

पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितः

रसवाङ्मयः

'चन्द्रिका'-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

व्याख्याकारः

पण्डित मदनमोहन झा

प्रथममाननम्

इत्थं काव्यस्य कारणं निरूप्य प्रकारान् व्याहरति—
तच्चोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाधमभेदाच्चतुर्धा ।

तत्र प्रथमं प्रकारं सूत्रेण लक्षयति—

शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम् ॥२॥

लक्षणघटकपदकृत्यमभिदधाति—

कमपीति—चमत्कृतिभूमिम्, तेनातिगूढस्फुटव्यङ्ग्ययोर्निरासः । अपराङ्ग-
वाच्यसिद्धचङ्गव्यङ्ग्यस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय—गुणीभावितात्माना-
विति स्वापेक्षया व्यङ्ग्यप्राधान्याभिप्रायकम् ।

तत् काव्यम् उत्तमोत्तमम्, उत्तमम्, मध्यमम्, अधमं चेति चतुर्विधमित्थं ।

यत्र काव्ये, शब्दो वाचकः, अर्थो वाच्यश्च गुणीभावितात्मानौ व्यङ्ग्यार्थपेक्षयाऽ-
प्रधानीकृतस्वरूपौ कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिर्वचनीयं प्रधानमर्थम् अभिव्यङ्क्तो
व्यङ्ग्यनया बोधयतः, तत् काव्यमाद्यमुत्तमोत्तमं भवतीत्यर्थः । एतदेव ध्वनिकाव्यमन्यैर-
भिहितम् ।

तथा च ध्वनिग्रन्थः—

‘यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्क्तः, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिमिः कथितः ॥’ इति ।

भूमिराश्रयस्तदुत्पादनात् । अतिगूढादिपदमसुन्दरव्यङ्ग्यस्याप्युपलक्षकम् । निरासो
व्यावृत्तिः । अपरादिपदञ्च सन्दिग्धप्राधान्य-तुल्यप्राधान्य-काक्वाक्षिप्तव्यङ्ग्यानाम-
प्युपसंग्राहकम् । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्विशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादिप्रतिपाद्यम् ।
स्वशब्दो व्यङ्ग्यकग्राही । गुणीभावितेत्यादिविशेषणेनाप्यतिगूढव्यङ्ग्यादीनां निरासः
सम्भवतीति सूचयितुं द्वयोः सहैवाक्तिः ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकाराष्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्याप्तिः, अतिगूढव्यङ्ग्य-स्फुट-
व्यङ्ग्या-सुन्दरव्यङ्ग्येषु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारानाधायकत्वात्, तेषु ततोऽवशिष्टेषु
च प्रकारेषु व्यङ्ग्यस्य शब्दार्थपेक्षया प्राधान्यस्य विरहात् । अपराङ्गव्यङ्ग्यादिषु
कतिपयेषु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारजनकत्वान्न प्रथमांशेनैव निर्वाह इत्याशयः ।

इस तरह से काव्यकारण के निरूपण कर लेने के बाद काव्य के भेदों को कहते हैं—‘तच्च’
इत्यादि । जिस काव्य के सम्बन्ध में इतनी विवेचना की गई है, उस काव्य के चार भेद हैं ।
१. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम और ४. अधम ।

जिसमें शब्द और अर्थ (वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य) दोनों अपने को गौण (अप्रधान) बनाकर
किसी (चमत्कारजनक अत एव प्रधान) अर्थ को अभिव्यक्त करे—व्यञ्जना वृत्ति द्वारा समझावे,
उसे ‘उत्तमोत्तम’ काव्य कहते हैं ।

लक्षण वाक्य में निविष्ट पदों का फल दिखलाते हैं—‘कमपीति-चमत्कृतिभूमि’ इत्यादि इस
लक्षण में ‘कमपि’ पद से चमत्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित है, अतः जिसमें व्यङ्ग्य
अत्यन्त गूढ (छिपा हुआ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट (वाच्य सा) हो वह काव्य उत्तमोत्तम नहीं हो
सकता, क्योंकि ऐसे व्यङ्ग्य चमत्कारजनक नहीं रहते हैं । असुन्दर व्यङ्ग्य का भी वारण इसी विशेषण

१. वाच्यपदमिह लक्ष्यव्यङ्ग्ययोरपि संग्राहकम् । अन्यथा तयोस्सर्जनीभावेन व्यञ्जकतायामव्याप्तिः ॥

प्रतिज्ञाञ्जुरूपं स्वयं पद्यमुदाहरति—
उदाहरणम्—

कश्चिन्नवधुवृत्तान्तं वर्णयति—

‘शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान् ।
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलनयना निरीक्षते ॥’

अत्र व्यङ्ग्यं निर्दिशति—

अत्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनाक्षिप्तस्य रहःस्थानादेरुद्दीपनस्य च

अहो अद्भुतम्, सविधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपि प्रणयिसम्भोजननिर्वन्धाद् भोगावासस्य विविक्तत्वादनुरागाङ्कुरोत्पत्तेश्च कृतशयनाऽपि, मनोरथान् स्वहृदि विद्यमानान् नानाऽकारकक्रीडाविषयकामिलाषान्, सफलीकर्तुं चरितार्थयितुं तदनु- रूपमाचरितुमिति यावत्, अनीश्वरा त्रपासाध्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता ‘जाता वामतयैव सम्प्रति मम प्रीत्यै नवोढाप्रिया’ इत्युक्तेः प्रेयसी नायिका, दरमीपन्मीलती त्रपौत्सुक्यसाङ्ग्येण सद्भुक्चती नयने लोचने यस्यास्तादृशी सती, दयितस्य परिचयवशेन किञ्चित्प्रणयोदञ्चनात् प्रियस्य, आननाम्बुजं मुखकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न तु चुम्बितुमालिङ्गितुमाघ्रातुं वोपक्रमते, नापि नयने नितरां निमीलयति, न वा तादृहनिरीक्षणम् विरमतीत्यर्थः ।

इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्त्वेऽपि मनोरथसफलीकरणलक्षणकार्यानुद्गमाद् विशेषोक्तिमहोशब्दः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः ।

से समझना चाहिए । अपराह (अर्थात् किसी दूसरे अर्थ का अङ्ग) और वाच्यसिद्धयङ्ग (अर्थात् जिसके बिना वाच्य अर्थ की सिद्धि असम्भव हो) व्यङ्ग्य भी चमत्कारजनक होते हैं, अतः इस भेद में उनका भी ग्रहण न हो जाय, इसलिये लक्षण में ‘अपने को गौण बनाकर’ कहा गया है जिसका आशय यह है कि शब्द और अर्थ (वाच्य) से व्यङ्ग्य में प्रधानता होनी चाहिये, सो अपराह्णप्रभृति व्यङ्ग्यार्थों में नहीं होती अर्थात् वे सब व्यङ्ग्य स्वयं गौण रहते हैं, अतः वे (तादृश व्यङ्ग्य वाले) काव्य भी उत्तमोत्तम नहीं हो सकते हैं ।

अब ‘निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपम्’ इस प्रतिज्ञा के अनुसार पण्डितराज स्वरचित पद्य उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरणरूप में प्रस्तुत करते हैं—‘शयिता’ इत्यादि । नववधु अपने प्रियतम के समीप सोई है, परन्तु आश्चर्य है कि वह अपने मनोगत मनोरथों को सफल बनाने में असमर्थ है—वह चाहती तो बहुत कुछ है, किन्तु लज्जा और भय ने उसे इस प्रकार दबा रखा है, जिससे वह कुछ कर नहीं पाती, इस स्थिति में प्रियतम की अभिलाषाओं में पूर्ण नहीं हो पाती, यह स्वतः सिद्ध है, फिर भी वह प्रियतम की दयिता है, प्रेयसी है, हो क्यों नहीं, केलि-विमुक्त भी नवोढा पत्नी सहृदय प्रेमियों के लिये, अप्रीतिकार नहीं, अपितु प्रीतिवर्धक ही होती है । इससे पाठक यह नहीं समझे कि वह केवल पति के बगल में मुर्दा सी पड़ी है, वह बराबर प्रियतम के मुखकमल को देख रही है, चूमने का, आलिङ्गन करने का साहस भले ही उसे न हो पर देखने से वह विरत नहीं होती, हाँ, उसके देखने में भी कुछ विलक्षणता अवश्य है, इच्छा रहने पर भी उसको उत्सुक आँखें सर्वथा विस्फारित नहीं, बरन् कुछ-कुछ मुँदी हुई सी रहती हैं । यहाँ ‘अहो’ पद समीपशयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ साफल्यरूप काव्य के अभावरूप विशेषोक्ति अलङ्कार को प्रकाशित करता है ।

विभावस्य, तादृशनिरीक्षणदेरनुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्च, व्यभिचारिणः संयोगाद् रतिरभिव्यज्यते ।

नन्वालम्बनादीनि तत्र किंस्वरूपाणीत्याकाङ्क्षायामाह—

आलम्बनादीनां स्वरूपं वक्ष्यते ।

अत्र नायिकेच्छाविशेषस्यैव प्रधानव्यङ्ग्यतामाशङ्क्य परिहरति—

नच ‘यद्ययं शयितः स्यात्, तदाऽस्याननं चुम्बेयम्’ इति नायिकेच्छाया एव व्यङ्ग्यत्वमत्रेति वाच्यम्, मनोरथान् सफलीकर्तुमसमर्था’ इत्यनेन मनोरथाः सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण तादृशेच्छाया अपि निवेदनात् ।

रह एकान्तम्, तथा च यदि यत् स्थानमेकान्तं न स्यात्, तदा साऽपत्रपापार- वश्यात् तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयतेति नायकसमीपशयनात्ययाऽनुपपत्त्या तैस्तथानस्यैकान्तत्वं कल्प्यते । निरीक्षणे तादृशत्वमीपःमुकुलीकृतनेत्रकत्वम् । नयनेष- न्मीलेन लज्जा, निरीक्षणेन चौत्सुक्यं सूच्यते । संयोग आलम्बनादिभिः सह स्यापि- भावस्य रतेः सम्बन्धः । रतिश्चात्र नायकालम्बना नायिकाऽऽश्रया, तस्याश्चेह परिपोषण निरीक्षणस्य च प्रवृत्तत्वेन सम्भोगशृङ्गाररसरूपता ।

इह नायिकानिष्ठरतेः स्थायिभावस्य नायकरूपालम्बनविभावेन, एकान्तस्थान- रूपोद्दीपनविभावेन, मुकुलीकृतनयननिरीक्षणलक्षणानुभावेन, लज्जीत्सुक्यरूपाभ्यां व्यभिचारिभावभ्यां च सम्बन्धात् प्राधान्येन सम्भोगशृङ्गाररसास्वादः, वाच्यवाचक- योस्तु गुणीभाव एवेति सुतरामुत्तमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धयतीत्याशयः ।

वक्ष्यते पुरस्तादस्मिन्नेवानने ‘एवमेवां स्थायिभावानाम्’ इत्यादि सन्दर्भेण ।

अयं नायकः । शयित इति जाग्रतो लज्जा-प्रत्यालिङ्गनादिमीत्योः सम्भवः । इति शब्दो नायिकेच्छाऽऽकारपरामर्शकः । एवकारः प्रागुक्तव्यङ्ग्यव्यावर्तनपरः । स्वशब्देने- त्यस्य विवरणं मनोरथपदेनेति ।

अब यहाँ ग्रन्थकार इस पद्य से होने वाले उस व्यङ्ग्य को दर्शाते हैं, जिसके बल पर यह श्लोक उत्तमोत्तम काव्य का उदाहरण होता है—‘अत्र’ इत्यादि । यहाँ नायिकानिष्ठरति का, आलम्बन- विभावनायक वाच्य है, एकान्तस्थानरूप-उद्दीपन-विभाव, पति-पत्नी के समीपशयन से आक्षिप्त होता है, नायिका-कर्तृक-नायक-मुख-निरीक्षणरूप अनुभाव भी वाच्य ही है, लज्जा तथा औत्सुक्यरूप- व्यभिचारी भाव क्रमशः नयन-गत-दर मोलन और निरीक्षण से व्यक्त होते हैं । इन सब भावों के संयोग से नायक-विषयक-नायिका-निष्ठ-रति (स्थायी भाव) व्यङ्ग्य होती है, जो परिपुष्ट होने से सम्भोग शृङ्गार, रस, रूप है—सहृदय पाठकों का आस्वाद्य है । यहाँ का यह व्यङ्ग्य अत्यन्त चमत्कारी है तथा शब्द अर्थ गौण है, अतः उत्तमोत्तम काव्य का लक्षण संघटित हुआ ।

आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिभावों के स्वरूप आगे (इसी आनन में) कहेंगे ।

इस श्लोक में नायिका का इच्छाविशेष ही प्रधान व्यङ्ग्य क्यों नहीं है ? इस शङ्का का उत्तर देते हैं—‘न च यद्ययं शयितः’ इत्यादि । शङ्का करने वालों का अभिप्राय है कि इस पद्य में ‘सलज्जित नायिका ससृह भाव से नायक के मुख को बार-बार देख रही है’ यह बात वर्णित है,

मनोरथान्

पुनराशङ्क्य समासत्ते—
न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाया अभिधानेऽपि,
'चुम्बेयम्' इति विषयविशेषविशिष्टेच्छात्वेन व्यङ्ग्यत्वं किं बाधकमिति
वाच्यम्, चमत्कारेण न स्यादित्यस्यैव बाधकत्वात्।

व्यङ्ग्यस्य हि प्रकारान्तरेणैव वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणीभावान्न

प्राधान्यमिति भावः। तदेवाह—

नहि विशेषाकारेण व्यङ्ग्योऽपि सामान्यकारेणाभिहिताऽर्थः सहृदयानां
चमत्कृतिमुत्पादयितुमीष्टे, कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य चम-
त्कारित्वेनालिङ्गारिकैः स्वीकारात्।

नायिकायाः सद्बोधं सस्पृहं च नायकमुखनिरीक्षणेन मूलोल्लिखिताकारिकेच्छैवात्र
प्राधान्येन व्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्, अयुक्तमेव, यतः सर्वेषां मनोरथानां नायि-
काया हृदि सद्बोधो मनोरथान् सफलीकर्तृमनीश्वरत्वेनेन विशेषणैः सूच्यते, तथा च
मनोरथ-चुम्बनविषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभावादयमिच्छाविशेषोऽपि मनोरथपदेने-
च्छात्वरूपसामान्यधर्मप्रकारकप्रतीतिगोचरः क्रियत एवेति वाक्यपदवीमारुद्धमत्कार-
विशेषानाधानात् प्राधान्यमिति सारम्।

विषयविशेषचुम्बनम्। चमत्कारपदं तदतिशयपरम्, यत्किञ्चिच्चमत्कारस्य
ततोऽपि सम्भवात्। अन्यथा वाच्यप्राधान्येऽप्येव काव्यत्वानापत्तिः, चुम्बनेच्छाया
इत्यादिना द्वितीयहेतुप्रदर्शनानवकाशश्च।

सामान्यधर्मैरेच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेऽपि, विशेषधर्मणं चुम्बनेच्छात्वेन
व्यङ्ग्यत्वं कुतो न स्यादित्यपि वक्तुं न युक्तम्, इच्छाया अभिधाबोधत्वेनोत्तमकाव्य-
त्वसम्पादकस्य चमत्कारातिशयस्यैव ततोऽनुदायदित्यर्थः।

हि यतः। विशेषाकारेण विशेषधर्मावच्छिन्नत्वेन। अभिहितोऽभिधावृत्त्या
बोधितो वाच्यः। चमत्कृतिस्तदुत्कर्षः। ईष्टे क्षमते। कथमपि केनापि प्रकारेण
वाच्यवृत्तिरभिधा, तयाऽनालिङ्गितस्याबोधितस्य। एवशब्दो वाच्यव्यवच्छेदकः।

जिससे यदि वह (नायक) सो गया हो, तो मैं इसका मुख चूम लूँ' इस तरह की नायिका की
इच्छा व्यङ्ग्य होती है, फिर इस व्यङ्ग्य को प्रधान मानकर यहाँ काव्यलक्षण का समन्वय करना
चाहिए, पूर्वोक्त रतिरूप व्यङ्ग्य को प्रधान मानकर नहीं। समाधान का आशय यह है कि नायिका
को उक्त इच्छा यहाँ व्यङ्ग्य ही नहीं सकती, क्योंकि 'नायिका अपने मनोरथों को सफल करने
में असमर्थ है' यह बात इस पद्य में वर्णित है, जिससे यह सूचित होता है कि नायिक के हृदय
में सब मनोरथ वर्तमान हैं और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही है—जो सामान्य रूप
से मनोरथ पद का वाच्य अर्थ ही होता है, फिर व्यङ्ग्य कैसे होगा?

यदि आप कहें कि मनोरथ पद से सामान्य इच्छा के वाच्य होने पर भी चुम्बनविषयक इच्छा
(जो विशेष) वाच्य हुई नहीं, फिर उसको व्यङ्ग्य होने में क्या बाधा है? इसका समाधान यह
है कि—चमत्कार नहीं होगा—अदोषित आनन्द की अनुभूति नहीं होगी—बस, यही बाधक है।
इस पर यदि आप पूछें कि आपके कहने ही से चमत्कार नहीं होगा? या उसके न होने में
कुछ युक्ति भी है? इस प्रश्न के उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि मैं ही ऐसा नहीं कहता, अपितु

ननु कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्ग्यस्य चमत्कारोत्पादकत्वाम्युपगमे
यदेवोच्यते, तदेव व्यङ्ग्यम्। यथा तु व्यङ्ग्यम्, न तयोच्यते।' इति मम्मटमट्टोक्तेः
पर्यायोक्तालङ्कारे वाच्यस्यैव व्यङ्ग्यत्वे चमत्कारितानुपपत्तिरित्येवः पूर्वोक्तखण्डनस्य
हेत्वन्तरं व्याहरति—

चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयैव सुन्दरत्वेन तदेव्यङ्ग्ये 'चुम्बेयम्' इति
शब्दबलाच्चुम्बनेच्छावदचमत्कारित्वाच्च।

आलङ्कारिका हि—

'नान्धीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो गुर्जरीरोस्तन इवातितरां निगूढः।

अर्थो गिरामपिहतः पिहितश्च कश्चित् सौभाग्यमेति मरुदटववुकुचामः॥'

इत्यभियुक्तोक्तेर्व्यङ्ग्यनाटुत्तिमात्रबोध्यस्यार्थस्य चमत्कारोत्कर्षाधिकत्वं मन्यन्ते।

प्रकृते तु चुम्बनेच्छाया इच्छात्वेन मनोरथपदवृत्त्यभिधया बोधितत्वान्न वमत्कृति-
प्रकर्षत्वादकत्वमित्याकृतम्। एतच्च गूढव्यङ्ग्यरूपगुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकारनिरूपणे,
पञ्चमोल्लासे, रसदोषनिरूपणे सप्तमोल्लासे च काव्यप्रकाशे स्फुटम्।

रतिपदं तत्स्थायिकशृङ्गारपरम्। एवकारस्तदितरप्रकारव्यावृत्तिमुच्यते।
सुन्दरत्वेन चमत्कारविधायकत्वेन। तच्छब्देन रतिहेतुकशृङ्गारस्य परामर्शः। 'चुम्ब-
यामि' इति पाठस्तु भ्रान्तिमूलकः, णिजयोऽसङ्गतेः। शब्देत्यादेः शब्दजन्यप्रतीतिविषयो-
भूतेच्छावदित्यर्थः।

यदा रतिस्थायिकः शृङ्गारः प्रधानतया व्यज्यते, तदैव तदनुभावत्वेन व्यज्य-
मानाग्राशुम्बनेच्छायाश्चमत्कारोत्कर्षजनकत्वम्, इतरथा तु शब्दबोधगोचरी-
भूततादृशेच्छातो वैलक्षण्याभावान्न तत्त्वम्, अतः शृङ्गारस्यैव तथात्वमिति ध्वनि-
मार्गप्रवर्तकैः सिद्धान्तितत्वात्। इति सन्दर्भेण ससन्देहालङ्कारनिरूपणे स्फुटीकरिष्यति
ग्रन्थकृत्।

अलङ्कार शास्त्र के सभी मर्मज्ञों ने एक स्वर से उसी व्यङ्ग्य को चमत्कारी स्वीकार किया है, जो
किसी तरह भी अभिधावृत्ति का स्पर्श न करे, अतः जो पदार्थ सामान्यरूप से भी वाच्य हो चुका है,
वह विशेष रूप से व्यङ्ग्य होने पर भी सहृदयों के मन में चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता—
अभिधावृत्ति मानो वह छन का रोग है, जिससे छू जाने पर स्वस्थ व्यङ्ग्य भी अस्वस्थ हो जाता और
उसकी चमत्कारजनक शक्ति नष्ट हो जाती है।

नायिका को इच्छा को प्रधान व्यङ्ग्य न मानकर रति को प्रधान, व्यङ्ग्य मानने में दूसरी युक्ति
भी देते हैं—'चुम्बनेच्छाया' इत्यादि चुम्बनेच्छा रति (प्रेम) का फल है, यदि रति न हो, तो
चुम्बनेच्छा ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से ही भी तो उसमें सौन्दर्य नहीं रहेगा, रति के
अनुभाव (कार्य) रूप में जब उसकी प्रतीति होती है तभी वह अच्छी लगती है, इस स्थिति में यदि
यहाँ रति व्यङ्ग्य न हो तब, चुम्बनेच्छा व्यङ्ग्य होकर भी उसी तरह अचमत्कारी होगी, जिस तरह
'चूमंगा' इस शब्द से अभिहित होने पर वह अचमत्कारी होती है। अतः रति को प्रधानतया व्यक्त
होना आवश्यक है, उसके अभिव्यक्त हो जाने के बाद यदि उसी के अनुभावरूप से उक्त इच्छा भी
अभिव्यक्त हो, तो कोई आपत्ति नहीं

मम व्युत्पत्तिः
मातृ-प्राया-मन
विशेषः-
प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्यार्थत्वायोगात् ।

रसगङ्गाधरः

इत्यभिप्रायः प्रधानव्यङ्ग्यतां निरस्य लज्जाया अपि परेणाशङ्क्यमानां तां निराकरोति—
एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्, अनुवाद्यताऽवच्छेदकतया प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्यार्थत्वायोगात् ।

पुनरपर्याऽऽङ्का समादधति—
न च दरमीलनयनात्वविशिष्टनिरीक्षण विधेयमिति नानुवाद्यताऽवच्छेदकत्वं तस्या इति वाच्यम्, एवमपि नयनगतदरमीलनस्य तत्कार्यत्वेऽपि दरमीलनयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकार्यत्वात् ।

एवं चमत्कारविशेषानुत्पादकत्वेन । अपिः पूर्वोक्तेच्छासंप्राहकः । अङ्गत्वेन व्यङ्ग्यत्वस्येष्टत्वात् । प्राधान्येनेति । अनुवाद्यतोद्देश्यत्वम् । तस्यां त्रपायाम् । मुख्यवाक्यार्थत्वायोगात् प्राधान्येन वाक्यतात्पर्यविषयतासम्बन्धाभावात् ।

एवमहं दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्, यतोऽत्र दरमीलनयनात्वमुद्दिश्य निरीक्षण विधेयत इति निरीक्षणनिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यताया उक्तविशेषणनिष्ठया अवच्छेदकत्वं लज्जाया उद्देश्यविशेषणीभूताया इत्युद्देश्यताऽवच्छेदकतया प्रतीयमाना लज्जाऽत्र न विधेयीभवितुमर्हति । न चाविधेयीभूताऽयन्तात्पर्योमुख्यविशेष्यतामाश्रयितुं शक्नोति । न वा तदनाश्रयणेऽपि कस्यचन प्राधान्यमित्यमिसन्धिः ।

उभयत्र वैशिष्ट्यं सामानाधिकरण्येन । तस्यास्त्रपायाः । एवमपि विशिष्टस्य विशेषेऽपि । तत्कार्यत्वेऽपि त्रपाजन्यत्वेऽपि । मात्राशब्देन त्रपाप्रभृतीनां व्यावृत्तिः ।

इदमुच्यते—दरमीलनयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य विधानेन यद्यपि लज्जाया विधेयकोटिप्रविष्टेन नयनेषन्निमीलनेन व्यङ्ग्यतया नोद्देश्यताऽवच्छेदकत्वम्, तथाऽपि तस्याः प्राधान्यं दुरुहमेव, यतो नयनेषन्निमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तैनेव स्वकारणीभूता लज्जा व्यज्यते, समस्तेन नयनेषन्निमीलनविशिष्टेक्षणं विधेयेन तु स्वहेतुभूता रतिरेव सूचयतुं शक्यत इति सर्वतोमुखं पार्यन्तिकं प्राधान्यं लज्जाया न सम्भवति ।

‘लज्जा ही इस पद्य में प्रधान व्यङ्ग्य है’ इस मत का खण्डन करते हैं—‘एवं त्रपाया’ इत्यादि । किसी-किसी का मत है कि यहाँ ‘नेत्रों को कुछ-कुछ मुकुलित करती हुई’ इस नायिकाविशेषण से जो लज्जा व्यक्त होती है, उसी को प्रधान व्यङ्ग्य मान कर इस श्लोक में तन्मूलक काव्यता स्वीकार करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ नायिका को उद्देश्य बना कर निरीक्षण का विधान किया गया है और उस उद्देश्यभूत नायिका का विशेषण है ‘दरमीलनयना’—‘कुछ-कुछ नेत्रों को मुकुलित करती हुई’ जिससे लज्जा अभिव्यक्त होती है, इस प्रकार से लज्जा को प्रतीति उद्देश्यता-वच्छेदक (उद्देश्य विशेषण) रूप में होती दी जाती है, फिर वह लज्जा, प्रधान वाक्यार्थ कैसे हो सकता है ? अर्थात् जो अंश विधेय रहता है, उसी में वाक्य का तात्पर्य होता है और तात्पर्यविषयभूत अर्थ ही मुख्य वाक्यार्थ कहलाता है, अतः लज्जा किसी तरह मुख्य वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता है । यदि आप कहें कि लज्जा को प्रधान वाक्यार्थ न मानने में आपने जो युक्ति दी है, वह तब ठीक ठीक होती, यदि हम लज्जा का मान उद्देश्यतावच्छेदक रूप में मानते होते! उसी को हम नहीं मानते हैं, हम तो दरमीलनयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर विधेयतावच्छेदक (विधेय

प्रथममाननम्
83

ननु मीलनयनात्वमात्रमत्र विधेयमास्ताम्, तथा च समग्रविधेयदलव्यङ्ग्यतया त्रपायाः प्राधान्यमक्षतमेवेत्याशङ्कां निराकरोति—

त्रपाया एव मुख्यत्वेन व्यङ्ग्यत्वे निरीक्षणोक्तेरनतिप्रयोजनकत्वापत्तेः । ननु विधेयकोटौ विधेयविशेषणभावं विषयस्य निरीक्षणविशिष्टेऽन्मीलनयनात्वमेव विधेयीकरणायम्, तथा चेह विधेयविशेष्यताव्यङ्ग्यत्वेन त्रपायाः प्राधान्यं स्यादेवेत्याशङ्कां निरस्यति—

वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव, व्यञ्जनया तस्यां तस्या अपि गुणीभावप्रत्ययौचित्यात् ।

यद्यत्र त्रपामात्रस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं कवेरमितं स्यात्, तर्हि स निरीक्षणपर्यन्तं नोपाददीत, ईषन्नयननिमीलनेनैव तदमीष्टस्य त्रपाव्यञ्जनस्य सिद्धेः अधिकोपादानस्य निष्फलत्वापत्तेश्च । रतेः कार्यत्वेन तद्व्यञ्जकं निरीक्षणमप्युपादानेन कविना प्राधान्येन रतेरेव व्यङ्ग्यता बोधिता । तस्मान्नात्र त्रपायाः प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वस्य बोधनायेषन्मीलनयनात्वस्य विधेयत्वमिप्रायः ।

वाच्यस्य बोधिका वृत्तिर्व्यापारोऽभिधा तया वाच्यवृत्त्या । अनुभावत्वं लोके तत्कार्यत्वेन । तस्यां रतौ । तस्यास्त्रपायाः । गुणीभावोऽप्राधान्यम् । प्रत्ययः प्रतीतिः । अभिधावृत्त्या यथा रतेरनुभावो निरीक्षण प्राधान्येन, त्रपाया अनुभावो नयनेष-

विशेषण) रूप में ही उसका मान स्वीकार करते हैं—अर्थात् वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेत्र कुछ-कुछ मुकुलित हो रहे हैं, यही वक्ता का अभिप्राय है, अब तो लज्जा को प्रधान व्यङ्ग्य मानने में कोई आपत्ति नहीं उठ सकती । इसका उत्तर यह है कि इस तरह लज्जा को आप विधेयकोटि में ले आ सकते हैं, परन्तु तब भी वह मुख्य नहीं हो सकती क्योंकि नेत्रों का कुछ-कुछ मुकुलित होना, अले ही लज्जा का कार्य हो, किन्तु निरीक्षण उसका कार्य नहीं हो सकता, वह तो रति (प्रेम) का ही कार्य है फिर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाली रति को प्रधान न मान कर, विधेय विशेषण-नयन-गत-दर-मीलन से व्यक्त होने वाली लज्जा को प्रधान मानना युक्तिमङ्गल नहीं होगा ।

इसके बाद भी यदि आप यह प्रमाणित करें कि हम निरीक्षण को भी विधेय नहीं मानेंगे, अपितु निरीक्षण करने वाली नायिका को उद्देश्य बनाकर दरमीलनयनात्व का ही विधान करेंगे, फिर तो प्रधान-विधेय-व्यङ्ग्य होने के नाते लज्जा प्रधान होगी । इस प्रमाण का उत्तर यह है कि—हाँ भाई ! आप वाद में बड़े निपुण हैं, इस तरह लज्जा को प्रधान बना सकते हैं, परन्तु बनाना नहीं चाहिये कारण ? यदि इस तरह से लज्जा को ही प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत होता, तो कवि निरीक्षण की बात ही नहीं उठाते, केवल इतना ही कहते कि ‘आँखों को मुकुलित कर रही है’, लज्जा की अभिव्यक्ति तो तावन्मात्र से हो ही जाती, अर्थात् लज्जा को प्रधान मानने में ‘देखती है’ यह कथन निधोजन ही नहीं होता वरन बाधक भी होता है, अतः रति को ही प्रधान व्यङ्ग्य मानना चाहिये, लज्जा को नहीं ।

लज्जा को गौण व्यङ्ग्य मानने में ही औचित्य की रक्षा भी होती है इसी बात को स्पष्ट करते हैं—‘वाच्यवृत्त्या’ इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रति का कार्य ‘देखना’ और लज्जा का कार्य ‘आँखों को कुछ-कुछ मुकुलित करना’ दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का कार्य ‘देखना’ प्रधान है और लज्जा का कार्य ‘आँखों को कुछ-कुछ मुकुलित करना’ गौण है, अब आप सोचिये कि इन दोनों कार्य

व्युत्पत्तिनिमित्तं किञ्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति—
यथा वा—
उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणमिति योजना । नायको वयस्य व्याहरति, स्वयं वा
विमृशति—
‘गुरुमध्यगता मया नताङ्गी, निहता नीरजकोरकेण मन्दम् ।
दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिकं मामवलोक्य घृणिताऽऽसीत् ॥’

त्रिमौलननु तदङ्गत्वेन प्रत्याव्यते, तथैव व्यञ्जनयाऽपि रतेः प्राधान्येन, त्रयायास्तदङ्ग-
त्वेन प्रत्याव्यन्मेवोचितम्, इतरथा ‘भावप्रधानमाख्यातं, सत्त्वप्रधानानि नामानि’ इति
यास्कसिद्धान्तविरोधो दुरवरोधो भवेदिति तात्पर्यम् ।

गुरुणां श्वभ्रुप्रभृतीनां मध्यगता तन्निर्गतस्थानोपविष्टा, नताङ्गी शालीनतौचित्यात्
सन्नतावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकुलेन मन्दं शनैर्निभृतमिति यावत्,
निहता नितरां ताहिता, दरमोषत् कुण्डलस्य ताण्डवं नतनं, यत्र, तद् यथा स्यात्,
तथा, किञ्च नताऽस्थानखलीकरणजन्यमन्युना नस्रीभृता भ्रूलतिका यत्र तद् यथा स्यात्,
तथा, चकितं श्वभ्रुदिसान्निध्यान्मयि साम्यस्य च माम्, अवलोक्य (घृष्ट ! किमेवं
गुरुजनमध्ये खलोकरोषि’ इति मनसैवोपासमाना) घृणिता भ्रान्ताऽऽसीदित्यर्थः ।

निघातस्य मान्द्येन कुण्डलताण्डवस्येपत्वं, गुरुमध्ये निघातेन भ्रूनमनं चोपपाद्यत
इति हेतुहेतुमद्भावेन काव्यलिङ्गालङ्कारो मालमारिणीच्छन्दश्च ।

इह ‘दुविदग्ध ! किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिकटेऽपि विहितवानसि’ इति
वस्तुव्यञ्जनपुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्षं व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकच-
मत्कारितया प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्यात्तमकाव्यत्वम् ।

से व्यक्त होने वाले कारण—रति तथा लज्जा में किसको प्रधान होना उचित है ? उत्तर स्पष्ट है कि
वाच्यकोटि में जिसका कार्य प्रधान है, व्यङ्ग्यकोटि में उस कार्य से व्यक्त होने वाला वह कारण प्रधान
और वाच्यकोटि में जिसका कार्य गौण है । व्यङ्ग्यकोटि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने वाला वह कारण
गौण हो यही समुचित है, क्या अब रति को प्रधान और लज्जा को गौण होने में कुछ सन्देह किया
जा सकता है ? नहीं, अर्थात् वाच्यकोटि में जब निरीक्षण प्रधान है, तब व्यङ्ग्यकोटि में उस निरीक्षण
से अभिव्यक्त रति प्रधान होगी और वाच्यकोटि में गौण—नयन—गत—दल—मौलन से व्यक्त होने वाली
त्रया व्यङ्ग्यकोटि में भी गौण हो रहेगी ।

