

श्रीमद्देवीभागवत में निरुपित रस—विमर्श

हिमेष तिवारी

पुराण भारतीय ज्ञान परम्परा के बे आकर हैं जिसमें भारतीय इतिहास के साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, धर्म, उपासनादि का विज्ञान, व प्राचीन मान्यताएं सरस कथाओं के माध्यम से पाठक के हृदयस्थ हो जाती हैं। पुराणों में लोकिक एवं पारलोकिक आनन्द के साधनभूत उपायों के रूप में विभिन्न विद्याओं तथा षास्त्रों से सम्बन्धित विशयों का वर्णन भी प्रभूत रूप में प्राप्त होता है।

श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवती पराम्बा जगज्जननी आदिषक्ति की महिमा व उनकी लीलाओं का वर्णन करता है जिसमें विभिन्न कथाओं, आख्यानों व उपाख्यानों के माध्यम से भगवती के चरित वर्णन के साथ साथ लोकव्यवहार का भी वर्णन प्राप्त होता है जिसका परम उद्देश्य परमतत्त्व या मोक्ष की प्राप्ति है। लोक में काव्यानुषीलनानन्तर भी ऐसा ही भाव पाठक अनुभव करता है जो काव्य में विद्यमान रस तत्त्व के आस्वादन से ही उत्पन्न होता है। यह रस परमानन्द सहोदर कहा गया है। इसप्रकार पाठक काव्य के माध्यम से इहलोक और परलोक दोनों में मोक्ष प्राप्त करता है काव्य प्रयोजन के अन्तर्गत आचार्य मम्मट के दो प्रयोजन इसका संकेत करते हैं—१ षिवेतरक्षतये तथा २—सद्यःपरनिर्वृतये। प्रथम अमड़गल के नाष से पारलोकिक मोक्ष का मार्ग प्रष्टरत होता है तथा द्वितीय काव्यपाठ के काल में ही एक विषिष्ट अनुभव जिसे कवियों ने परमानन्दसहोदर की संज्ञा दी है। आचार्य मम्मट ने इसको वृत्ति में और भी सुस्पष्ट किया है—‘सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादन समुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्’³। काव्य कवि के कर्म को कहते हैं जो कवि की कृति या कवि निर्मित संसार है जिसका कारक कवि इसकी रचना में स्वतन्त्र है वह जैसे चाहता है वैसी ही रचना करता है इस सन्दर्भ ध्वनिप्रस्थापनाचार्य आनन्दवर्धन की एक कारिका प्रसिद्ध है—

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति ।

यथास्मै रोचते विष्णं तथेदं परिवर्तते ॥

कवि अपने काव्य जगत् का स्रष्टा होने के कारण उसे रुचिकर तथा सहृदयजन संवेद्य बनाने के लिये विभिन्न अलंकारों, छन्दों, गुण, रीति, वकोक्ति, व्यङ्ग तथा रसादि का यथावसर प्रयोग करता है। इनमें रसतत्त्व का अपना विषिष्ट स्थान है। नाट्यषास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि—‘नहि रसादृते कष्ठिद् अर्थं प्रवर्तते। विभावानुभावव्यभिचारी संयोगाद्रसनिश्पत्ति।’⁴ अर्थात् रस के अभाव में किसी अर्थ का प्रवर्तन ही नहीं होता है और यह रस विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्पन्न स्थायिभाव ही होता है। स्थायिभाव लोक में सहृदयों में पहले से ही विद्यमान होते हैं जो रत्यादि रूप में होते हैं जो विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग में आकर रस रूप में परिणित होते हैं। विभाव के अन्तर्गत आलम्बन और उद्दीपन आते हैं जिसमें आलम्बन लोक में विद्यमान नायक, नायिका आदि होते हैं तथा उद्दीपन के अन्तर्गत प्राकृतिक घटनाएं यथा चांदनी रात, वर्षा आदि आते हैं। अनुभाव नायक, नायिका आदि के अन्तःस्थित रत्यादि के अनुकूल भावों की वाह्य अभिव्यक्ति के भावों को कहते हैं यथा एक दूसरे

