाररसप्रधानानि शाकुन्तलादीनि, करुणरसप्रधानानि उत्तररामचरितादीनि, एतेभ्यः काव्येभ्यः केवलम् आह्लाद एव जायते न तु दुःखम्। सहृदयानां हृदयमेव तत्र साक्षी। कार्यानुरोधेन कारणानि इति सिद्धान्तः लोकोत्तरव्यापारः अत्र मते दोषात्मा विलक्षणभावना।

सुरतौ नखदशनाघातरूपविलक्षणव्यापारस्य सुखविशेषजनकत्वमेवास्ति, दुःखोत्पत्ति-प्रतिबन्धकत्वमपि प्रसिद्धमेव। अनया भावनया प्रतिबद्धं तत्र नोपपद्यते।

अथ यदि आह्लादवत् दुःखमपि प्रमाणसिद्धं तदा किमपि प्रतिबन्धकत्वं न कल्पनीयम्। स्वस्वकारणबलादुभयमपि भविष्यति। अत्र अयं प्रश्नः यदि काव्यं दुःखमेव जनयति तर्हि कवीनां कर्तुं सहृदयानां श्रोतुं प्रवृत्तिरेव न स्यात्। यदि अनिष्टं भवतीति जानीयुस्तदा प्रवृत्तिरेव न स्यादिति। घर्षणादिश्रमजन्यदुःखरूपस्य अनिष्टस्य अल्पत्वात्, सौरभशैल्यानुभवजन्यसुखरूपेष्टस्य बहुलत्वाच्च चन्दनलेपवत् सर्वेषां निर्विचिकित्सा प्रवृत्तिर्भवति। तथैवात्रापि दुःखापेक्षया सुखस्य बाहुल्यात् प्रवृत्तिः भवतीत्यभिप्रायः।

श्लोकः-

हेतुत्वं शोकहर्षादेर्गतिभ्यो लोकसंश्रयात्।
शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः।
अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्यसंश्रयात्।
सुखं सञ्जायते तेभ्यो सर्वेऽभ्योऽपीति का क्षतिः॥

करुणरसादिषु काव्येषु तत्रापि सुखमेव जनयति, तत्र किमपि प्रतिबन्धकं नास्ति। अश्रुपातादयोऽपि भगवद्दर्शनेन भवन्ति अतः तत्र दुःखानुभवः नास्ति तत्र सुखानुभव एवास्ति। सहृदयस्य पुत्रवियोगशोकवत् अहं दशरथः शोकादिप्रकारक-स्वात्मविशेष्यकप्रतीतेरिव यदि करुणादौ आह्लादः भवद्भिः स्वीक्रियते, तर्हि स्वप्नसन्निपातादावपि कदाचित् सहृदयानां तादृश्याः प्रतीतेः संभवात् तादृशस्थलेष्वपि आह्लादः स्वीक्रियताम्, पूर्वोक्ततादात्म्यारोपस्योभयत्र तुल्यत्वात्। एवं सति करुण-रसादावपि तादृशप्रतीतिः केवलदुःखोत्पत्तिरेव युक्तेति पूर्वपक्षिणामभिप्रायः।

काव्यस्य व्यापारः व्यञ्जनावृत्तिः। लोके अस्माभिर्दृष्टाः दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धाः त एव काव्ये समुपनिबद्धाः तदीयव्यञ्जनाव्यापारमहिम्ना अलौकिकीभूताऽलौकिकं सुखमेव जनयन्ति। न कदापि दुःखमिति सर्वानुभवसिद्धत्वात् करुणरसादौ तु न दुःखोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षाशयः। इतरैः व्यापारैर्प्रमाणजन्यानुभवस्य अचमत्कारितया न कमनीयता। काव्यव्यापारजन्यास्वाद-रूपानुभवस्य अलौकिकतया चमत्कारित्वेन उभयोर्वैलक्षण्यम्।

जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्। स्वं काव्यव्यापारो व्यञ्जना, तज्जन्या या तद्व्यापारान्तररूपा भावना, तज्जन्यत्वे सति रत्यादि विषयकत्वम् आस्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वमिति स्वीकारे रसास्वादस्य व्यञ्जना साक्षाज्जन्यत्व-विरहेऽपि तत्तमबाध-मित्यभिप्रायः।

शकुन्तलादिविशेष्यकमगम्यत्वप्रकारकं रसविरोधिज्ञानं सहृदयस्य, दुष्यन्तोऽहं इत्याकारेण सर्वात्मविशेष्यकदुष्यन्ताभेदप्रकारकज्ञानेन प्रतिबद्धं नोत्पत्तुं तत्र शकुन्यादिति तृतीयं नव्यानां मतम्।

चतुर्थं मतम्-

व्यञ्जनाव्यापारस्य दुष्यन्तादिनिष्ठशकुन्तलादिविषयकरतिग्राहकस्य साक्षिभास्यः रसः इत्यनुभवविषयीभूतानिर्वचनीयत्वस्य च तृतीयमते अङ्गीकृतस्यानभ्युपगमेऽनङ्गी-कारेऽपि तृतीयमते उक्तदोषस्य भावनाविशेषमहिम्ना प्रभावेणैव स्वात्मनि स्वात्मविशेष्यकः दुष्यन्तादि-तादात्म्यावगाही दुष्यन्ताद्भेदविषयकः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिमदभेदः,

शकुन्तलादिविषयकरत्यादिमदभेद-प्रकारको दुष्यन्तोऽहं शकुन्तलाविषयकरतिमान् इत्याकारके मनस्सन्निकर्षजन्मा, काव्यार्थस्य भावनया जन्म यस्य तादृशः विलक्षण-विषयताशाली लोकोत्तररत्यादिनिष्ठविषयता निरूपकः बोधः आस्वादः स एव रसः।

स्वप्नादिः तु मानसादिज्ञानं भवति सोऽपि रसो वा इति पृष्ठे सति तत्र भावना पुनः पुनः अनुसन्धानात्मा नास्तीति कृत्वा स रसो न। यतो हि काव्यार्थानुसन्धानात्मा रसः एव तादृशं ज्ञानं जनयति एवम् आनन्ददायकोऽपि भवति। लौकिकप्रत्यक्षे कारणतया विषयस्य ज्ञानम् उपोद्ध्यते, भ्रमे तु रज्ज्वासतोऽपि सर्पस्य यथा ज्ञानं भवति, सहृदयसमवेतरत्यादिप्रतीतेः दोषजन्यत्वाद् भ्रमत्वेन न वास्तविकविषय-सद्भावापेक्षेति।

भ्रमरूपरसविषयीभूतरत्यादीनामास्वाद एव रसास्वादव्यवहारः, तत्रत्यरसपदस्य रत्यनुकूलरत्यादिपरत्वस्य विवक्षणात्। तुरीयमतावलम्बिभिः अहं शकुन्तलाविषयकरतिमान् इति मानसो बोधः, तादृशः शकुन्तलाविषयकरतिमदुष्यन्तोऽहं इत्याकारक-द्वितीयो बोधः। दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमानहत् इत्याकारकरतिमांश्चाहम् इत्याकारकः तृतीयः भेदोऽपि स्वीक्रियते।

त्रिविधोऽयं भेदः अस्मिन् मते रसपदार्थतया अभ्युपेयः। बेधत्रयेऽपि स्वात्मनि विशेषणीभूता रतिः तस्याः शब्दात् अप्रतीतिः भवति, वाचकशब्दात् अज्ञातत्वात् रतिबोधििकायाः व्यञ्जनायाः अस्मिन्मते अस्वीकारात् प्रथमम् नटादिव्यापारः एव कारणं यत्र तादृशं नटरूपो दुष्यन्तः शकुन्तलादिविषयकरतिमान् तद्विषयक-कटाक्षभुजाक्षेपादिचेष्टावत्त्वात् इत्याकारकम् अनुमानं विशेषणज्ञानार्थं रतिप्रत्ययनिमित्तम् अङ्गीकरणीयम्। अस्मिन् मते दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया शकुन्तलारतेरनुमानम् अन्तं तादृशदुष्यन्तेन सह आत्मनः तादात्म्यावगाहि प्रागुक्तं त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इति सारः।

भट्टलोल्लटमतम्-

साक्षात्सम्बन्धेन दुष्यन्तादौ अनुकार्ये स्थिता रतिरेव रसः इत्यभिधीयते। नाटके विभावादि सुन्दराभिनयप्रदर्शने निपुणः दुष्यन्तरूपनटः तस्मिन्नेव काव्ये पाठकानामुपर्यारोपणं कृत्वा तेषाम् अनुभवं कुर्मः वयम्।

अस्यमतानुसारं रसज्ञानस्य स्वरूपं, पूर्वमतवत् दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलादि-विषयकरतिमान् इत्याद्युद्देश्यविधेयभावे भेददर्शनात् प्रकारत्रयमिति स्वीकुर्वन्ति।

भट्टलोल्लटः मीसांसकः, अतः एतन्मतं एवमुल्लिखितम्- विभावैः जनितः, अनुभावैः प्रकाशितः, व्यभिचारिभावैश्च पोषितश्च शकुन्तलादिविषयको दुष्यन्तादौ

अनुकार्ये वास्तविकः अभिनयकौशलेन नटे चारोपितः सहृदयैः पश्चात् भावनारूप-
दोषजन्यनटतादात्म्याध्यासादात्मनि साक्षात्क्रियमाणे रत्यादिः स्थायी रसः।

6. श्रीशङ्कुमत्तम्-

दुष्यन्तोऽयं इति दुष्यन्तत्वमिति ज्ञातिविषयीकृते, अनुकर्तारि शैलूषे, सन्दिग्धवति
क्रियया निर्वृत्तैः शिक्षाभ्यासादिमात्रविहितत्वात् अवास्तविकैरपि साम्यातिशयेन
वास्तविकतया ज्ञातैः, विभावादिभिर्हेतुभूतैस्समाने विषये प्रत्यक्षसामग्र्या बलवत्त्वेऽपि-
विभिन्नविषये अनुमितिसामग्र्या एव नटविषयकप्रत्यक्षप्रतिबन्धनात् अनुमीयमानः
दुष्यन्ताद्यनुकार्यगतः शकुन्तलादिविषयको रत्यादिरेव रसः।

दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमान् तद्विषयककटाक्षभुजविक्षेपचेष्टावत्त्वादिति
अनुमित्याकारः। इन्द्रियसन्निकर्षेण नटविषयकप्रत्यक्षसामग्रीसद्भावेऽपि रत्यादिसाध्य-
विषयकानुमितिसामग्र्या विभिन्नविषयत्वेन इतरप्रतीतिप्रतिबन्धकत्वाद् रत्याद्यनुमितिरेव
भवति, न तु नटस्य प्रत्यक्षम्। परोक्षज्ञानस्य अचमत्कारित्वं चात्र पक्षेऽरुचिबीजम्।

7. विभावादयस्त्रयः समुदिताः रसाः।

केचन विद्वांसः विभावानुभावव्यभिचारिभावा एव रसाः रसनव्यापारयोगात्
आस्वाद्याः।

प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते।

ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्।

प्रपाणकरसन्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेत्॥

विभावादीनां परस्परसम्मेलनेन प्रपाणकरस इव काव्यरसः कोऽपि निष्पद्यत
इत्याशयः।

8. त्रिषु य एव चमत्कारी, स एव रसः।

अन्यथा तु त्रयोऽपि न। केचन विद्वांसः एवं कथयन्ति विभावानुभाव-
व्यभिचारिभावेषु यः चमत्कारं जनयति स एव रसः, यदि कोऽपि चमत्कारं न
जनयति तर्हि त्रयोऽपि रसाभिधां न वहन्ति। यतो हि लोकोत्तरचमत्कार एव
काव्यस्य प्राण इति वयं जानीमः।

9. भाव्यमानः विभाव एव रसः।

भाव्यमान विभाव एव रस इति केचित् वदन्ति। भाव्यमानः पुनःपुनः
अनुसन्धानरूपभावनाविषयीक्रियमाणो विभाव आलम्बनोद्दीपनात्मक एव, न तु
अनुभवव्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये वदन्तीत्यर्थः।

10. अनुभावस्तथा इतीतिरे।

अनुभावः स्थायी कार्यरूपस्तथा भाव्यमानो रस इतीतिरे वदन्ति। भावनायाः प्रभावेण कारणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाधायकत्वेन च अनुभावस्यैव रसत्वं मन्तव्यमित्यर्थः।

11. व्यभिचार्येव तथा तथा परिणमति इति केचित्॥

भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यभिचारी भाव एव तथा रसरूपतया परिणमतीत्यन्ये वदन्ति।

टिप्पणी-

आचार्यभरतस्य विभावेत्यादिसूत्रं, तत्तन्मतपरतया रसगङ्गाधरकारेण स्वकीये ग्रन्थे प्रतिपादितम्। एतेषां मतानां ज्ञानेन अवलोकनेन इदं ज्ञायते यत् नवरसेषु सारस्तु चमत्कार एव केवलं मतवैविध्यं तु दृश्यते किन्तु तत्र चमत्कारस्य अस्तित्वं केनापि न तिरस्कृतम् अतः रसे सारश्चमत्कारः इति वाक्यं सुप्रसिद्धम् जातमिति ममाभिप्रायः।

सन्दर्भसूची-

1. रसगङ्गाधरः- जगन्नाथपण्डितरायः-(प्रथमाननम्- चन्द्रिका व्याख्यया सहितः- व्याख्याता- बदरीनाथ झा महोदयः) वाराणसी, 1998
2. काव्यचमत्कारः - श्री रामप्रतापः (काश्मीर विश्वविद्यालयद्वारा मुद्रितः) हाइब्रो पब्लिकेशन्स्, जम्मू, 2012
3. श्वोताश्वरोपनिषद्- चौखम्बा वाराणसी संस्था द्वारा प्रकाशितम्, 1986

शिक्षणेऽनुप्रयोगदृशा अधिकरणस्वरूपम्

डॉ. मनीषजुगरानः*

भारतीयशास्त्राणाम् अध्ययनाध्यापनयोः काचिद् विशिष्टैव सरणिः वर्तते। याञ्च सरणिमनुसृत्य शास्त्रज्ञैः निखिलज्ञानस्रोतांसि शास्त्राणि अद्यावधि रक्षितानि। शास्त्राध्ययनाय शास्त्रेषु चाधिकारप्राप्तये शास्त्रज्ञैः विविधाः शास्त्रीययुक्तयः सप्रयोगं निरूपिताः वर्तन्ते, याश्च युक्तयः अद्यापि शास्त्राध्ययने शास्त्रशिक्षणे च अत्यन्तम् उपयोगिन्यो वर्तन्ते। आसु युक्तिषु अधिकरणम् अन्यतमा वर्तते।

अधि-उपसर्गपूर्वक-डुकृञ्धातोः भावेल्युट्प्रत्यये कृते सति अधिकरण- शब्दो निष्पन्नो वर्तते। व्याकरणशास्त्रे तु आधरोऽधिकरणम् अर्थात् आध्रियन्तेऽस्मिन् क्रियाः इत्याधारः। कर्तृकर्मणोः क्रियाश्रयभूतयोः धारणक्रियां प्रति यः आधारः तत्कारकम् अधिकरणसंज्ञकं भवति। यथा-कटे आस्ते। स्थाल्यां पचति इति। यथोक्तं सिद्धान्त-कौमुद्याम् -कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियाया आधारः कारकमधिकरणसंज्ञं स्यात्।

अत्र तु क्रियते निर्णयार्थं विचारोऽस्मिन् इति अधिकरणम् अभिप्रेतं वर्तते, यथा प्रतिपादितं मीमांसाशास्त्रे एकार्थप्रतिपादके विषय-संशय-पूर्वपक्ष-सिद्धान्त-निर्णयात्मकपञ्चाङ्गबोधकवाक्यसमुदाये न्याये अधिकरणम् इति। अर्थात् यत्र प्रथमं विषयः उपस्थाप्यते, ततः विषये संशयः, तदनु तत्सम्बन्धी पूर्वपक्षः, ततः सिद्धान्तः, अन्तिमे च निर्णयः क्रियते इति। एतानि पञ्च अङ्गानि यानि शास्त्रे निर्णयार्थं प्रयुज्यन्ते एतेषां समुदाय एव अधिकरणम् इति कथ्यते। अनेन अधिकरणं पञ्चाङ्गात्मकं भवति इति सिद्धम्। अधिकरणस्वरूपं शास्त्रेषु यथोक्तम् -

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्।

निर्णयश्चेति सिद्धान्तः शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्॥¹

विषयः, विशयः (सन्देहः, संशयः वा), पूर्वपक्षः, निर्णयः, सिद्धान्तश्चेति एतेषां पञ्चानां समुदायः शास्त्रेषु अधिकरणम् इति उच्यते।

* सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः, अणुवाक् - samskritmanish@gmail.com

1. मीमांसादर्शनम्

विषयः—विचारार्हं वाक्यं विषयः इति। अर्थात् यस्य वाक्यस्य विषये विचारः क्रियते अर्थाद् यद् वाक्यं विचारयोग्यं भवति तद्विषयः भवति। अयञ्च प्रायेण शास्त्रसम्बद्धो उपनिषदादिसम्बद्धो वा भवति।

विशयः—विशयो नाम संशयः। अर्थात् विचारार्हस्य विचारयोग्यस्य विषयस्य अर्थविषये इदम् इत्थं न वा इति विकल्पः विशयः भवति। अयञ्च विषय सम्बद्धो भवति।

पूर्वपक्षः— एतत् सत्यम्, एतद् असत्यम् चेति सन्दिह्यमानयोः पक्षयोः असत्यस्य पक्षे युक्तिप्रदर्शनवाक्यं पूर्वपक्षः भवति। अयम् आक्षेपोऽपि इत्युच्यते।

सिद्धान्तः—पूर्वपक्षस्य असत्यपक्षे उक्तां युक्तिं खण्डयित्वा सत्पक्षेयुक्ति-प्रदर्शनवाक्यं सिद्धान्तः भवति। अथवा आक्षेपस्य पूर्वपक्षस्य वा समाधानं सिद्धान्तः भवति। अयमेव क्वचिद् उत्तरपक्षः इत्यभिधीयते।

निर्णयः— सिद्धान्तेन सिद्धस्य अर्थस्य उपसंहारकं वाक्यं निर्णायकवाक्यं भवति तदेव निर्णायकवाक्यं निर्णयः भवति।

यथा—

- * स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यादिवाक्यं विचारार्थत्वेन विषयः।
- * अत्र अध्ययनम् अक्षरग्रहणमात्रम्? अर्थग्रहणपर्यन्तम् अध्ययनम्? वा इति **विशयः** (संशयः)।
- * तत्र अक्षरग्रहणमात्रम् अध्ययनम् इति **पूर्वपक्षः**।
- * अर्थग्रहणसहितम् अध्ययनम् इति **सिद्धान्तः**।
- * एतेन अर्थसहितं वेदाध्ययनम् एव फलितोऽर्थः इति **निर्णयः**।

वेदान्तदर्शनेऽपि एतानि अधिकरणस्य पञ्च अङ्गानि यथायथं स्वीकृतानि। वेदान्ते अधिकरणस्य पञ्चावयवाः (अङ्गानि) इत्थं वर्तन्ते—विषयः, सन्देहः, पूर्वपक्षः, सिद्धान्तः, सङ्गतिश्चेति। सङ्गतिश्च त्रिधा वर्तते— शास्त्रसङ्गतिः, अध्यायसङ्गतिः, पादसङ्गतिश्च।

वेदान्ताधिकरणम्

- * अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति अधिकरणम् “अविचार्यं विचार्यं वा ब्रह्माध्यास-निरूपणात्। असन्देहाफलत्वाभ्यां न विचारं तदर्हति। अध्यासोऽहंबुद्धि-

सिद्धोऽसङ्गं ब्रह्म श्रुतीरितं सन्देहान्मुक्तभावाच्च विचार्यं ब्रह्म वेदत” इति माधवः। व्याख्यातञ्च एतद् –“**आत्मावाऽरेद्रष्टव्यः श्रोतव्यः**” इत्यत्र आत्मदर्शनं फलमुद्दिश्य तत्साधनत्वेन श्रवणं विधीयते। श्रवणं नाम वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि तात्पर्यं निर्णेतुम् अनुकूलो न्यायविचारः। तदेतद्विचारविधायकं वाक्यं **विषयः**।

- * न चायं विषयः श्लोकयोः सङ्गृहीतः, सन्देहसङ्ग्रहेणैव अर्थात् तत्सङ्ग्रह-प्रतीतेः ब्रह्मविचारात्मक-न्यायनिर्णयात्मकं शास्त्रम् आरम्भणीयं न आरम्भणीयं वा इति **सन्देहः**।
- * तत्र अनारम्भणीयमिति तावत्प्राप्तं विषयप्रयोजनयोः अभावात्। सन्दिग्धं हि विचारविषयो भवति, ब्रह्म तु असन्दिग्धम्। तस्माद् न विचारस्य विषयोऽस्ति। न च प्रयोजनं दृश्यते। उक्तप्रकारेण ब्रह्मात्मनिश्चयेऽपि मुक्त्यदर्शनाद् तस्माद् ब्रह्म विचारं न अर्हति, अतः शास्त्रम् न आरम्भणीयम् इति **पूर्वपक्षः**।
- * विषयप्रयोजनसद्भावात् श्रुत्यहम्प्रत्यययोः सन्दिग्धं ब्रह्म आत्मवस्तु। ‘**अयमात्माब्रह्मेति**’ श्रुतिः असङ्गं ब्रह्म आत्मत्वेन उपदिशति। अहं मनुष्येत्याद्यहंबुद्धिः देहादितादात्म्याध्यासेन आत्मानं गृह्णाति। अध्यासस्य दुर्निरूपत्वमलङ्काराय, तस्मात् सन्दिग्धं वस्तु विषयः, तस्य निश्चयेन मुक्तिलक्षणं प्रयोजनं श्रुत्या विद्वदनुभवेन च सिद्धम् इति **सिद्धान्तः** (उत्तरपक्षः)।’

एतस्मात् वेदान्तवाक्यविचारमुखेन ब्रह्मणः विचारार्हत्वात् विचारयोग्यत्वाच्च शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति **सङ्गतिः** (निर्णयः)।

पूर्वमीमांसाशास्त्रे अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रेण प्रथममधिकरणमारभ्यते। अधिकरणं तत्र इत्थं निरूपितम्-

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः।

सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं प्राञ्चोऽधिकरणं विदुः॥¹

यमुद्दिश्य विचारः क्रियते सः विषयः। विषये यज्ज्ञानं प्रकारद्वयेन न स्पष्टीक्रियते तद्भवति विशयः। विशयो नाम संशयः। प्रकारद्वये एकः भावरूपः, अपरः अभावरूपः। कोटिद्वये प्रतिवादी यस्मिन् पक्षे स्वीयं मतम् उपस्थापयति सः पूर्वपक्षः। प्रतिवादिनः

1. पूर्वमीमांसा - अधिकरणस्वरूपम्।

पूर्वपक्षखण्डनात्मकः सिद्धान्तः उत्तरपक्षः। सङ्गतिः त्रिविधात्मिका भवति - अधिकरणसङ्गतिः, पादसङ्गतिः, अध्यायसङ्गतिश्च। अयं विचारः अस्मिन् अधिकरणे, अस्मिन् पादे, अस्मिंश्च अध्याये कर्तव्यत्वेन यद् विहितम् तत् समुचितम् इत्येवं प्रकारात्मकः विचारः एव सङ्गतिः उच्यते।

भाट्टास्तु सङ्गतिम् अधिकरणस्य अङ्गत्वेन न मन्यन्ते। ते तु सङ्गतेः स्थाने निर्णयः इति अङ्गत्वेन स्वीकुर्वन्ति। तेषां मतानुसारम् अधिकरणस्वरूपमित्थं भवति-

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः।

निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्॥¹

अधिकरणस्य एतेषां पञ्चानाम् अङ्गानाम् आधारेण सर्वेष्वपि शास्त्रेषु प्रतिपाद्यस्य विचारस्य सम्यग् निर्णयः कर्तुं शक्यते। अपि च अधिकरणस्य इमानि अङ्गानि शास्त्राध्ययने अध्यापने चापि अत्यन्तम् उपयोगीनि भवन्ति।

यथा-भाषाशिक्षणे पठनकौशलविषये

- * भाषाविकासार्थं पठनं कर्तव्यम् इति विचारार्हत्वं वाक्यं विषयः।
- * शब्दानाम् उच्चारणमात्रं पठनम् अर्थग्रहणसहितं पठनं वा इति संशयः।
- * शब्दानाम् उच्चारणं भाषायाम् अत्यधिकं महत्त्वपूर्णं भवति । यथोक्तम्-

**दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधाद्॥²**

इति आर्षवाक्यानुसारम् उच्चारणमात्रं पठनं कर्तव्यमिति पूर्वपक्षः।

- * उच्चारणमात्रपठनेन शब्दानाम् अर्थप्रतीतिः न जायते तथा लिखितस्य अभिप्रायोऽपि न ज्ञायते, अपि च चिरन्तनैः यथोक्तम् -

**यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दते।
अनगनाविव शुष्केन्धौ न तज्ज्वलति कर्हिचिद्॥³**

इति वाक्याद् अर्थग्रहणरहितं पठनं निरर्थकमेव इति उत्तरपक्षः।

- * तस्माद् अर्थग्रहणसहितं पठनं कर्तव्यम् इति निर्णयः।

-
1. कुमारिभट्टमतम्
 2. पाणिनीयशिक्षा-52
 3. महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्

साहित्यशिक्षणे गुणानां सङ्ख्यानिर्धारणविषये

- * माधुर्यमोजोऽथ प्रसाद इति ते (गुणाः) त्रिधा एव इति विचारार्हत्वं वाक्यं विषयः।
- * गुणा त्रिधा अथवा तदधिकाः न्यूनाः वा इति संशयः।
- * गुणाः न त्रयः अपितु अधिकाः एव। आचार्यभरतेन दश, भोजेन चतुर्विंशतिः, अग्निपुराणे एकोनविंशतिः, वामनेन च विंशतिः गुणाः प्रतिपादिताः। तस्माद् गुणाः त्र्यधिकाः भवन्ति इति पूर्वपक्षः।
- * प्राचीनाभिमतानां श्लेष-समाधि-औदार्य-प्रसादाख्यानां गुणानामोजोगुणे, माधुर्यस्य माधुर्ये, अर्थव्यक्तेः प्रसादगुणे, समतायाः गुणत्रये च अन्तर्भावः। कान्ति-सुकामरत्वयोः दोषत्यागरूपत्वात्, ओजः प्रसाद-माधुर्यसुकामरता-उदारतादीनामर्थगुणानां दोषत्यागरूपत्वात्, अर्थव्यक्तिकान्त्योः स्वभावोक्तौ रसध्वनौ चान्तर्भावः, समाधेः अर्थगुणत्वाभावः, श्लेषो विचित्रतामात्रम्, समता अदोषः एव इति उत्तर पक्षः।
- * अतः गुणाः माधुर्यादयः त्रयः एव इति निर्णयः।

व्याकरणशिक्षणे सन्धिप्रयोगविचारः

- * सन्धिनियमप्राप्ते सति सन्धिः कर्तव्यः इति विचारार्हत्वं वाक्यं विषयः।
- * सर्वत्र सन्धिः कर्तव्यः न वा इति संशयः।
- * सन्धिनियमः यदि प्राप्यते तर्हि सर्वत्रैव कर्तव्यः। यथा सर्वत्र ग्रन्थकारैः काव्यकारैश्च सन्धिनियमः परिपालितः, तदभावे तु विसन्धिदोषः भवेद् इति पूर्वपक्षः।
- * ग्रन्थप्रणयने काव्यादिषु छन्दोविधाने च सन्धेः यद्यपि अनिवार्यत्वं मन्यते, तथापि वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति वैयाकरणानां वाक्यं प्रसिद्धम्। अपि च लोकव्यवहारे सर्वत्र सन्ध्यनुसरणे क्लेशोत्पत्तिश्च इति उत्तरपक्षः।
- * काव्यादिषु सन्धिः अवश्यं कर्तव्यः किन्तु लोकव्यवहारे तु सन्धिरहितः प्रयोगः एव सुकरः भवति, अतः सर्वत्र सन्धेः न अनिवार्यत्वम् इति निर्णयः।

एवं बहुविधविषयाणां शिक्षणे तदधिगमे च अधिकरणस्य इमानि पञ्च अङ्गानि अत्यन्तं सहायकानि भवन्तीति।

सन्दर्भग्रन्थाः -

1. मिश्र, भरतेशकुमार, त्रिपाठी, सच्चिदानन्द. भारतीय दर्शनः दिल्ली: शिवांक प्रकाशन, 2006
2. महादेव, जनार्दन, सर्वदर्शनसंग्रहः : वाराणसी : भारतीय विद्या प्रकाशन, 2011
3. मिश्र, मधुसूदनप्रसाद, व्याकरणमहाभाष्यम् : नई दिल्ली : चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस, 2010
4. त्रिपाठी, शिवसागर, वेदान्तसारः : प्रतीकनगर : गायत्री साहित्य, 2010
5. शास्त्री, उदयवीर, मीमांसादर्शनम् : दिल्ली : गोविन्दराम हासानन्द, 2008
6. मिश्रा, कामेश्वरनाथ, अर्थसंग्रहः : वाराणसी : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, 2017
7. शिवराज, आचार्य. पाणिनीयशिक्षा : वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवन, 2008
8. भट्ट, मम्मटः, काव्यप्रकाशः : बालबोधिनीटीका. (नारायणद्वारा) दिल्ली : परिमल पब्लिकेशन, 2008
9. शास्त्री, कृष्णमोहनः, साहित्यदर्पणम् : लक्ष्मीटीका, वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 2011

भारतस्य पौराणिकं स्वरूपम्

डॉ. प्रवीणरायः*

विषयप्रवेशः -

अस्माकं भारतदेशः जम्बुद्वीपे स्थितो वर्तते। जम्बुद्वीपस्य महत्ता पुराणेषु वर्णिता। अस्मिन् शोधपत्रे जम्बुद्वीपस्य स्वरूपविषये पुराणमधिकृत्य विवेचनम् कृतमस्ति। पुराणविद्या भारतस्य भारतीयानाञ्च सांस्कृतिकं भौगोलिकञ्च स्वरूपम् अत्यन्तसूक्ष्मरूपेण प्रस्तावयति। पुराकाले भारतभूमेः यादृशं स्वरूपम् आसीत्। तत्सर्वं पुराणेषु भगवता व्यासेन पुराणेषु प्रस्तावितम्।

जम्बुद्वीपम्-

जम्बुद्वीपम् सर्वेषु महाद्वीपेषु मध्ये वर्तते।¹ जम्बुद्वीपमाधारीकृत्यैव अस्य संज्ञा जम्बुद्वीपम् वर्तते। पद्मपुराणानुसारेण² अस्यापरं नाम सुदर्शनद्वीपमपि परिचायितम्। अस्य विस्तारः लक्षयोजनपरिमितं वर्तते। तथा च पद्मपत्रमिव गोलाकाररूपेण विलसति। अत्र नव-नव सहस्रयोजनपरिमितं नवसंख्याकानि वर्षाणि सन्ति। तानि च सीमानाम् विभाजकेषु अष्टसु पर्वतेषु विभक्तानि वर्तन्ते। एतेषाम् मध्ये इलावृतनामकं दशमं वर्षम् अस्ति। तच्च महामेरुम् परितः स्थितो विद्यते। तस्य विस्तारः चतुर्विंशतियोजनपरिमितं वर्तते। अस्य महाद्वीपस्य वैशिष्ट्यमिदम् वर्तते यदस्य उत्तरदक्षिणभागौ अधःभूतौ भवतः³। तथा च मध्यभागः उन्नतोऽस्ति। यतो हि मेरुपर्वतः मध्यभागे वर्तते।⁴ यद्यपि सर्वेषु पुराणेषु जम्बुद्वीपस्य विस्तृतविवरणं लभ्यते। तथापि तस्य पृथक्-पृथक् विवेचनमकृत्वा विष्णुपुराणोक्तवचनैः स्वरूपम् प्रतिपाद्यते ।

जम्बुद्वीपसमस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः।

तत्रापिकनकपर्वतः॥⁵

* सहायकः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

1. जम्बुद्वीपःव्यवस्थितः। कूर्मपुराणम् पूर्व. 45.6
2. एवं सुदर्शन.....चक्रमण्डलः। पद्मपुराणम् 4.16
3. दक्षिणोत्तरतोयथा क्षितिः। मार्कण्डेयपुराणम् 54.12
4. मध्ये तस्यइव पावकः। मत्स्यपुराणम् 113.20
5. जम्बुद्वीपः समस्तानां मध्ये चौव व्यवस्थितः। कूर्मपुराणम् पूर्व. 45.6

**पश्चापदपि वर्णितमस्ति।
हिमवान्...भारतं तथा॥**

अत्र प्रत्येकं वर्षस्य विस्तारो नवसहस्रयोजनपरिमितो विद्यते। सर्वेषु मध्ये इलावृतवर्षम् शोभते। अस्य मध्यभागे सुवर्णमयो मेरुपर्वतो वर्तते। इत्थम् इलावृतवर्षस्य दक्षिणदिशि क्रमेण हरिवर्षम् किम्बर्षम् तथा भारतवर्षम् इति सन्ति। पूर्वस्यां दिशि भद्राश्वः तथा पश्चिमदिशि केतुमालः स्थितो विद्यते। तथा च इलावृतस्य दक्षिणभागे निषेधः, हेमकूटः तथा हिमालयः एते त्रयः वर्षपर्वताः विद्यन्ते। एते क्रमेण हरिवर्षस्य किम्पुरुषस्य तथा भारतवर्षस्य सीमानाम् विभाजनं प्रस्तुवन्ति। अस्य पूर्वपश्चिमदिशोः दश- दशयोजनपरिमितं स्थानं रिक्तम् अस्ति। इलावृतवर्षस्य उत्तरभागे नीलः श्वेतः तथा शृङ्गवान् पर्वताः शोभन्ते। एते क्रमेण रम्यकवर्षस्य हिरण्यमयवर्षस्य तथा उत्तरकुरुदेशस्य सीमानाम् बोधं कारयन्ति। अस्यापि पूर्वपश्चिमयोः भागे समुद्रं यावत् द्विसहस्रयोजनपरिमितं स्थानम् वर्तते।¹

पुराणेषु वर्णितम् जम्बूद्वीपम् यूरेशिया भूखण्डस्य भागो वर्तते। अस्य नव खण्डाः साम्प्रतम् उपलभ्यन्ते।

आधुनिकमते जम्बूद्वीपस्य मुख्यपर्वतो मेरुः वर्तते। यतः विस्तृतपर्वतश्रेण्यः विभिन्नाः दिशः यावत् सन्ति। मेरुपर्वतस्य परितः भागः इलावृतनाम्ना प्रसिद्धो वर्तते। मेरुपर्वतस्य पश्चिमभागे केतुमालः तथा पूर्वस्यां दिशि भद्राश्ववर्षम् वर्तते। इलावृतस्य दक्षिणभागे भारतवर्षम् किम्पुरुषवर्षम् तथा हरिवर्षम् वर्तते। मेरुपर्वतस्य उत्तरभागे रम्यकवर्षम् तथा हिरण्यमयवर्षम् तथा उत्तरकुरुभागाः वर्तन्ते।²

जम्बूद्वीपस्य नववर्षखण्डाः इलावृतवर्षम्, भद्राश्ववर्षम्, केतुमालवर्षम्, रम्यकवर्षम्, हिरण्यमयवर्षम्, उत्तरकुरुवर्षम्, हरिवर्षम्, किन्नरवर्षम्, भारतवर्षम् इति सन्ति।

सुमेरुपर्वतनपरिचयः-

जम्बूद्वीपस्य नवखण्डेषु मध्ये इलावृतवर्षम् विद्यते। इलावृतवर्षस्य मध्यभागे पर्वतराजः सुमेरुपर्वतो विराजते। अस्य विस्तारः लक्षयोजनपरिमितो वर्तते। तथा चायम् चतुरशीतिसहस्रयोजनपरिमितः पृथिव्यामुपरि स्थितो विद्यते। तथा षोडश-सहस्रयोजनपरिमितो भागः पृथिव्यामन्तः वर्तते। अस्य मूलभागः षोडशसहस्रयोजनपरिमितो

1. पुराणपर्यालोचनम् पृ.186

2. भौगोलिक विचारधाराणां तथा विधितन्त्र पृ.129

विद्यते। तथा उपरि द्वात्रिंशत्योजनपरिमितो वर्तते। मेरुपर्वतस्य चतुर्षु भागेषु अस्य विस्तारो दृश्यते।

पुराणानुसारेण अस्य सुमेरुपर्वतस्य स्थापना पृथिव्याः स्तम्भरूपेण ईश्वरेण कृता अस्ति। यतो हि उपरि भागो विस्तृतो विद्यते। अतः संकोचनेनापि अस्य पतनस्य संभावना नास्ति। एते सर्वेऽपि दश-दशयोजनपरिमिताः उन्नताः विद्यन्ते। अस्य पूर्वभागे मन्दरः, दक्षिणभागे गन्धमादनः पश्चिमभागे विपुलः तथा उत्तरभागे सुपाशर्वः विद्यमानो वर्तते।

विष्णुपुराणे वर्णितम्-

पूर्वेण....स्मृतः।¹

सिद्धान्तज्योतिषस्य कर्त्रा आचार्यभास्करेण मेरुपर्वतस्य विस्तृतविवेचनम् सिद्धान्तशिरोमणौ कृतमस्ति।

इह हि चाष्टौ।²

सूर्यसिद्धान्ते मेरुपर्वतः अनेकरत्नसमूहैः परिपूर्णः जाम्बनदेन अर्थात् स्वर्णनद्या परिपूर्णः तथा च भूगोलमध्ये स्थितः पृथिव्याः उत्तरदक्षिणयोः भागे विद्यमानः इत्थम् वर्णनम् लभ्यते।

यथा-

अनेक..... विनिर्गतः।³

आर्यभटीयग्रन्थे मेरुपर्वतस्य विस्तारः एकयोजनम् तथा हिमालयेन आवृत तथा नन्दवृत्तस्य मध्ये अयं पर्वतो विद्यते इति प्रोक्तम्। यथा-

मेरु..... वृत⁴।

शिष्यधीवृद्धिग्रन्थानुसारेण पर्वतेऽस्मिन् देवानां वासो वर्तते⁵। तथा अन्यत्र शिष्यधीवृद्धिग्रन्थे सिद्धान्तशेखरे⁶ तथा महासिद्धान्ते⁷ पर्वतोऽयम् शिखरत्रयसम्पन्नो

1. विष्णुपुराणम् 2.2.16

2. सिद्धान्तशिरोमणि गो, अ. भुवनकोशः श्लोकसंख्या 31-36

3. सूर्यसिद्धान्तः 12.34

4. आर्यभटीयम् गो.पा. श्लोक॥

5. मेरुत्रयशकले प्रतिष्ठितो रत्नकाञ्चनमयः। शिष्यधीवृद्धिद् भुवनकोश 20.14

6. हरिविचित्र.....पुरावृतः । सिद्धान्तशेखरः गो.अ. 15.45

7. महासिद्धान्त, भुवनकोशप्रश्नोत्तरम् श्लोक. 42

इति प्रतिपादितम्। एषु शिखरेषु इन्द्रलोकपालादीनाम् स्थितिरस्ति। मेरुपर्वतोऽयम् विष्कम्भपर्वतादीनामाधारभूतो वर्तते।

मेरुपर्वतस्य विस्तृतविचारः सर्वेषु पुराणेषु इतिहासग्रन्थेषु च विद्यते। अतः पर्वतोऽयम् सर्वेषाम् उत्तरभागे स्थितोऽस्ति। यथा विष्णुपुराणे प्रोक्तम् विद्यते-

सर्वेषाम्मेरुत्तरतः।

अस्यैव मेरुपर्वतस्य वर्णनम् वेदव्यासेन भागवतपुराणेऽपि प्रस्तावितम्। यथा-

एषांप्रविष्टः।¹

वायुपुराणे अग्निपुराणे तथा कूर्मपुराणेऽपि अस्य वर्णनम् विस्तृतरूपेण कृतम् वर्तते।

यथा-

अव्यक्ताद् पृथ्वीपद्मं मेरुपर्वतकर्णिकाम्।²

इलावृत्तं तु तन्मध्ये सौवर्णो मेरुरुच्छ्रितः।³

जम्बूद्वीपो द्वीपमध्ये तन्मध्ये मेरुरुच्छ्रितः।⁴

उपर्युक्तवर्णनैरिदम् परिचीयते यत् मेरुपर्वतः भारतवर्षस्य उत्तरभागे स्थितो वर्तते। किन्तु विष्णुपुराणानुसारेण पर्वतोऽयम् सर्वेषाम् वर्षाणाम् पर्वतानाञ्च उत्तरभागे राजते इति।

आधुनिकभूगोलपुराणविदाम् मते पौराणिककाञ्चनमयः सुमेरुपर्वतः एव पामीरपर्वतो विद्यते।⁵ परन्तु ज्योतिर्विदाम् मते तु उत्तरीध्रुवक्षेत्रमेव सुमेरुपर्वतो विद्यते। यथा सूर्यसिद्धान्ते वर्णितम्-

इत्थम् केषाञ्चन आचार्याणाम् मते पामीरपर्वतः एव सुमेरुपर्वतो विद्यते। इतरेषाम् मते यूरालपर्वतः एव सुमेरुपर्वतः, अन्येषाम् मते उत्तरीध्रुवप्रदेशः एव सुमेरुपर्वतः अस्ति। प्राङ्मेरुः तथा मेरुः एक एव भवितुम् शक्यते। किन्तु प्राङ्मेरुः सुमेरुः कदापि भवितुम् नार्हति। पूर्वोक्तकथनानुसारेण सर्वेषाम् ...सुमेरुः इत्यनेन सुमेरुपर्वतः एव उत्तरीध्रुवप्रदेशो वर्तते इति वक्तुम् शक्यते।

1. श्रीमद्भागवतम् 5.16.7

2. वायुपुराणम् 34017

3. अग्निपुराणम् 108.9

4. कूर्मपुराणम् 45.15.16

5. सूर्यसिद्धान्तविज्ञानभाष्यम् पृ. 49

इत्थम् मेरुपर्वतस्य चतुर्दिक्स्थितस्य जम्बूद्वीपस्य नवखण्डानां विस्तृतविवेचनं पुराणेषु तथा भौगोलिकग्रन्थेषु समुपलभ्यते। यथा -

इलावृतवर्षम्-

जम्बूद्वीपस्य मध्यभागे सुमेरुपर्वतो विद्यते। अमुम् पर्वतम् परितः इलावृतवर्षम् विद्यते। प्रसङ्गेऽस्मिन् श्रीमद्भागवतमहापुराणे भगवान् वेदव्यासो वक्ति। यत्- **यस्मिन्मर्यादागिरयः इति।¹**

इलावृतवर्षम् अर्थात् सुमेरुपर्वतम् परितः चत्वारः वृक्षाः, चत्वारः शैलाः, चत्वारि वनानि तथा चत्वारि सरांसि सन्ति।

भद्राश्ववर्षम्-

मेरुपर्वतस्य पूर्वक्षेत्रे भद्राश्वपर्वतः स्थितोऽस्ति। पूर्वएशियाभूभागे स्थितः भद्राश्वः अत्यन्ताधुनिको विद्यते। वर्तमानसमये चीनदेशः पूर्वीएशियाभूखण्डे स्थितो वर्तते। अतः चीनदेशः एव भद्राश्ववर्षम् इति। अस्य अनेकानि कारणानि सन्ति। यथा मत्स्यपुराणे वर्णितमस्ति।

भद्राश्व.....गन्धिकाः।

अर्थात्

केतुमालवर्षम्-

केतुमालवर्षम् मेरुइलावृतयोर्पश्चिमीभागे स्थितमस्ति² अत्र कामदेवस्य निवासो भगवता व्यासेन वर्णितः। पुराणानुसारेण अस्य उत्तरभागे नीलगिरिः, पूर्वभागे गन्धमादनः दक्षिणभागे निषधः तथा पश्चिमभागे सागरो वर्तते।

रम्यक् वर्षम्-

इलावृतस्य उत्तरपार्श्वे नीलपर्वतः शुक्लपर्वतश्च स्तः। अनयोर्मध्ये एव रम्यक् वर्षम् स्थितम् विद्यते। रम्यक्वर्षस्य तथा इलावृतवर्षस्य विभाजकः नीलपर्वतो विद्यते। श्रीमद्भागवतमहापुराणेऽपि प्रोक्तम् विद्यते।

उत्तरोत्तर.....श्रृंगवानिति³।

1. श्रीमद्भागवतपुराणम् 5.16 श्लोकसंख्या 6-20
3. मेरोः केतुमालं च पश्चिमे। विष्णुपुराणम् 2.2.24
3. श्रीमद्भागवतम् 5.18.24

अस्मिन्नेव वर्षे भगवता मनुना भगवतः मत्स्यावतारस्य दर्शनं प्राप्तम्। अत एव तत्र अद्यापि मत्स्यावतारस्य उपासना भवति।¹

पौराणिकसन्दर्भोदितम् भारतस्य जम्बवाख्यानम् अस्मिन् पत्रे सामान्येनोदितमस्ति। विस्तृतमस्ति पौराणिकम् वाङ्मयम्। पुराणसाहित्यम् सुहृत्सम्मितत्वेन जगतः वास्तविकम् स्वरूपमवतारयति। भगवता व्यासेन पुराणविद्या प्रोक्ता विद्यते। अस्याम् विद्यायाम् भारतस्य प्रायेण समग्रमपि भौगोलिकं वर्णनं समुपलभ्यते। तदनुसारेण यथामति भारतस्य भौगोलिकम् स्वरूपम् प्रतिपादितम् इति शम्।

1. तत्रैव

आनन्दादि-योगविचारः

डॉ. भवानी शंकर शर्मा*

ज्योतिषशास्त्रस्य माहात्म्यम्-

भारतीयविद्यायाः ज्योतिषशास्त्रं महत्त्वपूर्णं वेदाङ्गं वर्तते। षट्सु वेदाङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य गणना नेत्रात्मकत्वेन विद्यते।

वेदस्य चक्षुः किल शास्त्रमेतत् प्रधानताङ्गेषु ततोऽस्य युक्ता।
अङ्गैर्यतोऽन्यैरपि पूर्णमूर्तिश्च चक्षुर्विना कः पुरुषत्वमेति॥¹

ज्योतिषशास्त्रस्य वैशिष्ट्यमनेन श्लोकेन ज्ञातुम् शक्यते। तथा हि-

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि स्थितम्॥²

तथान्यदपि प्रोक्तम् वर्तते।-

ज्योतिषे ग्रहणं सारं गारुडे विषभक्षणम्।
शैवे घटवती दीक्षा कौलवे ग्रहनिग्रहौ॥³

ज्योतिषशास्त्रे राजयोगः नाभसयोगः विष्कुम्भादियोगः आनन्दादियोगश्चेत्यनेन प्रकारेण नाना प्रकाराः योगाः विचार्यन्ते। योगोऽयं ग्रह-नक्षत्र-वारादीनां संयोगेन यदा एकः अपरेण सह सम्मिलितं भवति तदा निर्मायते। योग-शब्दस्योत्पत्तिः 'युज्'-धातोः 'घञ्'⁴ प्रत्ययेन निष्पद्यते। विभिन्नशास्त्रेषु योगशब्दस्यार्थः विविधप्रकारेण विवेचितो वर्तते। ज्योतिषशास्त्रनुसारेण स्वमार्गेषु गमनशीलाः ग्रहाः संचरणवशात् यदा एक-द्वि-त्रि-चत्वारः एकत्रिताः सम्मिलिताः सन्तः निवसन्ति अथवा विभिन्न प्रकारेण सम्बन्धं स्थापयन्ति तदा योगाः संजायते। अपरप्रकारेण विविधवारेषु

* अनुदेशकः, पत्राचार-विभागः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, देहली

1. प्रश्नमार्गः 1/12
2. भारतीयज्योतिषविज्ञान पृष्ठ संख्या-32
3. भारतीयज्योतिषविज्ञान पृष्ठ संख्या-32
4. भावे घञ् प्रत्ययः

भिन्न-भिन्न नक्षत्राणां तिथीनाञ्च संयोगशाद् नाना प्रकाराः योगाः निमीर्यन्ते। उपरोक्तेषु योगेषु आनन्दादियोगाः अन्यतमाः सन्ति। अत्र आनन्दादियोगानां समुत्पत्तिः सूर्यादिविभिन्नवारेषु अश्विन्यादिनक्षत्राणां संयोगवशात् समुत्पद्यते। आनन्दादियोगानां संख्या अष्टविंशतिः (28) इति विद्यते।¹

आनन्दादि-योगपरिचयः-

1. आनन्दः, 2. कालदण्डः, 3. धूम्रः, 4. धाता, 5. सौम्यः, 6. ध्वांक्षः, 7. केतुः, 8. श्रीवत्सः 9. वज्रः 10. मुद्गरः 11. छत्रः 12. मित्रः, 13. मानसः 14. पद्मः 15. लुम्बः 16. उत्पातः 17. मृत्युः 18. काणः 19. सिद्धिः 20 शुभः 21. अमृतः 22. मुसलः 23 गदः 24. मातङ्गः, 25. रक्षः 26. सुस्थिरः 27. प्रवर्धमानः इति। यथोच्यते-

आनन्दाख्यः कालदण्डश्च धूम्रो धाता सौम्यो ध्वांक्षकेतु क्रमेण।
श्रीवत्साख्यो वज्रकं मुद्गरश्च छत्रं मित्रं मानसं पद्मलुम्बौ।²

उत्पातसृत्यू किल काणसिद्धि शुभोऽमृताख्यो मुसलो गदश्च।
मातंगरक्षश्चरसुस्थिराख्यप्रवर्धमानाः फलदाः स्वनाम्ना।³

आनन्दादियोगसाधनम्-

उपर्युक्ताः आनन्दादियोगाः कथं ज्ञायन्ते? बोधनाय कश्चन नियमः प्रदीयते। तदनुसारेण रविवासरे अश्विनीनक्षत्रतः, सोमवासरे मृगशिरानक्षत्रतः, मंगलवासरे अश्लेषानक्षत्रतः, बुधवासरे हस्तनक्षत्रतः, गुरुवासरे अनुराधानक्षत्रतः शुक्रवासरे उत्तराषाढा-नक्षत्रतः, शनिवासरे शतभिषानक्षत्रतः, तात्कालिकनक्षत्रं यावत् गणयेत् तत्र या संख्या आयाति सा संख्या समा-एव। आनन्दादिक्रमेण गणनया यः योगः भवति स एव तत्समयस्य योगः स्यादिति। यथा-

दस्त्रादके मृगादिन्दा सर्पाद्भौमे कराद्बुधे।
मैत्राद्गुरो भृगौ वैश्वाद्गण्या मन्दे च वारूणात्।⁴

अत्र प्रत्येकवारस्य आनन्दादियोगाः विविच्यन्ते।

1. बृहज्जातकम्। षष्ठ खण्डः पृष्ठ-6

2. मुहूर्तचिन्तामणिः 1/23

3. मुहूर्तचिन्तामणिः 1/24

4. मुहूर्तचिन्तामणिः 1/25

1. रविवासरे आनन्दादियोगाः

रविवासरे अश्विनीनक्षत्रम् भवेत्तदा आनन्दयोगः, भरणीनक्षत्रे कालदण्डः, कृत्तिकानक्षत्रे धूम्रयोगः, रोहिणीनक्षत्रे धातायोगः, मृगशिरानक्षत्रे सौम्ययोगः, आर्द्रानक्षत्रे ध्वांक्षयोगः, पुनर्वसुनक्षत्रे केतुयोगः, पुष्यनक्षत्रे श्रीवत्सयोगः, अश्लेषानक्षत्रे वज्रयोगः, मघानक्षत्रे मुद्गरयोगः, पूर्वाफालगुनीनक्षत्रे छत्रयोगः, उत्तराफालगुनीनक्षत्रे मित्रयोगः, हस्तनक्षत्रे मानसयोगः, चित्रानक्षत्रे पद्मयोगः, स्वातीनक्षत्रे लुम्बयोगः, विशाखानक्षत्रे उत्पातयोगः, अनुराधानक्षत्रे मृत्युयोगः, ज्येष्ठानक्षत्रे काणयोगः, मूलनक्षत्रे सिद्धियोगः, पूर्वाषाढानक्षत्रे शुभयोगः, उत्तराषाढानक्षत्रे अमृतयोगः, अभिजित्क्षत्रे मुसलयोगः, श्रवणनक्षत्रे गदयोगः, धनिष्ठानक्षत्रे मातंगयोगः, शतभिषानक्षत्रे रक्षयोगः, पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे चरयोगः, उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे सुस्थिरयोगः, रेवतीनक्षत्रे प्रवर्द्धमानयोगः भवति।

2. सोमवासरे आनन्दादियोगाः

सोमवासरे मृगशिरानक्षत्रे सति आनन्दयोगः भवति आर्द्रानक्षत्रे कालदण्डयोगः, पुनर्वसुनक्षत्रे धूम्रयोगः, पुष्यनक्षत्रे धातायोगः, अश्लेषानक्षत्रे सौम्ययोगाः, मघानक्षत्रे ध्वांक्षयोगाः, पूर्वाफालगुनीनक्षत्रे केतुयोगाः, उत्तराफालगुनीनक्षत्रे श्रीवत्सयोगाः, हस्तनक्षत्रे वज्रयोगाः, चित्रनक्षत्रे मुद्गरयोगाः, स्वातीनक्षत्रे छत्रयोगाः, विशाखानक्षत्रे मित्रयोगाः, अनुराधानक्षत्रे मानसयोगाः, ज्येष्ठानक्षत्रे पद्मयोगाः, मूलानक्षत्रे लुम्बयोगाः, पूर्वाषाढानक्षत्रे उत्पातयोगाः, उत्तराषाढानक्षत्रे मृत्युयोगः, अभिजित्क्षत्रे काणयोगाः, श्रवणनक्षत्रे सिद्धियोगः, धनिष्ठानक्षत्रे शुभयोगाः, शतभिषानक्षत्रे अमृतयोगाः, पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे मुसलयोगाः, उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे गदयोगाः, रेवतीनक्षत्रे मातंगयोगाः, अश्विनीनक्षत्रे रक्षयोगाः, भरणीनक्षत्रे चरयोगाः, कृत्तिकानक्षत्रे सुसिरयोगाः, रोहिणीनक्षत्रे प्रवर्द्धमानयोगः स्यादिति।

3. मंगलवासरे आनन्दादियोगाः

मंगलवासरे अश्लेषानक्षत्रं भवेत्तदा आनन्दयोगः, मघानक्षत्रे कालदण्डयोगाः, पूर्वाफालगुनीनक्षत्रे धूम्रयोगः, उत्तराफालगुनीनक्षत्रे धातायोगः, हस्तनक्षत्रे सौम्ययोगः, चित्रनक्षत्रे ध्वांक्षयोगः, स्वातीनक्षत्रे केतुयोगः, विशाखानक्षत्रे श्रीवत्सयोगः, अनुराधानक्षत्रे वज्रयोगः, ज्येष्ठानक्षत्रे मुद्गरयोगः, मूलनक्षत्रे छत्रयोगः, पूर्वाषाढानक्षत्रे मित्रयोगः, उत्तराषाढानक्षत्रे मानसयोगः, अभिजित्क्षत्रे पद्मयोगः, श्रवणनक्षत्रे लुम्बयोगः, धनिष्ठानक्षत्रे उत्पातयोगः, शतभिषानक्षत्रे मृत्युयोगः, पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे काणयोगः, उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे सिद्धियोगः, कृत्तिकानक्षत्रे गदयोगः, रोहिणीनक्षत्रे मातंगयोगः, मृगशिरानक्षत्रे रक्षयोगः, आर्द्रानक्षत्रे चरयोगः, पुनर्वसुनक्षत्रे सुस्थिरयोगः, पुष्यनक्षत्रे प्रवर्द्धमानयोगो भवेदिति।

4. बुधवासरे आनन्दादियोगाः

यदि बुधवासरे हस्तनक्षत्रम् भवेत्तदा आनन्दयोगः भवति। चित्रनक्षत्रे कालदण्डयोगः, स्वातीनक्षत्रे धूम्रयोगः, विशाखानक्षत्रे धातायोगः, अनुराधा नक्षत्रे सौम्ययोगः, ज्येष्ठानक्षत्रे ध्वांक्षयोगः, मूलनक्षत्रे केतुयोगः, पूर्वाषाढानक्षत्रे श्रीवत्सयोगः, उत्तराषाढानक्षत्रे वज्रयोगः, अभिजित्नक्षत्रे मुद्गरयोगः, श्रवणनक्षत्रे छत्रयोगः, धनिष्ठानक्षत्रे मित्रयोगः, शतभिषानक्षत्रे मानसयोगः, पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे पद्मयोगः, उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे लुम्बयोगः, रेवतीनक्षत्रे उत्पातयोगः, अश्विनीनक्षत्रे मृत्युयोगः, भरणीनक्षत्रे काणयोगः, कृत्तिकानक्षत्रे सिद्धियोगः, रोहिणीनक्षत्रे शुभयोगः, मृगशिरानक्षत्रे अमृतयोगः, आर्द्रानक्षत्रे मुसलयोगः, पुनर्वसुनक्षत्रे गदयोगः, पुष्यनक्षत्रे मातंगयोगः, अश्लेषानक्षत्रे रक्षयोगः, मघानक्षत्रे चरयोगः, पूर्वाफालगुनीनक्षत्रे सुस्थिरयोगः, उत्तराफालगुनीनक्षत्रे प्रवर्द्धमानयोगः भवति।

5. गुरुवासरे आनन्दादियोगाः

गुरुवासरे अनुराधानक्षत्रे सति आनन्दयोगः भवति। ज्येष्ठानक्षत्रे कालदण्डयोगः, मूलनक्षत्रे धूम्रयोगः, पूर्वाषाढानक्षत्रे धातायोगः, उत्तराषाढानक्षत्रे सौम्ययोगः, अभिजित्नक्षत्रे ध्वांक्षयोगः, श्रवणनक्षत्रे केतुयोगः, धनिष्ठानक्षत्रे श्रीवत्सयोगः, शतभिषानक्षत्रे वज्रयोगः, पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे मुद्गरयोगः, उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे छत्रयोगः, रेवतीनक्षत्रे मित्रयोः अश्विनीनक्षत्रे मानसयोगः, भरणीनक्षत्रे पद्मयोगः, कृत्तिकानक्षत्रे लुम्बयोगः, रोहिणीनक्षत्रे उत्पातयायेगः, मृगशिरानक्षत्रे मृत्युयोगः, आर्द्रानक्षत्रे काणयोगः, पुनर्वसुनक्षत्रे सिद्धियोगः, पुष्यनक्षत्रे शुभयोगः, अश्लेषानक्षत्रे अमृतयोगः, मघानक्षत्रे मुसलयोगः, पूर्वाफालगुनीनक्षत्रे गदयोगः, उत्तराफालगुनीनक्षत्रे मातंगयोगः, हस्तनक्षत्रे रक्षयोगः, चित्रनक्षत्रे चरयोगः स्वातीनक्षत्रे सुस्थिरयोगः, विशाखानक्षत्रे प्रवर्द्धमानयोगः भवति।

6. शुक्रवासरे आनन्दादियोगाः

शुक्रवासरे उत्तराषाढानक्षत्रे सति आनन्दयोगः स्यात्। अभिजित्नक्षत्रे कालदण्डयोगः, श्रवणनक्षत्रे धूम्रयोगः, धनिष्ठानक्षत्रे धातायोगः, शतभिषानक्षत्रे सौम्ययोगः, पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे ध्वांक्षयोगः, उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे केतुयोगः, रेवतीनक्षत्रे श्रीवत्सयोगः, अश्विनीनक्षत्रे वज्रयोगः, भरणीनक्षत्रे मुद्गरयोगः, कृत्तिकानक्षत्रे छत्रयोगः, रोहिणीनक्षत्रे मित्रयोगः, मृगशिरानक्षत्रे मानसयोगः, आर्द्रानक्षत्रे पद्मयोगः, पुनर्वसुनक्षत्रे लुम्बयोगः, पुष्यनक्षत्रे मानसयोगः, अश्लेषानक्षत्रे मृत्युयोगः, मघानक्षत्रे काणयोगः, पूर्वाफालगुनीनक्षत्रे सिद्धियोगः, उत्तराफालगुनीनक्षत्रे शुभयोगः, हस्तनक्षत्रे अमृतयोगः, चित्रानक्षत्रे मुसलयोगः, स्वातीनक्षत्रे गदयोगः, विशाखानक्षत्रे मातंगयोगः, अनुराधानक्षत्रे रक्षयोगः, ज्येष्ठानक्षत्रे चरयोगः, मूलनक्षत्रे सुस्थिरयोगः, पूर्वाषाढानक्षत्रे प्रवर्द्धमानयोगः भवति।

7. शनिवासरे आनन्दादियोगाः

शनिवासरे शतभिषानक्षत्रं भवेत्तदा आनन्दयोगः भवति, पूर्वभाद्रपदनक्षत्रे कालदण्डयोगः, उत्तराभाद्रपदनक्षत्रे धूम्रयोगः, रेवतीनक्षत्रे धातायोगः अश्विनीनक्षत्रे सौम्ययोगः, भरणीनक्षत्रे ध्वांक्षयोगः, कृत्तिकानक्षत्रे केतुयोगः, रोहिणीनक्षत्रे श्रीवत्सयोगः, मृगशिरानक्षत्रे छत्रयोगः, पुष्यनक्षत्रे मित्रयोगः, अश्लेषानक्षत्रे मानसयोगः, मघानक्षत्रे पद्मयोगः, पूर्वाफालगुनीनक्षत्रे लुम्बयोगः, उत्तराफालगुनीनक्षत्रे उत्पातयोगः, हस्तनक्षत्रे मृत्युयोगः, चित्रानक्षत्रे काणयोगः, स्वातीनक्षत्रे सिद्धियोगः, विशाखानक्षत्रे शुभयोगः, अनुराधानक्षत्रे अमृतयोगः, ज्येष्ठानक्षत्रे मुसलयोगः, मूलनक्षत्रे गदयोगः, पूर्वषाढानक्षत्रे मातंगयोगः, उत्तराषाढानक्षत्रे रक्षयोगः, अभिजित्नक्षत्रे चरयोगः, श्रवणनक्षत्रे सुस्थिरयोगः, धनिष्ठानक्षत्रे प्रवर्द्धमानयोगः भवति।