पूर्वोक्त उदाहरण रस (सम्भोग शृङ्गार) का दिया गया था, अब भाव (हर्ष आदि व्यभिचारी-
भाव) का उदाहरण देते हैं—‘गुरुमध्यगता’ इत्यादि । नायक अपने मित्र से कह रहा है अथवा
स्वयं मन में सोच रहा है—सास, नन्द प्रभृति गुरुजनों के बीच बैठे हुई तथा शालीनता को प्रकट
करने के लिये नम्रमुखी, भ्रिया को मैंने धीरे से—अर्थात् लोगों को आँखें बचाकर एक कमल कलिका
से मार दिया । (मार पड़ने के बाद) उसने तिर्यक् दृष्टि से मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ घूम
गई—मुख फेर लिया । यद्यपि गुरुजनों के मध्य में बैठे हुई नवीना कुलकाग्निनी का पति का और
देखना शालीनता का विरोधी था पर वह बेचारी करे तो क्या ? पति महोदय के असाधिक आचरण
से वह क्षुब्ध हो उठी थी—उसके हृदय में अमर्षभाव जाग उठा था, अतः पति पर एक तिर्यक् दृष्टि
ढालने के लिये वह विवश हो गई, फिर भी उसे अपनी शालीनता-मर्यादा का ध्यान था, अतएव वह

तदेवाचष्टे—

अत्र ‘घृणिताऽऽसीत्’ इत्यनेन ‘असमीक्ष्यकारिन् ! किमिदमनुचितं कृत-
वानसि’ इत्यर्थसंवलितोऽमर्षश्रवणाविश्रान्तिधामत्वात् प्राधान्येन व्यज्यते ।
यत्र शब्दोऽर्थश्च गुणः ।

पुनः किञ्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दर्शयति—

यथा वा—

अचिरप्रवत्स्यत्पतिकनवोदववृत्तं कश्चिद् वक्ति—

‘तल्पगताऽपि च सुतनुः श्वासासङ्गं न या सेहे ।

सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियपाणिं मन्दमाक्षिपति ॥’

संवलितो विशिष्टः, वैशिष्ट्यं चाङ्गाङ्गमावेन, तथाहि—वस्तुस्वरूपव्यङ्ग्यस्यामर्षं
प्रति पोषकत्वेनाङ्गत्वम् । विश्रान्तिधामत्वं पार्यन्तिकास्वादविषयत्वम् । तत्रामर्षं ।
अर्थो वाच्यो वस्तुस्वरूपव्यङ्ग्यश्च । गुणोऽङ्गमप्रधानमिति यावत् । पूर्वोदाहरणे
व्यङ्ग्यस्य वाच्यार्थपेक्षयैव प्राधान्यं दर्शितम्, इह तु वस्तुस्वरूपव्यङ्ग्यार्थपेक्षयाऽपीति
वैलक्षण्यमीक्षणीयम् ।

या नवोदववृत्तः, सुतनुः सुन्दरी नितरां कोमलाङ्गी, अत एव तल्पे केलिनिलयस्थ-
शय्यायां, गताऽपि कथञ्चन सहचरीसहस्रानुरोधेन शयितापि च (का चर्चा बहिः-
स्थितायाः) श्वासस्य पत्युनिश्वासास्य, आसङ्गमीषत्सम्पर्कम् (का कथोपगूहनादी-
नाम्) न सेहे नैव मर्षम् (किन्त्वङ्गानि समकोचयद् बहिरपससार वा) सा (सैव,
न त्वया) सम्प्रति प्रियविदेशयात्रापूर्वरात्राविदाती, हृदयगतं सङ्कुतं प्रियेण हृदये

साफ मस्तक उठाकर न देख सकी, न वा अपने अमर्ष को ही स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकी, उसका
देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डल थोड़ा नाच उठे तथा झूलतायें नीची हो गई—अर्थात्
उसके इस दर्शन-व्यापार को पति के अतिरिक्त कोई जान भी न सका । यहाँ प्रहार—गत—मान्य—नयन
से कुण्डल—नर्तन को अत्यन्त तथा गुरुजनों के मध्य में उस प्रहार के होने से झूलता का नवीभाव
उत्पन्न किये जाते हैं, अतः हेतुहेतुमद्भावमूलक का व्यङ्ग्य अलङ्कार वाच्य है ।

इस श्लोक में ‘घृणितासीत्—घम गई’ इस उक्ति से ‘ऐ अविचारिन्—असामयिक काम करनेवाले !
तुमने यह अनुचित कार्य क्यों किया’ इस अर्थ से युक्त अमर्ष (व्यभिचारीभाव) प्रधान रूप से अभि-
व्यक्त होता है । यहाँ वस्तु व्यङ्ग्य के न रहने पर भी उक्त भावव्यङ्ग्य ही क्यों प्रधान होगा, इस
शङ्का का निवृत्ति के लिये उसका प्रधानता में कारण का निर्देश करते हैं—‘चर्वणाविश्रान्तिधामत्वात्’ ।
आशय यह है कि सहदर्शों में ही वस्तुव्यङ्ग्य को आधार बना कर उठी हुई आस्वादभारा पर्यतसन
में उक्त भावव्यङ्ग्य के आस्वाद में ही विश्रान्ति होती है, अतः वह भावव्यङ्ग्य ही प्रधान है । प्रथम
उदाहरण में वाच्यार्थ से ही व्यङ्ग्यार्थ में प्रधानता दिखलायी गयी थी और इस द्वितीय उदाहरण में
वाच्यार्थ तथा वस्तुस्वरूप व्यङ्ग्यार्थ दोनों का अपेक्षा भावव्यङ्ग्य को प्रधानता कही गई है ।

अन्वयकार पुनः उत्तमोत्तम काव्य को ही एक और विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वह विलक्षण
गता क्या है ? इस जिज्ञासा को शान्ति अग्रिम प्रसङ्ग से होगी । जिसका पति कहीं दूर देश में जाने
के लिये तैयार बैठा है, उस प्रवत्स्यत्वतिका नवोदा वधु का वृत्तान्त ‘तल्पगताऽपि’ इस पद्य में वर्णित
है । पद्य का अर्थ निम्नलिखित है—जो अतिकोमलाङ्गी सुन्दरी, नव-प्रणयिनी (सहचरियों के अनुरोध

उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां मणति—
इदञ्च पद्यं मन्त्रिमित प्रबन्धगतत्वेन पूर्वसाकाङ्क्षमिति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते—
व्याख्यानमेव निदिशति—
या नववधूः पत्यङ्कुशयिता श्वासस्यासङ्गमात्रेणापि सङ्कुचदङ्गलतिकाऽभूत्,
सा, सम्प्रति प्रस्थानपूर्वजन्यां प्रवत्यत्यतिका प्रियेण सशङ्केन समर्पित हृदि
पाणि नववधूजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति, परन्तु मन्दम् ।

वक्षसि निहितं, प्रियस्य पाणिं करम्, मन्दं भाविविरहातङ्केन शनैः (न तु प्रागिव
तरसैव) आक्षिपति नवोदा-जातिस्वभावात् स्वस्थानं प्रापयत्यपसारयतीत्यर्थः ।
काव्यलिङ्गालङ्कार उपगीतिश्छन्दश्च ।

इह श्वासेन सहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदायं कदेशतया दुर्घटः । उद्देश्यप्रतिनिदेश्य-
भावाद्यभावेन गतशब्दस्य पौनरुक्त्यं च सहृदयानां हृदयं दुनोति ।

अयं तत्पगतेत्यादिश्लोको यद्यपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भामिनीविलासामि-
धप्रबन्धे नवोदाप्रकरणे पठित इति तत्प्रकरणघटकश्लोकान्तरसम्बद्धतया पूर्वं व्याख्या-
तुमशक्योऽपि किञ्चिद् व्याख्यायत इति सारम् ।

पत्यङ्कुः खट्वाविशेषः । श्वासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्कोचः । आसङ्गाक्षपपदयो-
राज्ञोपदयंकाः । प्रवत्यन विदेशं गमिष्यन् पतियस्याः सा प्रवत्यत्यतिका । स्वभाव-
एव स्वाभाव्यम्, ब्राह्मणादिगणस्याकृतिगणतया तदन्तर्गतं सर्ववेदादिगणे स्वभाव-
शब्दस्य पाठं कल्पयित्वा 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' इति पाणिनीयसूत्रेण
स्वार्यं व्यञ्जो विधानाद् रूपं साधनीयम् । नववधूनां जातेनववधूत्वस्य स्वाभाव्यावि-
सर्गात् । प्रियस्य पाण्यपणे शङ्का प्राग्वत् सरसनिवारणपलायनान्देः । आक्षेपस्य
मान्यं प्रवत्यत्यतिकात्वोचिता सत्वरभावप्रयोगाद् भीतिरुपपादिका ।

से) पलङ्ग पर सोई हुई भी, पति के श्वास के ईष्यत्सम्पर्क को भी (आलिङ्गनादि की बात ही क्या ?)
नहीं सह सकती थी—अर्थात् पति के श्वास के लगने से भी अङ्गों को सिकोड़ने लगती थी, वही सम्प्रति
(पति के विदेश जाने की पूर्व रजनी में) हृदय पर रखे हुये शङ्कित पति के हाथ को भाविविरहातङ्क
से धीरे-धीरे (न कि पूर्ववत् शीघ्रता से) हटा रही है । यहाँ 'सम्प्रति' पद के अर्थ से आक्षेपगत
मान्य को उपपत्ति की जाती है, अतः 'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार है ।

यह पद्य पण्डितराज-रचित-भामिनीविलास नामक प्रबन्ध का है, अतः इसका सम्बन्ध दूसरे
पद्यों से भी है, इसलिये यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूर्णरूप से नहीं की जा सकती, तथापि दिशा-
प्रदर्शन के अभिप्राय से कुछ-कुछ व्याख्या कर दी जाती है ।

जो बात पद्य के अर्थरूप में लिखी गई है उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते हैं—'या
नववधूः' इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि—नवोदाओं के हृदय में पति के प्रति प्रेम नहीं
रहता है, अथवा अल्प प्रेम रहता है, ऐसी बात नहीं है—प्रेम तो अधिक ही रहता है, परन्तु उस प्रेम
के साथ लज्जा और भय का भाव भी मिले रहते हैं, जो स्वाभाविक भी है अतः वे (नवोदायें) पति
के पास जाने में हिचकिचाती रहती हैं, लेकिन सखियों की-जातानी कर उन्हें पति की शय्या पर सुला-
कर ही छोड़ती हैं । इस तरह वे पति की शय्या पर पड़ी अवस्थ रहती हैं पर कुछ खिची-तानी सी

उपादानसङ्गतये व्यङ्ग्यं प्रकटयति—

अत्र शनैः स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दान्नेपेण रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य-
क्रमतया व्यज्यते ।

ननु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र सर्वसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यताया एव व्यवस्थापना-
दिह रतेः संलक्ष्यक्रमतया व्यङ्ग्यत्वमसङ्गतमित्यतोऽभिदधाति—

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वम् ।

अत्र तल्पेत्यादिपद्ये । शनैर्न तु वेगेन । स्वस्थान प्रापणमात्मा स्वरूपं यथेति
बहुव्रीहिः । एतेन रमसनिवारणाभावः सूचितः । आक्षेपे मान्यं रतेरनुभवः, प्रणय-
सद्भाव एव तस्य सम्भवात् । रतेः स्थायितोपादान्माद् रसरूपत्वं प्रतीयते । संलक्ष्य-
क्रमत्वेन रतिव्यङ्ग्यस्यह पूर्वोदाहरणद्वयाद् विशेषः ।

उपपादयिष्यते रसनिरूपणप्रकरणेऽत्रैवानने मयेति शेषः । तथाहि—यत्र प्रकर-
णस्य स्पष्टार्थकतया द्रुततरं प्रतीयमानविभावादिभिः सहृदयतामतिशीघ्रं रसपदवी-
मासादयतां रत्यादीनां प्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योः कार्यकारणभावेन
कल्पितस्यापि पूर्वापरीभावरूपस्य क्रमस्याशुतरंभावितया सम्यग् लक्षयितुमशक्यत्वेना-
संलक्ष्यक्रमत्वम् । यत्र तु प्रकरणस्यास्पष्टार्थकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्बेन

अर्थात् पति जो कुछ चाहते रहते हैं उनमें वे सम्मिलित नहीं होती, स्थिति यह हो जाती है कि पति
के श्वासी का लगना भी उन्हें असह्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहों पर हाथ
रखना चाहें तो उसको वे नवोदायें कैसे बर्दास्त कर सकती हैं, पल यह होता है, कि जभी पति
महाशय उनके अङ्गों पर हाथ रखते, तभी वे उन हाथों को हटाकर दूर फेंक देती हैं, इसी तरह नव-
दम्पतियों की रातें आशा तथा असफलताओं के बीच में झूलती रहती हैं परन्तु जब वह रात आती है,
जिसके प्रभात में पति महाशय चले जायेंगे, तब स्थिति बहुत कुछ बदल जाती है, उस अन्तिम रात
में पति सशङ्क होकर भी कुछ साहस से काम लेने के लिए कृतसङ्कल्प से हो जाते हैं, परन्तु उन्हें प्रायः
साहस से काम लेने का अक्सर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ऊपर नववधुओं की दशा-मनोवृत्ति भी पहले
जैसी नहीं रह जाती, वे सोचती हैं क्या आज भी वे सिगोड़ी लज्जा और भय मेरा पाँछ नहीं
छोड़ेंगे ? यदि ऐसी बात हुई, तब तो बड़ा अनर्थ होगा, न जाने कब फिर उनसे (पति से) भेट हो,
नहीं, आज किसी तरह भय या लज्जा को अपने पास फटकने नहीं दूँगी, इस तरह वे नवोदायें प्रस्थान
के पूर्व रजनी में सन्नद्ध होकर ही पति को शय्या पर जाती हैं, फिर भी जब पति के हाथ उनके हृदय
पर पड़ते हैं तब वे एक बार कुछ चौंक उठती हैं, और पति के हाथों को भी अपने हृदय पर से अलग
अवस्थ करती हैं । हाँ ! इतना अन्तर अवश्य रहता है कि आज पति के हाथों को दूर हटाने में वह
वेग नहीं रहता जो और दिनों में रहता था, अर्थात् नववधु-जाति-स्वभाव से बढ होने के नाते वे
हाथों को हटाती जरूर हैं, परन्तु धीरे-धीरे ।

यहाँ 'मन्दमाक्षिपति' का वाच्यार्थ है धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे रतिनामक
स्थायीभाव (जो सम्भोगशृङ्गार के रूप में परिणत हो जाता है) संलक्ष्यक्रम होकर अभिव्यक्त होता है,
क्योंकि रति के बिना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्भव नहीं है ।

यदि यहाँ कोई यह शङ्का करे कि आजतक सभी आलङ्कारिक आचार्यों ने तो रति आदि स्थायी
भावों को असंलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य ही माना है, फिर आप यहाँ रति को संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य क्यों और
कैसे कहते हैं ? इसका प्रसङ्ग में ग्रन्थकार लिखते हैं—'उपपादयिष्यते च' इत्यादि । अर्थात् स्थायी-
भाव भी क्यों और कैसे संलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य हो जाते हैं, यह बात आगे कही जायगी, तात्पर्य यह है

अस्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्वं परिहर्तुं प्राचीनमतसंवादं दर्शयति—

अमुमेव च प्रभेदं ध्वनिमात्मनन्ति ।
अथ 'निशेषच्युतचन्दनम्' इत्यादिपद्ये ध्वनित्वस्थापनार्थमप्ययदीक्षितावलम्बिता
व्याख्यानपद्धतिं दूषयितुमुपपादयति—
यत् 'चित्रमीमांसायामप्ययदीक्षितैः' 'निशेषच्युतचन्दनम्' इति पद्यं
ध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे व्याख्यातम्—'उत्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथा-
सिद्धिपरिहाराय निशेषग्रहणम् । ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावर्त्तनेन
सम्भोगचिह्नोद्घाटनाय तदग्रहणम् । स्नाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः स्यात्,
तत्र तु स्तनयोस्तदुपरिभाग एव दृश्यते इयमाश्लेषकृतैव ।

रत्यादिप्रतीतावास्वादपदवैप्रापकसामग्रीसंवलनविलम्बात् क्रमस्य सम्यग् लक्ष्यता, तत्र
रत्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमत्वम् । यथा प्रकृतश्लोके—'सम्प्रति' इति शब्देन पूर्वापरसन्द-
र्भसम्बन्धेन 'तस्या नववधूमावे पूर्वमन्यादृशः सङ्कोच आसीत्, सम्प्रति तु क्रमेण न्यून-
तयाज्यादृश एवाभूत्' इत्याद्यर्थस्य विलम्बेन प्रत्यायनाद् रत्यादि प्रतीतेविलम्बितया
संलक्ष्यक्रमत्वम् ।

परे तु—'वाच्यार्थतात्पर्यग्राहकप्रकरणस्यास्पष्टार्थकत्वे वाच्यप्रतीतावेव विलम्बेन
रत्यादिव्यङ्ग्यप्रतीतेन संलक्ष्यक्रमत्वम् । व्यङ्ग्यार्थतात्पर्यग्राहकप्रकरणस्यास्पष्टार्थ-
कत्वे तु गूढव्यङ्ग्यचवच्चमत्कारोदयविलम्बात् सहृदयदेमुख्येनोत्कर्षव्याघात एवेति कुतो
रत्यादिव्यङ्ग्यस्य संलक्ष्यक्रमता' इति व्याहरन्ति ।

अमुमुक्तमोक्तमरूपम् । अस्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसर्गयोगात् स्वीकारार्थकत्वम् ।
ध्वनिकारप्रभृतय इति शेषः । व्यङ्ग्यस्य वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचमत्काराधायकत्वे
ध्वनिकारप्रभृतयः प्राचीनाचार्या यं ध्वनिमाचक्षते, स एवायम्, न तु नूतनः कश्चित्
प्रकार इति भावः ।

किं प्राचीनसमी आचार्यं स्थायीभावो को असंलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य मानते हैं, उनका आशय है कि
यद्यपि स्थायीभावो-रसो को प्रतीति के पूर्व विभाव आदि को प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि
उन दोनों प्रतीतियों में कार्य-कारणभाव है, विभावादि-प्रतीति कारण है, और रसादि-प्रतीति, कार्य,
अतः उन दोनों में पूर्वापरीय (आगे पीछे का) भाव अवश्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसूक्ष्म होने
के कारण उनका वह क्रम (पूर्वापर भाव) हमें लक्षित नहीं होता, जैसे जब हम कमल के सौ पत्तों
को एक के ऊपर एक के हिसाब से रखकर उनमें सूई को चुभाते हैं, तब यद्यपि एक के बाद ही दूसरे
पत्ते में छेद होता होगा, पर सुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक ही बार सब पत्तों में छेद हो गया ।
इसके विरुद्ध पण्डितराज का कथन है कि हाँ, स्थायीभाव असंलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य है, पर सब जगह
नहीं, जहाँ प्रकरण स्पष्ट रहता है, वहाँ विभावादि-प्रतीति में विलम्ब नहीं होता और सहृदयों को
ऐसा ही भाव होता है कि एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव को प्रतीति हो गई, और जहाँ
प्रकरण स्पष्ट नहीं रहता वहाँ तो विभावादि को प्रतीति में ही अतिविलम्ब हो जाता है, फिर वहाँ
क्रम लक्षित क्यों नहीं होगा ? अर्थात् स्थायीभाव भी दोनों प्रकार के होते हैं, कहीं संलक्ष्य-क्रम-
व्यङ्ग्य और कहीं असंलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्य, प्रकृत पद्य में प्रकरण स्पष्ट नहीं है अतः यहाँ का रतिरूप
काव्य के इसी (उत्तमोत्तम) भेद को प्राचीन आचार्य ध्वनि मान्य करते हैं ।

तथा 'निर्मृष्टरागोऽधरः' इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात् प्राचीनरागस्य
किञ्चिन्मृष्टतेत्यन्यथासिद्धिपरिहाराय 'निर्मृष्टरागः' इति रागस्य निशेषमृष्ट-
तोक्ता । पुनः स्नानसाधारण्यव्यावर्त्तनेन सम्भोगचिह्नोद्घाटनाय 'अधरः'
इति विशिष्य ग्रहणम् । 'उत्तरोष्ठे सरागोऽधरोष्ठमात्रस्य निर्मृष्टरागता चुम्बनकृ-
तैव ।' इत्यादिना 'इदमपि ध्वनेरुदाहरणम् ।' इत्यन्तेन सन्दर्भेण 'तदादिघटिता
वाक्यार्थाः स्नानव्यावृत्तिद्वारा सम्भोगाङ्गानामाश्लेषचुम्बनादीनां प्रतिपादनेन
प्रधानव्यङ्ग्यव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति ।' इति ।

'निशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः ।

मिथ्यावादिनि ! दूति ! बान्धवजनन्याज्ञातपीडाऽजगमे !

वापीं स्नातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याघमस्यान्तिकम् ॥

इत्ययं पूर्णः श्लोकोऽमरशतकघटकः । नायकमानेतुं प्रहितां तमुपभुज्य समायातां
दूतीमुद्दिश्य स्नानकार्यप्रकाशनद्वारा सम्भोगं प्रकाशयन्त्या विदग्धोत्तमनायिकाया
उक्तिरियम् । अयि ! मिथ्यावादिनि ! मत्प्रसादनेनापि नायको नायातः' इति
मृषामापिणि ! बान्धवजननस्य 'बान्धवो बन्धुमित्रयोः' इति हैमकोशाद् मद्रूपस्य मित्र-
जनस्य अज्ञातः स्वार्थान्वतयाऽविभावितः पीडाऽजगमे ! क्लेशप्राप्तियया, तथाभूते !,
दूति ! सन्देशहारिणि ! (न तु सखि ! नापि यथार्थवादिनि ! मत्प्रतारणाकर्तृत्वात्)
इतो मदन्तिकत्, स्नातुं सलिलावगाहनं कर्तुम्, वापीं दीधिकाम्, गताऽसि, अधमस्य
नितरामनुचिताचरणाशोकस्य, तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः, न गताऽसि ।
(यतः) तव स्तनयोर्वंशोजयोः, तटं प्रान्तसमदेश उपरिभागो वा निशेषं यथा
स्यात् तथा च्युतं गलितं चन्दनं श्रोत्रणं धुसुणं वा यतस्तादृशमस्ति । तथा—अधरो
निम्नोष्ठः, निशेषं यथा स्यात्तथा (न त्वीपत्) मृष्टः प्रक्षालितो रागस्ताम्बूलरस-
रक्तिमा यस्य, तादृशोऽसि । तथा—नेत्रे नयने, दूरं प्रान्तभागेऽत्यन्तं वा अनञ्जने
कज्जलरहिते स्तः । तथा—इयं पुरोलक्ष्यमाणा तनुर्देहयष्टिः तन्वी (सद्यः
स्नातात्) कोमला, पुलकिता जातरोमाञ्चा चास्तीत्यर्थः ।

प्रसिद्ध आलङ्कारिक 'अप्ययदीक्षित' ने 'चित्रमीमांसा' नामक अपने निबन्ध में 'निशेषच्युत-
चन्दनम्' इस पद्य को ध्वनिकाव्य का उदाहरण माना है और उसमें ध्वनिकाव्यता को सिद्ध करने
के लिये उस पद्य को व्याख्या अपने ढङ्ग से की है, परन्तु उनको व्याख्या 'पण्डितराज' को अभिमत
नहीं, अतः 'पण्डितराज' 'दीक्षित' के मत का लण्डन करने के लिये पहले उनके मत का उपपादन
करते हैं—'यत्' इत्यादि । किसी विरहिणी नायिका ने एक दूती को दूर स्थित अपने प्रियतम को
बुला लाने के लिये भेजा, किन्तु वह दूती स्वयम् उससे सम्भोग करके लौट आई और नायिका के
पास आकर झूठमूठ बातें बनाने लगी कि—'तुम्हारा नायक लाख अनुनय-विनय करने पर भी नहीं
आया' इत्यादि । चतुर नायिका को असल बात समझ में आ गई, परन्तु वह उस बात को स्पष्ट कैसे
कहे, अतः उस नायिका ने स्नान साधारण वाक्यार्थों के द्वारा उस बात को व्यक्त किया, इसी प्रसङ्ग
पर 'निशेषच्युतचन्दनम्' यह पद्य 'अमरशतक' में कहा गया है (सम्पूर्ण पद्य संस्कृत टीका में देखना
चाहिए) अर्थ इसका यह है कि—हे शूद्र बोलनेवाली बती ! तू अपने बान्धव को मारने का

काव्यप्रकाशस्यैव पुनः स्थलान्तरं विरोधप्रकाशनायमुपादत्ते—
तथा तत्रैव तेन—
‘भम धम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणओ अज्ज मारिओ देण ।
गोलाणइकच्छनिकुडंगवासिणा दरिअसीहेण ॥’

तत्रैव—काव्यप्रकाशपञ्चमोऽस्य एव । तेन—मम्मटमट्टेन—
भ्रम धामिक ! विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन ।
गोदानदीकच्छनिकुडंगवासिना दृप्तसिहेन ॥ इति संस्कृतच्छाया ।

पुष्पावचयाय स्वसङ्केतनिकेतनीभूतगोदावरीतीरनिकुञ्जं प्रति प्रयाणामिमुसस्य कस्यचित् स्वरहस्यप्रकाशशङ्कया वारणाय कस्याश्चन पुंश्र्वत्या भणितिरियम् । धामिक ! हे धर्मात्मन् ! विश्वस्तः सविश्वासं स्वैरमिति यावत्, न तु प्राग्वत् सत्रासम्, भ्रम कुसुमान्वचेतुं (मद्गृहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे) सञ्चर । यतः स त्वत्प्रात्य-हिकत्रासस्य हेतुतया प्रसिद्धः शुनकः श्वा कुक्कुरः, अद्य-अस्मिन्नहनि तेन दुर्दान्ततया सर्वत्र प्रसिद्धेन, प्रायस्त्वया केवलमज्ञातेन, गोदानद्या गोदावरीसरितः, कच्छनिकुञ्जे तीरस्थलतामण्डये, वासिना सार्वदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागत्येन, दृप्तेन प्रसह्य जीवजीवनापहरणदर्पद्वेतेन, सिहेन केसरिणा, मारितो हत इत्यर्थः । जघन-विपुला छन्दः ।

अत्र त्रासकारणीभूतस्य शुनो विनाशोपन्यासेन धामिकस्य गृहपरिसरे भ्रमण-विधानं वाच्यम् । शुनोऽपि भीरोस्तस्य गोदावरीतीरनिकुञ्जे सिंहसङ्घावप्रतिपादनेन भ्रमणनिषेधस्तु वस्तुरूपः पुंश्र्वत्या वक्ष्या वैशिष्ट्येन त्र्यङ्ग्यः । विशेषविचारस्त्व-स्मदीयध्वन्यालोकदीघितावालोचनीयः ।

सम्भोग से ही वे सब (चन्दनच्युति आदि) होने वाले रहते, सो तो है नहीं, क्योंकि सम्भोग से अतिरिक्त कारणों से भी वे हो सकते हैं, जैसे इसी पद्य में उनको स्नानरूप कारण का कार्य कहा गया है, इसलिये चन्दनच्युति वगैरह सम्भोग के व्यभिचारी (उसके बिना भी होने वाले) हैं, अतः उन हेतुओं से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती। यहाँ इस सन्दर्भ को उद्धृत करने का तात्पर्य है कि मम्मट चन्दनच्युति प्रश्रुति को सम्भोग, स्नान आदि अनेक कारणों से होने वाला साधारण पदार्थ मानते हैं और आप (दीक्षित) बताते हैं, उसको सम्भोग मात्र से होने वाला असाधारण पदार्थ। अतः मम्मट के ग्रन्थ से आपका विवेचन विरुद्ध हुआ।

प्राचीन ग्रन्थ से ‘दीक्षित’ मत में पढ़ने वाले विरोध को दृढ़ करने के लिये पुनः काव्यप्रकाश के दो दूसरे स्थल को उद्धृत करते हैं—‘तथा तत्रैव तेन’ इत्यादि। ‘भम धम्मिअ !’ इत्यादि श्लोक संलक्ष्यक्रमञ्चिन (वस्तुव्यङ्ग्य) का उदाहरण है। किसी व्यभिचारिणी नायिका ने गोदावरी नदी के तटवर्ती किसी कुञ्ज को अपना संकेत-स्थान बना रखा था, परन्तु कोई एक धामिक पुरुष वहाँ नित्य पुष्प चुनने के लिये जाया करता था, अतः उस व्यभिचारिणी ने अपने स्वैर विहार में बाधा पड़ती देख कर उस धामिक से कहा—हे धर्मपुरस्चर ! अब आप विश्वासपूर्वक (न कि पहले जैसे डरते हुए) धूमिये (फूल चुनने के लिए मेरे घर के अगल-बगल न कि गोदावरी तट पर फिरते रहिये) क्योंकि जिस कुत्ते का भय बराबर बना रहता था, उसको गोदावरी नदी के जलप्राय प्रदेश की झाड़ी में बसने वाले (न कि अकस्मात् आये हुये) मत्त सिंह ने मार डाला। सारांश यह है कि घर के पास कुत्ते

इत्यादौ लिङ्गजलिङ्गज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्त गतायंयतो व्यक्ति-विवेककृतो मत प्रत्याचक्षणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सन्दिग्धमाना-दपि लिङ्गाद्व्यञ्जनमभ्युपगतम् ।

लिङ्गं पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षव्यावृत्तत्वविशिष्टोऽनुमानस्य हेतुः, तज्जन्यं यल्लिङ्गिनः साध्यस्य ज्ञानं, तदेवानुमानम् । व्यक्तिव्यञ्जनात् । व्यक्तिविवेककृतस्ताकि-कमतानुयायिनो महिममट्टस्य । प्रत्याचक्षणेन खण्डयता । अभ्युपगतमङ्गीकृतम् । तेनेत्यभ्युपगतमित्यनेन सम्बद्धम् ।

अयमाशयः—‘गोदावरीतीरनिकुञ्जं श्रमरीरुभ्रमणायोग्यम्, सिंहवत्वात्’ इत्य-नुमितरेवात्र भ्रमणनिषेधलक्षणं व्यङ्ग्यं गौरयितुमलम्, कृतं व्यञ्जनायाः स्वीकारे-णेति महिममट्टस्य मतं काव्यप्रकाशकारैस्तादृशहेतोर्व्यभिचारित्वमसिद्धत्वं च प्रदर्श्या-खण्डयत् । तथाहि—क्वचिद्दामिकत्वेन स्पर्शदोषाच्छूनो भीरोरपि वीरस्वभावस्य गुरु-प्रसूनिदेश-प्रियाऽनुराग-निघिलासम्भावनाऽऽदिपारवश्येन सिहाधिष्ठानेऽपि स्थाने गमनस्य दर्शनाद्धेतो व्यभिचारः, तत्र सिंहसङ्घावस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणासिद्धत्वेन पुंश्र्वत्युच्चारितत्वादप्रमाणीभूततादृशवाक्यमात्रवेद्यतया चासिद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन हेतुनाऽनुमितेः सर्वथाऽसम्भवः । व्यञ्जनापक्षे तु व्यभिचारिणः सन्देहोचरोदापि हेतो-निर्वाधो व्यङ्ग्यार्थविगमः, तत्र व्याप्त्याद्यनुसन्धानानपेक्षणात् । तथा च प्रकृते हेतोर-व्यभिचारित्वप्रदर्शनप्रयासात् काव्यप्रकाशेन सह विरोधः स्फुट एव बोध्यः ।

से भी डरनेवाले पण्डितजी ! अब आप धोखे से भी गोदा के कुञ्ज में मत जाइये, क्योंकि वहाँ सिंह रहता है, यदि जाने का दुस्साहस कौजियेगा, तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ भ्रमण का विधान (धूमो) वाच्य है और भ्रमण-निषेध (मत धूमो) व्यङ्ग्य, यह व्यञ्जनावादी को मत है, परन्तु लिङ्ग-हेतु से लिङ्गी-साध्य का ज्ञान—जो अनुमान है—उससे व्यञ्जना को गतायं (व्यर्थ) करने वाले व्यक्तिविवेककार महिममट्ट का कथन है कि यहाँ ‘भ्रमण-निषेध का ज्ञान करने के लिये व्यञ्जना का स्वीकार व्यर्थ है, क्योंकि ‘गोदावरी तटवर्ती कुञ्ज कुत्तों से डरने वालों के भ्रमण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंह है’ इस अनुमान से ही उसका (भ्रमण-निषेध का) ज्ञान हो ही जायगा। व्यक्तिविवेककार के इस मत के खण्डन के प्रसङ्ग में काव्यप्रकाशकार कहते हैं कि उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के हेतु (सिंह का रहना) में व्यभिचारित्व-अव्यगामित्व तथा असिद्धत्व का सन्देह है अर्थात् स्पर्श-दोष से बचने वाला धामिक यदि वीर हो तो कुत्ते से डरकर भी सिंह से नहीं डरेगा अथवा डरते रहने पर भी गुरु अथवा प्रभु की आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग तथा निधि-लाम को आशा से सिद्धयुक्त स्थान में भी जा सकता है, इसलिये उक्त हेतु में व्यभिचारित्व (भ्रमणाभावरूप साध्यरहित पक्ष में रहने का) सन्देह है और ‘गोदावरी तट पर सिंह है’ इसका निर्णय कैसे होगा ? सर्वे तो उस धामिक ने देखा नहीं, पुंश्र्वली नायिका का कथन तो प्रमाण नहीं हो सकता, वह शूद्र कहती हो ऐसा भी सम्भव है, अतः उक्त हेतु में असिद्धि का संशय है, यदि आप पूछें कि व्यञ्जनावादियों को मां तो ‘सिंह है’ इस उक्ति से ही भ्रमण-निषेध का ज्ञान होता है, सो कैसे ? इसका उत्तर यह है कि व्यञ्जनावादियों को ‘सिंह है’ यह उक्ति सत्य है किना भिन्ना इस बात की खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि व्यङ्ग्य करने में व्यञ्जक का सत्य होना असाधारण (अव्यभि-चारी) होना आवश्यक नहीं माना गया है और अनुमान में हेतु को वैसा होना आवश्यक माना गया है। अब स्पष्ट हो गया कि सन्दिग्ध तथा साधारण व्यञ्जक से भी व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाले

विरोधे ध्वनिकर्तुरपि मतसंवादं दर्शयति—
इत्यमेव च ध्वनिकृताऽपि प्रथमोद्घोते ।

तदेवाचष्टे—

एवं च व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थैः सहस्रा-
धारण्यं प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः ।
नु व्यञ्जकानां साधारण्येऽपि व्यञ्जनमभ्युपगच्छद्भिः प्राचीनग्रन्थकारैरसाधारण्ये
तेषां तत् सुतरामभ्युपगतमेवेति व्यञ्जकासाधारण्य एव व्यञ्जनं प्रतिपादयतो मद्ग्रन्थस्य
तद्ग्रन्थैः सह नास्ति विरोध इत्यतोऽरुचेरुपपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं क्रमेणोप-
पादयति—