को देखकर मुस्कुराना तथा भ्रूक्षेप आदि करना । व्यभिचारी भाव रसों में नाना रूप में विचरण करने वाले तत्त्व होते हैं जो रसों को पुष्ट करके आस्वाद के योग्य बनाते हैं निर्वेद ग्लानि आदि व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है ।

‘रस्यते आस्वाद्यते इति रसः’ अर्थात् जिसका आस्वादन किया जाय वह रस है । विभाव आदि से उपचित हुआ स्थायिभाव ही रस कहलाता है । आचार्य विष्वनाथ ने इसे काव्य की आत्मा कहा है— ‘वाक्यं रसात्मकं काव्यम्’⁶ अर्थात् ऐसे वाक्य जिनमें रस आत्मा रूप में स्थित हो वह काव्य है । जिसे पढ़कर पाठक भावविभोर हो जाता है और परमानन्द की अनुभूति करता है ।

श्रीमद्देवीभागवत में रस तथा भावों का वर्णन अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है । वस्तुतः भावों (विभावानुभावव्यभिचारि) से ही रसाभिव्यक्ति या रसानुभूति या रसास्वाद होता है । देवीभागवत में इन काम, कोधादि भावों को षरीर में ही स्थित कहा गया है ये सुख, दुःख, जरा, हर्श, षोकादि भाव दैवाधीन कहे गये हैं जो स्वर्ग में प्रभावी होते हैं । ये भाव न केवल मनुश्यों को प्रभावित करते हैं अपितु देवताओं यहां तक कि पशु तथा पक्षियों को भी पुनः पुनः भावित करते हैं—

ब्रह्मादीनां च सर्वेशां तद्वष्टव्यं नराधिप ।
सुखं दुःखं जरामृत्युहर्शषोकादयस्तथा ॥
कामकोधौ च लोभष्व सर्वे देहगता गुणाः ।
दैवाधीनाष्व सर्वेशां प्रभवन्ति नराधिप ॥
रागद्वेशादयो भावाः स्वर्गेऽपि प्रभवन्ति हि ।
देवानां मानवानां च तिरष्वां च तथा पुनः ॥

मनुश्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि सुख, आनन्द या आत्मसन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है सांसारिक जन जहां रत्यादि में इनकी खोज करते हैं वहीं ज्ञानी या सांसारिक मोह माया से विमुक्त जन निर्वेद में इनका अन्वेशण करते हैं । श्रीमद्देवीभागवतमें कहा गया है कि यदि नाना भावों से समन्वित संगीत, नृत्य तथा वाद्यादि उपस्थित हों तो भला कौन पण्डित होगा जो अधोमुखवास की इच्छा करेगा—

त्यक्त्वाऽधोमुखवासं च कोऽभिवांछति पण्डितः ।
गीतं नृत्यं च वाद्यं च नानाभावसमन्वितम् ॥

श्रीमद्देवीभागवत में कहा गया है कि जो मनुश्य स्वरमान जान या समझ लेता है वह मनुश्य होता हुआ भी देवता हो जाता है और यदि सप्त शडजादि स्वरों को नहीं जानने वाला है तो देवराज होता हुआ भी पशु ही है जो मूर्ढना, तान और मार्ग को सुनकर मुदित नहीं होता है उसे सर्वथा पशु ही जानना चाहिए और हरिण आदि पशुओं से भिन्न ही समझना चाहिए क्योंकि ये पशु भी मूर्ढना आदि के वर्षीभूत हो बहेलियों के षिकार हो जाते हैं जो उनके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण हैं । इन तत्त्वों से उपचित होकर रस अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है ये रस ब्रह्मा की सृष्टि के मधुराम्लकटुकशायादि रसों से भिन्न अनिवर्चनीय सहृदयसंवेद्य आनन्द विषेश है जो काव्य पढ़ने, सुनने तथा नाट्यादि देखने से अनुभूत होता है । ये सभी