उपर्युक्तेषु आनन्दादियोगेषु केचन अशुभयोगाः सर्वेषु कार्येषु त्याज्याः भवन्ति। अपि च अन्येषु ध्वांक्षादियोगेषु किञ्चित् कलामानं घट्यात्मकमानं त्यक्त्वा कार्यं कर्तुं शक्यते। यथा ध्वांक्षे वज्रे मुद्गरयोगे च पञ्चघटीः परित्यज्य कार्यं कर्तुं शक्यते। पद्मलुम्बयोः चतस्रः घटीः, गदयोगे सप्तघटीः, धूम्रयोगे एका घटी, काणयोगे घटीद्वयम्, मुसलयोगे द्वे घटिके त्यक्त्वा कार्यं कर्तुं शक्यते। किन्तु रक्ष-मृत्यु-उत्पात-कालयोगेषु सम्पूर्णं परिज्यजेत् इति भावः।

यथा-

ध्वांक्षे वज्रे मुद्गरे चेषु नाड्यो
वर्ज्या वेदा पद्मलुम्बे गदेऽश्वाः।
धूम्रे काणे मौसले भूद्वयं
द्वे रक्षोमृत्युत्पातकालाश्च सर्वे॥¹

श्लोकेऽस्मिन् चरयोगविषये प्रतिपादनं नास्ति। किन्तु अन्यत्र ज्योतिः सागरनामग्रन्थे चरयोगस्य घटीत्रयं त्यजेदिति लिखितमस्ति यथा-

‘द्वे काणे मुसलाद्वयेऽपि च गदे सप्तैव तिस्रचरे’²

अतः चरयोगेऽपि तिस्रः घटीः त्यक्त्वा कार्यं करणीयम् इति।

-
1. मुहूर्तचिन्तामणिः 1/26
 2. मुहूर्तचिन्तामणिः टीकायाम्

वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्या अप्रकाशितरत्नार्णवटीकायाष्टीकाकर्तुश्च समीक्षात्मकः परिचयः

राजेशचन्द्र पोखरियाः*

मानवभावाभिव्यक्तये भाषासदृशं साधनं न किमपि वर्तते। भाषायाः यथावत् संरक्षणस्य दायित्वं तत्तखाषायाः व्याकरणस्य भवति। यतोहि शब्दसाधुत्वा-साधुत्वप्रतिपादकं शास्त्रं व्याकरणमेव। यथा प्राचीना संस्कृतभाषा तथैव प्राचीनं संस्कृतव्याकरणम्। प्राचीनकालादेव व्याकरणपरम्परा प्रचलति। संप्रति च सर्वग्राह्यं, सुप्रचलितं प्रामाणिकञ्च व्याकरणं भवति पाणिनीयं व्याकरणम्। तत्र कारणमस्य लाघवत्वं, वैज्ञानिकत्वं त्रिमुनिपोषकत्वञ्च। पाणिनीयव्याकरणमाश्रित्य द्विधा व्याख्यानपरम्परा प्रचलिता वर्तते। तत्रैका सूत्रानुसारिणी तथाऽपरा च प्रक्रियानुसारिणी। सूत्रानुसारिव्याख्यासु काशिकादयः, तथा प्रक्रियानुसारिव्याख्यासु च प्रक्रियाकौमुद्यादयः प्रचलिताः सन्ति। प्रक्रियाग्रन्थेषु सम्प्रति प्रचलितेषु प्रामाणिकेषु च ग्रन्थेषु श्रीमता भट्टोजिदीक्षितविरचिता वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी मूर्ध्नि विराजते। अस्याः कालः सं. - 1510-1575 मध्ये स्वीक्रियते¹। यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य लेखकस्य सम्यग्भावाभिगमनाय तस्योपरि नानाटीकाः उपटीकाश्च विरच्यन्ते। सुष्ठु खलु उच्यते - “टीका गुरूणां गुरुः”। वस्तुतः ग्रन्थस्य यावत्यः अपि टीकाः भवेयुः तास्तु ग्रन्थस्य गौरवाय एव। पाठकाः अपि प्रायः चतुर्धा भवन्ति, केचन सामान्याः, केचन मध्यमाः केचनोत्तमाः तथा केचन चोत्तमोत्तमाः इति। अतः सर्वाः अपि टीकाः अध्येतृणां, विदुषां तथाऽनुसन्धातृणां मोदाय एव भवन्ति।

सिद्धान्तकौमुद्याष्टीका-परम्परा - सिद्धान्तकौमुद्याः अपि विविधाष्टीकाः सन्ति। अद्यावधि प्रायः 25 तः अधिकाः टीकाः अस्याः उपरि लिखितास्सन्ति तथा

* शोधच्छात्रः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः देवप्रयागः, उत्तराखण्डः
1. संस्कृतव्याकरण शास्त्र का इतिहास, युधिष्ठिरमीमांसकः, वैदिकसाधन - आश्रमः देहरादूनम्, प्रथमसं.-2007, पृ.-386

सम्प्रत्यपि लिख्यमानाः च सन्ति। यथा— प्रौढमनोरमाभट्टोजिदीक्षितः, तत्वबोधिनी— ज्ञानेन्द्रसरस्वती, सुखबोधिनी—श्रीनीलकण्ठवाजपेयी, तत्वदीपिका—रामानन्दः, बृहच्छब्देन्दुशेरः, लघुशब्देन्दुशेरः—नागेशः, रत्नाकरः—रामकृष्णः, पूर्णिमा—रङ्गनाथयज्वा, बालमनोरमावासुदेववाजपेयी, रत्नार्णवः—कृष्णमित्रः, सुमनोरमा— तिरुमलद्वादशाहयाजी, प्रकाशः—तोप्लदीक्षीतः, विलासः—लक्ष्मीनृसिंहः, रत्नाकरः—शिवरामचन्द्रसरस्वती, फक्किकाप्रकाशः—इन्द्रदत्तोपाध्यायः, बालबोधः—सारस्वतव्यूढमिश्रः, मानसरञ्जनी— बल्लभः, सुबोधिनी—जयकृष्णः, भावबोधिनीकरपुतुगलधर्मः (Karaputugala-dharmas), ललिता— अनन्तनारायणः, पङ्क्तिचन्द्रिका—गङ्गाप्रसादः, तर्कचन्द्रिका— कृष्णभट्टमुनिः, सुधाकरः—कृष्णशास्त्री, कौमुदीमूलार्थविद्योतिनी— पं. दीनबन्धु—झाः, लक्ष्मी पं. श्रीसभापतिशर्मोपाध्यायः, रत्नप्रभा (हिन्दीटीका). बालकृष्णपञ्चोली, श्रीधरमुखोल्लासिनी (हिन्दीटीका) गोविन्दप्रसादशर्मा (गोविन्दाचार्यः), इत्यादयः।

पूर्वोक्तासु टीकासु काञ्चन प्रकाशिताः काञ्चन च अप्रकाशिताः। प्रकाशितासु काञ्चन प्रचलिताः काञ्चन अप्रचलिताञ्च वर्तन्ते। अप्रकाशितासु श्रीकृष्णमित्रविरचिता रत्नार्णवटीका अप्येका प्राचीना अतीवविस्तृता च वर्तते।

सिद्धान्तकौमुद्याष्टीका-परम्परायां रत्नार्णवटीका—अस्याष्टीकायाः उपलब्धमातृकाणामाधारेण ज्ञायते यदियं टीकाऽतीव विस्तृतेति। अतः विषयेऽस्मिन् मे समुत्सुकता अजायत। अस्याः टीकायाः अभिधानं वर्तते रत्नार्णवः इति। किन्तु किमत्र व्याकरणसिद्धान्तरूपाणि नूतनतथ्यात्मकानि रत्नानि सन्ति न वेति जिज्ञासामधिकृत्य विषयेऽस्मिन्नुसन्धानाय मे प्रवृत्तिरजायत। परन्तु किमत्र नावीन्यं, किञ्च वैशिष्ट्यमस्याः टीकायाः तथा अन्याभिः टीकाभिः अस्याः किमपि साम्यवैषम्यादिकं वर्तते न वेत्यादिकं सर्वमनुसन्धानात् परमेव ज्ञास्यते।

रत्नार्णवटीका-परिचयः—वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः टीकास्वन्यतमा श्रीकृष्ण-मित्रविरचिता टीका वर्तते रत्नार्णवटीका इति। मातृका—सूचीपत्राणां नूतनसूचीपत्रेण (NCC-2015) सह चौखम्बादिसंस्कृतग्रन्थप्रकाशनसूचीपत्राणामवलोकनेन ज्ञायते यत् टीकेयमप्रकाशितेति।

1. संस्कृतव्याकरण शास्त्र का इतिहास, युधिष्ठिरमीमांसकः वैदिकसाधन आश्रम देहरादून, प्रथमसं.-2007, पृ.-386, 387, 388, 389, संस्कृतवाङ्मय का बृहद् इतिहास (पञ्चदश खण्ड-व्याकरण) पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय, उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थान लखनऊ, प्रथमसं.-2001, पृ.- 230,231 तथा मातृकासूचीपत्राणां नूतनसूचीपत्रम् New Catalogus Catalogorum Vol. XXXIX University of Madras (NCC-2015) पृ. - 89-10

अद्यावधि हस्तगतानां रत्नार्णवटीका-मातृकाणां परिचयः¹ – NCC इत्यस्याधारेणास्य बहुषु संग्रहालयेषु अस्य ग्रन्थस्य मातृकाः विद्यन्ते। तासु राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य गङ्गानाथझापरिसरस्य मातृकासंग्रहालये तिस्रः मातृकाः विद्यन्ते। मया अद्यावधि गङ्गानाथ-झा-परिसरस्य तिस्रः एव मातृकाः सङ्गृहीताः। एतासां तिसृणामपि मातृकाणां विवरणमित्थं वर्तते –

प्रथमा मातृका – आदितः अजन्तपुँल्लिङ्गपर्यन्तं विद्यते। अस्याः विवरणमित्थं वर्तते –

- ◆ अधिगमसंख्या – एतस्याः मातृकायाः अधिगमसंख्या – 49347 वर्तते।
- ◆ भाषा – मातृकेयं संस्कृतभाषायां निबद्धा वर्तते।
- ◆ लिपिः – अस्याः मातृकायाः लिपिः देवनागरी वर्तते।
- ◆ पुटसंख्या – 1-98 (पञ्चसन्ध्यन्तपुटसंख्या – 1-65 / पृष्ठसंख्या = 130)
- ◆ पङ्क्तयः – अस्यां मातृकायां प्रतिपृष्ठं नव (9)/दश (10) पङ्क्तयः सन्ति।
- ◆ स्थितिः – सम्यक् (पठनयोग्या)
- ◆ पूर्णता अपूर्णता – इयं मातृका अपूर्णा वर्तते

द्वितीया मातृका – केवलं कारकप्रकरणात्मिका (पत्रसं.-1-84), अस्याः लिपिञ्च – देवनागरी। इयमपि मातृका अपूर्णा वर्तते।

तृतीया मातृका – केवल तद्धितप्रकरणात्मिका (पत्र सं. 1.22), अस्याः लिपिञ्च – मैथिली। इयमपि मातृका अपूर्णा वर्तते।

अस्याष्टीकायाः चतस्रः मातृकाः “सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सरस्वती-भवनपुस्तकालये” उपलभ्यन्ते। एवमेव जोधपुरे “राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट” इत्यस्य संग्रहालयेऽपि स्त्रीप्रत्यप्रकरणपर्यन्तमियं टीकोपलब्धा वर्तते।

1. गङ्गानाथझापरिसरस्य नूतनमातृकासूचीपत्रम्, षष्ठः खण्डः, Descriptive Catalogue of Manuscripts Vyakarana Shiksha Nirukta Kosh (Vol.-VI) Edited by Prof. Sarvanarayan Jha, Dr. Beena Mishra and Dr. Ramkishor Jha First Ed. 2012 क्रमसं.-3036, 3150

टीकाकर्तुः परिचयः¹ –

नाम – अस्याः टीकायाः कर्ता श्रीकृष्णमित्रः वर्तते। अस्यापरं नाम कृष्णाचार्यः अप्यस्ति।

वंशः – अस्य पिता श्रीरामसेवकः तथा पितामहः श्रीदेवीदत्तः (देवदत्तः) वर्तते। जोधपुरस्थे “राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट” संग्रहालये विद्यमानायां मातृकायामित्थं वर्णनं प्राप्यते – “इति श्रीदेवदत्तात्मजरामसेवकतनूङ्क्त-वाचार्यकृष्णमित्रकृते रत्नार्णवे संज्ञाप्रकरणं समाप्तमगमत्”। अस्य पित्रा श्रीरामसेवकेन भाष्यप्रदीपव्याख्या विरचिता वर्तते।

कालः – प्राप्तासु तिसृषु मातृकासु टीकाकर्तुः कालः परिचयञ्च नास्ति। कदाचिद् अन्यासु मातृकासु परिचयादिकं विवरणञ्च भवेत्। एवमेवैतेषामन्य-प्रकाशितग्रन्थानामपि साहाय्येन कालादिविषये किञ्चिज्ज्ञातुं शक्यते। यत् कदाचिदनुसन्धानावसरे सम्भविष्यति। मया प्राप्तायाः तद्धितप्रकरणस्य मातृकायाः अन्ते पुष्पिकायामित्थं वर्णनं प्राप्यते- “इति कौमुदीव्याख्याने रत्नार्णवे पूर्वार्धं समाप्तम्। शुभमस्तु। संवत् - 1881 ज्येष्ठशुक्लतृतीया चन्द्रवासरम् श्रीरामकृष्णाय नमः श्री जानकीवल्लभाय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः”²। एवमेव प्रो. आजादमिश्रवर्येण सम्पादितायाः रत्नाकरटीकायाः प्रथमभागस्य भूमिकायामस्य विषये उल्लेखः वर्तते यत् सिद्धान्तकौमुद्याः तत्वबोधिनीतः परं रत्नार्णवटीका तथा ततः परं च रत्नाकर टीका-विरचिता¹ इति। अतः अनुमानेनास्याः टीकायाः कालः सं. 1700-1800 मध्ये स्यादिति वक्तुं शक्यते।

प्रस्तुत ग्रन्थकारस्य अन्याः कृतयः – श्रीकृष्णमित्रस्यान्याः कृतयोऽपि वर्तन्ते। तद्यथा –

1. मातृकासूचीपत्राणां नूतनसूचीपत्रम् New Catalogues Catalogorom Vol. XXXIX University of Madras (NCC-2015) पृ. 95
संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, युधिष्ठिर मीमांसक-रामलालकपूरट्रस्ट, बहालगाढ, सोनीपत हरियाणा, चतुर्थसंस्करणम्-1984, पृ. सं.-602, 534,
संस्कृतव्याकरणशास्त्रेतिहासविमर्शः, श्री अशोकचन्द्र गौडशास्त्री, भारतीयविद्यासंस्थानम्, वाराणसी, प्रथमसं.-1997, पृ. 367,
संस्कृतवाङ्मय का वृहद् इतिहास (पञ्चदश खण्ड-व्याकरण) पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय, उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थान लखनऊ, प्रथमसं.-2001. पृ.-230
2. (474345) संख्याका मातृका, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, गङ्गानाथझापरिसरः, मातृकासंग्रहालयः, प्रयागराजः। पृ. - 84

- (1) युक्तिरत्नाकरः
- (2) वादचूडामणिः
- (3) वादसुधाकरः
- (4) शब्दकौस्तुभस्य भावप्रदीपटीका
- (5) वैयाकरणभूषणसारस्य-रत्नप्रभाटीका
- (6) तत्त्वमीमांसादयश्च।

वैशिष्ट्यम् - हस्तगतप्रतीनामनुसारेणात्र टीकायाः कानिचन वैशिष्ट्यानि प्रतिपाद्यन्ते। तद्यथा -

- ◆ प्रथमं वैशिष्ट्यं त्वस्याः विस्तृतं सरलं च व्याख्यानं भवति, येन च सामान्यमध्यमोत्तमोत्तमाऽधिकारिणः समेऽपि पाठकाः अनुसन्धित्सवः लाभान्विताः भविष्यन्ति। वस्तुतः एतद्वैशिष्ट्यं रत्नार्णवेति नामैव ज्ञायते। केवलं सन्धिपर्यन्तव्याख्यानमेवास्याः 65 पुटेषु (130 पृष्ठेषु) प्रसृतं वर्तते। एवम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणपर्यन्तं चाहत्य 98 पुटाः (196 पृष्ठानि) विद्यन्ते, तथैव तद्धितप्रकरणस्य पूर्वार्धं यावत् 84 पुटाः (168 पृष्ठानि) सन्ति। अनेनानुमातुं शक्यते यदस्याः मातृकायाः विस्तारं कियानिति।

- ◆ अत्र मङ्गलाचरणस्य व्याख्यानेऽपि नूतनं तथ्यं प्रतिपादितं वर्तते यदन्यासु सिद्धान्तकौमुदीटीकासु नावलोक्यते तद्यथा-

शिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकं नमस्कारात्मकं मङ्गलं विघ्नविघातार्थम् आचरन्भिमतं प्रतिजानीते।

मुनित्रयमित्यादिना - ननु मध्यगुरुरूपस्य जगणस्य रोगदायकतया कथमस्य मङ्गलत्वम्। न च वर्ण्यभावान्न दोष इति वाच्यम्। वर्ण्यते नायको यत्र फलन्तद्गतमादिशेत्। अन्यथा तु कृते काव्ये कवेर्दोषावहं फलमित्युक्तेः। न च यावत् काव्यलक्षणाभावान्नेदं काव्यमिति वाच्यम्। हीनाङ्गेषु यथा तवेदं शरीरन्दुष्टमित्युच्यते। न तु शरीरमेव नेति। एवं दुष्टस्यापि काव्यत्वे बाधकाभावात् कविकर्म हि काव्यम्। मैवम्। मुनिपदोपादानेनात्रादोषात्। तदाहुः -

1. सिद्धान्तरत्नाकरेणभूषितायाः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागः, प्रो. आजादमिश्रः (मधुकरः) केन्द्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, लखनऊ, प्रथमसं.-1995 भूमिकायाम्।

देवतावाचका ये च ये च भद्रादिवाचकाः
ते सर्वे नैव दूष्याः स्युर्गणतो लिपितोऽपि च'॥ इति

एवं ज्ञातुं शक्यते यत् प्रस्तुतटीकाकारस्य ज्ञानं केवलं व्याकरणशास्त्रं यावत् सीमितं नास्ति।

- ◆ प्रथममाहेश्वरसूत्रव्याख्यानेऽपि विस्तृतं व्याख्यानमत्र विहितं वर्तते। तत्र बहूनि नूतनतथ्यान्यपि वर्तन्ते, यानि च शेखररत्नाकरतत्त्वबोधिनी- बाल- मनोरमादिष्वपि न वर्तन्ते। केषाञ्चन च विस्तारः अपि वर्तते। तद्यथा - अइउण्॥ आदिरन्त्येनेत्यनेनैकवाक्यतया अन्त्येन णकारादिना सहित आदि इकारादिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञेत्यर्थात्संज्ञासूत्रमिदम्। अनुकार्यानुकरण- योरभेदविवक्षायाम् अर्थवत्ताभावान्नवर्णभ्य स्वाद्युत्पत्तिः। कथं तर्हि अर्थवत्ताभावेऽनुकार्याणां बोध इति चेन्न। सादृश्यादनुकार्याणां बोधेऽपि वृत्तोपस्थापकत्वाभावात्। अपदन्न प्रयुञ्जीतेति निषेधस्तु न भवति। अपरिनिष्ठितं नेत्येव तदर्थात्। इह तु नित्यविध्यविषयतया परिनिष्ठितत्वात्। वाक्ये संहिताया अनित्यत्वात्सन्धिरपि न। वस्तुतस्त्वनुकरणे कार्यमात्रस्यैच्छिकतया नात्र सन्धिः। कारप्रत्ययोऽपि न। रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलमित्यत्रोपसंख्यातत्वेन बाहुलकात्। किञ्चेह कारप्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति। न हि वर्णात्कार इत्यत्र वर्णादुच्चार्यमाणात्कारप्रत्यय इत्यादिरर्थः। ककार इत्यादावज्जल्समुदायस्य वर्णत्वाभावे न कारप्रत्ययानापत्तेः। किन्तु इक्स्तिपौ धातुनिर्देश इत्यतो निर्देश इत्यनुवर्तते। इह तु आनुपूर्वीमात्रसम्पादने तात्पर्यम्। न तु प्रयोगस्थनिर्देशे। एवकार इत्यत्र घञन्तकृधातुना षष्ठीसमासः। केचित्तु उच्चैस्तरां वा वषट्कार इति निर्देशात्क्वचित्समुदायात्कारप्रत्यय इत्याहुः। वषट्कारकरणमित्यादिसिद्धये निर्देशाश्रयणमिति तदाशयः। नन्वकः ग्रहणं व्यर्थमेव।
- ◆ टीकाकारेण श्रीकृष्णमित्रेण शब्दकौस्तुभस्य भावप्रदीपनाम्नी टीकाऽपि विरचिता वर्तते। अतः अस्यां टीकायामपि तत्रत्यतथ्यानि प्रतिपादितानि सन्ति। तद्यथा - अइउण्सूत्रव्याख्यानप्रसङ्गे - “अइउण् इत्यत्र ह्रस्वमात्रवृत्तिजातिमात्रपर- निर्देशेन.....अत एव अणुदित्सवर्णस्येति सूत्रमस्त्विति तदाशयः। कौस्तुभे व्यक्तीकृतः। यत्तु अणग्रहणाभावे उपसर्गादृतीत्यत्र लवर्णाग्रहणे न स्यादिति कौस्तुभे उक्तं तन्न तपरस्तत्कालस्येत्यनेनापि लुवर्णाग्रहण-

1. (49347) संख्याका मातृका, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, गङ्गानाथझापरिसरः, मातृकासंग्रहालयः, प्रयागराजः। पृ. - 1

संभवात्। वस्तुतस्तु उरण रपर इत्यादौ ऋकारलृकारयोः समाहारद्वन्द्वे सवर्णदीर्घनपुंसक- ह्रस्वयोरोगमशास्त्रस्यानित्यत्वान्नुमभावे उरिति निर्देशादण् ग्रहणं व्यर्थमेव”।

निष्कर्षः -

एवमस्मिन् प्रसङ्गे निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् प्रत्येकं विदुषः भिन्ना भिन्ना शैली भवति। यदि कञ्चन ग्रन्थस्य टीकां करोति चेत् सः तत्सम्बद्धाः अन्याः टीकाः अप्यवलोकयति। तासु यदि किञ्चित् स्फुटं नास्ति चेत् तत्र स्फुटं कर्तुं प्रयतते, अप्रतिपादितं प्रतिपादयति, स्वीयं च प्रामाणिकं मतं तत्रोपस्थापयति। तथैवात्रापि दृश्यते यद् अइउण् सूत्रव्याख्यानप्रसङ्गे शेखरकारेण सारगर्भितं संक्षिप्तं व्याख्यानं विहितम्, रत्नाकरकारेण चातीव विस्तरेण व्याख्यातम्, रत्नार्णवे इतोऽपि विस्तरेण व्याख्यानं विहितं वर्तते, नूतनतथ्यानि च तत्र प्रदत्तानि। यथा कारप्रत्ययविषये रत्नाकरकारेण न किमपि वर्णितम्, शेखरकारेणापि कारप्रत्ययोऽपि न बाहुलकात् इत्येवोक्तम्। किन्तु रत्नार्णवकारेण-किञ्चेह कारप्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति..... इत्यारभ्य विस्तृतं नूतनं च तथ्यमुपस्थापितं वर्तते। सन्धिविषयेऽपि- **वस्तुतस्त्वनुकरणे कार्यमात्रस्यैच्छिकतया नात्र सन्धिः इत्युक्तम्²।** किन्तु रत्नाकरकारेण- **तस्मादुपजी-व्यविरोधान्न यणादिकम् इति दिक्³ इत्युक्तम्।** एवमेव शेखरकारेण च-**एषु संहिताया अविवक्षया न संहिताकार्यम्¹ इत्यारम्भ एवोक्तम्।**

उपर्युक्तम् एतद् वैशिष्ट्यं तु केवलं प्रारम्भिकाणां केषाञ्चन पुटानामवलोकनेन ज्ञायते। इतोऽपि रत्नार्णवे रत्नानि भविष्यन्त्येव। तत् सर्वमनुसन्धानात् परमेव ज्ञास्यते। वस्तुतः यथा सागरः विस्तृतः गभीरञ्च भवति तथैवेयं रत्नार्णवटीकाऽपि अन्वर्थसंज्ञेति प्रतीयते। एतया च टीकया पाठकानामनुसन्धित्सूनाञ्चोपकारः नूनमेव भविष्यतीति विभावयामि।

-
1. (49347) संख्याका मातृका, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, गङ्गानाथझापरिसरः, मातृका- संग्रहालयः, प्रयागराजः। पृ.- 1
 2. (49347) संख्याका मातृका, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, गङ्गानाथझापरिसरः, मातृका- संग्रहालयः, प्रयागराजः। पृ. 3, 4
 3. सिद्धान्तरत्नाकरेणभूषितायाः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागः, प्रो. आजादमिश्रः (मधुकरः) केन्द्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, लखनऊ, प्रथमसं.-1995

सहायकसन्दर्भग्रन्थसूची

1. 49347 - इत्यधिगमसंख्याका मातृका, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, गङ्गानाथझा-परिसरः, मातृकासंग्रहालयः, प्रयागराजः।
2. 47435 - इत्यधिगम-संख्याका मातृका, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, गङ्गानाथझा-परिसरः, मातृकासंग्रहालयः, प्रयागराजः।
3. 38010, 38450, 38540, 39305 इत्याद्यधिगमसंख्याकाः मातृकाः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सरस्वतीभवनपुस्तकालयः वाराणसी उत्तरप्रदेशः।
4. 4843/3026 - इत्यधिगमसंख्याकाः मातृकाः “राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट जोधपुर” संग्रहालयः राजस्थानम्।
5. गङ्गानाथझापरिसरस्य नूतनमातृकासूचीपत्रम्, षष्ठः खण्डः, Descriptive Catalogue of Manuscripts Vyakaran Shiksha Nirukta Kosh (Vol.-VI) Edited by Prof. Sarvanarayan Jha, Dr. Beena Mishra and Dr. Ramkishor Jha First Ed. 2012
6. गङ्गानाथझापरिसरस्य शोधविषयसूचीपत्रम्।
7. चौखम्बासंस्कृतसाहित्यम् (प्रकाशनसूचीपत्रम्) देहली, वाराणसी, 2018-19
8. बालमनोरमागर्भित-तत्त्वबोधिनी-लघुशब्देन्दुशेखरयोस्तुलनात्मकमध्ययनम्, डॉ. हरिकृपालु त्रिपाठी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, प्रथमसं. - 2007
9. मातृकासूचीपत्राणां नूतनसूचीपत्रम् New Catalogus Catalogorum (NCC) Vol. xxxix, University of Madras - 2015
10. श्रीमन्नागेशभट्टः, लघुशब्देन्दुशेखरः, ‘श्री’ - हिन्दिव्याख्योपेतः, व्याख्याकारः - डा. जयकान्तसिंहशर्मा, प्रथमसंस्करणम्- 1998
11. सिद्धान्तरत्नाकरेणभूषितायाः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागः, प्रो. आजादमिश्रः (मधुकरः) केन्द्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, लखनऊ, प्रथमसं. - 1995

-
1. श्रीमन्नागेशभट्टः, लघुशब्देन्दुशेखरः, ‘श्री’ हिन्दिव्याख्योपेतः, व्याख्याकारः - डॉ. जयकान्तसिंहशर्मा, प्रथमसंस्करणम्- 1998

12. सिद्धान्तरत्नाकरेणभूषितायाः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः द्वितीयभागः, प्रो. आजादमिश्रः (मधुकरः) रा.सं.सं.मा.वि.भोपालपरिसरः, प्रथमसं.-2009
13. सिद्धान्तरत्नाकरेण भूषितायाः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः तृतीयभागः, प्रो. आजादमिश्रः (मधुकरः) सत्यम् पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथमसं. - 2016
14. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, बालमनोरमातत्त्वबोधिनीसहिता (कारकप्रकरणान्ता) गिरिधरशर्माचतुर्वेदः, परमेश्वरानन्दशर्माविद्याभास्करः, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, सं. - 2001
15. अन्तर्जालसङ्केतसूची -Internet Archive : Digital Library of Free & Borrowable Books ---<https://archive-org>
16. <http://ignca.gov.in/en/>
17. <https://www.namami.gov.in/>
18. <https://sanskritlibrary.org/>
<http://www.sanskrit.nic.in/DigitalBook/index.html>

संस्कृते पर्यावरणम्

डॉ. राधे श्याम गंगवार*

प्रास्ताविकम्-

अस्मान् परितः आवृत्य संस्थितं तत्त्वजातं पर्यावरणमिति कथ्यते। जल-स्थल-वायु-वनस्पति-विहग-मृग-कृमि-जीव-जन्तु प्रभृतयः पर्यावरणस्य अवयवाः। साम्प्रतं मानवेन स्वबुद्धिकौशलेन विज्ञानप्रभावेण बहुशः सौख्यानि सौविध्यानि चाधिगतानि, किन्तु विकासकृते समुत्कण्ठितेन तेन यत्परिहारितं तस्य दुष्परिणतिः प्रदूषितपर्यावरण-रूपेण अभिवर्तते। अधुना जलभूमिवायुध्वन्यादिभिः प्रदूषितं पर्यावरणं नैव कस्यचिद् देशविशेषस्यैव अपितु विश्वस्य कृते चिन्तनीया विपद् विद्यते। अनेन हि मानवजात्या अस्तित्वरक्षणमेवातिदुष्करं संजातम्। अत एवाद्य पर्यावरणसंरक्षणार्थं संहतमानवानां राष्ट्राणां विश्वसंघानां च विहितोपायाः समीक्ष्यन्ते।

संस्कृतसाहित्यानुशीलनाद् इदं विज्ञायते यत्पर्यावरणस्य संरक्षणार्थं तस्य योगदान-मतीव महत्त्वपूर्णमस्ति।

वैदिकवाङ्मये पर्यावरणशुद्धिः-वैदिकमन्त्रद्रष्टारः ऋषयः स्वीयपर्यावरणस्य संरक्षणाय कृतप्रयत्ना आसन्। नानाविधैः यज्ञानुष्ठानैः, जीवानां रक्षणैः वनस्पतीनां-संवर्धनैश्च तैः पर्यावरणं परिशुद्धं, परिष्कृतं च कृतम्।

आध्यात्मिकी भावना-समग्रमेव वैदिकवाङ्मयम् अध्यात्मभावेन संपृक्तम्। भावोऽयं देवत्वं प्रेरयति। य सर्वेष्वपि भूतेषु एकत्वं समीक्षते। अनेनैव भौतिकपदार्थेषु देवत्वमङ्गीक्रियते। तेषां कृते अतिशय समादरोऽवलोक्यते। एकस्यैव अधिदेवस्य परमात्मनः सम्भूताः प्रकृत्याः घटकाः देवशब्देन संबोध्यन्ते। ऋग्वेदे अग्नि-इन्द्र-विष्णु-वरुण-मरुद्-अश्विनौ-उषस्-सोमप्रभृतीनां देवानां पर्यावरणं शुद्धौ महत्त्व मीक्ष्यते। अग्निः ऋत्विक् होता, पुरोहितः हव्यवाह घृतपृष्ठ अपानपात् रत्नधातेति

* आचार्यः, संस्कृतविभागः, वी.श.के.च. राजकीयस्नातकोत्तरमहाविद्यालयः, डाकपत्थर (देहरादून)

व्याह्रियते¹। स यज्ञेन विधिहुतं हविः देवान् वहति। स एव प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधयिता वर्तते। अतएव स्वस्तये तस्याभीष्टत्वमिष्यते।

**स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव।
सचस्वा नः स्वस्तये॥²**

वरुणः क्षत्रियः, ऋतगोपा, अमृतगोपा, सूर्यचक्षुः, प्राणवायुश्च स्मर्यते। इन्द्रः सोमपा, मरुत्सखा अपां नेता इति वर्ण्यते³ अश्विनौ स्वर्वैद्यौ कथ्येते। उषा अश्वावती, गोमती, भद्रा, अमृत, अर्जुनी चोच्यते⁴ सोमदेवो वनस्पतिः, रक्षोहा, इन्द्रपतिः पवमानः, मधुमान्, शुद्धिः, उत्तमं, हविः, मौञ्जवत्, औषधिपतिश्च उद्यते। जलम्, अमृतम्, आत्मनः उपस्तरणम्, आपिधानं, सत्यं, यशोरूपं च स्मर्यते⁵ अन्यत्रेदं ज्योतिः, रसोऽमृतं, ब्रह्मेति निगद्यते-

आपो ज्योतिः रसोऽमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरो स्वाहा॥⁶

पर्जन्यो वृषभः अपां वर्षिता जीरदानुः औषधीषु गर्भधातेति उदीर्यते⁷ देवेभ्यः सम्भवा भूमिः माता आकाशश्च पितेति प्रतिपाद्यते⁸ वायुः इषिरः प्राण संधर्तेति वर्ण्यते।

जीवहिंसा निवृत्तिः-वैदिकवाङ्मयेऽहिंसावृत्तित्वमवलोक्यते। वैदिकैः ऋषिभिः अहिंसायाः जीवनोपयोगित्वं निर्दिश्यते। अहिंसयैव जीवेषु सदयत्वं सौहृदं च संलक्ष्येते। यजुर्वेदे प्राणिहिंसानिवृत्तिरूपदिश्यते।

**मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥⁹**

वनस्पतीनां संरक्षणम्-ऋषयो वनानामुपयोगित्वमजानन्। ते प्राणायामेन योग-साधनाम् आध्यात्मचिन्तनं च वनानां मध्य एवाकुर्वन्। आरण्यका ग्रन्था अरण्येष्वेव

-
1. ऋग्. 1.1.1
 2. ऋग्. 1.1.9
 3. ऋग्. 1.32.3
 4. ऋग्. 1.48.2-13
 5. ऋग्. 9.80.5
 6. यजु. 32.14
 7. ऋग्. 5.83.1
 8. अथर्व. 6.120.2
 9. यजु 36.18

अधीयन्ते स्म। प्राणवायोरुत्पादने जलवर्षणे कृषिरक्षणे च तत्र वनस्पतीनां योगदानं स्मर्यते। यजुर्वेदे राष्ट्राभिवर्धनाय प्रार्थ्यते।

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु।

फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्।

योगक्षेमो नः कल्पताम्॥¹

ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः।

ऊर्ध्वा दिग् बृहस्पतिरधिपतिः शिवत्रो रक्षिता वर्षमिषवः॥²

अतएव प्राणिनां जीवनोत्कर्षकाः, आरोग्यवर्धकाः, सुखशान्तिप्रदाश्च ओषधयो वनस्पतयश्च सततमेव रक्ष्या उपास्याः च। तदासां महदुपकृतिः केन विस्मर्यते। हवींषि समर्पयद्भिः ऋषिभिः यजमानैश्च प्रमुक्तकण्ठैः तेषामुपकारभारम् उररीक्रियते।

शन्नो ओषधीर्वनिनो भवन्तु।³

ओषधयः शान्तिः! वनस्पतयः शान्तिः!⁴

स नः पवस्व शङ्गवे शं जनाय शमर्वते।

शं राजन्नोषधीभ्यः॥⁵

ओं वनस्पतिभ्यो नमः!⁶

मानवजीवने वनानामुपयोगित्वम् उपादेयत्वम् अनिवार्यत्वं च विचार्यैव तत्र अधिदेवत्वं चैतन्यं च समीक्ष्यते। य ओषधीषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः॥⁷ इति प्रतिपाद्यते। तेषां कर्तनं च 'ओषधे त्रायस्व एनम्। 'स्वधिते! मैत्रं हिंसीः' इति... अहिंसायै।⁸ इति निषिद्धम्।

यज्ञ पद्धतिः- यज्ञो हि नाम वेदविहितं श्रेष्ठतमं कर्म। वैदिकयज्ञेन एव सृष्टि उत्पद्यते। पर्यावरणशुद्धिः विधीयते। तदत्र विधिहुतेन सूक्ष्महविषा आकाशवायुः शुध्यते, वातावरणं पूयते अथ च लोकहितं पुष्यते। वैदिकयज्ञविधानेन 'इदं न मम'

1. यजु. 22.22

2. अथर्व. 3.27.5

3. ऋग् 7.35.5

4. ऋग्. 9.11.3

5. ऋग्. 9.19.3

6. यजु. 19.36

7. उप.,

8. काठक संहिता 26.3

वाक्येन, स्वाहा (स्व+आ+हा) शब्देन च स्वार्थस्य सर्वथा त्याग एवोपदिश्यते। एवं यज्ञकर्मणा वायुरतिशयेन शुध्यते तेन लोकात् सर्वदुःखानां निवृत्तिः, सत्कर्मसु प्रवृत्तिः, धर्मार्थकामोक्षरूपा पुरुषार्थसिद्धिश्च संजायन्ते।¹ यावदत्र भारतभुवि बहूनि यज्ञानुष्ठानानि समभवन् तावदेव सुरभितो वायुः, सर्वत्र प्रसारद् इति। तदेवं पूततरं वैदिकं यज्ञकर्म परिहारकरणादेव दोषोऽयं प्रदूषितपर्यावरणरूपेण संभविर्वर्तते इति विज्ञायते।

आर्षवाङ्मये ग्रामसंस्कृतिः समर्थ्यते। तत्र नगराणां महानगराणां च वर्णनं नैव प्राप्यते। धूमयानानां स्नेहचालितवाहनानां प्रोद्योगशालानां च नोल्लेखोऽपि लभ्यते। ध्वनिविस्तारकयन्त्राणाम् अतिमुखरवाद्यानां घोषोदन्तमपि नैव आपद्यते। येन सुस्पष्टमेव यत् तदानीं भूमिजलवायुध्वनिप्रदूषणानि नावर्तन्त।

स्मृतिग्रन्थेषु पर्यावरण संरक्षणम्— पर्यावरण शुद्धौ स्मृतिग्रन्थानां हि महावदानम्। स्मृतिकाराः पर्यावरणसंवर्धनार्थं पशुपक्षिणामुपयोगित्वमजानन्। ते हि खगमृगाणां मांसादिलोभिनो मानवस्य जालमतया सुपरिचिताः समासन्। अतस्तैः मानवप्रवर्तिता जीवहिंसा सर्वथा निषिध्यते। मनुना ‘अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्’² इति वर्णयते। न स्वार्थाय प्राणिहिंसा विधेया। हिंसकः न कदापि क्वचित् सुखमेधते। ‘योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेधते’³ इति। एवमेव तत्र तरूणां संरक्षणे संवर्धने च महती श्रद्धा दृश्यते। यज्ञादिकारणं विना वृक्षच्छेदनं निन्द्यते। स्मृतिकृता याज्ञवल्क्येन पादपादीनां कर्तने दण्डव्यवस्था निर्धार्यते—

प्ररोहशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे।
उपजीव्य द्रुमाणाञ्च विंशतेर्द्विगुणो दमः॥

चैत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थान सुरालये।
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षे च विश्रुते॥

गुल्मगुच्छक्षुपलता प्रतानौषधिवीरुधाम्।
पूर्वस्मृतार्धदण्डश्च स्थानेष्वेतेषु कर्तने॥⁴

1. ऋग्. 10.90.16

2. मनु. 2.159

3. मनु. 5.45

4. याज्ञवल्क्य स्मृति

पुराणानां योगदानम्- पुराणानां योगदानमप्यत्र उत्कृष्टत्वेन प्राप्यते। तत्र सप्तद्वीपायाः वसुमत्याः, द्वीपानाम्, भुवनानाम्, तीर्थानाम्, सरिताम्, सागराणाम् गिरीणां च विवरणैः तेषां पर्यावरणविषयकमहत्त्वं समर्थ्यते। पुराणानां विहितानि अग्निवायु-गरुडमत्स्यादीनि नामान्यपि पर्यावरणस्याङ्गभूतानि तस्यैव गौरवमावहन्ति। विष्णुपुराणे भारतभुवो महिमा। 'गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे इति गीयते।¹ एवमेव मत्स्यपुराणे तरुरैको 'दशसुतसमः' इति मन्यते-

दशकूप समावापी दशवापी समो हृदः।

दशहृदसमः पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः॥²

पुराणेषु गङ्गोदकं स्वच्छं शीतलं सुस्वादु रोगापहारि च वर्ण्यते। गङ्गा जगद्धात्री स्नानपानादिभिर्जगत् पावनी मन्यते। 'गङ्गा तारयति वै पुसां दृष्टा पीताऽवगाहिता' इति।

रामायणे महाभारते पर्यावरणसंरक्षणम्-अस्मिन् युगे पर्यावरणमतीव परिष्कृतं संरक्षितं चेक्ष्यते। रामायणे मानवेन्द्रेण मनुना निर्मिता अयोध्या नाम नगरी द्वादशयोजनानि आयता त्रीणि योजनविस्तीर्णा सुविभक्तेन महता राजमार्गेण नित्यशः जलसिक्तेन च भूरि शोभते। इयं हि उद्यानाम्रवनोपेता गोभिरुष्टैः खरैस्तथा वाजिवारण- सम्पूर्णा वर्ण्यते।³ तत्र निर्दोषा जीवहिंसा सर्वथा निन्द्यते-

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥⁴

लोकसंरक्षणार्थं यज्ञपद्धतिः समर्थ्यते।⁵ वनोपवनानां संरक्षणं प्रशस्यते। सुग्रीव-स्याभिरक्षितं मधुवनं नन्दनोपमं द्रुमलतायुतं सर्वभूतानामधृष्यं सर्वभूतमनोहरं चासीत्।⁶ वनमिदं शतसंख्यकैः वनपालकैः संरक्ष्यते स्म।

गच्छ शीघ्रं मधुवनं संरक्षस्व त्वमेवहि।

शीघ्रं प्रेषय सर्वास्तान्द्रुमत्प्रमुखान्कपीन्॥⁷

-
1. विष्णु. 2.3.24
 2. मत्स्यपुराण
 3. रामा.वा.3.3.9
 4. रामा. वा.2.9
 5. रामा.वा. 6.3
 6. रामा.सु. 39.2-3
 7. रामा.सु. 39.26

मर्यादावतारः श्रीरामचन्द्रो गिरिवनप्रियो हनुमान् च मारुतिः वर्ण्येते।¹ यातुधानैः संरक्षितां दशाननस्याशोकवाटिकां के न विजानन्ति। संरक्षितपर्यावरणेनैव तत्र नव सस्यात्मा भूमिः विभाति, नद्यो वहन्ति, घना वर्षन्ति, मत्तगजा नदन्ति, वनान्ता भान्ति, प्रिया विहीना ध्यायन्ति, शिखिनो नृत्यन्ति प्लवङ्गमाश्च समाश्वसन्तीति।²

महाभारते राष्ट्रसंरक्षणार्थं राजसूययज्ञो निर्दिश्यते। तत्र वनानां गिरिगह्वराणां सरसां नदीनामुपयोगित्वमङ्गीक्रियते। पाण्डवानां राजधानीखाण्डवप्रस्थं नाम वनस्पतीनां मध्ये एवावर्तत। स्वराज्यच्युतानां पाण्डुपुत्राणां द्वादशवर्षाणि रम्याणि वनानि, सरित्सरांसि, गिरिगह्वराण्येव निवासाः समभवन्।

वनानि रम्याणि सरित्सरांसि

गुहागिरीणां गिरिगह्वराणि।

एते निवासाः सततं बभूवु

र्दिवानिशंप्राप्यनरर्षभागाम्।³

पर्यावरणसंतुलने वन्यप्राणीनामुपादेयत्वमुपयोगित्वं च स्वीक्रियते। तत्र सर्वजन्तुषु विश्वास्यः अहिंसको मानवः प्रशस्यते।

अधृष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु।

साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन्मांसविवर्जयन्।⁴

सर्वप्राणिभ्यः स्वगौरवेण गौ अतिरिच्यते। अनुशासनपर्वणि सा मातेव पूज्या मान्या वंद्येति वर्ण्यते। तत्र वृक्षच्छेदे जीवहिंसा मन्यते। देवराज इन्द्रो वृक्षच्छेदनेन जीववधस्य पापभागभूत्।

संस्कृतकाव्यग्रन्थेषु पर्यावरणसंरक्षणम्-रघुवंशमहाकाव्ये पञ्चवटीस्थले सीतया घटाम्बुभिः आम्रपादपाः संवर्धन्ते।⁵ अगस्त्यो मुनि प्रदूषितजलपरिशुद्धिहेतुः वर्ण्यते। 'तस्याविलाम्भः परिशुद्धिहेतो भौमो मुनेः स्थानपरिग्रहोऽयम्' इति।⁶ तस्य यज्ञस्य सर्वव्यापकं हविर्गन्धि त्रेताग्निधूमाग्रं घ्रात्वा रजोगुणेन विमुक्त आत्मा सात्त्विकत्वम् अश्नुते।⁷

1. रामा.आ. 67-1

2. रामा. कि. 22.8.10

3. महा. वन. 15.19

4. महा. अनु. 21.13

5. रघु. 13.34

6. रघु. 13-36

7. रघु. 13-37

शाकुन्तले सरससरोवराणाम्, सस्यश्यामवनस्पतीनाम्, कुशेशयरजोमृदुरेणुरम्य-
मार्गाणाम्, मृगगजमहिषवराहादिवन्यजीवानाम्, बर्हिणपरभूतप्रभृति पक्षिकेकाकलरवाणां
च बहुशो वर्णनानि शोभन्ते। वैखानसमुखेन महाकविना कालिदासेन मृगशरीरे
बाणसन्निपातः प्रतिषिध्यते-

नखलु नखलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्।
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः।
क्व वत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं
क्वच निशितनिपातावज्रसाराः शरास्ते॥¹

शस्त्राणां प्रयोजनं तु पीडितानां संरक्षणमिति शिक्ष्यते। 'आर्त्तत्राणाय वः
शस्त्रं च प्रहर्तुमनागसि' इति² तत्र वनेषु तपोवनेषु वन्यजन्तुषु चातिशया श्रद्धा
समीक्ष्यते। दुष्यन्तस्य कथनेन 'विनीतवेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि' एतत्
समर्थ्यते³ प्रकृतिपेलवाशकुन्तलायाः पर्यावरणसंरक्षणमतिरिच्यते। सा पादपेष्वसिक्तेषु
न प्रथमं पयः पातुं व्यवस्यति, आभरणप्रियापि स्नेहेन तेषां पल्लवं नादत्ते, कुसुम-
प्रसूतिसमये च महोत्सवं योज्यते⁴ तस्याः पुत्रकृतको मृगशावकः श्यामाकमुष्टिभिः
परिवर्धते⁵ वैतानां अग्नयो हव्यगन्धैः पापमपघ्नन्तः तां पावयन्ति। 'अपघ्नन्तो
दुरितं हव्यगन्धैः वैतानास्त्वां वह्यः पावयन्तु' इति⁶

उत्तरे रामचरिते वनस्पतीनां लतानां च विकर्तनं प्रतिषिध्यते।⁷ तदानीं महारण्यानि
मदकलमयूरकण्ठकोमलच्छविभिरवकीर्णानि पर्यन्तैरविरलबहुलच्छाया तरुषण्ड-
मण्डितानि असंभ्रातविविधमृगयूथानि प्रशान्तगम्भीराणि श्वापदकुलशरण्यानि चावर्तन्त।
तत्र वनदेवता फलकुसुमगर्भेण पल्लवाध्यैण अतिथिमुपतिष्ठते⁸ वनेषु उपवसनम्
उपदिश्यते 'सन्त्यज्य सर्वान् कामान् अरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः' इति।

कादम्बरीगद्यबन्धे वर्णिता विन्ध्याटवी प्रौढपर्यावरणस्य साक्षान्मूर्तिरेव दृश्यते-
'अस्ति पूर्वा पर जलनिधिवनलग्ना मध्यदेशालंकारभूता मेखलेव भुवः वनकरिकुल-

1. अ.शा. 1-10
2. अ.शा. 1-11
3. अ.शा. पृ. 40
4. अ.शा. 4-11
5. अ.शा. 4-16
6. अ.शा. 4-10
7. लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्योद्भवः कुतः
8. उ.रा. पृ. 211

मदजलसेकसंवर्धितैरिति विकचधवलकुसुमनिकरमत्युच्चतया तारागणमिव शिखर-
देशलग्नमुद्गहृद्भिः पादपैरुपशोभिता शुककुलदलितदाडिमीफलद्रवात्रीकृततलैरिति-
चपलकपिकुलकम्पित-कम्पिल्ल-च्युतपल्लवफलै अतिकठोरनारिकेल-केतकी-
करीरबकुलपरिगतप्रान्तैः सन्निहितमृत्युभीषणा महिषाधिष्ठिता च हरितकुशासमित-
कुसुमशमीपलाशशोभिता, क्वचिदुन्मुक्तमृगपतिनादभीतेव कण्टकिता, क्वचिद्-
गृहीतव्रतेव दर्भचीर-जटा-वलकलधारिणी क्रूरसत्त्वाऽपि मुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि
पवित्रा विन्ध्याटवी नाम।¹

नैषधकाव्ये नलो नाम भूपतिः पशुपक्षिणां सरोपवनानां च सौन्दर्यप्रणयी
स्मर्यते। तत्र स्वर्णिमः हंसः तेन मुहुः स्तूयते।²

तदित्थं सुतरां सिध्यति यत्पर्यावरणशुद्धौ संस्कृतवाङ्मयस्यातिशयं योगदानं
वर्तते। सांस्कृतिकमूल्यानाम् अवमाननादेव प्राकृतिकसन्तुलनमेतद् दोलायितमिति।
अधुना हि जनाश्चेत् सांस्कृतिकमूल्यान् अन्वसरिष्यन् तर्हि पुनरपि पर्यावरणमिदं
संरक्षितमभविष्यत्।

1. का.पूर्व. पृ. 61

2. नैषध 1.129

महाकविकालिदासस्य दार्शनिकं चिन्तनम्

डॉ. शक्ति शरण शर्मा*

संस्कृतसाहित्यं वेदादारभ्य लौकिकं यावत् जगतः सकलकल्याणं प्रति अभिप्रेरयति। साहित्यं न केवलं मनोरञ्जनाय भवति अपितु मानवमनसः अन्तश्चेतनामुद्भाविष्यतुं नितराम् अपूर्वा भूमिकामावहति। आदिकालादेव दार्शनिकं चिन्तनम् उपनिषद्भूतम् आसीत्। उपनिषत्सु ऋषिभिः उपनिषद्भूतं परमं ज्ञानम् अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण अबोधि। इदं हि मानवमनोगतमान्तरिकं विज्ञानं दर्शनरूपेण दार्शनिकैः लोके परिचीयते। महाकविकालिदासस्य काले दर्शनशास्त्रं पूर्णरूपेण विकसितमासीत्। दुःखत्रयविघाताय दर्शनशास्त्रमिव साहित्यमपि उन्मुखावस्थायां स्वकीयमवदानं प्रस्तावयति। वस्तुतः कवयः परदुःखवेदिनः भवन्ति। यतो हि अदिकविवाल्मीकिना क्रौञ्चविरहाकातरक्रौञ्च्याः शोकजनितश्लोक एव काव्यरूपेण प्राथम्येन प्रकटितम्।

महाकविकालिदासोऽपि न्याय-वैशेषिक - मीमांसा-प्रत्यभिज्ञादिदर्शनैः प्रभावितो प्रतिभाति। काश्मीरशैवदर्शनस्य प्रभावः कालिदासकाव्येषु अधिकं दृश्यते। प्रायेण कालिदासेन शिवः एव मङ्गलपद्येषु कादाचिद् अभिज्ञाने अष्टमूर्तिरूपेण, कुत्रचित् जगतः पितृरूपेण, कस्मिंश्चित् हिमालयादिवर्णनरूपेण शिवाराधनं व्यधायि।

दृश्यते जायते वा (आत्मा) ज्ञानप्राप्तिर्विधीयते इति दर्शनम्।¹

भगवतः विश्वरूपदर्शनपरिप्रेक्ष्ये इदं कार्यं दर्शनशास्त्रान्तरगतनिहितमस्ति।

“दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्” करुणा (स यान्ति दयमानाः, अभिज्ञानशाकुन्तलम्)²

असौ प्रसङ्गः कालिदासस्य दार्शनिकचिन्तनस्य आधाररूपेण स्वीकर्तुं शक्यते। योगदर्शनेऽपि अस्य समर्थनम् अभिलक्ष्यते।³

* मुक्तस्वाध्यायपीठम्, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नई दिल्ली

1. गीता- 11/8
2. अभि- 1/4
3. यो.द.- 1/33

“त्वया पत्रतया लतासनाथं इवायं केसरवृक्षकः प्रतिभाति” अस्मिन् प्रसङ्गे महाकविः सांख्यदर्शनाभिमतप्रकृतिरूपेण शकुन्तलाम् अथ च वृक्षं पुरुषरूपेण प्रस्तौति। सांख्यदर्शने पुरुषलक्षणे अस्य व्याप्तिः सम्भवति-

“साक्षित्वमस्य पुरुषस्य”¹

भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य चरित्रं सीताभावाभावात् एकाकीरूपेण एवञ्च अन्यरघुवंशीयाणां नृपाणां चरितं मीमांसादर्शनानुरूपमेव प्रतीयते-

“फलानुमेया प्रारम्भा संस्कारा प्राक्तना इव” इत्यस्य आधरोऽपि मीमांसादर्शनमेव-

“संस्कारसामर्थ्याद् गुणसंयोगाच्च”² इति परिपुष्टो भवति महाकवि-कालिदासरचिते विक्रमोर्वशीये मङ्गलपद्ये “वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्यस्थितं रोदसि” सदानन्दर्षेः कथनस्य समर्थनं रामानुजाचार्यस्य वेदान्ततत्त्वसारे एकमत-मङ्गीकरोति। महाकवेः मङ्गलाचरणे “एकपुरुषम्” इत्यस्य कथनं छान्दोग्योपनिषदः “शाण्डिल्य विद्यायाः” तथा च “व्याप्यस्थितं रोदसि” इति तस्याः एव उपनिषदः दरहविद्यायाः स्मरणं कारयति। अत्र प्रयुक्तो पुरुषशब्दोऽपि सांख्यशास्त्रस्य पुरुषत्वं स्मारयति। व्याप्यस्थितमिति ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्तमनुवर्तयति-

“सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः.....”³

श्वेताश्वतरोपनिषद्⁴ (6/10) तमे मन्त्रे असौ भावः अभिव्यक्तः वर्तते। ईश्वरशब्दोऽत्र न्यायविचारधाराप्रतिपादको वर्तते। “ईश्वरकारणं पुरुषं”⁵ सृष्टिनिर्माणे ईश्वरस्य सत्ता न्यायशास्त्रेणाङ्गीकृता वर्तते। अत्र ‘स्थाणु’ इति प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य अभिमतं प्रकटयति। यतोहि यस्याऽधरोऽपि “सर्वकारिकामये स्थाणुस्तिष्ठति ये न सः” इत्यस्य व्युत्पत्तिरपि अमुमेवार्थं समर्थयति। महाकविना स्थिरभक्ति-कामनाऽङ्गीकृता वर्तते। या रामानुजाचार्याभिमता “तैलधारावद् अविच्छिन्नभक्तिः” इमां श्रेयस्करिं भक्तिं प्रतिपादयति।

वैशेषिकमते “येनाभ्युदयनिःश्रेयस्सिद्धिः स धर्मः”⁶

1. सां. का - 13
2. मी- मा-10/3/21
3. ऋग्वेद- 10/90/1
4. श्वे. उ.- 6/10
5. न्य. द- 4/1/19
6. वै.द. 1/1

लक्षणानुगतमेव रघुकुलोद्भवानां नृपाणां (रघुवंशम्-14/67)¹ मनुना वर्णाश्रम-धर्मप्रतिपादकत्वात् एव गीतायाः “यदा यदा हि धर्मस्य” इत्युपदेशं कालिदासः अभिज्ञाने दुष्यन्तमुखेन प्रस्तापयति- “राज्ञो धर्माधिकारे नियुक्तः” (अभिज्ञान शा.-1/पृ-73)² एतादृशैः बहुभिरूपदेशैः गीतायाः दार्शनिकविचाराणां प्रकटने कालिदासः अत्यन्तं निपुणो वर्तते। नृपाणां यज्ञकार्यं महाकविना धर्मकार्यरूपेण निरूपणं कृतमस्ति। “दुदोह गां स यज्ञाय” इति। इदमेव कार्यं मीमांसादर्शने धर्मकार्यरूपेणाऽभिहितमस्ति। महाकविना सम्पूर्णोऽपि ब्रह्माण्डः एकस्य ईश्वरस्य कृतिरूपेणाङ्गीकृतोऽस्ति। एतस्मादेव महाकविः प्रकृतेः मानविकचित्रचित्रणे स्वकीयं वैदग्ध्यम् आदधाति। एतस्मादेव महाकवेः पात्रैः सह प्रकृतिरपि सुखदुःखयोः सहभागितां प्रस्तूय अद्वितीयं स्थानम् आवहति।

“नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भानुपातान्”³

सीतायाः दुःखेन दुःखितैः मयूरैः नर्तनम् कुसुमैः विकसनम्, वृक्षैः वृद्ध्यादित्यागः, प्रकृतेः सुखदुःखयोः अनुभववेदितां प्रस्तूयते।

“तत्त्वमसि” महावाक्यस्य अवधारणाऽपि अनेन श्लोकेन परिलक्षिताऽस्ति। अस्य समर्थनम् वेदस्य ऋग्भिरपि असावेवार्थो प्रस्फुटितो भवति।

“पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्” इमानि तत्त्वानि महाकविना सांख्यप्रत्यभिज्ञादर्शनयोः आहतानि सन्ति। तस्मादेव महाकविना भगवतः शिवस्य आराधनम् अष्टप्रकृत्युपादाननिर्मितमूर्त्युपदिष्टमस्ति।

“या सृष्टिः स्रष्टुराद्या”⁴

एष भावो महाकविना रघुवंशमहाकाव्येऽपि प्रास्तावि- “अवेहि मां किंकरष्टमूर्ते कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्”⁵

महाकविना जैनदर्शनस्य उल्लेखः कुत्राऽपि न उल्लिखितः, परञ्च बौद्धदर्शनस्य दिङ्मात्रं मालविकाग्निमित्रे वर्णनं प्रस्तुतोऽस्ति। कालिदासोत्तरं महाकविशूद्रकेन मृच्छकटिकाख्ये प्रकरणे बौद्धभिक्षूणां हास्यावस्था प्रस्तुता वर्तते। मृच्छकटिकं कालिदासोत्तरं बौद्धधर्मस्य हासकाले लिखितो ग्रन्थोऽस्ति।

1. रघुवंशम्- 14/67
2. अभि. पृ.- 73
3. रघुवंशम्- 14/69
4. अ० शा०- 1/1
5. रघुवंशम् 2/32

कालिदासेन शृङ्गारस्य षड्ऋतुषु वर्णनत्वात् चार्वाकपरम्परा परिचायिता। यतोहि यजुर्वेदानुसारेण ऋतवः पितृणां प्रतीकरूपेण भवन्ति। न एतावन्मात्रमेव अग्निमित्रनामके नाटके अग्निसदृशस्य नायकस्य संयोगशृङ्गारिकं वर्णनमपि महाकावेः चार्वाकमतानुगतत्वं प्रकटयति। मालविकाग्निमित्रे राज्ञः युद्धाय पुत्रस्य सम्प्रेषणमपि तस्य चार्वाकानुयायितां प्रस्तौति। यस्मात् तस्य नायकोन्नतता न्यूनगुणशालितां प्रकटयति।

कालिदासेन स्वकीयेषु काव्येषु वेदान्तवादिनां “माया” बौद्धमाध्यमिकानां “शून्यम्” प्रत्यभिज्ञादार्शनिकानां “परमशिवतत्त्वं” विशेषरूपेण स्मारितोऽस्ति। तेन सर्वेष्वपि काव्येषु अस्य परिचयः ग्रन्थादौ मङ्गलाऽभिधाने एव कारितोऽस्ति। स्वकीये अभिज्ञानशाकुन्तलाख्ये नाटके अन्तिमो लक्ष्यः मोक्षः अपि याचितोऽस्ति। यश्च दर्शनशास्त्रस्य चरमलक्ष्यो भवति।

“ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः”¹

महाकावेः दार्शनिकमनुचिन्तनं विचार्य एतद्वक्तुं शक्यते यत् ऋतुसंहारः कुमारसम्भवम् च प्रारम्भिकरचनाश्रेण्यां सम्भवतः। मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम्, मेघदूतम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, रघुवंशम् च तेषां अनन्तरवर्तीनि काव्यानि सन्ति। यतोहि पश्चाद्रचितासु रचनासु तेषां दार्शनिकी परिपक्वता स्पष्टं स्फुटति। अतः एव महाकाविकालिदासः स्वकीये साहित्ये दार्शनिकचिन्तनं कदाचित् स्फुटरूपेण कदाचिच्च अस्फुटरूपेण अभिव्यनक्ति। दर्शनं विना कवितायां कवित्वभावाभावो एव। दर्शनशास्त्रं मानवस्य अन्तश्चेतनायाः तद्रूपो वर्तते यदृषिभिः अनादिकालादनवच्छिन्नानुभवः सूत्ररूपेण सर्वशास्त्रोपकाराय उपदिष्टः। येन विना चित्तस्य परमविश्रान्तिः कथमपि न सम्भवति। वस्तुतः कविः त्रिकालावाधितज्ञानेन अभिप्रेरितो भूत्वा स्वप्रतिभोन्मेषेण यत्किमपि वाग्यूपेण प्रस्तापयति तत् सर्वम् असामान्यं ज्ञानं भवति। यद्यदावश्यकं भवति तत् सर्वं कवेः वाचमनुवर्तते। उक्तञ्च उत्तररामचरिते भवभूतिना-

“ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति” इति।

महाकवेर्माघस्य काव्ये प्राकृतिकवैभवम्

डॉ. अनिता सेनगुप्ता*

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्।

दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः॥

इत्यस्मिन् प्रसिद्धे श्लोके महाकवेः योग्यताया विषये उच्यते यत् महाकविमाघः संस्कृतवाङ्मये सर्वाधिकं भासुरं रत्नमस्ति। कविरयं लोकविश्रुतां कीर्तिं भजते। अस्य रचनाकालविषये कश्चिद् विवादोऽस्ति तथापि अधिकतया एतेनैव महाकवेः नैपुण्यं ज्ञायते यत् 'शिशुपालवधम्' एकैवाऽस्य कृतिरस्ति। तस्य नाम वृहत्त्रय्यां गण्यते। माघस्य विद्वत्त्वं, पाण्डित्यं, काव्यवैशिष्ट्यञ्च दृष्ट्वा समालोचकैः कथितम् 'काव्येषु माघः'। इतोऽपि विशालशब्दकोषं वीक्ष्य एतदपि उद्घोषितं यत् 'मेघे माघे गतं वयः।' एतादृशस्य महाविभूतेः वर्णनं स्वल्पीयेषु शब्देषु करणम् अतीव कष्टकरमस्ति। तथापि संस्कृतवाङ्मयस्य गौरवं धारयतः महाकविमाघस्य काव्ये मया प्रकृतिवर्णनोपरि दृष्टिपातस्य प्रयासः कृतः। महाकविमाघेन वनोपवन-वृक्ष-लता-पर्वत-सन्ध्या-सागर-सरित्-सरोवर-नगर-प्रभातादि-प्राकृतिक-रूपकाणामतीव मनोहरं हृदयस्पर्शिनं वर्णनं विहितमस्ति। विविधैः काव्यशास्त्रीयलक्षणैः महाकवेः प्रकृतिवर्णनम् अनेकशः परिमण्डितमस्ति। माघस्य प्रकृतिवर्णनं भावाभिव्यञ्जनात्मकमस्ति।

महाकविना कस्यापि विषयस्य वर्णनं तस्य अन्तस्तले प्रविश्य सूक्ष्मनिरीक्षणेन कृतमस्ति। प्रकृतेः सूक्ष्मनिरीक्षणे महाकवेः दूरदर्शिता आसीत्। अतिगहनविषयाणां वर्णनमपि कविना एतादृशसारल्येन कृतम् यत् विषयः दर्पणवत् स्पष्टं प्रतीयते। शिशुपालवधे कदाचिदेव एतादृशं पद्यं स्यात् यत्रालङ्कारत्वं न स्यात्। अलङ्काराणां प्राचुर्यत्वादपि कस्मिन्नपि पद्ये अलङ्काराणां बलाद्रोपणं न दृश्यते।

द्वारिकापुर्याः वर्णनम्

युद्धविचारस्य स्थगिते सति सौम्यमूर्तिः श्रीकृष्णः आकाशसदृशोन्नतोन्नत-पताकान् धारयन्तीं चतुरङ्गिणीसेनामाधृत्य गच्छन्नासीत् तदा ता द्रष्टुम् नागरिकाणां विशालसमूहः अग्रे-अग्रे वीथिषु पूर्वमेव गत्वा तस्थौ बभूव। तस्मिन् क्षणे सुवर्णस्य

* सहायकाचार्या, संस्कृत, ईश्वरशरण पी.जी.कॉलेज, (इला.वि.वि. प्रयोगराज)

कान्तिद्वारा दिशान् पिङ्गलवर्णीं कुर्वन्तीं द्वारिकापुरीं दृष्ट्वा तस्योपमा वडवाग्नि इति रूपेण दत्ता महाकविना-

मध्ये समुद्रं ककुभं पिशाङ्गीर्यां कुर्वती काञ्चनभूमिसा।
तुरङ्गकान्तामुखहव्यवाहज्वालेव भित्त्वा जलमुल्ललासा।¹

इतः एकत्रिंशच्छ्लोकैर्द्वारिकां वर्णयति कविः। अस्मिन् श्लोके द्वारिकापुरीं ब्रह्मणा अनल्पप्रयासेन प्राप्त-शिल्प-विज्ञान-सम्पत्तेः विस्तारस्य सीमारूपं वर्णितं यत् 'आदर्श' इत्युक्ते दर्पणवत्स्पष्टे-निर्मले जलधिजले स्वर्गच्छाया समानं कथितम्-

त्वष्टुः सदाभ्यासगृहीतशिल्पविज्ञानसम्पत्प्रसरस्य सीमा।
अदृश्यतादर्शतलामलेषु च्छायेव या स्वर्जलधेजलेषु।²

समुद्रतः श्रीकृष्णं दृष्ट्वा स्वगर्भे लीनां रत्नपक्तिं तथोपस्थापयति तथा नवजातशिशुं दृष्ट्वा पिता मुहुः प्रेम्णा तस्यै रत्नावलीं बध्नाति-

रथाङ्गभर्त्रेऽभिनवं वराय तस्याः पितेव प्रतिपादितायाः।
प्रेम्णोपकण्ठं मुहुरङ्गभाजो रत्नावलीरम्बुधिराबबन्ध।³

इतोऽपि एकत्र द्वारिकापुरी नक्षत्राच्छादितसुमेरुपर्वत इव प्रतिभातीति कथितम्। कुत्रचित् 'रत्नराशिमाला' शब्देन कथिता।

नगरवर्णने कविना भवनानां, तत्रत्यस्त्रीणां तासां लावण्यस्य, सज्जनानां स्वभावस्य वर्णनं कृतम्। श्रीकृष्णः द्वारिकापुर्याः शोभां तथा वर्धयति तथा गौरादिवर्णाः लावण्यादिगुणाङ्गनायाः शोभां वर्णयन्ति-

स्निग्धाञ्जनश्यामरुचिः सुवृत्तो
वध्वा इवाध्वंसितवर्णकान्तेः।
विशेषको वा विशिषेयस्याः
श्रियं त्रिलोकीतिलकः स एव।⁴

समुद्रवर्णनम्-माघे सुरुचिपूर्णाः शतश उपमाः उपलभ्यन्ते। तत्र क्वचित् शास्त्रीयज्ञानम्, क्वचित् काव्यगौरवम्, क्वचित् नीतिशास्त्रत्वम्, क्वचित्च विविध-

-
1. शिशुपालवधम् 3.2
 2. तत्रैव 3.35
 3. तत्रैव 3.36
 4. तत्रैव 3.63

विद्याविशारदत्वं तस्य गरिमाणं प्रकटयति। जलधेः यत्र फेनायमानं रूपं दृश्यते। तत्र उपमाया वैचित्र्यमपि दृश्यते-

आश्लिष्टभूमिं रसितारमुच्चैर्लोलद्भुजाकारबृहत्तरङ्गम्।
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशङ्के॥¹

अत्र समुद्रे यत् फेनं दृश्यते तस्योपमा कविना अपस्मार अर्थात् 'मिर्गी' इति रोगेण सह स्वाभावस्य उत्कृष्टतां द्योतयन्त्युपमा दत्ता। यथा मुनीश्वरैः स्वीकृत्य रचिताः प्रविशन्ति तथैव मेघाः समुद्रात् जलं स्वीकृत्य वृष्टिं कृत्वा नदीं निर्मान्ति तथा पुनः ताः नद्य समुद्रे एव प्रविशन्ति-

उद्धृत्य मेघैस्तत एव तोयमर्थं मुनीन्द्रैरिव सम्प्रणीताः।
आलोकयामास हरिः पतन्तीर्नदीः स्मृतीर्वेदमिवाम्बुराशिम्॥²

ऋतुवर्णनम्- ऋतोः वर्णनप्रसङ्गे माघेन बहु-सरस-सूक्ष्मवर्णनं कृतम्। यथा-

नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्।
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोहरैः॥³

अस्मिन् श्लोके वसन्तारम्भस्य सुललितं दृश्यविधानं सहृदयहृदयावर्जकं वर्तते। मेघानां गर्जनं श्रुत्वा मयूराणां नर्तनं वर्षाकाले सुप्रसिद्धमेवास्ति। अस्य चित्रणं महाकविमाघस्य काव्ये सौक्ष्म्येण कृतमस्ति-

जलपङ्क्तिरनर्तयदुन्मदं कलविलापि कलापिकदम्बकम्।
कृतसमार्जनमर्दलमण्डलध्वनिजया निजया स्वनसम्पदा॥⁴

शिशिरवर्णने-शीताधिक्यं, शरद्ग्रीष्महेमन्तकालस्यापि प्राकृतिकपरिवेशस्य वर्णने प्रकृतेः स्वभावचित्रणं विहितमस्ति। ऋतूनां वर्णनेऽपि तेषाम् एतादृशी सहजा गतिरासीत्। यदारम्भतः एकविंशति श्लोकपर्यन्तं बसन्तर्तोः, द्वाविंशतितः चतुर्विंशतिपर्यन्तं ग्रीष्मर्तोः, पञ्चविंशतितः चत्वारिंशच्छ्लोकपर्यन्तं वर्षर्तोः, एकचत्वारिंशतः चतुश्पञ्चाशत्पर्यन्तं शरदृतोः, पञ्चपञ्चाशतः एकषष्टिपर्यन्तं हेमन्तर्तोः द्विषष्टितः षट्षष्टीपर्यन्तं शिशिरर्तोः वर्णनं कृतं तथापि तेषां मनसि सन्तुष्टिः न जाता। इतोपि सप्तषष्टितः नवसप्ततिपर्यन्तम् पुनः षण्णामृतूनां वर्णनं कविना कृतम्। एतदतिरिच्यापि बहुत्र कविना ऋतोः वर्णनं

1. शिशुपालवधम् 3.72
2. तत्रैव 3.75
3. तत्रैव 6.2
4. तत्रैव 6.31

कृतमस्ति। कुत्रचित् युद्धवर्णनेऽपि ऋतोः कथनमागच्छति। कुत्रचित् मार्गवर्णनेऽपि ऋतोवर्णनं कथितं कविना।

चन्द्रवर्णनम्-‘माघे सन्ति त्रयो गुणाः’ एषा उक्तिः नवमसर्गे यथार्थतां भजते। अस्मिन् सर्गे चन्द्रोदयवर्णनावसरे यादृशी शब्दयोजना, यादृशं माधुर्यम् आकर्षणञ्च उपस्थापितमस्ति, तेन माघस्य सर्वोत्कृष्टं वैशिष्ट्यं सुस्पष्टं प्रतिभाति।

अथ लक्ष्मणानुगतकान्तवपुर्जलधिं विलङ्घ्य शशिदाशरथिः।
परिवारितः परित ऋक्षगणैस्तिमिरोघराक्षसकुलं बिभिदेः॥¹

अत्र मानवगुणोपेतस्य चन्द्रस्य रामरूपेण वर्णनम् अद्वितीयं प्रतिभाति। प्रकृतिवर्णनमाध्यमेन तात्कालिकसमाजव्यवस्थाया अपि निरूपणं कृतमस्ति यथा-

उपजीवति स्म सततं दधतः परिमुग्धां वणिगिवोडुपतेः।
धनवीथिवीथिमवतीर्णवतो निधिरम्भसामुपचयाय कलाः॥²

अत्र चन्द्रस्य बणिग्रूपेण वर्णनं तात्कालिकविपणनव्यवहारं निरूपयति।

प्रभातवर्णनम्-सम्पूर्णैकादशे सर्गे प्रभातवेलायाः वर्णनं कृतमस्ति। श्लेष-मूलकातिशयोक्तियुक्तरूपकस्य बहुशोभनं रूपं कविना वर्णितम्-

उदयशिखरिशृङ्गपाङ्गणेष्वेषरिङ्गन्,
सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मनिभिः।
विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः
परिपतति दिवाऽङ्गे हेलया बालसूर्यः॥³

इतोऽपि सूक्ष्मरूपेण प्रकृतिः वर्णनं सम्पूर्णसर्गे कृतमस्ति। यथा-

परिणतमदिराभंः भास्करेणांशुबाणै-
स्तिमिरकरिघटायाः सर्वदिक्षु क्षतायाः।
रूधिरमिव वहन्त्यो भन्ति बालातपेन
च्छुरितमुभयरोधोवरितं वारि नद्यः॥⁴

सूर्योदयवर्णनम्-माघस्य काव्ये सूर्योदयस्य प्रकृतिसौन्दर्यमपि दर्शनीयमस्ति-

-
1. शिशुपालवधम् 9.31
 2. तत्रैव 9.32
 3. तत्रैव 11.47
 4. तत्रैव 11.49

विततपृथुवरत्रातुल्यरूपैर्मयूखैः,
 कलश इव गरीयान्दिग्भराकृष्यमाणः।
 कृतचयविहङ्गालाप-कोलाहलाभिर्जल-
 निधिजलमध्यादेष उक्तार्यतेऽर्कः॥¹

अत्र सूर्यः पृथु लताप्रकलशः दिग्वधूभिः सहमयूखरज्जुभिः समाकृष्ण समुद्रजलाद् उद्ध्रियते। तस्मिन् क्षणे विहङ्गमानां कलरव इव तासां कोलाहलः प्रतीयते। यद्यपि चित्रणं इदं मानवीकरणरूपं वर्तते, परन्तु कविनाऽत्र विलासभावानां प्रामुख्येन समावेशो विहितः।

सूर्यास्तवर्णनम्-अर्थान्तरन्यासमधिकृत्य सज्जनानां स्थानं विपत्तिसमयेऽपि उच्चैरेव भवतीति भावमाश्रित्य सूर्यास्तस्य वर्णनं कृतम्।

उपसंध्यमास्त तनु सानुमतः शिखरेषु तत्क्षणमशीतरूचः।
 करजालमस्तसमयेऽपि सतामुचितं खलूच्चरमेव पदम्।²

पर्वतवर्णनम्-

चतुर्थसर्गे महाकविना रैवतकपर्वतस्य वर्णने रैवतकपर्वताय इन्द्र-ब्रह्मा-शिव-रूद्र-विन्ध्यपर्वनाम् उपमा दत्ताऽस्ति।

उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जाववहिम-
 रूचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्।
 वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्वय-
 परिवारिवारणेन्द्रलीलाम्॥³

अस्य श्लोकस्य वैशिष्ट्यं दृष्ट्वैव महाकविः 'घण्टामाघः' इत्युपाधिना अलङ्कृतः। इतोऽपि विशिष्टोपमा दत्ता। अन्यस्मिन् श्लोके कविना यत्-

व्योमस्पृशः प्रथयता कलधौतभित्ति-
 रून्निद्रपुष्पचणचम्पकपिङ्गभासः।
 सौमेरवीमधिगतेन नितम्बशोभामेतेन
 भारतमिलावृतवद्विभाति॥⁴

1. शिशुपालवधम् 11.14

2. तत्रैव 9.5

3. तत्रैव 4.20

4. तत्रैव 4.31

अस्मिन् श्लोके कविना कथितं यत् यथा देवभूमिविशेष इलावृतः पर्वतेन शोभते तथैव अस्माकं भारतदेशोऽपि रैवतकं प्राप्य तथाकथितां शोभामेव प्राप्नोति। अस्मिन् काव्ये पर्वते भ्रमणं कुर्वन्तः पशवोपि विशिष्टशोभां विशिष्टोपमाञ्च प्राप्तवन्तः।

उपवनवर्णनम्—उपवनवर्णते कविना ‘उन्नतानां महतामनुगमने पश्चाद्भावने, अनुवृत्तौ च सम्पदो अग्रतः स्था।’ इत्युक्तिमुक्त्वा सामान्यतः विशेषं प्रतीतित्यवधना-मनुसरन् उपवनस्य शोभावर्णिता-

उपवनपवनानुपातदक्षैरलिभिरलाभि यदङ्गनाजनस्य।

परिमलविषयस्तदुन्नतानामनुगमने खलु सम्पदोऽग्रतस्था॥¹

एवं महाकविर्माघः संस्कृतसाहित्यस्य विशेषतः महाकाव्यजगतः मध्यमणिः। अतः महाकविरियं वन्दनीयोऽभिनन्दनीयश्च सर्वदा।

1. शिशुपालवधम् 7.27

यास्कीयनिरुक्ते आप्रीदेवतावर्णनम्

डॉ. अरुणिमा रानी*

यास्कीयनिघण्टुकोशः पञ्चाध्यायात्मकः। यास्कीयनिरुक्तशास्त्रं द्वादशाध्यायात्म-
कमलङ्कृतं च परिशिष्टरूपेणाध्यायद्वयम्। विभाजनमस्य काण्डरूपेण कृतम्।
काण्डत्रयम् – नैघण्टुककाण्डम् नैगमकाण्डम्, दैवतकाण्डं च। निघण्टोः पञ्चमाध्याये
आप्रीदेवताः समाम्नाताः संकलिताः। द्वादशसंख्याका एता आप्रीदेवताः – ‘इध्मः’।
तनूनपात्। नराशंसः। इड। बर्हिः। द्वारः। उषासानक्ता। दैवयाहोतारा। तिस्रो देवीः।
त्वष्टा। वनस्पतिः। स्वाहाकृतयः। दैवतकाण्डस्याष्टमाध्यायस्य द्वितीये तृतीये च पादे
चैतासामाप्रीदेवतानां व्याख्यानं कुवन्ति आचार्याः निरुक्तशास्त्रे।

महर्षिः यास्कः – अथात आप्रियः।¹ शब्दद्वयम्-आप्री इति आप्रिय इति।
तथा चात्र दुर्गप्रमाणम्² –आप्रिय इध्मादीनि आप्रीषु सूक्तेषु निर्वक्तव्यानि। तानि
पुनरमूनि प्रैषिके आप्रीसूक्ते पाठक्रमनियमाद्विवक्षितक्रमाणीति देवतापदसमाम्नायेऽपि
गृह्यमाणत्वात् पाठक्रमप्रयोजनस्य विवक्षितक्रमाण्येवेति। यथा चात्र वार्तिककारप्रमाणम्³ –

‘क्रमप्रयोजनं नाम्नां शाकपूण्युपलक्षितम्।

प्रकल्पयेदन्यदपि में प्रज्ञामवसादयेत्॥

प्रमाणद्वयेन निःसृतमिदम् – आप्री सूक्तम्। आप्रियाणि इध्मादीनि। आसामिध्मादि
– देवतानां क्रमोऽपि यादृश आप्रीसूक्तेषु तथैव निघण्टौ कृत आचार्येण। यत्र यत्र
इमा आप्रीदेवता आगच्छन्ति तत्रैतेन क्रमेणैवेति।

महर्षिः यास्कः देवतानामभिधानमिध्मेत्याद्यवधारयति परमाप्रीसूक्तेषु **‘समित्’⁴**।

* सहाचार्याः, संस्कृतविभागे, एस०डी० महाविद्यालयः, मुजफ्फरनगरम्

1. निरुक्तम् 8/2
2. निरुक्तम् – मुकुन्दझाशर्मणः – 8/2, पृ०. 394
3. तत्रैव
4. ऋग्वेदः – 3/4

समिद्ध¹। सुसमिद्ध² इति प्रयोगो वर्तते। तथा च 'इड' देवतानां प्रयोग आप्रीसूक्तेषु - ईड्य³। ईडित⁴। ईडेन्य⁵। ईडते⁶ इति दृश्यते। 'इड'⁷ इति प्रयोगोऽपि दृश्यते दाशतयीष्वृचि।

यास्कीयनिरुक्ते - 'आप्रियः कस्मात्? आप्नोतेः, प्रीणातेर्वा'⁸ 'आप्रिय' इति पद धातुद्वयेन निर्वक्तव्यम्। आप्लृ⁹ आड-पूर्वकं प्रीञ् तर्पणे¹⁰ इति। व्याकरणरीत्यैवं सस्क्रियते - आप+रक्+डीष्। आ+प्रीञ्+ड+डीष्। याभिः प्राप्नोति सुखं ता आप्रियाः ऋचः। याश्च प्रीणन्ति मनुष्यान् ता आप्रिया ऋच इति।¹¹ प्रीञ् तर्पणे इत्यनेन निर्वचनप्रसङ्गे निर्वचनपुष्ट्यर्थं ब्राह्मणवचनमुद्धरति महर्षियास्कः 'आप्रीभिराप्रीणाति इति च ब्राह्मणम्।¹² आप्रीभि ऋग्भिः प्रीणाति प्रसन्नतां प्रददाति, चित्तप्रसादनं कुर्वन्ति जनाः। आप्रीदेवताः कथमाप्रीणन्ति? यतो हि आस्वृक्षु यज्ञविधिः यज्ञलाभाश्च वर्तन्ते यज्ञेन च समृद्ध्यन्ते जनाः समृद्धिमाप्नुवन्ति इत्यर्थः। यज्ञेन जगदिदं प्रसादगुणोपेतं जायते। प्रसादेन सर्वदुःखानां हानिर्भवति। दुःखत्रयाभिघातम् एव सर्वेषां प्राणिनां लक्ष्यम्। लक्ष्यस्यैतस्य पूर्त्यर्थम् आप्रिया देवताः। यतो हि-आप्नुवन्ति आप्रीणन्ति वा देवता इत्यादि ऋचः। देवता आप्यन्ते आप्रीयन्ते वा इत्याप्रिया उध्यन्ते इति।

महर्षि यास्कः - 'तासामिध्मः प्रथमागामी भवति।'¹³ तथा चात्र स्कन्दप्रमाणम् - 'आप्रीसूक्तेषु च क्रमनियमो दृष्टः।'¹⁴ 'सर्वाप्रीसूक्तेषु तथा दर्शनात्।'¹⁵ अत्र च दुर्गः - 'तत्पूर्वकत्वादिज्यायाः, अनित्यत्वाच्च तननूपान्तराशंसयोर-

1. ऋग्वेदः - 2/3, 1/142, 1/188, 9/5, 10/110
2. ऋग्वेदः - 5/5, 1/13
3. ऋग्वेदः - (ईड्यः) 1/188, 10/110
4. ऋग्वेदः - (ईडितः) 5/5, 1/13, 2/3, 1/142
5. ऋग्वेदः - (ईडेन्यः) 7/2, 9/5
6. ऋग्वेदः - (ईडते) 10/70
7. ऋग्वेदः - (इड) 3/4
8. निरुक्तम् - 8/2
9. आप्लृ व्याप्तौ - 5/15, पं. आप्नोति, पृ. 9 - संस्कृतधातुकोषः युधिष्ठिरमीमांसाकः
10. संस्कृतधातुकोषः - युधिष्ठिरमीमांसाकः - प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च, 9/2, उ. प्रीणाति, प्रीणीते, पृ. 80
11. निरुक्तभाष्यम् - श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार पालीरत्न 8/2
12. निरुक्तम् - 8/2
13. निरुक्तम् - 8/2, पदसंख्या 5
14. निरुक्तम् 8/2, स्कन्दस्वामिमहेश्वरवृत्तिसमवेतम् - प्रो. ज्ञानप्रकाश शास्त्री-पृ. 412
15. तत्रैव।

न्यतरस्या।¹ प्रमाणद्वयेनात्र सिद्धं यत् सर्वाप्रीसूक्तेषु यत्र यत्र ता ऋच आगच्छन्ति सर्वत्रैवेधमप्रथमागामी एव इति। तनूनपात् इत्यस्य नराशंस इत्यस्य पदस्य च विकल्पो दृश्यते। अत ऊर्ध्वं क्रमेणैव विचारयामस्तावत् आप्रीदेवताविषये प्रथमस्तावत् 'इध्म' इति देवता -

1. **इध्मः** - इध्मः समिन्धनात्। 'इध्म' इति पदे 'जिइन्धी' दीप्तौ धातुवर्तते।² इन्ध्+मक्।³ कत्थकस्य पुत्रः कात्थक्यः 'इध्म' इत्यस्यार्थो 'यज्ञेध्म' इति मन्यते तथा च शाकपूण्याचार्यः अस्यार्थः अग्निरिति।⁴ एवं 'इध्म' पदस्यार्थं मतद्वयं वर्तते। महर्षिणा यास्केन शाकपूणेर्मतमभिमतम्। 'इध्म' इत्यस्य 'अग्नि' इत्यर्थमभिलक्ष्यैव ऋषिणा उद्धृतमेषा ऋक् -

‘समिद्धो अद्य मनुषो देवो देवान्यजसि जातवेदः।

आ च वह मित्रमहश्चिकित्वाँस्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः।⁵

मन्त्रेऽस्मिन् 'इध्म' इति आप्रीदेवता 'अग्नि' इत्यस्यार्थं वर्तते। जमदग्नेरार्षं त्रैष्टुभम्। सूक्तमेवाग्नेयमाह यास्कः। हे इध्म! जातवेदः। यस्त्वं समिद्धः संदीप्तः अद्य मनुषः मनुष्यस्य दुरोणे गृहे देवो देवान् यजसि अभिपूजयसि हविर्भिः। अतोऽस्माकमप्येतस्मिन्नहनि हे मित्रमहः! सतुत्या स्तोतृलक्षणेन मित्रभूतानां स्तोतृणां पूज्यमान वा अग्ने। दुर्गस्तु - मित्रमहः मित्राणां पूजयितः। चिकित्वान् चेतनावान् त्वं दूतः देवानां हविः प्रापणेन हितकारीति सायणः कविः क्रान्तदर्शन क्रान्तप्रज्ञः क्रान्तप्रकाशो वा सर्वत्र प्रचेताः प्रवृद्धचेताः असि भवसि।⁶

मन्त्रेऽस्मिन् प्रसादनार्थं बहव उपदेशाः सन्ति, येषां पालनेन जगदिदं सर्वं प्रसादगुणोपेतं भविष्यति। त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिर्भविष्यति। सर्वैः अवश्यमेव यज्ञः करणीयः। असमिद्धेन अनतिप्रदीप्तेन यज्ञेन बहुलाभो नैव भवेत् अतः संदीप्तः कृत्वैव यज्ञो विधेयः। यज्ञः दिव्यगुणान् प्रददाति।

1. निरुक्तम् 8/2, मुकुन्दझाशर्मा पृ. 394
2. संस्कृतधातुकोषः - युधिष्ठिरमीमांसकः, 7/11, आत्मनेपदी पृ. 10
3. उपादिकोषः - 1/145
4. निरुक्तम् - 8/2/5
5. ऋग्वेदः - 10/110
6. यास्कभाष्यमत्र - समिद्धोऽद्य मनुष्यस्य गृहे देवो देवान् यजसि जातवेदः। आ च वह मित्रमहश्चिकित्वाँश्चेतनावाँस्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः प्रवृद्धचेताः। यज्ञेध्म इति कात्थक्यः, अग्निरिति शाकपूणिः॥ निरुक्त - 8/2/5

2. **तनूनपात्** – अत्रापि मतद्वयम्। कात्थक्यमते तनूनपादित्यस्य अर्थे घृतमिति। अग्निरिति शाकपूणिः।¹ कात्थक्यमते – अस्मिंस्तनूनपाच्छब्दे तनूरितिपदेन ‘गौः’ उच्यते² यतोऽस्यां गवि भुज्यन्त इति भोगाः क्षीरदध्यादयस्तता विस्तृताः प्रभूता भवन्ति। तेन गौः पुत्रः पयः। ‘पयस आज्यं जायते³ तस्मात् तस्याः पौत्रः। एवं तनू (गौः) तस्या अननन्तरा प्रजा नापादिति⁴ आज्यम्। तस्मात् तनूनपादित्येनन आज्यमुच्यते। शाकपूणिमते ‘तनू’ इति पदेन आप⁵ उच्यन्ते यतस्ता अन्तरिक्षे तताः विस्तृताः। ताभ्य औषधिवनस्पतयो जायन्ते, औषधिवनस्पतिभ्य एवं अग्निः जायते। तस्मात् अयमग्नि अपां पौत्र इति। महर्षिदयानन्दमते⁶ तनूनपात् इत्यनेन यज्ञाग्निः गृह्यते – ‘तनूनां शरीरोषध्यादीनाम् ऊनानि न्यूनान्युपांगानि पाति रक्षति सः तनूनपादिति। यज्ञाग्निमभिप्रेत्य एषा ऋक् उद्धृता महर्षिणा यास्केन –

‘तनूनपात्यथ ऋतस्य यानान्मध्वा समंजन्स्वदया सुजिह्व।

मन्मानि धीभिरुत यज्ञमन्धन्देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः॥’⁷

मन्त्रेऽस्मिन् ‘तनूनपादित्येनन’ अग्निरिति गृह्यते। हे तनूनपात्। अग्ने! सुजिह्व कल्याणजिह्व, शोभना स्निग्धा जिह्वा येन स तत्संबोधने। पक्षे शोभनज्वाल। ऋतस्य यानान् पथः यज्ञस्य फलप्राप्तिहेतूनेतान् मार्गान् हविराख्यान् मध्वा समंजन् स्वदय मधुना संप्रक्षयन समुपस्नेहयन् संगमयन् स्वादुतामापादय धीभि⁸ स्वैः कर्मभिः प्रज्ञाभिर्वा मन्मानि मननानि उत यज्ञम् ऋन्धन् संसाधयन् नः अध्वरं देवत्रा च कृणुहि ध्वरो हिंसा तदभावो यत्र तं देवान् प्रति कुरु देवान् नो यज्ञं गमय इति। अर्थात् हे अग्ने! यज्ञीयहव्यपदार्थान् मधुररसेन घृतेन संगमयन् आस्वादय। अस्माकं मननानि मनासि धीभिः समर्द्धय देन अस्माकं यज्ञेन देवाः विद्वान्सोऽपि

1. निरुक्तम् 8/2/6
2. तत्रैव
3. तत्रैव
4. निरुक्तम् – 8/2/6 नपादित्यनन्तरायाः प्रजायाः नामधेयम्, निर्णततमा भवति। नपात् इति पौत्रः।
5. निरुक्तम् – 8/2/6 ‘आपोऽत्र तन्व उच्यन्ते।’
6. ऋग्वेदः 1/13/2
7. ऋग्वेदः 10/110/2
8. निघण्टुकोषः – धीरिति कर्मनामसु पठितम्। 2/1/21
धीरिति प्रज्ञानामसु पठितम्। 3/9/7

लाभं प्राप्नुयुः। ईदृशं यज्ञं करणीयं येन जगदिदं लाभमाप्नुयात्। सुखमाप्नुयात्। तृप्तिमाप्नुयात्। आप्रीणनं भवेत् सर्वत्र प्रसादेन प्रसन्नभावेन सर्वदुःखहानिर्भवेत्।

3. **नराशंसः** - एतस्यामाप्रीदेवतायामपि मतद्वयम्। 'यज्ञ इति कात्थक्यः' 'अग्निरिति शाकपूणिः!'¹ कात्थक्याचार्यमते - नरा अस्मिन् यज्ञैः आसीनाः शंसन्ति स्तुतिपाठं कुर्वन्ति!² शाकपूण्याचार्यमते - नरैः प्रशस्यो भवत्ययं यज्ञाग्निरिति।³ निरुक्तकारा यास्काचार्याः शाकपूण्याचार्यमतमेवाभिमन्यन्ते। तथा चाधिकरणान्ते वक्ष्यति - 'आग्नेया इति तु स्थितिरिति।'⁴ शाकपूणिमते मन्त्रार्थयोजना सुगमैव। तस्य यज्ञस्याग्नेर्वा एषा श्रुतिः भवति -

'नराशंसस्य महिमानमेषामुपस्तोषाम यजतस्य यज्ञैः।

ये सुक्रतवः शुचयो घियन्धाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्याः।'⁵

मन्त्रेऽस्मिन् 'नराशंस' इति पदेन अग्निरिति गृह्यते। वसिष्ठस्यार्ष त्रैष्टुभम्। पत्नीसंयाजे त्वाष्ट्रयागस्य याज्या। ये देवाः पंचमहाभूताः **सुक्रतवः** सुकर्माणः। क्रतुरिति कर्मनाम। सुप्रज्ञा वा।⁶ **शुचयः** दीप्तिमन्तः। निर्णिकतरपापा इति दुर्गः।⁷ **घियन्धाः** धीरिति कर्मनाम्।⁸ स्वाधिकारयुक्तानां कर्मणां धारियतारः **उभयानि हव्या** द्विविधा हविः⁹ - एक सोमः अर्थात् सोमौषधिः दुग्धं घृतमित्यादिकम्। द्वितीयश्च सोमेतर अर्थात् अन्नादिहविः। अथवा सामान्यहोमः प्रधानहोमश्च। **स्वदन्ति** स्वदयन्ति। एषां यज्ञैः यजतस्य एषां पंचमहाभूताकाशादीनां मध्ये **यज्ञैः** हविर्भिः यज्ञसम्पादकस्य **नराशंसस्य** अग्नेः **महिमानम् उपस्तोषाम** महत्त्वम् अभिकीर्तयामः स्तुम इत्यर्थः।

-
1. निरुक्तम् - 8/2/4/7
 2. निरुक्तम् - 8/2/4/7
 3. तत्रैव
 4. निरुक्तम् - 8/3
 5. ऋग्वेदः 7/2/2
 6. निघण्टुकोषः - 2/1/10
 7. निरुक्तम् दुर्गाचार्यव्याख्या - मुकुन्दझाशर्मा - 8/2
 8. निघण्टुकोषः - 2/1/21
 9. अथास्य यास्कभाष्यम् - उभयानि हवींषि सोमं चेताराणि चेति वा, तान्त्राणि चावापिकानि चेति वा। **सोमम्** - सोमौषधिः, दुग्धघृतादिकरसयुक्ताः पदार्थाः। **सोमेतराणि** - अन्नादीनि। **तान्त्राणि** - तन्त्रोक्तानि प्रयाजाज्यभागस्विष्टकृत्प्रभृतीनि। **आवापिकानि च** - आवापः सामान्यहोमः इति शब्दकल्पद्रुमः। प्रधानहवींषि इति स्कन्दस्वामिमहेश्वरवृत्तिः।

4. **इड** - पदमिदं दुर्गस्कन्दवृत्तौ 'ईड' इति वर्तते।¹ अथास्य निर्वचनम् - इड स्तुतिकर्मणः, इन्धतेर्वा।² ईड स्तुतौ।³ जिइन्धी दीप्तौ।⁴ अत्र धातुद्वयं वर्तते। अत्रापि 'इड' इति पदेन अग्निरिति गृह्यते।⁵ तस्याग्नेः एषा ऋक् भवति-

'आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्चायाह्वग्ने वसुभिः सजोषाः।

त्वं देवानामसि यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्।⁶

अग्ने! हे यज्ञाग्ने! त्वं आजुह्वानः आहूयमानः वसुभिः सजोषाः वसुभिः गृहस्थजनैः सहजोषणः सेवनीयः ईड्यः वन्द्यः ईडितव्यो वन्दितव्यः आयाहि आगच्छ। कुतः? यतः त्वं यह्व देवानां होता असि त्वं महान् दिव्यपदार्थानां होता असि। यह्व इति महतो नामधेयमा⁷ यातश्च हृतश्च भवति। सः त्वम् इषितः प्रेषित इति वा अधीष्ट इति वा एनान् यक्षि एनान् देवान् यज हविषा पूजया। लोडर्थे लेट।⁸ सिब्वहुलं लेटि।⁹ त्वं यजीयान्¹⁰ यष्टरः असि। अस्यामाप्रीदेवतायां यज्ञविषयकाः बहव उपदेशाः सन्ति - गृहस्थे सर्वे जनाः मिलित्वैव यज्ञं कुर्युः। सर्वे आश्रमाः गृहस्थमाश्रित्यैव वर्तन्ते। तद्यथा मनुस्मृतौ- यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः। तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः।¹¹ गृहस्थीजनः वसुसंज्ञक इति। मनुनोक्तम् - 'वसून्वदन्ति वै पितृन् रुद्रांश्चैव पितामहान्। प्रपितामहस्तथादित्यान् श्रुतिरेषा सनातनी।¹² एवं पितरं वसुशब्देनोक्तम्।

5. **बर्हिष्** - बर्हिरिति पदेनापि 'यज्ञाग्निः' गृह्यते। बृह वृद्धौ¹³ इति धातोः इसि प्रत्यये¹⁴ कृते बर्हिः शब्दः सिध्यति। अग्निः पदार्थान् बर्हति विस्तारयति

1. द्रष्टव्यः दुर्गभाष्यं स्कन्दभाष्यं च 8/2
2. निरुक्तम् - 8/2/5/8
3. संस्कृतधातुकोष - 2/0, पृ., 12
4. संस्कृतधातुकोषः युधिष्ठिर मीमांसक, - 7/11, पृ. 10
5. निरुक्तरकन्दभाष्यम् - इडोऽग्निः 8/2
6. ऋग्वेदः 10/110/3
7. निघण्टुकोषः - 3/3/13
8. अष्टाध्यायी (पाणिनि) - 3/4/7
9. अष्टाध्यायी - 2/1/34
10. यष्टशब्दादीयसुन् प्रत्यये कृते 'तुरिष्ठेमेय सु' इति सूत्रेण तृचो लोप। द्रः अष्टाध्यायी - 6/4/154
11. मनुस्मृतौ - 3/78
12. मनुस्मृतौ - 3/284
13. संस्कृतधातुकोषः - 1/488
14. उणादिकोषः - 2/102/ 'बर्हेर्नलोपश्च'।

वर्धते इति वा। बर्हिरिति पदं कुशाख्यमपि वर्तते।¹ कुतो न्विदं बर्हिः? यतः प्रवृज्यते प्रच्छिद्यते लूयते अथवा प्रस्तीर्यते। 'चतुःषष्टिः कुशा बर्हिः।' इति याज्ञिक प्रसिद्धिः। यास्कमते तु बर्हिरिति पदेन आग्नेयस्तुतिरेव। तस्यैषा ऋग् भवति -

**प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्ने अह्वाम्।
व्युप्रथते वितरं वरीयो देवेभ्य आदितये स्योनमा।²**

मन्त्रेऽस्मिन् यज्ञविषयकाः बहव उपदेशाः सन्ति। यज्ञशाला प्राच्यादिशि भवेत्। वेदोपदिष्टविधिना यज्ञं कुर्यात्। प्रातः काले यज्ञमवश्यमेव कुर्यात्। पृथिव्यां वसनाय यज्ञानां महती आवश्यकता वर्तते। यज्ञकरणे अनावृष्टिः रोगवृद्धिः अशुद्धवायु इत्यादिको बहवः पृथिव्या उच्छेदकारकाः भवन्ति। यज्ञेन यज्ञकर्ता सर्वं जगच्च कल्याणमाप्नुयात्।

6. **द्वारः** - अत्रापि मतद्वयम्। यज्ञे गृहद्वार इति कात्थक्यः। अग्निरिति शाकपूणिः।³ 'द्वार' इति पदं धातुत्रयेण सिद्धयति। अत्राहुः यास्काचार्याः - 'जवतेर्वा, द्रवतेर्वा, वारयतेर्वा।'⁴ तस्यैषा भवति - 'व्यचस्वतीरुर्विया'⁵ इति। अत्रोपमिमीते - पतिभ्यो जाया इव हे यज्ञाग्ने! त्वं देवेभ्यः सुप्रायणाः भव।
7. **उषासानक्ता** - उषासानक्ता इत्यकेपदम्। अस्य विग्रहः उषाश्च नक्ता च। **उषा** - उच्छतीति सत्याः।⁶ **नक्ता** - रात्रिनाम्, अनक्ति भूतान्यवश्यायेन, अपि वा नक्ताव्यक्तवर्णा।⁷ अहोरात्रदैव्यौ अभिधेये उषासानक्ता इति। तथा च अग्निपक्षे **उषा** अग्नेर्दीप्तिः। **नक्ता** - आहुतिस्तद्युक्ताऽनक्त्यग्नि-मिति।⁸ तयोरेषा भवति - 'आसुष्वयन्ती यजते उपाके इति।⁹ मन्त्रेऽस्मिन्

-
1. निरुक्तदुर्गभाष्यम् - 8/2
 2. ऋग्वेदः - 10/110/4
 3. निरुक्तम् - 8/217/10
 4. तत्रैव
 5. ऋग्वेदः - 10/110/5
 6. निरुक्तम् - 2/19
 7. निरुक्तम् - 8/2/11
 8. निरुक्तम्! - मुकन्दझाशर्मा -8/2/10
 9. ऋग्वेदः - 10/110/6

प्रातः सायं यज्ञविधानम्। 'यज्ञोऽप्यहोरात्रेणाभिसम्बध्यत एवेति दुर्गः।'¹
अहोरात्रयोः यज्ञकरणेन यज्ञकर्तुः अहोरात्रे उज्ज्वले भवतः। अथर्ववेदेऽपि
- 'सायं-सायं गृहपतिर्नोः'² इत्युक्तम्।

8. **दैव्या होतारा** - दैव्यौ होतारौ इति शब्दसमाधिः। अयं चाग्निरसौ च मध्यमः इति यास्कः।³ दुर्गस्तु - आह्वातारौ देवानां वाय्वग्नी इत्याह।⁴ प्रमाणद्वयेन सिद्धं यत् - 'दैव्या होतारा' इति अग्नेः वायोश्च वाचकः। तयोरेषा भवति - 'दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा'⁵ मन्त्रेऽस्मिन् उपदिष्टं यत् अवश्यमेव यज्ञं भवेत् गृहस्थैः मनुष्यैः। वेदोक्तविधिना कुर्यात्। प्राच्यां दिशि कर्तव्यं यज्ञः। यज्ञेन सर्वेन्द्रियाणि पवित्राणि भवन्ति। शुभेषु रुचिर्भवति।
9. **तिस्रो देवीः** - तिस्रो देव्य इडा, सरस्वती भारती इति। इडा इत्यनेन पृथिवीस्थाग्निरगृह्यते। सरस्वतीति पदेन विद्युदिति गृह्यते। भारतीनि पदेन आदित्यज्योतिर्गृह्यते।⁶ तासाम् एषा भवति 'आ नो यज्ञः...'⁷ मन्त्रेऽस्मिन् उपदिष्टं यत् तिस्रो देव्यः अस्माकं यज्ञे स्योनाः भूत्वा आसीदन्तु। तिसृभिः देवीभिः सह यज्ञसम्पादनं करणीयं मनुष्यैः।
10. **त्वष्टा** - एके निरुक्तकाराः माध्यमिकस्त्वष्टेत्याध्यमे च स्थाने समाम्नातः अतः त्वष्टा वायुरिति। परं शाकपूणिमते त्वष्टा इत्यनेन अग्निरिति गृह्यते।⁸ अग्निपक्षे एषा ऋग् भवति - 'आविष्ट्शे वर्धते।'⁹ मन्त्रेऽस्मिन् 'जिह्वानामूर्ध्वः' इति पदेन ज्ञायते यत् - त्वष्टा अग्निवाची एव यतो हि ऊर्ध्वज्वलनस्वभावो अग्नेरेव वायुस्तु तिर्यग्भ्रमति। तद्यथा वैशेषिकदर्शनकारेणोक्तम् - अग्नेरूर्ध्व-ज्वलनं वायोस्तिर्यक् पवनम्। अतः किमागतम्- 'त्वष्टा' इत्यस्यार्थं मतद्वयम्। केचन अस्यार्थः वायुः कुर्वन्ति शाकपूणियास्काचार्यमते अग्निरेवेति।
11. **वनस्पतिः** - अत्रापि मतद्वयम्। यूप इति कात्थक्यः, अग्निरिति शाकपूणिः।¹⁰

1. निरुक्तदुर्गभाष्यम् - 8/2/10
2. अथर्ववेदः 19/55/34
3. निरुक्तम् 8/2/12
4. निरुक्त दुर्गभाष्यम् - 8/2/12
5. ऋग्वेदः - 10/110/7
6. द्रष्टव्यम् - दुर्गभाष्ये - 8/2/12
7. ऋग्वेदः - 10/110/8
8. निरुक्तम् - 8/2/15
9. ऋग्वेदः - 1/95/5
10. निरुक्तम् - 8/3/17

वनस्पतिः, शमिता, देवो अग्निः¹ - इत्येते त्रय अग्नयः। इति यास्कः। वनस्पतिः गार्हपत्याग्निः। शमिता दक्षिणाग्निः। देवो दीप्यमानः आहवनीयाग्निः। गार्हपत्याग्निविषये एषा ऋग् भवति - 'अंजन्ति त्वामध्वरे'² मन्त्रेऽस्मिन् बहव उपदेशाः सन्ति यत् बलिवैश्वदेव - यज्ञे मिष्टान्नं घृतान्नं चैव प्रयोक्तव्यम्। गार्हपत्याग्निना विवाह समये प्रज्वलितो योऽग्निः तेनैव दक्षिणाग्निः आहवनीयाग्निश्च प्रज्वलितो भवति। प्रदीप्तेऽग्नावेव यज्ञः करणीय इति।

12. **स्वाहाकृतयः** - 'स्वाहेत्येतत् सु आहेति वा, स्वा वाग् आहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा।' इति यास्कनिर्वचनम्³ यथा मुण्डकोपनिषदि अग्निज्वालायैः जिह्वेति प्रयोगः तथैवात्रापि वाक् इति प्रयोगो दृश्यते। 'स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः, इति यजन्ति'⁴ एवं स्वाहाकारपूर्वकं देवजनाः यजन्ति इत्यर्थः।

ऐतरेयब्राह्मणे⁵ आप्रीदेवतानां पृथगर्थाः भवन्ति। तद्यथा - प्राणो वै तनूनपात्। प्रजा वै नरो वाक् शंसः प्रजां चैव। अन्नं वा इडः। पशवो वै बर्हिः। वृष्टिः वै दुरः। अहोरात्रे वा उषासावक्ते। प्राणापानौ वै दैव्या होतारा। प्राणो वा अपानो व्यानस्तिस्त्रो देव्यः। वाग् वै त्वष्टा। प्राणो वै वनस्पतिः। प्रतिष्ठा वै स्वाहाकृतयः।

'तनूनपात्' नराशंसः एतयोर्विकल्पो दृश्यते वेदे। एवं एकादशाप्रीदेवता एव 'प्रयाज' इति नाम्ना संगृह्यते। प्रयाजाः यज्ञस्य मुख्यभागाः सन्ति। महर्षिणा यास्केन ऋग्वेदस्येकादशाप्रीसूक्तानि निदर्शितानि। तेषां वासिष्ठम्⁶, आत्रेय⁷, वाध्वयश्वम्⁸, गार्त्समदम्⁹ - इति नाराशंसवन्ति अर्थात् एषु सूक्तेषु तनूनपात् इत्यस्य मन्त्रो न विद्यते। मैधातिथि¹⁰, दैर्घतमसं¹¹, प्रैषिकम्-इति उभयवन्ति अर्थात् 'तनूनपात्' नराशंसः

1. ऋग्वेदः - 10/110/10
2. ऋग्वेदः - 3/8/1
3. निरुक्तम् - 8/3/20
4. यास्कभाष्यम् - 8/3/20
5. ऐतरेयब्राह्मणम् - 2/1/4
6. ऋग्वेदः - 7/2
7. ऋग्वेदः - 5/5
8. ऋग्वेदः - 10/70
9. ऋग्वेदः - 2/3
10. ऋग्वेदः - 1/13
11. ऋग्वेदः - 1/142

एतयोर्द्वयोरेव ऋक् एषु वर्तते। अतोऽन्यानि तनूनपात्वन्ति¹ अर्थात् केवलं 'तनूनपात्' इत्यस्य मन्त्रो विद्यते न नराशंसः इत्यस्येति।

एवं वेदेषु द्वादशाप्रीदेवता सर्वत्रैव एवं क्रमेणैव प्राप्नुवन्ति। महर्षिणा यास्केन ऋग्वेदस्याप्रीसूक्तानां तु परिगणनं कृतमेव। यजुर्वेद अथर्ववेदेऽपि बहूनि सूक्तानि सन्ति। आचार्यचन्द्रमणिविद्यालंकारपालीरत्नेन बहूनि तु परिगणितानि। अन्यानि तु परिमार्गणीयानि। आप्रीदेवताप्रकरणं यज्ञविषये बहूपकारकम्। किमधिकम् वस्तुतः आप्रीदेवतायाः ज्ञानेन, यज्ञविषयकानि बहूनि ज्ञानानि बुद्धिविषयाणि भवन्ति। जगति यज्ञकरणेनैव सर्वत्र आरोग्यं, शान्तिश्चेति भविष्यति, भवति, अभूदिति च निश्चप्रचम्।

1. ऋग्वेदः - 1/188, 3/4, 9/5, 10/110

भारतीय-ज्ञान-परम्परा में पर्यावरण-संचेतना

डॉ अनिता स्वामी¹

1972 से सम्पूर्ण विश्व 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस दिन भारतवर्ष में पर्यावरण-संरक्षण हेतु शपथ, पर्यावरण विषय पर विश्व-स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। इस दिन स्टॉकहोम, हेलसैंकी, लन्दन, विएना, क्योटों जैसे सम्मेलनों और मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल, रियो घोषणा-पत्र, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इत्यादि का स्मरण किया जाता है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या एक दिन पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है?

लोग कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास से सबक लेना चाहिए। इन दोनों वक्तव्यों को ध्यान में रखकर पर्यावरण दिवस पर धरती के सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद के पृष्ठों को पर्यावरण की दृष्टि से देखना-परखना होगा। जब हम वेदों का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करते हैं तो हमें वैदिक ऋषियों की दूरदर्शिता का साक्षात्कार होता है। वैदिक ऋषि, भविष्य में होने वाली पर्यावरण विषयक समस्या के प्रति पूर्णतः संवेदनशील हैं एवं इस समस्या से बचने हेतु प्रकृति के तत्त्वों के संरक्षण, वृक्षारोपण, जीव-वृक्ष-हिंसा का निषेध इत्यादि का पुनः-पुनः कथन करता है। वैदिक ऋषियों के ज्ञान की परम्परा को सुरक्षित रखने वाला भारतवर्ष प्रारम्भ से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक था परन्तु आज त्रासदी यह है कि विकसित राष्ट्र पर्यावरण-प्रदूषण तथा उसके कारण होने वाले पारिस्थिकीय असन्तुलन के लिये भारत जैसे विकासशील देशों को उत्तरदायी मान रहे हैं।

जब हम इतिहास के पृष्ठों को पलटते हैं तो देखते हैं कि 18वीं शताब्दी तक पर्यावरण-प्रदूषण जैसी समस्या इस पृथिवी पर विशेष रूप से भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलती तो ऐसी क्या बात थी कि 18वीं शताब्दी के पश्चात् पर्यावरण विषयक समस्या धीरे-धीरे उभरने लगी एवं 19वीं शताब्दी तक

1. इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

आते-आते इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया। क्या वास्तव में भारतवर्ष या भारतवर्ष जैसे अन्य विकासशील देश इस समस्या के उत्तरदायी हैं?

जब हम इस समस्या के मूल में जाने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात होता है कि वर्तमान में व्याप्त पर्यावरण-विषयक वैश्विक-समस्या का मूल कारण पाश्चात्य-दर्शन एवं उस दर्शन पर अवलम्बित भौतिक विकास ही है। क्योंकि वैदिक संस्कृति पर आधारित भारतीय समाज ने कभी भौतिक विकास को साध्य नहीं बनाया। हमारी संस्कृति में तो सदैव साधारण जीवन शैली, त्याग एवं आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया गया है। परन्तु वर्तमान में हमारा युवा समाज पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित होकर उपभोगवादी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो रहा है जिसके दुष्परिणाम भी सद्यः परिलक्षित हो रहे हैं। अतएव पाश्चात्य-दर्शन ही वर्तमान समस्या के मूल में है, यह जानना अत्यावश्यक है।

इस विचारधारा के मूल में रेने डेकार्ट, न्यूटन, कॉपरनिकस, गैलिलियो तथा फ्रांसिस बेकन आदि के विचार थे। पाश्चात्य दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेने डेकार्ट द्वारा प्रदत्त दार्शनिक सिद्धान्त Mind & Matter Dualism को शास्त्रीय भौतिकी (Classical Physics) के प्रणेता न्यूटन के द्वारा स्वीकार किया गया एवं यही सिद्धान्त न्यूटन प्रदत्त विज्ञान के नियमों की आधारशिला बना। सर्वथा एकाङ्गी होने पर भी प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर स्थापित यह विज्ञान जनमानस में व्याप्त हो गया। एकाङ्गिकता से तात्पर्य यह है कि न्यूटन प्रदत्त विज्ञान केवल मानव-केन्द्रित (Human & Centric) था एवं पृथिवी पर स्थित समस्त प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रकृति को उपभोग्य वस्तु मानकर केवल मानव के उपभोग हेतु समझा। इस विषय में फ्रांसिस बेकन के विचार द्रष्टव्य हैं -

Nature has to be 'hounded in her wanderings', wrote Bacon, 'bound into service' and made a 'slave'. She is to be 'put in constraint' and the aim of the scientist is to 'torture nature's secrets from her'.

Capra, Fritjof, 1991, Tao of Physics, Flamingo, London, pp. 368

न्यूटन के व्यक्तिपरक एवं एकाङ्गी दृष्टिकोण की आलोचना करते हुये अंग्रेज Romantic Poet William Blake ने कहा है-

"May God us keep

From single vision and Newton's sleep"

Capra Fritjof, The Web of Life (Page No.&21)

न्यूटन, रेने देकार्त आदि विद्वानों ने मनुष्य तथा प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धों की

व्याख्या जिस एकाङ्गी दृष्टिकोण से की वह न केवल भारतीय परम्परा के विपरीत थी बल्कि कुछ समय पश्चात् आधुनिक वैज्ञानिकों के आलोचना का भी विषय बनी। क्योंकि जहाँ एक ओर Classical Physics के द्वारा पृथिवी को जड़ तत्त्व माना गया एवं ब्रह्माण्ड के कारण रूप में जड़ परमाणु को आधार माना वहीं Quantum Physics के अनुसार परमाणु अन्तिम सत्ता नहीं है बल्कि जगत् का आधार परमाणुओं का परस्पर सम्बन्ध है। आधुनिक भौतिकशास्त्रियों की इस सोच का मूल भी भारतीय ज्ञान उपनिषद् रहा। उपनिषदों के ज्ञान को पाश्चात्य विद्वानों तक पहुँचाने का श्रेय जर्मन विद्वान् शाँपनहावर को है। शाँपनहावर के शब्दों में-

There is no study as beneficial and elevating as that of the Upanishads (Vedanta). It has been the solace of my life and it will be the solace of my death.

क्वान्टम भौतिकी के प्रतिष्ठित विद्वान् Erwin Schrodinger के शब्दों में-

I had accepted a post as a lecturer in theoretical physics in Czernowitz and had already envisaged spending all my free time acquiring a deeper knowledge of philosophy, having just discovered Schopenhauer, who introduced me to the Unified Theory of the Upanishads.

-Erwin Schrodinger, What is Life, Cambridge University Press, pp. 169

Werner Heisenberg द्वारा समष्टिगत विश्व की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए कहा गया -

The world thus appears is a complicated tissues of events, in which connections of different kinds alternate or overlap or combine and thereby determine the texture of the whole. (Capra, Fritjof, Tao of Physics, Page no-264)

David Bohm भी परमाणुओं के अन्तर्सम्बन्ध के माध्यम से ब्रह्माण्डीय अन्तर्सम्बन्ध की व्याख्या करते हुये कहते हैं-

The movement of a single particle is connected with the entire universe and therefore, the movement of any particle is a Holomovement.

- Chanra, B.K. Jugdish, "**Parallels between Science and Religion and Philosophy and Science - A Critical Revival.**

अतएव आधुनिक भौतिकशास्त्रियों के द्वारा पारम्परिक भौतिक-विज्ञान के उन सभी सिद्धान्तों का खण्डन कर दिया गया जिसमें व्यक्ति को स्वतन्त्र तथा प्रकृति से असम्बद्ध मानकर प्रकृति का अत्यधिक दोहन एवं शोषण किया गया। आधुनिक भौतिकशास्त्रियों के अनुसार-

*The new concepts in physics have brought about a profound change in our worldview; from the mechanistic worldview of Descartes and Newton to a holistic, ecological view. (Capra, Fritjof, **The web of Life**, page no. 29-30)*

परन्तु आधुनिक भौतिकी के आने से पूर्व तक अत्यधिक उपभोगवादी प्रवृत्ति ने मनुष्य-जीवन के मूलभूत आधार-तत्त्व भूमि, जल एवं वायु को ही प्रदूषित कर दिया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही पर्यावरण प्रदूषण तथा पारिस्थितिकीय असन्तुलन की समस्या स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई और भविष्य की भयावहता का स्पष्ट दिग्दर्शन हुआ। इस समस्या की गम्भीरता की तरफ जीव-वैज्ञानिकों का भी ध्यान आकृष्ट हुआ एवं उन्होंने मनुष्य एवं प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धों पर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया। इस हेतु 19वीं शताब्दी में जीव-वैज्ञानिकों के द्वारा दो प्रमुख सिद्धान्त दिये गये –(i) System Thinking (ii) Ecological Study.

System Thinking के अनुसार सम्पूर्ण प्रकृति के तत्त्व परस्पर सम्बद्ध हैं इसीलिये प्रकृति के किसी एक अङ्ग को पूर्ण रूप से जानने के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था (System) को समझना आवश्यक है। Fritjof Capra के अनुसार –

The great shock of 20th century science has been that systems cannot be understood by analysis. The properties of the parts are not intrinsic properties, but can be understood only within the context of larger whole. Thus the relationship between the parts and the whole has been reverted. In the systems approach, the properties of the parts can be understood only from the organization of the whole. Accordingly, systems thinking does not concentrate on basic building-blocks but rather on basic principles of organization. Systems thinking is 'contextual' which is the opposite of analytical thinking. Analysis means taking something apart in order to understand it_ systems thinking means putting it into the context of a large whole.

Capra, Fritjof, **The web of Life**, Page No. 29-30

1960 में भूगर्भ वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक (James Lovelock) ने ग्रीक के पारम्परिक भू देवी "Earth Goddess" सिद्धान्त का वैज्ञानिक परीक्षण कर उसे गाया परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। 1979 में "Gaia : A New look at life on Earth" शीर्षक पुस्तक के माध्यम से गाया-सिद्धान्त प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया जिसके अन्तर्गत पृथिवी को एक जीवित तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया एवं इसके संरक्षण पर बल दिया गया। यद्यपि इस सिद्धान्त के मूल बीज अथर्ववेद के भूमिसूक्त में पूर्व में ही प्राप्त होते हैं। भूमिसूक्त में भूमि को माता कहा गया है एवं माता के सम्मान एवं संरक्षण की कामना पुत्र/पुत्री को सदैव रहती है। अथर्ववेद में प्राप्त मन्त्र "माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः"- (अथर्ववेद-12/1/12) के अनुसार सम्पूर्ण पृथिवी ही माता है एवं इस पृथिवी पर रहनेवाले समस्त जरायुज, अण्डज, उद्भिज एवं स्वेदज पुत्र/पुत्री हैं। जेम्स लवलॉक के अनुसार -

In Gaia we are just another species, neither the owners nor the stewards of the planet, our future depends much more upon a right relationship with Gaia (Earth) than with the never ending drama of human interest.

Lovelock, James, "The Ages of Gaia" Page No.- 11

जीव-वैज्ञानिकों के अध्ययन की दूसरी शाखा "Ecological Study" पारिस्थितिकीय अध्ययन की वर्तमान संकल्पना का श्रेय जीव-वैज्ञानिक "अर्नेस्ट हेकल" को जाता है, जिन्होंने 1869 में पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए कहा-

"By 'Ecology' we mean the body of concerning the economy of nature - the investigation of the total relations of the animals, both to it inorganic and organic environment; including above all, its friendly and inimical relation with those animals and plants with which it comes directly and indirectly into contact.