किञ्च यदिदं निश्शेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां वापीस्नानव्यावृत्तिद्वारेण

अभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः ।

वाच्य-व्यञ्जकार्थयोः स्वरूपभेदप्रदर्शनप्रसङ्गेन ध्वनिकारोऽप्यत्र व्यभिचारसिद्धि-
दूषितादापि सिद्धसद्भावरूपाद्देतोर्व्यञ्ज्यस्य भ्रमणनिषेधस्यावगमं स्वीचकारेति तदपि
हेतोर्व्यभिचारित्वसम्पादकेनाप्यप्यदोक्षितस्य प्रकृतप्रयासेन विरुद्धमेवेत्यभिसन्धिः ।
एवमुक्तप्रकारेण । व्यञ्जकानां चन्दनच्यवनादीनाम् । साधारण्यं व्यञ्ज्याव्याप्य-
त्वं व्यभिचारित्वमिति यावत् । ग्रन्थैः काव्यप्रकाशादिभिः । तव ग्रन्थस्य चित्रमीमां-
सायाः ।

प्रामाणिक-प्राचीनग्रन्थेषु व्यभिचारिणाऽपि हेतुना व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिः प्रतिपादिता,
त्वया पुनः प्रकृते व्यञ्जकहेतुनामव्यभिचारित्वसम्पत्तये प्रहीयान् प्रयासः क्रियत इत्येतत्
सर्वथा प्राचीनग्रन्थप्रतिकूलत्वादप्रामाणिकतयोपेक्षणीयमेव स्यादिति सारम् ।

अवान्तरवाक्यानि श्लोकरूपमहावाक्यघटकानि निश्शेषेत्यादिवाक्यानि, तेषामर्थानि
निश्शेषचन्दनच्यवनादयः । व्यावृत्तिव्यवच्छेद इत्यनर्थान्तरम् । सम्पाद्यते क्रियते त्वयेति
शेषः । व्यङ्ग्यस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं प्रयोजकता ।

इस प्रकार ग्रन्थ से असन्दिग्ध तथा असाधारण व्यञ्जक से ही अभिव्यक्ति का समर्थन करने वाला
दोक्षित-ग्रन्थ विरुद्ध है ।

इसी प्रकार ध्वन्यालोककार राजानक 'आनन्दवर्धनाचार्य' ने भी ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में
कहा है, अर्थात् उन्होंने भी 'मम धर्मिणः' इस पद्य में सभारण तथा सन्दिग्ध व्यञ्जक-व्यंग्य का होना
(वीकार किया है, अतः ध्वन्यालोक-ग्रन्थ से भी दीक्षित का उक्त विवेचन विरुद्ध होता है ।

इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई कि व्यञ्जक चन्दनच्युति आदि की साधारणता (व्यङ्ग्य तथा
तदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना) के प्रतिपादन करने वाले प्रकाशकार आदि के ग्रन्थों से व्यञ्जक
की असाधारणता (व्यङ्ग्यमात्र से सम्बन्ध रखना) का प्रतिपादक अप्यय दीक्षित का ग्रन्थ विरुद्ध
कवच है ।

यदि आप कहें कि जब साधारण व्यञ्जक से भी व्यंग्य का होना प्रकाशकार आदि प्राचीन आचार्यों
को अभिमत है, तब असाधारण व्यञ्जक से उसका होना तो सुतराम उन लोगों का अभिमत सिद्ध
होता है, फिर तो असाधारण व्यञ्जक से व्यङ्ग्य का होना (जो दीक्षित का अभिप्राय है) विरुद्ध नहीं
होता । अतः अब पण्डितराज युक्तिविरोध दिखलाते हैं—'किञ्च यदिदम्' इत्यादि । पण्डितराज

व्यञ्ज्यासाधारण्यं सम्पाद्यते, तत् किमर्थमिति पृच्छामः । व्यङ्ग्यस्य व्यञ्ज-
नार्थमिति चेत्, न, व्यञ्जकगतासाधारण्यस्य व्यञ्जानानुपायत्वात् ।

तदेव व्यभिचारस्थलमुदाहरति—

'औग्णिददं दोब्बल्लं चिन्ता अलसत्तणं सणीससिअम् ।

महं मंदभाइणीए केरं सहि ! तुह वि परिभवइ ॥'

प्रकृतोपादानमुपपादयति—

इत्यादौ साधारणानामेवौग्निद्रादीनां वक्त्रादिवैशिष्ट्यवशादर्थविशेष-
व्यञ्जकताया अभ्युपगतेः ।

व्यञ्जकानां वाक्यार्थानामव्यभिचारित्वसम्पादनार्थमियानयं प्रयासस्तयाऽपि
विफलः, व्यभिचारिभिरपि तैर्व्यञ्जनस्य शतशोऽनुभवादिति भावः ।

'औग्निद्रयं चिन्ताऽलसत्वं' सनिश्चसितम् ।

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि परिभवति ॥' इति संस्कृतच्छाया ।
कामुकांतिके प्रहितां स्वयमेव तमुपमुच्य तद्वियोगेन व्याकुलीभवन्तीं सखीं प्रति
विदितसकलरहस्यायाः कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम् । अयि, सखि ! मन्दः
शोभनफलान्निष्ठश्चासी भागो भागवेष्यमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी हीनभाग्या,
तस्या मम कृते मदर्थम्, औग्निद्रयं निद्राराहित्यं प्रजागर इति यावत्, दोर्बल्यं दुर्ब-
लता, चिन्ता विषयानुध्यानम्, सनिश्चसितं निश्चयाससहितम्, अलसत्वमालस्यं च
त्वामपि परिभवति पीडयतीत्यर्थः ।

तथा च 'अर्थं कृतेऽव्ययं तावत् तादर्थ्यं वर्तते द्वयम्' इति कोशसारः, 'भागो
रूपाधेके प्रोक्तो भागवैयं कदेशयोः' इति विश्वश्र्च । अर्थात् छन्दः । काव्यप्रकाशसम्भते
पाठे तु चतुर्थचरणेऽहहेत्यधिकशब्दसमावेशेन मात्रात्रयाधिक्याद् गीतिश्छन्दः ।

आदिमेनादिपदेन दोर्बल्यप्रभृतीनां द्वितीयेन च प्रतिपाद्यायाः सख्याः संग्रहः ।
अर्थविशेषः कामुकोपमोगः ।

दीक्षितजी से पूछते हैं कि आप जो 'अपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है' इत्यादि वाच्य के वाक्यों
के अर्थों को वापीस्नान में सङ्गत नहीं होने वाले बताकर केवल व्यङ्ग्य (सम्भोग) के ही सङ्गत होने
वाले (असाधारण) बनाते हैं, तो क्यों? व्यङ्ग्य को अभिव्यक्ति हो सके इसलिये? यह उत्तर ठीक
नहीं, क्योंकि व्यञ्जक का असाधारण होना अर्थात् व्यञ्जक वस्तु व्यङ्ग्यमात्र से सम्बन्ध रखे और किसी
से नहीं, इस बात का होना आवश्यक नहीं है ।

'व्यञ्जक का असाधारण होना आवश्यक नहीं है' इसको पुष्ट करने के लिये उस तरह का उदाहरण
दिखलाते हैं, जहाँ साधारण व्यञ्जक से व्यङ्ग्य हुआ है—'औग्णिददं' इत्यादि । नायक से स्वयं
सम्भोग करके आई हुई दूती को चेष्टाओं को देख कर उससे नायिका कहती है—हे सखि ! मुझ
अमागी के लिये तुझे भी जागरण, दुर्बलता, चिन्ता, आलस्य और दम फूलना, ये सब पीड़ा दे रहे हैं
अर्थात् मेरा दुर्भाग्य ऐसा प्रबल है जिससे मैं स्वयं तो दुःख भोग ही रही हूँ, साथ-साथ मेरे लिये तुझे
भी कष्ट भोगना पड़ता है ।

यहाँ जागरण आदि व्यञ्जक पदार्थ सर्वथा साधारण हैं, अर्थात् सम्भोग, विद्योग, रोग प्रभृति
कतिपय कारणों से हो सकते हैं, फिर भी इन (जागरण आदि) व्यञ्जकों से दूती का सम्भोग व्यङ्ग्य

नन्वसाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयोगित्वेऽपि स्वचित्पुनस्तस्य सति संभवे कथनं कथम्-
सङ्गतमित्यस्वेदोषान्तरमाह—
प्रत्युतासाधारण्यस्य व्याप्यपरपर्यायस्यानुमानानुकूलतया व्यक्तिप्रति-
कूलत्वाच्च ।

व्यञ्जकासाधारण्यं पुनरप्यथा निराकरोति—
अथ तदादिघटितत्वेऽपि न निश्शेषेत्यादिवाक्याथनामसाधारण्यम्, सल्लि-
लाद्रवसनकरणप्रोच्छानादिनाऽपि तत्सम्भवादिति चेत्, तर्हि वापीस्नानव्या-

जत्रौन्निरादीनां रोगात् प्रियतमवियोगाच्चापि सम्भव इति रोग-वियोगोभय-
साधारण्येऽपि वक्तव्या ज्ञातरहस्याया निभृततर्जनपरया नायिकायाः, प्रतिपाद्यायाः
पूर्वमनेकधादृष्टदुष्टचेष्टायाः सख्याश्च वैशिष्ट्यात् तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत इत्या-
चार्यैरङ्गीकृतम् । तच्चौन्निरादीनां व्यञ्जकानामसाधारण्यविरहादसङ्गतं स्यादित्य-
साधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयोगित्वं निश्चीयत इत्याशयः ।

प्रत्युतेत्युक्तवैपरीत्यायं कथमव्ययम् । व्याप्यत्वेनाभिमतस्य व्यापकामावाधिकरणा-
वृत्तित्वं व्याप्तिः । यदि व्यञ्जकानामपि हेतुनामनुमितिहेतुवद् व्याप्यत्वरूपमसाधारण्यं
भवत्, तर्हि अतो व्यङ्ग्यस्य सुतरामनुमितिरिव स्यात्, तथाच व्यञ्जनाया आनर्थक्य-
मिति व्यञ्जकासाधारण्यप्रतिपादनस्य व्यञ्जनाच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापद्येत,
तस्मान्नासाधारण्यं व्यञ्जकानामुचितमित्यभिसन्धिः ।

होता है, देता सभी आचार्यों ने माना है । यद्यपि आप यहाँ यह प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ! अब
जागरण आदि ऐसे पदार्थ हैं, जो सम्भोग, वियोग, रोग सबसे हो सकते हैं, तब उनसे सम्भोग ही
क्यों व्यङ्ग्य हुआ ? इसका समाधान यह है कि बोलने वाली नायिका और प्रतिपाद्य दूती में कुछ
ऐसी विलक्षणता है, जिस पर गौर करने से सहृदयों के मन में सम्भोगरूप अर्थ अभिव्यक्त हो उठता
है । अर्थात् कहने वाली नायिका का मुख तमतमाया सा है, वाणी रूस है, जो समवेदनासूचक नहीं
हो सकती इसी तरह दूती के मुख पर भय की छाया है उसकी दुष्ट चेष्टायें अनेक बार पहले पकड़ी
जा चुकी हैं, इन सब विलक्षणताओं पर ध्यान देने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि दूती अपराधिनी
है और नायिका उसे प्रच्छन्नरूप से तर्जना दे रही है । इतना समझ लेने पर दूती के (नायिका के
पति के साथ) सम्भोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय को विलम्ब कैसे हो सकता है ? इस
तरह से यह सिद्ध हुआ कि व्यञ्जक का असाधारण होना व्यङ्ग्य होने का उपाय यह नहीं है, किन्तु
वक्ता और प्रतिपाद्य का वैशिष्ट्य ही उसका नियामक है ।

यदि आप कहें कि सर्वत्र असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी भले ही न हो परन्तु स्थलविशेष में
अगर व्यञ्जक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असंगत क्यों होगा ? इसी अरुचि को ध्यान में
रखकर ग्रन्थकार दोषान्तर का उल्लेख करते हैं—'प्रार्युत' इत्यादि । कहने का तात्पर्य यह है कि
कहीं भी असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी नहीं हो सकता, अपितु प्रतिकूल ही होगा, क्योंकि
असाधारण्य अर्थात् व्यञ्जक अर्थ का व्यङ्ग्य अर्थ मात्र से सम्बन्ध रखना व्याप्तिरूप ही सिद्ध होगा,
फिर तो उस व्याप्ति से विशिष्ट, व्यञ्जक रूप हेतु से व्यङ्ग्य का अनुमान ही हो सकता है व्यञ्जन
नहीं, सारांश यह कि इस प्रकार मानने पर व्यञ्जनावृत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो व्यञ्जनावृत्ति
दीक्षित को भी अभिमत नहीं हो सकता है ।

वनंनेन कः पुरुषार्थः ? एकत्रानैकान्तिकत्वस्येव बहुत्वनेकान्तिकताया अपि
ज्ञाताया अनुमितिप्रतिकूलत्वाद् व्यक्त्यप्रतिकूलत्वाच्च ।

नन्विहैव श्लोके 'तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते'
इत्येवकारघटितवाक्यमुल्लिखद्भिर्मममट्टैर्यदेव व्यञ्जकानामसाधारण्यं सूचितम्,
तदेव मयाऽपि वापीस्नानव्यावर्तनमुखेनोक्तम्, न तु नूतनं किञ्चिदिति मनसि कृत्या-
भिघत्ते—

अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यङ्ग्यशरीरे तदन्तिकगमनं
रमणरूपफलांशश्चेतिद्वयं घटकम् । तत्र तावत् तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य

प्रथम आदिशब्दोऽधररागम्लान्यतिशयादीन्, द्वितीयस्तु जलविन्दुपातादीन्
सङ्गृह्णाति । सलिलेनाद्रं क्लिन्नं यद् वसनं, तत्करणं यस्य यत्र वा, 'तत्तादृशं प्रोच्छन्नं
वक्ष्ये' प्रभृत्यङ्गानाम् । 'वापीस्नानव्यावर्तनेनेत्यतः प्राक् 'तदाद्युपादानात्' इति
शेषः । पुरुषार्थः पुरुषोद्यमफलम् । व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्वं फलामावे हेतुः ।
'ज्ञातायाः' इत्यत्र 'जातायाः' इति पाठस्तु कस्यचिच्चिन्त्य एव व्यभिचारस्य ज्ञातस्यैव
(न तु स्वरूपसतः) व्याप्तिग्रहविघटकतयाऽनुमितिप्रतिबन्धकत्वात् ।

तदाद्युपादानेन वापीस्नानं व्यावर्त्य निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानां कामुकोपभोगा-
साधारण्यं सम्पिपादयिष्यतस्तवाभीष्टसिद्धिर्दुर्घटैव, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनच्यवनादी-
नामाद्रवसनकरणकप्रोच्छनादिभिरपि जननसम्भवात् कामुकोपभोगमात्रजन्यत्ववैयुष्येण
व्यभिचारस्य जागरूकतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवाद् । इत्थं च मयाऽनेकेषु,
तथा कुत्रचिदेकत्रापि स्थले दृष्टोऽपि व्यभिचारोऽनुमितेः प्रतिबन्धक इतीह हेतोर्व्य-
भिचारितया त्वन्मते व्यङ्ग्यबोधविरह एवापद्येत । मन्मते तु वैयङ्ग्यनिकबोधे हेतु-
साधारण्यस्याप्रतिबन्धकत्वाच्च क्षतिरिति तात्पर्यम् ।

अपि चेति खण्डनप्रकारान्तरत्वसूचकम् । शरीरमाकारः स्वरूपमिति यावत् ।
घटकं तदन्तर्वर्ति । त्वन्मते इत्यनेन स्वमते तद्व्यङ्ग्यतायाः सूपपादत्वं सूच्यते ।

यदि आप कहें कि 'निःशेषच्युतचन्दनम्' इस पद्य में उपरिभागवाचक तद् आदि पदों से रचित
वाक्यों का अर्थ यद्यपि ऐसा है जो स्नान प्रभृति में नहीं लग सकते, तथापि वे असाधारण नहीं हैं
अर्थात् सम्भोगमात्र से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि गोलै करड़े से पोल देने पर भी सर्वथा ऊपर भाग
मात्र का चन्दन मिट सकता है, और जब वे असाधारण नहीं होंगे, तब अनुमान को बात उठ नहीं
सकती, इसके उत्तर में हम प्रश्नकर्ता से यह पूछना चाहेंगे कि जब आप 'ऊपरभाग को चन्दन सर्वथा
मिट गया है' इत्यादि व्यञ्जक वाक्यार्थ को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात् गोलै करड़े से पौछने
पर भी होने वाले ही मानते हैं, तब वापी-स्नान से वे नहीं हो सकते ऐसा कहकर क्या लाभ उठाये ?
क्योंकि जैसे एक स्थान पर व्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, अनुमान
के प्रतिकूल और व्यञ्जन के अनुकूल है, वैसे ही अनेक स्थानों पर व्यभिचरित होना भी । अतः
चन्दन-मिटने का सम्बन्ध सर्वसे रहने दोजिये, किसी से उसके सम्बन्ध को विच्छिन्न करने का प्रयास
व्यर्थ है ।

दीक्षित-मत-खण्डन-प्रसङ्ग में अब एक दूसरी युक्ति ग्रन्थकार देते हैं—'अपि चात्र' इत्यादि,
'निःशेषच्युतचन्दनम्' इस कथन से यह व्यङ्ग्य होता है कि 'दू' (दूती) उसके पास रमण करने गई

त्वन्मते व्यङ्ग्यत्वं दुरुपपादम्, त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निशेषित्वान्वा-
दिप्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वात् वाच्यकक्षागतप्रधानवाक्या-
र्थोभूतविधि-निषेधप्रतिपादकाम्यां 'गता' 'न गता' इति शब्दाभ्यां विरोधि-
लक्षणया निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तेः ।

ननु तदन्तिकगमनांशस्यात्र बाधितत्वेन लक्षणगम्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यत्वं कुतो
नेत्यत आह—
न हि मुख्यार्थबावेनोन्मीलितेऽर्थे व्यक्तित्वेद्यतोचिता ।

त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां तटादिघटितत्वेन सम्भोगासाधारण्यमित्येवंरूपया ।
वापीस्नाने तेषां बाधितत्वं सम्भोगासाधारण्यमादेव । वाच्यकक्षायामभिव्येयकोटौ गतो
प्राप्तौ, प्रधानवाक्यार्थोभूतौ 'वापीं स्नानुमिती गताऽसि' 'तस्याधमस्यान्तिकं पुनर्न
गताऽसि' इति वाक्यार्थयोः क्रमेण प्रधानीभूतौ यो विधि-निषेधौ 'तयोः प्रतिपाद-
काम्यां बोधकाम्यां 'गता' 'न गता' इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया 'उपकृतं बहु
तत्र किमुच्यते' इत्यादिवद् वैपरीत्यलक्षणसम्बन्धमूलकलक्षणलक्षणया, क्रमेण (गतेत्य-
नेन) निषेधस्य (न गतेत्यनेन) विधेश्च प्रतीतिरिति सम्बन्धः ।

यदि त्वदभिमतं निशेषित्वान्वादिवाक्यार्थानां सम्भोगमात्रजन्यत्वं स्यात्, तदा
वापीस्नानजन्यत्वामावात् । तत्र तेषां बाधितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गति-
निषेधस्य, न गतेत्यनेन गतिविधेश्च प्रतीतिः, तन्मूलकव्यञ्जनया पुनः प्रयोजनस्य रमण-
रूपस्य केवलस्य प्रतीतिः स्यादिति 'तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसि' इति सम्पूर्णवाक्यप्रति-
पाद्यायस्य व्यङ्ग्यत्वमसम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्य-
मावाद् वापीस्नानेऽपि बाधितत्वविरहेणात्र लक्षणायाः प्रसरणाभावात् समस्तवाक्या-
धंस्य व्यङ्ग्यत्वमक्षतमेवेति तेषामसाधारण्यं विशेषणवाक्यार्थानां दुरुपपादमेवेत्या-
कृतम् ।

उन्मीलिते लक्षणया बोधिते । व्यक्तित्वेद्यता व्यञ्जनावोध्यता ।

मुख्यार्थबाधेतुस्यापितलक्षणाजन्यप्रतीविषयोऽर्थो यस्माद् व्यञ्जनाजन्यबोधविषयो
न भवति, तस्मात् तदन्तिकगमनांशस्य व्यङ्ग्यत्वसम्भवीति तात्पर्यम् ।

धी' इस व्यङ्ग्य में दो अंश हैं । उनमें से एक अंश है । 'उसके पास गई थी' यह और दूसरा अंश
है 'रमण' जो फलरूप है । अब दीक्षित की व्याख्या के अनुसार 'उसके पास गई थी' यह अंश व्यङ्ग्य
नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी व्याख्या के अनुसार 'निःशेषच्युतचन्दन' इत्यादि वाक्यों का जो मुख्य
अर्थ है 'वापी में स्नान करने गई थी, उस अंश के पास नहीं' वह बाधित है अर्थात् स्नान में नहीं
लग सकता । अतः अगत्या 'मुख्यार्थबाधे तदुक्त' इत्यादि रीति से यहाँ विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगी,
जिससे वाच्यकोटि में जहाँ 'नहीं गई थी' है वहाँ 'गई थी' अर्थ होगा, और जहाँ 'गई थी' है, वहाँ
'नहीं गई थी' अर्थ होगा, अन्यथा वाच्य अर्थ सङ्गत ही नहीं हो सकेगा और जब लक्षणावृत्ति से ही
'उसके पास गई थी' यह अंश ज्ञात हो जायगा, तब उस अंश को व्यङ्ग्य नहीं माना जा सकता है ।
यदि आप कहें कि लक्ष्य (लक्षणावृत्ति से समझ में आ जाने वाला) अर्थ व्यङ्ग्य क्यों नहीं हो
सकता है ? इस शङ्का का समाधान करते हैं—'नहि मुख्यार्थ' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि साहित्य
जगत में औचित्य को रक्षा आवश्यक मानी गई है । 'अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्' कहा

उदाहरणप्रदर्शनोक्तमर्थं द्रव्यति—

यथा—'अहो ! पूर्णं सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः ।' इत्यत्र कर्तु-
विशेषणानुपपत्त्यधीनोन्नासे पूर्णत्वाभावे ।

नन्वेवमपि कामुकोपभोगरूपस्य द्वितीयांशस्य व्यञ्जनावोध्यत्वं त्वक्षतमेवेत्याक्षेपं
समादधाति—

अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेऽपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्ति-
मूलध्वननवेद्यत्वमव्याहृतमेवेति चेत्, 'अधमत्वमप्रकृष्टत्वम्, तच्च जात्या

शुष्ककल्पं तडागं निन्दतः कस्यचिद् भणितिरियम् । यत्र यस्मिन् सरसि लुठन्त
इतस्ततः परिवर्तमाना न तु स्नानोचितजलामावेन निमङ्क्तुं शक्नुवन्तः, मानवाः,
स्नान्ति, तादृशमिदम्, अहो अदभुतं, पूर्णं सलिलैररिक्तं सरः सरोवरमस्तीत्यर्थः ।
कर्तृणां स्नानकर्तृणां विशेषणस्य लोठनेत्यानुपपत्त्यधीनः सरसः पूर्णत्वेऽन्वयानुपपत्त्या
जनित उल्लासो लाक्षणिको बोधो यस्य, तादृशे पूर्णत्वाभावे रिक्तत्वे न व्यञ्ज-
नेति शेषः ।

'लुठन्तः' इति विशेषणपदार्थस्य पूर्णपदवाच्यार्थेऽन्वयस्य बाधाल्लक्षणया प्रत्या-
ध्यमानः पूर्णत्वाभावो यथा व्यञ्जना अन्यप्रतीतिविषयो न भवति, तर्धैव प्रकृते भवदु-
क्तव्यङ्ग्यप्रयमांशोऽपि न भवेदिति भावः ।

अमुमेवार्थं चित्रमीमांसाखण्डने—'एवं च तटादिघटितानां वाक्यार्थानां मुख्यार्थ-
वापीस्नानपक्षे बाधितत्वाद् विरोधिलक्षणया 'वापीं स्नानुं न गताऽसि, किन्तु तदन्तिक-
कम्' इति प्रतिपत्तौ विगलितव्यापारेण यथा—'अहो ! पूर्णं सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति
मानवाः' इत्यत्र 'लुठन्तः' इति विशेषणस्य मुख्येऽर्थेऽनुपपत्त्या विरुद्धोऽर्थो भासमा-
नोऽपि न व्यङ्ग्यचः ।' इति सन्दर्भेण पण्डितराजः स्वयं स्फुटीचकार ।

लक्षणावेद्यत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यबोधविषयत्वेऽपि । रमणं कामुकोपभोगः ।
लक्ष्यस्य बोधिका शक्तिवृत्तिलक्षणा मूलं यस्य तादृशं ध्वननं लक्षणामूला व्यञ्जना ।

गया है । और किसी भी वृत्ति से समझ में आ जाने वाले अर्थ को पुनः व्यञ्जना से समझें यह
अनुचित तथा व्यर्थ है । अतः लक्षणा से समझा गया 'उसके पास गई थी' यह अर्थ व्यञ्जना से
समझने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात् व्यङ्ग्य नहीं हो सकता है ।

लक्षणा—बोध्य-अर्थ व्यङ्ग्य नहीं कहलाता, इस बात को उदाहरण-दिखलाकर दृढ़ करते हैं—
'यथा'—इत्यादि । अहा ? सरोवर अधिक भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य लोटते हुए स्नान करते हैं,
जो जलाशय जल से पूर्ण रहेगा उसमें लोग लोटते हुए स्नान नहीं करते, अपितु डुबकियाँ लगाते हैं,
और यहाँ स्नानकर्ता का विशेषण 'लोटते हुये' कहा गया है, जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा
गया है 'भरा हुआ' उसका अर्थ बाधित हो जाता है अर्थात् उसका अन्य 'लोटते हुए' के साथ नहीं
बैठता, अतः पूर्ण पद की पूर्णत्वाभाव (नरीं भरा हुआ) में विपरीत लक्षणा करनी पड़ती है, इस
स्थिति में जैसे 'सरोवर पूर्ण नहीं है अर्थात् शुष्क है' यह अर्थ लक्ष्य ही कहलाता है, व्यङ्ग्य नहीं,
वैसे ही दीक्षित की रीति से 'उसके समीप गई थी, 'नहाने नहीं' यह अर्थ विपरीत लक्षणा के विषय
हो जाने से व्यङ्ग्य नहीं माना जा सकता है ।

अब यदि यहाँ आप कहें कि 'उसके पास गई थी' यह अंश लक्षणा से ज्ञात हो जाने के कारण
व्यंग्य नहीं हो सकता, न हो 'रमण' जो फलरूप होने से मुख्य है—अंशतो लक्षणामूला व्यञ्जना से

कर्मणा वा भवति । तत्र जात्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वदति' इत्यादिना सन्दर्भेण भवतैवाथपत्तिवेद्यतायाः स्फुटं वचनात् ।
ननु दूतीसम्भोगस्याथपत्तिवेद्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत आचष्टे—

अनन्यलभ्यस्य च शब्दार्थताया अस्वीकृतेः ।

चित्रमीमांसाप्रत्यसंवादाय 'वक्त्रीत्यस्य स्थाने 'वदती'ति पाठ एव निहितः । उत्कृष्ट-जातिकनायिकाया अपकृष्टजातिकनायकेऽनुरागानौचित्यात् तन्नायिकायास्तत्कथना-नौचित्यम् । आदिशब्देन 'नापि स्वापराधपर्यवसायिदूतीसम्भोगादिहीनकर्मातिरिक्तेन कर्मणा । तादृशं दूतीप्रेषणात् प्राचीनं सर्वं सोढमेवेति नोद्धाटनाहम् । अन्यथा स्वयं कर्मणा । तादृशं दूतीप्रेषणात् प्राचीनं सर्वं सोढमेवेति नोद्धाटनाहम् । अन्यथा स्वयं दूतीसम्भोगानुपपत्तेः ।' इत्यादि पुरस्तात्प्रत्यक्षेऽप्युपदेश्यमाणं चित्रमीमांसाप्रकरणं परामृश्यते ।

अप्यव्यदोक्षितमते रमणरूपफलांशस्यापि व्यङ्ग्यत्वं न सम्भवति, किन्त्वथपत्ति-गम्यत्वमेव, यतस्तदुक्तरीत्या रमणं विना नायकाधमत्वस्यान्यथाऽनुपपत्त्यां तेनाथ-पत्यैव स्वोपपादकं तद् बोध्यते, न तु व्यञ्जनया तत्प्रत्याय्यते । तथाहि—जात्या पत्यैव स्वोपपादकं तद् बोध्यते, न तु व्यञ्जनया तत्प्रत्याय्यते । तथाहि—जात्या नायकस्याधमत्वमनयोत्तमनायिकयाऽनौचित्याद् दुर्बलमेव, दूतीसम्भोगानुपपत्तेस्त-स्मात् पुरातनानामपराधानां सोढत्वाच्च तैरप्यधमत्वं दुस्वपादमेवेत्यनायत्या दूतीसम्भ-पणोत्तरकालिकं दूतीसम्भोगलक्षणमेव कामानुशासनगर्हितं नायकस्य कर्म तदुपपादक-मागुर्यत इति स्फुटतरे तदीयसन्दर्भाशयेऽपत्तिवेद्यत्वमेवात्र व्यङ्ग्यस्येत्यभिप्रायः ।
'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति सिद्धान्तेन प्रकृते दूतीसम्भोगस्याथपत्तिबोध्यत्वे-न्यलभ्यत्वाद् व्यञ्जनावेद्यत्वं न स्यादित्यर्थः ।

व्यङ्ग्य होगा ही और उसी मुख्य व्यङ्ग्य को लेकर इस श्लोक में ध्वनिकाव्य का लक्षण सूचित करेंगे । वह भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने ही 'चित्रमीमांसा' में उस अंश को भी 'अर्थापत्ति' प्रमाण से समझने बोध्य कहा है । यदि कोई पूछे कि कैसे ? तो सुनिये—'चित्रमीमांसा' में उसने कहा 'अथम का मतलब है अपकृष्ट और अपकृष्ट कोई दो ही तरीके से हो सकता है, जाति से अथवा कर्म से । अब सोचिये कि प्रकृत श्लोक में जो नायिका ने नायक के लिये अथम शब्द का प्रयोग किया है, वह किस आशय से ? जाति से अपकृष्ट समझकर अथवा कर्म से ? उत्तर स्पष्ट है कि कर्म से ही अपकृष्ट समझकर उक्त प्रयोग नायिका ने किया होगा, क्योंकि उत्तम नायिका किसी भी हालत में अपने पति को जाति से हीन होने के नाते अपकृष्ट नहीं समझ सकती और न उसके चलते अथम ही कह सकती' इत्यादि । अब जरा सहृदयगण गौर करें कि 'रमण' 'अर्थापत्ति' से ज्ञात होगा वा नहीं ? मैं कहूँगा अवश्य होगा, क्योंकि नायिका जिस कर्म के चलते नायक को अथम समझने लगी वह कर्म दूतीप्रेषण से पूर्वकाल का नहीं हो सकता अन्यथा दूती को वह भेजती ही नहीं, फलतः दूती के भेजने के बाद का जो अत्यकाल है, उसी में नायक के द्वारा किये गये किसी कुकर्म को लक्ष्य कर नायिका नायक को अथम कह रही है यह निश्चित है फिर तो अथम कहने से मध्यकालिक नायक का वह दूतीसम्भोग-रूप-कुकर्म अर्थात् लभ्य हो ही जायगा ।

यदि आप कहें कि 'रमण' अर्थापत्तिवेद्य होकर भी व्यञ्जनावेद्य क्यों नहीं कहलायेगा ? इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं—'अनन्य' इत्यादि । 'अन्य' किसी भी युक्ति से जो समझ में नहीं आ सकता

नन्वार्थापत्तेर्व्यतिरेकव्याप्तिधर्यैव चारितार्थात् प्रमाणान्तरत्वस्य ताकिकादि-भिरनभ्युपगमाद् वृत्तित्वाभावाच्चात्र सम्भोगस्य तद्वेद्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेद्यत्वं निर्वाध-मेवेत्याशङ्कामभ्युपगम्य प्रकारान्तरेण निरस्यति—

अपि च यथाकथञ्चिदङ्गीकुरु वाऽत्र व्यञ्जनाव्यापारम्, तथापि न तवेष्ट-सिद्धिः, वाच्यानां निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामधमत्वस्य च त्वदुक्त-रीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणीभूत-व्यङ्ग्यत्वप्रसङ्गात् ।

उपसंहरति—

एवं चोपपत्तिविरोधोऽपि स्फुटतर एव ।

यथाकथञ्चिदर्थपत्तेरतिरिक्तत्वाभावादिस्वीकारेण । तत्र विशेषणवाक्यार्थासाधार-ण्यवादिनः । इष्टस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगव्यञ्जकतया प्रकृतकाव्ये ध्वनित्वस्य न सिद्धिः । त्वदुक्तरीत्याऽसाधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा जात्या वा । गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वस्य वाच्यसिद्धयङ्ग्यव्यङ्ग्यत्वरूपस्य प्रसङ्गादापत्तेः ।

सम्भोगस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि तं विना वाच्याधमत्वादेरनुपपत्त्या तदुपपादकत्वेन व्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्धयङ्ग्यतया गुणीभूतत्वादस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमेव न तु ध्वनित्वं भवदभिमतमिति तात्पर्यम् ।

एवमुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थासाधारण्येन काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वप्रसङ्गे च । उपपत्तिविरोधो गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वापत्तिः, काव्यप्रकाशकाराद्यनुरोधत्वागश्चापिना सूच्यते दूषणम् ।

हो, उसी को किसी शब्द का अर्थ मानना चाहिये' ऐसा नियम है । अतः अन्य अर्थापत्ति प्रमाण से लभ्य समझ में आने बोध्य उक्त 'रमण' शब्द का व्यङ्ग्य अर्थ नहीं हो सकता है ।

यदि आप कहें कि 'अर्थापत्ति' तो कोई पृथक् प्रमाण नहीं है, नैयायिकों ने उसको अनुमान में ही गतार्थ किया है, फिर उसको पृथक् प्रमाण मानकर उससे किसी अर्थ को समझने की बात करना उन्मत्त-प्रलाप सा है, अतः 'रमण' को व्यङ्ग्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है, तो पण्डितराज इस तर्क को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीक्षित मत का खण्डन करते हैं—'अपि च' इत्यादि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 'रमण' किसी तरह व्यङ्ग्य हो सकता है, यह बात मान भी ली जाय तथापि आप को इष्टसिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात् यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण नहीं हो सकेगा, क्योंकि 'स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन मिटना, निचले होठ का ही रङ्ग उड़ना तथा नायक का अथम होना' ये सब जो वाच्य अर्थ हैं, वे आपके हिसाब से केवल दूती सम्भोग से ही हो सकते हैं, वापीस्नान आदि से नहीं और वह दूती-सम्भोग वाच्य नहीं, व्यङ्ग्य है, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त व्यङ्ग्य ही वाच्य अर्थ को सङ्गत बनाने वाला है फिर वह व्यङ्ग्य वाच्य अर्थ की अपेक्षा गौण हो जायगा, जिससे यह पद्य 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' नामक मध्यम काव्य का उदाहरण होगा, 'ध्वनि' नामक उत्तम काव्य का नहीं ।

इस तरह से दीक्षित के मत में युक्ति-विरोध भी है, अतः उनका मत असङ्गत है ।

इत्यमवाप्यव्यदीक्षितदशितदिशा सम्भोगस्य व्यङ्ग्यत्वमपास्य काव्यप्रकाशाद्यनु-
रोधपरवत्वाः स्वमतेन पुनरपरथा स्यापयितुमुपक्रमते—
तस्माद् वाच्यार्थसाधारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां विशेष-
णवाक्यार्थानाम् ।

न हि विदग्धा नायिका स्फुटतरं वक्तुं शक्नुयाद्रहस्यमिति वाच्यव्यङ्ग्योभय-
साधारण्यमेवोचितं विशेषणवाक्यार्थानामिति सारम् ।
सम्भोगस्य व्यङ्ग्यत्वोपपत्तये स्वयं तत्तद्यं विवृणोति—

तथाहि—अपि बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थंपरायणे ! स्नानका-
लातिक्रमभयवशेन नदी—मदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वेव, वापीं स्नातुम्, इतो मद-
न्तिकत्वात् गतासि, न पुनस्तस्य परवेदेनानभिज्ञतया दुःखदातृत्वेनाधमस्यान्ति-

तस्मादसाधारण्यज्ञीकारे प्रागुक्तदोषापातात् । वाच्यार्थे वापीस्नाने साधारण्य-
मेव, न तु व्यङ्ग्यसम्भोगमात्रव्याप्यत्वम् । विदग्धा सहृदया, तथा च 'द्वयर्थैः पदे-
पिबुन्येच्च रहस्यवस्तु' इति नयेन व्यङ्ग्यसम्भोगवाच्यवापीस्नानयोः साधारण्या एव
तदुक्तेरौचित्यम्, न तु पामरनारीवत् स्पष्टतरार्थायाः । निरूपितानां बोधितानां
कथितानां वा ।

स्वार्थंपरायण इत्यनेन बान्धवेत्यादिसम्बोधनफलितार्थकथनम् । नद्या नायिका-
प्रियस्य च दूरस्थतया तदन्तिकमगमे वापीगमने च स्नानकालातिक्रमो हेतुः । इत्
इत्यस्य विवरणं मदन्तिकार्थिति । व्यङ्ग्यसम्भोगस्यागूढतापरिहाराय परेत्याद्यधमत्व-
सम्पादकोपादानम् । वाप्यां गताः स्नानार्थं स्थिताः, बहुला भूयांसो ये युवजनाः,
तेभ्यस्तत्सम्बन्धिनी वा या त्रपा तव युवत्या लज्जा, तस्याः पारवश्यात् । अंसद्वये
स्कन्धयुगले, लनः सम्बद्धः 'अग्रः कररूपोऽग्रमागो यस्य, तादृशं स्वस्तिकीकृतमधर्म-
भुक्नुवीकृतं च यद् मुजलतायुगलं तेनेति सम्बन्धः । मुहुरामशो स्तनसदौन्नत्यं हेतुः ।
एवं-त्रपापारवश्यात् । त्रपापारवश्यं त्वराया मूलम्, त्वरामूलकश्च सम्यक् क्षालना-
भावः । तथा-निर्मूढरागः । मात्रशब्देनाङ्गुलिसंसर्गव्यवच्छेदः । शीतेति भावप्रधान-
निर्देशः । तानवं कोमलतां काश्यं च । व्याख्यानपर्यवसानसूचक इति शब्दः । एवमुक्तं
प्रकारैः । तस्या वक्त्र्या नायिकायाः । गूढं साधारणधीशालिजनावेद्यं तात्पर्यमाशयो

इतलिये यह समझना चाहिये कि अति चतुर नायिका के मुख से निकले हुए 'निःशेषच्युत-
चन्दनम्' इत्यादि विशेषणों का अर्थ ऐसा ही होना चाहिये जो वाच्य अर्थ (वापीस्नान) और व्यङ्ग्य
अर्थ (सम्भोग) दोनों में साधारण हो अर्थात् दोनों में लग सके, न कि ऐसा जो केवल व्यङ्ग्य
सम्भोग में ही लगे ।

अब जिससे उक्त दोषों का अन्वेषण न हो, तथा यह पक्ष ध्वनिकाव्य का उदाहरण हो सके, ऐसी
व्याख्या उक्त श्लोक की पण्डितराज करते हैं—'तथाहि' इत्यादि । 'दो अर्थ वाले पदों से रहस्य वस्तु
को सूचित करना चाहिये' इस नियम के अनुसार चतुर नायिका दूती से कहती है—'हे दूति ! तू
बड़ी स्वाथिनी हो, तभी तो मुझ जैसी सखी के दिल में बढ़ती हुई पीड़ा का कुछ भी ख्याल न कर
अपने स्नान-समय के चूक जाने के मय से मेरे प्रिय के पास नहीं गई, न नदी किनारे ही गई (क्योंकि
वह भी दूर था) और सीधे मेरे पास से वापी पर स्नान करने चली गई । दूसरे की पीड़ा को (जानते

कम् । यतो निश्रयपच्युतचन्दनं स्तनयोस्तदमेव नोरःस्थलम्, वापीगतवहु-
लयुवजन-त्रपापारवश्यादसद्वयलम्नाप्र-स्वरितकीकृत-भुजलतायुगलेन तदस्य-
वोन्नततया मुहुरामशर्त् । एवं त्वरया सम्यग्क्षालनेनोत्तरोष्ठो न निर्मुष्टरागः,
अधरस्तु तदपेक्षया गण्डूपजल-रदनशोभनाङ्गुल्यादीनामधिकसम्मर्दमावह-
तीति तथा । किं च—सम्यग्क्षालनेन नेत्रे जलमात्रसंसर्गात् दूरमुपरिभाग
एवानञ्जने । शीतवशात् तानवाच्च तव तनुः पुलकिता, इति । एवं तस्या
विदग्धया गूढतात्पर्यैवोक्तिरुचिता, अन्यथा वैदग्ध्यभङ्गापत्तेः ।

एवं साधारण्येषु वाक्यार्थे मुख्यार्थे बाधाभावात् तात्पर्यार्थस्य भटित्य-
नाकलनात् कुतोऽत्र लक्षणाऽवकाशः । अनन्तरं च वाक्यार्थप्रतिपत्तेर्वक्तृवोद्ब-
व्य-नायकादीनां वैशिष्ट्यस्य प्रतीती सत्यामधमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दुःख-
दातृत्वरूपो धर्मः साधारणात्मा वाच्यार्थदशायापराधान्तर-निमित्तक-दुःख-
दातृत्वरूपेण स्थितो व्यञ्जनाव्यापारेण दूतीसम्भोगनिमित्तक-दुःखदातृत्वा-
कारेण पर्यवस्यतीत्यालङ्कारिकसिद्धान्तनिष्कर्षः ।

यस्या इति बहुव्रीहिः । उक्तेर्गूढतात्पर्यत्वे वीजं वैदग्ध्यमेव । अतः एवोक्तेरगूढार्थकत्वे
तद्भङ्गप्रसङ्गः । मुख्यार्थवाधविरहे विशेषणवाक्यार्थानामुभयसाधारण्यं हेतुः । एवं
मुख्यार्थबाधविरहाल्लक्षणाया अप्रसङ्गे । मुख्यार्थे वापीस्नाने । अनन्तरं वाच्यार्थबोधो-
त्तरम् । वक्त्री विदग्धोत्तमनायिका, बोद्धव्या पुंश्रली दूती, काकुप्रभृतिश्चादिपदेन
प्रतिपाद्यते । तात्पर्यार्थस्य वक्त्रीसमवेतेच्छाविषयीभूतलक्ष्यार्थस्य झटिति व्यञ्जनाव्यापा-
रेण विनाऽनाकलनादनुपस्थितेः । स्वप्रवृत्तिप्रयोजकः स्वोच्चारणकारणीभूतः । अपरा-
धान्तरं तीव्रविरहवेदनोपेक्षाऽऽदिरूपा अन्येऽपराधा निमित्तं यस्य, तादृशं दुःखदातृ-
त्वम् । तच्च दुःखं वाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमित्तकं, व्यङ्ग्यप्रतीती तु निषिद्धदूती-
सम्भोगनिमित्तकं भासते । आलङ्कारिकसिद्धान्तनिष्कर्ष इत्यनेन स्वमतस्य द्रष्टव्या
सूच्यते ।

इदमाकृतम्—इह पामरीवद् विदग्धोत्तमनायिकाया व्यक्ततरार्थकवाक्योपादाना-
मनीचित्याद् विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगसाधारण्ये व्यङ्ग्यप्रतीतिरूपाभीष्टसिद्धेर
भावात्, तेषां सम्भोगस्नानयोरुक्तरीत्या साधारण्यमेवोचितम् । अधमत्वसम्पादकध-
र्मोऽपि दुःखदातृत्वरूप एव ग्रहीतुं युक्तः, वाच्यव्यङ्ग्यकक्षयोऽन्वयानुकूल्यात् । पदार्थो-

ह्रुप भी) न जानकर दुःख देने वाला मेरा वह नायक भी अधम ही है (अन्यथा बुलाने के लिए तुझे
भेजने को अपेक्षा ही नहीं पड़ती) तू उस अधम के पास नहीं गई वरन स्नान करने चली गई यह
बात तेरी चेष्टाओं से ही सूचित हो रही है । देखो तेरी छाती में चन्दन ज्यों का त्यों बना हुआ है
पर स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है और ऐसा इसलिये हुआ है कि वापी पर
बहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे, अतः तूने लज्जा के मारे अपने मुड़े हुये हाथों को कंधे पर
रखकर केहुनी से स्तनों को मला होगा, जिससे ऊँचे स्तन के ऊपर भाग पर ही संघर्षण हो सका,
निम्नभाग में नहीं, इसी तरह शीघ्रता से ठीक से न धो सकने के कारण ऊपर के होठ को छाती
कुछ-कुछ बनी रही परन्तु नीचे का हीठ ऊपर होठ की अपेक्षा अधिक कुल्लों का जल, दांत स्वच्छ
करने को अङ्गुली आदि के संघर्षण लगाने से सर्वथा स्वच्छ हो गया और ठीक से नहीं हो सकने के

पूर्वोक्तनीत्यैव पुनरप्ययदीक्षितोक्तमधमपदार्थव्याख्यानमपि दूषयति—
एतेन—'अधमत्वमपकृष्टत्वम्, तच्च जात्या कर्मणा वा भवति । तत्र जा-
त्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति । नापि स्वापराधपर्यवसायि—दूतीस-

पस्थितिकाल एव वाच्यार्थान्वयबाधग्रहवैयुष्यं न विपरीतलक्षणा । किन्तु स्थानपक्षी-
यवाच्यार्थप्रतीतौ वाच्यमात्रविदामवसितायां प्रकरणादिपर्यालोचनेन काव्यार्थमावना-
प्रसाधितधियां सम्भोगपक्षीयोऽर्थः प्राधान्येन वैयञ्जनिकप्रतीतिपदवीमचतरन् चमत्का-
रातिरेकसम्पादकत्वात् काव्यमिदमुत्तमोत्तमीकुर्वन् ध्वनिप्वेन व्यपदेशयति । दीक्षित-
दक्षिता दिशा तु ग्रन्थोपपत्तिविरोधो बज्रलेपायित एव ।
एतेन विदग्धोत्तमनायिकाया कामुकापराधरूपदूतीसम्भोगस्य सखीसमक्षं स्पष्ट-
मुद्गायटयितुमत्यन्तमनहंत्वेन, मद्दक्षितदिशा व्यञ्ज्यमर्यादयैव तद्बोधनौचित्ये च ।
अधमेत्यादिश्रित्रमीमांसाग्रन्थो दीक्षितस्य । जात्याऽधमत्वं द्विजातिभिन्नानाम्, मर्मणा
तु द्विजातीनामपि । नायिकाया उत्तमत्वमुच्चकुलोत्पन्नत्वेन विदग्धतया प्रकृत्या च ।
जात्यपकर्षकथने नायिकाया नीचकुलोत्पन्ननायकानुरागानीचित्यादुत्तमत्वमङ्गप्रसङ्गः ।
स्वस्य नायिकाया अपराधपर्यवसायी दुःखोपादकत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो
नायकस्य दूतीकर्मकोपभोग आदिर्येषां तानि यावन्ति हीनान्यपकर्षप्रयोजकानि
कर्माणि, तेभ्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । प्राचीन-दूती-प्रेषणात् पूर्वकाले विहितम् ।
इतरव्यावृत्त्याऽधमत्वप्रयोजककर्मन्तरव्यवच्छेदेन । इतिशब्दः प्रकृतविचारपर्यवसानम्,
दिक्छन्दस्तदग्रिमकोटिसम्भावनां च सूचयतः ।

कारण ही ओंको में जल का ही संसर्ग हो पाया (अनुष्ठित्यो का नहीं) इसलिये ऊपर-ऊपर का ही
कञ्जल भिद सका (भीतर का नहीं) इसी तरह अधिक ठण्ड पड़ने से दुबला, पतला तेरा शरीर
रोमाञ्चित हो गया है ।' इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही होनी चाहिये, जिसका अभिप्राय
छिया हुआ हो, अन्वया उसकी चतुरता ही नष्ट हो जायगी । इसी तरह से जब इन वाक्यों के अर्थ
साधारण (स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों से होने वाले) होंगे, तब मुख्य (स्नान करने के
लिये जाना) अर्थ बाधित नहीं होगा वक्ता का तात्पर्य झट से समझने में नहीं आवेगा, अतः लक्षणा
का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकेगा । वाच्य अर्थ के ज्ञान हो जाने पर जब बोलने वाली नायिका जिसके
प्रति यह पथ कहा जा रहा है, उस दूती, जिसको बुलाने के लिये दूती को भेजा गया था, उस नायक
तथा वक्तव्य को विलक्षणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात् जब काव्य-मर्मज्ञ सहृदय सोचेंगे कि पर
नायिका विरहिणी है, दूती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पतिव्रता प्रेयसी की उपेक्षा करने वाला नायक
भी व्यभिचारी होगा और नायिका का उक्ति भी अनेक अर्थों से युक्त है, अगर स्नान की ही बात
कहनी होती तो फिर इस तरह के दो-दो अर्थ वाले पदों के प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी ।
इत्यादि तब सहृदयों के मस्तिष्क में यह बात आयगी कि हमने जो 'नायिका साधारण' दुःख देने के
कारण ही नायक को अधम कह रही है' ऐसा वाच्य अर्थ समझा है, वह ठीक नहीं है अवश्य कोई
विशेष वध नायिका को नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह विशेष
कष्ट जौन सा हो सकता है ? इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा यह शाप
होता है कि नायक ने इस दूती से सम्भोग किया है जिसका ज्ञान हो जाने से नायिका को दुःख हो
रहा है और साथ ही दुःख क्रोध भी, अत एव नायिका पतिव्रता होकर भी पति के प्रति कड़वचन का
प्रयोग कर रही है, अधम कह रही है । यही अलङ्कारशास्त्र मर्मज्ञों के सिद्धान्त का सार है ।

म्भोगातिरिक्तेन कर्मणा । तादृशं च दूतीसम्प्रेषणात् प्राचीनं सोढमेवेति नोद्धा-
टनाहंमितीतरव्यावृत्त्या सम्भोगरूपमेव पर्यवस्यति ।' यदुक्तम्, तदपि निर-
स्तम्, विदग्धोत्तमनायिकायाः सखीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य
स्फुटं प्रकाशयितुमर्तितमामनौचित्येन प्राचीननामेव सोढानामप्यपराधानाम-
सह्यतया दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिपितत्वादिति दिक् ।

दूतीसम्भोगात्मकनायकापराधस्य स्फुटाख्याने नायिकाया वैदग्ध्यमङ्गप्रसङ्गात्
पूर्ववदधमपदमप्यसाधारणस्य तस्य व्यञ्जकमेवेति सारम् ।

महामहोपाध्यायगङ्गाधरशास्त्रिणस्तु—'इदमत्र दीक्षिताकृतम् । वाच्यसिद्धचङ्ग-
(व्यञ्ज्य) रूपमध्यमकाव्यता तत्रैव, यत्र व्यञ्ज्यार्थोपस्कृतं वाच्यं चवर्णाविश्राम-
धाम, न तु व्यञ्ज्यार्थान्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वयैवोदाहृते—'राघवविरह-'
इत्यादिपद्ये । 'कुप्यन्ति' इति कोपस्यैव व्यञ्ज्यार्थोपस्कृतस्य प्राधान्यम्, न तु तेनाप्य-
न्यद् ध्वन्यते ।

यत्र तु वाच्यार्थतावच्छेदकमेव स्वरूपेणानुपपन्नं व्यङ्ग्यं स्वोपपादकतया न्यग्-
भावयति, यथा—'गच्छाम्यच्युत ।' इत्यादि पद्ये, 'आमन्त्रणमङ्गिसूचित' इति
सूचनपदार्थतावच्छेदकस्याच्युतादिपदध्वननीयार्थमन्तर्भाव्यैव निराकाङ्क्षशाब्दधीपर्य-
वसायित्वम्, तत्र विशिष्टदोषीयप्राधान्यविरहेऽपि कविसंरम्भपर्यवसानभूमितासामा-
न्यात् पूर्वप्रदक्षितस्वरूपकत्वं न हीयते ।

अन्यथा 'स नास्ति कश्चिद् विषयः' इत्यादि प्रकाशदक्षितदिशा सामाजिकप्रति-
भामात्रकल्पनीयव्यञ्ज्यविरहासम्भवेन सर्वस्यैव काव्यस्य मध्यमकाव्यदल एवोदाहर-
णीयताऽऽपत्तेः । अत एवाहुः—'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इति । प्राधान्यं चात्रार्थं
न तु शाब्दम्, तस्य प्रवृत्त्यादावोदासीन्यत् ।

एवञ्च प्रकृतेऽधमपदव्यञ्जनीय-सम्भोगसम्भावकतामात्र उपयोक्तव्यमाणां स्तनतदा-
दिपदद्योत्यार्थानां गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया च
स्वतर्कित्वप्रकारकबुबोधयिषालक्षणाप्राधान्यसद्भावेन तत्प्रयुक्तमुत्तमत्वं को निवारयेत् ।

अन्यथा भवदुत्प्रेक्षितदिशावपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण गुणीभूतव्यञ्ज्यत्वं
कथं निवारणीयम् । प्रत्युत भवत्प्रदक्षितक्रम एष दोषो दुर्वारो वापीगमनस्य वाच्य-
त्वात् । सम्भोगस्य तु व्यञ्ज्यत्वेन वैपरीत्यात् ।

उक्त नीति से ही दीक्षित द्वारा की गई अधम पद की व्याख्या में दोष दिखलाते हैं—'पुतेन'
इत्यादि । 'अधम पद का अर्थ अपकृष्ट-हीन है और अपकृष्टता मनुष्य में दो तरह से आ सकती है—
एक जाति द्वारा दूसरा कर्म द्वारा, अर्थात् हीन जाति के होने से कोई हीन हो सकता है, अथवा हीन
कर्म करने से हीन हो सकता है । उन दोनों में अपने नायक की जातिमूलक हीनता को उत्तम
नायिका जवान पर नहीं ला सकती है । अब रही कर्ममूलकहीनता, वह अनेक प्रकार की हो सकती
है, कारण ? हीन बनाने वाले कर्म विविध हैं, परन्तु उन सब कर्मों में से दूती-सम्भोगरूप हीन कर्म
करने वाले अपने नायक को ही उत्तम नायिका हीन अधम कहती है, वह मो इसलिये कि दूती-
करने वाले अपने नायक को ही उत्तम नायिका हीन अधम कहती है, वह मो इसलिये कि दूती-
सम्भोगरूप हीनकर्म, घुमान-फिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता है, इस तरह के
हीन कर्म करने वाले नायक को उत्तम से उत्तम नायिका को भी लोग कह बैठते हैं—कि जब तुम
में कोई खास दुर्गुण है, तब न तुम्हारा नायक तुम जैसी सुन्दरी बुलीना को छोड़कर एक साधारण
५ र० ग०

एवं प्रथमं प्रकारमुत्तमोत्तमं निरूप्य द्वितीयमुत्तमं लक्षयति—
यत्र व्यङ्ग्यमप्रधानमेव सचमत्कारकारणं तद् द्वितीयम् ।

लक्षणवाक्य एवकारनिवेशस्य फलमाह—
वाच्यपेक्षया प्रधानीभूतं व्यङ्ग्यान्तरमादाय गुणीभूतं व्यङ्ग्यचमादायात्-
व्यामिवारणायवधारणम् । तेन तस्य ध्वनित्वमेव ।

यदि तु नायिकाविभ्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यति, तर्हि व्यङ्ग्यतामनपह्ल्य तुष्यतु भवान् । अत एव च नायं काव्यलिङ्गस्य विषयः, उपपाद्योपपादकयोरुभयोरपि व्यङ्ग्यत्वात् । तदादिपदार्थानां केवलाभिघाबलेनोपस्य-
तानां स्नानसम्भोगसाधारणत्वेन विदग्धनायिकावैशिष्ट्यनिश्चयव्यञ्जनीयावधारणानां पुलकितेत्वेन तथाविधविरोधस्य च व्यङ्ग्यताया दुरपह्ल्यत्वात् ।

यत्तु सम्भोगस्य स्नानतटाध्वधारणव्यञ्जनीयत्वाम्युपगमेऽनुमानप्रकारान्तः—पति-
तया व्यञ्जनाव्यापारनैरर्थक्यमयेन साधारण्येन बोधविषयतोपपादनम्, तत् प्रकाशपञ्च-
मोल्लासशेषदर्शितदिशाऽधमत्वादेरिव स्नानतटादिमात्रचन्दनच्यवनादेरपि प्रमाणप्रति-
पन्नताविरहेणाप्रमितस्यानुपापकतानङ्गीकारेण व्याप्तिपरामर्शज्ञाने अनपेक्ष्य, प्रतिभा-
मात्रधैर्यताया अनुभवसिद्धत्वेन च न किञ्चित् । इतरथा 'उज णिञ्चल !' इत्यादावपि
निस्पन्दत्वेनाश्रस्तताया अनुभेयत्वस्यैवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम् इत्याहुः ।

यत्र यस्मिन् काव्ये । अग्रधानं व्यङ्ग्यान्तरापेक्षया वाच्यपेक्षया च गुणीभूतम् ।
एवकारोऽवधारणे, तेन न कथमपि प्रधानमित्यर्थः । द्वितीयमुत्तमं काव्यम् ।

यस्मिन् काव्ये वाच्यपेक्षया व्यङ्ग्यार्थान्तरापेक्षया च गुणीभूतो न तु प्रधानं
व्यङ्ग्यार्थः स्वज्ञानद्वारि चमत्कारस्य जनको भवति, तद् द्वितीयमुत्तमं काव्यमित्यर्थः ।

प्रधानीभूतं गुणीभूतमिति च व्यङ्ग्यस्यैव विशेषणं न विरुद्धम्, वाच्य-व्यङ्ग्या-
न्तररूपनिरूपकमेवात् । तेन द्वितीयकोव्यलक्षणासमन्वयेन, तस्यापरव्यङ्ग्यान्तःप्रभूतव्य-

द्वीभूत आसक्त है । और वैसे कर्म भी जो दूती को भेजने से पहले हुए थे वे सब सह ही लिए गए थे, अतः वे अब बोलने योग्य रह ही नहीं गए, इस लिए और सब कर्मों के छूट जाने से नायक का दूतीसम्भोगरूप हीन कर्म ही ऐसा सिद्ध होता है, जिससे यह अथवा खिन्न होकर नायिका उसको अथम कहने लगी है' इत्यादि जो दीक्षित ने कहा है, वह पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, क्योंकि चतुर तथा उत्तम नायिका सखियों के समक्ष में ही उस (दूती) के साथ किए गए सम्भोगरूप अपने नायक के अपराध को स्पष्ट कहे, यह परम अनुचित है, अतः यह समझना चाहिए कि सह लिए गए नायक के पुराने अपराध ही आज नायिका के मन में किसी कारण से असह्य हो उठे हैं, जिससे नायिका उन अपराधों को ही दूती के सामने बोल उठी ।

इस तरह से काव्य के प्रथम भेद 'उत्तमोत्तम' का निरूपण कर चुकने के बाद अब काव्य के द्वितीय भेद 'उत्तम' का लक्षण बतलाते हैं—'यत्र' इत्यादि । जिस काव्य में व्यंग्य अग्रधान होकर ही चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय 'उत्तम' नामक काव्य कहलाता है, अर्थात् जहाँ का व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा तथा अन्य व्यङ्ग्यार्थों की अपेक्षा भी गौण हो—किसी भी अर्थ से मुख्य नहीं हो—फिर भी चमत्कारजनक हो, वह 'उत्तम' काव्य है ।

लक्षणवाक्य में 'अग्रधान होकर ही' इस अवधारण-नियम का निवेश क्यों किया गया इसका फल विखटाते हैं—'वाच्यपेक्षया' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि यदि उक्त अवधारण नहीं करेंगे, तब

चमत्कारकारणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति—
लीनव्यङ्ग्य-वाच्यचित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि ।

व्यङ्ग्यस्य, ध्वनित्वमुत्तमोत्तमत्वमेव, न तु तमत्वम्, व्यङ्ग्यस्य वाच्यपेक्षया प्राधान्यात् ।
एवशब्दस्य निवेशामावे यत्र व्यङ्ग्यमप्रधानं सचमत्कारकारणं तद् द्वितीयमित्येव
लक्षणं स्यात् । तथा सति—'अयं स रसनोत्कर्षो पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यरुजघनस्यशी
नीवीविस्सनः करः ॥ इत्यादिवपराङ्म्यंगघोदाहरणवु शृङ्गाररूपव्यंग्यस्य वाच्य-
पेक्षया प्राधान्येऽपि प्रधानीभूतव्यङ्ग्यकरणरसापेक्षया प्राधान्यात्लक्षणसमन्वयेनाति-
व्याप्तिः स्यात् । एवशब्दस्य निवेशे तु तस्य सर्वथाप्राधान्यं विवर्क्षितमिति शृङ्गार-
व्यङ्ग्यस्य वाच्यपेक्षया प्राधान्यात्लक्षणसंगमनाभावान्नातिव्याप्तिः ।

न चात्र वाच्यस्यैव शृङ्गारापेक्षया शोकोत्कर्षकतया प्राधान्यादेवकारनिवेशेऽप्यति-
व्याप्तिः स्यादेवेति वाच्यम्, व्यंग्यरसापेक्षया वाच्यवस्तुतः प्राधान्यं निबन्धतश्चम-
त्कारीत्कर्षस्य सद्भावे प्रमाणामावात्, प्रदीपोद्घोतयोः शृङ्गारस्यैव करुणोत्कर्षकताऽ-
भिधानाच्च, वाच्यपेक्षया शृङ्गारस्यैव प्राधान्यात् ।

शृङ्गारपदत्वत्र शृङ्गाररसस्याविमादरतिपरम्, रसस्यापरिच्छन्नात्मकतया परा-
ङ्गत्वासम्भवात् । प्रधानीभूतकरणरसमादाय ध्वनित्वम्, गुणीभूतं शृङ्गारस्याधिरु-
मादायचापराङ्ग्यव्यंग्यरूपगुणीभूतत्वं चेत्याकलनीयम् ।

लीनव्यङ्ग्यमस्फुटव्यंग्यं गुणीभूतव्यंग्यस्य काव्यतृतीयभेदस्य प्रभेदः । वाच्यचित्र-
मर्थालङ्कारोपस्कृतमविवक्षितव्यंग्यं चित्राख्यं चतुर्थमधमकाव्यम् । तत्र व्यंग्यस्य सर्वथाऽ-
प्राधान्याद् द्वितीयकाव्यलक्षणातिव्याप्तिः स्यादतश्चमत्कारकारणमिति निवेशितम् ।

'व्यंग्य अग्रधान होकर चमत्कारजनक हो' यही लक्षण होगा, और ऐसा लक्षण होने पर जहाँ का व्यंग्य वाच्य अर्थ से प्रधान और मुख्य व्यंग्य के गौण होगा, वहाँ उक्त लक्षण को अतिव्याप्ति हो जायगी, जैसे 'अयं स रसनोत्कर्षो, पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यरुजघनस्यशी, नीवीविस्सनः करः ॥' इस अपराङ्गव्यङ्ग्य नायक मध्यम काव्य के उदाहरण में (जहाँ शृङ्गार तथा करुण दोनों रस व्यंग्य है, परन्तु आलम्बन नायक को मृत्यु हो जाने से करुण मुख्य और शृङ्गार तदपेक्षया गौण है) वाच्य से प्रधान होने पर भी शृङ्गार रूप व्यंग्य करुण से तो गौण है, अतः उक्त लक्षण के संघटित हो जाने से यह श्लोक उत्तम (द्वितीय भेद) काव्य कहलाने लगेगा । अतः 'अवधारण' का निवेश किया गया है । निवेश करने पर दोष नहीं हुआ, क्योंकि उस निवेश से यह मतलब निकलता है कि जो व्यंग्य किसी से प्रधान न हो—सब से गौण ही हो, और वहाँ का शृङ्गार करुण से गौण होने पर भी वाच्य से प्रधान है । इस प्रकार में शृङ्गार अथवा करुण पद से रति तथा शोकरूप स्थायीभाव समझना चाहिये अन्यथा रसों के सिद्धान्त दृष्टि से अपरिच्छिन्न पूर्ण धनानन्दस्वरूप माने जाने के कारण उनमें गौणप्रधानभाव असंगत होगा ।

अब लक्षणघटक व्यंग्य में जो 'चमत्कार का कारण हो' ऐसा विशेषण दिया गया है, उसका प्रयोजन कहते हैं—'लीनव्यङ्ग्य' इत्यादि । वाच्यचित्र काव्यों में व्यंग्य लीन रहता है अर्थात् वाच्य उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता है, फलतः व्यंग्य में चमत्कार नहीं रहता, अतः उन काव्यों में यह लक्षण नहीं जाता है, अब चमत्कार कारण नहीं कहने पर लक्षण उनमें भी चला जायगा इस लिए 'चमत्कार कारण' कहते हैं । कुछ लोग यहाँ की मूल धृति में हीन

गुणीभूतव्यंग्य-प्रसङ्गसङ्गत्या भट्टमम्मटकृततत्त्वक्षणे व्याख्यातृनिवेशितं चित्रान्यत्वं निराकरोति—
यत्—'अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यम्' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रान्यत्वं टीकाकारैर्दत्तम्, तत्र, पर्यायोक्ति-समासोक्त्यादिप्रधानकाव्येष्वव्यामचापत्तेः । तेषां गुणीभूतव्यङ्ग्यतायाश्चित्रतायाश्च सर्वालङ्कारिकसम्मतत्वात् ।

तन्निवेशे तु तयोर्व्यंग्यस्य चमत्कारित्वविरहात् दोषः । 'अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदमीस्ता नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम् ।' इत्यमुद्व्यंग्योदाहरणे 'यथाऽदृष्टः कदाऽपि न स्याः, तथा कुरु' इति व्यंग्यस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सहृदयैरपि प्रत्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्, तथैव 'वाणीर-कुडंगुडीण सउणि-कोलाहलं सुणन्तीए । धरकम्म-चापडाए बहुए सीअन्ति अंगाई ।' गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यं-वानीरकुडोहीनशकुनिकोलाहलं शृण्वत्याः । गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यं-गानि ॥' (इतिच्छाया) इत्यनुद्व्यंग्योदाहरणे 'दत्तेसङ्केतो नायको वेतसीलताकुञ्जं प्रविष्टः' इति व्यंग्यस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमेवगन्तव्यम् । इतरेषां तु गुणीभूतव्यंग्य-प्रकाराणां पूर्वणैव व्यावृत्तिः । एवं वाच्यचित्रपदं शब्दचित्रस्याप्युपलक्षकम् । प्रपु शब्दचित्रे व्यंग्याभाव इति कैश्चिदुक्तम्, तत्र तत्रापि बहुत्र भावव्यक्तेरानुभविकत्वाद्-व्यंग्यपरतयैवानुभूतव्याख्यानात् ।

'अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम् ।' इति पूर्णं लक्षणम् । लक्षणे गुणीभूत-व्यंग्यलक्षणमध्यमकाव्यप्रकारस्येति शेषः । चित्रान्यत्वं चित्रकाव्यमिन्नत्वं दत्तं निवेशितम् । पर्यायोक्तिसमासोक्त्यादयः प्रधानानि येष्विति बहुव्रीहिः । आदिपदेन चमत्कारिव्यंग्यमाजामाक्षेपाप्रस्तुतप्रशंसाप्रभृतीनामलङ्काराणां परिग्रहः ।

यदि गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यलक्षणे चित्रमिन्नत्वं निवेश्यते, तर्हि पर्यायोक्तप्रभृत्य-लङ्कारयुक्तानां काव्यानामर्थचित्रत्वसत्त्वाद् व्यावृत्त्याऽप्रधात्रीभूतचमत्कारजनकव्यङ्ग्य-सङ्घावादिष्टमपि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं न स्यादतश्चित्रान्यत्वं न निवेशनीयम् । न चैकत्रैव काव्यद्वयव्यवहारोऽप्रसिद्ध इति वाच्यम्, व्यवहारस्य सर्वालङ्कारिकसम्प्रदायसिद्ध-त्वादित्याकृतम् ।

व्यंग्य और वाच्य चित्र को अलग-अलग दोपस्थल मानते हैं, उनके हिसाब से लीन व्यंग्य अर्थात् अस्पष्ट व्यंग्य नामक तृतीयकाव्य और वाच्यचित्र नामक चतुर्थ काव्य दोनों जगह अतिव्याप्तिवारण के लिए लक्षण में चमत्कार-कारण विशेषण लगाया गया है, ऐसा समझना चाहिये ।

यहाँ गुणीभूत व्यंग्य का प्रसङ्ग स्पष्ट है, अतः एक और विचार करना आवश्यक दीखता है, वह विचार यह है कि काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने 'अतादृशि गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्' इस गुणीभूत व्यंग्य काव्य के लक्षण में चित्रान्यत्वं का निवेश आवश्यक बतलाया है । उनका आशय यह है कि जहाँ अलङ्कार प्रधान हो, वह चित्र नामक काव्य का एक पृथक् भेद है । उसमें गुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण नहीं जाना चाहिए । परन्तु मम्मट का उक्त लक्षण उसमें भी चला जा सकता है, अतः यह कहना उचित है कि गुणीभूतव्यंग्य काव्य वही है, जो 'चित्र' (अलङ्कार प्रधान) काव्य न हो । पर उन टीकाकारों का उक्त कथन समुचित नहीं, क्योंकि पर्यायोक्ति, समासोक्ति, आशेष, अद्वैतप्रशंसा प्रभृति अलङ्कार जहाँ प्रधान है, अत एव चित्रकाव्यत्व इष्ट है, वहाँ

द्वितीयं काव्यमुदाहरति—
उदाहरणम्—

वेदेहीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कश्चिद् वर्णयति—

'राघवविहज्ज्वाला-सन्तापितसहस्रशैलशिखरेषु ।

शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यान्त पवनतनयाय ॥' इति ।

इदं पुनश्चिन्तनीयम्—पर्यायोक्ताद्यलङ्कृतकाव्येषु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारिताया मवदमिमतायाः सद्भावेनाव्यङ्ग्यत्वरूपाया अविवक्षितव्यङ्ग्यत्वलक्षणाया वा चित्रताया असम्भवात् । तथाहि—'चक्राभिघातप्रसन्नाजयैव, चकार यो राहुवभू-जनस्य । आलिङ्गनोद्दामविलासबन्धं, रतोत्सवं चुम्बनमाशेषम् ॥' इत्यादौ पर्यायोक्तोदाहरणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यङ्ग्यस्य यद्यविवक्षितत्वम्, तर्हि न गुणीभूत-व्यङ्ग्यत्वम्, अथवा यदि विवक्षितत्वम्, तदा कुतश्चित्रता, व्यङ्ग्यस्य विवक्षिता-विवक्षितत्वयोर्विरोधेन गुणीभूतव्यङ्ग्य-चित्रत्वयोरपि विरुद्धत्वात् । इत्थं च सर्वा-लङ्कारिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट-प्रदीपकदाघसम्मतत्वादिति सहृदयैरालोचनीयम् ।

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो वेदेहीवियोगः, तस्य वल्लेरिवान्तर्बहिर्दाह-कत्वाद् या ज्वाला कीलस्ताप इति यावत्, तथा सन्तापितेषुममयीकृतेषु, सहस्रस्य तदाख्यदाक्षिणात्यशैलस्य, शिखरेषु शृंगेषु, शिशिरे शीततैर्, सुखं वस्त्राद्यभावेऽप्यशीत-कलशं यथा स्यात्, तथा शयानाः स्वपन्तः, कपयः सुशीवस्य वानराः, पवनतनयाय (वेदेहीकुशलवातासूचनेन रामस्य सन्तापं शमितवते) हनुमते, कुप्यन्ति पुनश्शीतबाधां सम्भावयन्तस्तमुद्दिश्य क्रुध्यन्तीत्यर्थः । इह रघुनाथसुग्रीवयोरतिवत्त्वमं कपोनामपि सर्वदा हितकरं हनुमन्तं प्रति तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथाऽनुपपन्न इति तदुपपादकाकाङ्क्षायामनायत्या जानकीकुशलसूचनविहितरामविरहसन्तापापनोद-नात्मा व्यङ्ग्यार्थ एव पुरः परिस्फुरन्नङ्गतां भजन्नपि, यथा दीर्घायेण, दासीभावमा-पन्नाऽपि राजमहिषी काञ्चन विलक्षणां नैसर्गिकीं सुषमामावहति, तथैव कश्चिद् विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्ग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितोत्कर्षणं द्वितीय-काव्योदाहरणत्वमेतस्य ।

चित्रान्यत्वघटित गुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जब उन अलङ्कार-प्रधान काव्यों में चित्रत्व इष्ट है तब तो वहाँ गुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण न घटे यही उचित है अर्थात् चित्रकाव्य गुणीभूतव्यंग्य भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर यह है कि उन अलङ्कार-प्रधान काव्यों में चित्रत्व तथा गुणीभूतव्यंग्यत्व दोनों ही इष्ट हैं, अर्थात् आलङ्कारिकों ने उन अलङ्कार-प्रधान काव्यों को दोनों (चित्र तथा गुणीभूतव्यंग्य) ही माना है ।

द्वितीय काव्यभेद उत्तम का उदाहरण देते हैं—'राघव' इत्यादि । रामचन्द्र के विरह की ज्वालाओं से (यहाँ ज्वाला की उक्ति से विरह में बहिरूपता व्यंग्य होती है) तप्त बनाये गये सहस्र नामक पर्वत के शिखरों पर, शीत ऋतु के समय में, सुखपूर्वक सोने वाले बन्दर पवनतनय-हनुमान् पर प्रकृपित होते हैं—क्रोध करते हैं ।

तदाह—
अत्र जानकीकुशलवेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यङ्ग्यमाकस्मिक-
कपिकर्तृकहनुमद्विषयककोपोपपादकतया गुणीभूतमपि, दुर्देववशतो दास्यमनु-
भवद्राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति।

'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादिप्रागुक्तप्रथमकाव्योदाहरणे द्वितीयकाव्योदाहर-
णतामाशङ्क्य समादधाति—
नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्द्यमपि नववधुप्रकृतिविरोधादनुपपद्यमानं
व्यङ्ग्येनैवोपपाद्यत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्, न, यतो ह्यनुदिनसख्यु-
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान्द्यमिदं प्रथमचित्तुम्बिनीं
विप्रलम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिर्वृतिचवर्णागोचरता-
माघातुम्।

शिशिरीकृतः शीतलीकृतः।

प्राक् उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे 'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादी। व्यंग्येनैव
विप्रलम्भरतिरूपशृंगारस्थापिमावैनेव, न तु वाच्यादिना। उपपाद्यते सङ्गतीक्रियते।
अनुदिनं प्रत्यहं यः सखीनामुपदेशः केलिकलामु वामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदि-
येषां, ते तदादयः सततसान्निध्य-प्रचुरपरिचयप्रभृतयः, तैः। इदमाक्षेपगतं मान्द्यम्।
प्रथमचित्तुम्बिनीं प्रागेव बुद्धिगोचरीभवन्तीम्। स्वातन्त्र्येण स्वरूप (मन्दत्व)
मात्रेण। परनिर्वृतेः परमानन्दस्य, या चवर्णाऽऽस्वादाः, तस्मिन् मोक्षरतां विषयताम्।
भाषात्तु बोद्धुम्।

इस पद्य का व्यंग्य अर्थ यह है कि 'हनुमान् ने जानकी को कुशलवार्ता सुनाकर रामचन्द्र को
शीतल बना दिया, अर्थात् हनुमान् के मुख से सीता की सकुशल लक्षा में रहने की बात सुनकर
रामचन्द्र का वियोग-ताप शान्त हो गया' और वाच्य-अर्थ है 'हनुमान् पर बन्दरों का सहसा होने
बाटा कोप'। इन दोनों (व्यंग्य तथा वाच्य) अर्थों में अंग-अंगी (पोष्य-पोषक) भाव है, अर्थात्
व्यंग्य है पोषक और वाच्य है पोष्य, क्योंकि जो हनुमान् रामचन्द्र तथा सुग्रीव दोनों का कृपापात्र
था—स्नेहभाजन था और बन्दरों का भी प्रिय-हितचिन्तक था, उसी पर अकस्मात् बन्दर सब क्रुद्ध हो
उठे, यह वाच्य अर्थ तब तक संगत प्रतीत नहीं होता, जब तक उक्त व्यंग्य-अर्थ न समझ लिया जाय
अर्थात् जब हम 'हनुमान् ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे विरह-ज्वाला-ताप सब-
शिखर, शीतल हो गये और शीत के मारे बन्दरों के सुख-शयन में बाधा पड़ने लगी' इस व्यंग्य अर्थ
को समझ लेते हैं, तब हनुमान् पर बन्दरों का कोप संगत जँचता है। इस तरह से उक्त व्यंग्य अर्थ,
वाच्य-अर्थ के सापेक्ष होने के कारण यद्यपि गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरदृष्ट को मारी हुई
कोई राजागना, किसी की दासी बनकर रहने पर भी, अपने सहज-सौन्दर्य को नहीं छोड़ती अर्थात्
उस दशा में भी उसकी सुन्दरता झलकती ही है, उसी प्रकार उस व्यंग्य में भी (गौण होने के फल-
स्वरूप) विलक्षण चमत्कार परिलक्षित होता है। अब जहाँ व्यंग्य गौण होकर चमत्कार-जनक हो
इस लक्षण का समन्वय, उक्त पद्य में, स्वयं स्पष्ट है।

'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काव्य (उत्तमोत्तम) के उदाहरण में 'वह भी
द्वितीय (उत्तम) काव्य का ही उदाहरण क्यों नहीं? बल्कि वही होना उचित है' इस शङ्का का
अथान कर खण्डन करते हैं—'नन्वेवम्' इत्यादि। तात्पर्य यह है कि जैसे 'राघव-विरह-ज्वाला'

यथा प्रकृते वाच्यस्य हनुमदुपरि कपिकोपस्यान्यथाऽसम्भवादनुपपन्नस्य, हनुमता
सीताकुशलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरणं व्यङ्ग्यं कपिमुखसुप्तिव्याघातादुपपादकं
वाच्याङ्गीभूय, काव्यमिदमुत्तमकशीतोष्णकर्षति, तथैव 'तल्पगताऽपि च सुतनुः'
इत्यादी पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे, वाच्यस्य प्रियकराक्षेपमान्द्यस्य नवोद-
वधुस्वभावविरुद्धत्वादन्यथाऽनुपपन्नस्य, व्यङ्ग्यमाना विप्रलम्भशृङ्गारस्थापिनी रतिरूप-
पादिकाऽङ्गीभवतीति कथं तत्राप्युत्तमोत्तमत्वम्, वैषम्ये बीजाभावादिति न वाच्यम्,
उभयोर्वैषम्यस्य जागरूकत्वात्। तथाहि प्रकृते तद्व्यङ्ग्यमन्तरेण किमप्यर्थान्तरं
वाच्यस्योपपादकं तोपलब्धं शक्यते। 'तल्पगताऽपि च' इत्यादी त्वाक्षेपमान्द्यं वाच्यं,
यथा व्यङ्ग्यया विप्रलम्भरतिः, तथैव, प्रात्यहिकसखीशिक्षाप्रभृतिरप्युपपादयितुमर्हती-
त्यन्यथाऽनुपपत्तिविरह इत्यभिप्रायः।

यहाँ पर अन्वया (व्यंग्य-ज्ञान के बिना) अनुपपन्न होने वाला, हनुमान् के ऊपर अकस्मात् बन्दरों
का क्रोध, (वाच्य) हनुमान् के द्वारा राम को विरह-ताप-शान्ति (व्यंग्य) से उपपन्न किया जाता है,
अतः वह व्यंग्य गौण हो जाने से चमत्कारजनक होकर भी स्वव्यङ्ग्य-पदावली को उत्तमोत्तम काव्य
नहीं बना सका, वैसे ही 'तल्पगताऽपि च सुतनुः' यहाँ पर भी 'प्रिय-कर को मन्द मन्द हयाना' रूप
वाच्य, नव-वधु-स्वभाव-विरुद्ध होने से अनुपपन्न है अर्थात् नवोदा का यहाँ स्वभाव होता है कि
अपने अंगों पर धरे हुये पति-करों का झट से हटा देती है और यहाँ 'नवोदा मन्द-मन्द प्रिय-कर को
हटा रही है' ऐसा कहा हुआ है जो अस्संगत सा दीखता है। फिर तो रतिरूप व्यंग्य से ही वह
(वाच्य) उपपन्न बनाया जायगा अर्थात् अब हम यह समझ लेंगे, कि—उस नवोदा को अब पति से
प्रीति होने लगी है और शीघ्र ही उस प्रीतिलता पर विरह के ओले गिरने वाले हैं, तभी नववधु का
धीरे-धीरे प्रिय-कर को हयाना संगत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहाँ का विप्रलम्भ रतिरूप व्यंग्य भी
वाच्य अर्थ के उपपादक होने से गौण ही हुआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम-काव्य-व्यवहार नियामक
नहीं होना चाहिये अर्थात् इन दोनों स्थलों के व्यंग्यों की स्थिति समान है, इसलिये दोनों पद्य उत्तम
काव्य के ही उदाहरण हो सकते हैं, उत्तमोत्तम के नहीं, यह है शङ्का। समाधान यह है कि आपने
दोनों पद्यों के व्यंग्यों को समानकोटिक समझ रहे हैं, वह आपका भ्रम है क्योंकि दोनों जगहों में
वैषम्य स्पष्ट है, देखिये—'राघव-विरह-ज्वाला' यहाँ का व्यंग्य ऐसा है जिसके बिना वाच्य सिद्ध हो
ही नहीं सकता अर्थात् व्यंग्य से भिन्न कोई बात ऐसी नहीं जो वाच्य को सिद्ध कर सके और
'तल्पगताऽपि' यहाँ का व्यंग्य ऐसा नहीं है अर्थात् यहाँ का व्यंग्य ऐसा है जिससे भिन्न बातों भी वाच्य
को सिद्ध कर सकता है, जैसे दिन दिन के सखियों के उपदेश, सतत सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदि
से भी 'प्रिय-कर को धीरे धीरे हयाना' रूप वाच्य सिद्ध हो सकता है, अतः उसको सिद्ध करने के
लिये विप्रलम्भ रति को ही विशेष आवश्यकता नहीं है। फलतः यह सारांश निकला कि वाच्यसिद्धि
का अंग वही व्यंग्य कहलाता है, जो वाच्यसिद्धि का एकमात्र कारण हो, विप्रलम्भ-रति-रूप-व्यंग्य
ऐसा नहीं है, अतः वह गौण नहीं हुआ फिर वह 'तल्पगताऽपि' इस पद्य को उत्तमोत्तम काव्य क्यों
नहीं बना सकता? यदि आप कहें कि जब सख्युपदेशादि से भी 'तल्पगता' का वाच्य सिद्ध हो जाता
है, तब उस वाच्य से विप्रलम्भ रति व्यंग्य होगी ही क्यों? इसका उत्तर यह है कि मार्मिक सहृदयों
के हृदय में पहले यही बात उठ खड़ी होती है कि 'नववधु होकर भी जो यह धीरे-धीरे लीग-पतित
पति-करों को हटा रही है, नन्द नहीं, वह आसन्न-विरहकालिक प्रेम का फल है' इसको बिना
अनित किए सख्युपदेशादि से होने वाला मान्य (धीरे धीरे हयाना) पर-अनन्द (जिसके समन्वय
में 'ब्रह्मास्वादसहोदर' कहा हुआ है) के आस्वाद का विषय हो भी तो जाता।

तुल्यन्यायादाचष्टे—
इत्थं 'निःशेषच्युतचन्दनम्' इत्यादिपद्येष्वन्तत्वादीनि वाच्यानि व्यङ्ग्य-
तिरिक्तान्यनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यञ्जकानीति न तत्रापि गुणीभावः
शङ्कनीयः।

अधमत्वस्य वाच्यस्योपपत्तिर्यथा व्यङ्ग्येन दुःखजनकेन दूतीसम्भोगेन विधीयते,
तथैव वाच्यार्थप्रत्ययावसरेऽपराधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इत्यन्यथाऽनुपपत्तिवैधुयाद्
दूतीसम्भोगरूपप्रधानव्यङ्ग्यस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः। ननु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारि-
तायास्तुल्यतया काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोर्भेदः कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्क्यायां
ब्रवीति—

अनयोर्भेदयोरनपह्नवनीयचमत्कारयोरपि प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति
क्षिप्तं सहृदयवेद्यो विशेषः।

अधमत्वं नायकस्य। व्यङ्ग्यातिरिक्तेन दूतीसम्भोगरूपव्यङ्ग्यभिन्नेनापराधान्तर-
निमित्तकदुःखदातृत्वरूपेणार्थेन। आपाततस्तत्काले, पर्यन्ते त्वन्यत्र तात्पर्यविरहाद्
दूतीसम्भोगनिमित्तकदुःखदातृत्वस्यैव तदुपपादकत्वात् निष्पन्नशरीराणि कृतोपपादानानि,
वाच्याधमत्वस्य दूतीसम्भोगातिरिक्तापराधैरप्युपपादयितुं शक्यत्वात् गुणीभावो
व्यङ्ग्यस्य।

अनयोर्भेदोत्तमोत्तरूपयोः। भेदयोः काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोः। प्राधान्याप्राधा-
न्याभ्यां व्यङ्ग्यस्येति शेषः। विशेषो वैलक्षण्यं भेदे इति यावत्।

यद्यप्युभयोरपि भेदयोश्चमत्कारिव्यङ्ग्यसद्भावात् तुल्यत्वमेव, किन्तुत्तमोत्तमे
व्यङ्ग्यस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्, उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्य सहृदयानुभव-
साक्षिकत्वात् पृथग्भेदद्वयांगीकार इत्यमिसन्धिः।

इदं पुनरत्र विचारणीयम्—'चमत्कारोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्य-
विवक्षा' इति ध्वनिकारानुशासने जाप्रति, व्यङ्ग्यस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारो-
त्कर्षः, तर्हि नाप्राधान्यम्, अथाप्राधान्यम्, तर्हि न चमत्कारोत्कर्षः। यदि च व्यङ्ग्यस्य
चमत्कारोत्कर्षेऽपि वाच्योपपादकतयाऽगत्वमिष्यते, तदा तदंगत्वमप्यकिञ्चित्करम्,
चमत्कारोत्कर्षनिबन्धनस्य शिष्टपरिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्याहृतत्वात्। किञ्च
यत्र तुल्यचमत्काराघायकत्वेन वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं सन्दिग्धं वा प्राधान्यम्, तयोर्गुणी-
भूतव्यङ्ग्यप्रकारयोर्भेदमन्तं कुत्रान्तर्भावः? न चाव्याप्तिरेषितुं शक्यते, 'ब्राह्मणातिक्रम-
त्यागो भवतामेव भूतये। जामदग्न्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥' 'हरस्तु किञ्चित्
परिलुप्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः। उमामुखे विम्बफलाघरोष्ठे व्यापारयामास
विलोचनानि ॥' इत्यनयोश्चमत्कारस्यापलापानहत्वेन मध्यमकाव्यतायाः सर्व-
सम्मतत्वात्।

इसं तरह 'निःशेषच्युतचन्दनम्' इत्यादि पद्यों में भी अधमत्व प्रकृति वाच्य की सिद्धि जैते
व्यंघ्य दूती-सम्भोग से हो सकती है, वैसे ही अपराधान्तर (नायक के दूती-सम्भोग से भिन्न अपराध)
से हो सकती है, अतः उक्त व्यंघ्य वाच्य-सिद्धि का एकमात्र कारण नहीं है। इसलिये न वह व्यंघ्य
वाच्यसिद्धि का अंग हुआ, न गौण, यह विदित करना चाहिये।

यद्यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन दोनों काव्य-भेदों में व्यंघ्य चमत्कारजनक रहता है—व्यंघ्य

'प्रहरविरती' इत्यादावप्यव्यदीक्षित प्रतिपादितं गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं निरस्यति—
यत्तु चित्रमीमांसाकृतोक्तम्।

बालाप्रियस्य प्रवासनिवृत्तिकारणं कश्चिद् व्याहरति—

'प्रहरविरती मध्ये वाऽङ्गस्ततोऽपि परेण वा,
किमुत सकले याते वाऽङ्गि प्रिय त्वमिहैष्यसि।

इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो-

हरति गमनं बालाऽऽलापैः सवाऽपगलज्जलैः ॥' इति।

हे प्रिय ! वल्लभ ! (प्रवासानन्तर पुनः) त्वं, प्रहरविरतीस्य, विरती
समाप्ती ? वाऽप्यवा, अहो दिवसस्य, मध्ये प्रहरद्वयान्तराले ? वा यद्वा, ततोऽपि
मध्याह्नतोऽपि, परेण पश्चादपराह्णे तृतीयप्रहर इति यावत् ? किमुत वा किवा, मकले
सम्पूर्ण, अङ्गि दिने, याते विगते सायं समये सति, इह मदन्तिके, एष्यस्यागमिष्यसि ?
इतीत्येवंरूपैः, सवाऽपगलज्जलैर्वाऽपवन्निष्पतदश्रुमिश्रितैः, आलापैः प्रश्नात्मकमापणैः,
दिनानां शतेन (नन्तु पञ्चपैदिनैः, पक्षेण, मासेन वा) प्राप्यं गन्तुं योग्यं (दूरतरं)
देशं जनपदं, यियासतः कार्यानिरोधेन गन्तुमिच्छतः, प्रियस्य वल्लभस्य, गमनं प्रस्थानं
बाला नववधुर्मुग्धा हरति निवारयतीत्यर्थः। पृथ्वी छन्दः।

अस्मिन् पद्ये प्रियपदस्य द्विरुपादानात् कथितपदत्वम्। जलशब्दस्य पृथक्कथनाद्
बाष्प उष्णमात्रम्। अपि च क्रमेण प्रहरान्तमध्याह्ना-पराह्णे-दिनान्तमात्रस्य प्रियागम-
नसमयस्य, नायिकया- प्रश्नगोचरी-करणेन व्यव्यमानम् समस्तं दिनमेव परमोऽवधि-
स्त्वरिहे मम जीवनस्य, दिनात्परं तु त्वदनागमने नाहं कथमपि जीविष्यामीति वस्तु
आलापैः प्रियस्य गमनं बाला हरतीति पदकदम्बकामिधीयमानस्य बालाकतुं कालाप-
करणकप्रियगमननिवारणस्योपपादकतयाङ्गमिति वाच्यसिद्धयङ्ग्यव्यङ्ग्यगुणीभूतव्य-
ङ्ग्यत्वमितिदीक्षितस्य कथनन्तु न युक्तम्, यतस्तत्र बाष्पवद्विगलदश्रुमिश्रितालापरूपं
वाच्यमेव गमननिवारणलक्षणं व्यङ्ग्यमुपपादयितुमीष्टे न तु तदर्थं व्यङ्ग्यस्यापेक्षा।
तादृशालापानां गमननिवारणक्रियां प्रति प्रकृष्टतमकारणत्वरूपकरणत्वाभावे करणे
तृतीयाऽनुपपत्तिश्च वाच्यस्यैव वाच्योपपादकतां साधयति तस्मान्नात्र गुणीभूतव्य-
ङ्ग्यत्वम्, किन्तु व्यङ्ग्यस्य पार्यन्तिकविश्रान्तिघामतया ध्वनित्वमेव।

की चमत्कार-जनकता का अपलाप नहीं किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम का व्यंघ्य प्रधान रहता
है और उत्तम का अप्रधान अर्थात् उत्तमोत्तम का व्यंघ्य वाच्यसिद्धि का अंग नहीं रहता और उत्तम
का व्यंघ्य वाच्य-सिद्धि का अंग रहता है, इसलिये इन दोनों भेदों में एक को अपेक्षा दूसरे में कुछ
विशेष अवश्य है, जिसे सहृदयहृदय वाले ही समझ सकते हैं। दोनों प्रभेदों को एक ही क्यों नहीं
मान लिया जाय इस शङ्का का अवसर नहीं है। यही इस विशेष प्रदर्शन का तात्पर्य है।

चित्र-मीमांसाकार अप्यव्यदीक्षित द्वारा दिये गये गुणीभूत व्यंघ्य के उदाहरण का खण्डन करते
हैं—'यसु' इत्यादि। चित्र-मीमांसाकार ने जो कहा है।

कोई नवोढा का पति, किसी दूर देश में जाने के लिये उत्सुक था, यात्रा की सब तैयारी कर
चुका था, परन्तु गया नहीं, क्यों ? इसका कारण किसी ने बतलाया है—'प्रहरविरती' इत्यादि।
प्रिय ! क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे या दोपहर में अथवा उसके भी बाद ? किंवा समूचा

तदाह—
अत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमीति
व्यङ्ग्यं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धयङ्गमतो गुणीभूतव्यङ्ग्यमिति, तत्र,
सबाष्पगलज्जलानां 'प्रहरविरता' वित्याद्यालापानामेव प्रियगमननिवारणरूप-
वाच्यसिद्धयङ्गता व्यङ्ग्यस्य गुणीभावाभावात् । 'आलापै'रिति तृतीयया
प्रकृत्यर्थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः ।

पुनराशङ्क्य समाधत्ते—

न च व्यङ्ग्यस्यापि वाच्यसिद्धयङ्गताऽत्र सम्भवतीति तथोक्तमिति
वाच्यम्, 'निश्शेषच्युतचन्दनम्' इत्यादाविवाधमत्वरूपवाच्यसिद्धयङ्गताया
द्वितीसम्भोगादौ सम्भवाद् गुणीभावापत्तेः ।

गुणीभावोऽप्राधान्यम् । प्रकृत्यर्थस्यालापपदवाच्यस्य ।

पूर्वोल्लिखितवाच्यव्यङ्ग्ययोर्मध्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धयङ्गताया वाच्य एव
विनिगमनाहेतुः करणतृतीयैवेति पृथक् तदुपन्यासो बोध्याः ।

व्यङ्ग्यस्य तत्—परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽऽलापरूपो
वाच्यार्थः समुच्चियते ।

दिन बीत जाने पर ही लौटोये ? गरम-गरम आँसू-सहित इन भलापों से बाला (नवोदा) जहाँ
सेकनों दिनों में पहुँचा जा सकेगा, उस देश में जाने के लिये उद्यत अपने प्रेमी के गमन का वारण
कर रही है ।

इस श्लोक में नवोदा नायिका अपने प्रेमी से एक पहर के बाद, दो पहर में, अपराह्न में अथवा
शाम-तक आने की बात पूछती है और उसके बाद में आने की बात नहीं पूछती—अर्थात् कष्ट,
परसो, तरसों, आओगे, ऐसा प्रश्न नहीं करती जिससे 'सारा दिन पूर्ण अवधि है, उसके बाद तेरे
विरह में मैं न जी सकूँगी' यह व्यङ्ग्य होता है । परन्तु यह व्यङ्ग्य प्रेमी के गमन का निवारणरूप
वाच्य की सिद्धि में अङ्गभूत है अर्थात् प्रेमी का गमन तभी रुक सकता है, जब वह यह जान ले कि
'यह मेरी नवोदा प्रेयसी मेरे अनुपस्थिति में एक दिन के बाद च. जी सकेगी' । इस तरह से वह
व्यंग्य वाच्यसिद्धि के अङ्ग हो जाने से गौण है और चमत्कारी भी, अतः यह गुणीभूत व्यंग्य नामक
मध्यम काव्य का उदाहरण है । परन्तु यह चित्रमीमांसाकार का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उष्ण-
अश्रुधारा-मिश्रित 'क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे' इत्यादि उक्ति से ही प्रियगमन-निवारण
रूप वाच्य व्यपन्न हो जाता है इसके लिये व्यंग्य की कोई अपेक्षा नहीं है—अर्थात् व्यंग्य अवगत होने
पर ही वह वाच्य व्यपन्न होगा ऐसी बात नहीं है, 'आलापैः'—'आलापों से यहाँ करण अर्थ में तृतीया
हुई है और कारण वहाँ कहलाता है ओ क्रिया का प्रकृतम साधक हो, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त
आलाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वाला है । अतः उक्त व्यंग्य गौण नहीं है, फिर यह पक्ष
गुणीभूतव्यंग्य काव्य का उदाहरण कैसे हो सकता है ? यह तो ध्वनि (उक्तमोत्तम) काव्य का ही
उदाहरण है—क्योंकि उक्त व्यंग्य बहुत ही चमत्कारी है और प्रधान भी ।

उक्त खण्डन के बाद दीक्षित-मत को स्थिर करने वाली एक और नवीन युक्ति का उल्लेख कर
पुनः खण्डन करते हैं—'न च' इत्यादि । यदि आप कहें कि 'प्रहरविरतौ' यहाँ 'आलापों से' इस
एकीयान्त पद के वाच्यार्थ से यद्यपि गमननिवारण' रूप वाच्य की सिद्धि होती है, तथापि उक्त व्यंग्य

ननु नायिकायास्तादृशालापा नायकस्य गमनोत्तरं विदेशे चिरस्थितेनिवारकत्वे-
नापि कृतकृत्या भवितुं शक्नुवन्तीतिपूर्वोक्तवाच्योपपादनसामर्थ्यमिह व्यंग्यस्यैव, न तु
वाच्यस्यापीति गुणीभूतव्यंग्यत्वमभ्युपगत्य प्रकारान्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति—

अस्तु वा 'ततः परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि' इति व्यङ्ग्यं य वाच्य-
सिद्धयङ्गताया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेविभोवस्य, वाष्पादेरनुभावस्य,
चित्तावेगादेश्च सञ्चारिणः संयोगादभिव्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को
निवारयितुं ।

(गमननिवारणरूपवाच्यस्य तादृशालापवाच्योपपत्तावपि, तत्—परमित्यादि-
व्यङ्ग्यस्यापि वाच्योपपादकत्वसम्भवाद् वाच्यसिद्धयङ्गताया गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमस्य
काव्यस्य न दुरुक्तमिति न युक्तम्, यत एवं सति, 'निश्शेषच्युतचन्दनम्' इत्यादावपि
नायकाधमत्वरूपवाच्यस्य निश्शेषस्तनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनैवोपपत्तावपि द्विती-
सम्भोगरूपव्यङ्ग्यस्यादि तदुपपादकत्वसम्भवाद् वाच्यसिद्धयङ्गताया गुणीभूतव्यंग्यत्व
भवतीऽप्यनभिमतमापद्यते । तस्माद् वाच्येनैवोपपत्तौ, व्यङ्ग्यस्योपपादकत्वसम्भवेऽपि
न गुणीभाव इति भावः ।

अस्तु वेत्यभ्युपगमाथस्य गुणीभाव इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि तादृशसंलक्ष्यक्रम-
व्यङ्ग्यस्य गुणीभावेऽपि । ध्वनित्वं काव्यस्येति शेषः ।

यद्यपि वस्तुलक्षणं व्यङ्ग्यमिह गुणीभवति, तथाऽपि विप्रलम्भशृङ्गाररसरूपव्य-
ङ्ग्यस्य प्राधान्येन काव्यस्य ध्वनित्वं सत्यस्यैवेत्याशयः ।

नागेशभट्टास्तु—'आन्तरालिकव्यङ्ग्यमादायैव ध्वनि-गुणीभूतव्यङ्ग्यपादिव्यवहा-
रस्योपपद्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत्' इति चिन्त्यम्, अन्यथा 'ग्राम-
तरुणम्' इत्यादिगुणीभूतव्यङ्ग्योपप्रकाशाद्युक्तोदाहरणानामप्यसङ्गत्यापत्तौ व्याकुली-
स्यात् । तत्रापि व्यङ्ग्यसङ्केतभङ्गन, वाच्यमुखमालिन्यातिशयरूपानुभावमुखेनैव
से भी तो उस वाच्य की सिद्धि हो सकती है, अत एव हमने उस व्यंग्य को गुणीभूत कहा है, तो यह
युक्ति भी आपको संगत नहीं है क्योंकि वाच्य सिद्धि की क्षमतामात्र रखने पर यदि व्यंग्य गुणीभूत
हो जाय तो 'निश्शेषच्युतचन्दनम्' इत्यादि पक्ष में भी 'द्वितीसम्भोग' रूप व्यंग्य गुणीभूत हो जायगा,
क्योंकि वह व्यंग्य भी नायक की अधमत्तरूप वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रखता है, और उस
द्वितीसम्भोग को गुणीभूत मानना तो आपको भी इष्ट नहीं है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि वाच्य
से यदि वाच्य की सिद्धि हो जाती हो तब व्यंग्य से उसकी सिद्धि की सम्भावना रहने पर (व्यंग्य)
को गुणीभूत नहीं समझा जाय ।

उक्त वस्तुव्यंग्य को गुणीभूत मान लेने पर भी 'प्रहरविरतौ' इत्यादि पक्ष को मुख्य विप्रलम्भ-
शृङ्गाररूप व्यंग्य के अनुसार ध्वनिकाव्य का ही उदाहरण मानना समुचित है, यहाँ बात अब कहते
हैं—'अस्तु च' इत्यादि । तात्पर्य है कि यदि आप कहें कि नायिका के 'एक पहर बाद आओगे'
इत्यादि अश्रुमिश्रित आलाप तो 'विदेश में अधिक दिनों तक नहीं ठहरना' इस बात को सिद्ध करके
भी चरितार्थ हो सकते हैं, फिर उन आलापों में 'सर्वथा जाने का निवारण' रूप अर्थ को सिद्ध करने
का सामर्थ्य नहीं है, वह सामर्थ्य यदि है तो 'उसके बाद मैं न जी सकूँगी' इस व्यंग्य में ही, अतः
यह व्यंग्य गुणीभूत अवश्य है । इस पर पण्डितराज कहते हैं—अच्छा, उक्त व्यंग्य को वाच्यसिद्धि का
अङ्ग बनाकर गौण समझिये किन्तु नायक प्रश्रुति विभाव, अश्रु आदि अनुभाव तथा चित्तावेग आदि

सर्वथा व्यङ्ग्यासङ्गावनिवेशामावावबीजमुपपादयति—
न तादृशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो
रमणीयतामाघातुं प्रभवति ।
नन्वलङ्कारप्रधानानि काव्यान्वेषु प्रभेदेषु क्वान्तर्भवन्तीत्याकाङ्क्षायामभि-
व्यति—

अनयोरेव द्वितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः प्रविष्ट
निखिलमलङ्कारप्रधानं काव्यम् ।
अथ चतुर्थ प्रकारं काव्यस्य लक्षयति—

यत्रार्थचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं, तदधमं चतुर्थम् ।

मनागीपत् । अनामृष्टप्रतीयमानोऽस्पृष्टव्यंग्यो व्यंग्यसम्बन्धशून्य इति यावत् ।
व्यंग्यसम्बन्धेनैव वाच्यस्य चमत्कारिता, सर्वथा तदभावे तु रमणीयताविरहात्
काव्यत्वमेव न स्यादतो यत्किञ्चिद्व्यङ्ग्यसम्बन्धे आवश्यकः । अत एव व्यंग्यासङ्गावो
न निवेशित इति भावः ।

—एवमन्तः प्रथमचतुर्थप्रकारव्यङ्ग्यच्छेदकः । जागरूको राघवविरह—इत्यादाविव
चमत्कारविशेषाघायकतया चर्चणागोचरो गुणीभूतो वाच्यार्थोपादकत्वेनाप्रधानीभूतो
व्यंग्यो यत्र, तथाजागरूकः 'तयमनाक—' इत्यादाविव चमत्कारविशेषानाघायकतया
चर्चणागोचरो गुणीभूतो वाच्यार्थपिक्षयाऽप्रधानीभूतो व्यंग्यो यत्रेति च बहुवीहिः ।
इत्यमलङ्कारचमत्कारितया प्रधानं यत्र तदलङ्कारप्रधानम् । अलङ्कारपदमर्थालङ्कारपरं
सन्दर्भशुद्धचतुर्थोपात् ।

इदमुच्यते—समासोक्तिप्रभृतिध्वलङ्कारेषु व्यंग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया
तत्प्रधानकाव्यस्य द्वितीयभेदेऽन्तर्भावः । दीपकादिध्वलङ्कारेषूपमाऽऽदिरूपव्यंग्यस्य तु
तद्भावात् तत्प्रधानकाव्यस्य तृतीयभेदेऽन्तर्भावः । इत्यमलङ्कारप्रधान सकलमपि
काव्यमुक्तभेदद्वय एवान्तर्भवति ।

शब्दार्थयोश्चमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारनिमित्तकं प्रतीतिद्वारकं च । उपस्कारो
गुणाधानम् । अत एवाङ्गता शब्दचमत्कृतावर्थचमत्कृतेः ।

इस मध्यम नामक काव्य के तृतीय भेद में व्यंग्य का सर्वथा न रहना अभीष्ट नहीं है, क्योंकि
कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा है ही नहीं, जो थोड़ा भी व्यंग्य अर्थ के साथ बिना सम्बन्ध रखे स्वयं
चमत्कार को पैदा कर सके—अर्थात् वाच्य अर्थ को चमत्कारी होने के लिये यह नितान्त आवश्यक
है उसका सम्बन्ध किसी व्यंग्य से रहे । फिर यदि इस तृतीय भेद में व्यंग्य का सर्वथा न रहना ही
अभीष्ट मान लिया जाय, तब तो असम्भव ही हो जाएगा—एक भी लक्ष्य नहीं मिलेगा ।

अलङ्कार-प्रधान काव्यों का अन्तर्भाव किस भेद में होगा ? इस जिज्ञासा का शान्ति करते हैं—
'अनयोरेव' इत्यादि । इन दोनों (द्वितीय तथा तृतीय) ही भेदों में व्यंग्य यद्यपि गुणीभूत रहता
है, तथापि एक (द्वितीय) में, व्यंग्य, जागरूक—अर्थात् चमत्कार—विशेषजनक होने से अनुभव योग्य
रहता है, और (तृतीय) में व्यंग्य, चमत्कार—विशेषजनक नहीं होने से अनुभव के अयोग्य । अतः
समासोक्ति प्रभृति जिन अर्थालङ्कारों में व्यंग्य गौण होकर भी चमत्कारी हों उन अलङ्कारों से युक्त
काव्यों का द्वितीय भेद में और दीपक आदि जिन अर्थालङ्कारों में व्यंग्य गौण तो हों ही, साथ-साथ
चमत्कारी भी नहीं हों, उन अलङ्कारों से युक्त काव्यों का तृतीय भेद में अन्तर्भाव समझना चाहिए ।

चतुर्थ काव्यमुदाहरति—

यथा—

यक्तः कश्चिद् भगवन्तं स्तोति—

'मित्रात्रिपुरत्रनेत्राय, त्रयीशात्रवशत्रवे ।

गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' इति ।

तदाह—

अत्रार्थचमत्कृतिः शब्दचमत्कृतौ लीना ।

यत्र हि वाच्यार्थप्रीतिजन्यचमत्कारोपापितस्य शब्दप्रतीतिजन्यचमत्कारस्य प्राधा-
न्यम्, न तु कश्चित् सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यंग्यस्य, तदधमं नाम चतुर्थं
काव्यमित्यर्थः ।

मित्रः सूर्योऽत्रिपुरत्रनेत्र नेत्रे यस्य, तस्मै, त्रय्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शात्रवस्या-
पहारकतया रिपोर्ह्यग्रीवदैत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पर्वतानां पक्षच्छेदनादरे-
रिन्द्रस्यगोत्रजान् वंश्यान् देवांस्त्रायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः पुथिव्या गवां वेनूनां
वा त्रात्रे रक्षकाय, ते विष्णवे नमो नमोऽस्त्विति विष्णुपक्षेऽर्थः । शिवपक्षे तु त्रय्या
ध्वंसनाच्छात्रवाणामसुराणाम्, यद्वा त्रय्या विज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य
शत्रवे, गोवृषस्य त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः ।

तथा च 'सूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुषी' इति प्रसिद्धिः ।
'मित्रं सुहृदि न द्वयोः । पुंसि सूर्ये', 'गोत्रः, शैले गोत्रं कुलाध्ययोः' इति मेदिनी ।
'स्त्रियाभ्रवसायजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी' इत्यमरः । 'गोः स्वर्गो वृषभे रथमी वज्रे
शीतकरे पुमान् । अर्जुनीनेत्रदिग्वाण—भूवागादिषु योषिति ॥' इति विश्वश्च ।

इह वृत्त्यनुप्रासात्मकशब्दालङ्कारप्रयोज्यचमत्कार एव कविसंस्मगोचरतया
प्रधानम् । वाच्यार्थप्रतीतिजन्मा, भगवद्विषयक—चतृनिष्ठ—रतिभावादिध्यंग्यप्रतीति-
जन्मा वा लेशतः सन्नपि चमत्कारोऽस्फुटत्वात्लीनोऽङ्गतामेव भजतीति निर्वाधश्चतु-
र्थकव्यलक्षणसमन्वयः !

अब काव्य के चतुर्थ प्रकार 'अधप' का लक्षण करते हैं—'यत्रार्थचमत्' इत्यादि । जिस काव्य
में वाच्य अर्थ के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रथम हो, उसको 'अधमकाव्य'
कहते हैं । इस काव्य में भी कुछ न कुछ व्यंग्य अवश्य रहता है, परन्तु वह रह कर भी चमत्कारजनक
न होने से अविवक्षित रहता है अतः उसका प्रधानता नहीं रहती—ऐसा समझना चाहिए ।

चतुर्थ 'अधम' काव्य का उदाहरण देते हैं—'यथा मित्रात्रि' इत्यादि । कोई भक्त भगवान् को
स्तुति करता है—मित्र—सूर्य और अत्रिपुरचन्द्र जिनके नेत्र हैं, त्रयी-वेदों के शत्रुओं (असुरों) के
जो शत्रु हैं तथा गोत्र-पर्वत के अरि-शत्रु (इन्द्र) के गोत्रजो-वंशजों (देवताओं) के त्राता-रक्षक हैं
उन गोत्राता (गोपाल) अथवा वृषभवाहन (शिव) आपको बार-बार नमस्कार है ।

यहाँ वृत्त्यनुप्रासरूप शब्दालङ्कार का चमत्कार ही प्रधान है क्योंकि कवि का मुख्य प्रयास उसी
अंश में हुआ है, यह शब्द श्रवण से स्पष्ट प्रतीत होता है । अर्थ का चमत्कार अथवा भक्तनिष्ठ भगवद्-
विषयक भावरूप व्यंग्य का चमत्कार लेशतः यद्यपि है तथापि वह शब्द के चमत्कार में छिपा हुआ है ।

न्यायप्राप्तस्य काव्यपञ्चमप्रकारनिरूपणस्याकरणात् नूनतामापादयति—
यद्यपि यत्रार्थचमत्कृतिसामान्यशून्या शब्दचमत्कृतिस्तत् पञ्चममध्याधम-
मपि काव्यविधासु गणयितुमुचितम् । यथैकाक्षर-पद्यार्थावृत्तियमक-पद्य-
बन्धादि ।

समादधाति—
तथाऽपि रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दतारूप-काव्यसामान्यलक्षणानाक्रान्ति-
तया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुसन्धानैस्तत्र तत्र
काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिर्गणितम्, वस्तुस्थितेरेवानुरोध्यात् ।

काव्यस्य विधा प्रकारः । एकाक्षरानुप्रासो यथा—‘दाददो दुद्दुद्दादी दादादो
दुददीददोः । दुद्दादं दददे दुददे ददाददददोऽददः ॥’ इति । समुद्रापरनामकं पद्यार्था-
वृत्तियमकं यथा—‘अयशोऽभिदुरालोके कोपधा मरणादृते । अयशोभिदुरालोके कोपधा
मरणादृते ॥’ इति । पद्यबन्धो यथा—‘मारमासुपमा चारुरुचा मारवधूत्तमा । मात-
धूतंतमावासा सा वामा मेऽस्तु मारमा ॥’ इति । आदिपदेन द्व्यक्षराद्यनुप्रासमहा-
यनकापराख्यपद्यावृत्तियमकं चक्र-खड्ग-मुरज-हार-नाग-शक्ति-गोमूत्रिका-सर्वतोभ-
द्रबन्धादीनि दुष्करशब्दसन्निवेशानि गृह्यन्ते ।

मित्रात्रीत्यादिपद्येष्वर्थचमत्कारोऽस्फुटोऽप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्षरानुप्रासादिसा-
लिप्येषु काममर्थचमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, तादृशा-
नामपि बहूनां काव्यानामुपलम्भाच्छब्दचमत्कृतिमात्रवान् पञ्चमोऽपि काव्यप्रकारः
कुतो नात्र इत्यभिप्रायः ।

अयं भावः—एकाक्षरादिचित्रेष्वर्थचमत्कारस्य सर्वथाऽनुपलम्भाद् रमणीयार्थ-
प्रतिपादकशब्दत्वरूपं मद्भुक्तकाव्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, तर्हि तेषु मन्मते
वास्तविकं काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्प्रकारत्वेन तेषां गणना स्यात् । का वा तद-
गणने ग्रन्थस्य न्यूनता स्यात् ।

ननु माघादि महाकविभिश्चिशुपालवधादिमहाकाव्येषु सन्निवेशितानामेकक्षरादि-
चित्राणां कथं काव्यत्वमिति चेत्, सत्यम्, नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्, रमणी-
यार्थप्रतिपादकशब्दत्वाभावात् । तंस्तु गतानुगतिकतयैव प्राचीनानां महाकवीनां
परम्पराया अनुरोधेन तथा विहितम्, न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्विवेकपुरस्सरं प्रवर्त-
मानैरस्माभिस्तु तातकूपक्षारजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विषये महाजनानुसरण-
स्यानौचित्यात् ।

यद्यपि जिस काव्य में अर्थ का चमत्कार बिलकुल नहीं हो और शब्द का चमत्कार हो जैसे
एकाक्षरपद्य, अर्थावृत्तियमक, पद्यबन्ध आदि, उस काव्य के पांचवां भेद ‘अधमाधम’ को भी गणना
काव्य, प्रभेदों में करनी चाहिए ।

किन्तु ‘एकाक्षरपद्य’ आदि रचनाओं में जब अर्थकृत चमत्कार बिलकुल नहीं रहता, तब तो वे
शब्द रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले नहीं हुए, फिर तो मेरे हिसाब से उन शब्दों में काव्य
का सामान्य लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः काव्यप्रभेदों में उनकी गणना करने की बात सर्वथा
असङ्गत है । यद्यपि महाकवियों (माघ आदि) ने प्राचीन परिपाटी के अनुरोध से अपने काव्यों में

मम्मटादिसम्मतं काव्यस्य त्रिप्रकारत्वमात्रं निराकर्तुमुपक्रमते—
केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाधमभावेन त्रिविवमेव
काव्यमाचक्षते ।

निराकरोति—

तत्रार्थचित्र-शब्दचित्रयोरविशेषेणाधमत्वमयुक्तं वक्तुम्, तारतम्यस्य
स्फुटमुपलब्धेः ।

तदाहुरिह शास्त्रिणः—‘सर्वथाऽयंरहितसन्निवेशमात्रे चमत्कृत्यनिर्वाहकतया
दुष्करशब्दसन्निवेशनिर्वाहणीयविशिष्टवाक्यार्थवीजनकस्यैकाक्षरादिचित्रस्य कथञ्चिदपि
कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्योदासीन्याच्चमत्कृतिविशेषजनकत्वेऽपि काव्यत्वं नाङ्गीक्रियते ।
इति ।

वयन्तु—न ह्येकाक्षरादिचित्रेषु सर्वथाऽयंरहितस्य, चमत्कृतिराहित्य वा, अनु-
भवविरोधात्, तच्छुभ्रूपया प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । आधिक एव चमत्कारः काव्य-
त्वप्रयोजको न तु शाब्दिक इति त्वमित्युक्तोक्त-चित्रोदाहरणेव्याप्तिमुपेक्षमाणेन
प्राचीनस्थितिलङ्घनकत्रतेन भवतैव केवलं व्याह्रियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याकृत्य-
प्रवृत्तिनिवृत्त्योदासीन्यं तु ‘भ्रम वस्मिन् !’ इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यर्थचमत्का-
रस्य निष्कर्षेऽपि प्राचीनकविपरम्पराऽनुमतं निरुद्धकाव्यत्वमेकाक्षरादिचित्रेषु निर्वाध-
मेवेति विद्यः ।

केचित् काव्यप्रकाशकारप्रभृतयः प्राचीनाचार्याः, इमानिहोक्तानुत्तमादीन्, चतुरः
काव्यस्य भेदान् प्रकारानपि, अगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च
त्रिविधं त्रिप्रकारकमेव, न तु चतुष्प्रकारकं काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्यर्थः । तामानु-
ल्लेखेन तन्मतेऽहं चिः सूच्यते ।

अर्थात् चतुर्भ्योऽनुक्तमविवक्षितव्यंग्यं ह्यर्थचित्रम्, शब्दात्तद्भारयुक्तमविवक्षितव्यङ्ग्यं
शब्दचित्रम्, तयोरविशेषेण तुल्यतया, अधमत्वं निरुद्धकाव्यत्वं वक्तुमयुक्तम्, तार-
तम्यस्य तयोन्मूनाधिकमावस्य, स्फुटं स्पष्टम्, उपलब्धेरनुभवादित्यर्थः ।

अर्थचित्रेऽधिकचमत्कारस्य शब्दचित्रे च न्यूनचमत्कारस्य स्पष्टमनुभूयमानत्वात्
काव्यप्रकाशकारादिसम्मतमुभयोः साम्यमयुक्तमित्याशयः ।

इह तरतमयोर्भावस्तारतम्यमित्यनुकरणे तरतमशब्दसत् प्यञ् । अन्यथा केवल-
प्रत्ययपरतायां साधुत्वं दुर्घटम् ।

जहां तहां उस तरह की रचनायें की हैं, तथापि हमने उस तरह का काव्य-भेद इसलिए नहीं माना कि
वास्तविकता का ही अनुरोध करना उचित है न कि अन्धपरम्परा का ।

कुछ सज्जन काव्य के ये चार भेद नहीं मानते । वे—उत्तम, मध्यम तथा अधम—तीन प्रकार के
ही काव्य मानते हैं ।

उनके सम्बन्ध में पण्डितराज का कथन है कि अर्थ चित्र (अर्थालङ्कारों से युक्त अविवक्षित व्यङ्ग्य
काव्य, जो प्रकृत ग्रन्थ के हिसाब से तृतीय भेद में आता है) और शब्द चित्र (शब्दालङ्कारों से युक्त
अविवक्षित व्यङ्ग्य काव्य, जो इस ग्रन्थ के अनुसार चतुर्थ भेद में समाविष्ट होता है) दोनों को एक
सा-अधम ही कहना समुचित नहीं, क्योंकि उन दोनों में तारतम्य-न्यूनाधिक भाव स्पष्ट इष्टिगोचर

पूर्वोक्तामयुक्तिमुपपादयति—
को ह्येवं सहृदयः सन् 'विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात्', 'स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः' इत्यादिभिः काव्यैः 'स्वच्छन्दोच्छलद्—' इत्यादीनां पामरप्रत्याघ्यानामविशेषं ब्रूयात् । सत्यपि तारतम्ये यद्येकभेदत्वं कर्तहि ध्वनिगुणीभूतं व्यङ्ग्ययोरीपदन्तरयोर्विभिन्नभेदत्वे दुराग्रहः ।

'भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयाऽपि यम् । ससम्भ्रमेन्द्रद्रुतपातितागंला, निमीलिताक्षीभिन्याऽमरावती ॥' इति प्रथमस्य, 'तस्योपरिष्ठात् पवनावधूतः । अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य, पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे ॥' इति द्वितीयस्य, 'अच्छकच्छकुहरच्छतातराम्बुच्छटा—मूर्च्छन्मोहमहर्षिर्हविहस्तनानादिकाऽङ्गाय वः । भिद्यादुद्युदुदारदददरीदीर्घादिद्रुमद्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥' इति तृतीयस्य पद्यस्य शेषांशः । प्रथमं मम्मटप्रदटेन, द्वितीयमप्ययदीक्षितेन चार्थचित्रोदाहरणतयोरन्यस्तम्, तृतीयन्तु मम्मटेन शब्दचित्रोदाहरणतयेत्यवसेयम् ।

आद्ययोस्त्रयोऽर्थान्ङ्गास्वैव चमत्कारितया, व्यङ्ग्यस्य लेखातः सतीऽपि चमत्कारानुपधानादर्थचित्रत्वमिति सम्प्रदायविदः ।

प्रदीपकारास्तु—'विनिर्गतम्' इत्यादौ ह्यग्रीवप्रभावातिशयलक्षणव्यङ्ग्यस्य जागरकतया विवक्षणादर्थचित्रत्वं व्याप्यस्य 'मध्ये व्योम स्फुरति सुमनोधन्वनः शाणचक्रं मन्दाकिन्याविपुलपुलिनाम्यागतो राजहंसः । अक्षयच्छेदे त्वरितचरणन्यासमाकाशलक्ष्म्याः संसर्पन्त्याः श्रवणपतितं पुण्डरीकं सुधांशुः ॥' इति रूपकप्राचुर्यशालिनित्वकोपपद्ये तद् व्यवस्थापयाश्चक्रुः ।

होता है अर्थात् अर्थचित्र में अधिक चमत्कार का और शब्दचित्र में उसकी अपेक्षा कम चमत्कार का अनुभव होता है, फिर दोनों को एक कोटि में घसीट कर लाना अनुचित है ।

जौन ऐसा होगा जो सहृदय होकर—
विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयाऽपि यम् ।
ससम्भ्रमेन्द्रद्रुतपातितागंला निमीलिताक्षीभिन्याऽमरावती ॥
तथा
स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्ठात्पवनावधूतः ।
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाऽऽवभासे ॥^१

१. इस पद्य में ह्यग्रीव राक्षस का प्रभाव वर्णित है । इसका अर्थ इस प्रकार है—अपने इच्छने को सम्मान देने वाले तथा अनिष्ट जनों के सम्मान को नष्ट करने वाले जिस ह्यग्रीव का स्वेच्छापूर्वक सौ (न कि आक्रमण करने के लिये) अपने भवन से निकलना सुनकर घबड़ाप हुए इन्द्र के दारा शीघ्रता से गिरवाई गई हैं अर्गल (कीलें) जिसमें ऐसी अमरावती (देव-पुरी) मानो भय से तेरे मूँद ली हैं ।
२. यह पद्य युद्ध-वर्णन के प्रसङ्ग का है । इसका अर्थ इस प्रकार है—सैन्य-सम्मर्द से जो भूति बड़ी, उसकी जड़ शोणित ने काट दी अर्थात् शोणित से धरा आद्र हो गई जिससे भूतल से ऊपर उठती हुई धूलि का तौता टट गया, पर आकाश में धूलि उड़ती ही रही । (उस अवस्था में) वह भूति ऐसी शोभित होती थी मानो आग के केवल अङ्गारे शेष रह गए हैं उससे जो पहले निकल चुका वह धुआँ ऊपर उड़ रहा है ।

ननु यत्र लक्ष्ये शब्दचमत्कृतिरर्थचमत्कृतिश्च सहैव तिष्ठतः, तस्यातिरिक्तप्रकारत्वं स्यादिति चेत्, न तयोश्चमत्कृत्योः सामानाधिकरण्येऽपि सूक्ष्मेक्षिकया क्वचिदेकस्याः प्राधान्यमपरस्या अप्राधान्यं लक्षितं स्यादेव । ततश्च पूर्वोक्तलक्षणानुसारमर्थचमत्कृतेः सूक्ष्मेऽपि प्राधान्ये मध्यमकाव्यत्वम्, शब्दचमत्कृतेः प्राधान्येऽवमकाव्यत्वं व्यपदेश्यमित्याह—

यत्र च शब्दार्थचमत्कृत्योरैकाधिकरण्यम्, तत्र तयोर्गुणप्रधानभावं पर्यालोच्य यथालक्षणं व्यवहर्तव्यम् ।

एवं तत्तारतम्याभिज्ञतया । काव्यार्थभावनापरिपक्वबुद्धिशाली रसास्वादकुशलो वा सहृदयः, आहारादिमात्रनिपुणोऽज्ञो ग्राम्यजनस्तु पामरः । अविशेषमवलक्षणं तुल्यत्वमिति यावत् ।

इदमाकृतम्—'अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वी, यद्विरुद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्च' इत्यभियुक्तोक्तेरत्यन्तविजातीयचमत्कारवत्तया विरुद्धधर्माध्यासाद् विभिन्नयोरपि, शब्दार्थचित्रयोर्येकप्रकारत्वं स्वीक्रियते, तदा व्यङ्ग्यस्य प्राधान्याप्राधान्यमात्राल्पहेतुकभेदभाजोर्ध्वनेः शूणीभूतव्यङ्ग्यस्य च काव्ययोर्विभिन्नप्रकारत्वं कुतोऽङ्गीक्रियते, तयोरेकप्रकारत्वमुरीकियताम् ।

एकाधिकरण्यं समानाधिकरणत्वम् ।

इत्यादि काव्यों के साथ—
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकुहरच्छतेतरान्बुच्छया-
मूर्च्छन्मोहमहर्षिर्हविहस्तनानादिकाऽङ्गाय वः ।
भिद्यादुद्युदुदारदददरी दीर्घादिद्रुम-
द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥^१

इत्यादि काव्यों का केवल निम्न श्रेणी के अत्यज्ञ जन, जिनको प्रशंसा करते हैं, साम्य कह सकता है । और तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक भेद में गिना जाय, तब जिनमें बहुत ही कम (व्यङ्ग्य की प्रधानता और अप्रधानता का ही) अन्तर है, उन 'अग्नि' तथा 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' को अलग अलग भेद में गिनने का दुराग्रह क्यों ? अतः काव्य के चार भेद मानना ही युक्तिसङ्गत है ।

जिस लक्ष्य में शब्द-चमत्कार और अर्थ-चमत्कार दोनों साथ साथ हों, वह क्या काव्य का एक अतिरिक्त (पद्यम्) भेद होगा ? नहीं तो उसका समावेश किस भेद में होगा ? इसका उत्तर देते हैं—'यत्र च' इत्यादि । आशय यह है कि यदि किसी काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ रहेगा, तब वहाँ विचार से काम लेना होगा अर्थात् यदि शब्द का चमत्कार प्रधान होगा तो चतुर्थ अथम काव्य में और यदि अर्थ का चमत्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काव्य में समावेश किया जायगा । अतिरिक्त काव्यभेद मानने की आवश्यकता नहीं है ।

१. यह गङ्गा का वर्णन है । इसका अर्थ इस प्रकार है—वह गङ्गा आपको मन्दता-अज्ञता को शीघ्र दूर करे, जल प्रायः प्रदेश के गठुओं में छात-दुर्बल-तदितर-प्रबल, स्वतन्त्रतापूर्वक उछलने हुए, और स्वच्छ जल की परम्परा से नष्ट हो रहे हैं मोह-अज्ञान जिनके ऐसे महर्षिगण, हर्षपूर्वक जिसमें स्नान तथा दैनिक कर्म (सन्यासवन्दन) करते हैं और जो (गङ्गा) दीव पड़ने वाले, विशाल मँढकों का आवास स्थानभूत कन्दराओं से युक्त हैं और बड़े-बड़े पेड़ों के द्रोह (गिराने) में अधिक-शक्तिशाली महान् तरङ्ग ही जिस (गङ्गा) का गहरा गर्व है ।

ननु यत्र सूक्ष्मेक्षिकायामपि द्वयोरर्थ-शब्दचमत्कृत्योस्तुल्यमेव, (न त्वेकास्याः कस्याश्चिन्मूलमधिकं वा) प्राधान्यं स्यात्, तत्र का गतिरित्याकाङ्क्षायामाख्याति-समप्राधान्ये तु मध्यमतेव ।
चमत्कृतिद्वयतुल्यप्राधान्यमुदाहरति—

यथा—

कविरुदितं भानुमन्तं वर्णयति—
'उल्लासः फुल्लपङ्केरुहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयाना,
निस्तारः शोकदावानलविकलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम् ।
उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः,
सङ्घातः कोऽपि घाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत् ॥'

मध्यमता प्रागुक्तकाव्यतृतीयप्रकारत्वम्, व्यङ्ग्यचमत्कृत्यसमानाधिकरणवाच्य-चमत्कृतेरुपलम्भात् । शब्दचमत्कृतिप्राधान्यस्य तूपलम्भेऽप्यविरोधित्वम् ।

फुल्लानां विकसितानां, पङ्केरुहाणां कमलानां, पटलात् समूहात्, पटले समूहे वा पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्त प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया भ्रमराः, तेषामुल्लासा नैशकुशेशयकोशबन्धनमोचकत्वात्, स्वच्छन्दमरन्दमरास्वादसामग्रीसम्पादनाद्वा आनन्दः, तद्देतुर्वा, शोकः प्रियतमविप्रयोगजन्मा चित्तवृत्तिविशेष एव तापातिशयदा-नाद् दावानलो वनवह्निः, तेन विकलं खिन्नं, हृदयं मनां यासां ताः शोकदावानल-विकलहृदाः तासां शोकदावानलविकलहृदाम्, कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्, आश्रासनविधानान्निस्तारश्शोकसागरपारसमनं तत्सम्पादको वा, तामसानां तिमिर-निकराणां तमस्वभावतया तमस्विनीसञ्चरणशीलोलूकादीनां वा, उत्पातो विनाश-उच्चाटनं तन्निदानं वा, उपहतं तिमिरावरणाद् विनष्टं मह-पदार्थसार्थग्राहक-प्रकाशो येषां, तादृशां चक्षुषां दृशां तन्तिमिरावरणतिरोघ्रापनात् पक्षपातः साहायकं तत्कारको वा, अयमुदीक्ष्यमाणः, कोऽपि दीपक-खद्योतादिविलक्षणः, घाम्नां तेजसां, सङ्घातः समुदायः सूर्यः, उदयगिरेः पूर्वाचलस्य प्रान्ततः शिखरात्, प्रादुरासीत् प्रातराविरभूदित्यर्थः ।

यदि सूक्ष्म-विचार करने पर भी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात् शब्द और अर्थ दोनों का समान ही प्राधान्य लक्षित हो, तब क्या होगा—उसका समावेश कहाँ किया जायगा ? इसका समाधान करते हैं—'समप्राधान्ये' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि उस स्थिति में उसको मध्यम काव्य ही माना जायगा, क्योंकि व्यङ्ग्य चमत्कार-रहित, वाच्य-चमत्कार वहाँ उपलब्ध रहेगा और शब्द-चमत्कार की प्रधानता रहने से भी कोई विरोध नहीं होगा ।

शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार जहाँ समान रूप से प्रधान है ऐसे उदाहरण का निर्देश करते हैं—'यथा, उल्लासः' इत्यादि । 'मयरमट्ट' अपने सूर्यशतक नामक ग्रन्थ से उदयाचलावलम्बी प्रातः-कालिक सूर्य का वर्णन करते हैं । खिले हुए कमलों के समूह से निकलते हुए अथवा खिले हुए कमलों के समूह पर गिरते हुए (रातभर मधुपान करने के कारण अथवा मधुपान की आशा से) मत्त, भ्रमरा का उल्लास (आनन्ददायक), शोकरूप दावानल से विकस्य हृदय वाली चक्रवाकियों का निस्तार

तदेवाह—

अत्र वृत्त्यनुप्रासप्राचुर्यादोजोगुणप्रकाशकत्वाच्च, शब्दस्य, प्रसादगुणयोगा-दनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेतुलङ्कारस्य वा वाच्यस्य, चमत्कृत्योस्तुल्य-स्कन्धत्वात् सममेव प्राधान्यम् ।

अथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन ध्वनिप्रकारान् निर्देष्टुमवतरणमभिदधाति—

तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्याच्च ह्ययभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते—

इहायमिति निर्देशश्चतनभूतकाले लङ्विधिश्रित्यः । वैवक्षिकत्वाङ्गीकारेण वोपाद्यः पकाराद्यक्षरासकृदावृत्तेः 'अनेकस्यैकधा साम्यमसकृदाऽप्यनेकधा । एकस्य सकृदप्येव वृत्त्यनुप्रास इष्यते ॥' इति दर्पणलक्षितो वृत्त्यनुप्रासः शब्दालङ्कारः पूर्वोक्तवर्णावृत्तेर्वृत्त्यनुप्रासस्य वैशिष्ट्यात् 'आवृत्तवर्णसम्पूर्णवृत्त्यनुप्रासवद् वचः । ओजः स्यात्' इति प्राचीनलक्षित ओजोऽभिधानशब्दगुणश्च शब्दं भूषयति, तथाऽस्यैव स्फुट-तयाऽर्थापगमात् 'यस्मादन्तऽस्यितः सर्वः स्पष्टमर्थोऽवभासते । सलिलस्येव सूक्तस्य स इति स्मृतः ॥' इति प्राचीनलक्षितः प्रसादनामाऽर्थगुणः, सूर्यरूपे तेजस्सङ्घाते पुष्प-न्धयोऽल्लासत्व-कोकसीमन्तिनीशोकनिस्तारत्वतामसोत्पातत्व-चक्षु-पक्षपातत्वलक्ष-णधर्मचतुष्टया रोपात् 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः' 'माला तु पूर्ववत्' इति प्रका-शलक्षितं मालारूपकम्, उल्लासादिधर्मकारणस्य तेज-पुञ्जस्योऽल्लासादिकाव्यैरभेदे-दामिधानात् 'अभेदेनामिधा हेतुर्हेतोर्हेतुमता सह' इति पुनर्दर्पणलक्षितो हेतुलङ्कारो वा वाच्यार्थ प्रसाधयतीति शब्दस्यार्थस्य चमत्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युभयोः प्राधान्या-न्मध्यमकाव्यत्वम् । शब्देऽलङ्कारगुणयोरर्थे च गुणालङ्कारयोरेवप्यासेनात्र क्रमविपर्या-सोऽवसेयः । ताद्रूप्यारोपापेक्षया तादात्म्याध्यासे विच्छित्तिविशेष इत्यर्थालङ्कारान्त-रोपादानस्य निदानम् । 'यत्तूल्लासादीनां तत्कार्यत्वात् कथं रूपक'मित्यलङ्कारान्त-रोपादानबीजप्रदर्शनं टीकाकृतः, तच्चिन्तनीयम्, 'मुखं चन्द्रः' इत्यादावपि बाधग्रहे जाग्रत्येव तत्त्वारोपाद् रूपकस्य सर्वसम्मतत्वात्, कार्यकारणयोरभेदस्याप्येवं बाध-श्रासादलङ्कारान्तरोपादानस्याप्यसङ्गतत्वाच्च ।

लकारादीनामप्यावृत्तेर्वृत्त्यनुप्रासस्य प्राचुर्यम् । ओजसः शब्देन सह व्यङ्ग्यव्यञ्जक-भावात् प्रकाशनोक्तिः । तुल्यस्कन्धत्वं साम्यम् । अन्यत् सुगमम् ।

तत्र तेषु चतुर्षु काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य ध्वनेः ।

(श्रिय-वियोग-सत्यादक होने से शोक-कारणीभूत-रात्रि का अन्त करके दुःख का नाशक), अन्धकार के समूहों का उत्पात (नाशक) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए हैं उन नेत्रों का पक्षपात (सहायक), यह कोई तेजःपुञ्ज, उदयाचल के प्रान्त-भाग से प्रादुर्भूत हुआ ।

यहाँ पकारादि अक्षरों की बार-बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास की प्रचुरता है और सगुण श्लोक में उस वृत्त्यनुप्रास के वर्तमान रहने से इस पद्य की पदोवली 'ओजगुण' को व्यक्त करती है, इसलिये इस पद्य में शब्द का चमत्कार प्रधान है और प्रसाद-गुणयुक्त होने से शब्द-श्रवण के बाद शीघ्र शांत हुए 'रूपक' अथवा 'हेतु' अलङ्कार-रूप वाच्य अर्थ का चमत्कार भी प्रधान ही है । अतः इस पद्य को मध्यम काव्य कहना उचित है ।

उक्त चार प्रकार के काव्यों में 'ध्वनि' नाम का जो उत्तमोत्तम काव्य है, उसके यद्यपि असङ्ग-

तानेव ध्वनिसामान्यभेदान् निरूपयति—
द्विविधो ध्वनिः अभिधामूलो लक्षणांमूलश्च । तत्राद्यस्त्रिविधः—रस-वस्त्व-
लङ्कारध्वनिभेदात् । रसध्वनिरित्यसंलक्ष्यक्रमोपलक्षणाद् रस-भाव-तदाभास-
भाव-शान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावशबलत्वानां ग्रहणम् । द्वितीयश्च
द्विविधः—अर्थान्तरसंक्रामितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च ।

असङ्ख्यभेदस्यापि विभावादिभेदान्त्यप्रयोज्यानन्तरप्रकारकत्ववद्-रसादिध्वनिघटित-
त्वात् प्रातिस्विकरूपेणागणनीयप्रकारस्यापि, सामान्यतोऽविशेषरूपेण, केऽपि साधारणाः,
भेदाः प्रकाराः, निरूप्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इत्यर्थः ।

यद्यपि रसादिध्वनिघटितत्वाद् ध्वनिप्रकारा विशेषरूपेण सङ्ख्यातुमशक्या इति
तन्निरूपणमशक्यमेव । तथापि केचन परिगणिता विवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षित-
वाच्यत्वादिसामान्यधर्मगुणस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम् ।

अन्यत्राभिधामूलत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रथममुपादेयत्वेऽपि सूचीकटाह-
न्यायेनोपादानलाघवात्लक्षणांमूलस्याविवक्षितवाच्यध्वनेरेव प्रागुपादानम् । इह त्वन्मि-
न्यायेनोपादानलाघवात्लक्षणांमूलत्वात्, तन्त्यायमुपेक्ष्य प्राकृतमेव क्रममनुसृत्य तदिति न विपर्यासः ।
घाया लक्षणेपजीव्यत्वात्, तन्त्यायमुपेक्ष्य प्राकृतमेव क्रममनुसृत्य तदिति न विपर्यासः ।
द्विविधः सामान्यरूपेणैति शेषः । एवमग्रेऽपि बोध्यम् । अभिधामूलत्वादेव विवक्षित-
वाच्यत्वं लक्षणांमूलत्वादेव चाविवक्षितवाच्यत्वमवसेयम् । तथाहि—विवक्षितो
वाच्यताञ्चैकैकैरूपेणान्यबोधविषयत्वेनापेक्षितोऽन्यपरो व्यङ्ग्यधोषसर्जनीमूतो
वाच्योऽर्थो यत्र, स विवक्षितान्यपरवाच्योऽभिधामूलो ध्वनिः, पदार्थोपस्थित्यवसर
एवान्वयवादे जागरूकैविवक्षितो वाच्यजात्यादिरूपेणान्यबोधविषयतयाऽनपेक्षितो
वाच्योऽर्थो यत्र, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणांमूलो ध्वनिः । चकारः समुच्चयार्थकः ।
तत्र तयोर्ध्वन्योर्मध्ये । आद्योऽभिधामूलो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः । त्रिविधो रस-
ध्वनिर्वस्तुध्वनिरलङ्कारध्वनिश्चेति त्रिप्रकारकः । रसपदं रस्यन्त आस्वाद्यन्त इति
भ्युत्पत्तियोगाद् रस-भाव-रसाभास-भावामास-भावशान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावश-
बलतानामुपलक्षणं प्रत्यायकम् ।

अन्यत्र रसध्वनेः पञ्चाभिधित्वेऽपीह सर्वप्राधान्यबोधनाय पूर्वनिर्देशः । द्वितीयो
लक्षणांमूलोऽविवक्षितवाच्यध्वनिः । चकारस्वर्यकः । पदार्थान्तरान्वययोग्यत्वायोग्य-
त्वान्यां वाच्यस्य विवक्षाविवक्षे बोध्यम् ।

भेद है अर्थात् विभाव, अनुभाव आदि के भेद से ध्वनि-काव्य के भेद अनन्त हो सकते हैं अतः उन
सब भेदों का एक-एक कर उल्लेख करना असम्भव है तथापि सामान्य-रूप से कुछ भेदों का यहाँ
उल्लेख किया जाता है ।

ध्वनि-काव्य के दो भेद हैं—एक अभिधामूलक और दूसरा लक्षणांमूलक । उनमें प्रथम अर्थात्
अभिधामूलक ध्वनि-काव्य के पुनः तीन भेद होते हैं—रस ध्वनि, वस्तु-ध्वनि और अलङ्कार-ध्वनि ।
यहाँ 'रस ध्वनि' पद, असंलक्ष्य-क्रम-ध्वनि (जिसमें व्यञ्जकज्ञान और व्यङ्ग्य-ज्ञान के बीच में होने
वाला क्रम (पूर्व-पश्चाद्-भाव) लक्षित नहीं होता) का बोधक है, अतः 'रस-ध्वनि' पद से रस,
रसाभास, भाव, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि तथा भाव-शबलता सब का ग्रहण करना
आहिये क्योंकि वे सब असंलक्ष्य-क्रम-ध्वनि के अन्दर आ जाते हैं । द्वितीय अर्थात् लक्षणांमूलक-ध्वनि-
काव्य के दो भेद हैं—एक अर्थान्तरसंक्रामित वाच्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य । यहाँ यह

रसध्वनेः प्राधान्यं शब्देन बोध्यन् स्वरूपस्य निरूपणमवतारयति—
एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभि-
धीयते—

प्रथममाचार्यामिनवगुणादिसम्मतं रसस्वरूपमाह—

समुचित-ललित-सन्निवेशचारुणा काव्येन समर्पितैः, सहृदय-
हृदयं प्रविष्टैः, तदीयसहृदयतासहकृतेन, भावनाविशेषमहिम्ना, विग-
लितदुष्यन्तरमणीत्वादिभिरलौकिकविभावानुभावव्यभिचारिशब्दव्यपदे-
श्यैः, शकुन्तलादिभिरालम्बनकारणैः, चन्द्रिकादिभिरुदीपनकारणैः,

एवं—पूर्वोक्त-रसध्वन्यादिभिः प्रकारैः, पञ्चात्मके पञ्चस्वरूपे, ध्वनौ (घटकत्वस्य
सप्तम्यर्थतया) ध्वनिघटकस्य, रसध्वनेः प्रथमस्य, परमरमणीयतयाऽलौकिकास्वादजन-
कत्वेन, तदात्मा तस्य रसादिध्वनेः, आत्मा जीवनाघायकत्वात् प्रधानम्, रसो वक्ष्य-
माणस्वरूपः, तावदादौ (सर्वेभ्यः प्रथमम्) अभिधीयते कथ्यत इत्यर्थः ।

रसादिध्वनेः परमरमणीयत्वं तु 'काव्यस्यात्मा स एवार्थः' इतीतरव्यवच्छेदार्थ-
मेवकारमुपनिबध्नता ध्वनिकृताऽपि प्रतिपादितम् ।

समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूलः अत एव ललितो मनोरमः सन्निवेशः शब्दार्थयो-
गुम्फनम्, तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोक्तलक्षणेन कविकर्मविशेषेण, समर्पितैरुपस्था-
पितैः, अत एव सहृदयानां सचेतसां, (न त्वचेतसामपि) हृदयं प्रविष्टैश्चमत्कारितया
मनोरमैः, तदीया तेषां सहृदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी (तन्निष्ठा) या सहृदयता
वदग्धी (रसास्वादनचातुरी) तया सहकृतेन विहितसाहाय्येन (उपोद्धलितेन)
भावनाविशेषस्य सहृदयेतरदुष्करत्वाद् विलक्षणस्य शाश्वतिकतदर्थानुसन्धानस्य,
महिम्ना प्रभावेण, विगलितः प्रतीत्यविषयीभूतः शकुन्तलादिनिष्ठो दुष्यन्तरमणीत्वा-
दिलौकिकोऽसाधारणधर्मो येषां तैः, लोकोत्तर-विभावानुभाव-व्यभिचारणव्यापा-
रवत्तयाऽलौकिकविभावानुभाव-व्यभिचारि (भाव) शब्दैः (नामभिः) व्यपदेश्यैर्व्य-
वहार्यैः, शकुन्तलादिभिः (आदिशब्दो नायिकान्तरबोधकः) आलम्बनकारणैराल-
म्बनविभावानुभावैः, चन्द्रिकादिभिः (आदिना सक्चन्दनादिग्रहणम्) उदीपनकारणै-
विशेष समझना चाहिये कि 'अभिधामूलक ध्वनि' को 'विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि' और 'लक्षणांमूलक
ध्वनि' को 'अविवक्षितवाच्यध्वनि' भी कहते हैं ।

इस तरह ध्वनि-काव्य के सामान्यतः पाँच भेद हैं । उनमें 'रस-ध्वनि' सबसे अधिक रमणीय
(आस्वाद-जनक) होता है, इसलिये रसध्वनि को आत्मा (साररूप होने से प्रधान) जो 'रस' है,
उसका निरूपण पहले करते हैं ।

अब रस-निरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम 'मम्मट तथा अभिनवगुप्त' आदि विद्वानों के अभिमत-'रस'-
स्वरूप का उल्लेख करते हैं—'समुचित' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अपने जीवन में मनुष्य
बहुतेरे भावों का अनुभव करता है, वह कभी किसी से प्रेम करता है, तो कभी किसी का सोच,
कभी किसी पर क्रोध करता है, तो कभी किसी पर घृणा, कभी किसी से भय खाता है, तो कभी
किसी काम में उत्साह दिखलाता है, कभी किसी पर ईसता है, तो कभी किसी बात पर आश्चर्य

अश्रुपातादिभिः कार्यैः, चिन्तादिभिः सहकारिभिश्च, सम्भूय प्रादुर्भा-
वितेनालौकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात्
एव प्रसृष्टपरिमितप्रमातृत्वादिनिजधर्मेण प्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त-
वेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्राग्निविष्टशासना-
रूपो रत्यादिरेव रसः ।

रुद्दीपनविभावाख्यैः अश्रुपातादिभिः (आदिपदेन कटाक्षमुज्ज्वेपादि गृह्यते) कार्यै-
रनुभावाख्यैः, च पुनः, चिन्तादिभिः (आदिपदं लज्जादिग्राहकम्) सहकारिभिश्च-
मिचारिभावाख्यैः, (प्रतीतिगोचरीक्रियमाणैः) सम्भूय विभाव्यविभावकभावा-
दिसम्बन्धैर्मिलित्वा, प्रादुर्भावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन लोकोत्तरेणाद्भुतेनेति यावत्,
व्यापारेण भावकत्वापरपययिण भावनाविशेषरूपेण (कारणेन), तत्काले तस्मिन्
भावनाधिकरण एव समये, तत्कालं वा, निवर्तितमपसारितम्, आनन्दांशस्य चिदात्म-
नन्दस्वरूपात्मज्ञानेनेति प्रमातृविशेषणम्), अत एव-आवरणरूपज्ञानापसारणादेव
(यावत्प्रमेयप्रत्ययसम्भवात्) प्रमुष्टो लुप्तः परिमितप्रमातृत्वादिरियत्तावत् (परि-
च्छिन्न) पदार्थज्ञातृत्वप्रभृतिनिजधर्मो जीवात्मनैसगिकधर्मो यस्य, तादृशेन, प्रमात्रा
ज्ञात्रा (सहृदयेन) स्वप्रकाशतया (तादृशज्ञानस्यात्माभेदेनात्मनैव प्रतिभासात्)
प्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन प्रमात्मक-प्रत्यक्षविषयतया सत्येन 'सत्यं विज्ञान-
मानन्दं ब्रह्म' इत्यादिश्रुतेर्निजस्यात्मनः स्वरूपेणानन्देन, सहाभेदेन (रसोऽहम्-
इत्यादिप्रतीतेः) गोचरीक्रियमाणोऽनुभूयमानः प्राक् पूर्वजन्मान्तरेऽत्र जन्मनि च विनि-
विष्टाऽन्त-करणे प्रविष्टा, वासना रत्यादिविषयकसंस्कारविशेष एव रूपं यस्य,
तादृशो रत्यादी रत्युत्साहप्रभृतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रस इत्यर्थः ।

(विस्मय) प्रकट करता है। इसी तरह कभी वह शान्ति का अनुभव भी करता है। ये अनुभव तो
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के हृदय में उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हो जाता है अर्थात्
वासनारूप में वे सब भाव मानवों के हृदय में सर्वदा बसने लगते हैं। वे ही वासनारूप से मानव-
हृदयों में बसने वाले भाव साहित्यशास्त्र में रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भीति, उत्साह, हास, विस्मय
और शम इन नामों से स्थायीभाव कहलाते हैं, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, इनका
वर्णन विशदरूप से आगे स्वयं ग्रन्थकार करेंगे। जब वे स्थायीभाव 'सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'
इत्यादि वेदवाक्य के अनुसार सत्य तथा विज्ञानरूप होने से स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ
अनुभूत होते हैं, तब वे (स्थायीभाव) ही 'रस' संज्ञा को प्राप्त करते हैं। उसी अवस्था में 'रसोऽहम्'
ऐसी प्रतीति हुआ करती है। परन्तु उन स्थायीभावों को आत्मानन्द का साथ तबतक नहीं हो सकता,
न उनके साथ उनका अनुभव हो तबतक किंया जा सकता, जबतक आनन्द-स्वरूप आत्मा के ऊपर जो
अज्ञान का आवरण छाया रहता है, वह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने के लिये एक
श्लैष्मिक व्यापार (क्रिया) की सृष्टि की जाती है। जिस (व्यापार) का नाम है, 'भावकत्व'। जब
वह लोकोत्तर व्यापार, आनन्द-स्वरूप-आत्मा को ढकने वाले उस अज्ञानावरण को हटा देता है, तब

इदमुच्यते—रजस्तमोऽभिभवेन सत्त्वगुणोत्कर्षे, श्रव्यकाव्यश्रवणेन, दृश्यकाव्याभि-
नयदर्शनेन वा, धन्यानां केषांचन सहृदयानां हृदये, रत्यादेः, शकुन्तला-चन्द्रिकाप्रभृ-
तीन्यालम्बनोद्दीपनकारणानि, अश्रुपातादीनि कार्याणि चिन्तादीनि सहकारिकार-
णानि च, वस्तुसौन्दर्येण चर्व्यमाणानि, सहृदयसामाजिकनिष्ठवैदग्धीपरिपोषिताया
मूयो-मूयोऽनुसन्धानलक्षणविलक्षण-भावनाया वलेन, लौकिकासाधारण-शकुन्तलात्व-
दुष्यन्तरमणीत्वादिधर्माणां प्रमोषेऽलौकिक-साधारण-कान्तात्वादिधर्मपुरस्कारेण ज्ञाय-
मानान्यलौकिकविभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकविभावादिपदवाच्यत्वं प्रतिपद्यन्ते ।
तैश्च परस्परं सङ्गतेः प्रभावादलौकिको भावकत्वव्यापारः प्रादुर्भाष्यते । तेन तु
व्यापारेण, सद्य एव, सच्चिदानन्दरूपस्यात्मनो दीपस्यैव शरावादिरावरणरूपमज्ञान-
मपसार्यते । अथाज्ञानस्य विगलनादेव, तस्य सचेतसः, परिच्छिन्नज्ञानरूपमित्यन्तानि-
न्त्रितवस्तुमात्रवेदित्वमादियेषां, तेषु जीवधर्मेषु विनष्टेषु, समुज्जृम्भितेषु च साव-
ज्ञ्यादिषु परमात्मधर्मेषु, रसस्थात्मनश्च नित्यत्वाज्ञानरूपत्वादानन्दरूपत्वाच्चाभेदेन,
जन्मान्तराणामेतज्जन्मनश्च वासनाख्यसंस्काररूपेण पूर्वं हृदि प्रविष्टो भोजकत्वापर-
पययिण रसनाव्यापारेण, आस्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रसस्थायी भाव एव
रसोऽस्ति ।

अनुभवकर्ता में जो अत्यज्ञता रहती है, वह कुछ पदार्थों का ही ज्ञाता हो पाता है-संसार के समस्त
पदार्थों का नहीं, वह नष्ट हो जाती है अर्थात् मनुष्य में जो जीवधर्म (अत्यज्ञता-परस्पर का भेद-भाव
आदि) रहते हैं, वे लुप्त हो जाते हैं और परमात्म-धर्म-सर्वज्ञत्व आदि जागरित हो, जाते हैं। तब
अनुभवकर्ता को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभावों का अनुभव होने लगता है। उस
लोकोत्तर 'भावकत्व' व्यापार की सृष्टि विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारीभाव परस्पर भिन्नकर करते हैं।
अब यहाँ उस 'भावकत्व' व्यापार की सृष्टि करने वाले विभाव, अनुभाव एवं सञ्चारीभावों का परिचय
प्राप्त करना पाठकों को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप में उन भावों का परिचय करया जाता है।
आत्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर 'रस' संज्ञा को प्राप्त करने वाले चित्त-वृत्ति-विशेष-स्वरूप,
'रति' आदि स्थायीभाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हैं, वे उन स्थायीभावों के आलम्बन कारण
कहलाते हैं, और अपने अपने आलम्बन कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उद्दीप्त होते हैं, वे
कहलाते हैं उद्दीपन कारण। इसी प्रकार उन चित्तवृत्ति-विशेषात्मक स्थायीभावों के उत्पन्न होने पर
उनके परिणामस्वरूप शरीर आदि में जो कुछ विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे कहलाते हैं
कार्य। इसी तरह उन चित्तवृत्ति विशेषात्मक स्थायीभावों के साथ ही कुछ और चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न
होती हैं, जो स्थायीभावात्मक चित्तवृत्तियों को सहायता करने के कारण सहकारी कारण कहलाती हैं।
उदाहरण के द्वारा ये बातें और अच्छी तरह समझी जा सकती हैं। अतः निम्नलिखित एक उदाहरण
पर ध्यान दीजिये—शकुन्तला को देखकर उसके विषय में दुष्यन्त के हृदय में रति-प्रेम उत्पन्न हुआ,
अतः उस रति का उत्पादक होने के नाते प्रेम को उद्दीप्त करने वाले हुये, अतः वे तथा उसी तरह को
दूसरी चीजें उद्दीपनकारण हुईं। इस तरह प्रेम के दृढ हो जाने पर अकस्मात् शकुन्तला दुष्यन्त के
लिये दुर्लभ हो गईं। उसके विरह में दुष्यन्त रोने लगे उनका वह रोना उस रति का कार्य हुआ और
उस प्रेम के साथ ही दुष्यन्त के हृदय में भी चिन्ता ने भी जन्म-ग्रहण किया—अर्थात् 'शकुन्तला कैसे
मिलेगी' इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति को सहायता करने वाली हुई, अतः वह सहकारि-कारण
हुई। यह उदाहरण तो केवल शृङ्गार-रसविषयक हुआ इसी तरह कल्याण आदि रसों के स्थायीभाव शोक

उक्तार्थस्य प्रामाणिकत्वं प्रकटयति—
तथा चाहुः—'व्यक्तः स तैविभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः।' इति ।
कारिकाघटक 'व्यक्त' पदं विवृणोति—
व्यक्तो व्यक्तिविषयीकृतः ।

तथा चोक्तम्—

विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिण तथा ।
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सञ्चेतसाम् ॥'
'सत्त्वोद्रेकादखण्ड—स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः ।
वेद्यन्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥'
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः ।
स्वाकारवदमिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥'
'पुण्यवन्तः प्रमिष्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम् ।
सवासनानां सम्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् ॥'
'निर्वसिनास्तु रङ्गात्—काष्ठकुड्याश्मसन्निभाः ॥' इत्यादि ।

आहुरित्यत्र 'काव्यप्रकाशे मम्मटमट्टा' इति शेषः । बहुवचनेन तदुक्तौ गौरवं सूच्यते ।

रसनाजन्यास्वादाभिन्नचैतन्यगोचरीकृत इत्यर्थः ।

आदि के विषय में भी समझना चाहिए । अब उक्त रीति से लोक में जो शकुन्तला प्रभृति रति आदि के आलम्बन कारण होते हैं, चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे संयोगवस्था में रोमाञ्च आदि और वियोगवस्था में अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, एवं हर्ष अथवा चिन्ता आदि रति के सहकारी भाव होते हैं, वे ही सब जब जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त तथा सुन्दर शब्दों के गुणन से मनोहर काव्यों के द्वारा उपस्थापित होकर सहृदयों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तब सहृदयता तथा काव्यार्थ के पुनः—पुनः अनुसन्धानरूप भावना के प्रभाव से, लौकिक तथा असाधारण शकुन्तलात्, दुष्यन्तत् आदि धर्म उनमें से निकल जाते हैं और कान्तात्व आदि अलौकिक तथा साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं, अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अनुभाव और जो सहकारी थे वे व्यभिचारीभाव कहलाने लगते हैं । इसी अलौकिकीकरण के लिये 'दर्पणकार' आदि आचार्यों ने काव्य में 'साधारणकृति' नामक एक व्यापार माना है—'व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणकृतिः' इत्यादि । इन्हीं अलौकिक विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभावों के द्वारा उत्पादित भावकत्व व्यापार से अज्ञान-रूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार वासनारूप में पहले से हृदय में स्थित और 'भोजकत्व' अथवा रसना किंवा व्यञ्जना नामक व्यापार से आस्वाद बनाया गया, रत्यादि स्थायीभाव 'रस' है ।

आचार्य मम्मट भी अपने काव्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हैं—'व्यक्तः' इत्यादि । अर्थात् विभावादिकों से जब स्थायीभाव (रति प्रभृति) व्यक्त होता है, तब 'रस' कहलाता है ।

मम्मटोक्त कारिका में विद्यमान 'व्यक्त' पद का व्याख्या करते हैं—'व्यक्तो व्यक्ति-विषयीकृतः' इति । 'व्यक्त होने' का अर्थ यह है कि चित्त शक्ति का विषय होना—उसके द्वारा भासित होना ।

व्यक्तिरन्यत्र व्यञ्जनेव प्रसिद्धेति प्रकृतेऽपि तद्भ्रान्तेनिरासार्थमाह—
व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित् ।

निदर्शनप्रदर्शनेनोक्तमर्थं समर्थयति—

यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तन्निवृत्तौ सन्निहितान् पदार्थान् प्रकाशयति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचैतन्यं विभावादिसंवलितान् रत्यादीन् ।

ननु 'मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्' इति परिमापितस्यान्त-करणस्य ये वर्मा वासनारूपा रत्यादयः, ते साक्षादात्मना भासिता भवन्तु, ये तु घटपटादय इव विभावदयोऽन्त-करणधर्मतो मित्रा वाह्याः पदार्था अन्त-करणसंयोगेन परम्पर्याऽऽत्मना भासनीयाः, तेषां कथं साक्षादात्ममास्यत्वमित्याशङ्क्यां व्याहरति—
अन्त-करणधर्माणां साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः ।

चत्स्वर्थे । भग्नभाव रणमज्ञानं यस्यास्तादृशा शुद्धा चिच्चैतन्यमात्वाद इह व्यक्तित्वं तु तदास्वादकारणीभूता रसनावृत्तिः । सा हि—

'सा चेयं व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः ।

रसव्यक्तौ पुनर्वृत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥' इति ।

दर्पणोक्तेर्व्यञ्जनाप्रकारविशेषः ।

हेत्वर्थको हिः—

यथा शरावादिना मृत्पात्रविशेषेण, पिहित आच्छादितो दीपः (न प्रकाशयति पदार्थान् न वा स्वयं प्रकाशते) तस्यावरणस्य निवृत्तावसरणे तु, सन्निहितान् समीपस्थान् पदार्थान् घटपटादीन्, प्रकाशयति स्वभासा लोकलोचनगोचरीकरोति, स्वयं दीपश्च प्रकाशते दृग्बिषयीभवति, एवं तथा आत्मैव ज्ञानरूपत्वाच्चैतन्यम्, अज्ञानरूपस्यावरणस्य विनाशे, सन्निहितान्त-करणवृत्तितया सन्निकृष्टान्, विभाव्य-विभावादिसम्बन्धविभावादिभिः संवलितान् सम्बद्धान् रत्यादिस्थायिभावान् प्रकाशयति चर्वणागोचरीकरोति, स्वयं च 'रसो वै सः' इत्यादिश्रवणात्तदभेदेन प्रकाशत आस्वाद-विषयीभवतीत्यर्थः ।

व्यक्ति पद का अर्थ अन्यत्र व्यञ्जनावृत्ति प्रसिद्ध है, अतः यहाँ भी उस पद का अर्थ वही होगा इस भ्रम के निराकरणार्थं कहते हैं—'व्यक्तिश्च भग्नावरणा चित्' इति । अर्थात् व्यक्ति पद से यहाँ वह शुद्ध आस्वादनरूप चैतन्य विवक्षित है जिसका अज्ञानरूप आवरण दूर हो गया है, न कि व्यञ्जनावृत्ति ।

दृष्टान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थन करते हैं—'यथा हि' इत्यादि । जैसे 'कशोरे' आदि से ढँका हुआ दीपक सन्निहित वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, न स्वयं प्रकाशित हो पाता है और उस (कशोरे आदि) ढक्कन के हट जाने पर नियत्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है तथा स्वयं भी दृष्टिगोचर होता है, इसी तरह आत्मरूप-चैतन्य, अज्ञानरूप-आवरण के हट जाने पर अन्तःकरण-वृत्ति-रूप होने से सन्निहित तथा विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीभावों को प्रकाशित करता है—आस्वाद का विषय बनाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है—'रसो वै सः' इस श्रुति के अनुसार रति आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता है ।

तदेव दृष्टान्तद्वयदर्शनेन द्रव्यति-
विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव, रङ्गरजतादीनामिव, साक्षि-
भास्यत्वमविरुद्धम् ।

साक्षिभास्यत्वं साक्षादात्मभास्यत्वम् । पञ्चम्यर्थोहेतुरग्रिमेणा 'विरुद्ध' मित्य-
नेनान्वेति ।

वेदान्तेऽन्तःकरणधर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना भास्यत्वात् साक्षिभास्यः,
बाह्यत्वादनन्तःकरणधर्मा घटपटादिपदार्थास्त्वन्तःकरणद्वारकेण पारस्परिक-
सम्बन्धेनात्मभास्यत्वात् इत्यन्तःकरणभास्यत्वमन्यन्ते । एव सति प्रकृते वासनारूपाणां
रत्यादीनामन्तःकरणधर्मत्वात् साक्षिभास्यत्वेऽऽ, विभावादीनामन्तःकरणद्वारेण
घटादीनामिव परम्परासम्बन्धेनात्मभास्यत्वात् साक्षादात्मभास्यत्वं विरुद्धमिति न
विभावनीयम्, लोके नायिकादिपदार्था घटादय एव बाह्या अपि, काव्ये लोकोत्तर-
विभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकाश्रवणवसरे रत्याद्येकीमूतास्तद्वदन्तःकरणधर्मतां
मजन्तः साक्षिभास्यत्वं भवन्तीति सङ्गतेः सत्त्वादित्याकृतम् ।

अपिरित्यादिसमुच्चायकः । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्थादृष्टान्तः, रङ्गरजतादिस्तु
जाग्रद्दशादृष्टान्त इत्युभयनिर्देशः । तुरगोऽश्वः, रङ्गं रजतं च घातु ।

यथा—स्वप्नदशायां प्रत्यक्षीक्रियमाणान्स्तुरगादयो बाह्यपदार्थाः काल्पनिका
इन्द्रियव्यापारोपरमात् साक्षादात्मनैव भास्याः । यथा वा-जाग्रद्दशायां चाकचिक्य-
दोषाद् रङ्गे रजतस्य भ्रान्ती जायमानायां रजतं बाह्यं प्रातिभासिकमितीन्द्रियसंयोग-
शून्यं साक्षादात्मभास्यं, तथैव नायिकादयोऽपि बाह्या अपि भावनावलम्बिताः
साक्षादात्मभास्य इतीह न कोऽपि विरोध इति तात्पर्यम् ।

'रति आदि स्थायीभावो को आत्म-चैतन्य प्रकाशित करता है' इसमें युक्ति बतलाते हैं—
'अन्तःकरण' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि वेदान्त-दर्शन के अनुसार संसार के सभी पदार्थ मिथ्या
हैं अर्थात् नहीं हैं, सत् केवल आत्मा (ब्रह्म) है, बाह्य घट, पट आदि पदार्थ, आत्मा के वृत्ति-रूप हैं
अर्थात् अन्तःकरणरूप नली के द्वारा आत्मा-प्रकाश ही घट-पट रूप में भासित होता है, और अन्तः-
करण को वृत्तियाँ सुख-दुःख आदि भी आत्मा-प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, अन्तर केवल यह
होता है कि बाह्य-पदार्थों को प्रकाशित करने में आत्मा को अन्तःकरण की सहायता अपेक्षित होती है
और अन्तःकरण वृत्तियों (सुख आदि) को प्रकाशित करने में उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती,
उनको आत्मा स्वयं प्रकाशित करता है अतएव अन्तःकरण वृत्तियाँ साक्षि (आत्म) भास्य कहलाती
हैं । रति आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्म (वृत्तियाँ) हैं अतः साक्षि-भास्य है—आत्मा से
प्रकाशित होने वाले हैं ।

रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म होने के कारण साक्षि-भास्य हो सकते हैं परन्तु विभाव
आदि अर्थात् शकुन्तला प्रभृति—जो घट-पट के जैसे बाह्य-पदार्थ हैं—का केवल आत्मा के द्वारा भान
कैसे होगा—साक्षिभास्य वे कैसे कहलायेंगे अर्थात् उनके भान में घट आदि बाह्य पदार्थों के जैसे
आत्मा को अन्तःकरण की सहायता लेनी पड़ेगी, इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं—'विभावादीनामपि'
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि घोड़े, रङ्ग और रजत ये सब बाह्य पदार्थ हैं—अतः साक्षिभास्य कहलाने

नन्वेवमात्मचैतन्यामिश्रत्वाङ्गीकारे रसस्य नित्यत्वे, 'उत्पन्नो रसः' 'विनष्टो रसः'
इति त्वर्गानुभवगोचरो तदुत्पत्तिविनाशो कथमुपादनीयाविति शङ्कां समादधाति—
व्यञ्जकविभावादिचर्वणाया आवरण भङ्गस्य वोलपत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिवि-
नाशौ रस उपचर्येते, वर्णनित्यतायामिव, व्यञ्जकतात्वादिव्यापारस्य गकारादौ ।

व्यञ्जकत्वं रसादिनिरूपितम् । चर्वणाऽऽस्वादः । आवरणभङ्गः प्रागुक्ताज्ञाननाशः ।
उत्पत्तिविनाशाभ्यामिति हेतौ पञ्चमी, उत्पत्तिविनाशयोः सत्त्वादिति बोधयति ।
उपचार आरोपः । वर्णानां नित्यता वैयाकरणानां मीमांसकानां चाभिमतम् । गकारा-
दावुत्पत्तिविनाशावुपचर्येते इति सम्बन्धः ।

यथा वैयाकरणादिमते 'उत्पन्नो गकारः' 'विनष्टो गकारः' इत्यादिप्रतीतिगोचर-
योत्पत्तिविनाशयोनित्येषु वर्णेषु वस्तुतोऽसम्भवात् तद्व्यञ्जककण्ठतात्वादिव्यापारेषु
च सम्भवादारोपः, तथैव रसादिषु नित्येषु 'उत्पन्नो रसः' 'विनष्टो रसः' इत्यादिप्रती-
तिगोचरयोत्पत्तिविनाशयो रसादिव्यञ्जिकायां विभावादिचर्वणायां विद्यमानयो-
श्चर्वणाविषयीभूतेषु रसादिष्वारोप इत्यर्थः ।

रसादिव्यञ्जकविभावादिचर्वणाया रसाद्यभिन्नतया वास्तविकावुत्पत्तिविनाशौ
न सम्भवत इति घटादिकार्येषु विद्यमानावुत्पत्तिविनाशौ प्रथमं कादाचित्कत्वेन
साधर्म्येण रसादिचर्वणायां, पश्चात् तद्विषयतया रसादिष्वारोप्येते इति साक्षात्सम्ब-
न्धाभावेऽप्यारोपाङ्गीकाररूपाख्यः पक्षान्तरमुपस्थापितमावरणभङ्गस्य वेति । आव-
रणभङ्गीयोत्पत्तिविनाशयोविभावादिव्यञ्जकरसादिचर्वणायमारोप इति तदर्थः । तद्
चोक्तम्—'यद्यपि रसानन्यतया चर्वणस्यापि न कार्यत्वम्, तथापि तस्य कादाचित्क-
तयोपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपचर्येते' इति । 'गकारस्यातालव्यतया तात्वादि-
व्यापारस्य गकारादौ' इति नोचितम्, किन्त्वक्षरसमाभ्यायेऽकारस्य, स्थानेषु च कण्ठ-
स्य प्राथम्येनोपदेशाद्, व्यञ्जककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ इतीह मूले पठितुमुचि-
तम् । तथा—व्यापारस्य = 'उत्पत्त्यादेः' इति त्वप्याख्यानात्, वर्णाच्चारणानुकूल-
कण्ठाद्यभिघातक्रियाया एव तद्व्यापारपदार्थावुत्पत्तेरभिव्यक्तेर्वा तज्जन्यत्वेन
तद्विज्ञत्वात् ।

योन्य नहीं है परन्तु सपने में जब घोड़े का ज्ञान होता है अथवा जागते में जब राँगे में रजत का भ्रम,
दूरत्व तथा चाकचिक्य आदि दोषों से होता है, तब वे (घोड़े तथा रजत) साक्षिभास्य ही माने जाते
हैं अर्थात् केवल आत्मा के द्वारा ही उन चीजों का भान होता है, क्योंकि उस अवस्था में वस्तुतः वे
चीजें हैं नहीं केवल काल्पनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भी साक्षिभास्य मानने में कोई
विरोध नहीं अर्थात् शकुन्तला आदि भी भावनारूढ़ होने पर वास्तविक नहीं काल्पनिक ही हैं अतः
उस अवस्था में उन सबों का भान भी आत्मचैतन्यमात्र से हो सकता है बाह्य चक्षुरादि इन्द्रियों
से नहीं ।

रस को आत्म-चैतन्य-स्वरूप मानने पर 'रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ' इत्यादि व्यवहार
असंज्ञत हो जायेंगे क्योंकि आत्म-चैतन्य नित्य है, अतः तत्स्वरूप रस भी नित्य होगा, इस शङ्का को
समाधान करते हैं—'व्यञ्जक' इत्यादि । जैसे वैयाकरणों के मत में वर्णों को नित्य मानने पर भी
उनके (वर्णों के) व्यञ्जक, कण्ठ तालु आदि स्थानों के व्यापारों में होने वाले उत्पत्ति द.श.दिनाश

नन्वावरणमङ्गे जाते विभावादिचर्वणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽ-
वभास इत्याक्षेपं क्षपयति—
विभावादिचर्वणाऽवघित्वादावरणमङ्गस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्याऽऽ-
वृत्तत्वाद् विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते ।
मतेऽस्मिन् भावकत्वव्यापारोऽधिकः कल्पनीयो भवतीत्यरुचेलोषवाय पक्षान्तर-
मुपन्यस्यति—

यद्वा-विभावादिचर्वणामहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन
तत्तत्स्थान्युपहित-स्वप्नरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्चित्तवृत्तिरुप-
जायते, तन्मयीभवनमिति यावत् ।

विभावादिचर्वणाऽवधिः सीमा (तदुत्तरं तदसत्त्वात्) यस्येति बहुव्रीहिः । तस्यां
विभावादिचर्वणायाम् प्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । विद्यमानः सूक्ष्माकारेणान्त-
रिति शेषः । यथा समवायिकारणसत्तावधिरेव कार्यसत्ता, तथाऽऽवरणमङ्गस्तावदेव
तिष्ठति, यावद् विभावादिचर्वणा भवतीति विभावादिचर्वणायां विनष्टायामावरण-
मङ्गोऽपि विनष्टे, ज्ञानात्मनि प्रकाशे पुनरज्ञानेनावृते, धारावपिहितदीपवदन्तस्तिष्ठती-
ऽपि रत्यादिस्थायिनी नास्वाद् इत्यभिप्रायः ।

सहृदयस्य निजसहृदयतावशात् स्ववैदग्धीवलात्, उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभा-
वादीनां या चर्वणा, तस्या महिम्ना प्रमात्रेण (कारणेन) योगितः समाधौ योगचर-

आरोप वर्णों में करके 'गकार उत्पन्न हुआ, गकार विनष्ट हुआ' इत्यादि व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार
रस के नित्य होने पर भी उसके (रस के) व्यञ्जक विभावादि-चर्वणा अथवा आवरण-भङ्ग में होने
वाले उत्पत्ति और विनाश रस में आरोपित होते हैं, जिससे रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुआ' इत्यादि
व्यवहार किये जाते हैं । यहाँ 'विभावादि-चर्वणा' का उल्लेख कर पुनः 'अथवा आधरण-भङ्ग' ऐसा
उल्लेख इसलिए किया गया है कि रसादि-व्यञ्जक विभावादि-चर्वणा रस से भिन्न नहीं अपितु अतिशय
ही है, फिर तो जैसे रस में उत्पत्ति-विनाश असम्भव है, वैसे विभावादि-चर्वणा में भी, अतः 'विभा-
वादि-चर्वणा के उत्पत्ति-विनाश, रस में आरोपित होते हैं' ऐसा कहना अनुचित था । गकारवर्ण,
व्याकरण मत से तादृस्थानीय नहीं है अतः 'व्यञ्जकतात्वादि-व्यापारस्य गकारादौ' यह मूलपाठ सङ्गत
नहीं होता, इसलिए 'व्यञ्जकतात्वादि-व्यापारस्य अकारादौ' ऐसा मूलपाठ मानना चाहिए क्योंकि कां
सामान्याय में अकार प्रथम है और स्थान में कण्ठ ।

अब यहाँ एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि अब रति आदि स्थायीभाव वासनारूप में सदा
वर्तमान रहता है, तब सर्वदा रस-रूप में उसका भान क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि
अभीतक आत्मा के ऊपर रहने वाला आचरण अज्ञान हटा रहता है, तभी तब आत्मा, रति आदि को
भासित करती है, बाद में नहीं और अज्ञान का आवरण आत्मा पर से तभीतक हटा रहता है, जबतक
विभाव आदि की चर्वणा विद्यमान रहती है अर्थात् जब विभाव आदि की चर्वणा समाप्त हो जाती है
तब आचरण-भङ्ग भी नहीं रहता—आत्मा फिर अज्ञानावरण से ढँक जाती है, अतः उस दशा में
स्थायी (रति आदि) विद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता, जैसे दीपक से ढँक जाने पर समीप
में पड़ी हुई चीजें भी प्रकाशित नहीं हो पाती ।

उक्त प्रथम पक्ष में अज्ञानावरण को हटाने के लिये एक अलौकिक व्यापार (भावकत्व) को
कल्पना करना पड़ती थी, जिससे गौरव होता था, अतः अब पक्षान्तर का उल्लेख करते हैं—'यद्वा'

नन्वस्यापि चित्तवृत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लौकिकतया, लौकिक-सकृच्चन्दनाद्युप-
भोगजन्यसुखेभ्योऽविशेषो विशेषो वा ? आद्ये तानि विहाय किमिति परीक्षकः सहृद-
योऽस्मै प्रवर्तते । द्वितीये को नाम स इत्याकाङ्क्षां मनसि कृत्याह—
आनन्दो ह्ययं न लौकिकमुखान्तरसाधारणः, अनन्त-करणवृत्तिरूपत्वात् ।

माङ्गे निर्विकल्पनामनीव, तैस्तैश्च स्थायिभो रत्यादिभिः, उपहितं विषयतया सम्बद्धं,
स्त्रमात्मा सच्चिदानन्दलक्षणः स्वरूपं यस्याः (अत एव) आनन्द आकारो यस्यां-
स्तादृशी सच्चिदानन्दात्मरूपरसामित्रा तन्मयीभावरूपा रसात्मतादात्म्यावगोहिनी
चित्तवृत्तिर्ज्ञानम् (आस्वादः) उपजायते भवतीत्यर्थः ।

इहानन्दाकारैत्यस्य तद्विषयेति विवृत्तिर्न युक्ता, आनन्दस्य रसात्मरूपेण (न तु
विषयतया) प्रतीतेः । तथा निर्विकल्पकसमाधावानन्दाकारकचित्तवृत्तेरभावमभिवाय
समाधिपदेन सविकल्पकसमाधरेव ग्रहणमित्यभिधानमसमञ्जसम्, आनन्दात्मचैतन्यस्य
निर्वीजसमाधावपि सर्वानुमतत्वात् । अत एव रसाद्यास्वादस्य ब्रह्मास्वादसहोदरत्वं
सङ्गच्छते । एवं तन्मयीभवनमित्यस्य 'आनन्दविषयतया तद्विषयैत्यर्थः' इति विवरण-
मपि नोपपत्तिसहम्, आनन्द-रस-चैतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिमावासम्भ-
वात् स्वरूपार्थ एव (न तु प्राचुर्यार्थ) मयटोऽत्र विधानोचित्यात् । श्रद्धाजाड्ये तु
भेदमभ्युपेत्य सर्वमुपपादनीयमिति सुधीभिराकलनीयम् ।

अत्र मते रसात्मकतादृश-प्रतीत्युत्पत्तौ केवलं काव्यव्यञ्जनाख्यस्य रसनापरप-
र्यायभोजकत्वव्यापारस्यापेक्षा, न तु भावकत्वस्यापि स्फुटं ताडवम् । ननु भाव-
कत्वव्यापारमन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घट इति चेत्, न, यतः प्रकृत्यर्थप्रकारस्यैव
भावत्वाद् भावनेव भावकत्वम् । सा च सहृदयस्य स्वीयसहृदयतासहकारेण काव्या-
र्थविषयिणी पूर्वोत्पन्नैव विभावादीनां साधारणीकरणं प्रमातुरावरणमङ्गं च कर्तुमो-
शीतेति न तदर्थमावान्तरिक-व्यापारान्तरकल्पनाऽवश्यकीत्याशयः ।

इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अज्ञानरूप आवरण को हटाने के लिये किसी नवीन व्यापार को कल्पना
आवश्यक नहीं है, क्योंकि सहृदयता की सहायता से परिपक्व बनी हुई काव्यार्थ-विषयक-भावना ही
सहृदयों की आत्मा पर छाये हुए अज्ञानावरण को दूर कर देगी और विभावादि का साधारणीकरण
भी करेगी, 'भावकत्व' भी तो भावना से अतिरिक्त कोई पदार्थसिद्ध नहीं हो सकता, 'प्रकृति-जन्य-
बोधे प्रकारोभूतो धर्मो भाव-प्रत्ययार्थः' इस नियम के अनुसार भावकत्व का पर्यवसित अर्थ भावना
ही होगा । इस लिये ऐसा समझना चाहिए कि उक्त भावना से साधारणीकृत विभावादिर्को का जो
आस्वादन सहृदय-जन करते हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर सहृदयता के कारण गहरा पड़ता है, और
उस प्रभाव के द्वारा काव्यवर्ती व्यञ्जना-वृत्ति से सहृदयों के चित्तों में रति आदि स्थायीभावों से युक्त,
अज्ञानावरण से मुक्त आत्मचैतन्यस्वरूप आनन्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती है अर्थात् सहृदयगण उस
आनन्द में लीन हो जाते हैं—डूब जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, जैसे योगियों के चित्तों से सविकल्पक
समाधिकाल में आनन्दाकार वृत्ति होती है अर्थात् उस अवस्था में योगियों को सांसारिक किसी पदार्थ
का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तब ब्रह्मानन्द में लीन रहते हैं, उन्हीं स्थायिभावों से युक्त आनन्दा-
कार चित्तवृत्ति को साहित्यशास्त्र में 'रस' कहते हैं ।

उपसंहरति—
इत्थं चाभिनवगुप्त-मम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणाच्चिद्विशिष्टा
रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितम् ।

अयं पूर्वोक्तचित्तवृत्तिविशेषरूप आनन्दः (सुखविशेषः) ब्रह्मानन्दमिसत्त्वाल्लौकिक-
सामग्रीजन्यत्वाच्च लौकिकोऽपि, यान्यन्यानि सक्चन्दनाद्युपभोगजन्यानि लौकिक-
सुखानि, तैः साधारणस्तुल्यो नास्ति (किन्तु तद्विलक्षणोऽस्ति), अनन्त-करणवृत्ति-
रूपत्वाद् अन्त-करणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यरूपत्वाभावात् ।

अन्येषां हि लौकिकसुखानामन्त-करणवृत्त्यवच्छिन्नचिद्रूपत्वं, रसरूपानन्दस्य तु
शुद्धचैतन्यरूपतयाऽन्त-करणवृत्तिरूपावच्छेदकरहितत्वादनवच्छिन्नत्वाभ्यान्त-करण-
वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यरूपत्वम् । रसात्मकानन्दानुभवे चित्तवृत्तेरानन्दरूपतयैव परिणमना-
देतदानन्दस्य तद्वृत्तिरूपावच्छेदकामावाप्तिरवच्छिन्नतया, लौकिकसुखान्तरानुभवे
त्वन्त-करणवृत्तिरूपावच्छेदकसद्भावान्निरवच्छिन्नत्वाभावात्तन्मयो वैलक्षण्यमिति
सारम् ।

इत्यमुक्तरीत्याऽभिनवगुप्त-मम्मटभट्टादीनां ये ध्वन्यालाकलोचन-काव्यप्रकाश-
प्रभृतयो ग्रन्थास्तेषां स्वारस्येनाभिप्रेततया, भग्नमज्ञानरूपमावरणं यस्याः सा भग्ना-
वरणा चित् (विशुद्धचैतन्यम्) तद्विशिष्टस्तद्विषयीभूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस
इति स्थितं पर्यवसन्नमित्यर्थः ।

काव्यप्रकाशे रसनिरूपणप्रकरणे चतुर्थस्याचार्याभिनवगुप्तमतस्यैव सर्वोभ्यांहृतत्वे-
नोपात्तस्य, साधारणीकृत-चैतन्यविषयभूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम् ।

यदि कोई कहे कि यह चित्तवृत्ति-विशेषात्मक आनन्द ता अलौकिक नहीं है, अतः लौकिक
सुखों से इनने कुछ विशेष नहीं रहेगा और जब विशेष नहीं रहेगा, तब कोई अन्य अलौकिक सुखों
को छोड़कर इस काव्यसुख को क्या क्यों करेगा, इस शंका का उत्तर देने हैं—'आनन्दो ह्यस्य'
इत्यादि । यद्यपि ब्रह्मानन्द से भिन्न तथा अलौकिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्त-
वृत्ति विशेषात्मक आनन्द (सुखविशेष) लौकिक अत्रय है, तथापि अन्य (सक्, चन्दन, वनितादि-
व्यभोग-जन्य) लौकिक सुखों के समान नहीं अपितु विद्विष्य है क्योंकि अन्य लौकिक सुख अन्त-
करण का वृत्तियों से युक्त चैतन्यस्वरूप रहते हैं अर्थात् उन सुखों के अनुभव करते समय चैतन्य का
अन्त-करण को वृत्तियों के साथ सम्बन्ध रहता है, और यह रसरूप आनन्द अन्त-करण को वृत्तियों से
युक्त चैतन्यस्वरूप नहीं अपितु शुद्ध चैतन्यस्वरूप है अर्थात् रसात्मक आनन्द के अनुभव करते समय
चित्तवृत्ति का आनन्दरूप में ही परिणत हो जातो है, अतः वह चित्तवृत्ति उस आनन्द का अन्त-करण
(इयत्ता-ग्राहक) नहीं हो पाती, जिससे यह आनन्द अनवच्छिन्न (इयत्ता-रहित) ही रहता है,
यहाँ अन्य लौकिक सुखों को अपेक्षा इस रसात्मक सुख से विद्विष्यता है ।

अब अभिनवगुप्तसिद्धि सम्मत रससम्बन्धी मत का उपसंहार करते हैं—'द्वयं च' इत्यादि । इस
तरह अभिनवगुप्त (ध्वन्यालाक लोचन नामक टोका को बनाने वाले) तथा मम्मट (काव्यप्रकाश
के रचयिता) आदि क ग्रन्थों के अनुसार 'अज्ञानरूप आवरण से मुक्त, शुद्ध चैतन्य का विषय बना
हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस' है' यह स्थिर हुआ ।

नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चैतन्यमिन्द्रत्वे, चैतन्याभेदप्रतिपादिकाः 'रसो
वै सः' इत्यादिश्रुतयो विरुध्यन्तीति सिद्धान्तमतमभिदधाति—
वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव
रसः ।

मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं न सिद्धमेवेति दर्शयति—
सर्वथैव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय, नित्यत्वं
स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम् ।

ननु यथा 'नित्यो रसः', 'स्वप्रकाशो रसः' इत्यादिव्यवहारा रसविषयका भवन्ति,
तथैव 'उत्पन्नो रसः' विनष्टो रसः' इतरमास्यो रसः' इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये
भवन्ति, तेषां कथमुपपत्तिरिति पृच्छायां व्याहरति—
रत्याद्यंशमादाय त्वनित्यत्वमितरमास्यत्वं च ।

रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेदकत्वम् । रत्यादिविषयकं भग्नावरणं चैतन्यमेव
रसो न तु चैतन्यविषयीभूतरत्यादिः, श्रुतिस्वारस्यभङ्गप्रसङ्गादित्याशयः ।

सर्वथैव—उभयथाऽपि (कल्पद्वयेऽपि) विशिष्टात्मनोऽवच्छेदकभावेन चिद्विशिष्ट-
रत्यादिरूपाया रत्यादिविशिष्टचिद्रूपाया वा, अस्या रसादिव्यक्ते रसादिरूपतया
मतायाश्चितो वा, पूर्वकल्पे रत्यादेर्विशेष्यत्वाद् विशेषणम्, उत्तरकल्पे रत्यादेर्विशेषण-
त्वाद् विशेष्यं वा चिदंशं चैतन्यरूपम्, आदायावलम्ब्य, नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशरहितं,
स्वप्रकाशत्वं प्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वं च सिद्धं निष्पन्नमित्यर्थः ।

विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोऽङ्गीकारे कल्पद्वयेऽपि रसादीनां नित्यता
स्वप्रकाशता च परिहीयेतेति सारम् ।

अस्या विशेष्यं विशेषणं वेति शेषः ।

अस्या रसव्यक्तेः, पूर्वस्मिन् कल्पे विशेष्यम्, परस्मिन् कल्पे विशेषणं रत्याद्यंश-
मादाय तु, अनित्यत्वमुत्पत्तिविनाशरहितत्वम्, इतरमास्यत्वं परप्रकाश्यत्वं च सिद्ध-
मित्यर्थः ।

इस प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति आदि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चैतन्यस्वरूप नहीं, तब तो
चैतन्य और रस को अभिन्न बतलाने वाली 'रसो वै सः' इत्यादि श्रुति विरुद्ध हो जायगी, अतः
सिद्धान्तभूत मत का उल्लेख करते हैं—'वस्तुतस्तु' इत्यादि । आशय यह है कि उक्त श्रुति के अनुरोध
से रति आदि स्थायीभाव जिसके विषय हों, ऐसे आवरणमुक्त शुद्ध चैतन्य को ही 'रस' कहना चाहिए,
न कि चैतन्यविषयीभूत रत्यादि को ।

'दोनों ही मतों में रस को नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही है' यही बात कहते हैं—
'सर्वथैव' इत्यादि । ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीभावों को रस कहिये अथवा
रति आदि स्थायी भावविषयक चैतन्यात्मक ज्ञान को, दोनों प्रकारों में यह निश्चित है कि रस के
स्वरूप में रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोनों ही आंशिकरूप से हैं, अन्तर केवल इतना है कि
प्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य हैं और द्वितीय प्रकार में चैतन्य ही विशेष्य है
और रति आदि विशेषण । दोनों ही कल्पों में विशेषणीभूत अथवा विशेष्यीभूत चैतन्यांश को लेकर रस
नित्य तथा स्वप्रकाश है ।

'चर्वमाणो रसः' इति प्राचीनव्यवहारोपपत्तये चर्वणां निरूपयति—
चर्वणा चास्य चिद्गतावरणमङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकाराऽन्तःकरण-
वृत्तिर्वा ।

इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्मास्वादाद् वैलक्षण्यं वर्णयति—
इयं च परब्रह्मास्वादात् समावेशविलक्षणा, विभावादिविषयसंबलितचिदा-
नन्दालम्बनत्वात् । भाष्या च काव्यव्यापारमात्रात् ।

रत्यादेरनित्यत्वमितरभास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः प्रागुक्तव्यवहारा उपपाद-
नीया इत्यमिसन्धिः ।

अस्य रसस्य पूर्वकल्पे (अभिनवगुप्तादिमते) चिद्गतावरणमङ्गश्चैतन्यावरणा-
ज्ञानध्वंस एव वाऽप्यवोत्तरकल्पे (यद्वा मते) तदाकारा रत्याद्यवच्छिन्नात्मानन्दरूपाऽ-
न्तःकरणवृत्तिश्चेतनैव चर्वणेत्यर्थः ।

रसचर्वणयोस्तादाम्यस्यान्वयनिर्णीतत्वेन लोकोत्तरचमत्कारप्राणत्वादिह
चर्वणायाः पूर्वकल्पोक्तमावरणमङ्गरूपत्वमचमत्कारित्वापत्तेर्नोचितमिति पक्षान्तरो-
पन्यासोऽप्यस्यैव । उभयोस्तादात्म्ये 'रसश्चर्व्यते' इत्यादिव्यवहारास्तु भेदारोपासि-
र्वाहणीयाः ।

इयं पूर्वोक्ता रसचर्वणा परब्रह्मणः सच्चिदानन्दस्यास्वादादो यत्र तादृशात् समावेश-
सम्प्रज्ञातयोगचरमाङ्गात् (वस्तुतस्तु तत्कालोत्पद्यमानपरब्रह्मसाक्षात्कारात्) विलक्षण भिन्ना, विभावादिविषयसंबलितो संबलितो विशिष्टश्चिदानन्दो रस आलम्बनं
विषयो यस्यास्तत्त्वात् । च पुनरियं चर्वणा काव्यव्यापारमात्रात् केवलया व्यञ्जनया
(न तु श्रवणादिव्यापारैः) भाष्योत्पाद्या भवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद्
मिन्नेत्यर्थः ।

परब्रह्मसाक्षात्कारो विषयासंबलितत्वाद् विशुद्धब्रह्मविषयकः श्रदणादिव्यापार-
जन्यश्च, रसास्वादस्तु विभावादिसंबलितत्वाद् विशिष्टरसविषयको व्यञ्जना (रसना)

'रस उल्लङ्घ्य, रस विनष्ट हुआ' इत्यादि व्यवहारों से प्रतीत होने वाली रस की अनित्यता के सम्बन्ध में कहते हैं—'रस्याद्यंश' इत्यादि । कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह भैतन्याश को लेकर रस नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरह रसि आदि अंश को लेकर रस अनित्य भी है और परप्रकाश भी । अतः उक्त व्यवहार भी असङ्गत नहीं कहे जा सकते ।

'रसः चर्व्यते' ऐसा व्यवहार प्राचीनकाल से होता आ रहा है, अतः रस की यह चर्वणा क्या चीज है ? ऐसी जिज्ञासा स्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये चर्वणा का निर्वचन करते हैं—'चर्वणा च' इत्यादि । चैतन्य के ऊपर से अज्ञानरूप आवरण का हट जाना ही रस की चर्वणा (आस्वादन) है, अथवा अतःकरण की आनन्दाकार वृत्ति को रस-चर्वणा समझनी चाहिए । यहाँ अभिनवगुप्त मत का प्रथम व्याख्या के हिसाब से पूर्वकल्प और उनकी द्वितीय व्याख्या के हिसाब से उत्तरकल्प कहा गया है ऐसा समझना चाहिए ।

ब्रह्मास्वाद से रस-चर्वणा में जो वैलक्षण्य है उसका वर्णन करते हैं—'इयं च' इत्यादि । सवि-
कल्पक समाधिकाल में जो ब्रह्मानन्दस्वाद होता है, उससे यह रस-चर्वणा (रसास्वाद) विलक्षण—

अथ रसचर्वणाया आनन्दमयत्वं वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति—
अथास्यां मुखांशमाने किं मानमिति चेत्, समाधावपि तद्भ्राने किं मान-
मिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात् ।

ननु नोभयोस्तुल्यता समाधौ मुखांशमाने शब्दप्रमाणस्य जागरूकत्वादित्याह—
'सुखमात्यन्तिकं यत् तद् बुद्धिप्राह्यमतीन्द्रियम् ।' इत्यादिः शब्दोऽस्ति
तत्र मानमिति चेत् ।

रसचर्वणायामपि मुखांशमाने प्रमाणद्वयं दर्शयति—
अस्त्यत्रापि 'रसो वै सः' 'रस होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दो भवति' इत्यादि-
श्रुतिः, सकलसहृदयप्रत्यक्षं चेति प्रमाणद्वयम् ।

मात्रजन्यश्चेति तयोर्विषयकारणविशेषाद् विशेषो न यत्नप्रतिपाद्यः । साम्यं पुनरलौकि-
कनित्यानन्दचिन्मयत्वेन स्फुटम् । न च भेदाङ्गीकारे 'ब्रह्मैव रसः' 'रसो वै सः' इत्याद्य-
भेदप्रतिपादकश्रुतिविरोधः, तासामपि 'आदित्यो ब्रूयः' इत्यादीनामिव सादृश्य एव
तात्पर्यपर्यवसानात् ।

अत्रापि समाधिपदस्य सविकल्पयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्, पूर्वोक्तभूक्तेः,
समाधौ ब्रह्मसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयोर्भेदस्य सिद्धत्वेनासाध्यत्वाच्च ।
अस्यां रसास्वादलक्षणायां चर्वणायाम् । पर्यनुयोगस्य प्रतिप्रश्नस्य ।

यथा समाधिकालिकप्रतीतौ भवदभिमतमानन्दस्य मानम्, तथैव रसचर्वणायामपि
मदभिमतं तद् भवतीत्युभयोस्तुल्यतायाम्—'यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि
तादृशः । नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृश्यविचारणे ॥ इत्युक्तेरेकस्यैव शिरसि प्रश्नसमाधान-
मारारोपो नोचित इति भावः ।

तत्र समाधिसुखांशमाने—आत्यन्तिकं सकललौकिकमुखातिशायि, बुद्धिप्राह्यं बुद्धि-
मानवेद्यम्, अत एवातीन्द्रियं 'मानसस्तु परा बुद्धिः' इत्युक्तेन्द्रियागोचरीभूतं, यत् सुखं
परमाह्लादः, तद्, अयं योगी, वेत्ति साक्षात्करोतीत्यर्थकः शब्दो गीताषष्ठाध्याये
भगवद्वाक्यं, मानमस्तीति नोभयोः साम्यमिति चेद्, कथ्यत इत्यर्थः । 'वेत्ति यत्र न
चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।' इति पद्योक्तांशः ।

भिन्न तरह की है क्योंकि रस-चर्वणा का आलम्बन विभावादि-विषयो (संसारिक पदार्थों) से मिश्रित आत्मानन्द है और काव्य को व्यञ्जना (व्यापार) से ही यह चर्वणा होती है इसके विरुद्ध ब्रह्मानन्दास्वाद का आलम्बन, विषय-विहीन-शुद्ध आत्मानन्द है और श्रवण, मनन, निदिध्यासन रूप व्यापारी से वह होता है । अतः ब्रह्मास्वाद तथा रसास्वाद में कारण एवं विषय दोनों के भिन्न होने से भेद है ऐसा समझना चाहिए ।

यदि आप पूछें कि इस रसास्वाद में सुख का अंश भासित होता है इसमें प्रमाण क्या है ? तो हम पूछेंगे कि समाधि में भी सुख भासित होता है, इसमें क्या प्रमाण है ? तात्पर्य यह है कि जैसे समाधि में सुख का भान मानते हैं वैसे ही रसास्वाद में भी सुख का भान मानना चाहिए ।

यदि आप कहें कि समाधि में सुख-भान को 'सुखमात्यन्तिकम्' इत्यादि गीता के शब्द प्रमा-
णित करते हैं अर्थात् गीता में कहा हुआ है कि 'समाधि में जो अत्यन्त सुख है, वह बुद्धि-मात्र से
वेध है इन्द्रियों से नहीं' । इस तरह से 'समाधि में सुख का भान होता है' इसमें शब्द प्रमाण मिलता
है और रसास्वाद में सुख का भान होता है इसमें तो कुछ प्रमाण नहीं मिलता ।

अथ रसचर्वणायाः प्रकृष्टाच्छाब्दापरोक्षज्ञानात्मकत्वं व्यवस्थापयति—
येयं द्वितीयपक्षे तदाकारचित्तवृत्त्यात्मिका रसचर्वणोपन्यस्ता, सा शाब्द-
व्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी, अपरोक्षमुखालम्बनत्वाच्चापरोक्षात्मिका ।
✓ दृष्टान्तोपन्यासेन कस्या एव प्रतीतेः शाब्दत्वं चोपपादयति—
तत्त्वं वाक्यजबुद्धिवत् ।
आद्यमभिनवगुप्ताचार्यमतमवसितमवगमयति—
इत्याहुरभिनवगुप्ताचार्यपादाः ।

अत्रापि रसात्वादे 'सुखांशमानेपि, स सच्चिदानन्दरूप आत्मा, वै निश्चयेन,
रसः इत्याधिका, 'हि निश्चयेन अयमात्मा, रसं, लब्ध्वाऽऽस्वाद्य, एव न त्यन्यथा
वानन्दीभवति परमाह्लादरूपतः प्रतिपद्यत' इत्याधिका च श्रुतिर्वेदः, काव्यरसात्वाद-
समये सकलहृदयानां सर्वविदग्धानां, प्रत्यक्षमनुभवश्चेति प्रमाणद्वयमुभे प्रमाणे स्त इति
कथं न तुल्यतेत्यर्थः ।

द्वितीयपक्षे यद्वतिमते, या इयमुपादीयमाना, रसचर्वणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता,
सा शब्दव्यापारभाव्यत्वादिमिथाऽऽदिशब्दनिष्ठवृत्तिजन्यत्वाच्छाब्दी शाब्दबोधरूपा,
अपरोक्षं प्रत्यक्षविषयीभूतं यत् सुखमानन्द आत्मलक्षणं, तदालम्बनत्वात् तद्विषय-
त्वाच्च, अपरोक्षात्मिका प्रत्यक्षरूपा चास्तीति शेषः ।

भवेत्यादिनये शाब्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोर्विरोधः, किन्तु वेदान्तमते, वाक्यं 'तत्त्व-
मसि' इत्यादिश्रुतिवाक्यं, तस्माज्जाता बुद्धिर्जीवब्रह्मैक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदा-
न्तमिः शब्दजन्यत्वाच्छाब्दत्वम् अपरोक्षब्रह्मालम्बनत्वाच्चापरोक्ष (प्रत्यक्ष) त्वं
चाङ्गीक्रियते, तथैव रसप्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्यर्थः ।

रसात्वाद में भी सुख का भान मानने में प्रमाण है, देखिये श्रुति कहती है—'रसो वै स'
(वह आत्मा रसरूप है) और 'रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति' (रस को पाकर ही यह आनन्दरूप
होता है) इस तरह से समाधि में सुखमान का प्रमाणक यदि गीता का शब्द है तो रसात्वाद में
उसका प्रमाणक वेद-शब्द है, अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि किपर का पलटा भारी है, इतना ही
नहीं, 'रसात्वाद में सुख का भान होता है' इसमें तो सकलहृदय समाज का हृदय भी प्रबलतम दूसरा
प्रमाण उपस्थित है । सभी सहृदय रसात्वाद में सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।

अब इस बात को व्यवस्था करते हैं कि रसचर्वणा शाब्दज्ञानरूप होकर भी अपरोक्षात्मक है—
'नेयम्' इत्यादि । 'यदा' मत में जो आनन्दाकार चित्तवृत्ति को रस की चर्वणा कही गई है वह
(चर्वणा) शब्द के व्यञ्जना-व्यापार से उत्पन्न होती है, अतः शाब्दी अर्थात् शाब्दबोधरूप है और
प्रत्यक्षसुख अर्थात् आत्मानन्द उस (चर्वणा) का आलम्बन है अतः अपरोक्षात्मक-प्रत्यक्षरूप भी है ।
कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि शाब्दबोध की गणना परोक्षज्ञान में ही अन्यत्र की गई है तथापि
रसचर्वणा शाब्दबोधरूप होकर भी प्रत्यक्षरूपक है ।

एक ज्ञान में शाब्दत्व तथा प्रत्यक्षरूपकत्व दोनों कहीं कहीं रहते हैं, इसमें छद्धान्त दिखलाते हैं—
'तत्त्व' मित्यादि । आशय यह है कि शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध नैयायिक लोग मानते हैं,
वेदान्ती नहीं, वे तो 'तत्त्वमसि' इस वेदवाक्य से जो जीव तथा ब्रह्म में ऐक्य बुद्धि होती है, उस
बुद्धि को शब्दजन्य होने के कारण शाब्द और अपरोक्ष ब्रह्मविषयक होने से प्रत्यक्षरूप मानते हैं, उसी
तरह साहित्यिक भी रसचर्वणा को प्रत्यक्ष और शाब्द दोनों मानते हैं ।

(२) भट्टनायकास्तु—ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाद्यत्वम् । आत्मगत-
त्वेन तु प्रत्ययो दुर्घटः, शकुन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान् प्रत्यविभावत्वान् ।
ननु विभावादिप्रतीतिं विनैव रसप्रतीतिमवस्त्वित्याशङ्कामपास्यति—
विना विभावमनालम्बनस्य रत्यादेरप्रतिपत्तेः ।

लौकिककारणादिजनितो वासनारूपेण सहृदयस्य हृदयं प्रविष्टो रत्यादिस्त-
त्सहृदयत्वसहकृतभावनाप्रभावाधिगतसाधारण्यालौकिकविभाव-प्रादुर्भावितभावनाविशे-
षरूपभावकत्वव्यापारसम्पादितावरणज्ञानध्वंसेन समुदितसार्वज्ञ्येन सहृदयेनात्मस्व-
रूपेणानन्देन सहात्माभेदेनास्वाद्यमानस्तथाविधरत्याद्यात्वाद्वा वा रस इत्यवसितस्य
प्रथमतस्तस्य सारम् ।

ताटस्थ्येनोदासीन्येन स्वसम्बन्धराहित्येन 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमा-
नित्याद्याकारवत्त्वेनेति यावत् । अनास्वाद्यत्वमचमत्कारित्वम् । आत्मगतत्वेन स्वसम्ब-
न्धितया अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'नित्याद्याकारवत्त्वेनेत्यनर्थान्तरम् । प्रत्यय
आस्वादात्मिका प्रतीतिः । दुर्घटोऽसम्भवः । सामाजिकान् प्रत्यविभावत्वाद् दुष्यन्ते-
तरसहृदयनिष्ठशृङ्गाररसालम्बनत्वाभावात् ।

अभिज्ञानशाकुन्तलाभिनयदर्शनावसरे यदि सामाजिकानां 'दुष्यन्तः शकुन्तला-
विषयकरतिमा'नित्यकारिका प्रतीतिः स्यात् तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्याश्चमत्का-
रित्वं न स्यात् 'सर्वं खल्व्वात्मनः कामाय प्रियं भवति, इत्यादिश्रवणात् । तथा च
तत्र रसत्वमेव न स्यात्, 'रसे सारश्चमत्कारः' 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः' इत्याद्युक्तेः ।
शकुन्तला मातृवन्मम पूज्येति ज्ञाने जागृक्के, 'अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'निति
प्रतीतेरप्यसम्भव इत्यर्थः ।

साम्प्रदायिकास्त्वत एव सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानवसायिसाधारण्येन,
विभावादिप्रतीतिमूरीकुर्वन्तीति—'परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादे
विभावादेः परिच्छेदो न त्रिद्यते ॥' इत्यादिनाऽप्यत्र स्फुटम् ।

अनालम्बनस्यालम्बनविभावरूपाधारसून्यस्य । आदिपदेनानुभावादिपरिग्रहः ।
तेषूदीपनादिशून्यस्येति योज्यम् ।

यह प्रथम मत आचार्य अभिनव गुप्त का है ।

अब पण्डितराज 'हृदय-दर्पण' आदि ग्रन्थों के निर्माता भट्टनायक के मत को रस-निरूपण-प्रसक्त
में द्वितीय स्थान देते हैं—'भट्टनायकास्तु' इत्यादि । भट्टनायक का कथन है कि तटस्थभाव से अर्थात्
'दुष्यन्त शकुन्तलाविषयक रतिवाला है' इस रूप से रसको प्रतीति होने पर उसमें आस्वाद्यता
चमत्कार नहीं होगा और जब चमत्कार ही नहीं रहेगा तब वह रस होगा ही कैसे ? क्योंकि 'रसे
सारश्चमत्कारः' ऐसा सिद्धान्त सर्व-सम्मत है । उदासीन भाव से शकुन्तलादि रति की प्रतीति होने
पर उसमें चमत्कार का न होना भी समुचित ही है क्योंकि सर्व खल्व्वात्मनः कामाय प्रियं भवति' इस
सिद्धान्त के अनुसार अपने में प्रतीयमान किसी के प्रेम (रति) में ही चमत्कार (आस्वाद) हो
सकता है । यदि आप कहें कि अपने में ही रस की प्रतीति मानिये अर्थात् 'मैं शकुन्तला-विषयक
रतिवाला हूँ' ऐसी ही प्रतीति झूठ है, तब तो आस्वाद होने में कोई बाधा नहीं होगी, सो भी ठीक
नहीं क्योंकि जब शकुन्तला आदि सामाजिकों के विभाव नहीं हैं—उनसे सामाजिकों का कोई नाता
नहीं है, तब उक्त प्रतीति हो ही नहीं सकती अर्थात् उदासीन शकुन्तला का प्रेम अपने में समझना
बन ही नहीं सकता है ।