तत्त्व मिलकर रस की उत्कृष्टता बढ़ाते हैं नाट्यादि में तो विषेश रूप से। जिसकी जहां आवश्यकता होती है उसी स्थान पर उन तत्त्वों से चारुता बढ़ती है अन्यथा ऐसे तत्त्व चारुता के अपकर्शक होकर दोश रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस प्रकार से शृंगार रस में ओजगुण के व्यंजक तत्त्व रस के अपकर्श करते हुए दिखायी देते हैं। इस रस तत्त्व को अच्छे से जानने वाला खुद अनेक काव्य रूपी संसार रचने में समर्थ होता है। श्रीमद्देवीभागवत में कहा गया है कि जिसप्रकार मूर्ख के लिये रूप का क्या महत्त्व, सुन्दर मुख से क्या लाभ और धन से क्या लेना—देना

उसी प्रकार रसमार्ग को अच्छी प्रकार से जानने वाले के लिये राज्य की कोई आवश्यकता नहीं या महत्त्व नहीं होता। ऐसा सुना जाता है कि राजा भर्तृहरि राज्य त्याग भारती की साधना में संलग्न हो गये थे। कवि के लिये काव्य ही संसार होता है उसकी रचना ही उसका राज्य है—

किं मुखेन च रूपेण मूर्खस्य च धनेन किम्।

किं राज्येनाविदधस्य रसमार्गविदोऽस्य च॥

स्वरज्ञो ग्रामवित्कामं मूर्ढनाज्ञानमेदभाक्।

दुर्लभः पुरुशब्दाश्टरसज्ञो दुर्बलोऽपि वै ॥

यहां आठ रसों का ज्ञान रखने वाले, सप्त स्वरों, ग्राम तथा मूर्छना का ज्ञान रखने वाले पुरुश को दुर्लभ बताया गया है। यहां रस की संख्या आठ बतायी गयी गयी है जो रूपकों में बतायी गयी संख्या प्रतीत होती है क्योंकि रूपकों के मंचन में स्वर आदि का भी विषेश ध्यान दिया जाता है तथा रसों की संख्या भी आठ स्वीकार की गयी है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रूपकों के आठ रस निम्नलिखित प्रकार से हैं—

श्रृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः।

बीमत्साद्भुत चेत्यश्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥

अर्थात् श्रृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीमत्स और अद्भुत इन आठ रसों की स्थिति नाट्य में मानी जाती छे इन रसों का जो क्रम आचार्य भरत मुनि ने दिया इसकी भी अपनी वैज्ञानिकता हैशृंगार या रति केवल मनुश्य जाति में ही नहीं अपितु सभी प्राणियों में पाया जाता है और प्राणियों की यह मूल प्रवृत्ति होती है सभी का इसके प्रति आकर्षण होने के कारण इसे प्रथम स्थान दिया गया है। उसका अनुगामी होने के कारण हास्य को दूसरा स्थान, निरपेक्ष भाव या इसका विपरीत होने के कारण हास्य के बाद करुण को स्थान दिया गया है यह निराषास्वरूपात्मक रस है अर्थात् जब इश्ट मिलन की आषा समाप्त हो जाती है तो करुण रस का क्षेत्र प्रारम्भ होता है, करुण का निमित्तभूत होने के कारण इसके पञ्चात् रौद्र का स्थान है और यह रौद्र अर्थ प्रधान कहा गया है, इसके पञ्चात् धर्म प्रधान वीर रस का स्थान है क्योंकि कामार्थ धर्म के मूल हैं भयभीत को अभय प्रदान करना वीर रस का कार्य है अतः इसके बाद भयानक को स्थान दिया गया है, वीर रस के परिणाम स्वरूप ही बीमत्स दृष्ट उत्पन्न होता है अतः भयानक के बाद बीमत्स को स्थान दिया गया है, तथा वीर के बाद अद्भुत होता है। इसप्रकार से अभिनवभारती के कर्ता आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों के क्रम की प्रासंगिकता को दर्शाया है।

इन आठ रसों के स्थायीभावों को नाट्यषास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि निम्नलिखित कारिका में बद्ध किया है—

**रतिहासच्च षोकच्च कोधोत्साहौ भयं तथा ।
जुगुप्सा विस्मयच्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिः ॥**

अर्थात् रति, हास, षोक, कोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, तथा विस्मय ये आठ स्थायिभाव रसों के कम से हैंशुद्धगार का रति, हास्य का हास, करुण का षोक, रोद्र का कोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा तथा अद्भुत का स्थायिभाव विस्मय है। परवर्ती साहित्यषास्त्रियों ने इन भावों की विस्तृत व्याख्या की हैं। यही स्थायिभाव ही रस रूप में परिणत होते हैं।