-Heackel, E (1869) Modern Moten Med, Natureviss

इस प्रकार जीव और प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकीय विज्ञान का विषय था। पारिस्थितिकीय अध्ययन की यह शाखा परिपक्वता को प्राप्त कर "गहन पारिस्थितिकीय अध्ययन" के रूप में विकसित हुई।

गहन पारिस्थितिकी अर्थात् “Deep Ecology” शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1973 ई. में नार्वे के आर्ने नैस (Arne Naess) ने अपने लेख (Article) – “The Shallow and the Deep, long-range Ecology movements : summary” में किया। इन्होंने पारिस्थितिकी (Ecology) को दो भागों में विभाजित किया – (i) Shallow Ecology (ii) Deep Ecology

Shallow Ecology में जहाँ मानव केन्द्रित सत्ता का अध्ययन किया जाता है, वहीं Deep Ecology में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के सन्दर्भ में, जिसका एक अवयव मानव भी है, एक समग्र दृष्टि विकसित की जाती है। सतही पारिस्थितिकी चिन्तन (Shallow Ecology) जहाँ केवल मानव के अधिकारों तथा प्रकृति पर उसके नियन्त्रण की बात करता है वहाँ गहन पारिस्थितिकी चिन्तन (Deep Ecology) मानव के अधिकारों एवं कर्तव्यों को जोड़कर एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण एवं धारणीय विकास (Sustainable Development) की अवधारणा को विकसित करता है। इसे पोषणीय विकास भी कहते हैं। पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम 1987 ई. में प्रख्यात पर्यावरणविद् ब्रटलैण्ड ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें भावी पीढ़ियों के लिये मूलभूत संसाधन एवं सम्पदा सुरक्षित रहें।

यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिकों- भूगर्भशास्त्री, जीव-वैज्ञानिक, भौतिक-वैज्ञानिक एवं विज्ञान की अन्यान्य शाखाओं के वैज्ञानिकों द्वारा पर्यावरण-विषयक समस्या से मुक्ति पाने हेतु अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु विज्ञान सम्मत सिद्धान्तों एवं उपायों द्वारा अद्यावधि आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। पाश्चात्य समाज के पास भी पर्यावरणीय समस्याओं जैसे तापमान-वृद्धि से ओजोन परत का क्षरण, ग्लेशियर पिघलने जैसी समस्याओं का समाधान नहीं है एवं वैकल्पिक उपाय भी लगभग अप्राप्य हैं। अतएव सम्पूर्ण विश्व आज भारत की ज्ञानराशि “वेद” में इसका समाधान ढूँढने का प्रयास कर रहा है। वेदों के गहन अध्ययन से ही हम वेदों में निहित पर्यावरणविषयक तथ्यों को समझ सकते हैं।

वैदिक ऋषियों की दृष्टि जनकल्याण से ओतप्रोत एवं वैज्ञानिक थी। वैदिक ऋषि स्व-अनुभव एवं यथार्थज्ञान के माध्यम से यह समझ चुके थे कि प्रत्येक मनुष्य का वैचारिक स्तर वैज्ञानिक (विज्ञान-सम्मत!) नहीं हो सकता। इसलिये

1. आचार्यशङ्कर के अनुसार विज्ञान का लक्षण -

(i) विज्ञानसहितमनुभवयुक्तम्। -श्रीमद्भगवद्गीता शङ्करभाष्य, 1/9

(ii) विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञानानां तथा एव स्वानुभवकरणम्। वहीं, 6/8

समाज एवं मानव-कल्याण के प्रति समर्पित इन ऋषियों ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान को व्यावहारिक एवं लोकोपयोगी बनाने के लिये उसे प्रकृति-पूजा, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, स्वर्ग-नरक इत्यादि के साथ जोड़ दिया। वैदिक ऋषियों का उद्देश्य था कि समाज का प्रत्येक नागरिक प्रकृति-पूजा जैसे नियमों का पालन करता हुआ पारिस्थितिकी को यथावत् और सुदृढ रखकर स्वविकास की ओर उन्मुख रहें तथा प्राकृतिक संसाधनों का विकास करता हुआ उसे भावी पीढ़ी के लिये यथावत् सुरक्षित रखें।

वैदिक ऋषि ने प्रकृति के मूलभूत तत्त्वों- द्यावापृथिवी, सूर्य, जल, वायु-के महत्त्व को समझते हुए उनमें देवत्व का आरोप करके प्रकृति-पूजा के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। क्योंकि ऋषियों को स्वज्ञान एवं अनुभव के आधार पर यह दृढ विश्वास था कि “यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे” जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। अर्थात् यह पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड दोनों ही पञ्चमहाभूतों से निर्मित है जिनकी उत्पत्ति एक चेतन सत्ता¹ से हुई है। अतएव ऋषि ने इन पञ्च-तत्त्वों की उपयोगिता को समझते हुए उनके संरक्षण पर बल दिया। ऋषि द्वारा प्रकृति के तत्त्वों को देवता शब्द से अभिहित करना सर्वथा उपयुक्त था।

निरुक्त में यास्क प्रदत्त देवता शब्द का निर्वचन-

देवो दानाद् वा। दीपनाद् वा। द्योतनाद् वा। द्युस्थानो
भवति-इति वा। यो देवः सा देवता। निरुक्त - 7/4

अर्थात् देवता वह है जो दान देता है, प्रकाशित करता है एवं द्युलोक (आकाश) में स्थित है। प्रकृति के सभी तत्त्व (देवता) - अन्न, जल, वायु, प्रकाशादि - मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हैं व इन्हीं तत्त्वों के माध्यम से

1.i) पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्।

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ ऋग्वेद- 10/90/1

ii) हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ऋग्वेद - 10/121/1

iii) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्। अन्नात्पुरुषः। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः। तस्येदमेव शिरः। अयं दक्षिणः पक्षः। अयमुत्तरः पक्षः। अयमात्मा। इदं पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येष श्लोको भवति। -तैत्तिरीयोपनिषद् (ब्रह्मानन्दवल्ली, प्रथम अनुवाक, प्रथम मन्त्र) (2/1/1)

पोषित होता हुआ जीवन धारण करता है। अतएव सम्पूर्ण प्रकृति-तत्त्व हमें दान रूप में प्राप्त हैं और इन्हीं के माध्यम से हम प्रकाशित होते हैं। यदि सूर्य देवता प्रकाशित होना बन्द कर दे और वायु देवता ऑक्सीजन देना बन्द कर दे तो इस पृथिवी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि वैदिक ऋषि ने तीन ऋणों (पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण) में देव ऋण को महत्त्वपूर्ण स्थान देते हुए उससे उऋण होने के लिये पञ्चमहायज्ञों (पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा नृयज्ञ) में से देवयज्ञ¹ की महत्ता को स्वीकार किया।

वैदिक संस्कृति आध्यात्मपरक संस्कृति थी। वर्तमान में भौतिक संस्कृति से प्राप्त -औद्योगिकीकरण, वाहनों एवं तकनीकी साधनों से उत्पन्न - प्रदूषण यद्यपि उस समय नहीं था। परन्तु वैदिक ऋषि के आर्ष चक्षुओं द्वारा भविष्यकालीन समस्या को देख लिया गया। यही कारण है कि ऋग्वेद (10/35/8, 64/8, 66/9-10) में 11 पर्यावरण शोधक तत्त्वों का वर्णन प्राप्त होता है - द्यावापृथिवी, जल, औषधियाँ, वायु, मेघ, नदी, वन, पर्वत, सूर्य, उषा और अग्नि। इसी प्रकार अथर्ववेद में पर्यावरण शोधक तत्त्वों² में पर्वत, जल, वायु, पर्जन्य और अग्नि का अङ्कन किया गया है, जिनसे प्रदूषण नष्ट होता है। वेदों के गहन अध्ययन के पश्चात् वैदिक ऋषि की पर्यावरण विषयक जागरुकता के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं-

1. प्रकृति के धारक तत्त्व - पञ्चतत्त्वों का महत्त्व एवं संरक्षण
 - (i) द्यावापृथिवी - द्यु (आकाश), पृथिवी (भूमि)
 - (ii) सूर्य (अग्नि)
 - (iii) जल
 - (iv) वायु

- 1.i) सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्। श्रीमद्भगवद्गीता - 3/10
- ii) देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥ वही - 3/11
- iii) अनाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ वही - 3/14
- iv) कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥ वही - 3/15
2. ये पर्वताः सोमपृष्ठा आप उत्तानशीवरीः।
वातः पर्जन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशनम्॥ अथर्ववेद - 3/21/10

2. औषधि-वनस्पति-वृक्षारोपण एवं संरक्षण
3. नदी-संरक्षण व पर्वत संरक्षण
4. जीव संरक्षण
5. यज्ञानुष्ठान एवं पर्यावरणीय प्रभाव

1. प्रकृति के धारक तत्त्व - पञ्चतत्त्वों का महत्त्व एवं संरक्षण-

अथर्ववेद में पर्यावरण के संघटक तीन तत्त्व हैं - जल, वायु एवं औषधियाँ। ये तीनों तत्त्व सम्पूर्ण भुवन को घेरे हुए हैं, अतएव इन्हें छन्दस् (छादनात् इति छन्दस्) कहा गया है।¹

- (i) **द्यावापृथिवी-** अथर्ववेद में द्यु (आकाश) को पिता एवं पृथिवी को माता कहकर उसके महत्त्व को स्पष्ट अभिव्यक्त करते हुए कहा है-

भूमिर्माता, भ्रातान्तरिक्षम्, द्यौरनः पिता। अथर्ववेद - 6/120/2

“पातीति पतिः। पा रक्षणे इत्यस्मात् पातेर्दतिः।” उणादि 4/57 अर्थात् पति का अर्थ पाता या पालयिता होता है एवं पति शब्द का स्त्रीलिङ्ग में पत्नी शब्द बनता है। अतः पत्नी का अर्थ रक्षिका या पालयित्री। पृथिवी हमें अन्न, जल, औषधि इत्यादि खाद्य-पेय पदार्थ एवं विभिन्न खनिज सम्पदाएँ प्रदान कर हमारा सम्यक् पोषण करती हैं अतएव वह हमारी रक्षिका, पालयित्री है।

ऋषि द्वारा द्यु (आकाश) एवं पृथिवी को चेतन तत्त्व स्वीकार करते हुए इन्हें प्रदूषण मुक्त रखने एवं हानि² न पहुँचाने का स्पष्ट निर्देश देते हुए मनुष्य का इन दोनों से अन्तर्सम्बन्ध बताते हुए दोनों को परस्पर एक दूसरे का रक्षक कहा गया है।³ अथर्ववेद के आत्मा-सूक्त (9/15/12) में इन दोनों के अन्तर्सम्बन्ध को बताते हुए कहा गया है कि द्यु हमारे पिता एवं बन्धुस्वरूप हैं। वही संसार के नाभिरूप भी हैं। यह विशाल पृथिवी हमारी माता है। दो पात्रों के मध्य (आकाश के दो गोलाद्धों) स्थित द्यु अपने द्वारा पृथिवी में गर्भ (जीवन) स्थापित करते हैं।⁴

1. त्रीणि छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुरूप दर्शतं विश्वचक्षणम्।
आपो वाता ओषधयः नान्येकस्मिन् भुवन आर्पितानि। अथर्ववेद - 18/1/17
2. मा द्यावापृथिवी अभिशोचीः, मा अन्तरिक्षं मा वनस्पतिन्। यजुर्वेद - 11/15
3. अवतां त्वां द्यावापृथिवी, अव त्वं द्यावापृथिवी। यजुर्वेद - 2/9
4. द्यौरनः पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्नो माता पृथिवी महीयम्।
उत्तानयोश्चम्बोऽर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात्। अथर्ववेद - 2/15/12

ऋग्वेद में पृथिवी माता के साथ द्यु पितृत्व का 15 बार उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद में द्यु के लिये दिव¹ एवं पर्जन्य शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। पर्जन्य को पति एवं धरती को उनकी पत्नि उपन्यस्त किया गया है।² अथर्ववेद के भूमिसूक्त में भूमि एवं पर्जन्य (द्यु) के सम्बन्ध को स्थापित करते हुये संसार के सभी प्राणियों को उनकी सन्तान कहा गया है।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।

पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तुः॥ अथर्ववेद – 2/1/12

अथर्ववेद (2/28/4)³ में पितारूप द्यु एवं मातारूप पृथिवी से वृद्धावस्था के पश्चात् ही मरने अर्थात् दीर्घायु की प्रार्थना की गयी है। इसी प्रकार अथर्ववेद के औषधि-सूक्त (8/7) के माध्यम से भी ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण औषधियों की माता पृथिवी एवं पिता द्यु है।⁴ अत एव हमारी माता रूपी पृथिवी का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। पृथिवी के संरक्षण के विषय में अथर्ववेद के भूमिसूक्त (12/1/1) में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है—

सत्यं बृहत्तमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु॥

—अथर्ववेद-12/1/1

अर्थात् सत्यनिष्ठा, विस्तृत यथार्थबोध, दक्षता, क्षात्र-तेज, तपश्चर्या, ब्रह्म-ज्ञान और त्याग- बलिदान आदि भावों से भूमि अथवा पृथिवी का पालन-पोषण एवं संरक्षण सम्भव है। वैदिक ऋषि द्वारा विद्या, शूरता, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित-पोषित, कल्याणकारी और सुख-साधनों को देने वाली मातृभूमि की सदैव सेवा करने की कामना से उसकी भूमि-संरक्षण के प्रति जागरुकता एवं पुत्र-वात्सल्य की अभिव्यक्ति होती है।⁵

अथर्ववेद के भूमि-सूक्त में भूमि-संरक्षण सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद में कहा गया है—

1. दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यै चाकरं नमः। अथर्ववेद- 1/32/4

2. भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे। वही - 12/1/42

3. द्यौष्ठा पिता पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां संविदाने। वही - 2/28/4

4. त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्माद् देवेषितादधि।

यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव। वही - 8/7/2

5. विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम् शिवां शिवां स्योनामनुचरेम विश्वहा। अथर्ववेद - 12/1/17

यज्ञे भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।

मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पितम्॥ अथर्ववेद-12/1/35

अर्थात् हे पृथिवी माता! जब हम (औषधियाँ, कन्द आदि निकालने अथवा बीज बोने के लिये) आपको खोदें तो वह भाग अतिशीघ्र पूरित हो जाये। अनुसन्धान के क्रम में हमारे द्वारा आपके हृदय एवं मर्मस्थलों को क्षति न पहुँचे।

ऋग्वेद (10/36/2)¹ में स्पष्ट कहा गया है कि यदि हम द्यु एवं पृथिवी तत्त्व को हानि पहुँचाते हैं तो भविष्य में ये विनाश, विपत्ति एवं संकट के कारक होंगे। यजुर्वेद में भी पृथिवी को माता मानकर उसे प्रदूषित (हिंसित²) न करने का निर्देश दिया गया है, एवं यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि यदि पृथिवी को हानि पहुँचायी जाएगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा एवं पृथिवी का भाग जलमग्न हो जाएगा।³

वर्तमान में वैज्ञानिकों ने अध्ययन के पश्चात् बताया है कि हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति बहुत तेज है। कश्मीर में कोल्हाई ग्लेशियर पिछले वर्ष तक 20 मीटर से भी अधिक पिघल गया है जबकि दूसरा छोटा ग्लेशियर पूर्णतया लुप्त हो चुका है। दक्षिण एशिया में ग्लेशियर गङ्गा, यमुना, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र जैसी अधिकांश नदियों का मुख्य स्रोत है। ग्लेशियर के अभाव में नदियाँ बरसाती हो जाएगी एवं करोड़ों लोग बाढ़ एवं सूखे की चपेट में आ जाएंगे।

नासा (NASA) ने घोषणा की है कि “Rising sea levels more dangerous than thought” एवं NASA Satellites द्वारा संग्रहित आँकड़ों के अनुसार ग्लेशियर पिघलने से प्रतिवर्ष समुद्र का स्तर 1.9 millimeters बढ़ रहा है। United Nations द्वारा निर्मित अन्तर्राष्ट्रीय संस्था “International Panel on Climate Change” ने भविष्यवाणी की है कि यदि Global Warming (भूमण्डलीय तापक्रम) में वृद्धि की गति यथावत् रही तो आगामी शताब्दी में समुद्र के जल का स्तर 21 feet (6.4 meters) बढ़ जाएगा। अतएव वैदिक ऋषि के आर्ष चक्षुषों की प्रामाणिकता विज्ञान-सम्मत है।

पृथिवी की रक्षा कवचा ओजोन का भी वेदों में उल्लेख प्राप्त होता है। ओजोन परत के लिये “महत् उल्ब, स्थाविर (स्थूल परत), अवि (रक्षण क्षमता)

1. द्यौश्च नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामहंसो रिषः।

मा दुर्विदत्रा निऋतिर्न ईशत तदेवानामवो अद्या वृणीमहे॥ ऋग्वेद- 10/36/2

2. पृथिवि मातर्मा मा हिंसीमो अहं त्वाम्। यजुर्वेद - 10/23

3. मा त्वा समुद्र उद्वधीन्मा सुपर्णोऽव्यथमाना पृथिवीं दृंह। यजुर्वेद-13/16

शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कहा गया है—

महत्तदुल्बं स्थाविरं तदासीद्येनाविष्टितः प्रविवेशियापः।

—ऋग्वेद-10/51/1

वैदिक ऋषि द्वारा सूर्यरूप अग्निदेव से प्राणियों की संरक्षक “अवि” (ओजोन परत) को नष्ट न करने की प्रार्थना की गयी है। यजुर्वेद में कहा गया है—

वरुत्रीं त्वष्टुर्वरुणाय नाभिमविं जज्ञानां रजसः परस्मात्।

महीं साहस्त्रीमसुरम्य मायामग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्॥

यजुर्वेद - 13/44

अर्थात् हे अग्निदेव! आप उत्तम आकाश में स्थापित, विभिन्न रूपों का निर्माण करने वाली, वरुण के नाभिस्वरूप, रक्षणयोग्य, परम उच्चलोक से उत्पन्न हुई महिमामयी, असंख्यों की कल्याणकारण, प्राणियों की संरक्षक, अवि (रक्षा-क्षमता, ओजोन-परत) को विनष्ट न करें।

यद्यपि अवि का अर्थ भेड़ एवं रक्षण-क्षमता दोनों है परन्तु प्रसङ्गानुसार (Contextual meaning) रक्षण-क्षमता अर्थ ग्राह्य है।

(ii) सूर्य (अग्नि)

वैदिक संस्कृति के प्रारम्भ से ही हमारे यहाँ ऊर्जा के अक्षय स्रोत सूर्य की आराधना “सूर्य देवो भवः” के रूप में की जाती रही है। वेदों में सूर्य को जगत् की आत्मा कहा गया है - “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च।”¹ इसी प्रकार उपनिषदों में भी सूर्य को प्राण की संज्ञा दी गयी है- “आदित्यो हि वै प्राणः” वस्तुतः सूर्य सभी प्राणियों और वनस्पतियों में जीवन का संचार करता है तथा सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय तन्त्र को नियन्त्रित रखता है।

वेदों के अनुसार सूर्य पर्यावरण रक्षक-तत्त्वों के प्रदूषण को नष्ट करने वाला महौषध है। पर्यावरण-संरक्षण में सूर्य के महत्त्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि—

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुतरां दिवम्।

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ ऋग्वेद - 1/50/11

1. ऋग्वेद -1/115/1, यजुर्वेद - 7/42, अथर्ववेद - 13/2/35

अर्थात् उदय होता हुआ एवं आकाश में उन्नति को प्राप्त करता हुआ सूर्य प्रदूषण एवं हृदयरोग का विनाशक है। अथर्ववेद में ऋषि सूर्यदेव को प्रार्थना करते हुए कहते हैं-

“उद्यन्नादित्यः क्रिमीन् हन्तु निम्नोचन् हन्तु रश्मिभिः।

ये अन्तः क्रिमयो गवि।” -अथर्ववेद-2/32/1

अर्थात् उदय होते हुये तथा अस्त होते हुये सूर्यदेव अपनी किरणों के द्वारा जो कीटाणु पृथिवी पर रहते हैं, उन समस्त कीटाणुओं को विनष्ट करें। अथर्ववेद के पञ्चम मण्डल में सूर्य को दृष्ट एवं अदृष्ट सभी कृमियों का विनाशक बताया गया है।¹ ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्यदेव हमारे लिये विष निवारक सिद्ध होते हैं अतः हम विष को सूर्य किरणों में रखते हैं।² ऋग्वेद में सूर्य की किरणों से प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया का संकेत मिलता है।³ सूर्य के कारण ही वृक्ष-वनस्पतियों के फल परिपक्वता को प्राप्त कर रसयुक्त होते हैं।⁴ सूर्य अपनी सूक्ष्म एवं पवित्र रश्मियों द्वारा सम्पूर्ण वायुमण्डल को शुद्ध करता है।⁵ सूर्य की किरणों के द्वारा ही समुद्रीय जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है अतएव सूर्य ही पृथिवी पर वर्षा का कारक बनता है।⁶ अतएव सूर्य की किरण को “वृष्टिवनि” अर्थात् “वृष्टिदाता” कहा गया है।⁷ क्योंकि सूर्य के ताप से भाप के रूप में मरुत् के द्वारा ऊपर आकाश में जाता है और उससे वर्षा होती है।⁸ सूर्य की अग्नि पृथिवी में अस्ति

-
1. उत् पुरस्तात् सूर्य एति विष्वदृष्टो अदृष्टहा।
दृष्टांश्च च्चन्द्रदृष्टांश्च सर्वांश्च प्रमृणन् क्रिमीन्। यजुर्वेद - 5/6
 2. सूर्ये विषमा सजामि इति सुरावतो गृहे।
सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे
अस्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुना चकार॥ ऋग्वेद- 1/191/10
 3. अधुक्षत् पिप्युषीमिषत् ऊर्जं। सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः। ऋग्वेद - 8/72/16
 4. स औषधिः पचति विश्वरूपाः। ऋग्वेद - 10/88/10
 5. सविता पुनातु - अछिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। यजुर्वेद - 4/4
 6. i) हरयः सुपर्णा अपो वसना दिव उत्पतन्ति। अथर्ववेद - 13/3/9
ii) अव दिवस्तारयन्ति, सप्त सूर्यस्य रश्मयः,
आपः समुद्रिया धाराः। अथर्ववेद -7/107/1
 7. सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनये। यजुर्वेद - 4/4
 8. i) मरुतां पृषतीर्गच्छ, वशा पृश्निर्भूत्वा दिवं गच्छ, ततो नो वृष्टिमावह। यजुर्वेद-4/4
ii) उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभ उत् पातयाथ।
वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु॥ अथर्ववेद - 13/3/9

वर्ण रूप में स्थित है।¹ पृथिवी के मध्य भाग और औषधियों में अग्नि-तत्त्व विद्यमान है। जल (मेघ) में, विद्युत् (अग्नि) में, पत्थरों (हीरा इत्यादि), मनुष्यों में, गौओं-घोड़ों आदि पशुओं में भी (जठराग्नि रूप में) अग्नि-तत्त्व की उपस्थिति है। अथर्ववेद के भूमि-सूक्त में कहा है-

अग्निभूम्यामोषधीष्वग्निमापो विभ्रत्यग्निरश्मसु।

अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः॥ अथर्ववेद-12/1/19

वेदों में अग्नि को जल के पुत्र के रूप में वर्णन के साथ ही जल की रचना करने वाला भी बताया गया है। अग्नि जल के गर्भ में वास करता है, यह चर एवं अचर सभी भूतों में गुप्त रूप से विद्यमान है।²

इससे स्पष्ट होता है कि जल में विद्युत् रूप से रहने वाली यह अग्नि ही बादलों के निर्माण का कारण है। मनु का मत है कि अग्नि में डाली गयी आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है।³ इस प्रकार वैदिक ऋषि प्रदूषण-मुक्ति हेतु सूर्य एवं अग्नि के महत्त्व को बताते हुये पर्यावरण-संरक्षण के प्रति सर्वथा जागरूक प्रतीत होते हैं। अतएव, पृथिवी एवं मनुष्य की धारण-शक्ति “अग्नि” का संरक्षण आवश्यक है।

(iii) जल -

शतपथ ब्राह्मण (6/8/2/2) में कहा गया है -“आपो वा सर्वस्य जगतः प्रतिष्ठा।” समस्त जगत् की प्रतिष्ठा (आधार तत्त्व) जल है अतएव जल के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए वैदिक ऋषि द्वारा जल को प्रदूषित न करने का स्पष्ट संकेत किया है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में जल को जीवन की ईकाई स्वीकार करते हुए उसे अमृत एवं औषधि कहा गया है-

“अप्स्वन्तरमृतम् अप्सु भेषजम्” - ऋग्वेद - 1/23/19

जल सभी दोषों का संशोधक तथा पापनाशक होता है।⁴ ऋग्वेद में जल को

1. अग्निवासाः पृथिव्य सितजूस्त्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु। अथर्ववेद - 12/1/21
2. i) अग्ने पित्तम् अपामसि। अथर्ववेद -18/3/5
ii) क इमं वो निण्यमा चिकेत..... गर्भो अप्साम्। ऋग्वेद - 1/95/4
iii) गर्भो यो अपां, गर्भो वनानां, गर्भश्च स्थातां, गर्भश्चरथाम्। ऋग्वेद- 1/70/2
3. अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यग् आदित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥ मनुस्मृति- 3/76
4. i) इदमापः प्रवहता यत् किञ्च दुरितं मयि। ऋग्वेद - 1/23/22
ii) इदमापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत्॥ यजुर्वेद - 6/17

सम्पूर्ण औषधियों एवं अग्नि का जनक माना गया है¹ अतएव जल को सभी रोगों की औषधि के रूप में स्थापित किया गया है² अथर्ववेद में जल को माता की भाँति हितकारी बताते हुये कहा गया है -

“आपो अस्मान् मातरः सूदयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु”

- अथर्ववेद-6/51/2

परन्तु वर्तमान में मानव की भोगवादी प्रवृत्ति ने नदी के माता-स्वरूप को लगभग विस्मृत कर दिया है। यही कारण है कि कारखानों के अवशिष्ट एवं मल-मूत्रादि को नदीरूप जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जबकि तैत्तिरीय आरण्यक में वैदिक ऋषि द्वारा जल में मल-मूत्रादि के परित्याग का स्पष्ट निषेध किया गया है-

“नाप्सु मूत्रपुरीषं कुर्यात्।” तैत्तिरीय आरण्यक -1/6/7

ऋग्वेद में नदियों तथा तालाब आदि के जल को प्रदूषण मुक्त रखने का उपाय यज्ञ है। यज्ञ की सुगन्धित वायु जल के प्रदूषण को नष्ट कर देती है³ ऋग्वेद में जल का सूत्र (मित्र + वरुण = जल) प्राप्त होता है।

“मित्रं हुवे पूतवक्षं वरुणं च दिशादशम्।

धियं धृताचीं साधन्ता।” ऋग्वेद 1/1/7

अथर्ववेद का कथन है कि जल में अग्नि यानि ऊर्जा और सोम अर्थात् शान्त करने की क्षमता विद्यमान है⁴ एवं जल में मातरिश्वा वायु (ऑक्सीजन) प्रविष्ट है। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी वर्णित है कि जल में वैश्वानर अग्नि विद्यमान है⁵ अतएव हमारे भारतीय वैदिक ग्रन्थों में निहित जल सम्बन्धी ज्ञान पूर्णतया विज्ञान-सम्मत है।

1. अप्सु मे सोमो अब्रवीद् अन्तर् विश्वानि भेषजा।
अग्निं च विश्वशंभुवम् आपश् च विश्वभेषजीः॥ ऋग्वेद- 1/23/20
2. i) आपः सर्वस्य भेषजीः। ऋग्वेद - 10/137/6
ii) आपो विश्वस्य भेषजीः, तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्। अथर्ववेद - 3/7/5
iii) आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः।
आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्॥ ऋग्वेद - 10/137/6
3. अपो देवीरूप ह्ये यत्र गावः पिबन्ति नः।
सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः। ऋग्वेद - 1/23/18
4. वैश्वानरो बिभ्रति - आप इत् वाः। अथर्ववेद - 3/13/5
5. वैश्वानरो यासु - अग्निः प्रविष्टः - वा आपः। ऋग्वेद - 7/49/4

(iv) वायु-

वायु को समस्त देवताओं की आत्मा¹ एवं मानव के जीवन के आधार तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में वायु की उत्पत्ति प्रजापति के प्राण से बतायी गयी है।² समस्त देवों में वायु की गति सर्वाधिक है³ एवं वायु के प्रवाह को तिर्यग् गति वाला बताया गया है।⁴ अथर्ववेद में वायु एवं सूर्य को इस समस्त भुवन के रक्षक के रूप में स्वीकार करते हुये कहा गया है-

युवं वायो सविता च भुवनानि रक्षथः।

रक्षथस्तौ नो मुञ्चतमंहसः॥ अथर्ववेद - 4/25/3

ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा गया है कि -

नू चित्रु वायोरमृतं वि दस्येत्। ऋग्वेद - 6/37/3

अर्थात् वायु अमृत है अतएव इसे नष्ट न होने दें। यही कारण है कि वायु को विश्वभेषज बताया गया है क्योंकि यह सभी रोगों और दोषों को दूर करता है।⁵ शरीर में संचरण करने के कारण वायु को वात भी कहा गया है।⁶ शुद्ध वायु स्वास्थ्यवर्धक, आयुष्यवर्धक एवं सभी रोगों का नाश करने वाला होता है अतः ऋग्वेद में औषधगुणयुक्त वायु की कामना की गयी है एवं ऐसी वायु को चारों तरफ संचारित होने को कहा गया है जिससे मनुष्य की आयु में वृद्धि हो-

“वात आ वायु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे।

प्र ण आयूंषि तारिषत्”॥ ऋग्वेद -10/186/1

वायु में पवित्र करने की क्षमता विद्यमान है अतः प्रदूषण को दूर कर शुद्ध वातावरण करने की कामना की गयी है-

“अयं वै वायु योज्यं पवते।” शतपथ ब्राह्मण - 2/6/3/7

अतएव वैदिक वाङ्मय में प्रकृति के पाँचों तत्त्वों - द्यु (आकाश), सूर्य

1. सर्वेषामु हैष देवानामात्मा यद्वायुः। शतपथ ब्राह्मण- 9/1/2/38
2. प्राणाद् वायुः अजायता ऋग्वेद - 10/90/13
3. वायुर्वै देवानामाशु सारसारितमः। तैत्तिरीय-संहिता - 3/8/7/1
4. अयं वायुरस्मिन्नन्तरिक्षे तिर्यङ् पवते। जैमिनीय ब्राह्मण - 3/3/10
5. आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद् रपः।
त्वं हि विश्व भेषज देवानां दूत ईयसे। अथर्ववेद - 4/13/3
6. तथा वातः वायुः देहमध्ये संचरन्। अथर्ववेद- सायणभाष्य - 6/62/1

(अग्नि), जल, वायु एवं पृथिवी का पर्यावरण-संरक्षण के सन्दर्भ में पूर्णतया स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है।

अथर्ववेद में इन पञ्चतत्त्वों के परस्पर-सम्बन्ध का उल्लेख माता-वत्स के माध्यम से किया गया है। अथर्ववेद (4/39) में पृथिवी (गौ) - अग्नि (बछड़ा)¹, अन्तरिक्ष (गौ) - वायु (बछड़ा)², द्युलोक (गौ) - सूर्य (बछड़ा)³ के बीच माता-वत्स का सम्बन्ध स्थापित करते हुए वैदिक ऋषि द्वारा सभी माताओं (पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक) से बछड़े (अग्नि, वायु, सूर्य) के माध्यम से अन्न, बल अपरिमित आयु, पुष्टि आदि की कामना की गयी है।

2. औषधि-वनस्पति-वृक्षारोपण एवं संरक्षण

वैदिक ऋषि औषधि-वनस्पति इत्यादि की उत्पत्ति, संवर्धन एवं उपयोगिता के विषय में पूर्णतः अवगत थे। औषधि की उत्पत्ति पृथिवी (माता) एवं द्युलोक (पिता) से हुई है तथा औषधि का मूल आधार समुद्र (जल) है।⁴ औषधियों के अधिपति वनस्पति देव है एवं भूमि को आच्छादित करने वाली रोगनिवारक औषधियां वैश्वानर अग्नि पर आधारित हैं।⁵ अथर्ववेद के 8/7/8 वें मन्त्र में अग्नि व जल से औषधि की पुनः-पुनः नवीन-उत्पत्ति की प्रक्रिया को बताया गया है।⁶ औषधि के संरक्षण हेतु कहा गया है कि-

“उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधीः।

यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति॥” अथर्ववेद-8/7/21

अर्थात् “पृथिवी जिनकी माता है, ऐसी हे औषधियों! जब पर्जन्य गर्जन युक्त शब्द करता है तब ऊपर उठो (बढ़ो), इस प्रक्रिया द्वारा पर्जन्य अपने रेतस् (उर्वर रस-जल) द्वारा तुम्हारा संरक्षण करता है।

1. पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः। सा मेऽग्निना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम्। अथर्ववेद-4/39/2
2. अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः। सा मे वायुना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम्। अथर्ववेद-4/39/4
3. द्यौर्धेनुस्तस्या आदित्यो वत्साः। सा मे आदित्येन वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम्। अथर्ववेद - 4/39/6
4. त्रायन्तामिमं पुरुषं यस्माद् देवेषितादधि।
यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं विरुधां बभूव। अथर्ववेद - 8/7/2
5. मुमुचाना ओषयोऽग्नेर्वैश्वानरादधि। भूमिं संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः। अथर्ववेद - 8/7/16
6. अग्नेर्घासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णताः। ध्रुवाः सहस्रनानीर्भैषजीः सन्त्वाभृताः। वही - 8/7/8

वैज्ञानिक रूप से जब बिजली कड़कती है, मेघ गर्जन होता है तो नाइट्रोजन के उर्वरक संयोग बनते हैं। इस वैज्ञानिक तथ्य के साथ यज्ञादि एवं मन्त्रों के सूक्ष्म प्रवाह भी उनके साथ संयुक्त होते हैं, जिससे वनस्पतियों के गुण बढ़ते हैं।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि पर्यावरण की रक्षा की दृष्टि से वृक्षों महत्त्व से अवगत थे। पीपल, पलाश, ढाक आदि वृक्षों को वातावरण शुद्धि हेतु सर्वाधिक उपयोगी बताया गया है। इसीलिये पीपल के नीचे बैठने एवं पलाश के समीप आवास का निर्देश दिया गया है-

अश्वत्थे वो निषदन् पर्णे वो वसतिष्कृता। ऋग्वेद -10/97/5

तुलसी एवं पीपल के विशेष महत्त्व को बताते हुए पीपल को देवसदन¹ कहा गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को पीपल वृक्ष बताया है² आज यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि पीपल का वृक्ष 24 घंटे कार्बन-डाइ-ऑक्साइड ग्रहण करता है एवं ऑक्सीजन (प्राणदायिनी वायु) को उत्सर्जित करता है। पद्मपुराण में तुलसी के वृक्ष को सभी वनस्पतियों से श्रेष्ठ बताते हुए इसके पत्र, पुष्प, छाल, फल, मूल, शाखा, तना व मृत्तिका आदि सभी को पवित्र कहा गया है³ क्योंकि इन सभी का औषधि के रूप में आयुर्वेद में प्रयोग प्राप्त होता है। अथर्ववेद के औषधि सूक्त में पीपल, कुशा, सोम, अमृत हवियाँ, धान और जौ को अमर औषधि की उपाधि प्राप्त है⁴ वृक्ष एवं वनस्पति की उपयोगिता औषधि के रूप में होने के कारण उसे मातारूप माना गया है⁵ औषधियाँ प्रदूषण को नष्ट करती हैं अतएव इन्हें विषदूषणी कहा गया है⁶ अथर्ववेद के वनस्पतिसूक्त (3/18) में वनस्पति-विषयक विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।

शतपथ ब्राह्मण में वृक्ष-वनस्पतियों को शिव (पशुपति) रूप कहा गया है⁷ जिस प्रकार समुद्र-मन्थन से निकलने वाले विष का पान शिव ने किया एवं

1. अश्वत्थो देवसदनः। अथर्ववेद- 5/4/3
2. अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्। श्रीमद्भगवद्गीता -10/26
3. पत्रं पुष्पं मूलं शाखा त्वक् स्कन्धसंज्ञितम्।
तुलसी- संभवं सर्वं पावनं मृत्तिकादिकम्। पद्म-पुराण-उत्तरखण्ड- 24/2
4. अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः।
ब्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमृत्यौ। अथर्ववेद - 8/7/20
5. ओषधीरिति मातरः। यजुर्वेद -12/78
6. उग्रा या विषदूषणीः। अथर्ववेद - 8/7/10
7. ओषधयो वै पशुपतिः। शतपथ ब्राह्मण- 6/1/3/12

तत्पश्चात् अमृत निकला, उसी प्रकार यह शिवरूप वृक्ष कार्बन-डाइ-ऑक्साइड रूपी विष का पान करते हैं एवं ऑक्सीजन रूपी अमृत को प्रदान करते हैं। पृथिवी पर 21% ऑक्सीजन के अनुपात को वृक्ष ही संतुलित रखते हैं। यदि वायुमण्डल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% से अधिक हो जाती है तो जंगलों में स्वतः आग लग जाती है जिससे उत्पन्न कार्बन-डाइ-ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित कर देती है।

वैदिक ऋषि पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओं के माध्यम से पादप के औषधीय गुणों की पहचान करते थे। वैदिक ऋषियों द्वारा प्रकृति के साथ पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओं के परस्पर अन्तर्सम्बन्ध का सूक्ष्म अध्ययन किया गया तथा साथ में यह भी अनुसंधान किया कि किस प्रकार पशु-पक्षी, जीव-जन्तु अपने आपको प्राकृतिक-तत्त्वों के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि जिन औषधियों का भक्षण रोग-निवारण हेतु गौ, भेड़ एवं बकरियाँ करती हैं वह मानव के लिये भी उपयोगी हैं।¹ जिन औषधियों को सुअर, नेवला, सर्प और गन्धर्व जानते हैं, उन औषधियों का संरक्षण रोगी मनुष्य हेतु करना चाहिये² सुअर पुष्टिकारक औषधियों को अपने शूथन से खोद-खोद कर खाता है। नेवला, सर्प-विष की तथा सर्प, नेवले द्वारा किये गये क्षतो (घावों) को ठीक करने की औषधियाँ जानता है। इसी प्रकार जिन औषधियों के ज्ञाता पशु-पक्षी एवं हंस है, उन सभी औषधियों का संरक्षण आवश्यक बताया गया है।³

परन्तु वर्तमान समय में पर्यावरण असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकृति में पलने-बढ़ने वाले पशु-पक्षियों एवं जीव-जन्तुओं पर पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप इनकी अनेक प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं। यदि पशु-पक्षी, जीव-जन्तु की प्रजातियों के लुप्त होने की दर स्थिर नहीं होती है तो हम इनसे प्राप्त औषधि विषयक ज्ञान से भी वंचित हो जाएँगे अतएव पर्यावरण संतुलन हेतु जैव-संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

आज हम पर्यावरण दिवस के दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखते हैं परन्तु आज से हजारों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषि ने अपनी दूरदर्शिता के कारण जनहित एवं

1. यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नत्यहन्या यावतीनामजावयः।
तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छन्त्वाभृताः॥ अथर्ववेद - 8/7/25
2. वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम्।
सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा हवये हुवे॥ अथर्ववेद - 8/7/23
3. याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः। वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिणः।
मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे॥ अथर्ववेद - 8/7/24

पर्यावरण-संरक्षण को दृष्टि में रखकर वृक्षारोपण का स्पष्ट निर्देश दिया है।¹ मत्स्य-पुराण में कहा गया है - “दशपुत्रसमो द्रुमः” - अर्थात् एक वृक्ष जनहित की दृष्टि से दशपुत्रों के समान है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रतिवर्ष एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए।

महाभारत में पर्यावरण विषयक अतिगहन दृष्टि प्राप्त होती है। महाभारत में वृक्षारोपण द्वारा यश-प्राप्ति एवं शुभ फल-प्राप्ति का निर्देश किया गया है -

एता जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्त्वमे।
कीर्तिश्च मानुषे लोके प्रेत्य चैव फलं शुभम्॥

—महाभारत - 13/58/24

वृक्ष, वृक्षारोपण कर्ता के पुत्र के समान होता है अतएव वृक्षारोपणकर्ता को अक्षय लोक की प्राप्ति होती है-

तस्य पुत्रा भवन्त्येते पादपा नात्र संशया।
परलोकगतः स्वर्गं लोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्॥

—महाभारत - 13/58/27

आचार्य वराहमिहिर द्वारा रचित ‘बृहत्संहिता’ में एक सम्पूर्ण अध्याय “वृक्षायुर्वेदाध्यायः” के नाम से प्राप्त होता है जिसमें वृक्ष के रोगी होने पर उसका मानववत् उपचार हेतु उपाय वर्णित हैं। अतएव वराहमिहिर आचार्य द्वारा वृक्ष एवं मनुष्य में कोई भेद नहीं किया गया है। ऐसी अभेद दृष्टि भारतवर्ष के मनीषियों में ही देखने को मिलती है। वेद का वाक्य “एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति” ही अभेदपरक दृष्टि-उत्पत्ति का मूल कारण है। यजुर्वेद में ऋषि द्वारा वृक्ष एवं औषधियों के रक्षकों को नमस्कार किया गया है-

नमो नमो वृक्षेभ्यः। यजुर्वेद - 16/17

क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहन्त्यै वनानां पतये नमः।

यजुर्वेद - 16/18

नमो रोहिताय स्थापतये वृक्षाणां पतये नमो नमो

भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमः। यजुर्वेद - 16/19

वृक्षारोपण एवं संरक्षण के साथ-साथ वैदिक ऋषि द्वारा वृक्षों को काटने का पूर्णतया निषेध किया गया है-

1. वनस्पतिं वन आस्थापयध्वम्। ऋग्वेद -10/101/11

“मा काकम्बरीम् उद्धो वनस्पतिम् अशस्तीर्वि हि नीनशः”।

ऋग्वेद – 6/48/17

यजुर्वेद में कहा गया है-

औषध्यास्ते मूलं मा हिंसिषम्। यजुर्वेद – 1/25

अर्थात् औषधियों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए।

प्राचीन भारतीय पर्यावरण बोध और तद्विषयक जागृति का प्रभाव जनमानस पर इतना अधिक था कि पर्यावरण का संरक्षण स्वतः होता रहा। वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान के जोधपुर जिले की ‘अमृता देवी (इमरती बाई)’ का बलिदान अविस्मरणीय है। मानव, पशु, पक्षी एवं वृक्षों के प्रति अभेद दृष्टि रखने वाली ‘अमृता देवी’ ने वृक्ष रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति (वृक्ष से चिपक कर कट गयी) दे डाली।

वैदिक ऋषि द्वारा वृक्ष-संरक्षण के साथ-साथ औषधियाँ एवं वनस्पतियाँ विश्व शान्ति प्रदान करने वाली हो, ऐसी कामना की गयी है-

औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः। यजुर्वेद – 36/17

अतएव वैदिक ऋषि की मूल-भावनाओं में विश्व-बन्धुत्व एवं विश्व-शान्ति की भावना परिलक्षित होती हैं।

3. (i) नदी-संरक्षण-

मानव-सृष्टि के मूल में जल ही है इसलिये मनुष्य के शरीर का दो तिहाई भाग और उसके सम्पूर्ण भार का 4/5 भाग जल होता है। इसी प्रकार पृथिवी का 71% भाग समुद्र है। पृथिवी पर स्थित जल का 97.5% जल न पीने योग्य (Salt Water) एवं 2.5% जल ही पीने योग्य (Fresh Water) है। वेदों में जल के अनेक आश्रय बताये गये हैं। तदनुरूप जल के अनेक भेद प्राप्त होते हैं। यथा - (i) धन्वन्य - (रेगिस्तान या मरुप्रदेश से प्राप्त जल) (ii) अनूप्य - जलीय या गड्ढे वाले स्थानों से प्राप्त जल (iii) खनिजिम - खोदे हुए कुएँ आदि का जल (iv) वार्षिक या वर्ष्य - वर्षा का जल (v) हैमवत - हिमालय पर्वत से निकली नदियों का जल (vi) उत्स्य - स्रोतों से निकलने वाला जल (vii) सनिष्यद - निरन्तर बहने वाला जल (viii) सैन्धव - नदियों से प्राप्त जल (ix) समुद्रिय - समुद्र से प्राप्त होने वाला।

सम्पूर्ण जल का 2% भाग नदी रूप में प्राप्त होता है। वेदों में विभिन्न जलीय स्रोतों का वर्णन प्राप्त होने पर भी हिमालय से निकलने वाली नदियों (यथा - गङ्गा, यमुना, सरस्वती.....) के जल का विशेष महत्त्व है। नदी रूप में बहता जल शुद्ध एवं गुणकारी होता है। यह मनुष्य को शक्ति और गति प्रदान करता है। नदी के जल का महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि नदियों का जल समुद्र में जाकर मिलता है जिससे समुद्रीय जल-स्तर में संतुलन बना रहता है। प्रदूषण-युक्त नदी का जल समुद्र को भी प्रदूषित करता है अतएव वैदिक ऋषि द्वारा पूर्व में यह कामना की गयी है कि नदियों का पवित्र (प्रदूषणरहित) जल समुद्र को प्राप्त हो-

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति

नित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः।

समुद्रार्था या शुचयः पावकास्ता

अपो देवीरिह मामवन्तु॥ ऋग्वेद - 7/49/2

वैदिक ग्रन्थों में सप्त सिन्धुओं की स्तुति सहायता या रक्षा के निमित्त की गयी है। अस्तु, इन्हें भी देवता (जलरूपी दान करने के कारण) की श्रेणी में परिगणित किया गया है-

अपां नपात् सिन्धवः सप्त पातन-रुत द्यौः। अथर्ववेद-6/3/1

कोश-ग्रन्थों में सप्त-नदियों को सप्त-सिन्धु कहा गया है। पौराणिक कोश पृष्ठ 511 के अनुसार सात नदियों के तीन वर्ग प्राप्त होते हैं-

वेदों में वर्णित - गङ्गा, यमुना, प्लक्षगा, रथस्था, सरयू, गोमती एवं गंडक अथवा वस्वोकसारा, नलिनी, पावनी, गङ्गा, सीता, सिन्धु और जम्बू।

रामायण में वर्णित - नलिनी, ह्यादिनी, पावनी, चक्षु, सीता, सिन्धु और भागीरथी।

ऋग्वेद में भी सप्त-सिन्धु से तात्पर्य गङ्गादि सप्त नदियों से है-

“सर्तवे सप्त सिन्धुन्।” ऋग्वेद -1/32/12

अथर्ववेद (4/6/2) में संसार में फैले सप्त समुद्रों को सप्त सिन्धु की संज्ञा प्रदान की गयी है-

“सप्त संख्याकाः सिन्धवः समुद्रा” -अथर्ववेद - 4/6/2

आचार्य सायण ने सिन्धु को स्पन्दनशील उदक की आत्मा कहा है-

“सिन्धुः स्पन्दनशीलोदकात्मा देवता।” ऋग्वेद - 9/94/16

ऋग्वेद में नदी को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद (10/75/5-6) में गङ्गा, यमुना, सरस्वती, परुष्णी, मरुद्वधा, शुतुद्री, वितस्ता, असिक्नी, सुसोमा और आर्जिकीया नदियों के नाम प्राप्त होते हैं-

इमं में गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्री स्तोमं सचता परुष्णया।
असिक्न्या मरुद्वधे वितस्तयाजीकीये शृणुस्या सुषोमया।।

ऋग्वेद-10/75/5-6

नदियों में सिन्धु और सरस्वती का उल्लेख अधिक विस्तृत है। ऋग्वेद में मरुद्वधे नाम का प्रयोग सरस्वती नदी के लिये किया गया है। सरस्वती नदी का अत्यधिक महत्त्व था क्योंकि इसके तट पर तप, यज्ञ एवं आध्यात्मिक चिन्तन हुआ करते थे। वसिष्ठ ऋषि ने ऋग्वेद के 7/85 सूक्त में इस नदी की स्तुति की है। किसी समय यह एक विशाल नदी थी जो राजस्थान को पार करके समुद्र में मिल जाती थी। वर्तमान में यह नदी भूमि के अन्दर बहती है। ऋग्वेद 3/33 में विश्वामित्र ऋषि विपाशा (व्यास नदी) एवं शुतुद्री (सतलज नदी) नदियों की स्तुति करते हैं।

वैदिक ऋषि द्वारा नदियों की स्तुति के माध्यम से जल को पवित्र एवं संरक्षित रखा गया क्योंकि वैदिक ऋषि जल के महत्त्व एवं उसके औषधीय गुणों से परिचित थे। ऋग्वेद (1/23/19) में मन्त्र में कहा गया है - “अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये। देवा भवत वाजिनः।” ऋग्वेद - 1/23/19

ऋषि द्वारा जल के अमृतत्व एवं औषधीय गुणों के वर्णन के माध्यम से जल के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद 1/23/8 में मन्त्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि नदियों का जल गाय आदि पशुओं के लिये भी अत्यन्त उपयोगी है - अपो देवीरुप ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः। सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः। ऋग्वेद -1/23/8

ऋग्वेद में नदियों को प्रदूषण रहित होने की कामना करते हुए कहा गया है - “सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु।” ऋग्वेद -7/50/4

तैत्तिरीय-आरण्यक में जल स्रोतों के निकट मूत्र, पुरीष-त्याग का सर्वथा निषेध किया गया है-

“नाप्सु मूत्रं पुरीषं कुर्यान्न निष्ठीवेत्।” तैत्तिरीय आरण्यक-1/26/7

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी जलों में मूत्र, पुरीष-त्याग एवं निषिद्ध कर्म नहीं करने का निर्देश प्राप्त होता है - “अप्सु च तथाष्ठीवन मैथुनयोः कर्माप्सु वर्जयेत्।” आपस्तम्ब धर्मसूत्र- 1/30/21-22

पद्मपुराण के क्रियायोगसार खण्ड¹ के अध्याय 8 में श्लोक 8-13 तक तीर्थयात्रा से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण नियम दिये गये हैं। इनमें ऐसा वर्णित है कि गङ्गा के जल में थूकना, मूत्र करना, कूड़ा-करकट डालना तथा गङ्गा के किनारे शौच आदि करना महापाप है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को नरक (कष्ट) प्राप्त होता है। यहाँ गङ्गा के उपलक्षण से सभी जल स्रोतों का कथन करना ही ऋषि का अभिप्राय है। भारत में पुराण-संस्कृति के समय तक नदियों के पूजन के माध्यम से नदियों को संरक्षित रखा गया।

वर्तमान में पुराणों में निहित इन नियमों से अनभिज्ञ मानव ने नदी को माता न मानकर अपना कचरा बहाने का पात्र मान लिया है। हमारे अधिकतम तीर्थ-स्थल (तीर अर्थात् नदी-तट के निकटवर्ती स्थान को तीर्थ कहा जाता था) भी नदियों के तीरधतट पर प्राप्त होते हैं। वैदिक-काल से पौराणिक-काल तक तीर्थ-स्थलों का उद्देश्य मनुष्य को सांसारिकता से हटाकर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना था परन्तु वर्तमान समय में हमारे तीर्थ-स्थान पर्यटन का केन्द्र बन जाने से मनोरंजन के साधन बन गये हैं। वर्तमान में हमें इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि तीर्थ-स्थल अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करें एवं केवल पवित्र कार्यों के लिये प्रयुक्त हों। ऐसा करने पर तीर्थ - स्थान की समीपवर्ती नदियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। नदियों के किनारे केवल कार्बनिक तत्त्वों (Organic elements) से निर्मित पदार्थों/वस्तुओं का ही उपयोग होना चाहिये, अकार्बनिक तत्त्वों (Inorganic elements) से निर्मित वस्तुओं का सर्वथा निषेध होना चाहिये। पुराणों आदि में प्राप्त नदी-संरक्षण के नियमों को नदियों के आस-पास नामपट्ट (Sign Board) पर लिखकर एवं चित्रात्मक शैली में भी प्रस्तुत करना चाहिये।

1. मूत्रं वाऽथ पुरीषं वा गंगातीरे करोति यः।

न दृष्ट्वा निष्कृतिस्तस्य कल्पकोटिशतैरपि॥

श्लेष्माणं वापि निष्ठीवं दूषितांबवश्च वा मलम्।

उच्छिष्टं कफकं चैव गंगागर्भे च यस्त्यजेत्॥

सा याति नरकं घोरं ब्रह्महत्यां च विन्दति॥ पद्मपुराण-क्रियायोग- 8/8-10

(ii) पर्वत-संरक्षण -

नदियों के मूल स्रोत हिमालयादि पर्वत हैं अतएव पर्वतों के संरक्षण के विषय में जागरूकता की आवश्यकता है। वैदिक-ऋषि प्रकृति के अन्य तत्त्वों की भाँति पर्वतों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति भी जागरूक प्रतीत होते हैं। पर्वत भूमि की सुरक्षा, वर्षा में सहायक, शुद्ध वायु, पवित्र नदियाँ, जीवनदायिनी औषधियों के भण्डार हैं जो मानवीय जीवन के लिये अत्यावश्यक हैं। ऋग्वेद 10/18/4 में कहा है-

मं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतत्।
शतं जीवन्नु शरदः पुरुचीरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन।

-ऋग्वेद-10/18/4

पर्वत हमारे परित्राण हेतु समर्थ हैं अतएव इनसे रक्षार्थ प्रार्थना की गयी है-

उत त्ये नः पर्वतासः सुशस्तयः सुदीतयो नद्यस्त्रामणे भुवन।

-ऋग्वेद -5/46/6

पर्वतों पर देवदारु इत्यादि के पेड़ अत्यधिक मात्रा में पाये जाते हैं। ये पेड़ पर्यावरण-शोधक, रोगनाशक एवं स्वास्थ्यवर्धक होते हैं अतः वातावरण की शुद्धता में सहायक होते हैं। शुद्ध-वातावरण एवं स्वास्थ्यलाभ के लिये पर्वत-भ्रमण का भी निर्देश प्राप्त होता है-

“तुजे नस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतवो ये वसवो न वीराः।
पवित्र आप्त्यो यजतः सदा नो वर्धानः शंसं नर्यो अभिन्हौ॥”

-ऋग्वेद - 5/41/9

इस प्रकार वैदिक ऋषि द्वारा नदी की भाँति पर्वतों में भी देवत्व को आरोपित किया गया है। वैदिक ऋषि द्वारा पर्वतों को चेतन तत्त्व स्वीकार कर उससे स्वरक्षा की प्रार्थना से पर्वतों के महत्त्व को स्पष्ट किया गया है। पर्वतों के संरक्षण का स्पष्ट दायित्व उसकी उपयोगिता से पता चलता है।

वर्तमान में मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण पहाड़ों का खनन किया। अपनी सुविधा के लिये मार्ग बनाने हेतु बम-विस्फोट द्वारा पहाड़ों की चट्टानों का खण्डन किया। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज विकास के नाम पर उपजी परियोजनाओं ने पर्वतों के नैसर्गिक स्वरूप को बिगाड़ दिया जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या गम्भीर होती जा रही है। उत्तराखण्ड में स्थित केदारनाथ क्षेत्र में जिस विनाशलीला को देश ने भोगा था वह प्रकृति के

साथ खिलवाड़ का परिणाम था। विश्व भर के भूगर्भ वैज्ञानिक यह बता चुके हैं कि हिमालयी पर्यावरण अब अधिक दबाव झेलने में सक्षम नहीं है। पनबिजली परियोजनाओं की वजह से पहाड़ों का पारिस्थितिकीय तन्त्र संकट में है। इस विषय में हमारी सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता है एवं उचित कार्यवाही हेतु अतिशीघ्र कदम बढ़ाने की अपेक्षा है।

4. जैव-संरक्षण-

वैदिक संहिताओं एवं लौकिक-साहित्य के आलोडन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में जीव-संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया गया है। वैदिक ऋषियों के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि सभी एक ही परमात्मा के प्रतिरूप हैं। कठोपनिषद् में कहा गया है-

“अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥”

-कठोपनिषद् -2/2/9

जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवन (भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम् अयं लोकः।- कठोपनिषद् शाङ्करभाष्य- 2/2/9) में प्रविष्ट हुआ अग्नि प्रत्येक रूपवान् वस्तु के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों (पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्षादि) का एक ही अन्तरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले महापुरुष की दृष्टि सभी भूतों के प्रति समान हो जाती है। गीता (5/18) में भी कहा गया है-

“विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।”

-श्रीमद्भगवद्गीता -5/18

ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में भी समदर्शी होते हैं।

अतएव पृथिवी पर रहने वाले सभी प्राणी-वर्ग उसी एक ब्रह्म-तत्त्व के भिन्न-भिन्न रूप हैं अतएव इस पृथिवी पर सबका समान अधिकार (Equal Right) है। मुण्डकोपनिषद् में कहा है-

“तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः।

साध्या मनुष्याः पशवो वर्यांसि॥” - मुण्डकोपनिषद् - 2/17

भूलोक एवं दिव्यलोक के वन्य पशु, मृग तथा पक्षियों की हिंसा से विरत रहने की भावना भी वेदों में अभिव्यक्त हुई है।

“पार्थिवाः दिव्याः पशवः अरण्या उत ये मृगाः।
कुन्तान् पक्षिणो ब्रूमस्ते नो मुंचन्वंहसः॥”

—अथर्ववेद - 11/6/8

गौ, अश्वादि पशुओं एवं मनुष्यों की हत्या किए जाने पर सीसे में बंधने जैसे कठोर दण्ड का विधान था। अथर्ववेद (1/16/4) में कहा गया है—

यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम्।
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा॥

—अथर्ववेद - 1/16/4

वेदों में देवताओं से मनुष्य की भाँति पशु-पक्षी की भी रक्षा के लिये प्रार्थना की गयी है।

यजुर्वेद (14/8) में कहा गया है—

“प्राणं मे पाह्य पानं मे पाहि व्यानं मे पाहि
चक्षुर्म उर्व्या वि माहि श्रोत्रं मे श्लोकये।
अपः पिन्वौ बधीर्जिन्व द्विपादव
चतुष्पात् पाहि दिवो वृष्टिमेरयां॥” —यजुर्वेद -14/8

अर्थात्, हे इष्टके! आप हमारे प्राण, अपान तथा व्यान की रक्षा करें। आप हमारे नेत्रों को व्यापक दृष्टि के योग्य बनायें तथा कानों को समर्थ बनायें। अपने अनुग्रह से पृथिवी को सिञ्चित करें। आप औषधियों में पोषक तत्व बढ़ाएँ, मनुष्य को सुरक्षित करें, गवादि पशुओं की रक्षा करें तथा द्युलोक से जलवृष्टि हेतु सदैव प्रेरणा दें। यजमान के पशुधन की रक्षा हेतु विशेष प्रार्थना की गयी है—

बह्वीर्यजमानस्य पशून्पाहि। —यजुर्वेद - 1/1

यजुर्वेद में अग्निदेव से मनुष्य के पोषण के साथ-साथ पशुओं के पोषण हेतु शक्तिवर्धक अन्न-प्राप्ति की प्रार्थना की गयी है—

“अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः।
प्रप्र दातारं तारिषऽऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे॥”

—यजुर्वेद -11/83

अथर्ववेद के अन्तर्गत पशुपोषण सूक्त (3/28) प्राप्त होता है जिसकी देवता यमिनी एवं ऋषि ब्रह्मा है। इस सूक्त में मनुष्यों, गौओं, अश्वों के कल्याण के साथ-साथ पशु पोषण की प्रार्थना यमिनी देवता से की गयी है-

शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा।

शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहैधि॥ -अथर्ववेद-3/28/3

इह पुष्टिरिह रस इह सहस्रसातमा भव।

पशून् यमिनि पोषय। -अथर्ववेद - 3/28/4

यजुर्वेद (36/18) में सभी प्राणियों एवं मनुष्यों में परस्पर मित्रता के भाव का दिग्दर्शन होता है-

दृ ते दृंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

मित्राय चक्षुषा समीक्षामहे॥ -यजुर्वेद -36/18

हे परमात्मन्! आप हमें सामर्थ्यवान् बनायें। सभी प्राणी हमें मित्रभाव से देखें। हम सभी प्राणियों को मित्रभाव से देखते हैं। हम सभी परस्पर एक दूसरे को मित्र भाव से देखें। इस प्रकार पशु-हिंसा निषेध एवं सबके प्रति समान भाव के आचरण से अहिंसा का सिद्धान्त प्राप्त होता है। भारत देश में अहिंसा से तात्पर्य मन, वचन एवं कर्म से किसी की हिंसा न करना है। भारतीय संस्कृति में तो किसी के विचारों को न सुनना एवं उसे सम्मान न देना भी मानसिक हिंसा है। इसीलिये शास्त्रार्थ-परम्परा में भी पूर्वपक्षी के विचारों को रखते हुए उत्तरपक्ष को स्थापित किया गया है। अतएव ऐसे उदात्त विचारों से परिपूर्ण भारत में गौ-हिंसा एवं गौ मांस-भक्षण तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता। यदि हम पशुओं पर दृष्टि डालें तो हमें विदित होगा कि विष्णु भगवान के 24 अवतारों में मत्स्य, कूर्म, कच्छ, वाराह, हयग्रीव तथा नृसिंह हैं, जिनमें पशु जगत् को मानवीय श्रद्धा का आधार बनाया गया है। इसी प्रकार देवताओं की गौ के रूप में कामधेनु को प्रतिष्ठा प्राप्त है। पशुओं के स्वामी होने के कारण भगवान शिव को 'पशुपति' की उपाधि से विभूषित किया गया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में पशु में देवत्व का आरोप कर पशु-पूजा (यथा वृषभ गौ, गृदभादि) के माध्यम से पशुओं का संरक्षण किया गया है।

गौ-संरक्षण-

भारतीय संस्कृति में प्रारम्भ से ही गौ को माता मानकर उसकी पूजा की

जाती है। गौ के अनेकार्थक नाम प्राप्त होते हैं यथा पृथिवी, वाणी, इत्यादि। वेदों में गाय के लिये धेनु शब्द का भी पुनः-पुनः प्रयोग प्राप्त होता है। अथर्ववेद में गौ की तीन प्रजातियाँ प्राप्त होती हैं- विलप्ती, सूतवशा तथा वशा”-

“त्रीणि वै वशाजातानि विलप्ती सूतवशा वशा।
ताः प्रयच्छेद् ब्रह्मभ्यः सोऽनाव्रस्कः प्रजापतौ॥”

-अथर्ववेद - 12/4/47

अथर्ववेद में ब्रह्मगवि गौ का वर्णन प्राप्त होता है। इस गौ के द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण ही इस गौ का स्वामी है।¹ इस ब्रह्मगवी के अपहरण का सर्वथा निषेध प्राप्त होता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्राह्मण की गौ के अपहरणकर्ता और ब्रह्मज्ञानी को व्यथा पहुँचाने वाले क्षत्रिय की लक्ष्मी, वीर्य और प्रिय मधुर वाणी साथ छोड़ देती है। यहाँ पर ब्रह्मगवि से तात्पर्य ब्राह्मण की वाणी (विद्या) अर्थ भी किया जा सकता है जो कि प्रसङ्ग के अनुकूल प्रतीत होता है। वेद के अन्तर्गत अपात्र को गौ दान न करने का तथा सद्पात्र को गौ-दान करने का विधान प्राप्त होता है।

“य एवं विदुषेऽदत्त्वाथान्येभ्यो ददद् वशाम्।
दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सह देवता॥”

-अथर्ववेद - 12/4/24

अथर्ववेद में गौ-हानि से प्राप्त दुष्परिणामों की ओर संकेत करते हुए गौओं को हानि न पहुँचाने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है-

“यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या सदेवेषु वृश्चते।
लक्ष्म कुर्व इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वम्॥”

-अथर्ववेद-12/4/6

अर्थात् जो गौ के कानों को पीड़ा पहुँचाते हैं, वे मानो देवताओं पर प्रहार करते हैं। गौ पर परिचय चिह्न बनानेवाले गोपालकों का धन क्षीण हो जाता है-

“यदस्याः कस्मै चिद् भोगाय बालान् कश्चित् प्रकृन्तति।
ततः किशोरा म्रियन्ते वत्सांश्च धातुको वृकः।”

-अथर्ववेद - 12/4/7

अर्थात् जो किसी साज-सज्जा के लिये इस गौ के बालों का कर्तन करते

1. ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः। ऋग्वेद - 12/7/5

हैं, इस अपराध कर्म से उनकी सन्तानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं और भेड़ियाँ बच्चों पर आघात करता है-

**“यदस्याः पल्पूलनं शकृद् दासी समस्यति।
ततोऽपरूपं जायते तस्मादव्येध्यदेनसः॥”** –अथर्ववेद -12/4/9

अर्थात् यदि गौ की परिचारिका गौ का गोबर और मूत्र इधर-उधर फेंकती है तो उस पापकर्म से गोपति का रूप विकृत हो जाता है।

गौ का दुग्ध अत्यन्त पौष्टिक होता है। अतएव अथर्ववेद में अघ्न्य गौ से अन्न, दुग्ध, घृत आदि की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गयी है-

**“हिङ्कृण्वन्ती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्।
दहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां सौभगाय॥”**
–अथर्ववेद - 9/15/5

अर्थात् कभी भी वध न करने योग्य गौ (अघ्न्येयं), मनुष्यों के लिये अन्न, दुग्ध, घृत आदि ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना से अपने बछड़े को (मन को) प्यार करती हुयी, रँभाती हुई बछड़े के पास आ जाती है। वह गौ मानव समुदाय के लिये महान् सौभाग्य को बढ़ाती हुई, प्रचुर मात्रा में दुग्ध प्रदान करती है। वैदिक ऋषि की उदात्त भावनाओं की अभिव्यक्ति गौ की सौभाग्यशालिता से मानव-सौभाग्यशालिता द्वारा प्रकट हुई है-

**“सूयवसाद् भगवती हि भूया अधा वयं भगवन्तः स्याम।
अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती॥”**
–अथर्ववेद - 9/15/20

अर्थात् अवध्य गौ माता! आप श्रेष्ठ पौष्टिक घास ग्रहण करती हुई सौभाग्यशालिनी हों। आपके साथ हम सभी सौभाग्यशाली हों। आप शुद्ध घास खाकर और शुद्ध जल पीकर सर्वत्र विचरण करें।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गौ को अवध्या कहकर उसकी हिंसा का सर्वथा निषेध किया गया है।

लौकिक-साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि रामायण की उत्पत्ति पक्षी-हिंसा से उत्पन्न करुणा के माध्यम से हुई। काममोहित क्रौञ्च युगल में से व्याध द्वारा क्रौञ्च को बाण से बींध दिये जाने पर क्रौञ्ची करुण-क्रन्दन करने लगी। क्रौञ्ची का करुण क्रन्दन जब वाल्मीकि के कानों में पड़ा तो प्रकृति

के जीवों के प्रति कोमल दृष्टि एवं संवेदनशीलता रखने वाले वाल्मिकी के मन में करुणा व्याप्त हो गयी और उनके मुख से अकस्मात् श्लोक निकला-

“मा निषाद प्रतिष्ठास्त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥”

-रामायण-बालकाण्ड -2/15

रामायण में वन-उपवन, पशु-पक्षी, नदी-निर्झर, पर्वतों का मनोहारी वर्णन महर्षि वाल्मिकी का प्रकृति के साथ तादात्म्य एवं उनके निश्चल प्रकृति-प्रेम को प्रकट करता है। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रेम का परिणामरूप पर्यावरण-संरक्षण है। भारत के परवती कवि भी पर्यावरण एवं उसकी रक्षा को लेकर अत्यन्त संवेदनशील है। यही कारण है कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम् के प्रथम श्लोक में मङ्गलाचरण के माध्यम से शिव के आठ अङ्ग के रूप में सृष्टि-तत्त्वों की उपासना की है। इसी प्रकार कण्व के आश्रम के वर्णन के द्वारा वहाँ पर रहनेवाले पशु-पक्षी, वृक्ष-लता का शकुन्तला के प्रति स्वाभाविक प्रेम प्रदर्शित किया गया है। नायिका शकुन्तला के माध्यम से महाकवि कालिदास ने वृक्षों को जल देने से पूर्व जल ग्रहण न करने एवं गिरे हुये अथवा परिपक्वता को प्राप्त पुष्पों द्वारा ही शृङ्गार करने के माध्यम से वृक्ष-संरक्षण, हिरण के घाव को इङ्गुदी फल से उपचार करने के माध्यम से जीव-वात्सल्य एवं संरक्षण, प्रकृति द्वारा पुष्पों को धारण करने पर उत्सव मनाने वाली शकुन्तला का प्रकृति से तादात्म्य एवं वात्सल्यभाव द्वारा प्रकृति के सम्पूर्ण तत्त्वों में चेतन तत्त्व की सत्ता के भाव को जनमानस तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया।

इस प्रकार वैदिक एवं लौकिक सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय का अवलोकन करने पर हमें भारतीय ऋषियों एवं मनीषियों में पर्यावरण-संरक्षण के प्रति जागरुकता, संवेदनशीलता पूर्णतया देखने को मिलती है। प्राकृतिक-सम्पदा की अक्षुण्णता एवं विकास से ही भावी पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है अतएव चाणक्य ने भी प्राकृतिक-सम्पदा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये उसके संरक्षण एवं नवीन संसाधनों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया-

“एवं द्रव्य-द्विपवनं सेतुबन्धमथाकरान्।
रक्षेत्पूर्वकृतान् राजा वाञ्छाभि प्रवर्तयेत्॥”

-अर्थशास्त्र-जनपदनिवेश - 2/1

इस प्रकार वही मनुष्य इस पर्यावरण एवं इसमें निहित प्राकृतिक-सम्पदा को सुरक्षित रख सकता है जिसको यह ज्ञान हो कि इस सम्पूर्ण सृष्टि का कारण

चेतन-तत्त्व “ब्रह्म” है।¹ सृष्टि की रचना के पश्चात् ‘ब्रह्म’ उसी में प्रविष्ट हो गया।² अतएव उस ब्रह्म से ही यह सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति एवं लय को प्राप्त होती है।³ मुण्डकोपनिषद् में एक ब्रह्म से समस्त जगत् के जड़ एवं चेतन तत्त्वों की उत्पत्ति एवं उनकी परस्पर अन्तर्सम्बन्धता का सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है।

मुण्डकोपनिषद् में वर्णन प्राप्त होता है कि इस अक्षर पुरुष (ब्रह्म) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथिवी उत्पन्न होती है।⁴ उस पुरुष से ही, सूर्य जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ है। उस द्युलोकरूप अग्नि से निष्पन्न हुए सोम से मेघ और मेघ से पृथिवीतल में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। पुरुष स्त्री में औषधियों से उत्पन्न हुआ वीर्य सींचता है, इस प्रकार पुरुष से ही यह बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई है।⁵ उस पुरुष से ही ऋचा, साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक और जहाँ तक चन्द्रमा पवित्र करता है तथा सूर्य तपता है वे लोक उत्पन्न हुए हैं।⁶ उसमें ही कर्म के अङ्गभूत बहुत से देवता उत्पन्न हुए तथा साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण-अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि ये सभी उत्पन्न हुए हैं।⁷ उस पुरुष से सात प्राण (मस्तकस्थ सात इन्द्रियाँ) उत्पन्न हुए हैं। उसी से उनकी सात दीप्तियाँ, सात समिधा (विषय), सात होम (विषय ज्ञान) और जिनमें वे सञ्चार करते हैं वे सात स्थान प्रकट हुए हैं। इस प्रकार प्रति देह में स्थापित ये सात-सात पदार्थ उस पुरुष से प्रकट हुए हैं।⁸ इसी से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इसी से अनेक

1. एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥ श्वेताश्वतरोपनिषद्-6/11
2. तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तैत्तिरीयोपनिषद् -2/6/1
3. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व।
तद् ब्रह्मेति॥ तैत्तिरीयोपनिषद् - 3/1/1
4. एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च।
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी॥ मुण्डकोपनिषद् - 2/1/3
5. तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्।
पुमात्रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः॥ मुण्डकोपनिषद् -2/1/5
6. तस्मादृचः साम यजूषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च।
संवतरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः॥ वही - 2/1/6
7. तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि।
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च॥ वही - 2/1/7
8. सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः।
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्ता वही - 2/1/8

रूपों वाली नदियाँ बहती हैं; इसी से सम्पूर्ण औषधियाँ और रस प्रकट हुए हैं, जिस रस से भूतों से परिवेष्टित हुआ यह अन्तरात्मा स्थित होता है।¹ यह सारा जगत्, कर्म और तप (ज्ञान) पुरुष ही हैं। वह पर और अमृतरूप ब्रह्म है।² इस प्रकार ब्रह्म के इस स्वरूप को जानकर ही मनुष्य अविद्यारूपी ग्रन्थि का छेदन कर इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है।³

5. यज्ञानुष्ठान एवं पर्यावरणीय प्रभाव

यजुर्वेद में यज्ञ को समस्त भुवनों की नाभि कहा गया है – “अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।” यजुर्वेद - 23/62

यज्ञ सृष्टि में संतुलन, व्यवस्था तथा जीवन प्रदान करता है। वेद की ऐसी मान्यता है कि समस्त ब्रह्माण्ड में विद्यमान पृथिवी-तत्त्व वेदि है और उस वेदि में ईश्वरीय व्यवस्था से होने वाला कार्यकलाप “यज्ञ” है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि “आत्मा वै यज्ञ” (शतपथ ब्राह्मण - 6/2/1/7) आत्मा ही यज्ञ है। इसी प्रकार जैमिनीय उपनिषद् के अनुसार अव्यक्त पुरुष यज्ञ के द्वारा ही व्यक्त होता है। इस कारण सम्पूर्ण जगत् यज्ञमय है। सृष्टि के कण-कण में निरन्तर यज्ञ चलता रहता है तथा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो इस प्रक्रिया से पृथक् रहे। प्रत्येक अणु अपनी आहुति दे रहा है। उसी का परिणाम है कि सृष्टि में सृजन कार्य चलता रहता है। यज्ञ मानव शरीर में जीवित रहने एवं श्वास लेने की क्रिया भी है। यज्ञ मनुष्य तथा प्रकृति के बीच सेतु बनाते हैं। इनके माध्यम से मनुष्य, प्रकृति से सम्बन्ध जोड़ता है और उसकी शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करता है।

यज्ञ में पर्यावरण-प्रदूषण को कम करने की क्षमता होती है तथा यज्ञाग्नि वर्षाकारक, पुष्टिकारक, तेजवर्धक एवं रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली है।

“अयमाग्निः पुरीष्यो रयिमान् पुष्टिवर्धनः।

अग्ने पुरीष्याभिः द्युम्नमभि सह आ यच्छस्व॥”

—यजुर्वेद - 3/40

यज्ञ द्वारा मानसिक एवं बौद्धिक रोगों की मुक्ति के साथ-साथ मनुष्य में श्रेष्ठ एवं शिव (कल्याणरूप) रूप विचारों का आगमन होता है—

1. अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवेः सर्वरूपाः।
अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा॥ वही - 2/1/9
2. पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्। वही - 2/1/10
3. एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्या। वही- 2/1/10

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः।

भद्रा उत प्रशस्तयः॥ –यजुर्वेद - 15/40

वैज्ञानिकों द्वारा किये गये शोध-परीक्षणों से यह स्पष्ट है कि यज्ञाग्नि से प्रसृत धुएँ से वातावरण-शुद्धि होती है। यज्ञ के समय उच्चारित मन्त्रों का सस्वर पाठ करने से ध्वनि-प्रदूषण की समस्या का निदान होता है। मधुर वचन से मानव का चित्त प्रसन्न होता है अतएव ध्वनि-प्रदूषण निवारण हेतु ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में “मौन धारण करना रूप यज्ञ” का विधान किया गया है। मौन-धारण से वातावरण में शान्ति का सञ्चार होता है। यज्ञ में प्रयुक्त सामग्री का भी अत्यन्त महत्त्व है क्योंकि हवनीय सामग्री द्वारा वातावरण शुद्धि एवं कीटाणुओं का नाश होता है। डॉ. डी. डी. ओझा द्वारा अपनी पुस्तक “विज्ञान एवं वेद” में यज्ञ में प्रयुक्त द्रव्यों के गुणधर्मों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जिसके निम्न बिन्दु विवेचनीय हैं—

- (i) **समिधा-** यज्ञ में प्रक्षिप्त किये जाने वाले द्रव्यों में समिधाओं का भाग लगभग 75% होता है। इनके जलने से यज्ञाग्नि का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यज्ञ में समिधा के लिये वृक्षों (गूलर, पलाश, शमी, पीपल, बड़, बिल्व, आम आदि) का चयन किया जाता है, जिनसे कार्बन-डाइ-ऑक्साइड अत्यल्प मात्रा में निकलती है तथा जो शीघ्र जलकर कोयले की जगह राख को उत्पन्न करते हैं। समिधाओं के जल जाने के बाद अपशिष्ट एवं 4% राख में कैल्सियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम व कुछ अत्यल्प मात्रा में ऐलुमीनियम, लोहा, मैंगनीज, सोडियम, फॉस्फोरस एवं गन्धक रहते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड के कारण यह यज्ञीय राख खाद के रूप में कृषि-कार्यों में प्रयुक्त की जा सकती है। यह भी प्रेक्षित किया गया है कि यज्ञ में प्रज्वलन-क्रिया के धीमे होने के कारण उत्पन्न धुएँ में कार्बन-डाइ-ऑक्साइड तथा कार्बन मोनो-ऑक्साइड की मात्रा लगभग नगण्य होती है। इसके विपरीत इसमें इथीलिन ऑक्साइड, प्रोपीलीन ऑक्साइड, फार्मेलडीहाइड तथा बीटाप्रोपियो लेक्टोन का अनुपात अधिक होता है, जो कि वायुशोधक का कार्य करता है।
- (ii) **घृत -** यह यज्ञीय हव्य का मुख्य घटक है। यज्ञ में गो के घृत को सर्वोत्तम माना है। यह ग्लिसरॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के संयोग से बना है तथा पामिरिक, ऑलिक, मिरिस्टिक, लिनालीइक आदि अम्ल होते हैं। घी में अल्प मात्रा में “कैप्रिलिक” तथा “कैप्रोइक” अम्ल भी होते हैं। घृत में

विद्यमान ग्लिसरॉल के जलने से उसके परमाणुओं में से जल निकलने पर “एक्रोलीन” बन जाती है, जो ऑक्सीकृत हो जाने पर फार्मैल्डीहाइड (H-CHO/CH₂O) बनाती है। घृत के संतृप्त वसीय अम्लों के परमाणु ऑक्सीकरण के समय कुछ ऐल्डिहाइड बनाते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। घृत के जलने से उत्पन्न सुगन्ध इन्हीं ऐल्डिहाइड एवं अम्लों के कारण होती है। घृत के कुछ कण वर्षा के लिये धुलिकणों का भी कार्य करते हैं। पुराने घी को सुँघाने से उन्माद रोग दूर हो जाता है तथा यह विषनाशक भी है। गोघृत के विषय में रूसी वैज्ञानिक डॉ. शिरोविच की मान्यता है कि गोघृत एवं दूध में रेडियोविकिरण से सुरक्षा की सर्वाधिक क्षमता है। अतः जो पुराने घर गोबर से लिपे होते थे, वहाँ रेडियो विकिरण का प्रभाव नहीं होता था। आयुर्वेद के अनुसार विभिन्न प्रकार की औषधियों से युक्त गोघृत कई रोगों का शमन करता है।

- (iii) **अन्य सामग्री** - यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाले हव्य पदार्थ कपूर, नागरमोथा, जटामांसी, चन्दन का चूरा, अगरु, नागकेशर, केसूला, रक्तचन्दन, अगर-तगर आदि लकड़ी की भाँति स्वयं जलकर शेष क्रियाओं को पूर्ण कराने के लिये ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। तिलों में ग्लिसरॉल, इलेइडिक व स्टीरिक अम्ल होते हैं। इसी प्रकार चिरौंजी, नारियल, लौंग, जौ तथा चावल आदि में भी वसाम्ल विद्यमान होते हैं। अतः इनके जलने से भी जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वह वातावरण शुद्धि एवं कीटाणुओं का नाश करने में समर्थ होते हैं।
- (iv) **मिष्ट पदार्थ** - यज्ञ सामग्री में शक्कर तथा स्टार्च के रूप में कॉर्बोहाइड्रेट की विद्यमानता वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यथा- चावल, जौ, उड़द, गेहूँ, कचरी तथा तगर में स्टार्च होता है। शर्करा वाले द्रव्यों में शक्कर, शहद, दूध, दाख (किशमिश), छुआरे आदि होते हैं। इनके जलने से भी हितकारी गैसों उत्पन्न होती हैं जो पर्यावरण को पोषित करने में सहायता प्रदान करती हैं।

विशेष रूप से ध्यातव्य है कि यज्ञ द्वारा तभी लाभ प्राप्त हो सकता है जब एक सम नियत मात्रा में समुचित कालान्तर का ध्यान रखते हुए सुसमिद्ध वह्नि पर द्रव्य का प्रक्षेपण किया जाए। इसी रहस्य को ध्यान में रखकर ही याज्ञिक विधियों एवं मन्त्रों का विनियोग किया जाता है। यदि हव्य का प्रक्षेप अग्नि में बिलम्ब से होगा तो उसकी ऊष्मा का समुचित लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। इसी

प्रकार यज्ञ में उत्पन्न फॉर्मोल्डीहाइड का प्रभाव तभी कारगर होता है जब पानी के वाष्पों का साथ हो, अन्यथा कीटाणुनाशक प्रभाव नहीं होता है। वस्तुतः यही कारण है कि अग्निहोत्र करते समय पर्याप्त पानी का प्रयोग किया जाता है। कभी आचमन किया जाता है, कभी यज्ञवेदी के चारों तरफ जल प्रसेचन किया जाता है, कभी शरीर पर जल के छींटे दिये जाते हैं, जिससे रोगाणुनाशक फॉर्मोल्डीहाइड का प्रभाव बना रहे। यही कारण है कि विधिहीन यज्ञ को अयज्ञ माना जाता है।

इस प्रकार भारतीय महर्षियों ने अपनी प्रखर एवं सूक्ष्म दृष्टि से पर्यावरण परिष्करण एवं जन-कल्याण के लिये अत्यन्त उत्तम प्रक्रिया “यज्ञ” का अन्वेषण किया। यज्ञ से ही अन्नादि प्राप्त होता है क्योंकि यज्ञ कर्म से उठे हुए धूम से ही बादल (पर्जन्य) बनते हैं, बादलों से वृष्टि, वृष्टि से अन्न एवं अन्न से समग्र प्राणी उत्पन्न होते हैं। अतएव श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है-

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥”

—श्रीमद्भगवद्गीता - 3/14

इस प्रकार यज्ञ पर्यावरण को ही नहीं, प्रत्युत निखिल जड़-जगत् को भी पुष्ट करता है। अतः “गीता” में श्रीकृष्ण ने ब्रह्म की प्रतिष्ठा यज्ञ में मानी है - “ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥” गीता - 3/15

इसी प्रकार ईशावास्योपनिषद् में समस्त जड़-चेतन जगत् का आधार ईश्वर को कहा गया है।¹ अतः यज्ञ एवं ब्रह्माण्ड विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि विश्व में यज्ञ की सत्य-सनातन एवं शाश्वत विचारधारा का प्रसार हो जाये और प्रत्येक व्यक्ति अग्निहोत्र को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करने के साथ यज्ञ की भावना को अपनी जीवनचर्या का अभिन्न अङ्ग बना ले तो विश्व में भौतिक पर्यावरण की शुद्धि, शारीरिक एवं मानसिक पुष्टि के साथ-साथ आध्यात्मिक पर्यावरण में भी पवित्रता बनी रहेगी जो सम्पूर्ण विश्व की सुख-समृद्धि एवं शान्ति में सहायक होगी। सम्पूर्ण विश्व “यज्ञ” को तभी अपनाएगा जब यज्ञ में प्रयुक्त हव्य सामग्री एवं प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण हो अतएव इस विषय में गहन शोध की आवश्यकता है।

1. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥ ईशावास्योपनिषद् - मन्त्र-1

सम्पूर्ण भारतीय-ज्ञान-परम्परा में पर्यावरण विषयक संचेतना को समझने हेतु भारतीय ज्ञान के मूल स्रोत- वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति-ग्रन्थों के गहन अध्ययन एवं मनन की आवश्यकता है। क्योंकि समस्या का मूल तो विचार है जब तक विचार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। मनुष्य का जैसा ज्ञान होता है तदनु रूप उसका व्यवहार होता है। यही कारण है कि पाश्चात्य ज्ञान में पारङ्गत मनुष्य का व्यवहार (आचरण) तद्वत् हो गया। परन्तु आज भी संन्यास एवं संत परम्परा द्वारा भारतीय संस्कृति संरक्षित है। इसके लिये आचार्य शंकर, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द जैसे संन्यासियों एवं संत तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, संत मीरा बाई आदि का भारतवर्ष सदैव ऋणी रहेगा जिन्होंने अद्वैत के सिद्धान्त को सम्पूर्ण जनमानस तक पहुँचाकर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा जिसके चिन्तन में पर्यावरण एवं आचार मूल में था।

वर्तमान में यद्यपि भारतवर्ष जातिवाद, स्वार्थवाद, क्षेत्रीयतावाद जैसी समस्याओं से ग्रसित है। परन्तु इन सभी समस्याओं से भी बड़ी समस्या पर्यावरण-प्रदूषण एवं पारिस्थितिकीय असन्तुलन है। आज भी यदि भारतरूपी वृक्ष को हम वेदरूपी ज्ञानजल से सिञ्चित करें तो भारतरूपी वृक्ष पुनः सुदृढ एवं समृद्धि को प्राप्त हो सकता है जिसकी छाया में सम्पूर्ण विश्व आश्रय को प्राप्त कर, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उन्मुख होकर, “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्” (ईशावास्योपनिषद् - मन्त्र-1) के सिद्धान्त को आत्मसात् करते हुए सम्पूर्ण पृथिवी के पर्यावरण एवं मानव जाति को सुरक्षित रख सकता है।

वैश्विक महामारी कोरोना-विषाणु की रोकथाम में पर्यावरण की भूमिका

डा. प्रेमसिंह सिकरवार

शोधसार

शिक्षा वह साधन है जिससे किसी राष्ट्र व समाज की उन्नति का निर्धारण होता है और वह समाज के प्रभावी तथा सफल विकास का आधार है। पर्यावरणीय समस्या आज समस्त विश्व की समस्या बन कर प्रकट हुई है। आज पर्यावरण विभिन्न अवयवों को संतुलितकर प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य कर रहा है। वनों की अन्धाधुन्ध कटाई, पर्वतों से खनिजों का भारी मात्रा में खनन, बाँधों का निर्माण, बढ़ती जनसंख्या, कल-कारखानों की स्थापना, प्लास्टिक का अधिकाधिक प्रयोग, कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, नदी और समुद्र के जल का प्रदूषित होना, ये सभी कारण वर्तमान में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। उपरोक्त कारणों से सम्पूर्ण विश्व में अनेक महामारियों का जन्म हो रहा है। समाज के विभिन्न विद्वानों एवं वैज्ञानिकों ने उनके अनुप्रयोग से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए हमें तैयार रहना होगा तभी उसकी शिक्षा और ज्ञान आज के परिदृश्य में उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

पर्यावरणीय समस्या का यह अल्पकालिक सुधार न तो स्थायी समाधान है और न ही वांछनीय परिणाम। हालांकि वर्तमान स्थिति को प्रकृति की ओर से दी हुई चेतावनी समझनी चाहिए जो मनुष्य की जीवन शैली और विकास प्रक्रिया के तौर-तरीकों को बदलने का अवसर प्रदान करता है।

इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जो यह साबित करता है कि महामारियों का गहरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है, परंतु महामारी के फौरन बाद आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर अमर्यादित दोहन भी किया गया है। ऐसे में कोरोना महामारी से उत्पन्न

* सहायक आचार्य, शिक्षापीठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय, संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-16

अल्पकालिक पर्यावरणीय सुधार से बहुत अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मानव, प्रकृति और आर्थिक विकास के अंतर्संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

सभी आज पर्यावरण के वायु, जल और मिट्टी के अनुचित दोहन के कारण कोरोना विषाणु जैसी महामारी तथा लाकडाउन जैसी विपत्ति का सामना कर रहे हैं अपितु सम्पूर्ण विश्व भी पीड़ित है। सभी अपने घरों में न केवल बन्द है तथापि शिक्षक-छात्र, बैंक कर्मी, सैनिक, पत्रकार, चिकित्सक आदि सभी आनलाईन साधनों के द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। इस पत्र में वैश्विक महामारी कोरोना विषाणु की रोकथाम के लिए पर्यावरण की भूमिका क्या होगी, विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

कूटशब्द- वैश्विक महामारी, कोरोना विषाणु, पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण आदि।

भूमिका-

पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर फैले हुए आवरण से है। शब्द कोश के अनुसार उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से है, जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में वनों के अन्धाधुन्ध दोहन से पर्यावरण के लिए चुनौती बन गई है। इस प्रकार वर्तमान में विश्व स्तर जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। वे सभी पर्यावरण के दोहन के कारण ही हैं। वनों की अन्धाधुन्ध कटाई, पर्वतों से खनिजों का भारी मात्रा में खनन, बाँधों का निर्माण, बढ़ती जनसंख्या, कल-कारखानों की स्थापना, प्लास्टिक का अधिकाधिक प्रयोग, कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, नदी और समुद्र के जल का प्रदूषित होना, ये सभी कारण वर्तमान में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आज महामारियों का गहरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है, परंतु महामारी के फौरन बाद आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर अमर्यादित दोहन भी किया गया है। ऐसे में कोरोना महामारी से उत्पन्न अल्पकालिक पर्यावरणीय सुधार से बहुत अधिक खुश होने की जरूरत नहीं है।

इस बीमारी की तरह पर्यावरणीय समस्या भी वैश्विक है, गंगा में कचरा डालना तो दूर, दांतुन करना, स्नान के पश्चात वस्त्र निचोड़ना निषेध था, परन्तु कोरोना काल में भारतीयों के द्वारा गंगा के जल में शव प्रवाहित कर दिये और उसके किनारे शवों को दफनाया गया, जो कोरोना जैसी महामारियों का प्रसार

करता है। इसलिए स्थानीय सेवाओं और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक संस्थाओं के साथ-साथ जनसमुदाय का सहयोग अपेक्षित है। और सरकार के द्वारा नियमों को भी कठोर किया जाना आवश्यक है।

प्रकृति ही मानव का पर्यावरण और उसके संसाधनों का भण्डार है। प्रकृति में जल, वायु, भूमि, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु आदि में एक सन्तुलन कायम है। आज का मानव प्रकृति की गोद में पलकर अज्ञानतावश अपनी विज्ञान यांत्रिक जानकारी से पर्यावरणीय संसाधनों के अतिशय दोहन में लिस हैं।

मनुष्य-प्रकृति के बीच असंतुलन -

कई पर्यावरणविदों का मानना है कि यह वायरस मनुष्य और प्रकृति के बीच पैदा हुए प्राकृतिक असंतुलन का दुष्परिणाम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्यधिक मांस का उत्पादन, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और बढ़ते वैश्विक तापमान जैसे कारक वन्यजनित विषाणुओं को मनुष्यों में फैलाने और भयावह रूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही जलवायु संकट विषाणु जनित रोगों से लड़ने के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी कम कर रही है। दरअसल, विगत कुछ दशकों से हो रहे पारिस्थितिकीय परिवर्तन, बेरोकटोक आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा दोहन ने पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुचित तथा असंतुलित प्रयोग को बढ़ाया है।

खनिज संपदा का दोहन-

बढ़ती जनसंख्या ने शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण का विस्तार किया जिससे व्यापक स्तर पर खनिज संपदा घटी है और वनोपज का दायरा सिमट गया है। इससे जैविक और प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है। पर्यावरणीय विसंगतियों का खुलासा करती विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट “द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट” बताती है कि हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ोतरी के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। जहां वर्ष 2019 सबसे गर्म वर्ष रहा, वहीं वर्ष 2010-2019 के दशक को सबसे गर्म दशक के रूप में रिकॉर्ड किया गया।

जैव विविधता का दोहन-

पर्यावरणीय क्षति केवल जैव-विविधता को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, मानवीय जीवन को भी बदतर स्थिति में ले आती है। रिपोर्ट बताती है कि

प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 2018 में दुनिया में 82 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर थे और लगभग 67 लाख लोग विस्थापित हुए। ये तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर पिछले कुछ दशकों में ऐसा क्या हुआ कि प्रकृति की ये दुर्गति हुई है। यकीनन संकट के इस दौर में मनुष्य के अति-भौतिकवाद, उत्पादनवाद और उपभोगवाद को विकास का पर्याय मान लेने की मानसिकता पर सवाल उठा है। आधुनिकता की चकाचौंध से लोगों में व्यक्तिवाद और सुखवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। मानवीय उत्थान के लिए तो ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन नई-नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने की मनोवृत्ति ने पर्यावरणीय विसंगति को जन्म दिया है।

वैश्विक महामारी क्या है -

विश्व स्तर पर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को स्वास्थ्य का दृष्टि से ग्रसित करना महामारी की संज्ञा दी जाती है। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय राजनीति को पारिस्थितिकी सम्मान और न्याय के तर्ज पर फिर से परिभाषित किया जाए। भूमंडलीकरण के बरवश स्थानीयकरण को बढ़ावा देने की भी चर्चा हो रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बीमारी की तरह पर्यावरणीय समस्या भी वैश्विक है, गंगा में कचरा डालना तो दूर, दांतुन करना, स्नान के पश्चात वस्त्र निचोडना निषेध था, परन्तु कोरोना काल में भारतीयों के द्वारा गंगा के जल में शव प्रवाहित कर दिये और उसके किनारे शवों को दफनाया गया, जो कोरोना जैसी महामारियों का प्रसार करता है। इसलिए स्थानीय सेवाओं और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक संस्थाओं के साथ-साथ जनसमुदाय का सहयोग अपेक्षित है। और सरकार के द्वारा नियमों को भी कठोर किया जाना आवश्यक है।

कोरोना-विषाणु क्या है -

आज सम्पूर्ण विश्व एक ऐसी महामारी से पीड़ित है, जिसे कोरोना विषाणु 19 के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का वायरस है, जो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों एवं आंतों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में रोगी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, सिरदर्द, श्वास लेने में तकलीफ, शरीर में जकडन, निमोनिया आदि दिखाई देते हैं। यह मौसम जनित रोग न होकर मानवनिर्मित विषाणु है, जिस पर सरदी, गर्मी और वर्षा का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। आज सम्पूर्ण मानव जाति इसके दंश को झेल रही है।

पर्यावरणीय तत्त्वों का महत्त्व-

हमारे जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए पर्यावरणीय तत्त्व अत्यन्त लाभप्रद है। अतः चिकित्साविज्ञान भी असाध्यरोगों के निवारण के लिए आबोहवा परिवर्तन को महत्त्व देता है। इन असाध्यरोगों में हृदयरोग, तपेदिक, निमोनिया, कोरोना-विषाणु आदि रोगों में वायु का सेवन बाहरी साधनों से ग्रहण करना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद के सूक्त में इसे मरुत देवता कहकर आराधना की गई है-

**ओउम् वाते आवातु भेषजं शुभं भयो यूनो हृदे।
प्रण आयूषि तारिषत॥¹ (ऋग्वेद 10.186.1)**

अर्थात् शुद्ध ताजी वायु अमूल्य औषधि है, जो हमारे हृदय के लिए दवा के समान उपयोगी है, आनन्ददायक है। वह शान्ति कारक एवं आरोग्य कारक है, वह उसे प्राप्त कराता है और हमारी आयु को बढ़ाता है।

वायु की शुद्धि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस तत्त्व को यजुर्वेद में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-

**तनूनपादसुरो विष्ववेदा देवों देवेषु देवः।
पथो अनुक्त मध्वा घृतेन॥² (यजुर्वेद 27.5)**

अर्थात् उत्तम गुण वाले पदार्थों में उत्तम गुण वाला प्रकाश रहित तथा सबको प्राप्त होने वाला (तनूनपात) जो वायु शरीर में नहीं गिरता, वह कामना करने योग्य मधुर जल के साथ श्रोत्र आदि मार्ग को प्रकट करे, उसको तुम जानो।

वायु को शुद्ध तथा अशुद्ध दो भागों में बांटा गया है-

(1) श्वास लेने योग्य शुद्ध वायु। (2) जीवमात्र के लिए दूषित हानिकारक दूषित वायु।

जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है-

**द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धारो परावतः।
दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः॥³**

(ऋग्वेद-10.137.2)

-
1. ऋग्वेद 10.186.1
 2. यजुर्वेद 27.5
 3. ऋग्वेद 10.137.2

अर्थात् प्रत्यक्षभूत दोनों प्रकार की हवाएं सागर पर्यन्त और सागर से दूर प्रदेश पर्यन्त बहती रहती है। हे साधक! एक तो तेरे लिए यह शुद्ध हवा बल को प्राप्त कराती है और एक जो दूषित हवा है उसे दूर फेंक देती है।

अथर्ववेद के इस सूक्त में कहा गया है—“जंगलों एवं पर्वतों के वायुसेवन का उपदेश शिरोरोगी, कामरोगी, वर्षाकाल या मेघ के जल से उत्पन्न कीटाणुओं से हुए श्लेष्मरोगी, तपैदिक रोगी, वातज रोगी, तथा शुष्क आदि रोगियों के लिए जंगलों के वृक्षों की वायु और पर्वतों की हल्की शीत वायु स्वतः सिद्ध औषधि है।

यज्ञ से निकला हुआ धुआं समस्त ब्रह्माण्ड के पर्यावरण को शुद्ध करता है। अग्नि को समर्पित आहुति के हव्य अग्नि के द्वारा सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप में परिणित ये सुगन्धित पदार्थ सूर्य के पास जाते हैं, तब वायु के द्वारा सर्वत्र बिखरे जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ से सम्पूर्ण वायुमण्डल शुद्ध होता है। न केवल यज्ञ की आहुति बल्कि इसके साथ-साथ किए गए मन्त्रोच्चारण वायुमण्डल में प्रसारित होते हैं और उनकी ध्वनि से अल्ट्रासोनिक वेव ट्रीटमेंट अर्थात् रोगों की चिकित्सा भी सम्भव होती है। यज्ञ से हमारी कृषि की उर्वरा शक्ति, उसकी मात्रा और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है।

मानव जीवन के संरक्षण के लिए जल की अनिवार्यता को इस प्रकार बताया गया है—“जल में अमृत है, जल में औषधि है, जल की प्रशंसा से उत्साह प्राप्त करो।”

जल की स्तुति करते हुए ही वेद में कहा गया है—“हे जल! तुम मेरे शरीर के लिए सब रोगों के निवारक औषध को प्रदान करो और चिरकाल तक सूर्य को देखने में हमें समर्थ बनाओ।”

ऋग्वेद में यह भी प्रार्थना की गई है—

“आपो हिष्ठा मयो भुवः ता न उर्जाधता तन।”

अर्थात् हे जल! हमें सुख दे, सुखोपभोग के लिए पुष्ट करें बड़ा करें, तथा दृढ़ करें। इतने जीवनोपयोगी जल के संरक्षण के विषय में भी हमारा वैदिक वाङ्मय जागरूक रहा है। ब्रह्मपुराण में गंगा को स्वच्छ रखने के निर्दोष इस प्रकार दिया गया है—

“न दन्तधावनं कुर्यात् गङ्गागर्भे विचक्षणः।
परिधायाम्बराम्बूनि गंगा स्रोतसि न त्यजेत्॥”

अर्थात् गंगा में कचरा डालना तो दूर, इसमें दांतुन करना, स्नान के पश्चात् भीगी धोती निचोडना भी निषेध है।

अपने घर के समीप ही शुद्ध जल से भरे हुए जलाशय का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं-

इमा आपः प्रभराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाषनीः।
गृहानुप प्रसीदाम्यन्तेन सहाग्निना॥¹ (अथर्ववेद 3.12.9)

अर्थात् अच्छे प्रकार से रोगरहित रोगनाशक इस जल को मैं लाता हूँ। शुद्ध जलपान करने से मैं मृत्यु से बचा रहूँगा। अन्न, घृत, दुग्ध आदि सामग्री तथा अग्नि के सहित घरों में आकर अच्छी तरह बैठता हूँ।

शुद्ध जल मनुष्य को दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, प्राणों से रक्षक तथा कल्याणकारी है। यह भाव निम्न ऋचा में दिखाई देता है-

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीयते।
शं योरभि स्रवन्तु नः॥² (ऋग्वेद 10.9.4)

अर्थात् सुखमय जल हमारे अभीष्ट प्राप्ति के लिए रक्षा के लिए कल्याणकारी हो। जल हम पर सुख समृद्धि की वर्षा करें।

एक ऋचा में कहा गया है कि जल से ही देखने-सुनने एवं बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। भूख, दुःख, चिन्ता, मृत्यु के त्यागपूर्वक अमृत तथा आनन्द प्राप्त होता है-

आदित्यध्याम्युत वा शुणोम्या मा घोषो गच्छति वाङ् मासाम्।
मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः॥³
(अथर्ववेद 3.13.6)

तात्पर्य यह है कि देखने, सुनने एवं बोलने की शक्ति बिना पर्याप्त जल के उपयोग के नहीं आती। जल ही जीवन का आधार है। अधिकांश जीव जल

-
1. अथर्ववेद 3.12.95
 2. ऋग्वेद 10.9.4
 3. अथर्ववेद 3.13.6

में ही जन्म लेते हैं और उसी में रहते हैं। हे जलधारको! मेरे निकट आओ। तुम अमृत हो।

अथर्ववेद के 12वें काण्ड के प्रथम सूक्त में पृथ्वी के महत्त्व को प्रदर्शित किया गया है कि सभी प्राणी पृथ्वी के पुत्र हैं। जैसा कि कहा गया है-

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः।

पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, उसका वर्णन इस प्रकार है-

शिला भूमिरष्मा पांसुः सा भूमिः संधृता धृता।

तस्मै हिरण्यवक्ष से पृथिव्या अकरं नमः॥¹

(अथर्ववेद-12.1.26)

अर्थात् भूमि, चट्टान, पत्थर और मिट्टी है। मैं उसी हिरण्यगर्भा पृथ्वी के लिए स्वागत वचन बोलता हूँ।

हम अपनी मिट्टी से न्याय नहीं कर रहे हैं। अंधाधुन्ध शहरीकरण, औद्योगिककरण के कारण वन तेजी से काटे जा रहे हैं। मिट्टी ढीली पड़ती जा रही है। खेत अनुपजाऊ हो गये हैं। पेड़ों के अभाव में वर्षा भी अनियन्त्रित हो गयी है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य-समस्या मिट्टी के प्रदूषण से फैल रही है। अतः हमें इन सभी प्रदूषणों एवं समस्याओं का निराकरण समय के साथ नहीं किया गया तो आने वाले समय में संसार में वायु-जल-मिट्टी की शुद्धता दिखाई नहीं देगी तो सभी जीव-जन्तुओं का जीवन कष्टमय हो जाएगा। इसलिए हम सभी को इनकी शुद्धता पर बल देना चाहिए।

किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि में वन-सम्पदा और जीव-जन्तुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वन सम्पदा को देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति माना गया है। उनसे मिलने वाली औषधियाँ और विविध कच्चे पदार्थ मानव को जीवन प्रदान करते हैं।

न केवल हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय-नवीनीकरण से जुड़े कार्यक्रम को बढ़ावा देने की जरूरत है, बल्कि व्यक्तिगत, कानूनी व प्रबंधकीय स्तर पर भी परिस्थितिकी प्रबंधन व संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन तमाम प्रयासों, नवाचारों, पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के सहारे हम इस संकट से उबरने में कामयाब हो सकते हैं।

1. अथर्ववेद 12.1.26

पर्यावरणीय समस्या का समाधान-

पर्यावरणीय समस्या का यह अल्पकालिक सुधार न तो स्थायी समाधान है और न ही वांछनीय परिणाम। हालांकि वर्तमान स्थिति को प्रकृति की ओर से दी हुई चेतावनी समझनी चाहिए जो मनुष्य की जीवन शैली और विकास प्रक्रिया के तौर-तरीकों को बदलने का अवसर प्रदान करता है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जो यह साबित करता है कि महामारियों का गहरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है, परंतु महामारी के फौरन बाद आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर अमर्यादित दोहन भी किया गया है।

सारांश :-

आज व्यक्तिगत, कानूनी व प्रबंधकीय स्तर पर भी परिस्थितिकी प्रबंधन व संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन तमाम प्रयासों, नवाचारों, पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के सहारे हम इस संकट से उबरने का प्रयास करना है। आज कोविड-19 ने जहां एक ओर दुनिया भर में कई विकट चुनौतियां पैदा की हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत व जीवंत नजारे भी देखने को मिल रहे हैं।

इतिहास गवाह है कि अतीत में जब-जब इस प्रकार की भयानक महामारियां आई हैं, तब-तब पर्यावरण ने सकारात्मक करवट ली है। यकीनन कोरोना संक्रमण काल में प्रकृति का यह रूप मानवीय जीवन के लिए भले ही क्षणिक राहत वाला हो, परंतु जब संक्रमण का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब क्या पर्यावरण की यही स्थिति बरकरार रह पाएगी? जब सभी देशों के लिए विकास की रफ्तार को तेज करना न केवल आवश्यक होगा, बल्कि मजबूरी भी होगी, तब क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. यूनेस्को, (1977), ट्रेन्ड्स इन इनवायरमेण्टल एजुकेशन, यूनेस्को, पेरिस।
2. शर्मा, आर. ए (1990), पर्यावरण शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. सक्सेना, ए. बी., (2000), पर्यावरण शिक्षा (शिक्षा के सन्दर्भ में), आर्य बुक डिपो, दिल्ली।

4. बत्स, मिश्रा, संध्या, (2005), पर्यावरण शिक्षा, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
5. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, पर्यावरण और संसाधन, नई दिल्ली।
6. क्रे, प्रो. एस. एम, भारतीय ग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद, रा. संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति।
7. पाण्डेय, प्रो. ओमप्रकाश, वैदिक शिक्षा के आदर्श एवं मूल्य, महर्षि सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, 2004-05
8. जोशी, मोतीलाल, संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण-चेतना, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, 2001।
9. कुमार, डॉ. मिथिलेश, उपनिषदकालीन शिक्षा, जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005।

वैवाहिक विलंब के कारण और उसके उपाय

डॉ. चक्रधर कर*

भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। संस्कार शब्द 'सम्' उपसर्ग पूर्वक 'कृञ्'- करणे धातु से 'घञ्' प्रत्यय संयुक्त होकर उत्पन्न हुआ है। जिसका सामान्य अर्थ शुद्धिकरण या परिष्करण आदि होता है। मनुष्य के धर्मानुकूल क्रियमाण कर्म या अनुष्ठानादि कार्य को संस्कार कहा जाता है अथवा संस्कार भावनाओं से विधीयमान कर्म या संस्कार को भी विवाह संस्कार कहते हैं। इस विवाह संस्कार के अधिकारी सभी वर्ण होते हैं। आचार्य देवल जी ने कहा है-

“विवाहमात्रं संस्कारं शूद्रोऽपि लभते सदा”¹

यह संस्कार ब्रह्मचर्यादि पूर्वसंस्कार के प्रतिकूल स्वरूप है। जैसे कहा गया है-

“अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहत्”²

अपि च-

“ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्”³

इस प्रकार संस्कार विधान के अनुसार संस्कार सम्पन्न मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। वैवाहिक संबंध न केवल एक लौकिक कार्य अपितु यह एक अलौकिक कार्य भी है। इसमें 'सप्तपदी' नामक एक विशेष कार्य अनुष्ठित होता है जो सात जन्म से संबंध रखता है। जैसे आचार्य मनु ने कहा है-

पाणिग्रहणिकाः मन्त्राः नियतं दारलक्षणम्।

तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्धिः सप्तमे पदे॥⁴

* सहायक आचार्य, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली-53

1. वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः पृष्ठा 17
2. याज्ञवल्क्यस्मृतिः उद्धृत वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः पृष्ठा 16
3. अथर्ववेद उद्धृत वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः पृष्ठा 16
4. मनुस्मृति 2/22

स्त्री केवल लौकिक - सुख या सन्तान कामना पूर्ति करने के लिए आवश्यक नहीं होती अपितु इसके विना श्रौत और स्मार्त परक जैसा कोई भी धार्मिक कार्य सम्पादन नहीं किया जा सकता। देव - ऋषि पितरों के ऋण से कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष को पुत्र सुख देती है-

आत्मा वै जायते पुत्रः।¹

जिस से वह सारे ऋण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस विषय में महर्षि कश्यप जी ने कहा है-

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि गृहस्थाश्रममुत्तमम्।

य आधारोऽन्याश्रमाणां भूतानां प्राणिनां तथा॥

ऋणत्रयच्छेदकारि धर्मकामार्थसिद्धिदम्।

एतत्सर्वं स्थितं स्त्रीषु शीलवृत्तान्वितासु च॥²

अतः सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन का साथी अर्थात् स्त्री का सहचारी पुरुष और पुरुष की सहचारिणी स्त्री, दोनों के सम्मिश्रण से ऐहिक एवं पारलौकिक अभ्युदय के लिए गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम के रूप में माना गया है। गृहस्थाश्रम से ही ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास जैसे उच्च आश्रमों को प्रश्रय मिलता है। उत्तम गृहस्थ के लिए गुणशील सती साध्वी धर्मपत्नी की आवश्यकता होती है। जो पति के अनुकूल शील स्वभाव से युक्त स्त्री हो वह धर्म, अर्थ और काम की कारण होती है। जैसे आचार्य रामदैवज्ञ ने कहा है-

भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता शीलं शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः।

तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नतामुपगता सुतशीलधर्माः॥³

यह पाणिग्रहणाख्य संस्कार आठ प्रकार के होते हैं- (1) ब्राह्म, (2) दैव, (3) आर्ष, (4) प्राजापत्य, (5) आसुर, (6) गान्धर्व, (7) राक्षस और (8) पैशाच। यथा-

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥⁴

1. वैदिकवाङ्मयस्येतिहास पृष्ठा 16

2. मुहूर्तचिन्तामणिः विवाहप्रकरण पृष्ठा 16

3. मुहूर्तचिन्तामणिः 6/1

4. मनुस्मृति 3/21

वैवाहिक संबंधीय योग विचार

किसी भी जातक के जन्मकुण्डली से विवाह संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्वितीय, पंचम, सप्तम और द्वादश भावों को समुचित रूप से विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का द्योतक है। एवं पति - पत्नी परिवार का मूल स्रोत है तथा सप्तम भाव से अष्टम होने के कारण विवाह के आरंभ व अन्त तक इस भाव से ज्ञान प्राप्त होता है। यदि यह द्वितीय भाव पापयुक्त रहता है तो विवाह से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार वैवाहिक जीवन का मुख्यता सन्तान से संबंध है। अतः पंचम भाव का उचित रूप से विचार करना चाहिए। सप्तम भाव मुख्यतः विवाह से संबंध होने के कारण वह भाव बहुत रहस्य उद्घाटन करता है। और द्वादश भाव शय्या सुख से संबंध होने के कारण विशेष रूप से विचार करना चाहिए।

विवाह योग

लग्न से सप्तम भाव में जितने ग्रह हो और उस भाव को जितने ग्रह देखते हैं एवं सप्तमेश इन सबके दशा, अन्तर्दशा में विवाह होता है। लग्नेश जब गोचरमें कलत्र स्थान हो के गमन करता तब भी विवाह संघटित होता है। जैसे मन्त्रेश्वर ने कहा है-

कलत्रसंस्थस्य कलत्रदृष्टेर्दशागमे वाथ कलत्रपस्य।

यदा विलग्नाधिपतिः प्रयाति कलत्रभं तत्र कलत्रलाभः॥¹

सप्तमेश जिस राशि और नवांश में हो उनके स्वामियों में, या शुक्र और चन्द्रमा में जो अधिक बली हो उसकी दशा में अथवा सप्तमेश से युत, राश्यंश से त्रिकोण में गुरु होने पर विवाह होगा। इस प्रकार वैद्यनाथ जी ने कहा है-

कलत्रनाथस्थितभांशकेशयोः सितक्षपानायकयोर्बलीयसः।

दशागमे द्यूनपयुक्तभांशकत्रिकोणगे देवगुरौ करग्रहः॥²

शुक्र युक्त सप्तमेश की दशा भुक्ति विवाह कराने वाली होती है। लग्नसे द्वितीयेश की राशि पति की दशा भुक्ति में पाणिग्रहण होता है। दशमेश और अष्टमेश दशा की भुक्ति में क्रमशः विवाह होवे अथवा सप्तमेश से युक्त तथा कलत्र राशि में प्राप्त ग्रह की दशा भुक्ति में विवाह कहना चाहिए। तद्यथा-

1. फलदीपिका 11/13

2. जातकपारिजात 14/28

शुक्रोपेतकलत्रराशिपदशाभुक्तिर्विवाहप्रदा।
 लग्नाद्विपतिस्थराशिपदशाभुक्तौ च पाणिग्रहः॥
 कर्मायुर्भवनाधिनायकदशाभुक्तौ विवाहः क्रमात्
 कामेशेन युतः कलत्रगृहगस्तत्पाकभुक्तौ तु वा॥¹

लग्नेश जहाँ स्थित हो उस नवांशका स्वामी जहाँ हो उससे द्वितीय राशि में चन्द्रमा और बृहस्पति हो तो स्त्री लाभ होगी। सप्तमेश जब शुक्र के गृह में और चन्द्रमा तथा बृहस्पति हो, तथा उस से केन्द्र में जब गोचरीय गुरु हो, तो स्त्री का लाभ होवे -

लग्नेश्वरस्थितनवांशपतिः स्वराशौ चन्द्रे पुरन्दरगुरौ च कलत्रलाभम्।
 कामेशशुक्रगृहगेऽमरमन्त्रिणीन्दौ केन्द्रेऽथवा गुरुयुते सति गोचरेण॥²

यदि सप्तमेश शुक्र के साथ हो तो सप्तमेश की अन्तर्दशा में विवाह होता है। नवमेश, दशमेश और सप्तम भावस्थ ग्रहों की अन्तर्दशा में विवाह योग होता है। शुक्र युक्त सप्तमेश की दशा भुक्ति में विवाह योग बनता है।

लग्न से द्वितीयेश की राशि स्वामी दशा भुक्ति में पाणिग्रहण योग बनता है। दशमेश और अष्टमेश की दशा भुक्ति में विवाह योग बनता है। गोचर में गुरु 2/5/7/9/11 स्थान में होने पर भी विवाह योग बनता है। लग्नेश से शुक्र जितना नजदीक वैठा हो उतनी जल्दी विवाह होता है। शुक्र की स्थिति जिस राशि में हो उस राशि स्वामी ग्रह की दशा में विवाह होता है। सप्तमस्थ बलिष्ठ ग्रह की दशा - अन्तर्दशा में विवाह योग बनता है। पंचम भाव में शुक्र ओर चतुर्थ भाव में राहु हो, तो जातक का 31 वें या 33 वर्ष की आयु में विवाह होता है। तृतीय भाव में शुक्र और 9 वें भाव में सप्तमेश गया हो, तो 30 वें या 27 वर्ष में विवाह होता है। शुक्र द्वितीय स्थान में हो और द्वितीयेश तथा मंगल इन दोनों का योग हो, तो 27 वें वर्ष में विवाह होता है। मतान्तर से इस योग के रहने पर 22 या 23 वर्ष की आयु में विवाह योग बनता है।³

स्त्री और पुत्र योग

द्वितीय, सप्तम और द्वादश स्थानों के स्वामी केन्द्र, त्रिकोण में रहते हुए

1. जातकपारिजात 14/21
2. जातकपारिजात 14/31
3. भारतीय ज्योतिष पृष्ठ 317

उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है, या शुभग्रह सप्तमेश से द्वितीय, सप्तम और एकादश में हो, तो जातक स्त्री और पुत्र सुख प्राप्त करता है।

**कुटुम्बदारव्ययराशिनाथा जीवेक्षिताः कोणचतुष्टयस्थाः।
दारेश्वराद्वित्तकलत्रलाभे सौम्याः कलत्रं ससुतं सुखाद्यम्॥¹**

सप्तमेश और सप्तम स्थान सम राशि में हो, शुक्र अस्त न हो, पंचम और सप्तम स्थान बलवान् हो तो वह जातक स्त्री और पुत्र सुख प्राप्त करता है-

**लग्नात्कलत्रभवने समराशिसंज्ञे
भावाधिपेऽपि च तथैव गते सुरेज्ये।
सूर्याभितप्तरहितो सुतदारनाथे
वीर्यान्विते तु जननं ससुतं कलत्रम्॥²**

जिस जातक का सप्तमेश अपने पारिजातादि वर्ग में हो, गुरु से युक्त या दृष्ट हो, शुभ स्थान में हो तो वह दधि, मधु, घृत आदि पदार्थों के सुन्दर अन्नका भोजन के साथ उसे रमणीय स्त्री प्राप्त होती है-

**मदनभवननाथे पारिजातादिवर्गे
सुरगुरुयुतदृष्टे शोभनस्थानयाते।
दधिमधुघृतसूपक्षीरपक्कोपदंशै
सह शुचि रुचिरान्नं चारुकान्तमुपैति॥³**

उत्तम वंश से वर और कन्या प्राप्त योग

जिस पुरुष जातक में सप्तमेश शुभग्रहों की वर्ग में होकर सौम्य ग्रहों से दृष्ट हो तो उस जातक को उत्तम वंश की स्त्री प्राप्त होगी। इस प्रकार कन्या की कुण्डली में योग होने से उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष से विवाह होगा इस के विपरीत सप्तमेश पापयुत, पापवर्ग में हो तो पत्नी या पति कुवंश में उत्पन्ना से विवाह होगा। यथा -

**शुभांशे शुभसंदृष्टे नाथे जाया सुवंशजा।
पापारूढे पापवर्गे तस्य जाया कुवंशजा॥⁴**

-
1. फलदीपिका 10/9
 2. फलदीपिका 10/10
 3. जातकपारिजात 14/47
 4. जातकपारिजात 14/24

सुन्दरी पत्नी और पति योग

पुरुष की जन्म कुण्डली में चन्द्रमा जहाँ बैठा हो उसके सप्तम में स्थित और सप्तम को देखने वाले ग्रह उसकी राशि में उत्पन्न होने वाली स्त्री अत्यन्त सुन्दरी और पति प्रिया होती है। स्त्री जातक में ऐसा योग हो तो स्त्रियों के मनोरथ पूर्ण करने वाला पति होता है। शुक्र से सप्तमेश की जो दिशा है उस दिशा में विवाह होता है। यथा -

कामान्वितेक्षकवियच्चरराशिजाता
चन्द्रादतीव सुभगा च पतिप्रिया स्यात्।
स्त्रीजातके च पतिरिष्टकरो वधूनां
दिग्देशजा भृगुसुतादबलाधिपस्य॥¹

भाग्यवान् पति / पत्नी योग

यदि जातक में सप्तम तथा अष्टम भाव शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तो पति / पत्नी भाग्यवान् होते हैं। जैसे-

मदे चाष्टमे सौम्यैर्दृष्टे दम्पती भाग्यवन्तौ॥²

सत्कलत्र योग

जन्म जातक में शुक्र अपनी उच्च राशि, मित्रराशि अपने राशि अंश, गोपुरादि अंश में अथवा मृदुषष्ट्यंश में हो तो जातक सत्कलत्र से युक्त होता है। जैसे-

स्वोच्चे मित्रे स्ववर्गे वा गोपुराद्यंशके भृगौ।
षष्ट्यंशे मृद्भागस्थे सत्कलत्रसमन्वितः॥³

सुलक्षणी स्त्री योग

यदि जातक में सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त, शुभ ग्रह से दृष्ट और शुभ ग्रहों के मध्य में हो, तो पुरुष को सुलक्षणी स्त्री प्राप्त होती है। यथा-

दारेशे शुभसंयुक्ते शुभखेचरवीक्षिते।
शुभग्रहाणां मध्यस्थे सत्कलत्रादिभागभवेत्॥⁴

1. जातकपारिजात 14/33

2. फलदीपिका 10/7

3. सर्वार्थचिन्तामणि 6/42

4. सर्वार्थचिन्तामणि 6/40

स्वपत्नी से संबन्ध योग

कुण्डली में यदि सप्तम भाव में बृहस्पति हो या उस भाव पर गुरु की दृष्टि हो, अथवा वह भाव शुभ ग्रह की राशि में हो, तो जातक अपनी पत्नी से संबन्ध रखता है। यथा -

‘कामे जीवयुगीक्षिते शुभग्रहे जातो न जारो भवेत्’।¹

शय्या सुख प्राप्ति योग

कुण्डली में द्वादश भाव में व्ययेश के साथ शुभ ग्रहों का संबन्ध हो, तो डोली मंच और शय्या सुख प्राप्त होता है। यथा -

शुभग्रहाणां सम्बन्धे व्यये तद्भावनायके।
ढोलां तु मंच प्रवदेच्छयनादिसुखं तथा॥²

विवाह विलम्ब के कारण

जिस जातक में सप्तम स्थान शुभ और पाप ग्रहों का मिश्र प्रभाव (युक्त या दृष्ट) हो, उसका विवाह अनेक परेशानी के बाद होता है। यथा-

सौम्यैर्युतः सौम्यभं सौम्यदृष्टं जायागेहं देहिनामङ्गनाप्तिम्।
कार्यान्नूनं वैपरीत्यादभावो मिश्रत्वेन प्राप्तिकाले प्रलापः॥³

यदि लग्न, सप्तम, द्वादश भाव में पापग्रह विद्यमान हों तथा पंचम स्थान में निर्बल चन्द्रमा हो तो जातक का विवाह विलम्ब होता है। लग्नेश और चन्द्रराशि का स्वामी पापग्रह के साथ सप्तम भाव में विद्यमान हो तथा सप्तमेश द्वादश में हो तो विवाह विलम्ब से सम्पन्न होता है। शुक्र और चन्द्र यदि सप्तम भाव में कर्क, सिंह, तुला, या वृष राशिगत होकर स्थित हो या नवांश लग्न से सप्तमस्थ हो अथवा शुक्र और चन्द्र का षडाष्टक हो तो विवाह में अवरोध आता है।

यदि शुक्र शत्रु राशि गत होकर सप्तमस्थ हो और चन्द्र उसे देख रहा हो अर्थात् मकर और कुम्भ लग्न में चन्द्रमा हो तथा शुक्र कर्क या सिंह राशि में हो तो विवाह में विलम्ब होता है। यदि शुक्र सूर्य और चन्द्र से संयुक्त होकर सप्तमस्थ हो, तो विवाह में सुख कम प्राप्त होता है। शनि, मंगल लग्न में हो या नवांश लग्न

-
1. जातकपारिजात 14/1
 2. सर्वार्थचिन्तामणि व्ययभाव 8/28
 3. जातकाभरणम् 7.3

से सप्तम में हो तो विवाह में संकट उत्पन्न होता है। शनि से सूर्य और चन्द्रमा प्रभावित हों तथा पंचमेश बलहीन हो, तो विवाह बिलम्ब होता है। शनि सप्तम भाव में सूर्य से सप्तम हो के रहने पर विवाह में विलम्ब करवाता है। शनि लग्न में और चन्द्र सप्तम भाव में हो तो विलम्ब होता है। सप्तमेश, नवमेश और अष्टमेश के नक्षत्र में स्थित हो, तो विवाह बिलम्ब होता है। द्वितीय भाव पापयुक्त हो और द्वितीयेश द्वादश में होने पर विवाह में बिलम्ब होता है। पुरुषों के जातक में सूर्य, मंगल, चन्द्र, शुक्र और सप्तम भाव में पापयुक्त होकर रहने से विवाह में विलम्ब होता है। लग्न, सप्तम, सप्तमेश और शुक्र सब स्थिर राशि में हो चन्द्रमा चर राशि गत हो, तो विवाह में विलम्ब होता है।

उपर्युक्त योग में शनि कुप्रभाव से प्रभावित हो तो जातक का विवाह पचास वर्ष की आयु में सम्पन्न होता है। शनि मंगल यदि लग्न में या नवांश लग्न से सप्तम भाव में स्थित हो तो विवाह में अवश्य बाधा उत्पन्न होती है। तुला लग्न से शनि मंगल द्वितीय व अष्टमस्थ हो, तो विवाह में अनेक विलम्ब होते हैं अथवा विवाह का सुख कम मिलता है। शनि और मंगल षष्ठ, अष्टम भावगत होने पर विवाह में बिलम्ब होता है।