अन्य स्थान पर श्रीमद्वैदीभागवत में रसों रसों की संख्या नव मानी गयी है जो परवर्ती काव्यषास्त्रियों ने भी काव्य में षान्त रस को नवम रस के रूप में स्वीकार किया हैकहा गया है—

**रसानां च नवानां वै द्वावेव मुख्यतां गते ।
श्रृंगारकः षान्तिरसो विद्वज्जनसमासु च ॥**

अर्थात् नव रसों में से दो ही मुख्य रस हैं जो विद्वज्जन की सभाओं में भी प्रामुख्य प्राप्त हैं — एक श्रृंगार तथा दूसरा षान्त। आचार्य ममट ने भी 'निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति षान्तोऽपि नवमो रसः' कहकर नवम रस को स्वीकार किया है और कहा है कि षान्त नवम रस है तथा निर्वेद उसका स्थायिभाव है। कुछ विद्वान् षम को षान्त रस का स्थायिभाव मानते हैं। इसप्रकार श्रीमद्वैदीभागवत महापुराण के मत में रसों की संख्या नव ही है। रसानां च नवानां वै कह देने से भक्ति और वात्सल्यादि रसों का निरसन हो जाता है जो कि कुछ परवर्ती विद्वान् स्वीकार करते हैं। ये वस्तुतः रस नहीं अपितु भाव होते हैं जैसा कि आचार्य ममट ने भाव का लक्षण करते हुए कहा है—

**रतिर्देवादिविशया व्यभिचारी तथाऽग्रिजतः ॥
भावः प्रोक्तः ।**

अर्थात् देवादि विशयक रत्यादि तथा व्यङ्ग्य व्यभिचारिभाव 'भाव' कहलाते हैं। यह 'भाव' स्थायिभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव के साथ आने वाले भावों से भिन्न है। यहां रति के साथ अन्य स्थायिभावों का भी परिगणन करना चाहिए तथा आदि पद से गुरु, राजा, पुत्रादि का ग्रहण होता है। देव विशयक रति भक्ति तथा पुत्र विशयक रति वात्सल्य आदि भाव कहे जाते हैं। श्रीमद्वैदीभागवत महापुराण में दो रसों को मुख्य या मूल रस के रूप में स्वीकार किया गया है जिसमें एक श्रृंगार तथा दूसरा षान्त रस है उसमें भी श्रृंगार रसों के राजा के रूप में प्रतिशिठत बताया गया है—

**रसानां च नवानां वै द्वावेव मुख्यतां गते ।
श्रृंगारकः षान्तिरसो विद्वज्जनसमासु च ॥
तयोः श्रृंगार एवादौ नृपमावे प्रतिशिठतः ।
विश्णुर्लक्ष्म्या सहास्ते वै साविष्या चतुराननः ॥**

मौलिक रस का सिद्धान्त साहित्य षास्त्र में प्रचलित कुछ साहित्य षास्त्री चार रसों की, कुछ दो, कुछ एक रस के मौलिक सिद्धान्त को मानते हैं। तथा उनमें भी किसी रस रस को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले विद्वान् अपने—अपने मतानुसार अपने अभीष्ट रस को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं उसीप्रकार श्रीमद्देवीभागवत महापुराण शृंगार और षान्त रसों को मुख्य रस कहा गया है। यहां षान्त रस के लिये षान्ति रस प्राप्त होता है तथा शृंगार को रसराज कहा गया है।