जन्माङ्ग चक्र में द्वितीय और सप्तम भाव विवाह से सम्बन्धित माना जाता है। यदि वह दोनो भावों पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हो अर्थात् वक्री ग्रह इन भावों में स्थित हो अथवा इन पर दृष्टि पात करते हों अथवा इन के स्वामियों के साथ युति या दृष्टि सम्बन्ध स्थापित करते हैं, तो विवाह में अनेक अवरोध आता है और विलम्ब से सम्पन्न होता है।

शुक्र सप्तम में कर्क, सिंह, वृश्चिक या मकर राशि में हो, चन्द्र और शनि प्रथम, द्वितीय, सप्तम, एकादश स्थान में हो, अथवा शुक्र सूर्य और चन्द्र द्वारा पापकर्तरी योग बनता है, तो विवाह समय पर नहीं होता।

विवाह में विलम्ब के उपाय

विवाह एक संस्कार के साथ मधुरमय सम्बन्ध है। इसीलिए मनुष्य के मन में वैवाहिक सुख प्राप्त करने के लिए सर्वदा उत्कण्ठा बनी रहती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया होने के साथ साथ उस में विचारधारा और भावधाराओं का भी समावेश है। इस कार्य से अपने पूर्वजों का पीड़ी विस्तार होता है।

विवाह के पूर्व हर मनुष्य अनेक जिज्ञासाओं के साथ अपनी जीवन यात्रा के सहभागी / सहभागिनी की मार्गान्वेषण में रहता है। परन्तु हर व्यक्ति की

समस्त प्रकार मनोनुकूल फल अथवा स्वप्न साकार नहीं हो पाता और यदि होता, तो अनपेक्षित विलम्ब का सामना करना पड़ता है।

ज्योतिष की दृष्टि से अगर विचार किया जाय तो यह पूर्वजन्म में प्राणियों के द्वारा जैसे कार्य किया गया हो उस कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में कुण्डली में ग्रहावस्थिति बनता है। उस में ग्रहों की संस्थिति के अनुसार जीवन में शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। उस में कोई अपना आस्था रखे या न रखे सब के ऊपर ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है।

समय पर विवाह संस्कार सम्पादन और सुखद दाम्पत्य जीवन निर्वहण हेतु ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपाय बताया गया है। उनमें वेद, पुराण, तन्त्र आदि में वर्णित मन्त्र, यन्त्र, रत्नधारण, स्तव, स्तुतिपाठ शास्त्रों में वर्णित है। अपने जन्मांग चक्र में ग्रह स्थिति की अनुसार किस प्रकार दोष विद्यमान है विज्ञ ज्योतिषों के परामर्श लेकर पूर्णश्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहों का तथा ग्रहों से सम्बन्धित अधिपति देव / देवी की मन्त्र जाप स्तव / स्तुतिपाठ आदि करने से अवश्य अभीष्ट सिद्ध होता है फलस्वरूप समुचित वर, कन्या प्राप्ति होने के साथ दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है।

यदि कन्या विवाह योग्या हो गयी है परिवार के लोग अनेक प्रकार प्रयास भी कर रहे हैं। परन्तु कन्या की कुण्डली में विवाह सम्बन्धित अधिक कुयोग होने के कारण उसे मनोवाञ्छित वर प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है, उस परिस्थिति में शीघ्र मनोनुकूल वर प्राप्ति हेतु अत्यावश्यक उपाय बताया जा रहा है।

वस्तुतः वेद से लेकर रामायण, पुराण, रामचरित मानस, भागवत, स्मृति ग्रन्थ आदि में अनेक दिव्य स्तव, स्तुति मन्त्र के रूप में उपाय बताया गया है। लेकिन यह मन्त्रादि अत्यन्त गोपनीय विषय है, यदि किसी गुरु के माध्यम से प्राप्त कर विधि, विधान के साथ अखण्ड विश्वास और श्रद्धा से प्रयोग किया जाता है, तो शीघ्र मनोरथ फल प्राप्त होता है। एक लेख में सारे उपाय बताना सम्भव तो नहीं है तथापि कुछ उपाय बताया जा रहा है उस में से किसी एक श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाय तो मनोरथ की अवश्य पूर्ति होगी।

1. महर्षि वेदव्यास विरचित श्रीमद्भागवत महापुराण में रुक्मिणी स्वयम्बर स्तोत्र नियमित रूप से पाठ करना चाहिए।
2. भगवती राधा कृत श्रीकृष्ण स्तोत्र का अखण्डित पाठ करना चाहिए।

3. सीता कृता भगवती पार्वती स्तोत्र पाठ निरन्तर करना चाहिए।
4. भगवान् ब्रह्मा द्वारा कृत सर्वमंगल श्रीदुर्गा का स्तुति पाठ करना चाहिए।
5. मंगली दोष शमन हेतु मंगल चण्डिका स्तोत्र श्रद्धा भाव से पाठ करना चाहिए।
6. मंगली दोष शमन पूर्वक शीघ्र विवाह हेतु गौरी स्तोत्र पाठ करें।
7. शीघ्र विवाह हेतु त्रिपुरा रहस्य के 40 वें अध्याय माहात्म्य खण्ड में वर्णित कात्यायनी व्रत और मन्त्र जाप करने से कार्यों की सिद्धि प्राप्ति होती है।
इसके अतिरिक्त शीघ्र परिणय के लिए कुछ मन्त्र हैं जो विशिष्ट अवसरों में श्री दुर्गासप्तशती के पाठ के साथ सम्पुटित करने से अवश्य मनोरथ फल मिलता है। यथा-

ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मा नयति कश्चन।
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥¹

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥²

सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते॥³

सिय रघुवीर विवाह, जो सप्रेम गावहिं सुनहिं।
तिन्ह कर सदा उच्छाहु, मंगलायतनु राम जसु॥

(श्री रामचरित मानस)

इस प्रकार अनेक मंत्र शास्त्रों में वर्णित हैं। इनमें से किसी एक मंत्र सुयोग्य व्यक्ति से संपादित कराये जा सकते हैं अथवा स्वयं भी अखण्डित श्रद्धा भाव से कर सकते हैं।

पुरुषों के विवाह के लिए कुछ उपाय

वर्तमान समय में कन्याओं की केवल विवाह जनित समस्या नहीं है अपितु वर पक्ष से भी अनेकानेक विषम परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। उचित कुल,

1. शुक्लयजुर्वेद काण्व संहिता 25/5 - 1
2. अर्गलास्तोत्रम् मन्त्र 12
3. श्री दुर्गासप्तशती 11/10

सामाजिक प्रतिष्ठा, शील स्वभाव होने पर भी विवाह दोष होने के कारण विवाह में विलम्ब हो रहा है अथवा विवाह होता नहीं है, और यदि होता है तो दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो जाता है।

इस के निवारण करने के लिए अनेक उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं। इस में से यह एक मन्त्र है जिसे निष्ठा, श्रद्धा और आस्था के साथ करने से भगवती महागौरी की अपार करुणा से अवश्य अभीष्ट सिद्ध होगा। यथा-

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्।
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्॥¹

उपर्युक्त मंत्र का पाठ स्वयं करें अथवा किसी विशिष्ट अवसर के समय में किसी सात्विक एवं चरित्रवान् विद्वान् ब्राह्मण से करायें।

1. अर्गलस्तोत्रम् मन्त्र 24

गढवाल की लोकपरम्परा में अभिनय और नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्त

पवन चन्द्र*

भूमिका

पावन सलिला गंगा और यमुना का को उत्पन्न करने वाली गृह भूमि, गिरिराज हिमालय का दिव्य भाल जो सम्पूर्ण देश की रक्षा में सर्वदा तत्पर है ऐसी देवभूमी उत्तराखण्ड भारत का एक अन्यतम भू - लोक है। महाकवि कालिदास ने उत्तराखण्ड की भूरि प्रशंसा के साथ ही अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य कुमारसम्भवम् का आरम्भ किया है।

अस्त्युतरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मान दण्डः॥¹

महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भवम् तथा मेघदूत में इस बात को भी प्रमाणिकता दी है कि प्राचीन काल में हिमालय की इन्हीं शृंखलाओं में यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, कोल, भील, किरात एवं नाग आदि प्राचीन जनजातियों का निवास स्थान था। अठारह पुराणों के रचयिता वेदव्यास जी ने स्कन्दपुराण में उत्तराखण्ड की पवित्र भूमि का वर्णन करते हुये केदारखण्ड नाम से एक पृथक् खण्ड का ही संकेत किया है। स्कन्द पुराण में 5 हिमालयी खण्डों नेपाल, मानसखण्ड, केदारखण्ड जालंधर, एवं कश्मीर का उल्लेख मिलता है।² जिसमें मानसखण्ड और केदारखण्ड का सम्बन्ध उत्तराखण्ड से है। उत्तराखण्ड यह स्थान सम्प्रति गढवाल तथा कुमाऊँ नामक दो मण्डल में विभक्त है। इन दोनों मण्डलों के लिये प्राचीन वेद पुराणों में भिन्न-भिन्न नामों का संकेत मिलता है। कुमाऊँ यह यह स्थान

* शोधछात्र - संस्कृत एवं प्राच्यविद्याध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नव देहली-110067, E-Mail- Pawanchandra784@gmail.com, Mob- 8126745596

1. कुमारसम्भवम्, 1.1

2. खण्डाः पंचहिमालस्य कथिता नेपालकूर्मांचलौ।

केदारोऽथ जलंधरोऽथ रुचिरः कश्मीर-संज्ञोऽन्तिमः॥ हिमालय यात्रा पृ.3

कूर्माचल पर्वत के पास होने कारण जिसके लिये महाभारत में कूर्माचल शब्द का प्रयोग मिलता है।¹ गढवाल के लिये देवभूमि, तपोभूमि बदरिकाश्रम, उत्तराखण्ड आदि नामों के संकेत मिले हैं। सन् 1400 ई. के पश्चात गढवाल में पंवार वंश की स्थापना हुई थी। पंवारवंश के दौरान ही इस स्थान का नाम गढवाल पडा क्योंकि उस समय यह स्थान 52 गढों के आधिक्य होने के कारण गढ शब्द में वाला प्रत्यय लगाने से ही गढवाल शब्द की प्रसिद्धि हुयी है। उत्तराखण्ड में प्रागैतिहासिक काल तथा आद्यऐतिहासिक काल इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखण्ड में अभिनय की लोक परम्परा काफी प्राचीन रही है। जिन जनजातियों का उत्तराखण्ड से सम्बन्ध रहा है उनका अभिनय परम्परा से भी काफी प्राचीन सम्बन्ध है।

लोकानुभव और अभिनय परम्परा

साहित्य को जीवन के साथ सम्बद्ध करने वाले युगदशी साहित्य के स्रष्टाओं द्वारा लोकानुभवों को अपनी कृतियों में ढाल कर उन्हें आगे के युगों को दिया गया। सभी ग्रन्थकारों की कृतियों में लोकरूचि के विषयों को प्रधानता से वर्णित भी किया गया। लोकानुभव को आधार बनाकर लिखी गयी साहित्य स्रष्टाओं की बात को प्रमाण के रूप में भी प्रयोग किया गया। नाट्यशास्त्र के रचियता आचार्य भरत ने स्थान स्थान पर लोकमत का बड़ा सम्मान किया है। आचार्य भरत के अनुसार अभिनय न केवल अभिनेता को अपितु श्रोता और दर्शक को भी लोक तथा शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिये। लोकाचार लोकभाषा और लोकशिल्प, के ज्ञाता दर्शक ही नाट्य या अभिनय का वास्तविक आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये नाट्य - प्रयोग की सफलता विफलता में लोकरूचि ही सब से बड़ा प्रमाण है।

लोकसिद्धं भवेत् सिद्धं नाट्यं लोकस्वरूपभावजम्।

तस्मात् नाट्यप्रयोगे तु प्रमाणं लोकमिष्यते।²

आचार्य भरत का मानना है कि अभिनेता, दर्शक, श्रोता, और यहां तक कि, नाटक के रचनाकार को लोक परम्पराओं से सुपरिचित होना चाहिये।³ भरत

1. यनाहुर्ब्रह्मणः पुत्रान् मानसान् दक्षः सप्तमान्।
तेषां महामेरुः शिवं स्थानं मनामयम्॥ महाभारत वन पर्व.अ. 163.12
2. नाट्यशास्त्र, २६.१२-१३
3. यानि शस्त्राणि ये धर्मा यानि शिल्पानि या क्रिया।
लोकधर्मप्रवृत्तानि तानि नाट्यं प्रकीर्तितम्॥ ना.शा.१३.७२

के साथ-साथ आचार्य नन्दिकेश्वर ने भी अभिनयदर्पण में स्थान स्थान पर लोक-परम्पराओं की मान्यताओं को स्वीकार किया है।

उत्तराखण्ड में अभिनयकला के प्रागैतिहासिक अवशेष

कला की कहानी मानव जीवन के इतिहास के साथ ही आरम्भ हुयी। मनुष्य ने धीरे- धीरे जो प्रगति की, कला के ये अवशेष उसी के साक्षी हैं। प्रागैतिहासिक युग की गुफाओं और चट्टानों में उत्खनित जो कला सामग्री पुरातत्वज्ञ विद्वानों को प्राप्त हुई है, उनसे यह सिद्ध होता है कि ललित कलाओं में मनुष्य की आरम्भ से ही रूचि थी। भारत में अब तक जितने भी प्रागैतिहासिक स्थानों का उत्खनन हुआ है उनमें मोहनजोदरो और हड़प्पा का नाम प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त तन्वंगी नर्तकी युवती की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि प्रागैतिहासिक काल मानव ललित कलाओं के प्रति बड़ा अनुरागी था। प्रागैतिहासिक काल में मिर्जापुर, पटना, काठियावाड़ा, उदयगिरी, और महाबलीपुरम् क्षेत्रों से मिली नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का अनुसरण करने वाली सामग्री प्रसिद्ध है।¹ ऐतिहासिक काल में भी कला मण्डप, नाट्यमण्डप, अभिलेख, गुफाओं में अभिनय कला की प्राप्त सामग्री उपलब्ध होती है। गढवाल में प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थानों में जहाँ अभिनय के अवशेष मिले हैं -

1. लखु उड्यार

लखु उड्यार की खोज सन 1968 में डॉ० यशवंत सिंह कटोच के अनुसार महेश्वर प्रसाद जोशी ने की थी। लखु उड्यार उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मंडल के जिले अल्मोड़ा में सुयाल नदी के पूवी तट पर बाड़छीना के पास अल्मोड़ा-पिथौरागढ मार्ग पर 16 km की दूरी पर स्थित है। लखु उड्यार में मुख्य रूप से सामूहिक नृत्य को चित्रित किया गया है। जिसमें एक नृतक मंडली में कभी 34 आदमी गिने जा सकते थे।

2. फलसीमा

फलसीमा शिलाश्रय अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व और फलसीमा गांव से 2 किमी में स्थित है। इसमें चट्टान पर दो कप मार्क उकेरे गए हैं तथा योग व नृत्य मुद्रा में भी मानवाकृतियाँ मिली हैं। वहीं अल्मोड़ा से 8 किमी उत्तर में कसार देवी पहाड़ी पर भी कई शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं।

1. भारतीयचित्र कला का इतिहास, पृ. 123

3. पेटशाला

अल्मोड़ा में ही लखु उड्यार से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पेटशाला गाँव के ऊपर दो शिलाश्रय स्थित हैं। ये शिलाश्रय पेटशाला व पूनाकोट गाँवों के बीच स्थित कप्फरकोट नामक स्थान पर दो चट्टानों के बीच स्थित है। इस शिलाश्रय की खोज भी डॉ. यशोधर पठपाल द्वारा की गई थी। पेटशाल में पहली गुफा 8 मीटर गहरी व 8 मीटर ऊँची है। वहीं दूसरी गुफा 50 मीटर पूर्व में 3.10 मीटर गहरी व 4 मीटर ऊँची है। पेटशाला में नृत्य करती मानवाकृतियाँ कत्थई रंग से रंगी गई है।¹

इसके अलावा अलकनन्दा नदी के किनारे डुग्री गाँव के पास स्थित ग्वारख्या में मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के चित्र प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रागैतिहासिक आद्यऐतिहासिक स्थानों का विवरण उत्तराखण्ड की लोक परम्पराओं के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। राज्य में के प्रमुख अभिलेखों में शिलालेख, मंदिरलेख, गुहाभित्तिलेख, ईटलेख, मूर्तिपीठिकालेख त्रिशूललेख, ताम्रपत्र लेख, एवं मुद्रा लेखों में भी अभिनय परम्परा की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है।

अभिनय उत्पत्ति का शास्त्रीय आधार

संसार की उत्पत्ति के विषय में जिस प्रकार किसा एक मत का सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि उसमें बदलते समय के साथ कुछ नयी बातें सामने आती हैं उसी प्रकार अभिनय के उत्पत्ति के सन्दर्भ में प्राप्त सिद्धान्तों में भी काफी भिन्नता है। अभिनयोत्पत्ति के रहस्य का वर्णन नाट्यशास्त्र के प्रथम तथा 37 वें प्रक्षिप्त अध्याय में किया गया है। प्रथम अध्याय में वैवस्वत मन्वन्तर में जब सतयुग बीत गया तथा त्रेतायुग आया तब लोग काम तथा लोभ के वश वेदशास्त्र निषिद्ध गंवारों सा आचारण करने लगे। ईर्ष्या क्रोध के कारण उनका विविके जाने लगा तो वो कृतयुग से समान ऐकान्तिक रूप से सुखी नहीं रह सके अपितु दुःखी भी रहने लगे। जम्बुद्वीप को देवताओं के साथ ही दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, और विकराल सर्पों ने भी पूर्णरूप से आक्रान्त कर लिया। तब इन्द्र को प्रधान बनाकर देवता लोग पितामहा ब्रह्मा के पास इसका उपाय खोजने गये ब्रह्मा से निवेदन किया कि हम लोग क्रीड़ा (मनोरंजन) का कोई ऐसा उपाय चाहते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों पर आधारित हो। आनन्द का साधन तो वेदादि भी हैं

1. <https://wegarhwali.com/prehistoric-period-of-uttarakhand-hindi/>

पर वह शूद्र जाति के लिये नहीं है तब ब्रह्मा द्वारा सार्ववर्णिक चारों वेदों के सार तत्त्व के रूप में पंचम नाट्यवेद की रचना की गयी।¹ एक तो यह आधार है अभिनयोत्पत्ति का वहीं नाट्यशास्त्र के 37 वें प्रक्षिप्त अध्याय में मानवों के लिये यह विद्या पहले सुलभ नहीं थी राजा नहुष को इसे धरती पर लाने की कथा वर्णित है। एक ही ग्रन्थ में ये दो भिन्न मत कुछ विवादस्पद हैं।² 12 वीं शताब्दी के आचार्य शारदातन ने अभिनयोत्पत्ति के सन्दर्भ में एक अलग प्रकार की कथा का सन्दर्भ भावप्रकाशन में दिया जिसके अनुसार मनु ने अपने पिता सूर्य से भूमिभार से उत्पन्न अपने क्लेश का निवेदन किया। सूर्य ने भूमिभार से खिन्न वाले मनु को विश्रान्ति प्राप्ति का उपाय बताया।³ साथ ही शारदातनय ने नाट्यशास्त्र के कर्ता के रूप में ब्रह्मा को नहीं अपितु शिव को नाट्य का जनक माना है। अभिनयोत्पत्ति के कुछ आधुनिक मत भी हैं जो अभिनयोत्पत्ति को वैदिक संवाद सूक्त से जोड़कर देखते हैं। ऋग्वेद में ऐसे अनेक सूक्त हैं जो संवाद-सूक्त कहे जाते हैं और जिनमें नाट्यशैली का संवाद उपलब्ध है। डॉ. कीथ ने इन्हें आख्यान कहा है। वैदिकसूक्त में पुरुरवा - उर्वशी संवाद (10.95), इन्द्र मरुत् (1.65), यम-यमी (10.10), विश्वामित्रनदी संवाद सूक्त (3.33) आदि प्रसिद्ध हैं। मैक्समूलर इन्द्र मरुत् सूक्त के प्रसंग में अपना विचार प्रस्तुत करते हुये कहते हैं कि मरुत् सूक्त को अभिनय करने के लिये कतिपय ऋषि इन्द्र का प्रतिरूपण करते होंगे तथा उसी वेश में उनका संवाद चलता होगा।¹¹ इन सब मतों से भिन्न अगर हम इतिहास में मिले अवशेषों को आधार बनायें तो नाट्यपरम्परा का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ नाट्यशास्त्र की रचना में लोकपरम्परा के विकसित सिद्धान्तों का सबसे बड़ा अवदान सिद्ध होता है। लोकपरम्परा में उपलब्ध अवशेष इसबात के प्रमाण है कि शास्त्रीय रूप में वर्णित होने से पहले अभिनय के सिद्धान्त लोकपरम्पराओं में बिखरे हुये थे। जिसमें गढवाल का भी प्रमुख स्थान है।

1. न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्यं शूद्रजातिषु।
तस्माद् सृजापरं वेदं पञ्चमं सार्ववर्णिकम्॥ ना.शा. 1.12
2. कस्यचित् कालस्य नहुषो नाम पार्थिवः।
प्राप्तं वा देवराज्यं हि नयबुद्धिपराक्रमैः।
प्रशशास तदा राज्यं देवैर्व्युष्टिमपाब्रुवन्।
गान्धर्व चैव नाट्यं च इष्टां चिन्तामुपागमत्॥
.....ना.शा. 37.1-33
3. पुरा मनुर्महीपालः सप्तद्वीपवतीं भुवम्।
...स मनोर्भारखिन्नस्य विश्रामोपायमब्रवीत्॥ भाव.प्र. 10.2
4. ना.शा. इति, पृ. 270

गढवाल की जनजातियाँ

कौन कह सकता है कि यह धरा कब बनी? कब विश्व का पहला मानव बना? उसको किसने बनाया? पृथ्वी के मूल निवासी कौन थे? वे कहां से आये थे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर भूत के गर्भ में छिपा है या अनेकों मतों तथा किंवदन्तियों से भरे पडे हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर। वेद हमारे पुराने ग्रन्थ हैं तथा बहुमान्य हैं। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों के आधार पर हिमालय के इन क्षेत्रों में यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, किरात, नाग, खस आदि प्राचीन जनजातियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।¹ ऋग्वेद में (गढवाल के) असुरराज शम्बर के 100 गढों का उल्लेख आया है, जिन्हें देवराज इन्द्र और सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वैदिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि, तत्कालीन उत्तरी गढवाल में असुरों (अहिमानवों), दस्युओं एवं नागों की अधिकता थी। जिन्हें आर्यों ने पराजित किया था।² इन प्राचीन जनजातियों का वर्णन रामायण तथा महाभारत आदि ग्रन्थों में भी विभिन्न स्थानों पर मिलता है। हिमायल स्थित प्राचीन जनजातियों में किन्नरों और किरातों के प्रमाण मिलते हैं। किन्नरों का देश एक समय हिमालय में गंगा के पनढरे से पश्चिम में सतलुज और चन्द्रभागा तक फैला था।³ 18 वीं शता में कोसी से पूर्व में बसने वाली जातियां राई, लिम्बू याखा, किरात कही जाती थी। गोरखा जुमला स्थान के बीच के प्रधान निवासी मगर और गुरुंग जातियों को यदपि किरात में नहीं गिना जाता था। अठकिसन सहाब कहते हैं किरात नाग एवं खस जातियां भारत में उसी रास्ते से आयीं जिस रास्ते भारत में आर्य आये।⁴ इस प्रकार यहां कि अन्य जनजातियों में राजी, हूण, शक, नाग, भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा आदि प्रसिद्ध हैं जिन्होंने यहां की लोकपरम्पराओं को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है।

अभिनयपरम्परा और गढवाली लोकनृत्य एवं गीत

अभिनय लोकवृत्त का अनुकरण और लोकरुचि की संतृप्ति नाट्य का वास्तविक प्रयोजन है। अभिनय के लिये लोक के विषयों को प्रमाण माना जाता है। नाट्य में लोकवृत्त आंगिक, वाचिक, सात्त्विक और आहार्य अभिनयों के माध्यम से अभिनेता द्वारा कलात्मक ढंग से अभिनय किया जाता है। भरत ने चार

1. प्रौडान, किरातान् यवनान् सिंहलान् वर्वरान् खसान्।
चिबुकाश्च पुलिंदांश्च चीनान् हूनान् सकेलान्॥ महाभारत वन पर्व. अ. 176.36
2. ऋग्वेद, 4.30-20
3. कुमांऊं का इतिहास, पृ. 515
4. कुमांऊं का इतिहास, पृ. 515

प्रकार का अभिनय माना है- आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसके दो अन्य भेद-चित्राभिनय एवं सामान्याभिनय। परवर्ती आचार्यों में केवल भोजराज ने इन दोनों अभिनयों को अपने काव्यशास्त्र में स्थान दिया है।¹⁶ गढवाल की मखमली धरती के लोगों का जीवन हिमालय सा उच्च और गंगा यमुना की पवित्र जल-धाराओं की तरह निर्मल है। गढवाल की धरती नृत्यमय है। इन चारों प्रकार के अभिनयों का प्रयोग गढवाल की लोकपरम्परा में देखने को मिलता है। उल्लास के साथ जीवन यापन करना यहां के लोगों की विशेषता है। गढवाली लोकगीतों के प्रसिद्ध व्याख्याकार डॉ. गोविन्द चातक ने लिखा है कि गढवाल कई स्वरों में गता है। यहां के जागर, पँवाडे, बाजबन्द खुदेड गीत, लिखित साहित्य की भक्ति, वीर, शृंगार, और करुण रस परम्पराओं को भी मात देने वाली है। लोक के स्वभाव पर आधारित अभिनय लोकधर्मी है। भरत, नन्दिकेश्वर, आदि आचार्य कथानक और अभिनय के अनेक रूपों को लोक से ग्रहण करने का निर्देश देते हैं। लोकस्वभाव के अनुरूप भावों का प्रदर्शन, सहज तथा अविकृत लोकदृष्ट विधि से प्रदर्शित किया जाता है। जो लोक के समान ही अनेकविध स्त्री और पुरुष पात्रों के अभिनय से युक्त है उसे “लोकधर्मी” कहते हैं।¹⁷ गढवाली लोकनृत्यों को डॉ. शिवानन्द नौटियाल ने विभिन्न विषयों में आश्रित भावों के आधार पर अपनी पुस्तक गढवाल के लोकनृत्य एवं गीत में वर्णित किया है। देवताओं तथा आत्माओं से सम्बन्धित नृत्यों को इसरूप में वर्णित किया है।

1. धार्मिक लोकनृत्य गीत- अभिनय की इस परम्परा के अन्तर्गत सर्वप्रथम देवभावना के नृत्यगीतों में - नागर्जा, निरंकार, नरसिंह, भैरू, नन्दा, देवी, हीत, ऊफराई देवी, हनुमान्, घंटाकर्ण, लाटू देवता, गोरिल देवता, रघुनाथ जी की प्रसिद्धि है। धार्मिक भावना के (पंडों) नृत्यगीत - कुन्तीबाजा नृत्य युधिष्ठिर बाजानृत्य, भीमबाजा नृत्य, नकुल बाजा नृत्य, आदि पाडवों से सम्बन्धित नृत्य हैं। अतृप्तात्माओं के नृत्यगीत - आंछरियों के लोकनृत्य गीत, सैदों के नृत्यात्मक गीत प्रसिद्ध हैं। रणभूतनृत्य - कैतूरा, रणरौता, भानुभौपेलो, तीलू-रौतेलो, जीतू बगडवाल का वर्णन किया गया है।

1. संस्कृत नाट्यकोश, भाग-2, पृ.-31

2. स्वभावभावोपगतं शुद्धन्त्वविकृतं तथा।

लोकवार्ताक्रियोपेतमङ्गलीलाविवर्जितम्॥

स्वभावाभिनयोपेतं नानास्त्रीपुरुषाश्रयम्।

यदीदृशं भवेन्नाट्यं लोकधर्मी तु सा स्मृता॥ ना.शा. 13.70-71

2. सामुदायिक एवं समाजिक नृत्य – डॉ. शिवानन्द ने सामुदायिक एवं सामाजिक नृत्यों को एक श्रेणी में रखा जिसमें थड्या, चौफला, झुमौलो मयूर, वसन्ती, होली, खुदेड, चांचरी, आदि प्रसिद्ध हैं।

3. व्यावसायिक जातियों के लोकनृत्य-गीत- इसके अन्तर्गत चैती, ढोल, कुलाचार, लांगनृत्य हुडक्या नृत्यगीत, साँपूनृत्यगीत, सुईनृत्यगीत, थालीनृत्यगीत, नट-नटी नृत्यगीत, आदि का विवेचन किया है। इस प्रकार इन लोकनृत्यों में नृत्य तथा नृत्त की परम्पराओं के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं जिनका योगदान कहीं न कहीं नाट्यशास्त्रीय परम्परा के विकास में रहा है।

उपसंहार

गढवाल की लोकपरम्परा में मिले अवशेषों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नाट्यशास्त्र की रचना से भी पूर्व यहाँ की लोक-संस्कृति में अभिनय के अवशेष विद्यमान थे। आज से लगभग 40 हजार वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखण्ड की विभिन्न गुफाओं, प्राचीन मन्दिरों तथा विभिन्न स्थानों से मिले अभिनय अवशेषों से यहाँ की प्राचीनतम लोकपरम्परा में विद्यमान अभिनय की प्रचीनता सिद्ध होती है। गढवाली संस्कृति में उपलब्ध अभिनय को आज तक संरक्षित रखने में हिमालय के इन क्षेत्रों में यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, किरात, नाग, खस आदि प्राचीन जनजातियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय की परम्परा भगवान ब्रह्मा, शिव, आदि से आरम्भ होकर भरतों के माध्यम से इस संसार तक पहुँची है। कई स्थानों पर भरत का किसी आचार्य के रूप में उल्लेख न होकर प्राचीन एक जाति विशेष के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिये यह भी कहा जा सकता है कि उस समय की प्राचीन खस, नाग, भरत आदि जातियों के द्वारा पूर्णरूप से लोकपरम्परा के अभिनय सिद्धान्तों को शास्त्रीय सिद्धान्तों का रूप दिया गया हो। अतः गढवाल की प्राचीन अभिनय परम्परा नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

- ◆ भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, बाबू लाल शास्त्री शुक्ला (व्या०), वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सिरिज, 2006
- ◆ शारदतनय, भावप्रकाशनम्, मदन मोहन अग्रवाल (हिन्दी व्या), वाराणसी: चौखम्बा सुभारती प्रकाशन, 2012

- ◆ ऋग्वेद : सायणभाष्य; निर्णयसागर, बम्बई, (शकसंवत् 1810)
- ◆ अभिनवगुप्त, अभिनवभारती, रमेश शाह तथा सुरेश चन्द्र (व्या०), राजस्थान, हंस प्रकाशन, 2016
- ◆ भोज, शृङ्गारप्रकाश, (स्पा) देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी, दिल्ली : परिमल प्रकाशन, 2014
- ◆ धनञ्जयः, दशरूपकम् (चन्द्रकला हिन्दी व्याख्योपेतम्), भोलाशङ्करव्यास (व्या०), वाराणसी : चौखम्बा विद्या भवन, 1955
- ◆ वेदव्यास, अग्निपुराण (द्वितीय खण्ड), रामशर्मा आचार्य(सम्पा), संस्कृति संस्थान, उ.प्र.: ख्वाजाकुतुब (वेदनगर) बरेली, 1968
- ◆ उमाशङ्कर शर्मा, संस्कृतसाहित्य का इतिहास, वाराणसी : चौखम्बा भारती अकादमी, 2014
- ◆ शिवानन्द नौटियाल, गढवाल के लोकनृत्य एवं गीत, इलाहबाद: हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 2003
- ◆ हरिकृष्ण रतूडी, गढवाल का इतिहास
- ◆ बद्रीदत्त पाण्डेय, कुमाँऊ का इतिहास, देशभक्ति प्रेस अल्मोडा, 1937
- ◆ राहुल सांस्कृत्यायन, हिमालय परिचय (गढवाल), इलाहबाद ला जर्नल प्रेस
- ◆ आचार्य नन्दिकेश्वर और उनका साहित्य, द्विवेदी पारथनाथ, वाराणसी; सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 2003
- ◆ महाभारत (नीलकण्ठी व्याख्या) : चित्रशाला प्रेस, पूना, 1929
- ◆ सुशील कुमार डे., पटना; संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1973, 1988
- ◆ भारतीय चित्रकला का इतिहास, अग्रवाल, श्याम बिहारी, दृश्यकला विभाग इलाहबाद विश्वविद्यालय, 1996

कालिदासनाट्यत्रयी में छन्द-अलंकार-आस्वादगुण विवेचन-प्राकृत साहित्य के सन्दर्भ में

-डॉ. रजनीश शुक्ल*

सम्पूर्ण विश्व की प्राचीन और लोकप्रिय लोकभाषा प्राकृत है, जिसका प्रयोग सनातनकाल से सन्तजन आत्मशक्ति-संवर्धन और लोककल्याण के लिए करते आए हैं। प्राकृत और संस्कृत के मध्य एक अक्षुण्ण-सम्बन्ध है। प्राकृत-साहित्य का प्रभाव तथा योगदान संस्कृत काव्यशास्त्र में सर्वत्र दृष्टिगत है। राजशेखर ने बालरामायण¹ में लिखा है कि-

गिरः श्रव्याः दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राकृतमधुराः।

सुभव्योऽपश्चंशः सरसरचनं भूतवचनम्॥¹

प्राचीनकाल में आचार्यों, तत्त्वज्ञों एवं महाकवियों ने दोनों ही भाषाओं में समानरूप से साहित्य सृजन किया है, यथा- आनंदवर्धनाचार्य, अभिनवगुप्त तथा भोजराजादि। संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने प्राकृत उद्धरणों के माध्यम से अपने मतों/सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जो संस्कृत काव्य और प्राकृत काव्य के गहन व सहज-सम्बन्ध के सूचक हैं।

भारतीय काव्यशास्त्रीय परम्परा से ज्ञात होता है कि विभिन्न आचार्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से रीति, गुण, अलंकार, रसादि को काव्य में सबसे महत्वपूर्ण माना है। किन्तु इन सबका संयोजन आचार्य विश्वनाथ एवं राजशेखर ने किया है जो एक पूर्ण रूपक के रूप में विद्यमान है। राजशेखर ने काव्यपुरुष के स्वरूप का वर्णन काव्यमीमांसा² के तीसरे अध्याय में लिखा है कि-

शब्दार्थौ ते शरीर, संस्कृतं मुखं, प्राकृतं बाहुः, जघनमप्रभंशः, पैशाची

* सहायकाचार्य (संवि), पालि-प्राकृत, मुक्तस्वाध्यायपीठ, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110058

1. बालरामायण- राजशेखर
2. काव्यमीमांसा, अध्याय 3 पृष्ठ 6

पादौ, उरो मिश्रम्। समः प्रसनो मधुरः उदारः, ओजस्वी चासि। उक्तिचणं च ते वचो, रस आत्मा, रोमाणि छंदासि, प्रश्नोत्तरप्रवह्निकादिकं च वाक्केलिः अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलङ्कुर्वन्ति।

साहित्यशास्त्रियों ने काव्य को दो रूपों में श्रव्य और दृश्य में विभाजित किया है। दृश्य काव्य में रूपक एक अलग विधा है क्योंकि इसमें भाषा के साथ भाषेतर माध्यम भी संयुक्त रूप से जुड़े रहते हैं तथा दृश्यता इसकी सबसे बड़ी विधा है। कालिदास के नाट्यप्रयोग में ध्वनि, शब्द वाक्यादि तत्वों का प्रयोग कर अपने रूपकों की भाषा को काव्यात्मक रूप से भी अलंकृत किया है। कालिदास ने अपने रूपकों में ध्वनि के जो उत्तमोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किये उसके कारण ध्वन्यालोककार ने कालिदास के विषय में यह कहते हुए आनन्द का अनुभव किया कि “द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवयः”।¹

भारतीय काव्यशास्त्र में 1. शब्द और अर्थ, 2. रीति, 3. गुण, 4. अलंकार और 5. रस आदि तत्वों को सामान्यतः काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया गया है। इनके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तत्व है छन्द जिसे वेदांग के रूप में भी परिगणित किया गया है। छन्द के अभाव में पद्यात्मक काव्य की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती, अतः यह काव्य का उसी प्रकार महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग है जैसा कि शब्द और अर्थ। कालिदास के रूपकों के संवादों में काव्य-गत सभी विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। कालिदास के नाटकों में गद्य और पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है।

काव्य तत्व में गुण को महत्वपूर्ण तत्व माना है। इसके अभाव में काव्य का सौन्दर्याधान संभव नहीं होता। शब्द और अर्थ में जो विचित्रता, वक्रता एवं विशिष्टता का समावेश होता है उसका कारण गुण ही है। अतः गुण को शब्द और अर्थ का धर्म कहा गया है।² नाट्य के सन्दर्भ में गुण का सम्बन्ध रस से माना गया है क्योंकि नाट्य में शब्दों का विशेष महत्व होने पर भी मुख्य उद्देश्य रसाभिव्यक्ति ही है। आचार्यों के अनुसार गुणों की संख्या तीन है प्रसाद, ओज और माधुर्य। वस्तुतः उन गुणों का सम्बन्ध मानव की चित्तवृत्तियों के साथ माना गया है। रसानुभूति की प्रक्रिया में चित्त की तीन अवस्थाएँ द्रुति, दीप्ति एवं व्याप्ति

-
1. अस्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवयः इति गण्यन्ते। ध्वन्यालोक 1/6 वृत्ति जगन्नाथ पाठक
 2. काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। ये खलु शब्दार्थयो धर्माः काव्यशोभां कुर्वन्ति ते गुणाः। काव्यालंकार 3/1/1

है। इन तीनों में माधुर्य द्रुति, ओज दीप्ति एवं प्रसाद व्याप्ति है।¹ नाट्य में चित्तवृत्तियां इन्हीं तीन अवस्थाओं में प्रचलित है। कालिदास ने नाट्य प्रयोग के अन्तर्गत इन तीनों ही गुणों का अत्यन्त कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है।

माधुर्य गुण की विशेषता श्रुति मधुरता है। भाषा में मधुरता का प्राधान्य एवं चित्त में आनन्द की अनुभूति का कारण माधुर्य गुण ही है।² इस गुण में माधुर्य वर्ण, सानुनासिक वर्ण (ड, ज, ण, न, म) एवं छोटे-छोटे समासों का प्रयोग होता है इसकी अभिव्यक्ति शृंगार, करुण या शांत रस होती है। कालिदास के रूपकों में माधुर्य गुण की ये सभी विशेषताएँ मिलती हैं। यथा-

सरसिजसनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति।
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्॥³

इस श्लोक में माधुर्य गुण की अति सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें अर्थ के अनुकूल पदों में भी सुकुमारता है। इसे पढ़ते ही चित्त आनन्दित हो उठता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी कवि ने माधुर्य गुण का प्रयोग किया है।⁴ कालिदास के रूपकों में प्रयुक्त पद्यात्मक संवादों में मधुरत्व की अभिव्यक्ति माधुर्य गुण से ही प्रेरित है। प्रत्येक पद्य अपनी मधुरिमा से सहृदय को आह्लादित करती है।

ऐसे शब्द जिनके श्रवण से चित्त का विस्तार और मन में तेज की उत्पत्ति होती है वे **ओजगुण** युक्त माने जाते हैं। ओज का शाब्दिक अर्थ ही है प्रताप, तेज तथा दीप्ति।⁵ इन गुणों की अभिव्यक्ति कठोर एवं परुष वर्णों, द्वित्व वर्णों, रेफ एवं दीर्घ समासों से होती है। वीर विभत्स एवं रौद्र रसों के आस्वादन से मन में

1. हिन्दी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति- डॉ. नगेन्द्र पृष्ठ 71
2. चित्तद्रवीभावमयो ह्लादो माधुर्यमुच्यते। साहित्यदर्पण 8/2
3. अभिज्ञानशाकुन्तल 1/20
4. दीर्घाक्षिं शरदिन्दुकान्तिवदनं बाहूनतावसयोः
संक्षिप्तं निविडोन्नतस्तस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव।
मध्यःपाणिमतोनितम्बि जघनं पादावरालांगुली
ठन्दोर्नतयितुर्यथैव मनसिश्लिष्टं तथास्यावपुः। -मालविकाग्निमित्रम् 2/3
आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः।
उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्थाः॥ -विक्रमोर्वशीयम् 2/3
5. साहित्यशास्त्रकोश पृष्ठ 238

तेज उत्पन्न होता है। अतः ओजगुण का प्रयोग इन्हीं रसों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ओजगुण युक्त शब्दों के श्रवण से चित्त में उत्साह का संचार संचरित होने लगता है और साथ ही वीरत्व की अनुभूति होने लगती है। एक उदाहरण इस प्रकार है-

अनवरत धनुरर्ज्यास्फलनक्रूरपूर्व
रविकिरणसहिष्णु खेदलेशैरभिन्नम्।
उपचितमपि गात्रं व्याप्तत्वादलक्ष्यं
गिरिजर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति॥¹

इस पद्य में ओजोपयुक्त दीर्घ समस्त पदावली का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक पद अपने वर्ण जन्य परुषता को अभिव्यक्त कर रहा है। इसमें रेफ युक्त वर्णन अनुस्वार एवं संयुक्ताक्षर शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

रूपकों में प्रसाद गुण के प्रयोग के कारण ही कालिदास को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। रूपकों में प्रयुक्त भाषा का प्रभाव ऐसा है कि काव्यगुणों से अनभिज्ञ श्रोता भी पात्रों के वार्तालाप को सुनकर ही अर्थ समझ लेता है। पद्यात्मक संवाद तो और भी प्रभावकारी हैं। क्योंकि वह श्रवणमात्र से ही मधुरता की वर्षा करती हैं जैसे मालती पुष्पों की सुगंध ग्रहण के बिना भी दर्शनमात्र से ही आकृष्ट कर लेती है। कालिदास के पद्यात्मक संवादों की इस विशिष्टता के कारण उनका प्रसादगुण शैली ही है। 'प्रसाद' शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है प्रसन्नता अथवा विकसित होना।

वस्तुतः कालिदास के रूपकों की यही मुख्य विशेषता है कि उनकी भाषा संरचना नाट्यरचना के अनुरूप ही है इसी कारण भाषा सामान्य बोलचाल के अनुरूप है। यही कारण है कि उनके रूपकों की भाषा शैली वैदर्भी रीति के समस्त गुणों युक्त है क्योंकि उसमें मधुर शब्द, ललित रचना, अत्यल्प समासयुक्त पदों का प्रयोग एवं माधुर्य, ओज तथा प्रसाद तीनों गुणों की सत्ता है। तीनों गुणों में भी माधुर्य एवं प्रसाद गुण की ही प्रधानता है क्योंकि इन्हीं दोनो के प्रयोग से पद्यात्मक संवादों में मधुरता एवं सरसता का समावेश होता है।

कालिदास के नाटक भिन्न-भिन्न अलंकारों से भी अलंकृत है। आचार्य भरत ने नाटक के लिए केवल चार अलंकारों को ही उपयोगी कहा है। यथा

1. अभिज्ञानशाकुन्तल 2/4

उपमा, रूपक, दीपक और यमक।¹ नाट्य रचना को अलंकृत करने एवं रस को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। अतः भरत ने विभिन्न रसों के लिए विभिन्न अलंकारों के प्रयोग का विधान किया है। इसी के अनुसार कवि कालिदास ने अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति के साथ ही उपमा का सर्वाधिक प्रयोग किया है। उपमाओं में रम्यता, यथार्थता, विविधाता, औचित्य, पूर्णत्व प्रभावोत्पादकता आदि अनेक गुण विद्यमान हैं। यथा-

विदूषक-भो विसुद्धो भविअ तुमं जोव्वणवदि इमं पेक्ख।

(मालविकाग्निमित्रम् पञ्चम अंक)

शकुन्तला-अदो क्खु पिअंवदा सि तुमं। (अभि. शा. प्रथम अंक)

सामिअं संभावितआ जह अहं तुए अमुणिआ तह अ अणुरतस्स तु हअ एअमेअ तुह।

णवरि अ मे ललिअपारिआअसअणिज्जम्मि होन्ति सुहा णंदणवणवाआ वि सिहि व्व सरीरे। (विक्रमो, 2/2)

रस आस्वादरूप रूप में एक प्रकार का ही है। किन्तु उसके उपाधि भेद से अनेक प्रकार माने गये हैं। रसभेद के विषय में कालिदास का विचार है कि नाट्य में नटों द्वारा रंगमंच पर अभिनीत मानव-जीवन का जो विविधरूप हमें देखने को मिलता है, उसमें सुख, दुःख, भलाई, बुराई, प्रेम, घृणा, उत्थान और पतन सब कुछ है। मानवजीवन के अपने विभिन्न रस देखने को मिलता है। इस प्रकार उनके अनुसार नाट्य नानारस वाला है।² कालिदास के रूपकों में शृंगार रस अंगीभूत होने के साथ ही अन्य रसों का भी सुन्दर विवेचन किया है। शृंगार रस का एक सुन्दर विवेचन इस प्रकार है-

1. उपमां रूपकं चौव दीपकं यमकं तथा।
अलङ्कारास्ते विज्ञेयाशचत्वारो नाटकाश्रयः॥ -नाट्यशास्त्र 17/43
2. देवानामादिमामनन्ति मुनयः शान्तं ऋतुं चाक्षुष,
रुद्रेणेदमुभाकृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा।
त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते,
नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम्॥ मालवि, 1/4

मूल प्राकृत

तुञ्ज ण आणे हिअअं मम उणकामो दिवावि रत्तिम्पि।
णिग्घिण! तवइ बलीअं तु वुत्तमणोहराइं अंगाइं॥

अभिज्ञानशाकुन्तल 3/3

संस्कृतच्छाया

तब न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवाऽपि रात्रिमपि।
निर्धूण तपति वलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यांगानि॥

इसी प्रकार से अभिशाकुन्तल, 5/2, 1/4, 3/13 मालविकाग्निमित्रम् 2/8, 2/4 एवं विक्रमोर्वशीयं के 2/12 आदि पद्यों/गाथाओं में संयोग और वियोग श्रृंगार के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। अन्य रसों का भी वर्णन प्राप्त होता है। हास्य रस का मनोहारी वर्णन विदूषक के द्वारा विक्रमोर्वशीयं अंक 3 में प्राप्त है। यथा-

विदूषक- आम् भो! अहं पि जदा सिहरिणी रसालं अण लहे तदा
तं एव्व चिंतयंतो आसादेमि सुहं।

अर्थात् मुझे भी जब तक शिखरिणी अथवा आम नहीं मिलता तब तक मैं उनका नाम लेकर तसल्ली करता हूँ। महाकवि कालिदास के अन्य रूपकों में भी प्रायः सभी रसों का वर्णन मिलता है।

रूपकों की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी छन्दो योजना। पद्यात्मक पद्यों में गुरु और लघु वर्णों की सीमा निश्चित होती है जबकि गद्य में नहीं। पद्यात्मक पद्यों के चारो पदों में गेयता और लयता बनी रहती है। नाटकीय संवाद अधिकतर गद्यात्मक ही होते हैं किन्तु मनोरागों और संवेदनाओं का प्रस्फुटन पद्यों द्वारा ही होता है। सहृदय व्यक्ति के हृदय में संवेदना की विवृत्ति लयात्मक रचना द्वारा सुचारुता से सम्पन्न होती है। यह लयात्मकता नाट्य का मोहक अंग है जो भिन्न-भिन्न प्रकार के छन्दों द्वारा निष्पन्न होती है। छन्दयोजना के नियम में रहकर कालिदास ने पद्यों का सृजन नहीं किया बल्कि ऐसा लगता है कि पद्यों को देखकर छन्दों का विधान आचार्यों ने किया है। कालिदास की रचनाओं के पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि किसी भाव विशेष के अभिव्यञ्जनार्थ उन्होंने पद्यों की रचना की है। रूपकों में अनेक छन्दों का प्रयोग हुआ है। रस की दृष्टि से ऐसे छन्दों का प्रयोग किया है जो सहृदय के चित्त में आह्लाद उत्पन्न करते हैं।

कालिदास ने अपने सभी रूपकों में संवादों के लिए लगभग 26 प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है, तथा अभिज्ञान शाकुन्तल में त्रिष्टुप वैदिक छन्द का भी प्रयोग किया है। सामान्यतः यह कालिदास का अपने तरह का अनुठा प्रयोग है। अन्य कहीं पर उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है। यथा-

**आअमि वेदिं परितः क्लृप्तथधिष्णायाः समिद्धन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः।
अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगंधैवैतानास्त्वाँ वह्नयः पावयन्तु॥** अभि. शा. 4/8

कालिदास के द्वारा प्रयुक्त छन्दों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि बड़े छन्दों की अपेक्षा कवि ने छोटे छन्दों का अधिक प्रयोग किया है। कालिदास को आर्या या गाहा छन्द अधिक पसंद है। तीनों रूपकों को मिलाकर आर्या/गाहा छंद प्रयोग 95 बार किया है। अनुष्टुप का प्रयोग 60 बार किया है। इसके अलावा श्लोक, वसंततिलका, शादूर्लविक्रीडित छन्द का भी प्रयोग बहुतायत प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त पृथ्वी, हरिणी, चतुष्पदी, अपरवक्त्र, पथ्यावक्त्र आदि छन्दों का भी प्रयोग किया है। कालिदास का लयात्मक छन्द प्रयोग एक मुख्य विशेषता है इसलिए कहा गया है कि-

**काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।
तत्राऽपि चतुर्थोऽकः तत्र श्लोकचतुष्टयम्॥**

यह कहा जा सकता है कि कवि कालिदास ने आर्या/गाहा छन्दों का जितना सुन्दर प्रयोग रूपकों में किया है उतना काव्यग्रंथों में नहीं। छन्द का एक उदाहरण इस प्रकार है-

**आर्या- आ परितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः॥** अभिज्ञाशाकुन्तल 1/2

**गाहा- एषा वि पियेण विणा गमेइ रअणिं विसाअदीअहरं।
गरूअंवि विरहदुक्खं आसाबंधो सहावेदि॥** अभिज्ञा. 4/16

नाट्यभाषा की दृष्टि से छन्द योजना का महत्व इसलिए भी अधिक है कि क्योंकि इसका सम्बन्ध पद्यात्मक संवादों से जोकि भाषा का एक महत्वपूर्ण विभाग है। अपने लक्षण, प्रकार्य, महत्व तथा आवश्यकता प्रत्येक रूप में वह नाट्यभाषा से घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध है। वस्तुतः छन्द सामान्य भाषा के अन्दर से निकली हुई एक विशेष भाषा है। इसलिए छन्द का उसी माध्यम भाषा के उच्चारण तथा उनकी प्राकृतिक लय के साथ घनिष्ठ संबंध है।

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि कवि कालिदास के सभी रूपकों में काव्यशास्त्रीय दृष्टि से रीति, गुण, ध्वनि, अलंकार, रस और रसों की अभिव्यंजना के लिए विविध छन्दों का प्रयोग किया है। नाटक में उन्होंने शांत रस को भी सुन्दर स्थान प्रदान किया है। सभी रूपकों में संस्कृत के साथ ही प्राकृत एवं उसके भेद शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची के साथ ही अपभ्रंश का भी प्रयोग होने से काव्यगत सौन्दर्य और निखरकर आया है। ऐसा प्रयोग कवि कालिदास कृत नाट्यत्रयी के अतिरिक्त अन्य रूपकों में कम ही मिलता है।

Vedic and Greek Aorists

Nicholas Kazanas

O. The 7 types of Aorist in Sanskrit furnish additional clear evidence for its antiquity and special status among Indo-European tongues. Comparison with Greek aorists show that the Sanskrit types are inherent, not innovations as most scholars believe. But we are left with the difficult question ‘Why have so many different types when there is no apparent difference in semantic function?’

1. Both Ancient Greek and, moreso, Sanskrit are highly complex, inflective languages, both deriving from an even more complex, inflective mother tongue, termed by comparativists *Proto-Indo-European*. Here I shall deal primarily with Sanskrit of the Vedic period adverting to Greek as occasion recommends and leaving aside the PIE mother tongue with only the comment that all attempts to reconstruct it are based on utterly wrong premises and consequently the conclusions must also be utterly wrong, although some aspects have merit . This PIE cannot be reconstructed and any such product will remain a mere conjecture of no practical linguistic value.

For my subject I take the past tense and particularly the Aorist, as it is called in the West. In the Sanskrit Paninian grammar it is termed simply *IUN*. In his Grammar-book *Aṣṭādhyāyī*, Pāṇini in his unique shorthand manner defines it as **bhūte** (3.2.74) ‘in the past, in having been’. The term itself *IUN* is given several sutras later, in 3.2.110. What Westerners call the Perfect tense is given further down as *parokṣeliT* (3.2.115), which is usually translated as ‘in non-witnessed [remote time] the suffix *liT*’. This is clearly misleading since the statement *ah m-ev śyen m-ant rikṣedad rśa* ‘I indeed have seen the eagle/falcon in the midair’ is not non-witnessed time. So a more correct rendering would be "not immediately/presently witnessed".

Sanskrit has all the kinds of past tense that we find in most (and in modern) languages but, unlike most, it has 7 forms for the Aorist whereas Greek and Germanic (thematic and strengthened medial vowel)

have only two and most other languages only one. Now, it is understandable that a language should have the pluperfect for remote past ('he had gone abroad before he married'), the perfect for the effect of a past action continuing to now (*pitâgrh âviveśa* 'father has entered the house - and is [probably] still in it'), the aorist for an action that ended in the past 'he came yesterday - but perhaps has gone again' (and the continuous action 'he was coming') and the repeated (and continuous) past action as in 'he used to come' (usually rendered by the imperfect). But what is the need for more than one form in the aorist?

I take first the example of the defective *drś* 'seeing': it has the **root-aorist**stem *-darś-/ -dṛś-* with the accented augment *-*; the **s-aorist**stem *-drākṣ-/ -dṛkṣ-* (the change *ś>k* is usual, normal sandhi or euphony); the **sa-aorist**stem (*-*)*drkṣa-*; and **reduplicated-aorist**stem *-dīdṛś-*. Now in all these 4 cases we translate 'he/she/it saw' or loosely 'has seen'! Whereas in all the other forms of past tense (perfect etc) there is an important difference in the semantic nuance (e.g. *dad rśa* 'he/I have seen', as distinct from *darśam* 'I saw'), there is no such detectable difference in all these aorists. And there are **a-aorist**, **iṣ-aorist** and **siṣ-aorist**, as well, found not with this but other verbs (*tan-a-*, *tṛp-a-*; *kṛam-iṣ-*, *nay-iṣ-*; (*)raiü-siṣ-*, *yā-siṣ-*; etc).

So why have all these types? The distinctions made by Western scholars into seven aorists are based in their distinction of the Greek Aorist into 1st (or A) Aorist and 2nd (or B) Aorist. Macdonell writes (1927: 117): "*There are two kinds of aorists in Sanskrit, as in Greek. The First is formed by inserting a sibilant [-s-] between root and [secondary] terminations, the Second by adding the terminations to the root with or without the connecting vowel a. Both aorists take the augment (which is accented).*" There are 4 forms, he adds, of the First and 3 forms of the Second.

This statement is true, of course, but it leaves out some highly significant aspects which no Sanskritist, as far as I know, has even mentioned, let alone dealt with. There are not just "two kinds of aorist in Sanskrit as in Greek". I shall return to the matter further down. Here I mention how often I am amazed by the fact that we take for granted so many things without really understanding them or, when awakened by the shock of sudden realisation, without wanting to delve deeper.

2. As was said, the defective root $\sqrt{dṛś}$ has 4 of the seven aoristforms. The root \sqrt{budh} shows five. In all cases the translation is identical, except for nuances necessitated by the immediate context. Why all the different aorist forms?

It may be supposed that, in a community, as the language was taking the complex form that we know from, say, a much cruder form, much closer to animal or monosyllabic expressions (as the usual theory on language-origins has it), some people emitted one kind of aorist, others another and still others differing forms. And so all these were kept in a good, non-offensive, democratic fashion. Or, it could be conjectured that this supposition may be extended to proximate but different communities of the same crude language adopting the different aorist forms and all keeping them all!

But at once some scholars will raise the objection that human nature likes to do things with as much economy of effort, brevity, speed and usefulness as is most suited to the action that is to be accomplished. This multitude of aorists serves no practical purpose in communication and may even cause delay, doubt and confusion in the speakers and hearers. It is taxing to remember 7 different forms when one would do!

Somebody else would object with the question "why did this happen only with the aorist and with not easily constructed forms (= reduplication or the *-sis-*form) but did not happen with the present tense or the subjunctive? Because, if variants were formed in the aorist, why not in the present also or the future?"

A third scholar would point out that some verbs have the root-aorist and the sa-aorist, others the root- and the *-is-* and the *a-*, others 2 or 3 others and so on without uniformity or apparent reason for these variations.

Yet another, who knows that several elements were lost in the very long history of the development of Vedic-Sanskrit, might assert that the different aorists had different semantic nuances and the Vedic people forgot them but retained the forms. The nuances are lost to us too and it does not seem very probable that we can regain them.

And another one might add by way of explanation and clarification that the amount of literature from the rigvedic period is

confined to just over 1000 hymns. This amount does not suffice to give us a full picture of the language used at that time. It is possible that originally all verbs had all of 7 aorists and some lost 5, others 4, others 3 and others 2 of the forms. But to what purpose?

3. Here we must clarify that the number 7 for the forms is misleading. It may be that originally they were not that many. It is just possible that the affix *-sa-* was the original one and the affixes *-a-* and *-s-* were derivatives due to corruption and loss. Also the *-iṣ-* and *-siṣ-* are mere extensions of the *-s-* plus the *-i-* which appears as if inherent in some roots called **set**, that is verbs *sa-it* (= with the affix *-i-*), where the affix *-i-* necessarily enters after the stem of these verbs in certain tenses like aorist and future. E.g.:-

Most roots ending in a vowel except *r* take the future affix-marker *-sy* -which is accented; if a vowel other than *a/ā* immediately precedes, the affix becomes *-sya-* (e.g. *dhā>dhā-sy -ti* ‘will place’ but *ni>ne-ṣy -ti* ‘will lead’) by a canon of sandhiæuphony’. Some roots ending in vowels (e.g. $\sqrt{bhū}$ ‘being/becoming’), many roots ending in consonants and in *-r-* and also causative stems (e.g. *gam-aya-* ‘cause to go, guide, send’) take the affix *-i-*, which turns the initial *-s-* of the marker *-sya-* into *-ṣ-*. Thus *aś>aś-i-ṣy -ti* ‘will eat’, *bhū>bhav-i-ṣy -ti* ‘will be/become’, *gam-ay-iṣy -ti* ‘will cause-to-go, will lead’.

In fact, Pāṇini in his **Aṣṭādhyāyī**, in adyāya 4, pādas 1 and 2, deals with the aorist and seems to make an effort to reduce the seven to four.

So, let us accept not four but three for the sake of convenience.

- a) The root aorist as: \sqrt{bh} -*ū*> *-bhū-t* ‘one was, became’; \sqrt{stha} > *-sthā-m* ‘I stood’.
- b) The *-sa-* aorist as: $\sqrt{kruś}$ > *-kru(ś>)k-ṣa-t* ‘cried out’, \sqrt{ruh} > *-ru(h>)k-ṣa-t* ‘ascended’; with *-s-* only \sqrt{kram} > *-kraü-s-ta* (ātmanepada ‘middle voice’) ‘strode’; with *-a-* only $\sqrt{kṛ(n)t}$ > *-kṛt-a-t* ‘(has) cut’ (imperfect *IAÑ*, *-kṛnt-at*), \sqrt{kr} > *-kar-a-t* ‘did, made’ (imperfect *-karo-t/ -kr̥no-t*).

Then there are the many verbs that take the affix *-iṣ-*: e.g. *-kram-iṣ-am* (= ‘I strode’) which is like the sigmatic-*s-* aorist with the connecting vowel *-i-*. Other verbs are \sqrt{av} ‘help’, *kan* ‘enjoy’, *kr* ‘do,

make', *tr* 'cross', *budh* 'wake, understand', *san* 'gain' etc (some 145 of them: MacDonell 1916: 165).

A few take the *-siṣ-* affix for the aorist which differs in having affixed an additional *-s-*: e. g. *-gā-siṣ-at* 'one sang' and 6 more verbs $\sqrt{jñā}$ 'know', *pyā* 'fill', *yā* 'go', *ram* 'rejoice', *van* 'win' and *hā* 'leave'. Now, this is quite extraordinary. Burrow thinks (1973:340) this is an Indoaryan innovation, since no other IE language, not even Avestan, has it. But why would such a comparative complex form be deemed necessary, when its function as aorist was just as easily performed by the other sigmatic types? Root *jñā* has also the *-s-* aorist type *-jnā-s-am* 'I knew'; *yā* has also the simple sigmatic type *-yā-s-am* 'I left' and so does *ram* *-raiṣ-s-ta* 'one rejoiced' (ātmanepada); root *van* has as well both sigmatic *-s-* and *-iṣ-* in the subjunctive - *v ü-s-at* and *v n-iṣ-at* 'one will, should win'. This is the most puzzling type of all, so far. I find it more likely to be a remnant of a very old form, entirely lost in other IE tongues, rather than an innovation. For the simple reason that it does not perform a function which is not performed by other sigmatic aorists! Why innovate?

c) The reduplicated aorist as seen in §1 with roots $\sqrt{dṛś}$ 'see' > *-dī-dṛś-* and \sqrt{jan} 'generate' *a-jī-jan-* seems to me just as extraordinary. I call it 'extraordinary' because it is so unusual and has special rules. There is the reduplicating class 3 of dhātus, of course (see §5), like $\sqrt{dā}$ > *d -dā-ti* 'gives', \sqrt{yu} > *yu-yd-ti* 'separates' etc. It would be perfectly understandable to have a reduplicating aorist in this class, but why in other classes? They have the **root-**, the **sa-**, the **s-**, the **a-**, the **siṣ-** aorists. Why the reduplicating one, as well? It is not as if it is the easiest of forms. The vowels *a/ā*, *r/ṛ* and *l* are represented in the reduplicative syllable by long *-ī-*, as seen in the roots *jan* and *dṛś* above and many others.

Why then this odd, reduplicated form? It may be said that it started with the 3rd class reduplicating verbs and then spread to the other classes. It is possible. But of some 20 verbs that belong to this class the most common ones $\sqrt{dā}$, *dhā*, *bhr*, *mā*, *viṣ*, *sr*, *hu* and *hī* have root-, *a-*, *s-*, *iṣ-*, and *siṣ-* aorists but not reduplicated. MacDonell's **Vedic Grammar** (1916) shows only the roots *pr* 'pass', *pṛ* 'fill', *bhī* 'fear' and *yu* 'separate' to have reduplicated forms. It is, of course, possible that they did not survive in the limited Vedic accented literature.

Burrow thinks (1973: 337) this aorist is related to the Causative aspect of verbs and cites *jan yati* for redupl. aorist *jījanatandvardh - yatīfor vīvr̥dhat*. Now, why does he introduce this notion? True, many others have said so and it is used in the causative conjugation. But while formally it may be relevant to the first case, it does not formally relate to the second, except in so far as it is said to be so. The stem *-vr̥dh-* in the reduplicated form is the form of the dhatu itself, as is *-jan-* and so many others; the Causative stem is *vardh-* *ya-*. Taking the stem *-dr̥ś-* in the redupl. aorist form *di-dr̥ś-at* we see that it is again the dhatu; in this case this is also a masculine noun meaning 'seeing, viewing' and the stem as first member of compounds (*dr̥k-patha-* 'sight-range'); the stem of the Causative aspect is *dars̥-* *ya-ti*. We can take the stem *-budh-* in *bū-budh-at* which is again the dhatu form and the stem of the second member in compounds as in *a-budh (>abhut)* 'not-wise' or *usar-budh* 'waking-at-dawn'. Then Burrow in the next paragraph (brings in the Avestan reduplicating forms and) writes that this was "originally ... stem forming both present and preterite" (= aorist). But then he complicates matters by postulating two pairs "**jījanati: jījanat* and *jan yati: janayat*. But certainly *jījanat* does not mean 'one caused someone else to beget'; it means 'one beget'.

4. Why have them all? The question remains. Why have such divergent and unrelated forms? We can accept that the root-aorist acquired an additional suffix *-sa-* which was after much use reduced to *-s-or -a-*. But how or why would anyone go for the suffix *-si?* or the reduplicative form which has an affix as well as the augment (e.g. *-dī-dr̥ś-* 'saw', *-nī-naś-* 'perish-ed', *-vī-var-* 'cover-ed' etc)? These forms cannot be explained by corruption through much use, like the affix *-sa-* becoming *-s-or-a-*, if indeed this happened. Nor by the complicated thinking exhibited by Burrow.

It seems, then, that these were not chancy, accidental morphological developments. Of course, many forms show signs of distortion and attrition, but that is expected in the long history of a language. I am referring to the idea of different types of formation. Like the three we examined in §3. One is forced (or, I am forced) to assume that these forms were original, integral parts of the primary structure of Sanskrit but the different semantic nuances were not preserved.

Take another simpler example. Sanskrit has three sibilants *śa*, *ṣa* and *sa*. The first two are for a very long time now pronounced identically as English *sha*. But this we feel sure could not have been the case originally. There is no reason at all that people should have two different letters to denote one and the same sound. The two letters denote the existence of two sounds that behaved quite differently in different phonetic contexts. What is more, one can practise the two sibilants, the palatal *ś* and cerebral *ṣ* (or retroflex) according to the canons in the *Prātiśākhya*s (how the palatals and the cerebrals should be pronounced), whereupon one will discover that the two are quite distinct sounds. But in the history of India the users of the sounds found it easier to allow the strict pronunciation to slide and lapse into one sound *-sh-*!

And again we can ask "why three sibilants when many languages or dialects manage with only two or even one"? English has only the dental and the palatal sibilant, not the cerebral. French too. Modern Greek in most of the country and in the alphabet has only the dental *-s-*. But on the island of Crete and in Cyprus (which also has Greek) people turn, in some phonetic contexts, the dental into the palatal sibilant *-sh-*. Otherwise, even on these islands, the formal pronunciation has only one sibilant, the dental one.

In this simplest of examples also we see that there is an initial subtlety and complexity which usage reduced to coalescence for ease. The beginning is subtlety, differentiation and complexity; the crude simplicity comes later!

5. For a third subject I take the reduplication of the perfect tense, of the desiderative and the intensive conjugations. The reduplication of the initial consonant (or the initial syllable in several cases, especially with first vowel *-i-* or *-u-*) takes place with the perfect tense (e.g. *da-d rś-a* 'I have seen', *du-duh-ūr* 'they have milked'); also the intensive, as in *c r-car-ī-ti* 'one goes/moves intensely, repeatedly' and *d r-dar-ī-ti* 'pierces repeatedly', where we see (for the Present tense) initial reduplication and between stem and termination the insertion of the suffix *-ī-*. This suffix *-i-* or *-ī-* is inserted in other grammatical forms as well of certain (not by any means all) roots and we see it in the *iṣ-* and *siṣ-* aorists, in the Future stem (e.g. *car-i-ṣya-*) and so on. It need not detain us. But here again one wonders "Why?". Why insert the *-i-*? There is *varṣa* 'rain' and *marṣin* 'enduring' etc, so it is not to make

pronunciation easier. Why, then?

Then for the Desiderative we have *mú-muk-ṣa-ti* ‘desires to be free’; *dú-duk-ṣa-ti* ‘desires to draw out/milk’; *mí-mik-ṣa-ti* ‘desires to mix’; etc. Here also we see initial reduplication and between stem and terminations the insertion of the suffix *-(sa>)ṣa-*.

Such formations are unknown in modern IE (= Indo- European) languages, though some traces have been preserved in nominal forms that obviously come from reduplication (as in Mod *Gkpe-patémeno* ‘what has been trodden upon repeatedly/by many’). But they are quite common in Sanskrit. Here again we don’t find in the limited texts all roots to appear in the desiderative or the intensive conjugation. But most, if not all the common ones, have the reduplicated perfect; this we find commonly in Greek and in rare remnants in other Indo-European languages.

The perfect has only reduplication of the first syllable as in *ja-jān-a* ‘one has engendered’, *du-duh-úr* ‘they have drawn/milked’, *vi-viś-úr* ‘they have entered/stayed’; etc. Often the root-vowel changes according to the general rules governing strong and weak forms or some other cases, but this is another matter. One must wonder at this mode of generating this particular tense. This is absent in modern IE languages, as was said, even in Greek which had it in the classical language (*lé-lu-ka* ‘I/he have/has loosened’). In the languages of today the perfect is formed with the use of an auxiliary verb: e.g. ‘we have read this section’ etc (same construction in English, French, Greek etc but not Russian or other Slavic tongues, which have different verbal systems).

It may be supposed that the reduplication is simpler and easier and that is why the ancient language creators used it. But if this claim for easiness is really true, then why did subsequent users of the language - Indians of Sanskrit, Greeks of Greek, Italians of Italic - abandon it for the composite use of the main and auxiliary verbs? E.g. Greek no longer has the perfect *léluka* < *lúō* ‘loosen’, *péplecha* < *plékō* ‘knit’ etc. Instead is used ‘*échōlúsei, échōpléxei*’ ‘I have loosened, knitted’.

And if we take into account the desiderative conjugation we find that the ease and simplicity become more dubious. For, here now, apart from the reduplication in the beginning of the word, we find that

an affix *-sa/ṣa-* is inserted between the stem and the termination. Thus we have *ni-nī-ṣa-ti* 'desires-to-lead', *yú-yu(dh>)t-sa-ti* 'desires to fight', *śú-śrū-ṣa-te* 'desires to hear/listen'. (The change of *-s-to -ṣ-* is due to the same phonetic canon of sandhi 'combination/euphony' that we saw in §3 and does not affect our discussion.) Here we have a more complex situation with a prefix produced from the stem, an unrelated affix (marking also an aorist: see" §1, above) and the suffix of the termination.

This is a very sophisticated, highly evolved morphology. What might have been the crude form from which it developed? Presumably several separate lexemes that united, as is often conjectured for similar if not identical cases, and were perhaps transformed into a more effective form. But does this form really give an instrument easier to handle and more precise in its denotation? More important, how does it happen that with every root we find that it is the initial syllable that reduplicates - or geminates - and no other? So let us forget this agglutination.

It seems pre-eminently logical and extremely natural that the stem should geminate its initial syllable as in cases we have examined and others (*car-car*, *ji-jiv-*, *bu-budh-*, *vi-viṣ-* etc). We know Greeks had it, Iranians had it, Italians (*ce-cid-i* 'fallen', *cu-curr-i* 'have run'), Germans too (*hai-hait* 'have sown', *stai-stant* 'have struck') . Egyptians had it also as in *sn-sn*, where *sn=* 'brother' and consequently *sn-sn =* 'fraternise', *pt-pt* 'crush'. Egyptologists use the term "geminatio" often for "reduplication". If some such process of gemination/reduplication was easy and logical and natural, why have languages lost this, wherever they had it?... Now they use a stereotyped form of the main verb and an inflected auxiliary "have" for the Perfect and for the desiderative the main verb in the infinitive and a conjugated auxiliary "desire, wish, would like". But Sanskrit could have formed this construction *i(c)ch ti/ icchannétum* 'desires/desired to lead'. The desiderative imperfect would be *-ni-nūṣat* (just one word) 'wanted to lead'. It is possible they lost it because of the invention of writing which may have weakened memory and the loss of a strict oral tradition like the one the Indians preserved. As memory weakened, people found it easier to remember stereotyped general formulas like "have done, want to do, do repeatedly" in place of the variety of reduplicating stems.

6. There are many theories on the emergence and development of language - one sillier than the other. Nobody really knows how language began with humans. Nobody really knows how humansthemselfes began on this Earth. We have no witnesses or real evidences from those remote times. Nor can we accept with full confidence the theory that humans "evolved" from some anthropopithecus and ape, although it is not impossible. We can conjecture and theorise only. Thereafter the plausibility or implausibility of a theory and its probability as a fact depends on the premises, on the evidence and the reasoning used. The beginnings of human language are very mysterious.

Sanskrit has **dhatu-s 'root, seedform'**. No other IE tongue has dhatus. These are mostly monosyllabic primary lexemes which develop by fairly strict rules into nominal forms (= nouns, adjectives, adverbs, compounds) and verbal systems (active, middle and passive conjugations with their desideratives etc). I used earlier (§1) the verbal forms of seeing $\sqrt{dṛśin}$ the various aorists of the Active Voice. In §3 I used the perfects of the Active for \sqrt{duh} 'drawing, milking', \sqrt{jan} 'engendering' and $\sqrt{viś}$ 'entering, staying'. For the intensive conjugation I used \sqrt{car} 'going, travelling' and $\sqrt{dṛ/dr}$ 'piercing, splitting' and for the desiderative I used \sqrt{muc} 'releasing', $\sqrt{miś}$ 'mixing', $\sqrt{nī}$ 'leading', \sqrt{yudh} 'fighting' and $\sqrt{śru}$ 'hearing'. Elsewhere I used many others.

Any decent (Western) Grammar-book will tell you that the dhatus fall into 9 categories and a 10th one which has also many derivative stems, either from nouns or from verbs. There are simpleseedforms like \sqrt{cur} 'stealing' > *cor- ya-ti* 'one steals' but also causatives and nominatives like *krodh- ya-ti* 'enrages' etc. These categories (*gaṇa* 'group, class') are in effect classes of verbs each conjugating in the present tense according to its own particular rules, with some few exceptions here and there.

Unfortunately, what no Grammar, Indian or Western, does, is to begin (after giving the alphabet and pronunciation, of course, and the rules of sandhi) with the dhatu and the modes whereby the different classes of verbs are generated and then the modes whereby the different masculine, feminine and neuter nouns of first, second and third degree-formation are produced. (E.g. \sqrt{cit} 'knowing fully, thinking, being

conscious of' >*mff/n. cit* 'consciousness, thinking' in compounds, *cit-raadj.* 'conspicuous, bright, variegated'; then, *cet-ananeut.* 'consciousness, mind, soul'; then *caitanya* neut. 'consciousness, intelligence'. And we find the same gradations in the verb: *cit-é pres.* 3rd sing. (*ātmanepada*, 2nd class) 'one perceives, is aware of, for oneself', *cétati* (parasm.1st class, pres, 3rd sing.) 'one perceives'; then root-aorist *-cet* 'one perceived' or s-aorist *-cait* 'perceived'; then *ci-két-aperf.* 'has perceived'; *cé-kit-e* intensive 'one perceives intently, repeatedly'. Or take \sqrt{yuj} 'joining, yoking' m., fem., n., mostly in the end of compounds; verb *yu-na-(j>)k-ti* 'joins, yokes' taking for the present and the imperfect *-yu-na-k(-t)* within the stem the marker of the 7th class *-na-*(for strong stem and *-n-*for weak stem, as *yu-n-(j>)k-te*; perfect *yu-yoj-a*; root aor. *-yuj-I*; future *yo-(j>)k-sy -ti*; then, nominals *yuga, yoga, yunjaka, yaugika*, etc. Grammar-books start with the declension of nouns, following the model used in Western classical antiquity. Consequently the beginner thinks that Sanskrit is just like any other IE language, chaotic and haphazard. And this first impression stays on even with philologists and is in part responsible for many wrong notions about Sanskrit and about language in general.

It is, of course, true that not all nouns and other elements in the language can be derived from dhatus, which are just about 2000 and only about 700 are in frequent use in Vedic texts. Of these, again, only 200 appear as both nouns (of one or other gender or adjectival) and verbs. But it would be totally unreasonable to expect that the early texts, which are limited and highly repetitive, would record all the vast variety of nominal and verbal formations possible in this language. Fortunately some scholars (e.g. Elizarenkova, 1995) do accept that at a very remote past all *dhātus* developed as nouns (of different genders) and verbs (and perhaps more than the 2000 preserved, I add). Moreover, we must set aside the notion, dear to many Indians that Sanskrit is a perfect language. It probably was **deva-vāṇi** 'Gods' language' at a prehistoric period of which we have no facts. It is certainly more subtle and complex than any known IE tongue. But it is obvious that it has had attritions and losses and innovations and confused forms in its very long history. That is why it has so many exceptions to what seem general rules, many duplicated forms (e.g. dual *śvinī/ śvinau* 'two horse-gods, Ashvins'; desideratives *dī-dhī-ṣa-ti* and *dhī-t-sa-ti* 'one wants to place' of $\sqrt{dhā}$) and so many irregularities. None the less, it

has an inner organic coherence that can be found in no other IE language, ancient or modern, despite its gaps, anomalies and confusions.

It is not possible that chancy, haphazard lexemes (derived from original animal sounds but now infused with human meaning) would by a gradual process eventually incline towards and concur on a dhatu that encapsulates the basic meaning and its various nuances. This might happen in a few (say 5 or 10 or 20) cases but certainly not in 700 or even 200 cases. Especially when one considers the variety and the different peculiar features of each class of verbal formation, like the 7th where the class-marker is inserted inside the stem, as in root *yuj* (*yu-na-j-mi* 'I yoke').

I have dealt with this issue in detail in ch 6 of my Vedic & IE Studies (Kazanas 2015). Here I add one more short comment. Sanskrit belies all theories claiming that language started in a simple crude form and developed into a more complex morphology. Rather the opposite holds for Sanskrit and its derivative tongues - Bengali, Hindi, Maharashtri, Punjabi etc. None of these preserved the complexity and subtlety of Sanskrit and, most certainly, none developed into a more complex morphology! In all cases we see a simplification.

Language most probably started, as Sanskrit indicates and as RM Dixon held (1997), with "an explosion". I add, it started with its fullest and most complex morphology, like goddess Athena who sprang out of Zeus's temple in full panoply.

Old-Indic/Sanskrit/Vedic is the closest language to the Proto-Indo-European mother tongue. **In fact, in my view, Proto-Vedic, at a very early age and in a form beyond reconstruction, was the Proto-Indo-European tongue.**

7. The aorists in Sanskrit (I have used mainly Vedic, since by the time of finished epics and especially *Mahābhārata*, say in the 2nd cent. bce, the language had changed considerably) show much about the PIE and Language in general. Especially if we make a comparison with the aorists in Greek.

Now, in Greek most verbs take the aorist with -s- and the augment - sometimes not the augment. (In Greece it is no longer taught as First Aorist, but simply "aorist".) These verbs do not have a 2nd Aorist also!

Thus *lu-o* > *é-lu-s-a* 'loosen-ed', *pemp-o* > *é-pemp-s-a* 'send> sent', *plek-o* > *é-ple(k+s)>x-a* 'knit-t-ed' etc. As one might expect there are many anomalies like asigmatic *kteino* > *e-kein-a* 'kill-ed', *men-o* > *e-mein-a* 'remain-ed, stay-ed'; or sandhi changes, as in Sanskrit: *grap-o* > *e-grap-s-a* 'write> wrote'; or ellipsis as *inpeith-o* > *épei-s-a* 'persuade-d', *blapt-o* > *é-blap-s-a* 'harmed-'; and so on. Despite their anomalies, all these take the endings of the First Aorist.

But there are a number of verbs that form their aorist with no -s- and the imperfect endings, thus giving the 2nd Aorist. However, these verbs do not have a 1st, sigmatic aorist! The most common ones are about 60.

E.g. *ag-o* 'I lead' > *é-ga-g-on*, where we notice a certain reduplication with -g-; then, *gígnom-ai* 'I become' > *e-gen-omén* (ātmanepada, middle voice) - where there is obvious affinity with Sanskrit *jan-* in its desiderative aspect *ji-jan-iṣ-*. There is accent-shift while the reduplication in the present stem is lost in the aorist. Then *ball-o* 'strike' > *é-bal-on*; *lanthan-o* 'err' > *é-lath-on*, *leip-o* 'be absent' > *é-lip-on*, *peith-o* 'persuade' *é-pith-on*; and so on.

This last example *peith-o* has both aorists - *é-pei-s-a* and *é-pith-on*. A handful more have both, like the common *lég-o* 'say' > *é-le(g>k+s)>x-a* and *eíp-on/eīp-a*, *ortrép-o* 'turn' *é-trep-s-a* and *é-trap-on*. **These few examples indicate that perhaps all verbs originally had both aorists.**

In all these verbs we note that they have a stem for present tense and for the 2nd aorist, wherever this occurs, but no dhatu and there is no discernible full system of gradation as in Sanskrit. Some indoeuropeanists do admit that some formations like *tīthemī* (= S *dádhami*) 'I place' > aor. *é-thê-ka* and *didômi* (= S *dadāmi*) 'I give' > aor. *é-dô-ka* are "puzzling" (e.g. Ramat & Ramat 2006: 250). There are several more and they are termed "root" aorists; so also, we have forms like *é-be-n* 'I went' < *bain-ô* (= S $\sqrt{gam-}$) 'I go'; also *é-gnô-n* 'I knew' < *gi-gnô-sk-o* (= S $\sqrt{jñā}$ 'knowing' > desiderative *ji-jñā-sa-te* 'wants to know'); *é-phu-n* < *phu-o-mai* 'I grow' (= S \sqrt{vbhu}).

Philologists generally suggest gradation for *leip-* > *e-lip-* and *le-loip-* (see also *peith-* > *e-pith-* and *pe-poith-*). Perhaps there was. BUT we have aor. *eíp-on* and Homeric *é-eip-on* which shows a vowel

reduplication for aorist (and the variant *eíp-a*) all meaning ‘said’ ! We also have the aor. *eídon* (from **eido* but) used for the deficient *hor -o* ‘I see’, which has for its perfect *he-ora-ka* and also *oidabut* more in the sense ‘I know, having known’ exactly as the S *veda*. This *oida* is used also in connection with the verb *gignôsk-ô* ‘I know’, which has its own strange perfect *é-gnô-ka*, a form without reduplication and akin to aorists *é-dô-ka* and *é-the-ka*.

Consider also the grades (full, o-grade and zero-grade) postulated for the verb *p sch-o* ‘I grieve, suffer’ and derivatives: *pénthos* ‘grief’ (neut. nom. sing.), *pé-ponth-a* in the perfect and *é-path-on* as aorist. What they don’t say is that there are so many other forms: *p thos* also neut. nom. sing. (= *pénthos*) and the strange future *pei-s-omai!* And if we take *thnéisk-o* (Aeloic *thnaísk-o*, Doric *thn isk-o*) ‘I die’, we discover more wonders: *than-at-osmasc* ‘death’, perfect *té-thne-ka* but in epics *té-thnat-on* i.e. syncopation (*lopa* in Sanskrit) and zero grade, aor. *é-than-on* and fut. *than-éo* - the weak thematic short **-a-** being maintained throughout! The changes are haphazard!

8. When it comes to the formation of nouns, there the chaos is even more obvious - and no amount of laryngeals **h** can save the day. What are laryngeals? They are sounds unattested in all IE tongues except Hittite, a language much decayed, smothered by surrounding neighbours rich in laryngeals. At one period there were as many as ten (10) of them but now they have been reduced to 2 or 3; I am not sure as I have stopped keeping track. But they are useful in that comparativists insert them wherever they feel an anomaly can be explained. I shall give an example with the laryngeal **H₂* (or **h₂* or **e₂*).

The word for daughter in PIE is supposed to be **dhugH₂ter* (Fortson 2004: 204). This appears as *-a-* in Greek *thug-a-tér* but as *-i-* in Sanskrit *duh-i-tar*. However, Avestan has neither *-a-* nor *-i-* (noir *H₂*) in its *duγδ-ar* (Hale 2004:748) and/or *duxt-ar* (Fortson 2004: 204). Hittite has no corresponding cognate. (Germanic has *dauht-ar* and Lithuanian *dukt-e*). But where do these words come from? Our indoeuropeanists do not put this question and therefore give no answer. **But in Greek and Germanic and so on they are isolated nouns with no other cognates except forms produced from them as secondary derivatives.** Only Sanskrit has a dhatu and several cognates: *vduh* (2nd class) with *duh* m/f/n ‘granting’, *doha*, *dohana*, *dohas* - all

having to do with milking and extracting or gaining; in post-vedic texts we find derivatives like *dauhitra* etc. *duhitṛ* itself is formed regularly with the connecting -i- and the common suffix -ṛ (like *jan-i-ṛ*, *pav-i-ṛ* etc). In those ancient times the daughter was the 'milker' - as in Old English the 'lady' was the *hlaf-dige* 'the maker of the loaf [of bread]'. Since the nouns are totally isolated in the other tongues they are of little value in reconstructing the protoform because the languages obviously suffered enormous losses and are not to be trusted!

The PIE word for father is allegedly **pH₂tér*. And, sure enough, according to the theory Greek has *pa-ter* and Sanskrit *pi-tar*. Sure enough Hittite does not have it (except a near stem meaning judge). Avestan has *pta* and later *patar* and *pitar*. Latin too has both *pater* and *pitar* while Germanic has *fadar*. But according to the theory Sanskrit should have *phi-ṛ* because the original laryngeal in other instances becomes -i- preceded by -h- aspirating the preceding consonant. Thus PIE **stH₂t* to 'one who has stood' becomes in S *sthita* and PIE **pletH₂* > S *prathi-man* 'width'. However this does not explain why *pi-ṛ* has no aspiration, why the S present is *ti-stha-ti* 'one stands' having -a- preceded by aspirate -th-, while Greek, on the other hand, has present *hi-ste-mi* and the stem -*sté-* in future(s), aorist(s) and perfect(s).

There is another "law" in IE linguistics saying that the changes are uniform in the selfsame phonetic context. Well, as we see, and as philologists write, the law often does not operate. So it is not really a (scientific) law. But enough of this.

9. Let us now examine the formation of nouns from verbs or the other way round in Greek where we shall see many wonders again. I take only the clusters formed with three common verbs - *ché-o* [*khé(w)-o* in Fortson, 2004:53] 'I pour, sacrifice' and *dé-o* 'I bind' and *pné-o* 'I blow, breathe'. The first is cognate with S \sqrt{hu} > *ju-ho-ti* 'one pours, sacrifices' (3rd reduplicating class). I take first the Sanskrit family formed from the seedform. This has no root noun; the closer is *hu-tm.f.n.* 2nd member in compounds (e.g. *agní-hut* 'sacrificing to agni'). Then *hu-tá- m.f.n.* 'offered, sacrificed to' (past participle passive used as adjective and neuter noun meaning 'oblation, sacrifice', a very common formation and usage); also *hu-ti- fem* as in compound *havír-huti*. Then, from the guṇa (= strong) stem *ho>hav* + *a-/ana/aniya/is* = *hava*, *havana*, *havaniya*, *havis* etc all connected with offering and sacrifice; also *vṛddhi*

(= full-grown) stem *hau* > *hāv* + *aka-fin* > *hāvaka*, *havin* etc. Also *hotr*. 'sacrificial priest', *hotr n.* 'office of priest', *homam.* 'act of sacrifice' etc; and full *hautrika*, *haumya* etc. (The unaccented words are post-rigvedic.) We see a rich formation with regular use of strong and full grades. Let us now look at Greek.

From verb **ché-o** are derived, or with that verb are connected, the nouns *cheu-ma* 'a flow, stream', *cho-é* 'a libation', *cho-ané* 'melting pot', *chu-ma* 'the fluid', *chu-sis* 'shedding', *chu-tra* 'earthen pot'. What gradation is there in the vowels -e-, -eu-, -o- and -u- ? Even if we take *khew-* as the original base we cannot see a vowel gradation. The PIE stem is given as **gheu-* 'pour' - to account for Greek and for the Sanskrit reduplication *ju-hu/ho* and other forms in IE.

So let us get help from verb **dé-o**. With this are connected nouns *de-ma* 'band', *de-sis* 'the binding together', *de-smos* 'bond', (dia-) **dé-ma** 'ribbon round hair'; but no words with stems *deo-*, *do-*, *du-*.

Is there any help from verb *pne-o*? With this are connected nouns *pneu-ma* 'blast/current of air' and later 'breath of life, spirit', *pneu-sis/pno-é/pnoi-a* 'blast, breeze, breath': here we have a new stem *pnoi-* but not *pnu-*. And if we examined verbs *bde-o*, *ze-o*, *ke-o*, *ne-o*, and *xe-o*, we would find other surprises. E. g. *pléo* 'I float' has stems *pleu-*, *plœ-*, *plœi-*, *plou-*. There is no regular gradation and we find remarkable interchanges of the palatals -e/é- with the labials -u- and -o-! But indoeuropeanists manage to find PIE forms that, they believe, account for all these Greek developments, not wanting to relinquish their doctrine that (Hittite and) Greek are more reliable languages for the reconstruction of PIE!

10 .Conclusion. Now, what does all this indicate?

It indicates that **Greek has retained only remnants of an original rich system much more of which is found in Sanskrit.** Having lost the semantic nuances of all these types of aorist, if there were any, Greek let go of the different forms too. Why keep them? Even the two types that it retained have no real semantic difference.

This is quite clear with the few surviving verbs that have both aorists. It might be argued that Greek too innovated, but Greek is too unsystematic, too chaotic, in many other aspects also, as I have indicated in §9, above, and in other publications (e.g. Kazanas 2015:chs 2, 3, 5 and 6). It has traces of the reduplicated aorist. It has the root and the -s-aorists as well. Consequently, these aorists were most probably inherited types from PIE and not innovations, as is thought by mainstream scholars.

Undoubtedly, scholars will continue to argue, as they have been arguing, that the Sanskrit aorists, even the two Greek aorists, are innovations. Perhaps they are. But they were discarded completely in Middle Indian developments and, on the Greek side, in the Koine, in Byzantine and in Modern Greek developments. Why innovate and then discard? It would rather appear that they were original but were shorn off in the passage of time and in other IE tongues, where, again, we discern some traces of root and reduplication!

We have evidences, therefore, that there were originally in PIE at least three or four aorists and, we must conclude, as mentioned earlier, that these types must have had different nuances of meaning — nuances about which we can only speculate but can have no substantial certainty. And PIE must have been a language so much richer that we cannot conceive of. I leave the matter here.

Bibliography:

- Burrow T : 1973 *The Sanskrit Language*, London, Faber.
- Dixon RM : 1997 *The Rise and Fall of Languages*, Cambridge (UK), CUP.
- Elizarenkova T : 1995 *Language and Style of the Vedic R̥sis* (edited by Wendy Doniger), New York, SUNY.
- Fortson B : 2004 *Indo-European Language and Culture*, Oxford, Blackwell.

Hale Mark : 2004 Avestan in R. D. Woodward (ed) *The Cambridge Encyclopedia of World's Ancient Languages*, Cambridge (UK), CUP.

Kazanas N : 2015 *Vedic and Indo-European Studies (the linguistic-evidence for indigenism)*, New Delhi, Aditya Prakashen.

MacDonell AA: 1927 *A Sanskrit Grammar for Students*, Oxford, OUP.

MacsDonell AA: 1916 *A Vedic Grammar for Students*, Oxford, OUP.

Ramat A and Ramat P: 2006 (1998) *The Indo-European Languages NY/London*, Routledge.

Tīrtha worship Connected with sage Viśvāmitra

Dr. K. Indira*

Number of legends on Tīrtha are described in Skanda Purāna. In most of them Viśvāmitra is the central character. Tīrtha worship of the Purāṇa has a Tantric base. Viśvāmitra's connection with the worship is also seen in the Tantric texts.

Tīrtha - yātra occupied a significant in the human life. In the Vedic age Tīrthas are found mentioned several times. In the Ṛgveda, Tīrtha means a passage or a ford in river.¹ It is also referred to as the sacred spot. "One man propitiates Indra, augmenting (his vigour) by sacrifice; another, who is insincere, worships (him), with mind averted, (to worldly thoughts): (to the first he is) like a lake to a thirty (pilgrim) near a sacred spot; (to the other) like a long road, which retards the ends (of the journey)."² By the time of Taittirīya Samhitā the word Tīrtha stands for a holy place.³ In the lexicons (Amarakośa etc.) some other meanings of Tīrtha are given, viz. a passage / road / ford, a descent into a river, i.e. staircases or a landing place, a place of water, a sacred site (may be pilgrimage or a shrine dedicated to some holy object), a channel / medium / means, remedy / expedient, a holy personage / a worthy person / a fit recipient, preceptor / teacher, source / origin, a sacrifice, minister, an official connected with king and being in close attendance on Him, advise / instruction, right place / moment, proper / usual manner, certain parts of hand, (in Liturgical Literature) the passage to the sacrificial altar between Cātvāla and Utkara, a Brāhmaṇa, fire, ascertainment of disease, science / scripture, Pudendum mulibre,

* Assistant Professor in Sanskrit (on contract), School of Distance Education,,
University of Calicut

1. Rig Veda, X.40.13, X.114.7.

2. *Ibid.*, I.173.11.

3. *Taittirīya Samhitā*, V.1.1.1-2.

menstrual course of women and a school of philosophy.’¹

Very important position is given to the Tīrtha - yātra in the Smṛtis, Epics, Purāṇas and their ancient and early medieval literary texts. Tīrtha (place of pilgrimage) in the Purāṇas appear to have influenced Smṛti. Some Smṛti digests deal solely with the Tīrthas.² Yājñavalkya Smṛti described the Prājāpatyādītīrtha.³ One of the oldest accounts of Tīrthas is to be found in the Vana Parva of the Mahābhārata. ‘There are various causes for the rise of places of pilgrimage. In ancient and medieval India pilgrimage brought many advantages to the community as well as to the pilgrims themselves. The traditions associated with the Tīrthas, the discipline through which the pilgrims passed, association with holy and philosophic men and the whole atmosphere and environment at Tīrthas made it easy for pilgrims to remain at a high spiritual level. This high spiritual level inculcated in them a mood of reverence that lasted long even after they returned from pilgrimage. Pilgrimages supplied the much needed stimulus to draw ordinary men away from selfish pursuits and to make them think of the higher and more enduring spiritual and moral values. These obvious benefits and benefits and the belief that a holy place was the abode of some divinity led ancient Dharmaśāstra writers to lay emphasis on visits to Tīrthas.’⁴

A very notable observation on Tīrthas is given by Vijay Nath. According to her view Purāṇa composers along with extensive use of mythical structural frame used some new ritual formations in Purāṇas Mahādānas, worship of Tīrthas and temple worship are some among them. The mythical frame proved particularly instrumental in enlarging upon and enhancing the efficacy of certain rituals which figured only marginally in the preceding Brāhmaṇical tradition. This is best illustrated by the Purāṇic treatment of Tīrthas. The ritual act of pilgrimage now became both a substitute for Vedic Yajñas and an important expiatory measure. It was also a means of earning spiritual merit by one and all regardless of their caste and sex. The latter development implied a significant change in the Brāhmaṇical attitude towards women and

1. *A Venuses in Sanskrit Literature*, (Ed) R. K. Panda, Bharatiya Kala Prakashan, Delhi, 2007, pg. 143.
2. *A companion to Dharmaśāstra*, Suresh Chandra Banerji, D.K Print world, New Delhi, 1998, pg.174.
3. *Yājñavalkya Smṛti*, Nag Publishers, Delhi, 1985, Brahmācīri.19, pg.7.
4. *The Kūrmapurāṇa: Socio - Cultural Study*, 147.

lower caste groups which had up till now been denied the right of ritual participation. The most significant change perceptible in the institution of Tīrthas from the period of the Purāṇas was the excessively broad parameters which were laid down and accepted concerning its definition vis-ā-vis the concept of the sacred. The deities and sages are described as having sanctified places of pilgrimage by their miraculous deeds, austerities and sacrificial performances, and occasionally ancient Tīrthas or sacred rivers and mountains are supposed to have been bodily shifted to their present location in more outlying regions

Purāṇic myths, therefore, played a seminal role in augmenting belief in the efficacy of ritual performances at the Tīrtha sites.

This change in the Brāhmaṇical attitude can be explained only in terms of the aforementioned urgent need to transform Tīrtha in to a broad-based and widely popular institution.¹

Agni Purāṇa contain a chapter is 'Tīrtha Māhātmyam'. This gives, 'A man who was perfect control over the doings of his hands and feet and who has got ample education, practiced penances, secured a good name in the world and has mastered his own mind, is fit to start on a pilgrimage to the sanctuaries.'²

Tīrthas are of two types. There are Naisargika and Nirmita. In these Nirmita is divided in to four. There are Deva, Āsura, Ārṣa and Mānuṣa. These also have division into Pārthiva, Antarikṣa and Pātāla. Tīrthas are categorized as Jaṅgama (mobile), Sthāvara (stationary) and Mānas (mental). An example of the Jaṅgama Tīrtha is furnished in the Bhāgavatapurāṇa in the shape of Bhakta Tīrtha or devotees being worshipped as Tīrthas. On the basis of their functional propensity, Tīrthas were placed in several categories, such as Puṇyakṣetra, Siddha- kṣetra, Mukti- kṣetra, Piṭṭ Tīrtha, and even Paśu Tīrtha like Kolyata, where animals after succumbing to death attain salvation. In the Purāṇas these types of several categories of Tīrthas are found.

Number of Tīrthas are connected to sage Viśvāmitra in the different Purāṇas. Some of these are created by him, some Tīrthas are

-
1. *Purāṇas and Acculturation: A Historic - Anthropological Perspective*, pp.125-131.
 2. *Agnīmahāpurāṇam*, (Tr.) M. N. Dutt, (Ed) K. L. Joshi, Parimal Publications, Delhi, 2001, Ch.109, pg.300.

worshipped by him. The legends of them are told by him in Purāṇas. The Tīrthas are Vasiṣṭhāpavāhatīrtha, Viśvāmitratīrtha, Viśvāmitreśvara, Apsaroyugasaṅgama, Dhanayakṣatīrtha, Tripuṣkaratīrtha and Vahnītīrtha. The story of Tripuṣkaratīrtha and the importance of worship there are narrated by Viśvāmitra.

Vasiṣṭha - apavāha - tīrtha

The hermitage of Vasiṣṭha was located in the holy place of Sthāṇu, the Āśrama of Viśvāmitra was located at its west. The Sthāṇu (Śiva) first performed Yajña and then established Sarasvati in the form of Linga. Vasiṣṭha was engrossed in deep penance there. But Viśvāmitra was inferior to him in austerity. He called Sarasvati and said 'Bring the hermit Vasiṣṭha with your low (i.e. float him with you). I will kill that great sage at this place.' That great river Sarasvati was shocked listen to this order. As Viśvāmitra was in anger, he again ordered 'Go immediately and bring Vasiṣṭha here'. The river went with a heavy heart to the hermit Vasiṣṭha and told him very sadly. He suggested to the sad river 'Flow me to Viśvāmitra, I am ready. So he was flown with the water waves to Viśvāmitra from that place. As the river was carrying safely through her banks that Mitrāvaruṇa (son of Mitra and Varuṇa jointly) began to pray to Sarasvati. Sarasvati offered that innocent sage for Viśvāmitra very sadly. When Viśvāmitra found Vasiṣṭha brought to his home, he began to search for a weapon to kill him with. River Sarasvati saw that violent excitement in Viśvāmitra, smelt of a Brahman's murder, she immediately turned and flew with his body from there. It again took care in depth of comforts of Vasiṣṭha. The most austere Viśvāmitra was over excited seeing that Sarasvati has disobeyed him. He thundered a curse on her. Viśvāmitra curse to river Sarasvati, 'carry blood instead of water and pieces of demon's bodies'. Blood began to flow in that sacrosanct holy place. Devils and Piṣācas gathered on the banks of Sarasvati. With the passage of certain time, the hermits went to the banks of Sarasvati. The hermits brought Aruṇa River to make the water of Sarasvati pure. The demons become sad when they saw the water of Sarasvati so purified. This Tīrtha is called Vasiṣṭha - apavāha - tīrtha.¹

This story of Vāmana Purāṇa described the greatness of this

1. *Vāmanapurāṇa*, Ch.40.pg. 160-163, MBh, IX.42.

river. Thus the man becomes free from the clutches of all evils who observes fast for three nights and takes a bath in the confluence of Aruṇā and Sarasvati River. All monsters who took a bath, received purity of heart, put on divine garlands and clothes and got better positions in heaven. These types of stories implies the greatness of Tīrtha worship in the Purāṇas. This Tīrtha which is praised attained its greatness as the consequence of the feud between Viśvāmitra and Vasiṣṭha. The natural forces were afraid of the Viśvāmitra. This also helped to him from the sin of Brahmahatya (slaying of a Brāhmaṇa). Sarasvati River did not obey the commands of Viśvāmitra. As a result of disobedience of natural power to the words of Viśvāmitra it became polluted. Later occurrences converted it to a sacred Tīrtha.

Viśvāmitra - tīrtha

Brahmapurāṇa describes a sacred spot by name Viśvāmitra - tīrtha. This Tīrtha was connected to the dog's flesh eating of Viśvāmitra. Indra feared of getting dog's flesh offering, called the clouds and rained all over the country. There was joy everywhere. Thence forth that place on the Gautami become famous as Viśvāmitratīrtha.¹

The result of all sacrifices is obtained by the bath and receptacle in this Tīrtha.

Viśvāmitreśvaratīrtha

According to Skanda Purāṇa, once the celestial nymph Menaka had come to take a dip in a spring at Camatkārapura in the Hātaka region, being attracted by its sacredness. She chanced to see their sage Viśvāmitra in his saintly resplendence and immediately fell in love with him. She approached him as if to ask his wellbeing and the sage enquired about her and her well being, in the course of which he delivered a sermon on the duties of good housewives. However, Menaka replied that she belonged to an entirely different category of women, viz., the celestial courtesans and that she was approaching him to enjoy her life with him. Viśvāmitra learning that asked her to get away. But Menaka would not give up at which Viśvāmitra gave an exposition on the viles of women. The nymph was outraged and cursed the sage to be old with gray hair. The sage reciprocated by cursing the nymph

1. *Brahmapurāṇa*, Ch.23 pg.202.

likewise. With her wish thwarted, the decrepit Menaka took a dip in the sacred spring and she restored her earlier youth and beauty. Seeing this wonder, Viśvāmitra, too, took a dip in the spring and regained his old form. This sacred spring was known as Viśvāmitreśvaram.¹

Several Purāṇas and epics describe the story of husband and wife relation of Viśvāmitra and Menaka. But this story related to them is not seen in other texts. This story explains the greatness of Viśvāmitreśvara Tīrtha. In this story the persons are not important this Purāṇa says that all sins are destroyed and fulfillment of desires occurs by the bath in this Tīrtha.

Apsaroyugasaṅgama

The Brahmaṇḍa Purāṇa describes the creation of a Tīrtha called Apsaroyugasaṅgama, being the confluence of two rivers. Indra desired Menaka and also another celestial nymph Ūrvaśī to go and disturb the sage Viśvāmitra's penance. Both were immensely afraid of the sage and they refused. But two other nymphs named Gambhīra and Atigambhīrā offered to do his bidding. Not only were they unable to disturb Viśvāmitra's penance, but also got cursed by him to be turned into rivers, they joined at the spot where he was doing penance. The confluence of the rivers grew up as an important sacred place of pilgrimage known as Apsaroyugasaṅgama.²

This story gives the greatness and tapas of Viśvāmitra and jealousy of Indra. This Purāṇa underlines the importance of Tīrtha and worship which provides the liberation and split from all sins. This Puāṇa considers this Tīrtha as famous in all the three worlds.

Dhanayakṣatīrtha

Another reference to Viśvāmitra related to a sacred pond by name Dhanayakṣa. It is stated that king Hariścandra had considerable wealth with him, which he surrendered to Viśvāmitra along with his kingdom and other possessions. The Yakṣa continued to guard that wealth. Viśvāmitra was highly pleased with that dutiful Yakṣa and asked him to choose a boon. The Yakṣa who had been deformed on an account

1. *Skandapurāṇa*, VI. Ch.42-43. Pg. 51-53.

2. *Brahmapurāṇa*, Ch.77.pg.256.

of a curse, asked for the restoration of original form. The sage bathed him with mantra - invoked sacred water. The Yakṣa was cured and the spot where he was bathed grew to be a renounced Tīrtha called Dhanayakṣa. This is described in the Skandapurāṇa.¹

Yakṣa is set free from his curse. So lose the bad odour of our body or achievement to our own wishes is the result that can be obtained by the worship of this Tīrtha. In this story Viśvāmitra is a good character. Because he cares the persons who are suffering.

Tripuṣkaratīrtha

Another Tīrtha is Tripuṣkaratīrtha. Long ago, once when the sage Viśvāmitra was tying in the Hātakeśvarakṣtra, it happened to be the month of Kārtika and the conjunction of Kṛttikā and moon when a bath in the Puṣkaratīrtha is said to be highly virtuous. The sage wished to bath in the Puṣkara but it was very far off. So he decided to bathe in it staying there only, thinking of it with great devotion and pure mind. The three Puṣkara - Jyeṣṭha Madhyama and Kaniṣṭha arrived there. He bathed in them, praised the Puṣkara and wished to see it clearly. Then he was heard the divine voice from the sky.

‘O sage Viśvāmitra, I (Puṣkara) always stay in the sky, but in the month of Kārtikā, when the moon is in conjunction with the Kārtikā, I come to the earth. So you take bath here only in the forest’. The sage Viśvāmitra said that all the Tīrthas were gathered there, so how could he distinguish. The divine voice said again, ‘Go and see at a little distance, there are ponds, in one there is a lotus facing downwards, in the second (pond) facing upwards and in the third on one side. The pond having a lotus turned up is the Jeṣṭhapuṣkara, the one with a lotus turned side wards is the Madhyamapuṣkara and the third one with a lotus downwards is the Kaniṣṭhapuṣkara’. Viśvāmitra went there, bathed and offered oblations to his Pitṛs and Śrāddha. (In the month of Kārtika, on that particular day), a lotus came up from the pond and a man of the size of a thumb on that lotus was seen by all the people as well as by Viśvāmitra.

Just then king Bṛhadbala of the Anārtha country came there hunting. He was very tired after killing many animals. He saw

1. *Skandapurāṇa*, II.Ch.7. pg. 286.

Viśvāmitra sitting there looking at the pond. The king got down from his horse, saluted the sage and entered the water. At that moment a lotus with thousand petals and having the luster of twelve suns came up from the water. The king being curious caught the lotus with excitement with his right hand. Just by his touch a very loud sound came out resounding in the whole world. Hearing that, the king fainted and fell down in the water. That lotus too disappeared. His servants took him out and with great difficulty he regained his consciousness.

He was pained and wonder struck to see his body which was now afflicted with leprosy. The king went and asked the sage why all that happened to him. Viśvāmitra said to him, 'O king, you being impure touched the sun - lotus (Savita - padma) on which was seated the Sun himself. Today is Kṛthikā (day) when the moon is in conjunction with the Kṛttikā. So this sun lotus has appeared in the Jyeṣṭhapuṣkaratīrtha. One should bathe here with devotion. But you entered the water without bathing (or washing outside). You just wanted to pluck the lotuses.' The sage asked him to pray to the sun to get rid of that dreaded disease. King Bṛhadbala immediately established the idol of the Sun and worshipped him properly specially on Sundays. And after one year's worship he was cured of the disease. After his death the king went to Sūryaloka. Whosoever bathes here and worships that idol of the Sun get rid of any disease.¹

All believed the words of great ascetic. So in this story the greatness of Viśvāmitra and Tīrtha worship is praised.

Vahnītīrtha

According to Skandapurāṇa story about the eating of dog flesh by Viśvāmitra has an extension. It is connected to the Tīrtha by name Vahnītīrtha. Agni was hiding in the pond, this pond is called Vahnītīrtha. Whosoever after bathing there and reciting the Agni-hymn will see Agni, Agni should fulfill his desires. This was made to agree by Brahma to Agni in this story.

These legends which lead into the worship of these Tīrthas are given by these Purāṇas. P.K Acharya says that the man's development

1. *Skandapurāṇa*, VI. Ch. 45.pg. 54.

depends upon worship, because man is not satisfied with Karma which results into both pain and pleasure.¹

Thus, besides acquiring a more complex format distinguished by a set of specialized and varied ritual performances and a new class of ritual specialists, the institution of Tīrthas as reflected in the Purāṇas had come to serve as a common meeting ground for two widely different religious traditions. As noted above, this was achieved to a large extent with the help of myths and by diluting the didactic content and elitist base of the Brāhmanical tradition.²

The people are attracted and they came to Tīrthas. These places became famous and declared to be divine places. A distinctive feature of the Tantra is Tīrtha worship and Tīrtha yātra. This worship has tantric base.

Beliefs of the Tīrtha worship are considered as an easy way of pilgrimage. It provides peace of mind and gets rid of sins. Various persons are described in different suffering situations. They were of different character and were suffering by the various problems. Those who are hearing the story participated in their sorrow. Then disgust the world. So they understand our problem is silly. These stories changed or purified the mind by the pilgrimage or Tīrtha worship. The Tīrtha and Tantra makes no caste and sex distinctions as regard to worship. This may be the connection between them. The tantric importance of this sage and Tīrtha worship are areas which invites detailed study.

References

1. *Rgveda Samhita*, (Ed) Nāgśaraṅsing, Nag Publishers, Delhi, 1994
2. *Skanda Purāna*, (Ed) Nāgśaraṅsing, Nag Publishers, Delhi, 1986.
3. Jha, V.N: (Ed) *Dharmaśāstra and Social Awareness*, Sri Satguru Publications, Delhi, 1996.
4. Nath, Vijay, *Purāṇas and Acculturation : A Historico û Anthropological Perspective*, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 2001.

1. *Dharmaśāstra and Social Awareness*, (Ed) V.N. Jha, Sri Satguru Publications, Delhi, 1996, 197.

2. *Purāṇas and Acculturation: A Historic - Anthropological Perspective*, pg.136.

5. *Brahma Mahā Purāṇa*, (Ed) Nāgśaraṅsing, Nag Publishers, Delhi, 1985.
6. *Agnimahāpurāṇam*, (Tr.) M. N. Dutt, (Ed) K. L. Joshi, Parimal Publications, Delhi, 2001.
7. *A Venuses in Sanskrit Literature*, (Ed) R. K. Panda, Bharatiya Kala Prakashan, Delhi, 2007.
8. *A companion to Dharmasāstra*, Suresh Chandra Banerji, D.K Print world, New Delhi, 1998.
9. *Yājñavalkya Smṛti*, Nag Publishers, Delhi, 1985.
10. Mishra, Nawal Kishore, *The Kūrmapurāṇa: Socio-Cultural Study*, Janaki Prakashan, Patna, 1997.

Environmental Consciousness in Sanskrit Literature

Dr. Vishal Bhardwaj*

Sanskrit literature is known as the oldest literature in the world. It is divided into two parts-Vedic literature and Classical literature. Vedic literature includes Vedas (वेद), Brahmana Granthas (ब्राह्मण ग्रन्थ), Aranyak Granthas (आरण्यक ग्रन्थ), Upanishad Granthas (उपनिषद् ग्रन्थ) and six Vedangas (शिक्षा, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, कल्प तथा व्याकरण). Classical Sanskrit literature starts from Ramayana and the poets are contributing it with their writings till date.

Right from the Vedas, Sanskrit literature is very much conscious about environment and its protection. In the beginning, when God had decided to create this world, first of all, he created Earth, Water, Fire, Air and Sky which are also known as 'पंच महाभूत' (पृथ्वी, जल, तेज वायु तथा आकाश)

“तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचैतन्यादाकाश आकाशाद्यद्वायुवायोरग्नि-
रापोऽद्भ्यः पृथ्वी चोत्पद्यते 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत' इत्यारिश्रुते।”

After that God created different seasons (वसन्त, ग्रीष्म, शरद आदि ऋतुयै) -

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥²

Then the creator of this world made time, division of time in years, months and days, planets, rivers, sea, hills and rocks-

* Assistant Professor, Department of Sanskrit, Guru Nanak Dev University, Amritsar-

1. वेदान्तसार, पृ. सं.-89
2. ऋग्वेद, 10.90.6

कालङ्कालविभक्तीश्च नक्षत्राणिग्रहांस्तथा।
सरितः सागरान् शैलान् समानि विषमाणि च॥¹

All of these are environmental elements. It also indicates that it was in the mind of the creator of this world that human beings will not be able to survive in the absence of these environmental parts. So, he created Earth, water etc. before the creation of human beings.

According to Nirukt (निरुक्त), 'देवता' means the person who gives. Rigveda talks about 33 Gods-

आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना²

Keeping the environmental consciousness in mind, Earth (मातृभूमि), Sun, Air, Water and Sky have been considered 'देवता' by Vedic Rishis, because all of them provide several things in our life. For growing vegetables, grain, irrigation, breathing, cooking food and rain we depend on these super natural powers.

Vedanta Darshan is also aware of environment consciousness. Vedanta describes origin of different bodies through four different ways which indicates that they have seen the nature so closely-

चतुर्विधशरीराणि तु जरायुजाण्डजोद्भिज्जस्वेदजाख्यानि³

Man and animals are called 'जरायुज' because they remain in the membrane of their mother before birth, snakes and birds take birth from egg, so they are called 'अण्डज', the existence of trees come through earth, as a result they are known as 'उद्भिज्ज'-

उद्भिज्जानि भूमिमुद्भिद्य जातानि लतावृक्षादीनि॥⁴

Last category 'स्वेदज' presents lice, ants etc. which are produced from mud and sweat-

स्वेदजानि स्वदेभ्यो जातानि यूकामशकादीनि॥⁵

-
1. मनुस्मृति, 1/24
 2. यजुर्वेद, 34/47
 3. वेदान्तसार, पृ.सं. 105
 4. वेदान्तसार, पृ.सं. 105
 5. वेदान्तसार, पृ.सं. 103

Through the following statement which tells that the trees and vegetatons are full of inner consciousness, they also feel the happiness, sorrow and pain, the environment consciousness of the Dharmashastras (स्मृति ग्रन्थ) is crystal clear-

...अन्त संज्ञां भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः॥¹

When we see the word 'GOD', it reflects three powers 'Generator' (ब्रह्मा), 'Operator' (विष्णु) and 'Destroyer' (शिव). All of them may live in a palace and can have a great wealthy surroundings around them. But as we see that all of them have chosen their living places close to the nature which reflects their environmental consciousness. The living place of ब्रह्मा is 'कमल पुष्प'-

यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः।
नाभिहृदाम्बुजादासीद्ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः॥²

Lord विष्णु resides in ocean 'क्षीरसागर'-

सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये।
लोकसंस्थां यथापूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया॥³

In Sanskrit, water is written as 'नार' and lord विष्णु is known as 'नारायण' because of living in water (ocean)-

तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्।
तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवा॥⁴

Lord शिव lives at the top of Kailash hills 'कैलाश पर्वत'-

स कृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गंगाप्रवाहोक्षितदेवदारु।
प्रस्थं हिमाद्रेर्मृगनाभिगन्धि किञ्चित्कर्णात्कन्नरमध्युवासा॥⁵

Description of environment has remained a necessary part in Sanskrit literature, which indicates the environmental consciousness

-
1. मनुस्मृति, 1/49
 2. श्रीमद्भागवतपुराण, 1/3/2
 3. श्रीमद्भागवतपुराण, 3/20/17
 4. श्रीमद्भागवतपुराण, 2/10/11
 5. कुमारसम्भवम्, 1/54

of Sanskrit writers. Acharya Vishvanath in his book Sahityadarpan had written that for writing an epic, it is essential for its writer to describe environment in it-

सन्ध्यासूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः।
प्रातर्मध्याह्नमृगया शैलर्तुवनसागराः॥¹

When was study Sanskrit Dharmashastra and Nitishastra, we come to know that the ideas incorporated in these shastras are very much relevant to control the environmental pollution. Importance and protection of human body is described in Dharmashastra-

शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः।...
सर्वत्र जीवनं रक्षज्जीवन्यापमपोहति।...²....
...रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धर्मं समाचरेत्॥³

But our body will be protected and kept safe only if our environment will be un-polluted. But in the modern ear, we are facing the problem of environment pollution. As earlier told, trees are being cut, hills are being destroyed and man is making the fun of the nature. As a result, human body is suffering from many diseases. Sanskrit literature has made the humanity attached with environment in the religious form. Dharmashastra say that one can get the heaven by donating cows in his life and in the same way, a man will get the heaven, if the plants trees-

भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः।
ताल्लोकान्प्राप्नुयान्मर्त्यः पादपानां प्ररोपणे॥⁴

Dharmashastra and Nitishstra orders to punish the person, who pollutes the environment-

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथायथा।
तथातथा दमः कार्यो हिंससायामिति धारणा॥⁵

-
1. साहित्यदर्पण
 2. शंखरस्मृति, 17/65, 64
 3. पराशरस्मृति, 7/42
 4. लिखितस्मृति, 3
 5. मनुस्मृति, 8/285

प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे।
उपजीव्यद्रुमाणां च विंशतेर्द्विगुणो दमः॥¹

“पुरोपवनवनस्पतीनां पुष्पगलच्छायावतां प्ररोहच्छेदने षट्पणः। क्षुद्रशाखाच्छेदने द्वादशपणः। पीनशाखाच्छेदने चतुर्विंशतिपणः। स्कन्धवधे पूर्वः साहसदण्डः। समुच्छितौ मध्यमः॥”²

If someone cuts the green trees for the purpose of fuel, it is considered sin. If someone does so, he will have to do that atonement which has to be done by the person who kills cow-

इन्धनार्थमशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम्...
...स्त्रीशूद्रविट्टक्षत्रहावधो नास्तिक्यं चोपपातकम्॥³
पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने।
विक्रीणीते गजं चाश्वं गोवधं तस्य निर्दिशेत्॥⁴

In Indian culture, cow is worshipped and to recognize trees like cow shows the environmental consciousness of Sanskrit poets. Even Dharmashastra orders to have fast if someone destroys environment-

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम्।
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्॥
कृष्णजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने।
वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः॥⁵
वृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम्।
स्यादोषधिवृथाच्छेदे क्षीराशी गोऽनुगो दिनम्॥⁶

In Panchtantra, tree is called ‘God’ which indicates that our shastras were too much aware of environment-

-
1. याज्ञवल्क्यस्मृति, 2/227
 2. अर्थशास्त्र, 3/73/19, पृ.सं. 337
 3. मनुस्मृति, 11/64-66
 4. लिखितस्मृति, 78
 5. मनुस्मृति, 11/142, 144
 6. याज्ञवल्क्यस्मृति, 3/276

“तदत्र विषये मम वृक्षदेवताः साक्षीभूतास्तिष्ठन्ति, ता अप्यावयोरेकतरं चौरं साधुं वा कथयिष्यन्ति। अथ तैः सर्वैरभिहितम्—“भोः! युक्तमुक्तं भवता।”

उक्तंच—

अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे सम्प्रजायते।
न तत्र विद्यते दिव्यं किं पुनर्यत्र देवताः॥¹

If we will find the God in the trees, when we shall not be able to be violate towards them. Chanakya has even told that don't pluck flowers for the prayer to God. He told to use only those flowers for prayer, which fell themselves-

प्रशीर्णं पुष्पफलं देवकार्यार्थं...॥²

In शुक्रनीति it has been written that it is the moral duty of a king not only to implant trees, but to take care of them also, so that they many grow properly-

ग्रामे ग्राम्यान् वने वन्यान् वृक्षान् संरक्षयेन्नृपः।
उत्तमान् विंशतिकरैर्मध्यमांस्तिस्थिहस्ततः॥

सामान्यान् दशहस्तैश्च कनिष्ठान् पंचभिः करैः।
अजाविगोशुकृद्भिर्वा जलैर्मासैश्च पोषयेत्॥³

Sanskrit literature has talked about the holiness of water, but in the world of industrialization, man has polluted the rivers, lakes, fountains etc. Sanskrit literature advises us not to split in water, not to put urine, semen and any other thing which can pollute water-

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत्।
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा॥⁴

ष्ठीवनासृक्शकृन्मूत्ररेतांस्यप्सु न निक्षिपेत्...⁵

-
1. पंचतन्त्र, 1/437
 2. अर्थशास्त्र, 2/40/24, पृ.सं. 199
 3. शुक्रनीति, 4/4/44-45
 4. मनुस्मृति, 4/56
 5. याज्ञवल्क्यस्मृति, 1/137

नाप्सु मूत्रं कुर्यात्॥¹

Where the lack of water is there, Sanskrit literature tells to dig wells to meet our requirement-

अनुदके कूपसेतुबन्धोत्सान् स्थापयेत् पुष्पगलवाटांश्च।²

If someone builds resources of water, this work is called 'पूर्त' which becomes the reason of salvation, which is the main objective of human life-

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च।
अन्नदानमारामः पूर्त्तमित्यभिधीयते॥
...इष्टेन लभते स्वर्गं पूत्तेन मोक्षमवाप्नुयात्॥³

Sanskrit literature is of the view that even cutting the poisonous tree is an in-human treatment-

विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्॥⁴

Sanskrit poet Kalidas has showed a very soft corner towards environment. He wanted to develop the family relation with natural elements. In one of his epics, पार्वती used to love the plants like her son. Even after the birth of her son कार्तिकेय her lover for the plants remained like past-

अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षान् घटस्तनप्रस्त्रवणैर्व्यवर्धयत्।
गृहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति॥⁵

In Raghuvansh epic, Sita lives in the ashram of महर्षि वाल्मीकि and she is preganent. महर्षि वाल्मीकि told Sita to take a small pot of water and plant the trees like her own son. In this way she will come to know how to love the children.

-
1. चाणक्यसूत्र, 406
 2. अर्थशास्त्र, 2/51-52/34, पृ.सं. 240
 3. अत्रिसंहिता, 44-45
 4. कुमारसम्भवम्, 2/55
 5. कुमारसम्भवम्, 5/14

पयोघटैराश्रमबालवृक्षान् संवर्धयन्ती स्वबालानुरूपैः।
असंशयं प्राक्तनयोपपत्तेः स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्॥¹

In another context, माता पार्वती looked after a देवदारु tree with her own milk. Once the upper part of that tree was destroyed by an elephant and माता पार्वती had as much sorrow as her own son कार्तिकेय had got injured-

अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन।
यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः॥
कण्डूयमानेन कटं कदाचिद्वन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्या।
अथैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः॥²

In अभिज्ञानशाकुन्तलम् drama, शकुन्तला used to water the plants. Her friends complaint that her father had more love with plants than Shakuntala, because he had deputer her in this hard work. She replied that she watered the plants not only because of the order of her father, but she considered the plants as her brothers-

अनसूया -हला शकुन्तले! त्वत्तोऽपि

तातकण्वस्याश्रमवृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि।
येन नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामालवालपूरणे नियुक्ता।

शकुन्तला -न केवलं तातनियोग एव, अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु³

She did not even used to drink water before watering the plants. She liked make-up, but she did not do so, because for this she had to pluck flowers, which she could not do due to her love for them-

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या।
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्॥...⁴

Sanskrit literature is very much concerned about purity of water. In Raghuvansha epic, king asked कौत्स ऋषि about he purity of water of the rivers in which they took bath and performed spiritual activities-

-
1. रघुवंश, 14/78
 2. रघुवंश 2/36-37
 3. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, प्रथम अंक
 4. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 4/9

निर्वर्त्यते यैर्नियमाभिषेको येभ्यो निवपाञ्जलयः पितृणाम्।
तान्युच्छषष्ठाङ्कितसैकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित्॥¹

One of the famous Sanskrit dramatist named 'Bhavabhuti' has used the natural elements like earth, rivers as the characters in his drama 'उत्तररामचरितम्'. This thing shows his environmental consciousness.

All these above said references prove that Sanskrit literature remained very conscious about the environment right from the beginning and this ancient literature has lot to contribute to the society in awaking the people towards environment in present era.

1. रघुवंश, 5.7

वररुचिकृते
प्रयोगविवेकसंग्रहे
कारक-समास-तद्धिताः

देवानन्द शुक्ल*

प्रीति शुक्ला**

वररुचिकृते प्रयोगविवेकसंग्रहे कारक-समास-तद्धितेषु

कारकसंग्रहः

प्रयोगमिच्छता ज्ञातुं ज्ञेयं कारकमादितः।

संज्ञया षड्विधं भेदास्त्रयोविंशतिधा पुनः॥1॥

इदानीमेषां विवरणमारभ्यते प्रयोगमिति। यो यथाविहितं शब्दप्रयोगं ज्ञातुमिच्छति तेनादितः कारकं ज्ञेयमिति। शब्दाश्रयाणां ज्ञेयानां मध्ये कारकं क्रियानिमित्तं ज्ञेयमित्यर्थः। प्रयुज्यत इति प्रयोगः। 'अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्' (अ.3/3/19) इति घञ्। 'चजोः' (अ.7/3/52) इति कुत्वम्। तच्च कारकं संज्ञया नाम्ना षड्विधम्। कर्तृकर्मकरणसम्प्रदानापादानाधिकरणानीति। ननु सम्बन्धस्य कारकत्वेन सप्त कारकाणि भवितुमर्हन्ति, कथं षट् कारकाणीति उच्यते। सम्बन्धस्य कारकत्वं नास्ति। कथम्? क्रियान्वयाभावात्। क्रियाशब्देनात्र किमुच्यते? धातोरर्थः क्रिया भवति पचति पठतीत्यादि। तद्भेदाः पुनः त्रयोविंशतिधा भवन्ति।

कर्ता कर्माथ करणं सम्प्रदानं तथैव च।

अपादानाधिकरणे कारकाणि षडेव हि॥2॥

तत्र पञ्चविधः कर्ता कर्म सप्तविधं भवेत्।

करणं द्विविधं चैव सम्प्रदानं त्रिधा मतम्॥3॥

तत्रेति। तत्र तस्मिन् कारकषट्के। पञ्चविधः कर्ता। सप्तविधं कर्म।

* उपनिदेशकः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली

** संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानम्, देहली

द्विविधं करणम्। त्रिविधं सम्प्रदानम्।

अपादानं द्विधा चैव तथाधारश्चतुर्विधः।

करोति कारकं सर्वं तत्स्वातन्त्र्यविवक्षया॥4॥

अपादानमिति। द्विविधमपादानं चतुर्विधमधिकरणं चेति। तत्र पञ्चविधः कर्ता यथा - स्वतन्त्रकर्ता हेतुकर्ता कर्मकर्ता अभिहितकर्ता अनभिहितकर्ता चेति। तत्राद्यो यथा - पुण्यं करोति श्राद्धः, मैत्रीं भजन्ते सन्तः। अत्र 'स्वतन्त्रः कर्ता' (अ. 1/4/54) इति कर्तृसंज्ञा। कर्तृसंज्ञकत्वादभिहिते कर्तारि प्रथमा। हेतुकर्ता यथा - हितं लम्बयन्ति विनीतान् धीराः। 'तत्प्रयोजको हेतुश्च' (अ.1/4/55) इति हेतुः कर्ता। कर्मकर्ता यथा - स्वयमेव बुद्ध्यन्ते कुशलबुद्ध्यः, स्वयमेव दृश्यन्ते दुष्टजनदोषाः, स्वयमेव छिद्यन्ते प्राकृतजनस्नेहाः। 'कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः' (अ.3/1/87) इति कर्मवद्भावः। अभिहितकर्ता यथा - साधवः परार्थमापादयन्ति। अनभिहितकर्ता यथा - साधुभिरापाद्यन्ते परार्थाः। इति प्रथमा।

कर्म सप्तविधम् - यथा - ईप्सितं कर्म, अनीप्सितं कर्म, ईप्सितानीप्सितं कर्म, अकथितं कर्म, कर्तृकर्म, अभिहितं कर्म, अनभिहितं कर्म। तत्रेप्सितं कर्म यथा - दुर्विज्ञानमपि धर्मं विज्ञातुं श्रद्धात्युदारधीः। 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' (अ. 1/4/49) इति कर्मसंज्ञा। अनीप्सितं कर्म यथा - कल्याणमपि धर्मं प्रक्षिपन्ति पापबुद्ध्यः। विषं भक्षयन्ति क्षुद्राः। 'तथायुक्तं चानीप्सितम्' (अ.1/4/50) इति कर्मसंज्ञा। ईप्सितानीप्सितं यथा - पायसं भक्षयन् उपरि रजः पतितं प्रत्यभ्यवहरति कुमारः। अमृतत्वात्पायसस्य, अनादृतत्वाद्रजसः ईप्सितानीप्सितत्वम्। अकथितं कर्म यथा - गां दोग्धि पयो गोपालकः, यज्ञदत्तं याचते कम्बलं ब्राह्मणः। कर्तृकर्म यथा - गच्छति शिष्यो ग्रामम्, गमयति शिष्यं ग्रामं गुरुः। 'गतिबुद्धिः' (अ.1/4/52) इत्यादिना कर्मसंज्ञा। अभिहितं कर्म यथा - कटः क्रियते देवदत्तेन। अनभिहितं कर्म यथा - कटं करोति देवदत्तः। इति द्वितीया।

द्विविधं करणम्- बाह्यमाभ्यन्तरं चेति। यत् शरीरावयवादन्यत् तत् बाह्यम्। यथा - दात्रेण लुनाति ब्रीहिनरः, परशुना छिनत्ति वृक्षं देवदत्तः। आभ्यन्तरं यथा - शरीरावयवाश्रितं यत् तदाभ्यन्तरम्। यथा मनसा पाटलिपुत्रं गच्छति देवदत्तः, चक्षुषा रूपं गृह्णाति नरः। 'साधकतमं करणम्' (अ.1/4/42) इत्यनेन करणसंज्ञायां 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' (अ.2/3/18) इति तृतीया।

त्रिविधं सम्प्रदानम्- प्रेरकं अनुमन्तु अनिराकर्तुं चेति। तत्र प्रेरकं यथा - ब्राह्मणाय गां ददाति देवदत्तः। स हि ब्राह्मणः समासाद्य गां मह्यं देहीति प्रेरयति। तस्मात्प्रेरकमित्युच्यते। अनुमन्तु यथा- अतिथये वृक्षमूलं ददाति तपोधनः। स

ह्यतिथिः वृक्षमूलं मह्यं देहीति न तावत्प्रेरयति दीयमानमनुमन्यते। तस्मादनुमन्त्रित्युच्यते। अनिराकर्तृ यथा - पुरुषोत्तमाय पुष्पं ददाति पुरुषः। स पुरुषोत्तमो मह्यं न देहीति न निराकरोति। तस्मादनिराकर्त्रित्युच्यते। 'कर्मणायमभिप्रैति०' (अ.1/4/32) इति सम्प्रदानसंज्ञायां 'चतुर्थी सम्प्रदाने' (अ.2/3/13) इति चतुर्थी।

द्विविधमपादानम् - चलमचलं चेति। चलं यथा - धावतो रथात् पतति सारथिः, परिधावतो हस्तिनः पतत्याधोरणः। अचलं यथा - ग्रामादागच्छति देवदत्तः, पर्वतादवतरन्ति महर्षयः। 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' (अ.1/4/24) इत्यपादानसंज्ञायां 'अपादाने पञ्चमी' (अ.2/3/28) इति पञ्चमी।

चतुर्विधमधिकरणम् - यथा - व्यापकं औपश्लेषिकं वैषयिकं सामीपिकं चेति। तत्र व्यापकं यथा - तिलेषु तैलं व्याप्तम्। औपश्लेषिकं - यथा - कटे आस्ते पुरुषः, शकटे आस्ते। वैषयिकं यथा - वनेषु शार्दूला वसन्ति। सामीपिकं यथा - नद्यां वसति घोषः। 'आधारोऽधिकरणम्' (अ.1/4/45) इत्यधिकरणसंज्ञायां 'सप्तम्यधिकरणे च' (अ.2/3/36) इति सप्तमी। यदि करोतीति कारक-मित्यन्वर्थसंज्ञा, तर्हि कर्तेव कारकसंज्ञो भवति' नेतरे। अत्रोच्यते। तान्यपि कारकाण्येव। कुतः? तत्तद्व्यापारेऽपि स्वातन्त्र्यविवक्षायां प्रतिकारकं स्वातन्त्र्यं विवक्ष्यते। अतः कर्मकरण- सम्प्रदानापादानाधिकरणानामपि कारकत्वं सिद्धम्।

स्वतन्त्रहेतुकर्माभिहितानभिहितात्मकः।

कर्ता पञ्चविधः प्रोक्तस्तस्योदाहरणं क्रमात्॥5॥

पुण्यं करोति सुकृती बुधं लम्भयते हितम्।

स्वयं विमुच्यते विद्वान् पौरो गच्छति पत्तनम्॥6॥

पच्यते पाचकेनान्नमित्युदाहरणं भवेत्।

कर्तृ कर्मानभिहिताभिहिताकथितानि च॥7॥

ईप्सितानीप्सिततममनीप्सिततमं तथा।

स्यादीप्सिततमं चेति कर्म सप्तविधं यथा॥8॥

शिष्यं गमयति ग्राममाचार्यः कर्मकारणात्।

कटं करोति पुरुषः पुंसा च क्रियते कटः॥9॥

गां पयो दोग्धि गोपालो ग्रामं गच्छंस्तृणं स्पृशेत्।

विषं भक्षयति क्षुद्रो भुङ्क्ते मृष्टान्नमर्भकः॥10॥

बाह्यमाभ्यन्तरं चेति करणं द्विविधं स्मृतम्।

देहाङ्गादितरद्बाह्यमन्यद्देहाङ्गसंश्रयम्॥11॥

ब्रीहीन् लुनाति दात्रेण रूपं गृह्णाति चक्षुषा।
सम्प्रदानं त्रिधा प्रोक्तं प्रेरकं चानुमन्तु च॥12॥

अनिराकर्तृ च यथा ब्राह्मणाय ददाति गाम्।
तपस्विने वृक्षमूलं दत्ते माल्यानि विष्णवे॥13॥

अपादानं द्विधा प्रोक्तं चलं चाचलमेव च।
धावतोऽश्वान्निपतति नरोऽवतरति द्रुमात्॥14॥

सामीपिको वैषयिको व्याप्तौपश्लेषिकौ तथा।
आधारस्तु चतुर्धा स्यात्तदुदाहरणं यथा॥15॥

नद्यां घोषः क्षमः काव्ये तिले तैलं कटे स्थितः।
षष्ठी शेषे पुमान् राज्ञ इत्यादिषु विधीयते॥16॥

तत्र कर्तर्यभिहिते प्रथमैव विधीयते।
तृतीया वाथवा षष्ठी स्मृतानभिहिते द्विधा॥17॥

तत्रेति। तत्र कर्तृकर्मकरणसम्प्रदानापादानाधिकरणेषु मध्ये, अभिहिते कर्तरि प्रथमैव भवति। यथा, पचत्योदनं देवदत्तः। तृतीयेति। अनभिहिते कर्तरि द्वे विभक्ती भवतः। तृतीया वाथ वा षष्ठीति। तत्र तृतीया यथा - ओदनं पच्यते देवदत्तेन। 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' (अ.2/3/18) इति तृतीया। षष्ठी यथा - परलोकहितस्य सेवितव्यो धर्मः परलोकहितेन वा। 'कृत्यानां कर्तरि वा' (अ.2/3/71) इति षष्ठी। पुमान् 'हरिं भजे' पुंसा पुंसो वन्द्योऽथवा हरिः'।

तथा कर्मण्यभिहिते विभक्तिं विद्धि पूर्विकाम्।
अनुक्ते प्रथमां हित्वा पञ्चमीं सप्तमीं तथा॥18॥

तथेति। यथा अभिहिते कर्तरि प्रथमा तथा कर्मण्यभिहिते प्रथमैव भवति। यथा ओदनः पच्यते देवदत्तेन, आहारो दीयते देवदत्तेन। अनुक्त इति। अनुक्ते कर्मणि प्रथमां पञ्चमीं सप्तमीं वर्जयित्वा शेषाश्चतस्रो विभक्तयो भवन्ति। काः शेषाः द्वितीया तृतीया चतुर्थी षष्ठी चेति। द्वितीया यथा - ग्रामं गच्छति पुरुषः। 'कर्मणि द्वितीया' (अ.2/3/2) इति द्वितीया। तृतीया यथा - पुत्रेण संजानीते पिता। पुत्रं संजानीत इत्यर्थः। 'संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि' (अ.2/3/22) इति तृतीया। चतुर्थी यथा - ग्रामाय व्रजति पुरुषः। ग्रामं व्रजतीत्यर्थः। 'गत्यर्थकर्मणि०' (अ.2/3/12) इति चतुर्थी। षष्ठी यथा - कटस्य कारको देवदत्तः। 'कर्तृकर्मणोः कृति' (अ.2/3/65) इति षष्ठी।

ओदनः पच्यते सूदैः पुरं गच्छति पार्थिवः।
कर्ता ग्रामस्य पुरुषः पुमान् ग्रामाय गच्छति।
सञ्जानीते कुमारेण पितेत्येवमुदाहृतिः॥19॥

तृतीया पञ्चमी चैव षष्ठी च करणे तथा।
षष्ठी चतुर्थी तृतीया सम्प्रदाने तथा त्रिधा॥20॥

तृतीयेति। तृतीया यथा - परशुना वृक्षं छिनत्ति देवदत्तः। 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' (अ.2/3/18) इति तृतीया। पञ्चमी यथा - स्तोकान्मुक्तः। स्तोकेन मुक्त इत्यर्थः। 'करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य' (अ.2/3/33) इति पञ्चमी। षष्ठी यथा - घृतस्य सञ्जानीते मित्रम्। घृतेन मित्रं प्रेक्षत इत्यर्थः। 'ज्ञोऽविदर्थस्य करणे' (अ.2/3/51) इति षष्ठी। यथा - पुरुषमृगश्चन्द्रमसो दातव्यः। चन्द्रमसे दातव्य इत्यर्थः। चतुर्थ्यर्थे 'बहुलं छन्दसि' (अ.6/1/34) इति सम्प्रदाने षष्ठी। चतुर्थी यथा - क्षुधिताय ओदनं ददाति देवदत्तः। 'चतुर्थी सम्प्रदाने' (अ.2/3/13) इति चतुर्थी। तृतीया यथा - दास्या मालां संयच्छते युवा। दास्यै मालां ददातीत्यर्थः। समस्तृतीया इति 'दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे' इति तृतीया। उभयमनेन सम्भाव्यते तृतीयाविभक्तिरात्मनेपदविधानं च, यदयं योगस्तृतीयायुक्तात् दाणो 'दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे' इत्यात्मनेपदमनुशास्ति अशिष्टव्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवतीति। अशिष्टव्यवहारो धूर्तव्यवहारः।

व्रीहीन् लुनाति दात्रेण स्तोकान्मुक्तो भवेन्मुनिः।
जानीषे सर्पिष इति करणोदाहृतित्रयम्॥21॥

पुरुषमृगश्चन्द्रमसो दातव्यः क्षुधिताय च।
देवदत्तो ददात्यन्नं दास्या माल्यं प्रयच्छते॥22॥

पञ्चमी खल्वपादाने वर्तते न ततोऽन्यथा।
सप्तम्येवाधिकरणे कारकस्यैष संग्रहः।

पञ्चमीति। पञ्चमी यथा - पर्वतादवतरन्ति महर्षयः। 'अपादाने पञ्चमी' (अ.2/3/28) इति पञ्चमी। सप्तम्येवेति। सप्तमी यथा - ग्रामे वसति। 'सप्तम्य-धिकरणे च' (अ.2/3/36) इति सप्तमी। कारकस्येति। दिङ्मात्रं प्रदर्शितम्। कारकसंग्रहो विस्तरेण वृत्त्यादिषु द्रष्टव्य इति।

नगराद्गच्छति नरः पौरो वसति पत्तने॥23॥

समासस्तद्धितस्तिङ्कृत्ते चत्वारोऽभिधायकाः।
त एवानभिसम्बन्धाद्भवन्त्यनभिधायकाः।

अथ लक्षितोऽभिहितानभिहितयोः। स्वभावः कियन्तस्तदभिधायकाः? उच्यन्ते-समास इति। कस्यामवस्थायामभिधायका उच्यन्ते? कर्मणा कर्त्रा वाभिसम्बन्धे अभिधायका उच्यन्ते। ताभ्यामेव कर्मकर्तृभ्यामनभिसम्बन्धे त एव चत्वारोऽनभिधायका उच्यन्ते।

मणिर्महाप्रभः शत्यो वार्यते धनिना [ह] (ह्य) तः॥24॥

।इति कारकसंग्रहः समाप्तः॥

॥अथ समासाः॥

षट् समासाश्च संक्षेपादष्टाविंशतिधा पुनः।

नित्यानित्यत्वयोगेन लुगलुक्त्वेन च द्विधा॥25॥

षडिति। तत्पुरुषः कर्मधारयः बहुव्रीहिः द्विगुः द्वन्द्वः अव्ययीभावश्चेति षट् समासा भवन्ति। त एव विस्तरेण अष्टाविंशतिधा। पश्चात्तद्विभागं वक्ष्यामः। नित्येति। द्विविधो भवत्ययं समासो नित्योऽनित्यश्च। नित्यो यथा - प्रकर्षेण वरः प्रवरः, कुम्भं करोतीति कुम्भकारः। नित्यसमासोऽयम्। कथं कुम्भं करोतीति वाक्यं क्रियते? नैष दोषः। अपरशब्देनाप्यर्थः प्रतीयते। यथा स्त्रीमधिकृत्य प्रवर्ततेऽधिस्त्रीति। ‘कर्मण्यण्’ (सू० 3/2/1) इत्यण्। ‘उपपदमतिङ्’ (अ.2/2/19) इति समासः। अनित्यसमासो यथा - राज्ञः पुरुषः राजपुरुष इति ब्राह्मणस्य कम्बलो ब्राह्मणकम्बल इत्यादि वा। षष्ठीति समासः। विभाषितत्वादनित्यत्वमुच्यते। लुगिति। लुक्समासो यथा - कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः। ‘द्वितीया श्रिता०’ (अ.2/1/24) इति समासः। ‘कृत्तद्धित०’ (अ.1/2/46) इति प्रातिपदिकसंज्ञा। ‘सुपो धातु०’ (अ.2/4/71) इति सुपो लुक्। अलुक्समासो यथा - कण्ठे कालो यस्य स कण्ठेकालः। उरसि लोमानो यस्य स उरसिलोमा। ‘सप्तम्युपमानपूर्व’ इति समासः। ‘कृत्तद्धित०’ (अ.1/2/46) इति प्रातिपदिकसंज्ञायां ‘सुपो धातु०’ (अ.2/4/71) इति लुकि प्राप्ते ‘अलुगुत्तरपदे’ (अ.6/3/1) इत्यधिकृत्य ‘अमूर्द्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे’ (अ.6/3/12) इत्यलुक्समासः।

तत्राष्टधा तत्पुरुषः सप्तधा कर्मधारयः॥

सप्तधा च बहुव्रीहिविद्विगुराभाषितो द्विधा॥26॥

तत्राष्टधा तत्पुरुषः प्रथमादिविभक्तिभिः सप्तभिः नजा चेति। तत्र प्रथमातत्पुरुषो यथा - पूर्वः कायस्य अपरो वा पूर्वकायः अपरकायः। पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैका-

धिकरणे (अ.2/2/1) इति समासः। अर्धं पिप्पल्याः कोशातक्या वा अर्धपिप्पली अर्धकोशातकी। **‘अर्धं नपुंसकम्’** (अ.2/2/2) इति समासः। द्वितीय भिक्षायाः द्वितीयभिक्षा भिक्षाद्वितीयम्। एवं तृतीयादिः। **द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्** (अ.2/2/3) इति समासः। प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः। एवमापन्नजीविकः **प्राप्तापन्ने च द्वितीयया** (अ.2/2/4) इति समासः। कस्मात्प्रथमातत्पुरुष उच्यते? पूर्वपदस्य प्रथमान्तत्वात्। या विभक्तिः पूर्वपदस्य भवति स तथा विभक्त्या विशेषितत्वात् प्रथमातत्पुरुष इत्युच्यते।

द्वितीयातत्पुरुषो यथा - वृक्षं श्रितः वृक्षश्रितः, कान्तारमतीतः कान्तारातीतः, नरकं पतितो नरकपतितः, ग्रामं गतो ग्रामगतः, शरमत्यस्तः शरात्यस्तः, तरङ्गं प्राप्तः तरङ्गप्राप्तः, सुखमापन्नः सुखापन्नः। **द्वितीयाश्रिता०** (अ.2/1/24) इति समासः। वर्षं भोग्यो वर्षभोग्यः, योजनं प्रेरितो योजनप्रेरितः। **कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे** (अ. 2/3/5) इति द्वितीया। **अत्यन्तसंयोगे च** (अ.2/1/29) इति द्वितीयासमासः।

तृतीयातत्पुरुषो यथा - शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः। **तृतीया तत्कृतार्थेन०** (अ.2/1/30) इति समासः। मासेन पूर्वं मासपूर्वः, वाचा निपुणो वाङ्निपुणः। **पूर्वसदृशसमो०** (अ.2/1/31) इति समासः।

चतुर्थीतत्पुरुषो यथा -यूपाय दारु यूपदारु, कुण्डलाय हिरण्यं कुण्डलहिरण्यम्। तादर्थ्यं चतुर्थी वाच्या इति चतुर्थी। अर्थेन नित्यसमासवचनं सर्वलिङ्गता च वक्तव्या। ब्राह्मणायायं सूपः ब्राह्मणार्थः सूपः, ब्राह्मणायेयं भूः ब्राह्मणार्था भूः, ब्राह्मणायेदं पयः ब्राह्मणार्थं पयः। ब्राह्मणबलिरित्यादि। **चतुर्थी तदर्थार्थ०** (अ.2/1/36) इति समासः।

पञ्चमीतत्पुरुषो यथा-सिंहाद्भयं सिंहभयम्। **पञ्चमी भयेन** (अ.2/1/37) इति समासः। अर्थादपेतः अर्थापेतः सुखादपोढः सुखापोढः। **अपेतापोढ** (अ. 2/1/38) इति समासः।

षष्ठीतत्पुरुषो यथा - वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलम्। **षष्ठी** (अ.2/2/8) इति समासः। ब्राह्मणस्य याजको ब्राह्मणयाजकः। **याजकादिभिश्च** (अ.2/2/9) इति समासः।

सप्तमीतत्पुरुषो यथा - अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः। **‘सप्तमी शौण्डैः’** (अ.2/1/40) इति समासः। पाटलीपुत्रे सिद्धः पाटलीपुत्रसिद्धः। **सिद्धशुष्क०** (2/1/41) इति समासः।

नञ्तत्पुरुषो यथा -न ब्राह्मणः। अब्राह्मणः। **नञ्** (अ.2/2/6) इति समासः।

सप्तधा कर्मधारयः - विशेषणपूर्वपदः विशेष्यपूर्वपदः विशेषणोभयपदः उपमानपूर्वपदः उपमानोत्तरपदः सम्भावनापूर्वपदः अवधारणापूर्वपदश्चेति। तत्र विशेषणपूर्वपदो यथा - नीलं च तत् उत्पलं च नीलोत्पलम्, कृष्णसर्पः। **विशेषणं विशेष्येण बहुलम्** (अ.2/1/57) इति समासः। द्वितीयो यथा - वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्च वैयाकरणखसूचिः। **कुत्सितानि कुत्सनैः** (अ.2/1/53) इति समासः। तृतीयो यथा - शीतं च तत् उष्णं च शीतोष्णम्। अत्रापि 'विशेषणं विशेष्येण' इति समासः। चतुर्थो यथा - शङ्ख इव पाण्डुरः शङ्खपाण्डुरः। **उपमानानि सामान्यवचनैः** (अ.2/1/55) इति समासः। उपमानोत्तरपदो यथा - नरोऽयं सिंह इव नरसिंहः, पुरुषवृषभः। **उपमितं व्याघ्रादिभिः** (अ.2/1/56) इति समासः। षष्ठो यथा - गुण इति बुद्धिः गुणबुद्धिः, पुत्र इति ग्रहणं पुत्रग्रहणम्। **विशेषणं विशेष्येण०** (अ. 2/1/57) इति समासः। सप्तमो यथा - गुण एव धनं गुणधनम्, सुहृद्वन्धुः। **मयूरव्यंसक०** (अ.2/1/72) इति समासः।

सप्तधा बहुव्रीहिः - द्विपदः बहुपदः संख्योत्तरपदः संख्योभयपदः सहपूर्वपदः व्यतिहारलक्षणः दिगन्तराललक्षणश्चेति। आरूढो वानरो यं वृक्षं स भवति आरूढवानरो वृक्ष इति द्विपदः। निर्जितः कामो येन भगवता स निर्जितकामो भगवान्। उपनीतं भोजनं यस्मै ब्राह्मणाय स उपनीतभोजनो ब्राह्मणः। निष्क्रान्तो जनो यस्मात् तत् निष्क्रान्तजनं पुरम्। शुक्लः पटो यस्य स शुक्लपटः। उषितो विभवो यस्मिन् स उषितविभवः। **शेषो बहुव्रीहिः** (अ.2/2/23) इत्यधिकृत्य **अनेकमन्यपदार्थे** (अ. 2/3/24) इति समासः। बहुपदो यथा - पराक्रमोपार्जितसम्पदः। पूर्ववत्समासः। तृतीयो यथा - उप समीपे दशानां उपदशाः पुरुषाः, उपविशाः। चतुर्थो यथा - द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः। **संख्ययाव्यय** (अ.2/2/25) इति समासः। **बहुव्रीहौ संख्येये डच्** (अ.5/4/73) इति डच् समासान्तः। पञ्चमो यथा - सह मूलोद्भूतस्तरुः सहमूलोद्भूतस्तरुः। **तेन सह** (अ.2/2/28) इति समासः। **वोपसर्जनस्य** (अ. 6/3/72) इति सहशब्दस्य वा सभावः। व्यतिहारलक्षणो यथा - केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि, दण्डादण्डि। **तत्र तेनेदम्** (अ.2/2/27) इति समासः। **अन्येषामपि दृश्यते** (अ.6/3/137) इति दीर्घत्वम्। **इच् कर्मव्यतिहारे** (अ.5/4/127) इतीच् समासान्तः। **यस्येति च** (अ.6/4/148) इत्यकारलोपः। **तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च** (अ.2/1/17) इत्यव्ययीभावः। **अव्ययीभावश्च** (अ.1/1/41) इत्यव्ययसंज्ञायां **अव्ययादाप्सुपः** (अ.2/4/82) इति सुपो लुक्। दिगन्तराललक्षणो यथा-दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तरालं सा दक्षिणपूर्वा, उत्तरपूर्वा। **दिङ्नामान्यन्तराले** (अ.2/3/26) इति समासः। सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे इति पूर्ववदस्य पुंवद्भावः।

द्विगुट्टिविधः - एकवद्भावी अनेकवद्भावी चेति। एकवद्भावी यथा - त्रीणि शृङ्गाणि समाहतानि त्रिशृङ्गम्, पञ्चमूली। **तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च** (अ.

2/1/51) इति समासः। **संख्यापूर्वो द्विगुः** (अ.2/1/52) इति द्विगुसंज्ञायां **द्विगुरेकवचनम्** (अ.2/4/1) **स नपुंसकम्** (अ.2/4/17) इत्येकत्वं क्लीबत्वं च। **अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाव्यते** (वा) इति स्त्रीलिङ्गतायां **द्विगोः** (अ.4/1/21) इति ङीप्। त्रिशृङ्गादिभ्यस्तु न भवति। पात्रादिभ्यः प्रतिषेधवचनात्। अनेकवद्भावी यथा - चतस्रो दिशश्चतुर्दिशः। त्रयो लोकास्त्रिलोकाः। **दिव्संख्ये संज्ञायाम्** (अ.2/1/50) इति समासः।

द्वन्द्वश्चतुर्विधो ज्ञेयोऽव्ययीभावो द्विधा मतः।

तेषां पुनस्समासानां प्राधान्यं स्याच्चतुर्विधम्॥27॥

द्वन्द्वश्चतुर्विधो ज्ञेय इति। कथम्? समुच्चयः अन्वाचयः समाहारः इतरेतरयोगश्चेति। तत्र समुच्चयान्वाचययोरसामर्थ्यात्समासो नास्ति। **समर्थः पदविधिः** (अ.2/1/1) इत्यधिकारात्। समुच्चयो यथा - देवदत्तः पचति यज्ञदत्तश्च। अन्वाचयो यथा - भिक्षामट गां चानया। समाहारो यथा - शङ्खश्च पटहश्च शङ्खपटहम्। **द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यं** (अ.2/4/2) इत्येकवद्भावः। **स नपुंसकम्** (अ.2/4/17) इति नपुंसकसंज्ञा। इतरेतरयोगो यथा - देवदत्तश्च यज्ञदत्तश्च देवदत्तयज्ञदत्तौ। **चार्थे द्वन्द्वः** (अ.2/2/29)।

अव्ययीभावो द्विधा मतः - नामपूर्वपदोऽव्ययपूर्वपदश्चेति। तत्राद्यो यथा - शाकस्य मात्रा शाकप्रति, फलप्रति। **सुप्रतिना मात्रार्थे** (अ.2/1/9) इति समासः। अव्ययपूर्वपदोयथा - कुम्भस्य समीपे वर्तत इत्युपकुम्भम्। **अव्ययं विभक्तिं** (अ.2/1/6) इति समासः। क्रममनतिक्रम्य वर्तत इति यथाक्रमम्। **‘यथाऽसादृश्ये’** (अ.2/1/7) इति समासः। यावदमत्रं ब्राह्मणानामन्त्रयस्वेति यावन्त्यमन्त्राणि सन्ति तावतो ब्राह्मणानामन्त्रयस्वेति। **यावदवधारणे** (अ.2/1/8) इति समासः। तेषामिति। पूर्वपदार्थप्रधान उत्तरपदार्थप्रधानोऽन्यपदार्थप्रधान उभयपदार्थप्रधानश्चेति समासश्चतुर्धा। तत्पुरुषो द्विप्रधानः पूर्वपदोत्तरपदार्थप्रधान इति। पूर्वपदार्थप्रधानो यथा - प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः, पुरुषवृषभः। उत्तरो यथा - नीलोत्पलम्। बहुव्रीहिर्द्विप्रधानः अन्योभयपदार्थप्रधान इति। आद्यो यथा - आरूढवानरो वृक्षः। चित्रगुर्देवदत्तः। द्वितीयो यथा - द्वित्राः। द्वन्द्व उभयपदार्थप्रधान एव। यथा - शङ्खपटहम्। द्विगुरुत्तरपदार्थप्रधान एव। यथा त्रिशृङ्गम्। अव्ययीभावस्त्रिप्रधानः। पूर्वोत्तरान्यपदार्थप्रधान इति। पूर्वो यथा - उपकुम्भम्। उत्तरो यथा शाकप्रति। अन्यो यथा - उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् देशे स भवति उन्मत्तगङ्गं देशः। **अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्** (अ.2/1/21) इति समासः। **स्त्रियाः पुंवद्भाषितं** (अ.6/3/34) इति पुर्ववद्भावः।

॥इत्युक्तं समासलक्षणम्॥

॥अथ तद्धितः॥

सामान्याव्ययभावाख्यस्त्रिविधस्तद्धितो मतः।
पदानां तु समर्थानां प्रथमाद्वा प्रसूयते॥28॥

अथ प्राप्तावसरं तद्धितलक्षणमुच्यते। स च सामान्यवृत्तिः अव्ययसंज्ञो भाववचनश्चेति त्रिप्रकारः। पदानामिति। अनेकेषां पदानां परस्परसमर्थानां प्रथमादेव पदात्तद्धितप्रत्ययः प्रसूयते।

तत्र सामान्यवृत्तिस्तावत् - मतुप् लच् इलच् शः नः णः उरच् रः वः वलच् इनिः ठन् विनिः युस् ग्मिनिः आलच् आटच् इनच् आरकन् आलुच् चेलुः ऊलः अण् वुन् खञ् अञ् इञ् फक् यञ् ढक् ऐरक् द्रक् आरक् घः खः ण्यः यत् इत् इनच् अनङ् चणप् चुञ्चुप् इष्टन् ईयसुन् तरप् लमप् कल्पप् देश्यः देशीयर् जातीयर् द्वयसच् दध्न्च् मात्रच् ठक् इति चतुःपञ्चाशत्प्रत्यया भवन्ति।

तत्र मतुप् - यथा - गुणो यस्यास्ति यस्मिन्वा स गुणवान्। गुणवती। गुणवत् कुलम्। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप् (अ.5/2/94)। मादुपधायाः० (अ.8/2/9) इति मस्य वः। लच् यथा - चूडा यस्यास्ति यस्मिन्वास्ति स चूडालः। प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् (अ.5/2/96) इति लच्। वत्सं कामयत इति वत्सलः। अंसोऽस्यास्तीति अंसलः। वत्सांसाभ्यां कामबले (अ.5/2/98) इति लच्। इलच् यथा - फेनोऽस्यास्तीति फेनिलः। फेनादिलच्च (अ.5/2/99) इतीलच्। तुन्दोऽस्यास्तीति तुन्दिलः। तुन्दादिभ्यश्च (अ.5/2/117) इतीलच्। शो यथा - लोमानि यस्य सन्ति स लोमशः। नो यथा - पामा यस्यास्ति स पामनः। लोमादिपामादिपिञ्छादिभ्यः शनेलचः (अ.5/2/100) णो यथा - प्रज्ञा यस्यास्ति स प्राज्ञः। श्रद्धा यस्यास्ति स श्राद्धः। आर्चः। वार्त्तः। प्रज्ञाश्रद्धावृत्तिभ्यो णः (अ.5/2/101)। उरच् यथा - दन्ता उन्नता यस्य दन्तुरः। दन्त उन्नत उरच् (अ.5/2/106)। रो यथा - मधु यस्यास्ति स मधुरः। ऊषशुषिमुष्कमधो रः (अ.5/2/107)। वो यथा - केशोऽस्यास्तीति केशवः। केशाद्वोऽन्यतरस्याम् (अ.5/2/109) वप्रकरणे मणिहिरण्ययोरुपसंख्यानम् (वा) मणिर्यस्यास्ति स मणिवः। एवं हिरण्यवः। वलच् यथा - रजो यस्यास्ति स रजस्वलः रजस्वला। रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच् (अ.5/2/112)। इनिर्यथा - धनमस्यास्तीति धनी।

ठन् यथा - धनमस्यास्तीति धनिकः। अत इनिठनौ (अ.5/2/115) ठस्येकः (अ.7/3/50)। विनिर्यथा - यशः अस्यास्तीति यशस्वी। अस्मायामेधास्रजो विनिः (अ.5/2/121)। युस् यथा - ऊर्णा यस्यास्ति स ऊर्णायुः। ऊर्णायु युस्

(अ.5/2/123)। गिमनिर्यथा -वागस्यास्तीति वाग्मी। **वाचो गिमनिः** (अ.5/2/124)
सौ च (अ.6/4/13) इति दीर्घः।

आलच् यथा - यो बह्वसम्बद्धं भाषते स वाचालः। **आटच् यथा** -यो बह्वसम्बद्धं भाषते स वाचाटः। **आलजाटचौ बहुभाषिणि** (अ.5/2/125)। **इनच् यथा** - फलान्यस्य सन्ति फलिनः। बर्हाणि यस्य सन्ति बर्हिणः। **फलबर्हाभ्यामिनच्** (वा)।

आरकन् यथा -शृङ्गं यस्यास्ति स शृङ्गारकः। बृन्दं यस्यास्ति स बृन्दारकः। **शृङ्गबृन्दाभ्यामारकन्** (वा)। **आलुच् यथा** -निद्रा यस्यास्ति स निद्रालुः। तन्द्रालुः। श्रद्धालुः। **निद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच्** शीतालुः। उष्णालुः। तृप्रालुः। **शीतोष्णातृप्रेभ्यस्तदसहने चालुज्वक्तव्यः** (वा)। **चेलुः यथा** -हिमं न सहते हिमेलुः। **हिमाच्चेलुः** (वा)। **ऊलः यथा** -बलं न सहत इति बलूलः। **बलादूलः** (वा)। **वातूलः। वातात्समूहे च** (वा)। **अण् यथा** -वसिष्ठस्यापत्यं वासिष्ठः। **ऋष्यन्धकवृष्णिः कुरुभ्यश्च** (अ.4/1/114) उपगोरपत्यमौपगवः। **प्राग्दीव्यतोऽण्** (अ.4/1/83) इत्यधिकृत्य **तस्यापत्यम्** (अ.4/1/92) इत्यण्। **आश्वपतम् अश्वपत्यादिभ्यश्च** (अ.4/1/84)। **जनपदो निवासोऽस्य जानपदः। सोऽस्य निवासः** (अ.4/3/89)। **वैयाकरणः। तदधीते तद्वेद** (अ.4/2/59)। **न खाभ्यां पदान्ताभ्याम्** (अ.7/3/3) इत्यैजागमः। **वुन् यथा** -क्रममधीते वेत्ति वा क्रमकः। पदकः। **क्रमादिभ्यो वुन्** (अ.4/2/61) **युवोरनाकौ** (अ.7/1/1) इत्यकादेशः। **खन् यथा** - प्रियंगूनां भवनं क्षेत्रं प्रैयङ्गवीनम्। मौद्गीनम्। **धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्** (अ.5/2/1)। **अञ् यथा** - पञ्चालस्यापत्यं पाञ्चालः वैदेहः। **जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ्** (अ.4/1/168)। **औत्सः। उत्सादिभ्योऽञ्** (अ.4/1/86) इञ् यथा - दक्षस्यापत्यं दाक्षिः। दाशरथिः। **अत इञ्** (अ.4/1/95) **फक् यथा** - नडस्यापत्यं नाडायनः। **नडादिभ्यः फक्** (अ.4/1/99)। **यञ् यथा** - गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः। **गर्गादिभ्यो यत्र** (अ.4/1/105)। **ढक् यथा** - विनाताया अपत्यं वैनतेयः। **गाङ्गेयः। स्त्रीभ्यो ढ'** (अ.4/1/120) **आयनेयी०** (अ.7/1/2) इति ढकारस्य एयादेशः। **ऐरक् यथा** - चटकाया अपत्यं चाटकैरः। **चटकाया ऐरक्** (अ.4/1/128)।

द्वक् यथा - गोधाया अपत्यं गौधेरः। **गोधाया द्वक्** (अ.4/1/129) **लोपो व्योर्वलि** (अ.6/1/66) इति यलोपः। **आरक् यथा** -गोधाया अपत्यं गौधारः। **आरगुदीचाम्** (अ.4/1/130)। **घो यथा** -क्षत्रस्यापत्यं क्षत्रियः। (अ.4/1/138)। **इयादेशः। खो यथा** - कुलस्यापत्यं कुलीनः। **कुलात्खः** (अ.4/1/139)। **ईनादेशः।**

ण्यो यथा— कुरोरपत्यं कौरव्यः। कुर्वादिभ्यो ण्यः (अ.4/1/151)। यत् यथा—मूर्ध्नि भवो मूर्धन्यः। उरस्यः। दन्त्यः। शरीरावयवाद्यत् (अ.5/1/6)। इत् यथा—कल्याणो गन्धो यस्य स सुगन्धिः उद्गन्धिः। गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः (अ.5/4/135)। कुमुदगन्धिः। कारीषगन्धिः। सप्तम्युपमानपूर्वस्य बहुव्रीहिर्वीच्यः उत्तरपदलोपश्च, उपमानाच्च इति इत् समासान्तः। इतच् यथा—कुसुमानि यस्य सन्ति सः कुसुमितो वृक्षः। तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच् (अ.5/2/36)। अनङ् यथा—कुण्डप्रमाणमूधोऽस्याः कुण्डोऽधी। ऊधसोऽनङ् (अ.5/4/131)। सकारस्यादेशः प्रत्ययसंज्ञा च। बहुव्रीहेरूधसो ङीष् (अ.4/1/25)। कुसुममेव धनुर्यस्य स कुसुमधन्वा। धनुषश्च (अ.5/4/132) इत्यनङ्। सकारस्य समासान्तः। चणप् यथा—दर्पण वित्तो दर्पचणः। चुञ्चुप् यथा—शब्देन वित्तः शब्दचुञ्चुः। तेन वित्तश्चुञ्चुष्चणपौ (अ.5/2/66)। चुटू (अ.1/3/7) इतीत्संज्ञा ना। तस्यानित्यत्वात्।

इष्टन् यथा—सर्वे इमे पटवः, अयमेषामतिशयेन पटुः पटिष्ठः। अतिशायने तमबिष्टनौ (अ.5/3/55)। टेः (अ.6/4/143) इति टिलोपः। अतिशयेन कर्ता करिष्ठः। तुरिष्ठेमेयस्सु (अ.6/4/154) टेलीपः। अतिशयेन प्रियः प्रेष्ठः। स्थेष्ठः स्फेष्ठः। वरिष्ठः। वंहिष्ठः। गरिष्ठः। वरिष्ठः। वर्षिष्ठः। त्रपिष्ठः। द्रोधिष्ठः। वृन्दिष्ठः। प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धतृप्रदीर्घवृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्बहिगर्वर्षि-त्रद्वाधिर्वृन्दाः (अ.6/4/157) इति प्रियादीनां दशानां यथाक्रमं प्रादय आदेशाः। प्रकृत्यैकाच् (अ.6/4/163) इति प्रकृतिभावः। अतिशयेन स्थूलः स्थविष्ठः। एवं दविष्ठः। यविष्ठः। हसिष्ठः। क्षोदिष्ठः। स्थूलदूरयुवह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः (अ.6/4/156)। सर्वेषामतिशयेन बहुः भूयिष्ठः। बहोर्लोपो भू च बहोः (अ.6/4/158) इति प्रत्ययेकारस्य लोपः। इष्टस्य यिट् च (अ.6/4/159) इति यिडागमः। सर्वेषामतिशयेन वृद्धः ज्येष्ठः। ज्य च (अ.5/3/61) इत्यनुवर्तमाने वृद्धस्य च (अ.5/3/62) इति ज्यादेशः। अतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः। प्रशस्यस्य श्रः (अ.5/3/60) इति श्रादेशः। लघुमृदुकृशपृथूनां लघिष्ठः। म्रदिष्ठः। क्रशिष्ठः। प्रथिष्ठः। र ऋतो हलादेर्लघोः (अ.6/4/161) इति ऋकारस्य रादेशः। 'तुरिष्ठेमेयस्सु' (अ.6/4/154) इति वर्तमाने टेः (अ.6/4/155) इति टेलीपः। अन्तिकः, नेदिष्ठः। बाढः, साधिष्ठः। अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ (अ.5/3/63)। तनिष्ठः। अणिष्ठः। श्वेतिष्ठः। श्यामिष्ठः। अतिशयेन हरितः हरितिष्ठः। पिञ्जरिष्ठः।

ईयसुन् यथा—द्वाविमौ पटू। अतिशयेनानयोः पटुः पटीयान्। स्थूलरू स्थवीयान्। दूरः दवीयान्। युवा यवीयान्। कनिष्ठः कनीयान्। युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् (5/3/64)। ह्रस्वः हसीयान्। क्षिप्रः क्षेपीयान्। क्षुद्रः क्षोदीयान्। प्रियः प्रेयान्।

स्फिरः स्फेयान्। स्थिरः स्थेयान्। उरुरू वरीयान्। बहुलं बंहीयान्। गुरुः गरीयान्। वृद्धः वषीयान्। तृप्रः त्रपीयान्। दीर्घः द्राघीयान्। वृन्दारकः वृन्दीयान्। महान् महीयान्। साधुः साधीयान्। लघुरू लघीयान्। कृशः कृशीयान्। पृथुः प्रथीयान्। मृदुः मृदीयान्। दृढः द्रढीयान्। बलरू बलीयान्। ज्येष्ठः ज्यायान्। **ज्यादादीयसः** (अ. 6/4/160) इतीयसुनि ईकारस्यात्वम्। अल्पः अल्पीयान्। कनीयान् श्यामः श्यामीयान्। पिञ्जरः पिञ्जरीयान्। शिद्वचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौश् (अ.5/3/57)। **तरप् यथा** - अयमनयोरतिशयेन कुमारः कुमारतरः। एवं पटुः पटुतरः। मृदुः मृदुतरः। कृशः कृशतरः। लघुः लघुतरः। उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः पटीयांसः। **द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ** (अ.5/3/57)। अतिशयेन पचतिपचतितराम्। जल्पतितराम्। **तिडश्चय** (अ.5/3/56) इति तरप्। **किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्षे** (अ.5/4/11) इत्यामुप्रत्ययः। द्रव्यप्रकर्षे तु उच्चैस्तरस्तरुः। **तमब्यथा**- सर्वासामतिशयेन मृद्वी मृदुतमा। चपलतमा। **अतिशायने तमबिष्टनौ** (अ.5/3/55)। **कल्पप् यथा** - ईषदिन्द्रो न समाप्यते इन्द्रकल्पः। **देश्यो यथा** - ईषत्पर्वतो न समाप्यते पर्वतदेश्यो मेघः।

देशीयर् यथा - ईषद्राजा न समाप्यते राजदेशीयः। **ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयर्** (अ.5/3/67)। **जातीयर् यथा** - पटुप्रकारः। पटुजातीयः। मृदुजातीयः। समजातीयः। **प्रकारवचने जातीयर्** (अ.5/3/69) इति जातीयर्। **द्वयसच् यथा** - ऊरुः प्रमाणमस्य जलस्य ऊरुद्वयसं जलम्। **दघ्नच् यथा** - जानु प्रमाणमस्य जानुदघ्नम्। **मात्रच् यथा** - आस्यं प्रमाणम् अस्य आस्यमात्रम्। प्रमाणे **द्वयसज्दघ्नज्मात्रचः** (अ.5/2/37) इति द्वयसज् दघ्नज्मात्रचः। **ठक् यथा** - द्वारे नियुक्तो दौवारिकः। **तत्र नियुक्तः** (अ.4/4/69) इति ठक्। **द्वारादीनां च** (अ. 7/3/4) इत्यैजागमः। अक्षैर्दीव्यतीति आक्षिकः। खनित्रेण खनति खानित्रिकः। मुष्टिना जयति मौष्टिकः। तेन दीव्यति खनति जयति जितम् (अ.4/4/2) इति ठक्। दध्ना संस्कृतं दाधिकम्। **संस्कृतम्** (अ.4/4/3) इति ठक्। मरीचेन संस्कृतं मारीचिकम्। तेन **संस्कृतम्** (अ.4/4/3) इति ठक्। **ठस्येकः** (अ.7/3/50) **किति च** (अ.7/2/118) इत्यादिवृद्धिः।

॥इति सामान्याख्यस्तद्धितः॥

॥अथ अव्ययाख्यस्तद्धितः॥

अव्ययाख्यस्तद्धितः कतमः ? तसिलए त्रल्, अधुना, दानीम्, दा, हिल्, ह, अत्, थाल्, थम्, अस्तातिः, घस्, उत्, आरिल्, समसण्, एद्यवि, घ, एद्युस्, अतसुच्, आतिः, रिल्, रिष्ठातिः, एनप्, आच्, आहि, धा, ध्यमुज्, धमुज्, एधाच्, आम् इति त्रिंशत्प्रत्ययाः।

तसिल् यथा - कस्मादित्यर्थे कुतः। कु तिहोः (अ.7/2/104) तकारहकारादौ प्रत्यये परे किमः कुः स्यात्। सर्वतः। यस्मात् यतः। तस्मात् ततः। प्राग्दिशो विभक्तिः (अ.5/3/1) इति विभक्तिसंज्ञा। त्यदादीनामः (अ.7/2/102)। इदम इश् (अ.5/3/3) अस्मात् इतः। एतस्मात् अतः। एतदोऽन् (अ.5/3/5) इत्यन्भावः। तद्धितश्चासर्व० (अ.1/1/38) इत्यव्ययसंज्ञा। अव्ययादाप्सुपः (अ.2/4/82) इति सुपो लुक्। आदितः। 'अन्येभ्योऽपि दृश्यते' इति वचनात्। किं सर्वनामबहुभ्यो-ऽव्यादिभ्यः (अ.5/3/2) इत्यनेनाधिकृत्य पञ्चम्यास्तसिल् (अ.5/3/7)।

त्रल् यथा - तस्मिन् तत्र। अमुष्मिन् अमुत्र। एतस्मिन् अत्र। यत्र। बहुत्र। कुत्र। सप्तम्यास्त्रल् (अ.5/3/10) अदसोऽसेः० (अ.8/2/80) इत्यस्योत्वं मत्वं च दस्य। अधुना यथा - अस्मिन् काले अधुनेति निपात्यते। दानीं यथा - अस्मिन् काले इदानीम्। दानी च (अ.5/3/18) इति दानीम्प्रत्ययः। इदम इश् (अ. 5/3/3) इतीशभावः। दा यथा - सर्वस्मिन् काले सर्वदा। एकदा। अन्यदा। कदा। यदा। तदा। सर्वैकान्यकिंयत्तदः काले दा (अ.5/3/15) इति दाप्रत्ययः। सदा। सर्वस्य सोऽन्यतरस्याम् (अ.5/3/6)। हिल् यथा - तस्मिन् काले तर्हि। कर्हि। यर्हि। अनद्यतने र्हिलन्यतरस्याम् (अ.5/3/21)। अस्मिन् काले एतर्हि। इदमो र्हिल। एतेतौ रथोः (अ.5/3/4) इति रेफथकारयो एत इत आदेशौ। ह यथा - अस्मिन्काले इह। इदमो हः (अ.5/3/11)। त्रलोऽपवादः। इदम इश् (अ. 5/3/3)। कुहा वा ह च छन्दसि (अ.5/3/13) इति वा हः। कु तिहोः (अ. 7/2/104) इति किमः कुआदेशः। अद्यथा - क्वा। किमोऽत् (अ.5/3/12) क्वाति (अ.7/2/105) इति क्वादेशः।

थाल् यथा - येन प्रकारेण यथा। तथा। सर्वथा। प्रकारवचने थाल् (अ. 5/3/23)। थम् यथा - अनेन प्रकारेण इत्थम्। इदमस्थमुः (अ.5/3/24) इति थमुः। अस्तातिर्यथा - पूर्वस्यां दिशि वसति पूर्वस्या दिश आगमः पूर्वा दिगिति वा पुरस्ताद्वसति आगमः रमणीया वा। दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः (अ.5/3/27) पूर्वधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् (अ. 5/3/39) अस्ताति च (अ.5/3/40) अस्तातौ च परे पूर्वादीनां पुरादयः स्युः। द्यस् यथा - समानेऽह्नि सद्य इति निपात्यते। सद्यः परुत्परार्यैषमः (अ.5/3/22) इति समानस्य सभावो द्यस्प्रत्ययश्चाहन्यभिधीयते।

उदारी यथा - पूर्वस्मिन् वत्सरे परुत्। पूर्वतरे वत्सरे परारि। पूर्वपूर्वतरयोः परभावः उदारीप्रत्ययौ च भवतः संवत्सरे अभिधेये। समसण् यथा - अस्मिन् वत्सरे ऐषमः। इदं शब्दात् समसण्। इदम् इशभावः। तद्धितेष्वचामादेः (अ. 7/2/117) इत्यादिवृद्धिः। एद्यवि यथा - परस्मिन्नहनि परेद्यवि। परस्मादेद्यविप्रत्ययः। द्यो यथा - अस्मिन्नहनि अद्य।

एद्युस् यथा - पूर्वस्मिन्नहनि पूर्वेद्युः। अपरेद्युः। अन्येद्युः। अन्यतरेद्युः। इतरेद्युः। अधरेद्युः। उभयेद्युः। पूर्वान्यान्यतरेतराधरोभयोत्तरेभ्य एद्युस् भवति। **अतसुच् यथा** - दक्षिणस्मिन् देशे दिशि वास्यां वसति दक्षिणतो वसति। **दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्** (अ.5/3/28)। **आतिर्यथा** - उत्तरस्मिन् देशे वसति उत्तराद्वसति। उत्तरादागतः। **उत्तराधरदक्षिणादातिः** (अ.5/3/34) इत्यातिः।

रिल् यथा - ऊर्ध्वं वसति उपरि वसति। **रिष्ठातिल् यथा** - ऊर्ध्वं वसति उपरिष्ठाद्वसति। **उपर्युपरिष्ठात्** (अ.5/3/31) ऊर्ध्वस्योपभावः। रिल्लिष्ठातिल्प्रत्ययौ भवतः।

एनप् यथा - पूर्वेण दिशो रमणीयः पूर्वं देशो रमणीयः। **एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः** (अ.5/3/35)। **आच् यथा** - दक्षिणा देशो रमणीयः। **दक्षिणादाच्** (अ.5/3/36)। आहि यथा ण्दक्षिणस्यां दिशि ग्रामस्य दूरे वसति दक्षिणाहि ग्रामाद्वसति। **आहि च दूरे** (अ.5/3/37) इत्याहिप्रत्ययः।

धा यथा - कति प्रकाराः कतिधा। बहुधा। **संख्याया विधार्थे धा** (अ. 5/3/42)। **ध्यमुञ् यथा** - एकधा ऐक्यं कुरु। **एकाद्धो ध्यमुञ्जन्तरस्याम्** (अ. 5/3/44)। **धमुञ् यथा** - द्वैधम्। त्रैधम्। **द्वित्र्योश्च धमुञ्** (अ.5/3/45)। **एधा यथा** - द्विधा। त्रैधा। **एधाच्च** (अ.5/3/46)। **आम् यथा** - चिरन्तरमेव चिरन्तराम्। अतितराम्। **किमेत्तिङव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्षे** (अ.5/4/11)।

॥इत्यव्ययवाचकस्तद्धितस्समाप्तः॥

॥अथ भाववाचकः॥

भाववाचकः कतमः घ् त्व, तल्, इमनिच्, ष्यञ्, यत्, यः, ढक्, यक्, अञ्, अण्, वुञ् इत्येकादशप्रत्यया भवन्ति।

पटोर्भावः पटुत्वम्। पटुता। **तस्य भावस्त्वतलौ** (अ.5/1/119)।

इमनिच् यथा - गुरोर्भावोए गरिमा। पटिमा। अणिमा। तनिमा। स्थूलस्य भावः स्थविमा। दविमा। महिमा। प्रेमा। क्षिप्रस्य क्षेपिमा। बहुलस्य बंहिमा। दीर्घस्य द्राघिमा। बहोर्भूमा। चेतसश्चेतिमा। कृशस्य क्रशिमा। **पृथ्वादिभ्य इमनिच्वा** (अ. 5/1/122)। **ष्यञ् यथा** - श्वेतस्य भावः श्वैत्यम्। नैत्यम्। दाढ्यम्। सौभाग्यम्। **वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्** (अ.5/1/123)। **हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च** (अ. 7/3/19) इत्युभयपदवृद्धिः।

यत् यथा - स्तेनस्य भावः स्तेयम्। स्तेनाद्यन्नलोपश्च (अ.5/1/125)
इति यत्। यो यथा - सख्युर्भावः सख्यम्। सख्युर्यः (अ.5/1/126) इति यः।
ढग्यथा - कपेर्भावः कापेयम्। ज्ञातेयम्। कपिज्ञात्योर्ढक् (अ.5/1/127)। यक्
यथा - बृहस्पतेर्भावः बार्हस्पत्यम्। प्राजापत्यम्। पौरोहित्यम्। पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो
यक् (अ.5/1/128)।

अञ् यथा - अश्वस्य भावः आश्वम्। उष्ट्रस्य भावः औष्ट्रम्। कुमारस्यः
भावः कौमारम्। प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽञ् (अ.5/1/129)।

अण् यथा - त्रिहायनस्य भावः। त्रैहायनम्। द्वैहायनम्। चातुर्हायनम्। यूनो
भावो यौवनम्। स्थाविरम्। हायनान्तयुवादिभ्योऽण् (अ.5/1/130)। मुनेर्भावो
मौनम्। पृथोर्भावः पार्थवम्। मार्दवम्। गौरवम्। इगन्ताच्च लघुपूर्वादण् (अ.
5/1/131)। वुञ् - रमणीयस्य भावो रामणीयकम्। वासनीयकम्। आचार्यकम्।
योपधाद् गुरुपोत्तमाद् वुञ् (अ.5/1/132)।

मतुब्बलजिलज्जलज्ज्वशनणोरजिनज्युसः।

विनिगिमनीनिठन्नालुज्जोलश्चेलुश्च चोलवत्॥29॥

आलाटारकनण्वुन्त्रजञ् फग्यञ् ढगैरकः।

द्वगारक् घ्रवणयानङ्द्यदिदितच्चणचुञ्चुपौ॥30॥

तरप्तमप् तथा कल्पब्देश्यदेशोयरोऽपि च।

जातीयरिष्ठनीयसुन् द्वयसज्दध्नमात्रचः॥31॥

ठक् चेति पञ्चपञ्चाशत्सामान्यप्रत्ययाः स्मृताः।

श्रीमान् कृषीवलश्चैव फेनिलो वत्सलस्तथा॥32॥

केशवो लोमशश्चैव पामनप्राज्ञदन्तुराः।

फलिनोर्णायुतेजस्वी वाग्मिनो दण्डिदण्डिकौ॥33॥

शीतालूषरवातूला हिमेलुश्च बलूलवत्।

वाचालश्चेति वाचाटस्तथा शृङ्गारकोऽपि च॥34॥

वासिष्ठः क्रमकश्चैव मैदगीनरू कौसलस्तथा।

दाक्षिर्नाडायनो गाग्यी गाङ्गेयश्चाटकैरवत्॥35॥

गौधेरश्चैव गौधारः कुलीनः क्षत्रियस्तथा।

कौरव्यश्चैव कुण्डोर्धनी मूर्धन्योद्गन्धयस्तथा॥36॥

परितोरक्षणचणो विद्याचुञ्चुस्तथैव च।

स्यादुत्तराधिकतमाविन्द्रकल्पस्तथैव च॥37॥

राजदेश्योऽर्कदेशीयः पटुजातीय एव च।
बहिष्ठश्च महीयांश्च जघनद्वयसस्तथा॥38॥

ऊरुदघ्नः कण्ठमात्रं माक्षिकश्चेत्युदाहृतिः।
तसिलत्रलधुनादानीं दार्हिहाल्थाल्थमुस्तथा॥39॥

अस्तातिद्यस्परुदरी समसण्द्यैद्युसेद्यवि।
रिलातिरेनबतसुज्जिष्ठातिल् धाल्ध्यमुञ् धमुञ्॥40॥

आजाह्येधाजाम्विति स्युस्त्रिंशदव्ययतद्धिताः।
ततस्तत्राधुनेदानीं तथा तहीहवेत्यपि॥41॥

क्व सर्वथा कथं चैव पुरस्तात्सद्य एव च।
परुत्परार्यैषमोऽद्य पूर्वेद्युश्च परेद्यवि॥42॥

उपर्यप्युत्तरा चैव पूर्वेणोत्तरतोऽपि च।
उपरिष्ठात् द्विधैकध्यं द्वैधमित्यपि दक्षिणा॥43॥

दक्षिणाहीत्यपि त्रेधा किंतरामित्युदाहृतिः।
त्वतलाविमनिच् यद्यत्थ्यजण् ढग्यगजस्तथा॥44॥

अण्वुजाविति भावार्था एकादश समीरिताः।
पटुत्वं पटुता चैव पटिमा स्तेयमित्यपि॥45॥

सख्यं दाढ्यं च कापेयं प्राजापत्यं तथैव च।
कौमारं स्थाविरं चैव रामणीयकमित्यपि॥46॥

॥इति श्रीवररुचिकृते प्रयोगसंग्रहे (द्वितीयः) तद्धितपटलः॥

संस्कृतविमर्शः - यु.जी.सी. केयर-मानिता विद्वत्परिशीलिता अन्ताराष्ट्रीयीया षण्मासिकी शोधपत्रिका केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रकाश्यते। प्रकाशनेच्छुभिः शोधपत्रं Unicode Font माध्यमेन 14अक्षराकारेण संस्कृतसाहित्यसंबद्धशोधलेखाः संस्कृतम्, हिन्दी आङ्ग्लम् वा भाषया विलिख्य Sanskrit.nic.in इति जालपुटे स्थापित-www.rsif.csu.co.in पोर्टलद्वारा प्रेषयितुं शक्यन्ते। साक्षात् प्रेषितः शोधलेखः प्रकाशनाय नानुमन्यते। विद्वद्भिः अनुशीलनात् परम् अनुमतानां शोधलेखानां प्रकाशनार्हता निर्धारिता भवति।

Copyright - केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली।

मूल्याङ्कनसमित्या निर्धारितशोधलेखेषु निहिताः सर्वोपि विषयः सत्यतथ्यरूपेणैवाङ्गीक्रियते। लेखेषु विद्यमानायाः मौलिकतायाः विषये मूललेखकः उत्तरदायी भवति। मौलिकतायाः विवादः स्यात् तर्हि लेखक एव न्यायालयस्य उत्तरदायी भवति। अधिकविवरणज्ञानार्थं विश्वविद्यालयस्य Sanskrit.nic.in द्रष्टुं शक्नुवन्ति।

संपर्कः - शोधप्रकाशनविभागः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली

Email : res-pub@csu.co.in

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नवदेहली-110058

दूरभाष : 011-28524993, 28521994, 28520977

email : res-pub@csu.co.in, sales@csu.co.in

website : www.sanskrit.nic.in