इन दो रसों को मुख्य रस कहने का तात्पर्य यह हो सकता है कि अन्य सातों रसों की उत्पत्ति शृंगार से ही होती है तथा इन रसों से उसकी स्थिति भिन्न है इन आठों रसों के बाद की स्थिति षान्त रस की होती है दूसरा यह हो सकता है कि षान्ति ही परम उद्देष्य है और मोक्ष का माध्यम है श्रीमद्देवीभागवत महापुराण में रस के प्रमुखत्व तथा भवित भाव की प्रधानता के कारण भी इसे मुख्य रसों में परिणित किया गया हो रसों के चार मौलिक रसों के सिद्धान्त को धनिक और धनंजय आदि विद्वानों ने नव रसों के स्थान पर चार ही मूल रसों को स्वीकार करते हैं जो चित्त की चार अवस्थाओं पर निर्भर करता है ये चित्त की चार अवस्थायें हैं— विकास, विस्तार, विक्षेप और विक्षेप। चित्त की ये चारों अवस्थायें कम से शृंगार, वीर, वीभत्स और रौद्र रस में होती हैं और अन्य हास्य, अद्भुत, भयानक और करुण में भी यही अवस्थायें होती हैं अतः उन्हीं रसों से क्रमशः इन रसों की उत्पत्ति बतायी गयी है आचार्य भरत मुनि ने भी चार रसों की मुख्यता माना है—

**शृंगाराद्वि भवेद्वास्यो रौद्राच्च करुणो रसः ।
वीराच्चैवादभुतोत्पत्तिबीमत्साच्च भयानकः ॥**

इसी प्रकार अपने—अपने मतानुसार कुछ विद्वान् एक ही रस को मुख्य रस के रूप में स्वीकार करते हैं। महाकवि भवभूति ने अपने उत्तररामचरित में करुण को ही एक मात्र प्रधान रस मानते हैं भोजराज ने अपने शृंगारप्रकाष में शृंगार को ही एक मात्र प्रमुख रस माना है, आचार्यविष्णवानाथ नारायण पण्डित के एक अद्भुत रस मात्र को मूल मानने का उल्लेख करते हैं अभिनवगुप्त ने षान्त को ही एक मात्र मौलिक रस माना है। है। श्रीमद्देवीभागवत में कहा गया है कि—

**मधुरालापनिपूणै रताः षान्तिरसे हि ते ।
कव ज्ञानं कव च वैराज्ञं वर्तमाने मनोभवे ॥**

अर्थात् जो भाशण की मधुरता के साथ मनोभाव से षान्तरस में वर्तमान हैं उनके लिये ज्ञान और वैराज्ञ की क्या आवश्यकता है अर्थात् यह षान्त रस ही उनके लिये समस्त श्रेय के द्वार को खोलने वाला है। एक स्थान पर माता षष्ठि रौद्र और शृंगार रस से युक्त रूप का वर्णन किया गया है—

**रौद्ररसयुक्तां कान्तां शृंगाररससंयुताम् ।
तां वीक्ष्य विपुलापाढ़गीं त्रैलोक्यवरसुन्दरीम् ।
सुरक्तनयनां रम्यां कोधरक्तेक्षणा तथा ॥**

इसप्रकार श्रीमद्देवीभागवत महापुराण में रसों के विशय में जो सैद्धान्तिक विवेचन किया गया है उसी का निर्दर्शन यहां किया गया है इसमें प्रायः सभी रसों का प्रयोग द्रश्टव्य होता है किन्तु षान्त रस की प्रमुखता दिखायी देती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि यहां आठ या नव रसों का उल्लेख है तथा शुंगार और षान्त को मौलिक रस माना गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. काव्यप्रकाष, 1/2
2. तत्रैव
3. तत्रैव
4. ध्वन्यालोक
5. नाट्यषास्त्र, अध्याय,6
6. साहित्यदर्पण, 1/3
7. श्रीमद्देवीभागवत महापुराण,4/2/8-10
8. तत्रैव, 4/2/22
9. तत्रैव, 6/27/22
10. तत्रैव, 6/27/23
11. तत्रैव, 6/27/15
12. तत्रैव, 6/27/20
13. नाट्यषास्त्र, 6/16
14. काव्यप्रकाष 4/30
15. श्रीमद्देवीभागवत महापुराण,5/27/56
16. काव्यप्रकाष, 4/35
17. तत्रैव,4/35-36
18. श्रीमद्देवीभागवत महापुराण,5/27/56-57
19. नाट्यषास्त्र,
20. श्रीमद्देवीभागवत महापुराण,5/27/61
21. तत्रैव, 5/30/18-19

शोधच्छात्र – धर्मागम विभाग
संस्कृतविद्या धर्मविज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय