

ISSN: 2454 – 7905

SJIF Impact Factor: 7 . 479

Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal

A Peer Reviewed Referred Journal
Quarterly Research Journal

(Arts-Humanities-Social Sciences- Sports, Commerce, Science, Education, Agriculture, Management, Law, Engineering,
Medical-Ayurveda, Pharmaceutical, MSW, Journalism, Mass Communication, Library sci., Faculty's)

www.wiidrj.com

Vol. I

ISSUE - LXVI

Year – 8

12 Aug. 2022

“महाकवि कालिदास का साहित्यिक योगदान”

The Literary Contribution of the Great Poet Kalidasa

संपादक

डॉ. प्रशांत बी. बिरादार

संस्कृत विभाग, महात्मा फुले महाविद्यालय, अहमदपूर जि. लातूर

Address for Correspondence

Editor in Chief : Mrs. Pallavi Laxman Shete

Website: www.wiidrj.com

House No.624 – Belanagar, Near Maruti Temple, Taroda (KH), Nanded – 431605 (India –
Maharashtra) Email: Shrishprakashan2009@gmil.com / umbarkar.rajesh@yahoo.com

Mob. No: +91-9623979067

Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred)

Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred) is quarterly published journal for Research scholars, teachers, businessman and scientists to integrate disciplines in an attempt to understand the complexities in the current affairs.

We also believe that both researchers and practitioners can contribute their knowledge by translating understanding into action and by linking theory and practice. This would enhance the relevance and thought in various related fields.

This Journal expected to bring together specialists in the field of commerce, economics, management and industry from different part of the world to address important issues regarding commerce, management and economics. One of the objectives of the journal is to create dialogue between scholars of various disciplines.

The editor, editorial team and the publisher do not hold any responsibility for the views expressed in **Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred)** or for any error or omission arising from it.

The journal will cover the following Faculties for All Subject:

• Arts/ Humanities / Soc. Sci. / Sports	• Engineering
• Commerce	• Medical /Ayurveda
• Science	• Law
• Education	• Journalism
• Agriculture	• Mass Communication- Library sci.
• Pharmaceutical	• Social Work
• Management	• Any Other

Director : Mr. Tejas Rampurkar (For International contact only +91-8857894082)

Printed by

Anupam Printers, Nanded.

Cost: Rs. 400/-

Editors of Worldwide International Peer Reviewed Journal are not responsible for opinions expressed in literature published by journal.

The views expressed in the journal are those of author(s) and not the publisher or the Editorial Board. The readers are informed, authors, editor or the publisher do not owe any responsibility for any damage or loss to any person for the result of any action taken on the basis of the work (c) The articles/papers published in the journal are subject to copyright of the publisher. No part of the publication can be copied or reproduced without the permission of the publisher.

Editorial Board

Dr. Gananjay Kahalekar Head of Department Mahatma Jyotiba Phule Mahavidyalaya, Mukhed	Dr. Shashikant Dargu Head of Department Netaji Subhas Mahavidyalaya, Nanded
Dr. Sanjivani Nerkar Head of Department, Dhunda Maharaj Degloorkar Mahavidyalaya, Degloorkar	Prof. Rajendra Shasti Head of Department, Rajrshi Shahu Mahavidyalaya, Latur
Prof. Abay Patil Head of Department P.Ahilyadevi Holkar Mahavidyalaya, Ranisawargaon	Prof. Mamdage Jyoti Head of Department, Saraswati Sangeet Mahavidyalaya, Latur
Prof. Ganesh Petkar Head of Department, Sanjeevani Mahavidyalaya, Chapoli	Prof. Ghadage Shankar Sanskrit Department, P.Ahilyadevi Holkar Mahavidyalaya, Ranisawargaon

Peer-Review Committee

Dr. D. N. Mane Asst. Prof. & Head, Dept. of Geography, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur	Dr. P. D. Chilgar Asst. Prof. & Dept. of Hindi, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur
Dr. M. D. Kasab Asso. Prof. & Dept. of Marathi, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur	Dr. P. P. Choukate Asst. Prof. & Head, Dept. of Pol. Science, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur
Dr. S. G. Sasane Asst. Prof. & Head, Dept. of Sociology, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur	Dr. B. K. More Asst. Prof. & Head, Dept. of History, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur
Mr. A. C. Akade Asst. Prof. & Head Dept. of English, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur	Mr. P. M. Ingle Librarian Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur

Advisor Committee

Dr. D. D. Chaudhari Professor & Head Dept. of Economics, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur	Dr. A. S. More Sports Director, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur
Dr. A. V. Mundhe Professor & Dept. of Marathi, Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedpur	

संपादकीय

कविताकामिनीचा विलास, दिपशिखा, कनिष्ठिकाधिष्ठित इ. विविध उपाध्यांनी गौरविल्या जाणाऱ्या महाकवि कालिदासाचा जन्मदिन आषाढाच्या प्रथम दिवशी सर्वत्र साजरा करण्यात येतो. केवळ भारतातच नाही तर जगातील असंख्य वाचक, विद्वान व रसिकांचे हृदय जिंकून घेणाऱ्या कालिदासाचे साहित्य किती वेळाही वाचले तरी प्रसन्न वाटते. अशा साहित्याला आंतरराष्ट्रीय सेमीनारच्या माध्यमातून पुन्हा स्मरण करण्याचा छोटासा प्रयत्न करण्यात आला आहे स्वा.रा.ती.म. विद्यापीठ नांदेड, राष्ट्रीय संस्कृत मंच, नंदी फाउंडेशन नांदेड व महात्मा फुले महाविद्यालयाच्या संस्कृत विभागाचा संयुक्त विद्यमाने आयोजित ऑनलाईन ई सेमीनारच्या निमित्ताने मान्यवरांचे विचार सर्वाना ऐकायला मिळतील तसेच संशोधन करणाऱ्या मान्यवरांचे शोधलेखही प्रकाशित करता येतील. हीच संस्कृतदिनादिवशी कालिदासाला श्रद्धांजली होईल.

कालिदास हे भारताचे प्रमुख शास्त्रीय कवी आणि नाटककार होते. त्यांनी संस्कृत भाषा सक्षम असलेल्या अभिव्यक्ती आणि सूचक उंचीचे प्रदर्शन केले आणि संपूर्ण सभ्यतेचे सार प्रकट केले. कालिदासाच्या जीवनाविषयी निश्चितपणे काहीही माहिती नाही. स्पष्टपणे महान बौद्ध कवी अश्वघोष (पहिले शतक) नंतर, कालिदास हे 7व्या शतकाच्या पूर्वार्धात एक प्रमुख साहित्यिक व्यक्तिमत्त्व म्हणून गौरविले गेले. कालिदास हे शिवभक्त होते, पण त्यांच्या लेखनात सांप्रदायिक संकुचिततेचा मागमूसही नाही. कालिदासाच्या सहा प्रमुख कृती महत्त्वाच्या आहेत. ऋतुसंहार, मेघदूत व कुमारसंभव, रघुवंश हे दोन महाकाव्य तर मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम् व अभिज्ञानशाकुंतलम् ही तीन नाटके प्रसिद्ध आहेत. जी संस्कृती होती, तिचा खरा उत्सव आणि तिची स्वतःची संकल्पना या संस्कृतीचे महान प्रवक्ते आणि कवी यांनी रचलेल्या या नाटकात प्रतिरूप होते.

किसान शिक्षण प्रसारक मंडळांचे अध्यक्ष, सचिव व इतर पदाधिकाऱ्यांचे आशीर्वाद व महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ वसंत बिरादार सरांची प्रेरणा व सिद्धि प्रकाशनाच्या सहकार्यांमूळे मदतीने हा कार्यक्रम आयोजित करणे व शोधलेखाचा विशेषांक काढणे सहज झाले.

प्रा. डॉ. प्रशांत बिरादार

संस्कृत विभाग प्रमुख

:: प्रस्तावना ::**कवी कुलगुरु कालिदासांच्या वाङ्.मयीन योगदानाच्या अनेक पदरांची उकल करणारा ग्रंथ**

- प्राचार्य डॉ. वसंत विरादार

वेदकाळा पासून नाटकाचा जन्म सांगता येण्या सारखा आहे. सरमा-पणी, यम-यमी, विश्वामित्र-नदी, पुरुरवा-उर्वशी यांच्या संवादास नाटक म्हणता येत नसले तरी त्यात नाट्य गुण काही अंशी होतेच. रामायण, महाभारत, पुराणे आदीं मधून नाटक शब्दाचा अर्थ मिळतो. अश्वघोष, भास, कालिदास, शूद्रक, हर्षवर्धन, भवभूती, विशाखा दत्त, भट्ट नारायण इ. समर्थ नाटककारांनी भारतीय नाट्याची परंपरा समृद्ध केली आहे.

या परंपरेत महाकाव्य आणि नाटकांच्या बाबतीत कालिदासाचे जे स्थान आहे ते एकमेवाद्वितीय आहे. कालिदासाने 'रघुवंश' यानावाचे महाकाव्य व 'शाकुंतल' या सारखे सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटके विक्रमादित्य कालीन कालिदासाने लिहून प्रचंड कीर्ती मिळवली. त्यातूनच कालिदास हे नाव महापंडिताचे निदर्शक होऊन बसले. संस्कृत नाटककारात सर्वश्रेष्ठ म्हणून कोणाचा नामनिर्देश केला जात असेल तर तो म्हणजे कालिदासांचा. कवी कुलगुरु कालिदास म्हणून त्यांचा गौरव केला जातो. पाश्चात्य विद्वान तर त्यांना हॅमर आणि शेक्सपियर यांच्या जोडीला नेऊन बसवतात. 'उपमाकालिदास्य' म्हणजे उपमा कालिदासानेच द्याव्यात, असे तज्ज्ञ संस्कृत विद्वानांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी 'कालिदासोविलासः' असे धन्योद्धार काढले आहेत. कादंबरीकार बाणभट्टाने तर कालिदासाच्या सरस काव्याला 'मधुर रसाने घवघवलेल्या मंजिरीची उपमा' दिली आहे.

कालिदासाच्या 'कुमार संभव' आणि 'रघुवंश' या महाकाव्या बरोबरोबरच 'मेघदूत' आणि 'मनुसंहार' ही दोन खंडकाव्ये तसेच 'विक्रमोर्वशीय', 'मालविकाग्नि मित्र', आणि 'अभिज्ञान शाकुंतल' ही तीन नाटकं आहेत. कालिदासांची नाटके स्वतंत्र नसून त्यांनी आपली नाटके व त्यातील कथानके महाभारत आणि पुराणातून घेतलेली आहेत. असे जरी असले तरी ती जशीच्या तशी सादर न करता त्यात नाट्यानुकूल बराच बदल करून आकर्षक पद्धतीने प्रेक्षकां पुढे ठेवली आहेत.

कालिदासाच्या जन्मस्थाना बद्दल इतर काही कवींनी त्यांच्या साहित्य कृतीमध्ये लिहिले आहे. कालिदासाचा जन्म आणि मृत्यू अचूक पणे शोधता येत नाही. काही ग्रंथातून संदर्भ हाती लागतात. की, ते काश्मिरमध्ये राहिले आणि नंतर दक्षिणेकडे गेले. असा उल्लेख पाहावयाला मिळतो. शिवाय कालिदासाच्या जन्म आणि मृत्यूची नोंद कुठेही नाही. परंतु याबाबत काही काल्पनिक वर्षांचा अंदाजही बांधला जातो. कालिदासांचा जन्म इसवीसनाच्या चौथ्या शतकात झाला आणि मृत्यू ४ थ्या ५ शतकाच्या दरम्यान झाला असावा असा अनुमान आहे.

एकंदरीत कालिदासाचे चरित्र ही प्रेरणादायी आहे. त्यांनी 'रघुवंश' लिहिले. ज्यात रामापर्यंत असलेल्या 'रघुवंशा' च्या संपूर्ण कुटुंबवंशाचे वर्णन केले आहे. कालिदासाने लिहिलेले एक प्रमुख महाकाव्य आहे, ते म्हणजे 'कुमार संभव' ! 'कुमारसंभव' हे देवी पार्वतीच्या जन्म इतिहासावर आहे. कालिदासाने प्रमुख ग्रंथांसह काही खंडकाव्यांचेही लेखन केले आहे. खंडकाव्य हे लहान काव्य आहेत. त्यांनी 'ऋतु संहार' खंडकाव्य लिहिले असून त्यात सहा ऋतूंचे वर्णने आली आहेत. कालिदास कवींची आणखी एक उल्लेखनीय रचना म्हणजे 'मेघदूत' हे खंडकाव्य ही आहे.

कालिदासाच्या प्रसन्न लेखन शैलीने नाटकात एवढा रंगभरलायकी त्यातून त्यांची नाटके अद्वितीय कला कृती ठरली आहेत. संस्कृत नाट्य वाङ्मयात तर त्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला आहेच पण जागतिक साहित्यात ही ते वरच्या स्थानावर आहेत.

प्राचीन काळातील सर्वात लोकप्रिय नाटके म्हणजे कालिदासांनी लिहिलेली नाटके होत. 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' ही कालिदासांच्या साकारलेल्या अनेक कृती पैकी एक आहे. या असामान्य नाटकाचे मूळ महाभारताच्या आदि पर्वातील एका लहानशा कथेत असले तरी ही कालिदासाने जशीच्या तशी घेतली नाही. नाटकाला उठाव मिळण्यासाठी त्याने त्यात बरेच बदल केले आहेत. आपली सारी प्रतिभा पणाला लावून त्याने अत्युत्कृष्ट नाटक साकारले. कथानकाच्या अनुषंगाने एकूण एक अंगाच्या बाबतीत कालिदासाने कमाल केली आहे. कवी गटे यांनी हे नाटक वाचून तो आनंदाने नाचला होता. आणि म्हटला होता की -

'स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचं मधुर मिलन पाहायचं असेल तर आणि तारुण्याची टवटवी आणि परिपक्वतेची फळ जर का कुणाला एके ठिकाणी बघायची असतील तर मी शाकुंतल या नाटकाकडे बोट करीन'

कालिदासाने यानाटकाला दिलेले नाव जसे अन्वर्थक आहे तसे काव्यात्मक ही आहे. अभिज्ञान म्हणजे ओळख पटल्याची खून. कर्णाच्या आश्रमात शकुंतलेचा पत्नी म्हणून स्वीकार केल्याचे विसरलेल्या राजा दुष्यंताला त्याने तिला दिलेल्या अंगठीची खून नजरेला पडताच त्याला मागच्या सा-या घटना आठवतात. ही या नाटकातील अतिशय महत्त्वाची घटना असल्याने तिला नाटकाच्या नावात स्थान मिळाले आहे. ज्याचा इंग्रजीत अनुवाद झाला. निसर्गावरील प्रेम व्यक्त करणे, ऋतु आणि पावसाळ्याची स्तुती करणे, क्षेत्र आणि आकाशाचे गौरव करणे व मातृभूमीचे चित्रण या सर्वगोष्टी त्यांच्या कृतींमध्ये आहेत. ज्यावरून हे दिसून येते की, त्यांची दृष्टी प्रामुख्याने निसर्गावर आहे. त्यांच्या काव्यात आत्म्याला समाधान देणारी शांती समाविष्ट आहे. त्यासोबतच त्यांच्या कृतीं मध्ये प्रामाणिक पणा आहे. जो त्यांच्या स्वभावातील सत्याचा नमुना आहे. त्यांच्या अनेक काव्याचे अनुवाद झालेले आहेत. कालिदास- शकुंतलाची प्रमुख स्क्रिप्ट आर्थर फ्रँकलिनने अनुवादित केली होती. त्याला क्लाऊड मेसेंजर असे नाव देण्यात आले आहे. सर विल्यम यांनी शाकुंतलाचे भाषांतर ही केले ही एक अद्भुत गोष्ट आहे. दासगुप्ता यांनी त्यांच्या संस्कृत लेखनाचा इंग्रजीत अनुवाद केला आहे. ही भाषांतरे अचूक आणि अभिजात आहेत.

'विक्रमोर्वशीय' नाटकात नायक पुरुरवाला हा आहे. त्याला विक्रमाने म्हणजे पराक्रमाने त्याला उर्वशी प्राप्त होते. म्हणून या नाटकाला 'विक्रमोर्वशीय' हे नाव देण्यात आले आहे. या नाटकचे कथानक अग्नि पुराणातून घेतलेले आहे. नायक 'पुरुरवा' आणि नायिका 'उर्वशी' यासूर्य आणि उषा यांच्या जागी कल्पिलेल्या आहेत. सकाळी सूर्य व उषा या प्रेमिकांची ताटातूट होते. पण, दिवसभराच्या विरहानंतर परत त्यांचे मिलन होते. या नाटकातील नायक आणि नायिकांच्या बाबतीत अशीच गोष्ट घडते. 'मालविका-अग्निमित्र'

या प्रणय प्रधान नाटकाला ' मालविका ग्निमित्र' नायक- नायिका या प्रणयी युग्माचे नाव दिलेले आहे. यातली 'मालविका' ही लावण्यलतिका असते. तिला दासी म्हणून सेनापतीने पाठवलेली असते. विशेष म्हणजे तिला संगीत व नृत्याची आवड असते. तिला राणी महादेवीने संगीत शाळेत गणदास व हरदत्त या मार्गदर्शनाखाली संगीत शिकते. महाराज 'अग्निमित्र' हे अनभिज्ञ झालेल्या प्रथम भेटीतच मालविकाच्या सौंदर्यावर बेहद फिदा होतात, अन् आपली महाराणी असलेल्या महादेवीला

आलोचन नजरेने 'ती कुठली?' 'तिचे नाव काय आहे'? असे विचारतात. अन्ही नाट्य कथाकथानक पुढे सरकत जाते. वाचक तल्लीन होऊन वाचतो.

कालिदासाने स्वतःबद्दल काही ही लिहून ठेवले नाही. गुप्त राजा चंद्रगुप्त दुसरा याने कालिदासाच्या कारकिर्दीत राज्य केले. चंद्रगुप्त दुसराच्या दरबारात, तो नऊ रत्नांपैकी एक होता. ज्यांना नवरत्न म्हणून ही ओळखले जाते. आयहोल शिलालेख आणि हनमकोंडा शिलालेख हे दोन शिलालेख आहेत, जे की आपल्याला कालिदासाचा संदर्भ आपल्याला देतात. कालिदास कुठले याबद्दल अनेक मते आहेत. यात विविधता आहे. काही अभ्यासकांच्या मते ते काश्मीरचे तर काहीच्या मते बंगालचे तर कोणी उज्जैनचे आहेत असे विविध मत प्रवाह व्यक्त केलेले दिसून येतात. ते काही ही असो कालिदास हे केवळ भारताचे च नाही तर ते विश्वाचे आहेत, हे सर्वानाच मान्य करावे लागेल. कालिदास आपल्या सोप्या आणि सुस्पष्ट लेखन शैलीने त्यांनी संस्कृत कवितेला भारतीय इतिहासात क्वचितच ओलांडलेल्या पातळीवर आणले. कालिदासाचा सर्वात जुना पुरावा म्हणजे सूर्यमंदिरातील शिलालेख हा आहे. कर्नाटकात सापडलेल्या ६३४ सीईच्या शिलालेखात त्याचे नाव नमूद केले आहे.

नंतर अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात कालिदासाच्या संस्कृत नाटकांनी युरोपियन साहित्याला प्रेरणा दिली. आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे जनक सरविल्यम ऑस्टर यांच्या डेस्कवर नेहमी कालिदासांची एक कविता असायची. कालिदासांच्या ग्रंथांचे अनेक भाषेत भाषांतर झाले आहेत.

'संस्कृत दिना'च्या औचित्यावर कवी कुलगुरु कालिदासांच्या साहित्य योगदानावर वैश्विक संस्कृत मंच, महाराष्ट्र प्रांत, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड आणि महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपूर अंतर्गत असलेल्या संस्कृत विभागाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करण्यात आला. या निमित्ताने महाविद्यालयातील संस्कृत विभाग प्रमुख डॉ. प्रशांत बिरादार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व संस्कृतच्या मान्यवर अभ्यासक प्राध्यापकांनी व विद्यार्थ्यांनी आपल्या शोध निबंधाचा अनमोल ठेवा याग्रंथाच्या निमित्ताने वाचकां पुढे येतो आहे. त्यांच्या या कार्याचा निश्चितच संशोधक अभ्यासक व वाचकांना फायदा होईल यात कसलीच शंका नाही. संस्कृत विभागाने आरंभिलेल्या या संशोधनत्मक ज्ञान यज्ञाच्या या सह पुढील कार्यासाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा...!

प्राचार्य डॉ. वसंत बिरादार

महात्मा फुले महाविद्यालय, अहमदपूर

ता. अहमदपूर जि. लातूर

Guidelines for Submission of Manuscript

COVERING LETTER FOR SUBMISSION:

DATE: _____

To,
THE EDITOR,
 WIPRJ,
 Nanded.

Subject: Submission of the article with the title

.....

DEAR Editor,

Please find my submission of article for possible publication in your journal.

I hereby affirm that the contents of this manuscript are original. Furthermore it has neither been published elsewhere fully or partly, nor it is under review for publication anywhere.

I affirm that all author(s) have seen and agreed to the submitted version of the manuscript and their inclusion of name(s) as co-author(s).

Also, if our/my manuscript is accepted, I/We agree to comply with the formalities as given in the journal and you are free to publish our contribution in your journal.

Name and Sign of Author/Authors

Designation:

Affiliation with full address & Pin Code:

Residential address with Pin Code:

Mobile Number (s):

Landline Number (s):

E-mail Address:

Alternate E-mail Address:

2. INTRODUCTION: Manuscript must be in British English prepared on a standard A4 size paper setting. It must be prepared on a single space and single column with 1” margin set for top, bottom, left and right. It should be typed in 12point Times New Roman Font (English Article) and 16 point in DVB-TT Surekh in Pagemaker (Marathi / Hindi Article).

3. MANUSCRIPT TITLE and HEADINGS: The title of the paper should be bold capital. All the headings should be bold. All sub-headings should have also bold.

4. AUTHOR(S) NAME(S) and AFFILIATIONS: The author(s) full name, designation, affiliation(s), address, and email address should be there.

5. ABSTRACT: Abstract should be in fully italicized text, not exceeding 250 words. The abstract must be informative.

6. KEYWORDS: Abstract must be followed by list of keywords, subject to the maximum of five.

7. FIGURES and TABLES: These should be simple, centered, separately numbered and self-explanatory, and titles must be above the tables/figures. Sources of data should be mentioned below the table/figure.

8. REFERENCES: The list of all references should be alphabetically arranged. It must be single spaced, and at the end of the manuscript. The author(s) should mention only the actually utilized references in the preparation of manuscript and they are supposed to follow **Harvard Style of Referencing**.

Review Process

Each research paper submitted to the journal is subject to the following reviewing process:

1. Each research paper/article will be initially evaluated by the editor to check the quality of the research article for the journal.
2. The articles passed through screening at this level will be forwarded to two referees for blind peer review.
3. At this stage, two referees will carefully review the research article, each of whom will make a recommendation to publish the article in its present form/modify/reject.
4. The review process may take one/two months.
5. In case of acceptance of the article, journal reserves the right of making amendments in the final draft of the research paper to suit the journal's standard and requirement.

Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal

(A Peer Reviewed Referred)

(ISSN – 2454 7905)

COPYRIGHT WARRANTY AND AUTHORISATION FORM

Date:

TO,
THE PUBLISHING EDITOR,
Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred),
Nanded.

SUBJECT: COPYRIGHT WARRANTY AND AUTHORISATION FORM
(The article cannot be published until this copyright authorization agreement is received by the Editor)

DECLARATION

I/We the author/authors of the paper titled..... authorize you to publish the above mentioned article **Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed)**

I/We hereby declare that:

1. This article authored by me/us is an original and genuine research work. It does not infringe on the right of others and does not contain any libelous or unlawful statements. It has not neither been submitted for publication nor published elsewhere in any print/electronic form.
2. I/We have taken permission from the copyright holder to reproduce the matter not owned by me and acknowledged the source.
3. I/We permit editors to publish the said paper in the journal or in any other means with editorial modification, if any.
4. I/We assign all the copyright of this article to the journal, and have not assigned any kind of rights for its publication to any other publisher(s).
5. I/We agree to indemnify the Editors, **Worldwide International Inter Disciplinary Research (A Peer Reviewed Referred)** against all claims and expenses arising from any breach of warranty on my/our behalf in this agreement.
6. In case of a paper by multi-authored article, I/corresponding authors have obtained permission to enter into agreement and assign copyright from all the co-authors, in writing and all the co-authors have thoroughly read and agreed with above warranties and authorization.
7. All disputes subject to jurisdiction of Nanded court only.

Name :

Official Address :

Pin :

e-mail id :

Mobile and Phone No. :

Signature of the Author(s) :

Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal
(A Peer Reviewed Referred)
(ISSN 2454 7905)

Dr. Rajesh G. Umbarkar

House No.624 – Bela Nagar, Near Maruti Temple, Taroda (KH), Nanded – 431605 (India –Maharashtra)

Phone : +91 9623979067 **Email :** umbarkar.rajesh@yahoo.com / Shrishprakashan2009@gmil.com

www.wiidri.com

Dear Editor,

I wish to be an Annual Member and agree to abide by your rules and regulations.

1. Name in Full : _____

2. Nationality: _____

3. Address for Correspondence: _____

Phone (STD code): _____ Mobile No : _____

4. Name of the College/Employer : _____

5. Present Position/Designation: _____

6. Email Address: _____

Date:

(Signature of the applicant)

Place: Stamp Seal:

ANNUAL SUBSCRIPTION RATES:

	Domestic	International
Individual	Rs. 1500	\$ 150
Institutional	Rs. 1500	\$ 150

Director : Mr. Tejas Rampurkar (For International contact only +91-8857894082)

Subscriptions must be sent by Demand Draft drawn on any Nationalized Bank at Nanded, in favour of **Mrs.Pallavi Laxmanrao Shete** Subscription can also be made by depositing cash or electronic transfer in our bank account.

Name of the Bank : **State Bank of India, Branch – Taroda Naka Dist. NANDED. (MH., India.)**

IFSC Code : **SBIN0016667**

Branch Code : **16667**

Account Number : **20286425949**

INDEX

Sr. No.	Title of the Paper	Name of Author	Page No.
01.	The Dharma Theory in Kālidāsa	Bidyut Lata Mohanty	01
02.	The Kālidāsa and His Philosophy	Dr. Shashikant B. Dargu	07
			09
03.	महाकाव्य रघुवंशम्में राष्ट्रका धार्मिक अभ्युदय	शिल्पी गुप्ता	15
04.	उपमा कालिदासस्य	सविता चिटकलवार	22
05.	महाकवी कालिदासाची साहित्य रचना	प्रा. राजेन्द्रप्रसाद किशनराव आर्य	27
06.	अभिज्ञान शाकुन्तलम्-भारतीय संस्कृते:दर्पणम्	Dr. K. V. R. B. VARALAKSHMI P. MALLIKHA RJUNARAO	31
07.	कालिदास साहित्य में योगविद्या	डा. सुनिता अनंत राखे	34
08.	महाकवि कालिदास का परिचय	डॉक्टर मोहनी दुबे	40
09.	संस्कृत गौरव : महाकवि कालिदास	डॉ. सिद्धनाथ खजूरिया	47
10.	अभिज्ञान शाकुन्तलम् में कला निरूपण	प्रा. डॉ. सोलंकी मंजुलाबेन एन.	50
11.	अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः?	पेठकर गणेश कुमार सोपानराव	55
12.	कालिदासांची नाट्यकला	ज्योती उद्धवराव मामडगे	58
13.	महाकवि कालिदास का जीवन परिचय	प्रा. घाडगे शंकर धाराबा	64
14.	महाकवि कालिदासांच्या नाटकातील राजा दुष्यन्त	कु. केजकर गीतांजली राम	71
15.	महाकवि कालिदासांनी रेखाटलेली शकुन्तला	कु. पोले कोमल संभाजी	73
16.	महाकवी कालिदास: परिचय	प्रा. पाटील ए. एस.	75
17.	कालिदास : अनामिका सार्थवतीबभुव।	डॉ. संजीवनी नेरकर	78
18.	विविध आयामों के कालिदास	डा. ममतादेवी	82

The Dharma Theory in Kālidāsa

Bidyut Lata Mohanty

Research Scholar,

Department of Sanskrit and Prakrit, (Centre of Advanced Study in Sanskrit), Savitribai Phule Pune University, Pune.

Dharma and *Śāstra* are the first two letters of the phrase *Dharmaśāstra*. Depending on the context of usage, the term "*dharma*" can be interpreted in a variety of ways to signify ethics, morality, law, justice, duty, righteousness, etc. *Dharma* in the context of an individual refers to the obligations and the rightness of deeds. *Dharma* is a term used to describe morality and social harmony in the context of a society. *Dharma* is a term used to describe order and balance in the cosmos as well as law and justice in the context of government.

Dharma directly means as that which upholds. According to *Mahānārāyaṇa Upaniṣad* (79.7), *dharma* upholds the entirety of the cosmos and purges all sins. Similar to this, Lord Krishna states that *dharma* is what supports all created entities in the *Mahābhārata* (*Karna Parva* 69.58).

The *Vaiśishika Sūtra* 1.1.2 provides a more pragmatic definition of *dharma* that states explicitly what this "upholding" implies: "That (i.e., those actions) which yield *abhyudaya* and *nihśreyasa* (of all) is *dharma*." "*Abhyudaya*" in this context refers to financial well-being, and "*nihśreyasa*" to spiritual liberation. Therefore, in the context of an individual, all behaviours that contribute to their total well-being are considered to be *Dharma*, while all actions that cause them to fall, become bound, or experience sorrow are considered to be *Adharma*.

A "*Śāstra*" is a term that can be used to refer to "a body of instruction, scripture, or science." It is a corpus of work that uses words and phrases to communicate information about a subject of study.

Dharmaśāstra is specifically mentioned in the list of the 18 *Vidyās* (fields of knowledge) and 64 *Kalās* (fields of arts/skills) recognised by Hindu tradition. *Viṣṇu Purāṇa* 3.6.28–29, for instance, states:

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः।
पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्चतुर्दश।
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः।
अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव तु॥

What are the main texts that fall under it if all texts that teach the *Dharma* may be referred to as Dharmaśāstras? The Veda is referred to as the source of *dharma* by Manusmṛti in verse 2.6, and it persists: "The Veda should be recognised as the Sruti and the Dharmaśāstra as the Smṛtis; in all things, these two do not deserve to be criticised, as it is from them that *Dharmastand* out. That is, the major scriptures that make up the Dharmaśāstras are Sruti and Smṛti. The six Vedāngas are referred to as Smṛti, as are other Smṛti books like those of Manu, Yājñavalkya, etc. Yājñavalkya

Smṛti (1.3) adds *Purāṇas* (including *Itihāsas*), *Nyāya*, and *Mīmāṃsā* texts to the list provided by Manu.

The idea of *Dharma*, which was initially simple during the early Vedic period, grew increasingly complicated over time. Even if it was idealized at the beginning, the theory was clear. In the Vedic era, the term "*Dharma*" referred to a manner of life that, above all else, avoided disrupting and was also consciously connected to the cosmic rhythm that pervades and maintains the entire cosmos. The R̥gvedic idea of "*R̥ta*" and Vedic phrases like धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा and धर्म सर्व प्रतिष्ठितम् are only variations on this idea. In the Mahābhārata, it says

धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः ।
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चितः ॥

Inquiring as to how and to what extent the great poet Kālidāsa, who is sometimes referred to as the National poet of India and who imbibed deeply from the springs of Vedic learning, was impacted by this idea of *Dharma* would now not only be intriguing but also lucrative.

In addition to presenting and idealising the chāturvarnya-based social order, Kālidāsa makes a concerted effort to safeguard it. In the opening lines of his epic poem Raghuvamsa, he praises the Raghus for their commitment to preserving and defending "*varnāśramadharmā*." The great poet praises that under the leadership of king Dillīpa, people did not dare to stray even to a line's gap - from the road outlined by Manu. This is the first step Kālidāsa takes in revealing king Raghu's commitment to Dharma.

रेखामात्रमपि क्षुण्णादा मनोर्वर्त्मनः परम् ।
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः ॥ (Raghu (1-17))

Even the royal queen, who was not just a citizen, was extremely scared by Manu's book. The Royal queen Sītā, who was left behind without her fault and even with a fully developed foetus in her womb (the king's own kid), delivers a letter to the Royal king Rāma. She claims:

नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मो मनुना प्रणीतः ।
निर्वासितप्येवमतस्त्वायाहं तपस्विसमान्यमवेक्षणीया ॥(XIV-67)

The following is a clear translation of the unadorned words: "Protecting *varnāśramadharmā* is what Manu has outlined for the king. Manu himself says that I should be protected like any other ascetic even if I am abandoned in this manner." Sītā was unable to say these mocking things to Rāma. She accepts Manudharma in its entirety. She would not have been able to speak otherwise.

कल्याणबुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शंकनीयः ।(XIV-62)

(One shouldn't interpret your behaviour toward me as being unrestricted and deliberate.)

Additionally, we have still further indication that the poet's thoughts support king Rāma. Let's pay great attention to how he ends this specific episode. He says:

निगृह्य शोकं स्वयमेव धीमान् वर्णाश्रमावेक्षणजागरूकः ।
स भ्रातृसाधारणभोगमृद्धं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥

By controlling his emotions, that thoughtful leader—who was passionate about protecting *varnāśrama*—ruled the nation without a sense of doubt or regret. This displays how Rāma believed his behaviour was the appropriate one.

Exuberantly and frequently, Kālidāsa outlines the traditions that are mandated by both *sruti* and *smṛti*. He contrasts Sudakṣin, who literally followed Nandini, with the *smṛtis*, who faithfully adhere to the Vedic text. The *śrauta* ceremonies, such as the *Aśvamedha* sacrifices carried out by *Ikṣvākus* and the *Viśvajidyāga* carried out by Raghu, are cited by Kālidāsa. To draw our attention to the rich sacrificial history of Raghus, he takes pleasure in detailing the various sacrifice sites built on the banks of *Sarāyu*. In this epic poem, he has skilfully included several domestic practices (*Smārta* / *gṛhya*), such as *pūṃsavana* (I11/10), *Jātakarama* (I11/18), *Vaivāhikāgniṣadaksinā* (VI/24) and *Lājahoma* (VI/25). *Srādhha* is a *Smārta* and *paurānika* ceremony that he has mentioned. King Dillīpa laments his desire to have a son:

नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः ।
न प्रकामभूजः श्राद्धे स्वधासङ्ग्रहतत्पराः ॥ (1-66)

(Undoubtedly, my ancestors ate only a little portion at the *Srādhha* rite, putting away the rest as a reserve for the future, realising that the continuity of *Piṇḍa* offering was about to be interrupted.) In addition, it should be noted that, the custom of presenting *Srādhha* to the deceased ancestors is post-Vedic.

The poet devotes the entirety of the 17th chapter to describing *Rājadharmā* in depth before ending this *Mahākāvya*, a glorification on the royal lineage, under the guise of recounting the goodness of King Atithi. In phrases like these, he exposes his understanding of politics and the *Rājadharmā* as articulated by the authors of *Dharmaśāstra* scriptures.

स धर्मस्थसखः शश्वदर्थिप्रत्यर्थिनां स्वयम् ।
ददर्श संशयच्छेद्यान् व्यवहारानतन्द्रितः ॥ (XXVI-39)

And

न धर्ममर्थकामाभ्यां ब्रवाधे न च तेन तौ ।
नार्थं कामेन कामं वा सोऽर्थेन सदृशस्त्रिषु ॥ (XVII-57)

He is compelled to claim that politics, which is fundamentally dishonest, is founded on *Dharma* due to his strong commitment to the *Rājadharmā*. He claims that, if done for *Aśvamedha*, tricking an enemy monarch is nothing but *Dharma*.

परातिसन्धनपरं यदप्यस्य वुचोषटितम् ।
जिगीषोरश्वमेधाय धर्म एव बभूव तत् ॥ (XVI1- 76)

This basically means that dishonesty is Alright if it is intended for *Aśvamedha*. It's fascinating to see how the poet expressed the identical information in *Abhijñānaśākuntalam*. The straightforward and gentle *Sārngarava* lashes out at the treacherous ruler (*Duṣyanta*) with the lines

परातिसन्धानमधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलासवाचः ॥

(May those who use dishonesty as a mental discipline be believed to be invincible.) It appears that the poet is here free of the ridiculous commitment to Rājadharmā.

Thus, throughout Raghuvamśa, the poet seems to be obsessed with the harsh Dharmāśāstra teachings. However, we shouldn't ignore the fact that the poet occasionally felt overpowered by the "रुदितानुसारित्व" face of the greater *Dharma*. Through a phrase spoken in his Master's (Vālmiki's) speech, the great poet expresses his feelings. The sentence is delivered as follows.

उत्खातलोकत्रयकण्ठकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेऽप्यविकथनेऽपि ।
त्वां प्रत्यकस्मात्कलुषप्रवृत्तावस्त्येव सन्युर्भरताग्रजे मे ॥

It appears that the poet's heart is not conquered by the little *Dharma* of Smṛti texts. In the same context, there is another scenario where we may witness the elegant aspects of the lustrous and absolute larger *Dharma*, such as सर्वभूतदया, मैत्री and समदर्शिता. The great poet, a devout follower and master of nature, speaks of how the Ganges appeared to stop the son of Sumitrā from deserting the woman (i.e., Sītā), with her raised hands in the form of waves.

गुरोर्नियोगाद्बनितानां वनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयो विहास्यन् ।
अवार्यतेवोत्थितवीचिहस्तैर्जह्नोर्दुहित्रा स्थितया पुरस्तात् ॥ (XIV-51)

We'll now peek into Kumārasambhava. *Rājadharmā* doesn't have a significant role in that work. The *dārakriyā* of *Purāri* is the focal point of Kumārasambhava, which does not relate to the Kumārasambhava (childbirth). In this poem, the author evokes vividly the demands for sensuous pleasures of an uncontrolled mind and the sublimated cultural emotions of the regulated and restrained mind utilising a brilliant combination of intriguing words and thought.

Through his words, the poet serves as a reminder of Buddha the Great's golden medium (शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्). By using neutral phrases like "धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते" and protocols like

अनेन धर्मः सविशेषमद्य मे त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भामिनि ।
त्वया मनोनिर्विषयार्थकामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते ॥ (V-38)

glance intermittently. The Gṛhasthadharma's sublimity and magnanimity are the subject of the poet's solemn admiration. The poet assumes the position of a priest and conducts the marriage ceremony between Lord Śiva and Pārvati, the mountain's daughter. The poet reminds us of different examples and directions from Gṛhya texts like Āpastamba and Āśvalāyana in a succession of developments shown in the poem. Consider the next occurrences as examples.

Sending the *saptarṣis* with Arundhati to ask for the damsel in marriage, giving *Arghya* to the arriving bridegroom, the pānigrahana (Lord capturing Uma's scared hand with his hand wet with sweat) between Pungavaketū and Ūma, the first-ever couple's three-time fire circumambulation, and the bride's hand cup being made by the fire-eyed groom.

The classic poem Abhijñānaśākuntalam by the author makes use of the subtle and overt aspects of *Dharma*. With the specific and technical components of *Dharma* as outlined in the Dharmāśāstra scriptures, he establishes the framework for the narrative stream. The expansive

definition of *Dharma*—as the principle that upholds the entire cosmos—has also had an influence on the narrative's development.

King Duṣyanta enters a *Dharmāranya* at the outset of the play. The plot of the play's first four acts unfolds in the same *Dharmāranya*. The story of the last act is also portrayed in a *Tapasāsrama*. When the protagonist arrives to this *Tapasāsrama*, Kaśyapa Prajāpati, the Lord of *Āsrama*, is instructing his devoted wife in *priyavratā dharma*.

Nearly all of the characters in *Abhijñānaśākuntalam* cite *Dharma* as a foundation. Furthermore, this quotation is usually given for selfish enrichment. When the hermit-maids inquire about King Duṣyanta's identity and place of origin, he answers in partial true that he has been sent to uphold *Dharma*. Mādhavya solely points to *Dharma* for the ascetics' re-entry into the hermit after they learned of his identity. The ruler, according to him, might simply claim to be there to collect taxes. Priyamvadā cites *Dharma* even while she performs *प्रणयाभ्यर्थना* for Śakuntalā before the king. She states the phrase "आपन्नस्यविषयवासीनो जनस्य अतिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्मः". Later, when Duṣyanta is unable to recall his covert marriage to Śakuntalā, Sārngarava questions whether the king's ignorance for *Dharma* is to blame for his actions.

When Śakuntalā's mesmerising beauty is exposed when her veil is taken off, *Pratihārin* says, "अहो धर्मवेक्षिता भर्तुः". Later, when Duṣyanta made fun of females in general, Śakuntalā retaliated by making an outspoken comment. "अनार्य आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि । क इदानीमन्यो धर्मकञ्चुकप्रवेशिनः तृणच्छन्न कूपपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते" It's important to note that she refers to the king as *धर्मकञ्चुकिन्* (one who deceits others in the disguise of *धार्मिक*). Thus, *Dharma* is cited by every character at some point. Even the fisherman who was captured with the Royal King makes his testimony to remind the policeman of the *दण्ड* स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः.

सहजं किल यद्धिनिन्दिदं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम् ।
पशुमारणकर्मदारुणोऽप्यनुकम्पामृदुरेव शोत्रियः ॥

When the king was informed of the coming of ascetics from *Kanvāsrama*, he was a little concerned about the reason for their visit. He gives *pratihārin* way to his heart. He claims

किं तावद्भ्रतिनामुपोढतपसां विद्वैस्तपो दूषितं
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्रणिष्वसच्चेष्टितम् ।
आहोस्वित् प्रसवो ममापचरितैर्विष्टम्भितो वीरुधा-
मित्यारूढबहुप्रतर्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥

This agony of Duṣyanta not only alludes to the *Dharmaśāstra* principle *राजा कालस्य कारणम्*, but it is also a blatant allusion to the *Rājadharmasublimity* of *प्रजारञ्जनजागरूकता*, which traverses the entirety of Kālidāsa literature.

The idea of *Dharma* disclosed in *Abhijñānaśākuntalam* is not restricted to the confines of *Varnāśramadharmas* or other technicalities, as has previously been mentioned, and at times ascends to the universal and sublime levels of broader and higher *Dharma*.

By his remark एवं हि विद्वद्वदनाद्विनिर्गतं प्रसिद्धरूपं कविभिर्निरूपितम्, the renowned Mīmāṃsaka Kumārila Bhatta confirms Kālidāsa's assertion "सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः" as a source of *Dharma*. Even a traditional ritualist like Kumārila applauds the poet's speech, demonstrating the influence Kālidāsa's notion of a broader *Dharma* had on later generations. This is another evidence of Kālidāsa's talent as a poet. However, his prose also reflects his ardour for upholding the little and constrained *Dharma* notion of the "*Varnāśrama*"

Books referred to

1. Abhijnanasākunta/a (with Rāghava Bhatta's Arthadyotanika Commentary) Nirnayasagar Press Mumbai 1947.
2. The Abhijnanasākuntalam of Kālidāsa, Ed. (with the commentary of Rāghava Bhatta) M.R. Kale, MLBD, New Delhi 1994.
3. Raghuvamsa (with the commentaries of Arunagirinatha and Narāyana mPandita) Sri Rāma Varma Sanskrit Series No.3, Govt. Sanskrit College, Trippunithura, 1964.
4. Raghuvamsam, Ed. H.D. Velankar, Nirnayasagar Press, Mumbai 1948.
5. Kumarasambhava, (with the Sanjivani Commentary of Mallinatha, Nirnayasagar Press, Mumbai, 1935.
6. Kumarasambhava, Ed. Pradyumna Pandeya, Chaukhambha Vidya Bhavan, Varanasi.
7. Malavikāgnimitra, (with Kumaragirirajiyi Commentary) Nirnayasagar Press, Mumbai 1950.

The Kālidāsa and His Philosophy

Dr. Shashikant B. Dargu

Director & Head, Department of Sanskrit and Research Centre, Netaji Subhashchandra Bose College, Nanded.

INTRODUCTION:

”. How the culture is developed it can be observed by the study of its literature. Indian literature composed in Sanskrit language and divided into two sections Vedic and Loukika. In loukika literature the famous poet named Kalidasa. His contribution and dedicational work played very important role in the development of Indian Culture.

KEYWORDS:

Kalidasa, Shaiva, Astamurti, Parvati Parmeshwara, Vedantin.

The **Kalidasa** is the great poet of Indian literature, according to tradition he was a native of Maghadha, and was a Brahman by birth. There is a famous story of Kalidasa’s poetic journey, how he transferred himself from cowherd to poet by the blessings of Goddess Kali. So he known as Kalidasa the devotee of Kali.

Kalidasa was a famous worshiper of God **Shiva**. By his special interests in Meghdootam for UjjainiMahakaal and its worship shown the Shiva bhakti of Kalidasa. He was a devotee as well as he suggested to Megh to participated in Shiva or MahakalArati and blessed by the Mahakalaji.

It was the special interest of Kalidasa and also, he composed the KumarsambhavamMahakavya which was based on Shiva, Linga puranas. Kumara means the Kartika and Sambhava i.e the birth of Kartika and its story he composed in the Kumarasambhava in his style, which is very appreciated by scholars.

In the mangalacharana of Abhidnyanashakuntalam he worshiped the God Shiva in the form of Astamurti Shiva i.e., the Earth, Water, Fire, Air, the sky or Ether, the sacrificer, the moon, the Sun. When we compare all these with tantra Shastra we found the God or adhipati devata of eight deities as follows –

Kalidas seems to be a devotee of an **Astamurti** as frequently refers, in his works, to Shiva by that name:

एकैश्वर्यं स्थितोऽपि प्रणवबहुफले यः स्वयं कृतिवासाः, कान्तासम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम्।

अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्विस्त्रतो नाभिमानः, सन्मार्गालोकनाथ व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः।।मालविकाग्निमित्रम् –

अवेहि मां किंकर**मष्टमूर्तेः** कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्।। रघुवंशम्

तत्राग्निमाधाय समित्ससिद्धं स्वमेव मूर्त्यन्तर**मष्टमूर्तिः**।। कुमारसम्भवम्

The Vedanta philosophy respectfully referred in the Kalidas's work. The introductory verses of Vikramorvashiyamnataka is also in praise of Stanu or Shiva, and is Universally appreciated for its liberal style. The verse runs as –

वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्यं स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयशब्दो यथार्थाक्षरः।

अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते स स्थाणुस्स्थिरस्थभक्तियोगसुलभो निश्रेयसायास्तु वः।।

It will be seen that the Bhakti Yoga here referred to, is no other than the Bhakti-Yoga taught by Sri Krishna in the Bhagavad-gita. The origin of Bhakti-Yoga found in Upanushadas which is the known as Vedanta. Here Kalidasa also point out the Vedanta philosophy in the form of Bhakti yoga. The idea conveyed in the Mangalshloka of Raghuvansham is in close agreement with the ideas contained in the invocatory verses above quoted. This well-known verse thus –

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।। रघुवंशम् - मंगलाचरणम्।

It has been commented upon largely; and some ingenious scholars would interpret the last pada or word – पार्वतीपरमेश्वरौ– as signifying both Shiva and Vishnu. They would explain the compound thus – पार्वतीपश्चरमेश्वरश्च – पार्वतीपरमेश्वरौ ।

Thus, interpretation is hardly convincing and is to be taken simply as an attempt to show that Kalidasa was equally devoted to Shiva and Vishnu, a fact that can be easily proved otherwise. The comment of Mallinatha quoted from the Vayupurana is clearly expressed the origin view of Kalidasa. Kalidasa's liberal views mark him out as an unprejudiced and impartial Vedantin.

Kalidasa's verses containing ethical ideas are frequently found to echo the very sentiments expressed in the Upanishadas, the Bhagawad-Gita and the Brahma-sutra i.e., Vedanta.

कालिदासाबद्दलचा : एक अन्वयार्थ

प्राचार्य डॉ. वसंत बिरादार

महात्मा फुले महाविद्यालय, अहमदपूर ता. अहमदपूर जि. लातूर

कालिदासाच्या संबंधाने प्रसिद्ध असलेली एक कथा पाहून त्या कथेचा अन्वयार्थ लक्षात घेता येईल. ती कथा पाहा- १) एका राजाची कन्या व त्याच्या प्रधानाचा पुत्र ही दोघे लहानपणी एकाच गुरूजवळ विद्याभ्यास करित होती. त्यामुळे पुढे त्यांच्यात स्नेहभाव वाढत गेला. प्रधानाचा पुत्र राजकन्येहून मोठा असल्याने वयात आल्यावर राजकन्येने आपल्याला वरावे अशी त्याने आशा धरली होती. पुढे काही दिवसांनी त्याने आपला मनोदय उघडपणे राजकन्येस कळविला. पण त्या प्रधानपुत्राचे भाषण राजकन्येला काही आवडले नाही. तिने त्याला स्पष्टपणे सांगितले की, 'तू माझ्या बापाच्या सेवकाचा पुत्र, अर्थात माझा सेवक आहेस. मी राजकन्या असल्यामुळे राजकुळातील पुरुषाबरोबरच मी लग्न करीन. तरी तू ही गोष्ट माझ्या जवळ बोलून आपला उपमर्द करून घेऊ नकोस!' हे राजकन्येचे बोलणे ऐकताच प्रधानपुत्र तिला म्हणाला, 'राजकन्ये, तुझे राजपुत्राबरोबर लग्न होईल, पण तो मूढ व अग्रबुद्ध मिळेल एवढे लक्षात ठेव. ते ऐकून राजकन्या म्हणाली, 'माझ्या नशिबी जसा पती असेल तसा मला मिळेल, पण मी तुला वरणार नाही.' असे म्हणून राजकन्येने स्पष्ट सांगताच प्रधानपुत्र निराश झाला. कोणत्याही उपायाने राजकन्येचा एका मुखाबरोबर विवाह करून द्यायचा असा त्या प्रधानपुत्राने आपल्या मनाशी निर्धार केला. पुढे दोघांनी आप आपला विद्याभ्यास पूर्ण केला. तेव्हापासून राजकन्या व प्रधानपुत्र यांची गाठही पडली नाही.

काही दिवसांनी आपली कन्या उपवर झाली आहे म्हणून राजाने आपल्या प्रधानास, कन्येसाठी उत्तम वर शोधून आणण्याची आज्ञा केली. त्या प्रमाणे प्रधान प्रवासास निघण्याची तयारी करू लागला. ही बातमी प्रधान पुत्रास कळाली. त्याने बापाजवळ येऊन म्हटले, 'बाबा, सध्या तुम्ही वृद्धापकाळाकडे झुकला आहात. यास्तव आपण जर मला आज्ञा केलात तर मी राजकन्येकरिता योग्य वर शोधून आणीन. त्याबद्दल आपण काळजी करू नका. तिचा व माझा विद्याभ्यास एकत्र झालेला आहे. त्यामुळे लहानपणापासून तिचा व माझा लोभ आहे. तिच्या मनासारखा पती मीच शोधून आणू शकतो.' असे प्रधान पुत्राचे म्हणणे ऐकून प्रधानास आनंद झाला. आणि त्याने ती गोष्ट राजास कळवून त्याच्या संमतीने राजकन्येसाठी वर शोधून आणावयास पुत्रास पाठवून दिले. पण हा प्रकार राजकन्येस माहित नव्हता.

प्रधानपुत्र बापाची आज्ञा घेऊन निघाला व देशोदेशी मूर्ख राजपुत्रांचा शोध घेऊ लागला. पण त्याला तो सापडेना. शेवटी त्याने तर राजपुत्राचा नाद सोडला आणि कोणत्याही जातीचा मुलगा तो पाहू लागला. काही दिवसांनी त्याला त्याच्या इच्छेसारखा एक गुरे राखणारा तरुण मुलगा आढळला. त्याचा प्रकार असा झाला की, एके दिवशी प्रधानपुत्र एका अरण्यातून चालला असता, एक सोळा- सतरा वर्षांचा तरुण व रूपसंपन्न मुलगा एका मोठ्या वृक्षावर चढून एका फांदीवर बसलेला व त्याच फांदीला मागे स्वतःच तोडीत असलेला दिसला. त्याचे ते उलटे व विलक्षण कर्म पाहताच प्रधान पुत्रास आश्चर्य वाटले व त्याने त्या मुलास हाक मारून विचारले, 'अरे बाबा, तू हे काय करित आहेस? तू तोडीत आहेस ती फांदी जर तुटली तर तू खाली पडशील, याचा विचार तुला कसा नाही?' ते बोलणे ऐकताच तो म्हणाला, 'अहो, महाराज, मी तर मुद्दाम पडण्यासाठी हे करित आहे. या फांदीवर मी सहज

चढलो , पण आता खाली उतरवत नाही,माझी गुरे लांब निघून गेली , म्हणून ही युक्ती शोधली. फांदी तुटली म्हणजे सहजच खाली पडेन आणि मग धावत जाऊन आपली गुरे आवरीन.'

अशा प्रकारे त्याचे भाषण ऐकून व त्याच्या चेहऱ्या मोह-याची ठेवण पाहून प्रधानपुत्राने हा खरोखरच मूर्ख आहे असे जाणले. आणि आपल्या जवळच्या सेवकास सांगून त्या मुलास त्याने खाली उतरविले व त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याची गुरे धरून आणली व त्याच्याबरोबर घरी जाऊन त्याच्या बापाची भेट घेतली. तेव्हा त्याला कळले की, हा ब्राह्मणाचा पुत्र असून मूढपणामुळे आईबापांचा नावडता आहे.नंतर प्रधान पुत्राने त्याला त्याच्या आईबापांजवळून मागून घेतले आणि त्याला राजपुत्राप्रमाणे वागण्यास शिकवले. त्याच्यासाठी नोकर चाकर माणसे ठेवली व हा 'ब्रह्मदेशातील राजपुत्र आहे ' असे त्यांना म्हणावयास शिकवले. नंतर त्याला घेऊन तो प्रधानपुत्र आपल्या नगरास आला व बापास भेटून 'हा ब्रह्मदेशातील राजपुत्र आहे, असे त्यास सांगितले.प्रधानाने ते राजास कळविले आणि भावी दामादाची व त्याची भेट करून दिली. दामादाचे उत्तम स्वरूप पाहून राजास आनंद झाला. त्याने कन्येच्या लग्नाची तयारी करून एका सुमुहूर्तावर त्याचे लग्न ठरवले. पुढे रात्री जेव्हा त्याला राजकन्येच्या महालात पाडवले, तेव्हा तेथे तो एकटाच असल्याने गांगरला आणि 'आता कसे करावे? 'म्हणून विचारात पडला.सगळा दिवस लग्नाच्या गडबडीत गेल्यामुळे त्याला झोप तर फारच येत होती. मूळचा तो गरीब ब्राह्मणांचा अज्ञान मुलगा असल्याने तेथील ऐश्वर्य पाहून तो घाबरला आणि तेथे जी उत्तम प्रकारची शय्या तयार करून ठेवली होती, तिच्यावर न झोपता तो एका कोपऱ्यात जाऊन डोक्याचा मंदील उशाखाली ठेवून आनंदाने घोरत पडला.पलंगावर निजल्यास कोणी राग भरेल हा विचार त्याच्या मनात आला होता. त्याला झोप लागताक्षणीच तो इतक्या मोठ्याने घोरू लागला की, ते ऐकूनच भीती वाटली असती.

नंतर पंचारती घेऊन, वस्त्रालंकारांनी मंडित होऊन राजकन्या त्या ठिकाणी आली. महालात जाताना नाना प्रकारचे विलास भोगण्याचे विचार तिच्या मनात घोळत होते. ती नख-याने ठुमकत ठुमकत महालात येऊन चोहिकडे पाहू लागली.पण त्या ठिकाणी तिचा पती तिला दिसेना, तेव्हा ती विचारात पडली. पलंगावर तयार केलेली शेज जशीच्या तशी होती.म्हणून तिने आपल्या हातातील पंचारती खाली ठेवली आणि लक्षपूर्वक चोहीकडे ती पतीचा शोध घेऊ लागली. तेव्हा तिला तो कोप-यात निजलेला आढळला.त्या वेळेचे त्याचे घोरणे ऐकताक्षणी ती चमकली, चपापली.थोडे बारकाईने पाहिल्यावर तो पुरुष महामूर्ख आहे असे तिच्या ध्यानात आले व लहानपणी गुरुगृही असता प्रधानपुत्राने जी प्रतिज्ञा केली होती ती अक्षरशः तिला स्मरली.

मग काय विचारावे? तिची अत्यंत निराशा झाली व जन्माचे मातेरे झाले असे तिच्या मनात आले. नंतर काही वेळ त्याच स्थितीत लोटल्यावर यांची जात तरी कोणती आहे याचा शोध घेण्याचे तिने ठरवले. म्हणून त्याला जागे करण्यासाठी प्रथमतः तिने नाजूक उपचार सुरू केला. पण तो ब्राह्मण पुत्र जागा होईना. शेवटी जेव्हा तिने त्याच्या अंगावरील शेला काढला तेव्हा तो जागा झाला व राजकन्येला पाहताच भीतीने थरथर कापू लागला.तिने त्याची तशी स्थिती पाहताच त्याला अभय दिले आणि त्याचे इतिवृत कळावे, अशा हेतूने त्याला अनेक प्रकारचे प्रश्नही केले. पण, त्यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर त्याने दिले नाही. शेवटी त्याच्या मनाला निर्भयपणा वाटावा म्हणून ती राजकन्या त्याच्याजवळ गोडीगुलाबीने बोलता बोलता त्या महालातील भिंतीवरील नाना प्रकारची चित्रे त्यास दाखवू लागली.चित्र विचित्र अशा छपन्न देशातील राजांच्या सभा, ऋषींची स्थाने,इंद्रचंद्रादिक लोकपालाचा दिव्यलोक आणि पातालस्थ उरग, पत्रग इत्यादी त्याला दाखवून त्या प्रत्येकाबद्दलची माहितीसुद्धा सांगितली. तरी

त्याचे मन काही तेथे लागेना आणि आपला पती कोणत्या जातीचा आहे हे राजकन्येच्या लक्षात येईना. ती अगदी निराश होत चालली. शेवटी जेव्हा ती दहा अवताराची चित्रे त्याला दाखवू लागली, तेव्हा त्यातील श्रीकृष्णाची बालक्रीडा काढलेली चित्रे पाहून तो आनंदाने उड्या मारू लागला. तो प्रकार पाहताच 'आपला पती गुरे चारणारा गुराखी आहे.' असा तिने अनुमान काढला. ती खिन्न होते. शेवटी अत्यंत रागाने त्याचा जीव घेण्यास तयार होते. तेव्हा सगळी खरी हकिकत कबूल करून आपली सुटका करून घ्यावी अशा हेतूने तो तिची प्रार्थना करू लागला. त्यात, मी गरीब ब्राह्मणाचा पुत्र आहे, असे त्याच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडले. तेव्हा तिने त्याचा जीव घेण्याचा जो निश्चय केला होता तो रद्द केला आणि पुन्हा या शहरात येऊन कोणाच्याही नजरेस पडू नको अशी ताकिद देऊन त्याच्या कंबरेला दोरी बांधून महालाच्या मागच्या बाजूने त्याला खाली सोडून दिले.

आपले लग्न होऊन आपल्या मूर्खपणाबद्दल आपली बायकोच आपला जीव घेत होती याची जाणीव होताच त्याला फार वाईट वाटून तो ब्राह्मणपुत्र काळोखातून विचार करीत जात होता. जाता जाता एका ठिकाणी त्याला एक देऊळ दिसले. तेथे तो सहज त्या देवळात शिरला. आत जाताच त्याला देवी दिसली. तिचे त्याने दर्शन घेतले. त्याच बरोबर त्याच्या दैवाचाही उदय झाला. जरी तो मूर्ख होता, जरी त्याचा अपमान झाला असला तरी या सर्वांची जाणीव होऊन तो देवीच्या समोर येताच त्याने देवीला नमस्कार केला. तेव्हा त्याला एक अशी उत्कट इच्छा झाली की, देवीने प्रसन्न होऊन आपणास बुद्धिरूप वैभव अर्पण करावे. बुद्धि प्राप्त होण्याबद्दल त्याला इतकी उत्कट इच्छा निर्माण झाली की, आपली जीभ ओढून जीव देण्याचा प्रयत्न तो करू लागला. तो आपला प्राण खचितच देणार असे त्या आदिमाता देवीला वाटते, तेव्हा ती प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी प्रगट झाली आणि त्याला म्हणाली की, 'तू व्यर्थ प्राण देऊ नको!' माझ्या वरप्रसादाने आजपासून तू जे बोलशील ते खरे होईल आणि माझ्या प्रसादाने तू 'कालिदास' या नावाने जगात प्रख्यात पावशील. धारनगरीत राजा भोज महापुण्यशाली व प्रतापी राजा राज्य करीत आहे. त्याच्या आश्रयाला जाऊन राहा, म्हणजे सर्व प्रकारे तुला साह्य मिळेल आणि तुझे कल्याण होईल. तसेच तुला सर्व विद्या 'करतलामलवत' होतील!

असा वर देऊन देवी अंतर्धान पावते न पावते तोच विद्वान झालेला ब्राह्मणपुत्र तेथेच देवीच्या समोर बसून त्या आदिमायेची स्तुती व स्तोत्र गायन करू लागला.

इतक्यात ज्या राजकन्येने त्याला महालातून खाली सोडून दिले होते, ती आपल्या नित्य नियमाप्रमाणे मध्यरात्र उलटून गेल्यावर एका दासीसह पूजा साहित्य हातात घेऊन त्याच देवीचे पूजन करण्यासाठी मंदिरात आली. तेव्हा तेथे एक पुरुष गंधर्वाप्रमाणे गायन करीत आहे असे पाहून ती काही वेळपर्यंत दाराशी उभी राहिली. त्याचे गायन ऐकून तिला फारच आनंद झाला. शेवटी त्याने गायन बंद करून एका बाजूस व्हावे अशा उद्देशाने तिने आपल्या दासीस पुढे पाठवले. तेव्हा देवीच्या प्रसादाने त्याच्या सर्व काही लक्षात आले. तेव्हा तो म्हणाला, 'ज्या स्त्रीचे माझ्याबरोबर लग्न लागले आहे तीच मला लाजते आहे आणि जगन्मातेचे दर्शन घेण्याचे सोडून आड उभी राहते, हे आश्चर्य नव्हे काय?'

हे शब्द ऐकताच त्या राजकन्येला वाटले की, 'हा माझा पती महाविद्वान असून माझी परीक्षा घेण्यासाठी मूर्खत्व पत्करून माझ्या महालात वागला. तरी आपण त्याला शरण जावे आणि सर्व अपराधाबद्दल क्षमा मागून त्याला महालात न्यावे. 'असे मनात येताच ती त्याचे पाय धरून क्षमा मागू लागली. तेव्हा कालिदास म्हणाला, 'राजकन्ये, तू माझा कोणताही अपराध, अपमान केला नाहीस. फार काय सांगावे? आज तू मला गुरुप्रमाणे पूज्य व

वंदनीय आहेस. यासाठी मनातील सर्व विषाद सोडून आपल्या नित्य नियमाप्रमाणे देवीचे पूजन करून आपल्या महालात जा!' हे त्याचे भाषण ऐकून ती फारच खिन्न झाली आणि त्याने महालात परत यावे, अशा हेतूने अनेक प्रकारे ती त्याचे आर्जव करू लागली. पण ते त्याने मुळीच मान्य केले नाही. उलट "देवीचा वरप्रसाद होण्याला कारण तूच आहेस 'असे म्हणून त्याने तिला नमस्कार केला आणि भोजराजाची भेट घेण्याच्या उद्देशाने त्याच वेळेस धारा नगरीचा मार्ग धरून तो चालता झाला.

धारानगरीत भोजराजा विद्वानास चांगल्या प्रकारे आश्रय देत असे. त्याची कीर्ती ऐकून देशोदेशीचे विद्वान, पंडित आणि कवी त्याच्या आश्रयास येऊन राहिले होते. परंतु कालिदास तेथे गेल्यावर त्याची विद्वत्ता पाहून तो लवकरच राजाच्या जवळचा झाला. तेव्हा भोजराजाच्या आश्रयास जवळपास नऊशे पंडित होते. त्या सर्वात कालिदासाचा मान मोठा होता. राजाच्या बिकट समस्या पूर्ण करणे व त्याच्या मनातील गोष्ट उघड करून सांगणे हे काम कालिदासावाचून इतरास मुळीच साधत नसे. राजाच्या समस्या कालिदास पूर्ण करित असल्याच्या अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात.

कालिदासाच्या संबंधाने वरील जी कथा सांगितली गेली आहे. ती सरसकट मान्य करता येण्यासारखी आहे का? की काळानुरूप उद्दातीकरण करण्यासाठी काही गोष्टी घुसडल्या गेल्या आहेत का? शिवाय आजच्या काळात ही गोष्ट स्वीकारार्ह आहे काय? तसेच ती पटणारी आहे का? या व इतर बाबींच्या अनुषंगाने व कालिदासाच्या बाबतीतल्या या कथेचा अन्वयार्थ लावण्याच्या बाबतीत काही प्रश्न उपस्थित होतात. त्या नोंदवणे आवश्यक वाटते. काही प्रश्न असे -

१) खरेच, असे गुरूगृही प्रधानपुत्राचा आणि राजाच्या मुलीचा म्हणजे राजकन्येचा संवाद होऊ शकला का? समजा झालाही असं आपण गृहीत धरू. पण त्या वयात, त्या वातावरणात प्रधानपुत्राला राजकन्येने नकार दिल्यानंतर तो तिला मूढ व अग्रबुद्धीच्या पती बरोबर तुझं लग्न होईल असं म्हणतो. अन् तोच तिच्यासाठी त्याला जसा हवा होता तसा पती शोधून आणतो. एकूणच त्या प्रधानपुत्रालाच सर्व प्रथम दिव्यज्ञान येथे प्राप्त झाले असून ही कथा पूर्वतयारी करूनच लिहिली वा सांगितली गेली नाही कशावरून?

२) एक राजा आपल्या प्रधानाने आपल्या मुलीच्या विवाहासाठी शोधून आणलेला वर हा राजा असलेल्या मुलीच्या बापाने मुलाच्या म्हणजे वराच्या कुटुंबाविषयी, राजकन्येला पसंत आहे नाही याची चौकशी न करता तसेच त्याच्या योग्य अयोग्यते विषयी कसलाचा सारासार विचार न करता तो दिसायला राजकुमारासारखा आहे म्हणून आपल्या मुलीचा म्हणजे राजकन्येचा विवाह कसा काय लावून देतो? राजा असलेला बाप एवढा भाबडा कसा काय आहे ?

३) आपल्यावर राजाने सोपवलेली राजकन्येच्या बाबतीतली वर शोधमोहीम प्रधान आपल्या मुलावर एवढ्या सहजतेने कसा काय सोपवतो? प्रधान एवढा बेजबाबदार कसा काय ?

४) अन् प्रधानपुत्र मूढ व अग्रबुद्धीच्या राजकुमाराच्या शोधात निघतो काय? त्याची भ्रमंती होते काय? अन् त्याला शेवटी हवा तसा मूढ व अग्रबुद्धीचा मुलगा मिळतो काय? ह्या सगळ्या कल्पनाविलासाची दरवळ करणारा भाग वाटतो.

५) बरे, हा मूढ मुलगा ब्राह्मण पुत्रच कसा काय निघाला ? यातून कथा निवेदन करणा-याला नेमकं काय सूचित करायचं आहे? कोणाचं अवमूल्यन करायचं आहे? व कोणाचं श्रेष्ठत्व सिद्ध करायचंय? हे वरकरणी स्पष्ट होतेच आहे.

५) राजकन्येचा विवाह या मूढ मुलाशी झाल्यावर राजकन्येला पहिल्याच रात्री काही वेळेतच त्याच्या मूढपणाची जाणीव होते? अन् ती जाणीव होते न् होते तोच ती त्याचा जीव घेण्याची मानसिकता तयार करते? हा प्रकार पहिल्याच रात्री घडतो तो तसा होणे शक्य आहे का?

७) हे सगळं घडताना आपण ब्राह्मणपुत्र आहोत हे तो कबुल करतो. त्याला आपण ब्राह्मण आहोत, आता आपण संकटात आहोत.तेव्हा यातून वाचण्यासाठी आपण खरं खरं काम काय ते सांगून जिच्याशी आपलं लग्न झालेलं आहे त्या राजकन्येच्या तावडीतून मुक्त होण्याचा विचार करणारा तो मूढ मुलगा नक्कीच चतूर,चाणक्ष आणि परिस्थिती नुसार वागणारा होता. मग त्याला मूढ म्हणून का प्रकट करण्यात आलं ?

८) महालातून कंबरेला दोरी बांधून महालाच्या मागच्या बाजूने आपल्या पतीला सोडणारी नवविवाहित राजकन्या ही एवढ्या घाईगडबडीने कसा काय निर्णय घेते? तिने आपल्या आईला, राजाला म्हणजे आपल्या वडिलांना त्याच्या मूढपणाची हकिकत का सांगितली नाही?

९) राजा असलेल्या आपल्या वडिलांना न सांगता आपल्या पतीला खाली सोडण्या अगोदर 'तू या शहरात पुन्हा नजरेस पडू नकोस असा दम, धाकही देते. असे एकदम नुकतंच लग्न झालेली पत्नी त्या काळी देत होती हे कितपत पटणारी बाब आहे.

१०) तो राजकुमारीशी लग्न झालेला ब्राह्मणपुत्र महालावरून राजकुमारीने दोरीने सोडल्यानंतर तो खाली आल्यानंतर त्याला एक देवीचे मंदिर काय दिसते? अन् एका मूर्ख माणसाला तेथे जाऊन देवीसमोर स्वतःला बुद्धी मागण्याची इच्छा होते? ती प्राप्त नाही झाली तर आपली जीभ ओढून जीव देण्याचा तो प्रयत्न काय करतो? अन् मग देवीला ते खरे वाटते. ती लागलीच प्रगट काय होते अन् तू व्यर्थ जीव देऊ नको, मी तुला माझ्या वरप्रसादाने तू जगात प्रख्यात होशील असे वरदान काय देते?त्याचे कालिदास असे नामकरणही करते. एवढेच नव्हे तर त्याची पुढील व्यवस्था भोज राजाकडे करते? हे सर्व कसं शक्य आहे? एक देवी नुकतंच लग्न झालेल्या राजकुमारी पासून तिच्या पतीला दूर कशी काय करते? देवीला स्त्रीत्वाचा अभिमान नव्हता काय ? ती कशी काय प्रगट होते?अन् वरदान देते ? मग आज असंख्य मंदिरांमध्ये, असंख्य मंदिरासमोर असंख्य याचक याचना करतात, भीक मागतात त्यांना कोणत्याही देवी प्रगट होऊन का त्यांना हवं ते वरदान देत नाहीत? अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात त्यावेळी हे देव, देवी कुठं असतात? अनेक वृद्ध मंदिरात याचना मागतात तिथे देवी तिथे का प्रगट मग होत नाहीत? अनेक महिलांनी आत्महत्या केल्या तिथे त्यावेळी एखाद्या देवीला कळवळा का येत नाही? मग या मूढ ब्राह्मणालाच कशी काय कळवळून प्रगट झाली हे आकलनाच्या पलिकडचे नाही काय?

११) नुकतंच लग्न झालेली राजकुमारी आपल्या पतीला पहिल्या रात्रीच महालातून खाली दिल्यानंतर ती आपल्या दासीसह त्याच रात्री मध्यरात्रीच्या सुमारास मंदिरात पूजेसाठी कशी येईल? तिची मंदिरात येण्याची मानसिकता असेल काय ?

१२) आपला मूढ पती गंधर्वाप्रमाणे गायन व स्तोत्र म्हणतो. त्याच्या समोर आपला आपराध त्याचे पाय धरून क्षमा मागून कबुली देते अन् ती त्याला आपल्या महालात घेऊन जाण्याचा राजकन्या आग्रह करते, हेही तात्काळच होते, ही फारशी पटणारी गोष्ट नाही.

१३) बरे, हा दैवी प्रसादाने विद्वान झालेला ब्राह्मण मुलगा म्हणजे कालिदास हा राजकन्येला सोडून भोजराजाकडे आश्रयाला जातो. पुढे या राजकन्येचे काय झाले? तिने दुसरा विवाह केला का? तिच्या वडिलाची या सर्व प्रकारांवर

काय प्रतिक्रिया होती? त्याने तिच्या बाबतीत काय निर्णय घेतला? किंवा राजकन्येने काय निर्णय घेतला? तिच्या आयुष्याचे पुढे काय झाले? याचा कुठेही उल्लेख सापडत नाही.

१४) धारानगरीत भोजराजाकडे नऊशे विद्वान, पंडित आणि कवी होते. पैकी कालिदासच हा भोज राजाच्या सर्व समस्यांचे निराकरण करित होता, हेही म्हणने म्हणजे इतर पंडितांच्या विद्वतेबद्दल शंका निर्माण करणारे नाही काय?

१५) कालिदासा बद्दलच्या या कथेतून कालिदासाचे उदात्तीकरण तर आहेच आहे; शिवाय राजकन्येच्या माध्यमातून महिलांवर देवीने केलेला एक अवमानही आहे.

१६) एकंदरीत ही कथा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारी भाकड कथा तर आहेच आहे, यापुढे जाऊन कालिदास नावाच्या व्यक्तीचे केलेले अवास्तव उदात्तीकरण करणारी कथा आहे असे वाटते.

१७) कालिदासा बद्दलच्या या कथेतील घटनाक्रमांचा वेध घेतला तर ती एखाद्या चलचित्रपटाप्रमाणे घडणाऱ्या घटनेसारखी आहे, त्यामुळे ही कथाच आपल्याला खूप काही सांगून जाणारी आहे.

महाकाव्य रघुवंशम्में राष्ट्रका धार्मिक अभ्युदय

शिल्पी गुप्ता

दिल्ली विश्वविद्यालय, संस्कृत विभाग

शोधसार –

संस्कृत वाङ्मयमें धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत वाङ्मयके संपूर्ण जगत में धर्मकी भली-भांति व्याख्या प्राप्त होती है। परंतु आज इस शोध पत्रके माध्यमसे केवल विश्वविख्यात काव्य सृष्टा "महाकवि कालिदास" के ग्रंथ महाकाव्य रघुवंशम्में वर्णित धर्म के महत्वको कहना एक प्रयास रहेगा।

जिस प्रकार कविता कामिनी कांत महाकवि कालिदासने अपने ग्रंथोंमें धर्म का वर्णन किया है उन ग्रंथोंके अध्ययन मात्रसे राष्ट्रका धार्मिक अभ्युदय पूर्णतः संभव है।

धर्म, अर्थ एवं काम – इनती नों पुरुषार्थों में से महाकवि कालिदास ने धर्मको ही श्रेष्ठ माना है। अतएव व्यक्ति को अर्थ और कामसे मनहटाकर धर्मका पालन करना चाहिये –

“अप्यर्थका मौतस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः॥” रघु. 1/25

महाकवि कालिदास द्वारा रचित सबसे उत्तम नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम्में धर्म के विषय में वह लिखते हैं -

“दृष्टवाते विदित धर्मात्तत्र भवान्नात्र दोषं गृहीष्यति कुलपतिः॥”

धर्मसे निधि, मर्यादा, आचार परम्परा अर्थ भी प्राप्त होता है कहने का तात्पर्य है धर्मके मार्गपर चलकर सभी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक वस्तुएं आदि प्राप्त की जा सकती हैं।

रघुवंशम्में धार्मिक अभ्युदय –

- 1) धर्म अर्थ एवं काम – इनती नों पुरुषार्थों में से कालिदास ने धर्मको ही श्रेष्ठ माना है। अत एव व्यक्तिको अर्थ और कामसे मनहटाकर धर्मका पालन करना चाहिये -

“ अप्यर्थ का मौतस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः॥”

- 2) कालिदास के अनुसार अर्थ और कामका भोग इस प्रकार करना चाहिये कि वह भी धर्म हो जाय।

“अप्यर्थ कामौतस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः॥” रघु. 1/25

- 3) कालिदासने धार्मिक क्रियाओंमें संलग्न रहनेवाली पार्वती को धर्मवृद्ध कहा है

“न धर्मवृद्धेषु वयःसमीक्ष्ये।”

निष्कर्षतः यदिव्यक्ति अपने कर्तव्योंको ही धर्ममाने, जिसमें नागरिकके कर्तव्य, पितापुत्र आदि सम्बन्धोंके कर्तव्य, समाजके प्रति कर्तव्य आदि सभी आ जाते हैं, तथा मानव धर्मपर बलदेकर नित्य कर्म करेंतो नैतिक विकासके साथ-साथ सामाजिक बुराईयां दूरहो जायेंगी।

महाकवि कालिदास के ग्रंथोंमें वर्णित धर्मके परिपेक्ष्य में रघुवंशम्, अभिज्ञान शाकुन्तलम् आदिमें जो दृष्टिकोण प्राप्त होता है उसके माध्यमसे राष्ट्रका अभ्युदय किस प्रकार संभव है उसकी व्याख्या करना इस शोधपत्र के माध्यमसे एक प्रयास है।

भूमिका –

संपूर्ण साहित्य जगतमें महान कवियोंमें कालिदासजी अद्वितीय थे। उनके साहित्य ज्ञानका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। महाकवि कालिदासजी ने अपनी दूरदर्शी सोच और विलक्षण बुद्धिसे जो रचनाएं की उनके कारण उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारोंमें गिना जाता है। उनकी रचनाओं का साहित्यके साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। उनके द्वारा रचित महाकाव्य - खंडकाव्य – नाटक सभीमें पुरुषार्थ चतुष्टय की भावना समान रूपसे देखी जा सकती है। परंतु इस शोधपत्र के माध्यम से महाकाव्य रघुवंशम्में उपस्थित पुरुषार्थ धर्म की व्याख्या की जा रही है।

महाकाव्य रघुवंशम्में 19 वर्ग हैं जिसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें रघुवंश के वंशजों का वर्णन है जिनमें मनुसे लेकर अग्निवर्णतक कुल 31 राजाओं के चरित्र का वर्णन है। इसके अध्ययनसे राजा आदि के धर्मके विषय में पढ़कर धर्म की परिभाषा को भलीभांति समझा जा सकता है। महाकवि कालिदासने अपने महाकाव्य रघुवंश में कहा है अर्थ और काम का भोग भी इस प्रकार करना चाहिए कि वह भी धर्म हो जाए। पुरुषार्थ की महाकवि कालिदास ने जो परिभाषा अपने इस ग्रंथ में प्रस्तुत की है वह अवश्य ही मानव मात्र के कल्याण के लिए सक्षम है।

मोक्षके विषयमें महाकवि कालिदासने रघुवंशम्में कहा है निष्काम कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। वस्तुतः धर्म के पालन से ही कर्म बंधन का संपूर्ण ना संभव है फलस्वरूप पुनर्जन्म की निवृत्ति संभव है।

“कर्मबन्धाच्छंद धर्मभवस्ये वम मुक्षवः।”

धर्मके मार्गपर चलकर मोक्ष के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंशम् को पढ़कर राष्ट्र का धार्मिक अभ्युदय पूर्णतः संभव है।

महाकाव्य रघुवंशम्में धर्म

पुरुषार्थ के सिद्धांतोंमें पहला चरण धर्म है। धर्म वह है जो मानव को उचित और अनुचित में भेद बताकर सब मार्ग और सब कर्मपर चलने की प्रेरणा देता है। महाकाव्य रघुवंशम में धर्मकी परिभाषा बहुत ही सरल तथा उत्तम प्रकारसे प्राप्त होती है प्रस्तुत श्लोक द्वारा धर्मको पूर्णतः समझा जा सकता है –

शै शवेऽभ्यस्त विद्यानांयौवने विषयैषिणाम् ।

वाढ्के मुनिवृत्तीनांयोगेनान्तेतनुत्यजाम् ॥ रघुवंशम्-1.8

अर्थात्वे सूर्यवंशी राजा अपने वंश प्रवर्तक सूर्य एवं मनुके अनुसार आश्रम पद्धतिका पालन करते थे। वे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास- सभी आश्रमों की सभी मर्यादाओं एवं नियमों का पालन करते थे। प्रस्तुत श्लोकसे तात्पर्य है बाल्यावस्थामें विद्या अर्जन करनी चाहिए। यौवन कालमें धर्म अनुसार संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। वृद्धावस्थामें साधुसंतोंकी तरह भोग विलास का परित्याग करके जीवन व्यतीत करना चाहिए।

हमें अपने जीवन के चारों आश्रमोंमें धर्मानुसार कर्मकरने चाहिए उदाहरण के लिए :

- I. **ब्रह्मचर्य आश्रम** – ब्रह्मचर्य आश्रमका काल 1 वर्षसे लेकर 25 वर्षकी आयु तक रहता है। इस समय मानव को विद्या का अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मानुसार विद्याको अर्जित कर अपने कर्म संपूर्ण रूपसे करता है वह अन्य आश्रमोंमें अवश्य ही सुखका भागी होता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस आयुमें विद्या अध्ययन ना कर के इस समयको नष्ट करता है वह अन्य आश्रमों में भी दुखका भोगी होता है। तात्पर्य यह है कि इस आयुमें मनुष्य का धर्म विद्या अर्जन करना है।
- II. **गृहस्थ आश्रम** – गृहस्थ आश्रम 25 वर्षसे 50 वर्षतक की आयु तक रहता है। इस आश्रम में व्यक्तिको धर्म अनुसार संतानोत्पत्ति और धन अर्जन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रममें व्यक्तिके अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिसका उसको धर्म स्वरूप पालन करना चाहिए। अपनी संतान का अच्छी तरह से पालन पोषण करना तथा अपने परिवार की जरूरतों को पूर्ण करना गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का धर्म कहलाता है।
- III. **वानप्रस्थ आश्रम** – जीवन के तीसरे चरण में अपने जीवन को मुनिके समान बनालेना चाहिए। यह आश्रम 50 से 75 वर्ष तक की आयु तक रहता है। इस उम्रमें व्यक्तिका धर्म होता है कि वह अधिक मोह माया में न रहकर जीवन व्यतीत करें। वानप्रस्थी का कर्तव्य है कि वह समाज की बुराइयों को मिटाने तथा समाज में वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। जो लोग सनातन मार्गसे भटककर किसी अन्य मार्गपर चले गए हैं उन्हें वापस

सही मार्गपर लाना तथा वैदिक धर्म को कायम रखने के लिए अथक प्रयास करना ही वानप्रस्थी का कर्तव्य है।

IV. **संन्यास आश्रम** - 75 वर्षकी आयुके पश्चात प्रत्येक व्यक्तिको संन्यास ले लेना चाहिए मन में त्याग पूर्वक भावना रहनी चाहिए। सुख और दुखके चक्रसे मुक्त हो कर जीवन व्यतीत करना चाहिए किसी के प्रति आशा या निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए। समस्त संसार से विरक्त होना ही संन्यास आश्रम में रहने वाले मनुष्य का धर्म कहलाता है।

महाकवि कालिदास रघुवंशी राजाओं के द्वारा किए गए धर्मा नुसार कर्तव्यका विश्लेषण करते हुए कहते हैं -

त्यागायसंभृतार्थानांसत्यायमितभाषिणाम् ।

यशसेविजिगीषूणांप्रजायैगृहमेधिनाम् ॥1/7॥

अर्थात्दान के लिये धन इकट्ठा करने वाले, सत्य पालन के लिये कम बोलने वाले, यश के लिये विजय की अभिलाषा करने वाले और सन्तान के लिये पत्नीसे सहवास करने वाले।

महाकवि कालिदास ने महाकाव्य रघुवंशम्के प्रथम सर्गमें रघुवंशी राजाओं के कर्तव्योंका वर्णन करते हुए उनके द्वारा चुने गए धर्मके मार्गको बता कर धर्म के अर्थ को भली प्रकारसे समझाया है। जिस प्रकार वे राजादान देनेके लिए धन इकट्ठा करते थे उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि वे भी अपने जीवन में दान की महिमा को समझकर व दान देकर धर्म के मार्गपर चलें। उन राजाओं के दूसरे कर्तव्यके बारेमें बताते हुए महाकवि ने कहा कि वह सत्यका पालन करते हुए कम बोलते थे। अतः मनुष्य को भी सदा सत्य वचन बोलने चाहिए एवं जितना जरूरी हो केवल उतना ही बोलना चाहिए। सत्य के मार्गपर चलना ही मनुष्य का परम कर्तव्य एवं धर्म होना चाहिए। तीसरे कर्तव्य का वर्णन करते हुए महाकवि ने उनराजाओं के बारेमें लिखा कि वे यश के लिए विजय के अभिलाषी थे। उसीप्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में यश के लिए उचित कर्म करके विजय का अभिलाषी होना चाहिए।

जीवन यापन करने के लिए तीन पुरुषार्थ को महत्व दिया गया है धर्म, अर्थ और काम। जैसा कि महाकविने कहा कि अर्थ और काम का ग्रहण भी इस प्रकार कीजिए कि वह भी धर्म होजाए। इसका उचित उदाहरण भी रघुवंशमें प्राप्त होता है अर्थ के विषयमें महाकवि कालिदासने लिखाकी अर्थ को त्याग की भावनासे अर्जित करना चाहिए। अतः किसी प्रकार का लालच, मोह माया, आसक्ति इत्यादि का भाव मनमें न रखते हुए अर्थ को ग्रहण करना चाहिए उदाहरण के लिए-

‘त्यागाय सम्भृतार्थानां’ (रघु. 1/7)

अर्थात्जोत्याग करने के लिए ही धन जुटाते थे।

पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्तिमहाक्रतोर्विश्वजितःप्रयोक्ता।

चतुर्दिगावर्जितसंभृतांयोमृत्पात्रशेषामकरोद्विभूतिम्॥ (रघु.6/11)

अर्थात्त्रा जा रघुने पहले तो विश्व जित्यज्ञ में सारे संसार को जीत लिया, तदनंतर सर्व स्वदानदेडाला।अंततःस्थितिइसप्रकारहोगईकिसोने-चाँदीतोदूर, साधारणधातुकेपात्रभीघरमेंनहींरहे।

महाकविकालिदासनेराजारघुकीदानवीरताएवंत्यागकीभावनाकीप्रशंसाकीहै,

तोवहींदूसरीओरउन्होंनेयाचककोनिस्पृहअर्थीहोनाभीआवश्यकबतायाहै-

गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहोऽर्थीनृपोऽर्थिकामादधिकप्रदश्च॥ (रघु. 5/31)

अर्थात् उन दोनों में एक इतना संतोष था कि आवश्यकतासे अधिक लेना नहीं चाहता था और दूसरा इतना बड़ा दाता था की मांग सेभी अधिक धन देने को सन्नद्धथा।

निष्कर्षतः अर्थ नामक पुरुषार्थ का स्वरूप कालिदासने स्पष्ट करते हुए कहा है कि निस्पृह भाव से धन एकत्र करो, एवं अनासक्त भावसे सांसारिक सुखों को भोगों।

आजके इस युग में सभी अर्थ की ओर भाग रहे हैं।वह अर्थ के लिए इस प्रकार लालची होते जा रहे हैं की धर्म के मार्गका पूर्ण रूपसे त्याग करचुके हैं ऐसे में रघुवंशी राजाओं के धर्म स्वरूप अर्थ को ग्रहण करने के कार्य विधिके विषय में पढकर राष्ट्र को जागरूक किया जा सकता है। रघुवंशमें जितना सुंदर वर्णन पुरुषार्थ चतुष्टय का प्राप्त होता है अतुलनीय है।

मनुष्य का अपनी कामनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज के समय में सबसे ज्यादा अधर्म केवल कामनाओं की वजहसे होता है। कामनाओं के चलते मनुष्य धर्मके सभी मार्ग का त्याग कर सरल मार्ग पर चलकर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। जिसके चलते वह अधर्म पर अधर्म करता चला जाता है। काम की सामान्य परिभाषा है काम्य ते इति कामः अर्थात्विषय एवं इन्द्रियोंसे उत्पन्न होने वाला मानसिक आनन्द ही काम कहलाता है। परंतु आज के समय में काम से तात्पर्य केवल वासनाओं से है। परंतु धर्म शास्त्रोंमें या महाकवि कालिदास के ग्रंथोंमें काम की परिभाषा पूर्णतः भिन्न है।

राजा दिलीप के गुणोंका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदासने लिखा है कि वह संतान के लिए विवाह करने वाले विद्वान राजा दिलीप अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ को भी धर्म रूपमें ही ग्रहण करते थे।

संतानार्थाय विधयेस्वभुजादवतारिता ।

तेनधूर्जगतोगुर्वीसचिवेषुनिचिक्षिपे॥

(रघु. 1/34)

इस उदाहरण से महाकवि कालिदास द्वारा काम की परिभाषा को समझा जा सकता है। अनेक ग्रंथोंमें पुरुषार्थ कामसे तात्पर्य केवल संतानोत्पत्ति के लिए है धर्मशास्त्रों के अनुसार संतानके लिए कामना करना धर्मानुकूल है।

महाकवि कालिदास के अनुसार अर्थ और काम का भोग इस प्रकार करना चाहिये कि वह भी धर्म होजाय ।

अप्यर्थकामौतस्यास्तांधर्मएवमनीषिणः॥ (रघु. 1/25)

महाकवि कालिदास रघुवंशम्के दसवें स्वर्गमें कहते हैं जो मनुष्य अपनी सभी इंद्रियोंको वशमें कर अपने मन को अपने अधीन करके हृदय अस्त ज्योति स्वरूप को जानते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं।

अभ्यासनिगृहीतेनमनसाहृदयाश्रयम्।

ज्योतिर्मयंविचिन्वन्तियोगिनस्त्वांविमुक्तये॥ (रघु. 10/23)

वर्तमान समय में मनुष्य अर्थ और काम के चलते धर्म को पूर्णतः भूलही गया है। वह बिनाधर्म के विषय में विचार करें सरलसे सरल मार्ग पर चलकर अर्थ और काम को ग्रहण करना चाहते हैं। इसके विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं-

अर्थ और काम के लिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता और धर्म से बंधकर अर्थ और काम को नहीं त्यागा जा सकता। न अर्थ के कारण काम को या काम के कारण अर्थ को छोड़ना चाहिए। अपितु धर्म, अर्थ और काम तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए -

न धर्म मर्थ कामाभ्यांबबाधे न च तेनतौ।

नार्थकामेनकामंवासोऽर्थेनसदृषस्त्रिषु॥ (रघु. 17/57)

महाकवि कालिदास कृत महाकाव्य रघुवंशम्में धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की ओर अग्रसर मनोवृत्तिका उत्तम उदाहरण प्राप्त होता है रघुकेवंश की जो दुर्गति महाकाव्य रघुवंशम्के अंतमें वर्णित है प्रायः उस दुर्गतिका कारण राजा की अति कामुकता ही है उन्होंने अति कामुकता के कारण अपनी राज सत्ता और प्राणों को खो दिया। महाकवि कालिदास द्वारा रघुवंशम्में पुरुषार्थ चतुष्टय का जो अनुपम वर्णन देखने को मिलता है वह इस युगसे कुछ अलग नहीं आज भी मनुष्य अपनी आसक्ति और वासनाओं के चलते अधर्म का मार्ग चुनने में भी संकोच नहीं करते तथा इसी के चलते वह दुर्गतिको प्राप्त होते हैं।

निष्कर्ष:

महाकवि कालिदास की रचनाएं विश्व विख्यात हैं और करोड़ों मनुष्य उनके अनुयायी हैं। उनके ग्रंथोंमें भरपूर आनंद के साथ-साथ जीवन के लिए अनेकों सीख का समावेश है। महाकविने जिस प्रयाससे सरलसे सरल भाषामें जटिल विषय को भी अत्यंत आनंदमयी बनाया है वह हमारे लिए अवश्य ही लाभदायक साबित हुआ है। महाकाव्य रघुवंशमें रघुके कुल के विषय में पढ़ते पढ़ते यह ज्ञात ही नहीं होता कि कब बड़ी सरलतासे धर्म को समझ भी लिया तथा जीवन में किस प्रकार उनका परिपालन करना है वह भी जान लिया। पुरुषार्थ मनुष्यके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर जीवन पर्यन्त किए जाने वाले समग्र क्रिया-व्यापार व उद्योग का सार है, जिससे संसार का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। अर्थात् महाकाव्य रघुवंशके माध्यमसे राष्ट्र का धार्मिक अभ्युदय पूर्ण: संभव है।

उपमा कालिदासस्य

सविता चिटकलवार

सहयोगी प्राध्यापिका, संस्कृत विभाग, नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालय, नांदेड.

सरस्वतीमातेचे पुत्र वरदपुत्र, कविकुलगुरु महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्यातीलच नाही तर संपूर्ण साहित्य-भांडारातील अमूल्य रत्न आहेत. त्यांच्या स्थितीकाळापासून तर आजपर्यंत रस प्रवाहित करणारे त्यांचे साहित्य संहदयाला सर्वोच्च आनंद प्राप्त करून देते. सौंदर्य-धरिणी त्यांची वाणी सत्यं शिवं सुंदरं स्वरूपात अपूर्व त्रिवेणी आहे. धर्म, संस्कृती, विज्ञान, दर्शन, राजनीति, कला तसेच कोणताही विषय असो कालिदास ने आपल्या काळानुसार प्रत्येक तथ्य सुंदरपणे काव्यात प्रस्तुत केले आहे –

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्

दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ।।

कालिदासानी मेघदूत (खंडकाव्य), ऋतुसंहार (गीतीकाव्य), रघुवंश व कुमारसंभव, (महाकाव्य) मालाविकग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तल या नाटकातून आपली प्रतिमा साहित्यजगतामध्ये प्रगट केली. कालिदासाच्या नाटकातील पात्र आदर्शाची उच्च प्रतिमा स्थापना करतात. महाकवी कालिदास उपमा चा वापर करण्यात कुशल होते. त्यांचे उपमा चे वैशिष्ट्य पाहून समीक्षकानी "उपमा कालिदासस्य" पदवी दिली.

साहित्यदर्पणकारने उपमा विषयी सांगितले की 'साम्ये वाच्यवैधर्म्यं वाक्यैक उपमाद्वयोः' अर्थात् वाक्य एक असल्यावर उपमान आणि उपमेय यांचे वैधर्म्य रहित असणे यालाच सादृश्य उपमा म्हटले जाते. उपमा मुख्यतः दोन प्रकारची असते. 1) पूर्णोपमा. 2) लुप्तोपमा.

कालिदासाने दोन्ही उपमांचा प्रयोग काव्य व नाटकात सुंदरपणे केला आहे. पूर्णोपमा चे 6 भेद आहेत तर लुप्तोपमाचे 21 भेद आहेत. कालिदासाच्या काव्यात श्रौती पूर्णोपमा चा प्रयोग अधिकतर दिसून येतो. साहित्यजगतात उपमा चा वापर कालिदासासारखा अप्रतिमपणे केलेला मिळणे दुर्लभ आहे.

'उपमा कालिदासस्य नोत्कृष्टेति मतं मम'

कोण्या एका समीक्षकाने म्हटले आहे की, उपमा अलंकारात कालिदासापेक्षा दुसरा कोणीही श्रेष्ठ नाही. कालिदासाच्या काव्यातील रचना पाहून खरोखरच आपण म्हणू शकतो की, कालिदासापेक्षा श्रेष्ठ कोणीही नाही. कालिदासाचे उपमायुक्त श्लोकाचे वाचन केल्यानंतर महाकवी गेटे म्हणाला की शकुन्तलाच्या तरुण सौंदर्याने मंगलमय यश प्राप्ती करून जणू मर्त्य व्यक्तीला स्वर्गापर्यंत नेवून पोहचविले आहे.

अभिज्ञान शाकुन्तलच्या द्वितीय अंकात राजा दुष्यन्त शकुन्तलाला पाहून शिखरिणी छन्दात म्हणतो—

'अनाघातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै
रनाविधदं रत्नं मधु नवमनास्वादित रसम् ।
अखण्डं पुण्यानां फलामिव च तद् रूपमनघं

न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ।।¹

अर्थातच शकुन्तलाचे निष्कलंक सौन्दर्य सुगंध न घेतलेल्या फुलासारखे आहे, नखाने स्पर्श न केलेल्या कोवळ्या पानासारखे आहे, न घासलेल्या रत्नासारखे आहे, ज्या रसाचा आस्वाद घेतला नाही असे मध आहे आणि पुष्पापासून बनलेल्या संपुर्ण फळासारखे आहे, माहित नाही परमात्मा कोणाला तिचा उपभोगकारी बनवले. ह्या सुक्ती मध्ये महाकवी कालिदासाने प्रकृतीच्या माध्यमातून शकुन्तलेला उपमा देवून अत्यंत रमणीय काव्य बनविले आहे.

कालिदास वैदर्भी रितीचे सर्वश्रेष्ठ कवी मानले जातात. त्यांच्या काव्यात प्रसाद गुणाची प्रधानता दिसून येते. प्रसाद गुण असल्यामुळे अर्थबोध लवकर होतो. याप्रकारे वैदर्भी तसेच प्रसाद गुण युक्त श्लोकोमध्ये एकापेक्षा एक वाढवून उपमा दिलेल्या आहेत. रघुवंशातील षष्ठ सर्गात इंद्रुमतीच्या स्वयंवरात उपस्थित राजांचे वर्णन करताना कविकुल शिरोमणी म्हणतो की—

‘संचारिणी दीपशिखेवरात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिम्बरा सा ।

नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ।।²

ज्या प्रकारे रात्री वाढणारी दिव्याची ज्योत (दीपशिखा) राजमार्गात बनलेल्या राजप्रासादाला ओलांडून पुढे जाते तेंव्हा ते राजप्रासाद अंधाराने व्याप्त झाल्यामुळे शोभारहित होते. त्याच प्रकारे स्वयंवरात इंद्रुमती ज्या ज्या राजाला सोडून पुढे निघून जाते तेंव्हा ते ते राजे विमुख होतात. दीपशिखा तसेच राजप्रासाद या दिलेल्या सुंदर उपमा महाकवी कालिदासाला दीपशिखा पदवी प्राप्त करून देणाऱ्या ठरल्या आहेत.

महाकवीने अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकात शकुन्तलेचे बाह्य सौंदर्य प्रकृतीच्या वेगवेगळ्या अलंकाराने सुशोभित केले आहे. जे प्रत्यक्षात सर्व घटना सजीव करणारे आहेत. अभिज्ञानशाकुन्तलच्या द्वितीय अंकात राजा दुष्यंत म्हणतो की ‘मं मनः पुरः शैले प्रतिहतं स्त्रोतो यथा द्वैधी भवति’ म्हणजेच माझे मन पर्वतामुळे अडवल्या गेलेल्या नदीच्या प्रवाहासमान द्विधा अवस्थेत सापडले आहे. अशा प्रकारे प्राकृतिक घटनांचे उपमेच्या माध्यमातून असे सजीव चित्रण केले आहे. ज्यामुळे व्यक्तिची मनःस्थिती योग्य प्रकारे समजू शकते. अभिज्ञानशाकुन्तलच्या तृतीय अंकात कामपीडित शकुन्तलेला पाहून दुष्यंत म्हणतो—

‘शोच्या च प्रियदर्शना च मदनक्लिष्टेय मालक्ष्यते ।

पत्राणामिव शोषणेन मरुता, स्पृष्टा लता माधवी ।।³

कामपीडित शकुन्तला वृक्षाची पाने सुकविणाऱ्या वाऱ्याने स्पर्श केलेल्या माधवीलतेप्रमाणे दर्शनीय दिसत आहे. येथे कामपीडित शकुन्तलाची उपमा माधवीलते सोबत केली. यावरून कालिदासाची विशेषज्ञतादिसून येते.

कालिदासाच्या उपमा या असाधारण तसेच मनोहर असतात. कुठे प्राकृतिक उपमा आहेत तर कुठे दार्शनिक उपमा आहेत, कुठे लिंगसाम्य आहे, तर कुठे भाव साम्य आहे, कुठे अध्यात्मीक साम्य आहे. याप्रकारे सर्व ठिकाणी अनुपम समन्वय दिसून येतो. गर्भवती शकुन्तलेला शमीवृक्षाची उपमा दिली आहे.

‘दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः ।

अवेहि तनयं ब्रह्मन् अग्निगर्भा शमीमिव ।।⁴

रघुवंशातील एक दार्शनिक उपमा आहे.

पयोधरैः पुण्यजना नानां निर्विष्ट हेमाम्बुरेणु यस्याः ।

ब्राह्मं सरः कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति ॥⁵

ज्या प्रकारे अव्यक्तापासून बुद्धि उत्पन्न झाली आहे. त्याच प्रकारे सरयू नदी देखील मानसरोवरापासून उत्पन्न झाली आहे. जिच्या स्वर्णकमलांचा पराग यक्षांच्या स्त्रिया आपल्या स्तनावर लावतात. कुमारसंभवमध्ये पार्वतीचे सुंदर मुख पाहून श्रीशंकराचे धैर्य त्याच प्रकारे लुप्त ज्या प्रकारे पौर्णिमाच्या चंद्रोदयाने समुद्राचे धैर्य लुप्त होते.

‘हरस्तु किंचित् परिलुप्तधैर्यस्चंद्रोदयारम्भ इवाम्बुराशीः ।

उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानी ॥⁶

अभिज्ञानशाकुन्तल मध्ये कण्व ऋषि ने शकुन्तलेला आर्शीवाद दिला की पुत्री शर्मिष्ठा ज्या ययातिला प्रिय होती त्याचप्रकारे तु पतिला अतिप्रिय व्हावी, त्यांनी ज्याप्रकारे पुत्राला प्राप्त केले त्याच प्रकारे तुला देखील सम्राट पुत्र प्राप्त होवो.

‘ययातिरेव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव ।

सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्रुही ॥⁷

महाकवी कालिदास उपमा देण्यात चक्रवर्ती सम्राट मानले जातात. अभिज्ञानशाकुन्तल मध्ये शकुन्तलेच्या निष्कलंक सौंदर्याचे वर्णन करताना तिच्या अंगाच्या सौंदर्याचे प्रकृतीच्या माध्यमातून वर्णन करताना ज्या प्रकारे साम्य प्रगट केले आहे ते इतरत्र दिसणे अशक्यच आहे.

‘अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू ।

कुसुममिवलोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम् ॥⁸

अर्थात् शकुन्तलेचे अधर हे वृक्षाच्या पानासमान लाल आहे, दोन भुजा कोमल शाखेप्रमाणे आहेत, अंगात फुलाप्रमाणे मनोरम यौवन प्राप्ती झाली आहे. कालिदासाच्या मेघदूतामध्ये याक्षिणीच्या सौंदर्याची अनुपम, सुकोमल उपमा वाचून पाश्चात्य कवी सुद्धा आश्चर्यचकित झाले.

‘तन्वी श्यामाशिखरिदशना पक्कबिम्बाधरोष्ठी

मध्ये क्षामा चकितहरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभिः ।

श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रास्तनाभ्यां

या तत्र स्याद्युवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥⁹

अंगाने दुबळी व युवावस्था प्राप्त झालेली, टोकदार दात असणारी, पिकलेल्या फळासमान खालचे होठ असणारी, बारीक कंबर असलेली, भयभीत हरिणासारखे नयन असणारी, गहन नाभी तसेच नितंबाचा भार झाल्याने मंद गतीने चालणारी, स्तनामुळे काही प्रमाणात झुकलेली आणि स्त्रियांमध्ये जणू ब्रम्हाची प्रथम रचना असलेली अशी जी तरुणी असेल ती माझी पत्नी आहे असे समजून घे.

रघुवंशात कालिदास काव्याची रचना प्रारंभ करताना म्हणतात की—

‘क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्याविषयामतिः

ततीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ।

मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्

प्रांशुलभ्ये फले लोभादुभ्दाहरिव वामनः ॥¹⁰

अर्थात्च माझी हिम्मत तर बघा मी किती असंभव काम करण्यास जात आहे. एवढ्या श्रेष्ठ वंशाची महीमा सांगत आहे ज्या प्रकारे कोणी छोटी होडी घेवून महासागर पार करण्यास निघाला आहे किंवा कोणी उंच वृक्षाची फळ तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

कुमारसंभवात कालिदासाने पार्वतीचे वर्णन करताना म्हटले—

‘चन्द्रंगता पद्मगुणान् न भुङ्के
पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम् ।
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला
द्विसंश्रयां प्रीतिमवापः लक्ष्मीः ॥’¹¹

रघुवंशच्या प्रथम सर्गात प्रथम पद्यात कवीने शिव आणि पार्वती यांची उपमा शब्द आणि अर्थ संबंधात सांगितली आहे.

‘वामार्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये ।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥’¹²

कालिदास म्हणतो की शब्द आणि अर्थ चांगल्याप्रकारे समजण्यासाठी मी जगत् माता—पिता पार्वती आणि शंकराची वंदना करतो, जे स्वयं शब्द तसेच अर्था सारखे एकमेकांशी नेहमीसाठी जोडले गेले आहे.

‘शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्’ या काव्यलक्षणाची प्रेरणा आचार्य भामह यांना या उपमातून मिळाली आहे. महाराजा दिलीप नन्दिनी सोबत सायंकाळी जेव्हा परत येतात तेव्हा स्वागतासाठी सुदक्षिणा पुढे येते. तेव्हा सुदक्षिणा तसेच दिलीपच्या मध्ये नन्दिनी अशा प्रकारे सुशोभित होते की जसे दिवसरात्रीच्या मध्ये सन्ध्या सुशोभित होते. तेजस्वी राजा दिलीपची दिवसासोबत नन्दिनीची लालिमायुक्त सन्ध्यासोबत तसेच सुदक्षिणाची रात्रीसोबत केलेली उपमा सुयोग्य व मनोहर आहे. मेघदूतात यक्ष मेघाला विनंती करताना म्हणतो की—

जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम्
जानामि त्वां प्रकृति—पुरुषं कामरूपं मघोनः ।
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम्
याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥’¹³

अर्थात हे मेघा! लोकात प्रसिध्द असलेल्या पुष्कर आणि आवर्तक नावाच्या मेघाच्या कुळात उत्पन्न झालेला, इच्छेनुसार रूप धारण करणारा, इन्द्राचा प्रधान पुरुष असलेल्या तुला मी चांगल्याप्रकारे ओळखतो, त्यामुळेच दुर्भाग्यवशपत्नीपासून विभक्त झालेला मी तुझ्याकडे याचक बनून आलो आहे. श्रेष्ठ व्यक्ति जवळ केलेली प्रार्थना निष्फळ झाली तरी ही योग्य असते, परंतू गुणहीन व्यक्तिजवळ केलेली प्रार्थना सफल झाली तरी ही अयोग्यच असते.

निष्कर्ष :

कालिदासाच्या रचनेत अशा प्रकारचे अनेक श्लोक आहेत. ज्यावरून असे दिसून येते की, उपमा अलंकाराचा काव्यात, नाटकात प्रयोग इतर कोणत्याही कवीने अशा अप्रतिमरित्या आपल्या रचनेत केला नाही. अर्थात कालिदासाच्या रचनेमधील उपमा अलंकाराचे रूप अद्वितीय आहे. यावरून कालिदासाने उपमा चा प्रयोग ज्या प्रकारे केला त्याला पाहून समीक्षकांनी त्यांना ‘उपमा कालिदासस्य’ ही पदवी दिली. काही लोक उपमा ला उपमालंकार तर काही लोक सादृश्यमूलक

अलंकार हा अर्थ ग्रहण करतात. कवी उपमाचा वापर जेवढा सुंदरपणे करतो तेवढाच रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास याचा वापरही लावण्यापूर्ण करतो. कालिदासाची रचना लावण्यवती आहे. सहजपणे त्यांच्या काव्यातून ते दिसून येते, हे पाहून हिंदी भाषिक लोकांनी त्यांना 'मुंशी प्रेमचन्द-कथा-सम्राट' असे म्हटले आहे. कालिदास रचना करताना ती अगदी सहजपणे पाठकाच्या मनात प्रतिबिंबित व्हावी अशा प्रकारे करतो व काव्य जेव्हा रसभरित होते तेव्हा त्यामध्ये अलंकार हळूवारपणे टाकतो. ज्याप्रकारे कोणी व्यक्ती साखरेच्या चाचणीत सुगन्धाची काही थेंब टाकतो तेव्हा त्याची मधुरता सुरभिमय होते आणि रसपान करणाऱ्याचा आनंद द्विगुणीत करते. याच कारणामुळे कालिदासाला उपमा वापरणारा सर्वश्रेष्ठ कवी मानले जाते म्हणूनच संस्कृत साहित्यात 'उपमा कालिदासस्य' ही उपधी देवून कालिदासाचा गौरव केला जातो.

संदर्भ सूची :

- 1) अभिज्ञानशाकुन्तलम् – 2.10
- 2) रघुवंशम् – 6.67
- 3) अभिज्ञानशाकुन्तलम् – 3.8
- 4) अभिज्ञानशाकुन्तलम् – 4.4
- 5) रघुवंशम् –
- 6) कुमारसंभवम् –
- 7) अभिज्ञानशाकुन्तलम् – 4.7
- 8) अभिज्ञानशाकुन्तलम् – 1.21
- 9) मेघदूतम् – उत्तरमेघ 21 श्लोक
- 10) रघुवंशम् – 1.2
- 11) कुमारसंभवम् –
- 12) रघुवंशम् – 1.1
- 13) मेघदूतम् – पूर्वमेघ 6 श्लोक
- 14) संस्कृत साहित्य का इतिहास – वाचस्पति गैरोला
- 15) संस्कृत साहित्य का इतिहास – डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
- 16) संस्कृत साहित्य का इतिहास – बलदेव उपाध्याय

महाकवी कालिदासाची साहित्य रचना

प्रा. राजेन्द्रप्रसाद किशनराव आर्य

संस्कृत विभाग, राजर्षी शाहू महाविद्यालय (स्वायत्त), लातूर

संस्कृत साहित्यात महाकवी कालिदासाचे नाव सर्वोपरी आहे. साहित्याच्या वेगवेगळ्या विधांमध्ये त्यांची रचना संख्येने कमी असूनदेखील प्रतिभा पूर्ण मनोहारी आहेत. म्हणून ते संस्कृतचे कवी कुलगुरू मानले जातात. त्यांच्या संदर्भात एका कविने म्हटले आहे -

पुरा कवीना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः।

अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावादानामिका सार्थवती बभूव॥

अर्थात पूर्वी कवींची गणना प्रसंगी कालिदासाला कनिष्ठा बोटार ठेवले गेले. परंतु आजदेखील त्यांच्यासारख्या कवींच्या अभावामुळे अनामिका नामवाली सार्थवती झाली. दुसरा कोणीही त्यांच्याशी बरोबरी करू शकला नाही.

महाकवी कालिदासांच्या जन्मस्थळ व काळाबाबत जसे विद्वानांमध्ये वेगवेगळे मत मतांतर आहेत त्याचप्रकारे त्यांच्या साहित्यरचनांबाबतदेखील अनेक मत आहेत. असे विवाद असतानादेखील सर्वसामान्यपणे त्यांच्या सात साहित्य रचना मानल्या जातात. त्यांच्या रचनांपैकी दोन महाकाव्य 'कुमारसंभव', 'रघुवंश', एक खंडकाव्य-'मेघदूत', तीन नाटक-'मालविकाग्निमित्रम्', 'विक्रमोर्वशीयम्', 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' हे आहेत. कालिदासांच्या रचनांचे संक्षिप्त परिचय खालीलप्रमाणे देता येतील-

ऋतुसंहार -

कालिदास विरचित 'ऋतुसंहार' ही प्रथम काव्यरचना मानली जाते. अनेक विद्वानांच्या दृष्टीने बालकवी कालिदासाने काव्य कलेची सुरुवात ऋतुवर्णनपरक लघुकाव्याने केली आहे. यात उन्हाळ्याचे वर्णनापासून सुरुवात करून वसन्त ऋतुपर्यंत (ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत) सहाही ऋतुंचे स्वाभाविक, अकृत्रिम सरळ वर्णन प्रस्तुत केले आहे. हे श्रृंगारमय वर्णनाने युक्त आहे. यात 144 पद्य आहेत. कालिदासांच्या दुस-या रचनांप्रमाणे यात परिष्करण नाही. म्हणून काही विद्वान कालिदासांच्या या रचनाकृती बाबत संदेह व्यक्त करतात. परन्तु अनेक विद्वानांच्या मतानुसार ऋतुसंहार ही त्यांची तारुण्य अवस्थेतील प्रथम काव्यरचना होती. म्हणून यात उच्च आशय व अभिव्यक्ती चारुतेचा अभाव आहे. ही प्रौढ रचना नसतानादेखील याचे विशेष महत्त्व आहे. कारण संस्कृत भाषेत सर्वांगपूर्ण सौम्य वर्णनाची एकमात्र रचना आहे. याची भाषा सरळ व स्वाभाविक प्रवाहाने परिपूर्ण आहे. ऋतुसंहारात कल्पनाशक्ती आणि पदशय्याचे चमत्कारी उदाहरण प्राप्त होतात. जसे-

न चन्दनं चन्द्र मरीचि शीतलं न हर्म्यं पृष्ठं शरदिन्दुनिर्मलम्

न वायवः सान्द्र तुषार शीतला, जनस्य चित्तं रमयन्ति साम्प्रतम्॥

अर्थात शिशिर वर्णनात कवी म्हणतात की या ऋतूतकोणाला चन्द्रमाच्या किरणांनी शीतल केलेला चंदनाचा लेप किंवा उज्वल आवरणाप्रमाणे (छत) किंवा दवबिन्दु चांगले वाटत नाहीत.

भारतीय दृष्टीने ऋतुवर्णन रुढिगत व सर्वथा सामंजस्यपूर्ण आहे. या ग्रंथात प्रेमी व प्रेमिकांच्या प्रणयलीलेचे मनोरम वर्णन प्रत्येक सर्गात आहे. या काव्याचे शब्द विन्यास अनुप्रासमय आहेत.

मेघदूत :

ही कालिदासांची प्रसिद्ध गीतरचना आहे. मेघदूताला खंडकाव्यदेखील म्हटले जाते. आधुनिक समीक्षक याला गीतिकाव्याचा प्रथम महत्त्वपूर्ण ग्रंथ म्हणतात. मन्दाक्रांता छंदात 121 श्लोकात कवीने एका विरही यक्षाच्या मनोव्यथाचे मार्मिक वर्णन केले आहे. मेघदूताचे पूर्वमेघ व उत्तरमेघ असे दोन भाग आहेत. यात कुबेराच्या शापामुळे यक्षाला आपल्या पत्नीपासून एक वर्ष दूर रामगिरी पर्वतावर रहावे लागले. तेव्हा यक्ष आपल्या पत्नीला मेघामार्फत आपले कुशल संदेश पाठवितो. मेघदूताच्या पूर्वमेघात रामगिरी पर्वताहून अलकानगरीपर्यंतचे नद्या, पर्वत, वन, नगर आदींचे सुन्दर मनोहर वर्णन आहे. उत्तरमेघात अलकापूरी व आपले निवासस्थान व तेथे पत्नीला पाठविलेले सुंदर मधुर संदेश आहेत.

संस्कृत साहित्यात संदेशप्रेषणप्रवृत्ति पुराण, रामायण, महाभारत आदी ग्रंथांमध्ये प्राप्त होते. कालिदासाने रामायणावरचे अनुसरण करून मेघदूताची रचना केली आहे. कालिदासाने चेतन, अचेतनाचे विचार न करता अचेतन मेघाद्वारा आपले संदेश पाठविले आहेत. म्हणून त्यांची ही ओळ खूप प्रसिद्ध आहे-

“कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेषु”

कालिदासाने मेघदूतात विप्रलम्भ श्रृंगाराचे कारुण्य व माधुर्याचे, नारी सौंदर्याची मोहकता व हृदयाच्या कोमल भावनांचे अनुपम चित्रण केले आहे. या ग्रंथातून प्रेरणा घेवून अनेक विद्वानांनी वेगवेगळ्या दूतकाव्याची रचना केली आहे. मेघदूताच्या वैशिष्ट्यामुळे या ग्रंथाचे अनेक भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे.

कुमारसंभव :

कालिदासाची निःसंदिग्ध रचनांपैकी कुमारसंभव मानली जाते. कुमारसंभवात एकूण 17 सर्ग आहेत. ही त्यांची प्रारंभिक रचना मानली जाते. विद्वानांची अशी मान्यता आहे की, यातले पहिले आठ सर्ग फक्त कालिदासांचे आहेत. उर्वरीत सर्ग नंतरच्या काळात दुस-या कवीने पूर्ण केले आहेत. प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथानेदेखील फक्त आठ सर्गांचीच टीका लिहीली आहे.

कुमारसंभवात हिमालय वर्णन, पार्वती जन्म, तारकासुर अत्याचाराचे वर्णन, पार्वती तपस्या, कामदेव दहन, शिवपार्वती विवाह, कुमार जन्म, बाललीला, सेनापती व तारकासुराचे देवासोबत युद्ध व शेवटी तारकासुराचा वध असे वर्णन आहे.

कुमारसंभव कालिदासाची सुन्दर रचना आहे. शिवपार्वतीचा विवाह विश्वमंगल भावनांनी ओतप्रेत आहे. महर्षी अरविन्दाच्या शब्दात कुमारसंभवात दैविक, लौकिक, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, त्यागभोग, तपस्या आणि विलासाचे अपूर्व सामंजस्य आहे.

रघुवंश :

कालिदासाच्या रचनांपैकी ‘रघुवंश’ ही सर्वश्रेष्ठ रचना मानली जाते. म्हणून त्यांना रघुकार देखील म्हटले जाते. रघुवंशात एकूण 19 सर्ग आहेत. या महाकाव्यात रघुकुळातील अनेक राजांचे वर्णन आहे. रघु जन्म, त्यांच्या कार्याचे व दिग्विजयाचे वर्णन, इन्दुमती स्वयंवर वर्णन, अज इन्दुमती विवाह, अज विलाप, रामचरित्र वर्णन, निसर्ग वर्णन, अन्तिम सर्गामध्ये ‘व्यक्ती जेव्हा मार्गभ्रष्ट होतो तेव्हा त्याचा विनाश कसा होतो’ या राजा अग्निमित्राच्या वर्णनाने मानवांना संदेश दिला आहे. त्यांचे हे उपदेश मानवाला प्रेरणादायक आहेत.

नाटक ग्रंथ :

कालिदासांच्या दीर्घ सांसारिक अनुभूती व लोकव्यवहार परिचय त्यांच्या नाटकातून प्राप्त होते. यांच्या नाटकांमध्ये प्रेममूलक आख्यानालाच कथावस्तू रुपाने स्वीकारले आहे. मालविकाग्निमित्रम् या नाटकात शृंगवंशीय

राजा अग्निमित्र व मालविकाच्या प्रेमाच्या अभिरामाचे चित्रण ऐतिहासिक पृष्ठभूमीचे आश्रय घेवून कमनीयतेने त्याचे वर्णन आले आहे. कालिदासाने राजाच्या अंतःपुराच्यामध्ये विकसित होणारे काम राण्यांमध्ये आप-आपसातील ईर्ष्या, राजाची कामुकता, राणी धारिणीची धीरता व उदात्ताचे चित्रण या नाटकात चांगल्या प्रकारे केले आहे. राजा अग्निमित्र व मालविका विवाह राणी धारिणी कसे करते याचे मनोहर वर्णन या नाटकाचे विशेष रंजक वर्णन महत्त्वाचे आहे. नाट्यकला दृष्टीने हे सुन्दर नाटक आहे. भाषा प्रासादिक व मनोरम आहे.

विक्रमोर्वशीयम् :

कालिदासाने ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मणात पुरुरवा व उर्वशीच्या प्रेमकथेला नाटक रुपाने प्रस्तुत केले आहे. यात पाच अंक आहेत. राजा पुरुरवा राक्षसाच्या तावडीतून उर्वशीचा उद्धार करतो. या प्रसंगी उर्वशी राजाच्या सुन्दरतेवर मोहित होवून अनेक अटींसह राजाशी विवाह करते. परन्तु काही कारणांमुळे दोघांचा वियोग होतो. तेव्हा राजा तिच्या वियोगामुळे प्रेमवेडा होवून वनात इकडे-तिकडे फिरतो. तेव्हा कवीने राजाच्या उद्दाम प्रेमाचे, कामसरिताचे चित्रण प्रणय व प्रणयोन्मादाचे चित्रण विशेषरुपाने केले आहे. या नाटकात संयोग आणि वियोग शृंगाराचे अत्यंत मर्मस्पर्शी निरूपण आहे.

अभिज्ञानशाकुन्तलम् :

विश्व साहित्यात प्रसिद्ध या नाटकात कालिदासाने आपल्या नाट्यकौशल्याचे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन केले आहे. भारतीय विद्वानांनी नाट्य साहित्यातील श्रेष्ठ रचना मानली आहे.

“काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला”

अभिज्ञानशाकुन्तलात एकूण सात अंक आहेत. त्यात सर्वप्रथम राजा दुष्यंताचे महर्षी कण्वाच्या आश्रमात शकुन्तलाशी गाठ-भेट, राजाचे कण्व आश्रमात काही काळ निवास, राजा व शकुन्तलाचे समागम व नंतर काही राजकीय कार्यांमुळे राजाचे राजधानीला प्रत्यागमन, चतुर्थ अंकात तीर्थयात्रेवरून महर्षी कण्वाचे आश्रमात वापस येणे व त्यानंतर शकुन्तला बाबत माहिती प्राप्त झाल्यानंतर हस्तिनापूरकडे पाठविण्याचे जे प्रसंग आहेत ते खूपच रमणीय मनोवेधक व करुणोत्पादक आहे. यानंतर जेव्हा शकुन्तला राजधानीत पोहचते तेव्हाचे वर्णन, राजाद्वारा शकुन्तलेला न ओळखण्याचा प्रसंग खूपच चिन्तनीय आहे. नंतर कोणीतरी दिव्य ज्योती शकुन्तलेला अवकाशात घेवून जाते तेथे पुन्हा ती मारीचच्या आश्रमात आपली माता मेनका सोबत निवास करते. यानंतर राजाला त्याच्या नावाने युक्त असलेली अंगठी कोळ्याकडून प्राप्त होते. अंगठी पाहिल्याबरोबर राजाला शकुन्तलेबाबतच्या सर्व आठवणी जागृत होतात व त्याला शकुन्तलेबाबत न ओळखण्याच्या प्रसंगाने दुःखी होवून खूप व्याकुळ होतो. शेवटच्या अंकामध्ये राजा इन्द्राला सहकार्य करण्यासाठी स्वर्गलोकात जातो. तेथून परत आपल्या नगरीस येत असताना मारीचच्या आश्रमात आपला पुत्र व पत्नी शकुन्तलेशी साक्षात्कार होतो. याच मिलन प्रसंगाने व मारीच ऋषीच्या आशीर्वादाने नाटकाचा शेवट होतो.

नाटकाचे प्रमुख तत्व वस्तु, नेता आणि रस रुपात मानले गेले आहे. ते सर्व कालिदासामध्ये दृष्टीगोचर होतात. भारतीय किंवा पाश्चात्य कोणत्याही दृष्टीने जर आपण कालिदासाला पाहिले तर प्रत्येक बाबतीत कालिदासाच्या अभिज्ञानशाकुन्तलसर्वोत्कृष्ट रुपाने आपले स्थान अबाधित ठेवतो. म्हणून म्हटले जाते -

“कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञानशाकुन्तलम्”

यात नाटककाराने कथेत काही परिवर्तन करून रंजक व मनोवेधक रूप सादर केले आहे.

कालिदास भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधी कवी आहेत. भारतीय समाजाचे वास्तविक रूप त्यांच्या साहित्यात दिसते. त्यांच्या काव्यामध्ये हृदय पक्षाची प्रधानता आहे. कालिदासाची उपमा मार्मिक आहे. निसर्ग उपमा विलक्षण

आहेत. त्याग, तपस्या आणि तपोवनावर आधारित त्यांच्या सर्व रचना अप्रतिम आहेत. म्हणूनच त्यांना संस्कृत साहित्याचा कविकुलगुरू म्हणून संबोधले जाते.

संदर्भग्रंथ :

- 1) संस्कृत साहित्य का इतिहास - आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मंदीर - वाराणसी, 1968
- 2) संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ. उमाशंकर शर्मा, ऋषी चौखम्भा भारती अकादमी, वाराणसी, 2010
- 3) कालिदास परिशीलन - संपा. राधावल्लभ त्रिपाठी, संस्कृत परिषद, सागर 1988
- 4) संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ. जगन्नारायण पांडेय, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपूर, 2011
- 5) संस्कृत साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास - डॉ. रामविलास चौधरी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1998

अभिज्ञान शाकुन्तलम्-भारतीय संस्कृतेःदर्पणम्

Dr. K. V. R. B. VARALAKSHMI

HOD of Sanskrit, Sri Y.N.M. College, Narsapur W.G.Dist., A.P.-534 275

P. MALLIKHA RJUNARAO

Lecturer in Sanskrit, Sri Y.N.M. College, Narsapur W.G.Dist., A.P.-534 275

शोधसारः

सुविशाल विश्ववाङ्मयाकाशे संस्कृतवाङ्मयं मध्ये मणिरिव भाति। एतत् वाङ्मयं वैदिकं लौकिकं चेति द्विधा विभज्यते। तत्र वैदिकसाहित्यं ऋग्वेदादिभिः ग्रन्थैः समुल्लसति। तथैव लौकिकसंस्कृतसाहित्यमपि वाल्मीक्यादि महाकविभिः विरचितैः श्रीमद्रामायणादिभिः दृश्य श्रव्य काव्यादिभिः लक्षाधिकसंख्याकैः ग्रन्थैः विराजते। तेषु संस्कृतकाव्येषु कविकुलगुरुणा कालिदास महाकविना विरचितानि “रघुवंशम्”, “कुमारसम्भवम्” इति महाकाव्यानि, “मेघदूतम्”, “ऋतुसंहारम्” चेति लघुकाव्यानि सुप्रसिद्धानि। तथैव “अभिज्ञानशाकुन्तलम्”, “विक्रमोर्वशीयम्”, “मालविकाग्निमित्रम्” चेति दृश्य महाकाव्यानि महत्त्वपूर्णेन विराजन्ते।

अत्र कालिदासविरचित दृश्यमहाकाव्यत्रयेअभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकं सुप्रसिद्धम्। तद्रूपकस्य भारतीयसाहित्ये महोन्नतस्थानं वर्तते। अत्र संस्कृतसाहित्येऽपि अभिज्ञानशाकुन्तलविषये

“काव्येषु नाटकं रम्यं, नाटकेषु शकुन्तला ।

तत्रापि च चतुर्थाङ्कः तत्रश्लोक चतुष्टयम्॥इति श्लोकं सुप्रसिद्धम्।

संस्कृतसाहित्ये नाटकेषु सर्वोत्कृष्टम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। शकुन्तला दृष्यन्तयोः कथा भारतेतिहासे विद्यते। इतिहासहथां स्वीकृत्य रसप्रधाननाटकमिव परिकल्पने कालिदासस्य असाधारणप्रज्ञा कल्पनाशक्तिश्च प्रशंसनीया। महाभारते शकुन्तला स्वपुत्रेण सह दुष्यन्तसमीपं गत्वा दुष्यन्तेन तिरस्कृता भवति। भारते दुष्यन्ते असत्यदोषः आयाति। तत्परिहारार्थं कालिदासः शाकुन्तले दुर्वासशापवृत्तान्तं अकल्पयत्। राजा सत्यनिष्ठा गरिष्ठो भवत्विति भारतीय संस्कृतिः प्रतिपादिता।

एवं आगामि शोधपत्रे अतिथिसत्कारः, अहिंसा, वृक्षसंरक्षणं इत्यादि विषयाः चर्चनीयाः भवन्ति।

कूटशब्दाः :- अहिंसा-सत्यनिष्ठा-वृक्षसंरक्षणम्-ऋजुवर्तनम्

उपोद्घातः:-

सुविशाल विश्ववाङ्मयाकाशे संस्कृतवाङ्मयं मध्ये मणिरिव भाति। एतत् वाङ्मयं वैदिकं लौकिकं चेति द्विधा विभज्यते। तत्र वैदिकसाहित्यं ऋग्वेदादिभिः ग्रन्थैः समुल्लसति। तथैव लौकिकसंस्कृतसाहित्यमपि वाल्मीक्यादि महाकविभिः विरचितैः श्रीमद्रामायणादिभिः दृश्य श्रव्य काव्यादिभिः लक्षाधिकसंख्याकैः ग्रन्थैः विराजते। तेषु संस्कृतकाव्येषु कविकुलगुरुणा कालिदास महाकविना विरचितानि “रघुवंशम्”, “कुमारसम्भवम्” इति महाकाव्यानि, “मेघदूतम्”, “ऋतुसंहारम्” चेति लघुकाव्यानि सुप्रसिद्धानि। तथैव “अभिज्ञानशाकुन्तलम्”, “विक्रमोर्वशीयम्”, “मालविकाग्निमित्रम्” चेति दृश्य महाकाव्यानि महत्त्वपूर्णेन विराजन्ते।

अत्र कालिदासविरचित दृश्यमहाकाव्यत्रयेअभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकं सुप्रसिद्धम्। तद्रूपकस्य भारतीयसाहित्ये महोन्नतस्थानं वर्तते। अत्र संस्कृतसाहित्येऽपि अभिज्ञानशाकुन्तलविषये

“काव्येषु नाटकं रम्यं, नाटकेषु शकुन्तला ।

तत्रापि च चतुर्थाङ्कः तत्रश्लोक चतुष्टयम्॥

इति श्लोकं सुप्रसिद्धम्।

एतादृशे अभिज्ञानशाकुन्तले कालिदासमहाकविः भारतीयसंस्कृतिं मुहुर्मुहुः प्रतिपादितवान्।

प्रधान विषयः :-

संस्कृतसाहित्ये नाटकेषु सर्वोत्कृष्टम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। शकुन्तला दृष्यन्तयोः कथा भारतेतिहासे विद्यते। इतिहासहृत्वा स्वीकृत्य रसप्रधाननाटकमिव परिकल्पने कालिदासस्य असाधारणप्रज्ञा कल्पनाशक्तिश्च प्रशंसनीया। महाभारते शकुन्तला स्वपुत्रेण सह दुष्यन्तसमीपं गत्वा दुष्यन्तेन तिरस्कृता भवति। भारते दुष्यन्ते असत्यदोषः आयाति। तत्परिहारार्थं कालिदासः शाकुन्तले दुर्वासशापवृत्तान्तं अकल्पयत्। राजा सत्यनिष्ठा गरिष्ठो भवत्विति भारतीय संस्कृतिः प्रतिपादिता।

पञ्चभूतात्मिका इयं सृष्टिः प्रत्यक्षदैवमिति सर्वैरपि पूजनीया इति ज्ञापयन् महाकवि कालिदासः मङ्गलश्लोके

“या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधुहितं या हविर्या च होत्री”

जलम्, अग्निः, यजमानः, सूर्यचन्द्रौ, अकाशः, भूमिः, वायुश्च भगवतः शिवस्य अष्टमूर्तयः, प्रत्यक्षमूर्तयः अपि च प्रत्यक्षदेवता स्वरूपाः सर्वथा पूजनीयाः इति अबोधयत्। प्रकृतिरेव प्रथमगुरुरिति प्रकृतिसदा पूजनीयेति भारतीय संस्कृतिः सूचिता।

अभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमाऽङ्के दुष्यन्तः मृगयाभिलाषी एकं हरिणं अनुसृत्य बाणाभिघातं कर्तुमुद्युक्तो भवति। तदा वैखानसो नाम ऋषिः राजन् आश्रम मृगोऽयं न हन्तयः, न हन्तव्यः, न खलु न खलु बाणःⁱⁱ

सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निःⁱⁱⁱ

इति श्लोकेन केवलं मनुष्येषु प्रेमाभिमानाः अपि तु वृक्षेषु, मृगेषु अव्याजदयां निरूपयति। अहिंसा परमो धर्मः इति भारतीयसंस्कृतिं उपदिशति। यः आत्मानम् सर्वभूतेषु पश्यति, सर्व भूतानि चात्मनि पश्यति स एव पण्डितः भवति जीवाः न हन्तव्याः इत्यवदत्।

ततः राजा दुष्यन्तः आश्रमं प्राविशत्। यदा वैखानसः कण्वविषये राज्ञा पृष्ठः तदा वैखानसेनोच्यते “इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथि सत्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः^{iv} इति। अनेन अतिथिसत्कारः सर्वैरपि सर्वदा करणीयः इत्युपदिदेश। उपनिषद्वाक्यं कथितं “अतिथिदेवो भव”^v इति भारतीय संस्कृतिः महाकविना इति निरूपिता। अपि च राजानं दुष्यन्तं स्मरन्ती शकुन्तला अतिथिरूपेणागतं दूर्वासं अज्ञात्वा अतिथिसत्कारं अकृत्वा शापग्रस्ता अभवत्। अनेन अतिथिसत्कारः कर्तव्यः इत्यबोधयत्।

मानवजीवने कष्टानि सुखानि च चक्रवत् परिभ्रमन्ते। महाकविना यथा संसारस्य परिवर्तनशीलत्वमस्ति तथैव मानवजीवनगतयः परिवर्तनशीलाः एव इति तुलनात्मकरूपेण उपदिशति यथा-

“यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीना

माविष्कृतोऽरूणपुरस्सर एकतोऽर्कः।

तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां

लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु॥^{vi}इति।

अत्र कण्वशिष्यः प्रातःकालस्य वर्णनं कुर्वन् वदति। एकस्यां दिशि पश्चिमदिग्भागे ओषधीशः चन्द्रः हस्ताचलं गच्छति, एकस्यां दिशि पूर्वदिग्भागे सूर्यः उदेति। उन्नत्यवनतिश्च यथा प्रकृति नियमः अस्ति। तथैव मानवः सम्पदि हर्षेः, विपदि विषादः नैव कर्तव्यः इत्युपदेशः। “सम्पत्तौ विपत्तौ च महतां एक रूपता” इति भारतीय संस्कृतेः आदर्शः।

यथा धर्मो रक्षति रक्षितः तथा वृक्षो रक्षति रक्षितः इति श्रूयते। वृक्षाणां संरक्षणं, वर्धनं देवतारूपेण वृक्षसम्माननं च भारतीय संस्कृतिः उपदिशति। अत्रापि कण्वाश्रमे शकुन्तलायाः सखीद्वयं वृक्षसेचनं कुर्वत्यौ एवं संवादं कुरुतः। “हला शकुन्तले त्वत्तोऽपि तात काश्यपस्य आश्रमवृक्षकाः प्रियतम इति तर्कयामि। यदनेन मल्लिकाकुसुमपेलवां त्वमपि एतेषां आलवालपूरणे नियुक्ता”^{vii} इति कुसुमसुकुमारी शकुन्तला वृक्षसंरक्षणे नियुक्ता तद्वारा कण्वस्य वृक्षाणामुपरि वात्सल्यं ज्ञायते। अत्र शकुन्तलापि “न केवलं तातनियोग एव अस्ति मे सोदरस्नेह एतेषु”^{viii} इति सोदरभावसमन्विता वृक्षपोषणं करोतीति अवगम्यते। अपि च शकुन्तरायाः पतिगृहगमन समये “पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु^{ix}

हे वन देवताः इयं शकुन्तला पतिगृहं गच्छति। या भवत् सेचनमकृत्वा जलपानमपि न करोतिस्म, वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः उत्सवः। प्रियमण्डनापि या भवतां स्नेहेन पल्लवं नादत्ते। सेयं सर्वैरनुज्ञायतामिति। अनेन नूतने पतिगृहमनसमये वधूनां आशीर्वाद स्वीकरणं कर्तव्यमिति सूच्यते।

“यास्यत्यद्य शकुन्तलेति”^x इतिकन्या प्रेषणसमये गृहस्थैरनुभूयमानमवस्था प्राकटयत्। तपोवनवासो अहमपि शकुन्तलायां गद्गदिका भवामि। ममापि ईदृशं वैक्लव्यं भवति। कथं गृहिणः तनया विश्लेष दुःखैः पीड्यन्ते इति स्नेहभावं प्रकटयत्।

“शुश्रूषस्व गुरुन्-----^{xi} इति श्लोकं भारतीय संस्कृतेः दर्पणं भवति। चतुर्थाङ्के कण्वमहर्षिं भर्तृगृहे प्रवर्तनीय नियमान् शकुन्तलां प्रति उपदिशति। प्रतिगृहे पूज्यान् पूजय, सपत्नी जनान् सखी प्रेम्णा पश्य, भर्ता अवमानितापि प्रतिकूलतया न प्रवर्तस्व, परिजने दयया वर्तस्व, सम्पत्सु अगर्विता भव, एवं विध प्रवर्तनेन युवतयः गृहिणीपदं प्राप्नुवन्ति इति सार्वकालिकां भारतीय संस्कृति उद्बोधयति। एते विषयाः आधुनिक कालेऽपि युवतिभिः अवश्यम् आचरणीयाः अनुसरणीयाश्च भवन्ति।

एवं रीत्या अभिज्ञानशाकुन्तलं भारतीय संस्कृतेः आलवालमिव भाति।

उपयुक्त ग्रन्थसूची:

1. KalidasaAbhijnanaSakuntalam-MR Kale, MotilalBanarsidass- Varanasi-1969
2. संस्कृतसाहित्य चरित्र, डा. मु. गोपालरेड्डि, डा. मु. सुजातारेड्डि, PottiSriramulu Telugu University, Hyderabad
3. History of Classical Sanskrit Literature M. Krishnamacharar, MotilalBanarasi Das, Delhi-1970
4. Work of Kalidasa, Vol-I, MotilalBanarsidass- Varanasi
5. उपनिषत्संग्रहः पण्डितजगदीश शास्त्रि, मोतीलाल बनारसीदास् पब्लिकेशन्स्, वाराणसि, 1960

कालिदास साहित्य में योगविद्या

डा. सुनिता अनंत राखे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे ।

कालिदास साहित्य में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पर्याप्त मात्रा में उल्लेख मिलता है। समस्याओं का सरल समाधान है 'यम' और 'नियम' का पालन। यम है 'अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह' (पा.यो.सू.२.३०) इसी प्रकार नियम हैं 'शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान' (पा.यो.सू.२.४०)। महर्षि पतञ्जलि ने योगसूत्र में सभी का प्रतिपादन किया है।

(१) यम

(१.१) अहिंसा

अहिंसा का लक्षण महर्षि पतञ्जलि ने अपने योगदर्शन में दिया- 'सर्वथा सर्वदा सर्वभूताऽनविद्रोहः' = अर्थात् 'सभी भूतों (जडजङ्गम) के साथ कायिक, वाचिक और मानसिक, अणु और महत् दोनों प्रकार के अभिद्रोह की तीनों कालों में वर्जना। अर्थ यह की अहिंसा एक मानसिक प्रतिपत्ति और आन्तरिक प्रवृत्ति है। उसी का होता है परिणाम बाह्य हिंसा। कालिदास इस प्रकार की अहिंसात्मक प्रवृत्ति के बलवत्तर पक्षधर हैं।

कालिदास अहिंसा एवं ईर्ष्या के विरुद्ध में स्नेह और माधुर्य की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं :

'जिनके हृदय उदार और शोभन होते हैं वे अभीष्ट-लाभ के केवल कर्कश तार्किकता को नहीं अपनाते। वे स्नेह को भी अपना मानते हैं।' (माल.४.६)

महाकवि पुनः कहता है एक ऐसी शक्ति है जो न केवल उत्तेजित मानव को, अपितु उद्विग्न पशु को भी वश में ला सकती है। वह शक्ति है 'माधुर्य-शक्ति'। उनका पद्य है : (रघु.१८.१५)

(१.२) सत्य

सत्य का स्वरूप महर्षि पतञ्जलि ने दिया 'यथार्थे वाङ्मनसे सत्यम्। (पा.यो.सू.२.३० व्यासभाष्य) सत्य का अभ्यासी वही बोलता है जो सोचता है। दूसरे शब्दों में मन और वाणी में एकता है सत्य। जैसा विचार वैसा ही व्यापार है सत्य की व्यावहारिक व्याख्या। महर्षियों ने इसका फल बतलाया है- 'सत्यप्रतिष्ठायां योगिनो वाचमर्थोऽनुधावति' (पा.यो.सू.२.३०)। यह चरितार्थ मिलता है शापवचनों में (मेघ.१.१, कुमार.४.४१, रघु.१.७७, ९.७८-७९, शाकु.४.१)। हाकवि कालिदास दशरथ इस आचरण को परिहास-कथा में भी नहीं जोड़ते। वाणी का भूषण सत्य तो है ही कालिदास के शब्दों में उसके साथ दो दोष नहीं होने चाहिए एक कृपणता (दीनता) और दूसरा रूक्षता। दशरथ इन्द्र की प्रभुता मानते थे, परन्तु उनके भी समक्ष दीन वचन नहीं बोलते थे। साथ ही शत्रु से भी वे रूक्ष या परुष वाणी नहीं बोलते थे। इन्ही के साथ वे परिहास में भी असत्य भाषण करना नहीं जानते थे। (रघु.९.८)

(१.३) अस्तेय

अस्तेय में स्तेय का अर्थ है दूसरे के अधिकार की वस्तु पर दूसरे अनधिकारी अन्य किसी व्यक्ति का अधिकार। इससे उलटा होगा अस्तेय। कालिदास साहित्य में इस मनोवृत्ति को भी ठीक से प्रस्तुत किया गया है। दिलीप रक्षा में इतने दक्ष हैं कि 'चोरी' का अस्तित्व केवल 'चोरी' शब्द तक सीमित रह गया था। - इसका अर्थ यह कि अस्तेय में 'नञ्' सर्वथा अभाव के लिए है, अपरिग्रह के 'नञ्' समान 'अल्प' अर्थ में नहीं। (रघु.१.२७)

दिलीप के ही विषय में रघुवंश के षष्ठ सर्ग में कहा गया-‘दिलीप के शासन में जो विलासिनी सुन्दरियां विहारस्थलों में भी सुधबुध खोकर सो जाती थीं, उनके वस्त्रों को वायु स्पर्श नहीं कर सकता था, उनके आभूषणों के लिए हाथ फैलाने का साहस कौन करता’ (रघु.६.७५)

कालिदास के समय चोरी के लिए राजदण्ड था प्राणहरण। शाकुन्तल में छठे अंक का धीवर-वृत्तान्त इसका प्रमाण है।

(१.४) ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य का प्रथम और मुख्य अर्थ ब्रह्म की चर्या। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है पुरुष मे शुक्र और नारी में शोणित। इनकी रक्षा ब्रह्मचर्य का प्रथम अर्थ हुआ। महर्षि पतञ्जलि ने इसकी प्रतिष्ठा का फल बतलाया है वीर्य या पौरुष का लाभ। कालिदास मनुवंश की रक्षा में हेतु उसका अपना वीर्य बतलाते हैं- ‘स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः’ (रघु.२.४)। रघु इन्द्र को हरा देता है। उसका अमोघ वज्र रघु के वक्षःस्थल पर मोघ ठहरता है (रघु.३.६३)। रघुवंश के पूर्वपुरुष ककुस्थ दानवों से लड़े थे देवराज इन्द्र को वृष बनाकर उसके कन्धे पर बैठकर (रघु.६.७२) कुश और दुष्यन्त दोनों ही परस्त्रीविमुख हैं और वे भी इन्द्र के आधे सिंहासन पर बैठते हैं, अपने वीर्य के प्रभाव से ही (रघु.१६.८, १७.७ शाकु.५.१४, ७.१)।

वीर्यलाभ का एक प्रभाव गुरु से शिष्य में विद्या का संक्रमण भी महर्षि व्यास और वाचस्पति मिश्र ने बतलाया है। ‘नन्दिनी’- वृत्तान्त इसी का उदाहरण है। निश्चित ही गुरु वशिष्ठ ने दिलीप को नन्दिनी गौ के साथ ही कोई ‘नन्दिनी’-नामक विद्या भी दी थी। तभी अश्वमेध-यज्ञ का अश्व अलक्षित होते ही नन्दिनी उपस्थित हो जाती और अश्व दिखाई पड़ जाता है (रघु.३.४०, ४१)। कहा भी गया है ‘स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम्, ततः प्रतिभात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्’ (पा.यो.सू.३.३५-३६)

ब्रह्मशब्द का दूसरा अर्थ है ‘सत्ता, ज्ञान और आनन्द का संपिण्डित वह अन्तिम तत्व जो नित्य भी होता है ओर व्यापक भी, जिससे वेदश्रुतियां प्रकट होती हैं ओर जिसकी भावना से पुनर्जन्म का चक्र निवृत्त हो जाता है’। इसी कारण ब्रह्म का एक अर्थ वेद भी है। सप्तर्षियों को शिव ने स्मरण किया तो वे कृतकृत्य हो गए। (कुमार.६.१६) यहां ब्रह्म शब्द स्पष्ट रूप से ‘वेद’ के लिए प्रयुक्त है।

महर्षि कण्व नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे अर्थात् वे जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए रहे (शाकु.१.२३.२५)।

(१.५) अपरिग्रह

‘अपरिग्रह’-शब्द में जो ‘नञ्’ है वह अल्पार्थक है। वह अस्तेय के ‘नञ्’ के समान सर्वथा अभाव अर्थ में नहीं। तदनुसार अपरिग्रह का अर्थ होगा अल्प परिग्रह अर्थात् उतना हि परिग्रह जितना अपरिहार्य हो। आवश्यकता से अधिक का परिग्रह प्रपञ्च है जो त्याज्य है। यह भी सत्य है कि परिग्रह का सर्वथा त्याग व्यवहार जगत् में संभव नहीं यद्यपि पातञ्जल योगसूत्र २.३० के भाष्य में- व्यास जी ने अपरिग्रह का अर्थ विषयों की अस्वीकृति ही किया है। (पा.यो.सू.१.३०)

कितने थोड़े में विश्व की आर्थिक विषमता को समाप्त कर दिया गया इस अपरिग्रहयोग के द्वारा। कालिदास के ‘शिव ऐश्वर्य के प्रमुख अधिष्ठाता हैं, किन्तु उनमें अपरिग्रहयोग की ऐसी प्रतिष्ठा है कि वे कृति ही ओढ कर सन्तुष्ट रहते, यद्यपि भक्तों पर बरसाते रहते हैं अनेक प्रकार के विपुल फल (माल.१.१)। रघु के मानस में जब प्रशम प्रतिष्ठित हो गया तो उनके लिए मिट्टी का ढेला और सुवर्णपिण्ड बराबर हो गए (रघु.८.२१)। अपरिग्रह के लिए

कालिदाससाहित्य के सन्दर्भ ये है-

शाकु.७.१२, रघु.५.३१; १३.३९; १५.७०-७१; कुमार.५.२८।

अपरिग्रह का फल है जन्मकथन्ताबोध(पा.यो.सू.२.३९)। कालिदास इसे भी निम्नलिखित सन्दर्भों में प्रस्तुत करते हैं-कुमार. १.२१; रघु.१०.३१, १४.६२।

ये हुए यम।

यमों का इसी रूप में जैनधर्म के 'तत्त्वार्थसूत्र' ग्रन्थ में भी निरूपण है। यानी, भारत की संयमप्रधान सभी संस्कृतियों में समानरूप से मान्य हैं।

(२) नियम

यम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईशप्रणिधान। इनका निरूपण भी कालिदास साहित्य में विस्तारपूर्वक हुआ है।

(२.१) शौच

शौच के अन्तर्गत दो प्रकार की शुचिता आती हैं (१) बाह्य और (२) आन्तर। बाह्य शौच है शरीर से अशुचि वस्तु का स्पर्श न करना। आन्तर शौच है चित्त के मैल को हटाना जिसके परिणाम होते हैं सौमनस्य से एकाग्रता, एकाग्रता से इन्द्रियजय और उससे 'आत्मा' के दर्शन की योग्यता। इनके अन्तर्गत अवद्यस्पर्शनिरास शिष्ट नागरों के ही समान तपस्वियों में भी स्वतः प्रिय होगा।

(२.२) संतोष

जो तपस्वी केवल दूर्वाङ्कुर ग्रहण कर जीता उसमें संतोष की मात्रा कितनी बड़ी होगी यह स्वयं सोचा जा सकता है (रघु.१३.३९)।

(२.३) तप

तप का तप शब्द से ही कालिदास ने १३० बार उल्लेख किया है।

(२.४) स्वाध्याय

स्वाध्याय का अर्थ है योगोचित साहित्य का अध्ययन। तपोनिरत पार्वती को स्वाध्यायनिरत (अधीतिनी) कहा जाता है (कुमार.५.१६) प्राजापत्य तपस्वी सप्तर्षि वेदाख्य ब्रह्म का सम्यक् अभ्यास करते हैं (कुमार.६.३४), वेद ही है मोक्षशास्त्र। योगदर्शन भाष्य में महर्षि व्यास वेदाभ्यास को स्वाध्याय मानते हैं (पा.यो.सू.२.३२)।

(२.५) ईश्वरप्रणिधान

ईश्वर को पुरुषविशेष कहकर उसकी विशेषता बतलाई गई कि उसको क्लेश, कर्मविपाक, और उनके संस्कार स्पर्श भी नहीं कर पाते-

(1) 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' (पा.यो.सू.१.२४)

स्वयं कालिदास ईश्वर को तम से परे स्थित अव्यय पुरुष बतलाते हैं (रघु.८.२४)।

कालिदास ईश्वर की सिद्धि का शास्त्रार्थ भी जानते हैं। उन्हे उसका निष्कर्ष विदित है। निष्कर्ष 'ईश्वर की सिद्धि आप्तवचन (वेदवचन) से ही हो पाती है। अनुमान द्वारा आप्तवचनों का समर्थनमात्र संभव होता है'। (रघु.१०.८०)

किन्तु कालिदास ईश्वर को प्रत्यक्ष भी मानते हैं। पृथिवी, जल, तेज, वायु, और आकाश ये सभी प्रत्यक्ष हैं

और आत्मा तो केवल प्रत्यक्ष ही है। आकाश भी कुछ दर्शनों में होता ही है (शाकु.१.१)। ईश्वर क्षेत्र अर्थात् इसी स्थूलशरीर के भीतर मिल जाता है (कुमार.३.५०,६.७७)। अष्टमूर्ति शिव स्थिरभक्ति से सुलभ हो जाते हैं (माल.१.१)। रघु की योगसमाधि की अन्तिम सीढ़ी ईश्वरप्रणिधान ही है (रघु.८.२२, २४)।

इस प्रकार कालिदास साहित्य में प्राप्त 'यम' और 'नियम' के सन्दर्भ खोजे गए। अब आता है अष्टाङ्गयोग का तीसरा अंग आसन। कालिदास साहित्य में इसके भी विविध प्रयोग मिलते हैं।

(३) आसन

आसन के विषय में महाकवि कालिदास अत्यन्त जागरूक हैं। भगवान् पतञ्जलि ने योगसूत्र में आसन में दो विशेषताएं बतलाई हैं १. स्थिरता और २. सुखत्व। (पा.यो.सू.२.४६)

आसन दो प्रकार के होते हैं 'स्थण्डिल' (पीठ) आदि रूप तथा 'शारीर'। गीता में आसन के विषय में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है। (६.११)

कालिदास उसी आख्या को आधार बनाते और इसी के अनुसार भगवान् शिव को देवदारु की वेदिका पर शार्दूलचर्म बिछाकर समाधि लगाए हुए दिखलाते हैं। वे पर्यङ्कबन्ध आसन लगाए हुए हैं (कुमार.३.४४-४५)। पर्यङ्कबन्ध का अर्थ घेरण्डसंहिता में योगपट्ट के द्वारा पीठ, दोनों घुटने और पिड़रियों का बन्धन बतलाया गया है (शब्दकल्पद्रुम)।

रघुवंश में गोचारण के प्रसङ्ग में नन्दिनी के बैठने पर दिलीप को भी आसनबन्धधीर कहा गया (रघु.२.६)। यहां बन्धशब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि यह आसन शारीर कोटि का था। इस शब्द से यह भी संकेत मिलता है कि गोचारण के समय में ही दिलीप योगाभ्यास भी कर रहे थे। कुमारसंभव में ब्रह्माजी को पद्मासनस्थ कहा (कुमार.७.८६)। यहां पद्मरूपी आसन के साथ ही पद्मनामक आसन अर्थात् योगशास्त्र में प्रसिद्ध 'पद्मासन' भी लिया जा सकता है। योगशास्त्र में 'सिंहासन' नामक भी एक आसन प्रसिद्ध (हठ.प्र.१.५०) है, कालिदाससाहित्य में भी सिंहासन शब्द (रघु.४.४) का प्रयोग है, किन्तु वह योगासन नहीं है।

(४) प्राणायाम

प्राणायाम-शब्द में आयाम का अर्थ है निरोध। प्राणों का निरोध हुआ प्राणायाम। आयाम के स्थान पर अयाम शब्द भी प्राणायाम-शब्द में माना जा सकता है। 'याम' यानी 'यम' यानी प्रच्छेदन अर्थात् श्वास का छोड़ना। अयाम का अर्थ होगा 'न छोड़ना'। अन्ततः प्राणों का निरोध ही फलित होगा। 'आयाम' शब्द नाट्यशास्त्र आदि में लम्बाई के लिए भी प्रसिद्ध है। अतः 'अ-याम' शब्द यहां अधिक उपयुक्त होगा।

विक्रमोर्वशीय में भी यही अभिप्राय व्यक्त किया गया जब नान्दीपद्य में शिव को स्थाणुरूप अव्ययपुरुष कहते हुए बतलाया गया कि मुमुक्षुजन जिसे प्राणों आदि को नियमित कर अपने भीतर ही खोजते रहते हैं। यह भी कहा गया कि वही है 'ईश्वर' शब्द का वास्तविक मुख्य वाच्य, अन्य किसी में ईश्वर शब्द लागू होता ही नहीं (विक्र.१.१)। प्राणों का नियमन ही 'प्राणायाम' है।

शाकुन्तल के मारीच आश्रम में एक तपस्वी 'स्थाणु' सा 'अचल' बतलाया गया। निश्चित ही उनसे प्राणायाम कर रखा होगा। 'प्राणानामनिलेन' पद्य शाकुन्तल का असाधारण पद्य है (शाकु. ७.१२)। वैसा ही है 'वल्मीकार्धनिमग्न.' (शाकु.७.११) पद्य।

महाकवि सन्ध्योपासन करते (कुमार.८.४८) और विक्रमोर्वशीय में चित्रलेखा और सहजन्या सूर्योपस्थान

करती दिखलाई जाती है (विक्र.४.४१)। रघुवंश में महाराज दिलीप सन्ध्यासमय लौटते और सान्ध्य विधि का अनुष्ठान पूरा करते दिखलाए गए हैं (रघु.२.२३)। संध्या में प्राणायाम अपरिहार्य ही होता है।

(५) प्रत्याहार

प्रत्याहार योग का पाँचवा अंग है। इसका अर्थ है 'मन का विषयों से लौटाया जाना' स्वविषयाऽसंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः (पा.यो.सू.२.५.४) ततः परमा वश्यता इन्द्रियाणाम्। (पा.यो.सू.२.५.५)

कालिदास समाधिस्थ शिव को आत्मसाक्षात्कार करता निरूपित करते हैं, किन्तु पहले प्रत्याहार दिखलाते हैं- 'शिव आत्मा का साक्षात्कार अपने भीतर कर रहे हैं, किन्तु इसके लिए उन्होंने पहले मन का निरोध किया और उसे नौ इन्द्रियों में से किसी से बाहर नहीं जाने दिया'। (कुमार.३.५०) (रघु.१०.२३)

(६) धारणा

'धारणा' छठा योगाङ्ग है। इसके अन्तर्गत चित्त को अपने शरीर के ही किसी स्थान में एकाग्र किया जाता है। ये स्थान हैं नाभिचक्र, हृदयपुण्डरिक, नासिकाग्र, आदि- 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा (पा.यो.सू.३.१)। कालिदास का रघु धारणा का अभ्यास करने के लिए कुशों से पवित्र आसन पर बैठना है (रघु.८.१८)। भगवान् शिव समाधिवश्य चित्त को हृदयकोष में स्थिर करते हैं (कुमार.३.५०)। वे नासिकाग्र को भी देखते हैं (कुमार.३.४०)।

(७) ध्यान

'ध्यान' योग का सातवां अंग है। यह धारणा से आगे का सोपान है। इसमें केवल 'ध्येय' का ही ज्ञान होता रहता है-

'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्' (पा.यो.सू.३.२)।

कालिदाससाहित्य में मारीच आश्रम के तपस्वी रत्नशिलाओं के घर में ध्यान करते हैं (शाकु. ७.१२)। कुमारसंभव में शिव जहां ध्यानमग्न थे वहीं जा पहुंचा काम (कुमार. ३.४३)। नवोढा पार्वती के साथ शिव जिस मणिशिलागृह में प्रवेश करते हैं वहां सभी विभूतियां ध्यान से जान लेते हैं (रघु.१.७३)। प्रयाग के पास की वनभूमियों में बसे आश्रमी जन वीरासन लगाते और ध्यान का अभ्यास करते हैं (रघु.१३.४२), महर्षि मारीच शकुन्तला को मिले शाप का वृत्तान्त ध्यान से जान चुके (शाकु.७.३२)। शापित दुष्यन्त को शकुन्तला का ध्यान नहीं आता (शाकु.६.७)। ब्रह्म ही ध्येय है और ब्रह्म ही ध्याता (कुमार.२.१५)। दुष्यन्त स्मरण आते ही शकुन्तला का ध्यान कर विह्वल हो जाता है (शाकु.६.९)। मेघ को देखते ही यक्ष बहुत देर तक ध्यानमग्न रहा (मेघ.३)। रघु ध्यान के अभ्यास से शरीरगत पाँचों प्राणों को वश में कर लेते हैं। ये हुए योग के १-७ अंग। अन्तिम अष्टम अंग है 'समाधि'।

(८) समाधि (योग)

योगदर्शन में योग का अन्तिम अर्थ है समाधि। इस तक पहुंचने के लिए सोपान हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ये सब कालिदाससाहित्य में पर्याप्त मात्रा में सुलभ हैं जैसा कि पीछे देखा जा चुका है, किन्तु समाधि के अर्थ में भी योग शब्द का प्रयोग कालिदाससाहित्य में बिखरा मिलता है।

रघुवंश के राजा योग से ही छोड़ते हैं शरीर (रघु.१.८), रघुवंशमहाकाव्य का नायक रघु योगसमाधि से ही तम से परे अवस्थित अव्यय पुरुष को प्राप्त करता है (रघु.८.३३), लक्ष्मण सरयूतीर पर शरीर छोड़ते हैं योग से ही (रघु.१५.८५), पुष्यनामक राजा पुनर्भव से छूट जाता है जैमिनि महर्षि से प्राप्त योगविद्या से (रघु.१८.३३), सती

योग से ही शरीर छोड़ती, किन्तु फिर से जन्म लेते हेतु मेना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट होती है (कुमार.१.२१), पार्वती जी अपने भावी पति शिव के दर्शन के लिए पहुंचती और उसी क्षण शिव योग से परमात्मा का दर्शन कर आँख खोलते हैं (कुमार.३.५८), स्थिरधी रघु योग से तब तक विराम नहीं लेता जब तक उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते (रघु.१०.१४, १३.६), चित्रकूट और प्रयाग के बीच के तपस्वी महर्षियों के वृक्ष भी योगाधिरूढ से लगते हैं (रघु.१३.५२), अयोध्या की अधिदेवता में योग का प्रभाव नहीं था, किन्तु वह कुश के बन्द शयनकक्ष में पहुंच गई (रघु.१३.७), यमनियमादि के अभ्यास से योगी को उसके भीतर ही ईश्वररूपी स्थाणु सुलभ रहता है (विक्र. १.१), योगी अपने भीतर ही शिवको सुख से पा लेता है (कुमार.६.७७), योगी कार्तवीर्य जैसा राजा न भूतो न भविष्यति (रघु.६.६८), अज मन्त्रियों से मन्त्रणा और उसका पिता रघु योगियों से (रघु.८.१७)। भगवान् विष्णु ज्योतीरूप हैं, उन्हें योगी हृदय में ही पा लेते हैं (रघु.१०.२३)।

इससे यह भी स्पष्ट है कि योगविद्या पुनर्जन्म का भी और अपुनर्भव यानी मोक्ष का साधन है। इस जन्म में जो दुःसाध्य होता वह भी योग से सुखसाध्य बन जाता है। कलाओं में कुशलता पाने के लिए भी योग के द्वारा परोपकार करना सरल है। योगशक्ति वज्र को भी विफल कर सकती है। इस कारण योगियों से वज्रधारी इन्द्र भी डरता है। यह योग गुरु शिष्य से ही सिद्ध हो पाता है, अपने आप नहीं। गुरुशिक्षा के साथ भी भक्ति और स्थिरता अपेक्षित होती है। अपेक्षित ही नहीं, अपितु आवश्यक है।

इसप्रकार कालिदास साहित्य में योगदर्शन की योगविद्या सहजता से प्राप्त है ही, अपितु सांख्य और पुराणों में उल्लिखित योगविद्या भी सहजगम्य है। कालिदास भारतीय जीवन के कवि होने के कारण उनमें योगसाधना भी सहज परिलक्षित होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- 1- कविकालिदासम्, बी.के.भट्टाचार्य, संस्कृत पुस्तक भण्डार, कलकत्ता।
- 2- कालिदासः अपनी बात(भारतीय दृष्टि), रेवा प्रसाद द्विवेदी, कालिदास संस्थान, वाराणसी 2004
- 3- भारतीय साहित्य और संस्कृति, डा. हरिदत्त शास्त्री, दिल्ली, 1959
- 4- महाकवि कालिदास प्रणीत संस्कृत काव्यों में प्रयुक्त अन्तःकथाएं, डा. विजेन्द्र कुमार शर्मा, दिल्ली, 2007

महाकवि कालिदास का परिचय

डॉक्टर मोहनी दुबे

सहायक आचार्य

तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सारांश

भारत केवल अपनी विचित्रता के लिए ही संसार का केंद्र नहीं रहा, वरन इसके जीवन में ही युगों से ऐसी विलक्षणता रही है कि जिसके कारण यहां के मननशील व्यक्तियों ने तथा विभिन्न कलाकारों ने संसार को केवल नवीन दर्शन के अलावा नवीन दृष्टि भी प्रदान की। भारत का सांस्कृतिक इतिहास ऐसी महान विभूतियों की शृंखला से आमंत्रित है। यह पहले के वेद, उपवेद, उपनिषद, ऋषि-मुनि, वाल्मीकि और व्यास उन्हीं की परंपरा में पाणिनि, भरत, भास, कालिदास और ऐसे कई नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे मिलते हैं। कविता का उदय सृष्टि की उस पवित्र बेला से हुआ, जब ब्रह्मा ने मानव सृष्टि कर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया था, और वे कवि कहलाने के अधिकारी बने। सामान्य रूप से लोकोत्तर श्लोक रचना करने वाले विद्वान को कवि और उनकी कृति को काव्य कहा जाता है। कविता करने से ही कवि को पदवी नहीं मिलती। कवि के हृदय का, कवि के काव्य मर्म को जो जान सकते हैं, वे भी एक प्रकार के कवि हैं। कवि के काव्य के आंकलन करने वाले का हृदय यदि कहीं कवि के ही हृदय-सदृश्य हुआ तो फिर क्या कहना है। इस दशा में आंकलनकर्ता को वही आनंद मिलेगा जो कवि को उस कविता के निर्माण करने से मिला होगा। वैदिक काल में वेद की ऋचाओं में काव्य का मूल स्रोत देखा जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि का क्राँच पक्षी के करुण क्रंदन उद्भूत छंदमयी वाणी के आधार पर रामायण की रचना की, जो लौकिक साहित्य का आदिकाल कहलाया। महाभारत जिसे आर्षकाव्य कहा जाता है। उसके पश्चात काव्य-निर्माण का नया युग प्रारंभ हुआ, जहां से विविध काव्यों का निर्माण होने लगा। समय-समय पर काव्य भी परिवर्तित और परिवर्धित होते रहे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के दो भेदों में दृश्य-श्रव्य आते हैं, दृश्य में रूपक, रूपक के नाटक, प्रकरण के दस भेद एवं श्रव्य में केवल श्रवणीय या पठनीय होता है। गद्य-पद्य और मिश्र। गद्य के भी दो भेद कथा और आख्यायिका, पद्य में दस प्रकार, मिश्र काव्य को चंपू काव्य भी कहते हैं।

मुख्यशब्द : महाकवि, अद्भुत, परिष्कृत, उद्घोषणा, परिवर्धित, खंडकाव्य, आश्रयदाता।

कविकुलगुरु कालिदास भारतीय कवियों में अग्रणी है। भारत ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गणना की जाती है। जहां साहित्य-समीक्षा के भारतीय मानदंडों में कालिदास को एकमत से सर्वोत्कृष्ट घोषित किया है। वहीं पश्चिम की काव्य-कसौटी पर भी उनकी रचनाएं खरी उतरी हैं। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। शेक्सपियर ने अनेक नाटक लिखकर ख्याति अर्जित की पर कालिदास केवल सात ग्रंथों के बल पर विश्व कवि बने। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ कवि को वर्तमान ऊंचाई प्रदान करने में समर्थ है। कालिदास के सात ग्रंथ सुलभ तथा सर्वमान्य हैं। इनमें से तीन नाटक हैं-मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम् और अभिज्ञानशाकुंतलम्, ऋतुसंहार तथा मेघदूत खंडकाव्य, रघुवंश और कुमारसंभवम् यह दो महाकाव्य हैं। प्राचीन भारतीय मनस्वी इतने शालीन होते थे कि वे अपने बारे में प्रायः मौन ही रहते थे। कालिदास भी अपनी रचनाओं में स्वयं के विषय में कुछ नहीं कहते। उन्होंने अपने किसी आश्रयदाता अथवा काल तक की चर्चा नहीं की है। बाद की दंतकथा से उनके विषय में कुछ विवरण प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे, धनवंतरी, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, ताल, घटकर्पर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि इन विद्वानों के विषय में अपने-अपने मत माने जाते हैं। महाकवि कालिदास के विषय में उनके जन्म स्थान और जीवनवृत्त के संबंध में परंपरागत अनेक किंवदंतियां एवं

दंतकथाएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वान कालिदास की जन्मभूमि बंगाल मानते हैं कुछ उन्हें उज्जयिनी का निवासी मानते हैं, तो कुछ कश्मीर का इस तरह से कालिदास के बारे में मूल स्थान कहां था, अनेक विद्वानों के अपने-अपने मत हैं। कवि ने मेघदूत में बड़ी बारीकी से उज्जैनी, रामगिरी, देवगिरी का वर्णन किया है। उनका गहरा लगाव हमें यह मानने के लिए बाध्य करता है, कि वह देवगिरी के परिसर के निवासी थे। जिसके निकटतम स्थान उज्जैन था, यहीं उनका अपना नगर था।

कहा जाता है वे युवावस्था तक महामूर्ख थे। बाद में उन्होंने काली के प्रसाद से विद्या प्राप्त की थी, तभी से वे कालिदास कहलाने लगे। कालिदास का विवाह विक्रमादित्य की बहन विद्योत्तमा से हुआ था। विवाह के बारे में भी एक कहानी है एक बार विद्योत्तमा ने अपने गुरु वररुचि जी का अपमान कर दिया। गुरु ने प्रण किया कि उसका विवाह किसी वज्र मूर्ख से ही करवाएंगे। इधर विद्योत्तमा और राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो विद्वान विद्वता में विद्योत्तमा को पराजित कर देगा, वही उसका पति होगा। एक बार जंगल में वररुचि जी ने एक युवक को देखा, जो पेड़ की डाल को काट रहा था, जिस पर वह बैठा था। उसे अपने साथ राजधानी ले आए। उसे पट्टी पढा कर ऐसी योजना बनाई गई कि वह राजसभा में विद्वान सिद्ध हो जाए। और विद्योत्तमा का उससे विवाह हो जाए। ऐसा ही हुआ, विद्योत्तमा का कालिदास से विवाह हो गया। वास्तविकता ज्ञात होने पर विद्योत्तमा ने अपने पति कालिदास को घर से निकाल दिया। कालिदास ने काली की आराधना की और उनके वरदान से विद्वान और कवि होकर लौटे। तब विद्योत्तमा ने उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि कुमारसंभव में शिव पार्वती के उद्गम शृंगार वर्णन से क्रुद्ध पार्वती के शाप से कालिदास को कोढ़ हो गया था। एक कथा यह भी है कि उनकी मृत्यु लंका में एक गणिका के हाथ हुई थी और दक्षिणी लंका में अभी कालिदास की समाधि का स्थान बताया जाता है यह स्थान किरिन्दी नदी के मुहाने के पास है। कालिदास ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के पूर्वार्ध से ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध के सुदीर्घकाल तक साहित्य साधना करते रहे। कवि ने शृंग युग का उत्थान और पतन अपनी आंखों से देखा। मालविकाग्निमित्रम् नाटक के भरत वाक्य में अपने समय की प्रजा रक्षक राजा अग्निमित्र की प्रशंसा की गई है।

आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां, संपत्स्ये न खलु गोसरि नाग्निमित्रे।

नाट्य परंपरा से यह सत्य है कि भरतवाक्य में कवि प्रायः अपने समकालीनराजाओं से प्रजा पालन की अपेक्षा करते रहे हैं। महाकवि कालिदास की रचनाओं से प्रमाणित होता है कि उनका अनुभव और ज्ञान क्षेत्र व्यापक था। उन्होंने पूरे देश और देश के बाहर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक विस्तृत पर्यटन कर वसुंधरा की रमणीयता का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। वे वेद- वेदांग, रामायण, महाभारत, विविध पुराण, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, विविध - दर्शन, लोक-प्रचलित विभिन्न कथाओं, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प, नाट्यशास्त्र, व्याकरण, पूर्व कवियों की रचनाओं, कर्मकांड आदि से सुपरिचित थे। पुरातन पंडितों के समान प्रायः हर विषय पर अपना निश्चित मत व्यक्त कर सकते थे। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का उन्होंने अधिकार प्रयोग किया। अन्य मतों के प्रति आस्था होने पर भी पाशुपत शैव परंपरा के प्रति उनका विशेष आग्रह था। यही कारण है कि लोक देवता यक्ष, स्कंद आदि पर उन्होंने काव्य, महाकाव्य रचे और महाकाव्य मेघदूत का नायक यक्ष बना और कुमारसंभव तो है ही, कार्तिकेय की जन्म की कहानी। रामायण जैसे लोकप्रिय महाकाव्य को संक्षेप में प्रस्तुत करने का सरस गंभीर प्रयास किया गया। उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने नाटक लिखे और काव्य रचे। इनके द्वारा रचित सात प्रमुख रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं उसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य रचनाएं भी की परंतु ये सात

रचनाएं प्रसिद्ध मानी जाती है। महाकवि कालिदास की कृतियों की चर्चा और प्रशंसा शास्त्रकारों और रसिकों ने बार-बार की है। कालिदास ने काव्य और नाटक की जो धारा प्रवाहित की, वह परवर्ती साहित्य जगत के लिए आदर्श बन गई। उनके ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र के नियम बने। रघुवंश महाकाव्य में दी गई एक उपमा के कारण इस महाकवि को भी 'दीपशिखा' के नाम से पहचाना जाने लगा।

ऋतुसंहार-रचना शैली में कालिदास की अन्य रचना की संभावना होने के लिए उनकी प्राथमिक कृति मानी जाती है इसमें पूरे वर्ष को छह ऋतु में विभाजित कर श्रृंगार की पृष्ठभूमि में सरस वर्णन किया है संपूर्ण काव्य को संबोधित कर रहा है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। वह मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र का ही दृश्य प्रकट करते हैं।

प्रचंडसूर्यः स्पृहणीयचंद्रमाः, सदावगाहक्षयवारिसंचयः।

दिनांतरम्योऽभ्युपाशान्तमन्मथो, निदाघकालोऽप्यमुपागतः प्रिये॥

सूरज तीखा, चांद सुहाना, निरंतर नहाने से पानी का संग्रह ही समाप्त, सांझ सुहानी, काम शिथिल। प्रिय, गर्मी का मौसम आ गया। और इस तपन को शांत करती यह वर्षा ऋतु आ गई। अब मेघ बरसने लगे, नदियां बहने लगी, मोर नाचने लगे और वानर आसरा खोजने में लग गये। कांच की ओढ़नी पहने नववधू सी शरद ऋतु आ गई और फिर हेमंत, फिर शिशिर ऋतु आ गई। पेड़ों पर फूल, पानी में कमल, स्त्रियों में काम, पवन में गंध, सांझ सुहानी, दिन सुहाने वसंत ऋतु में सब कुछ सुहावना ही सुहाना। इसके पश्चात कालिदास ने पूरे वर्ष की बदलती ऋतु - कामनियों का बदलती धरा-रमणीयता का ललित पदावली में जो वर्णन प्रस्तुत किया है, वह उनके प्रगाढ़ प्रकृति प्रेम को भी व्यक्त करता है। विंध्य -मालव भूमि का वर्णन कर कवि अपनी धरा और अपने देश की अर्चना, प्रकृति -गीत के कुसुमों से करता है। प्रकृति का आलम्बनपरक वर्णन का यह पहला संपूर्ण काव्य है। यह संभव है कि समय-समय पर विभिन्न ऋतुआओं पर रचे छंदों का बाद में सिलसिलेवार संकलन कर लिया गया हो। मुक्तक छंदों में रची कवि की आरंभिक रचना है।

मेघदूत- महाकवि कालिदास का सबसे अधिक लोकप्रिय काव्य है। मेघदूत काव्य संसार की अद्वितीय रचना है। प्रतिभा और प्रत्यक्ष उभविध गोचरों की जैसी रमणीय एकात्मता इसमें है वैसी अन्य कहीं नहीं। कवि के समान हृदयालु वही सहृदय इसका स्वाद भी पा सकता है जिसका हृदय एक-एक कण के साथ बंधुत्व के बंधन से बंधा है। वही मेघदूत के पर्वतों को मधुमान् और नदियों को 'मधु चरन्ति सिन्धवः' विवाह के रूप में देख सकता है। वर्षा काल के समय प्रचंड मार्तंड की प्रखर किरणों से सन्तापित समस्त भूत- सर्ग वारिद से वरदान पाने की लालसा से उत्कंठित हो उठता है। मेघदूत दो खंडों में विभाजित है। भारत भूमि का संक्षेप में जैसा मनोहर वर्णन इसमें किया गया है वैसा इसके अनुसरण पर रखे गए बड़े-बड़े काव्यों में भी नहीं हो पाया। अलका के स्वामी कुबेर ने कर्तव्य में लापरवाही के कारण अपने सेवक यक्ष को एक वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया। उसे रामगिरी नामक पर्वत पर रहना पड़ा। वह अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। वह वियोग देवोत्थानी एकादशी को हुआ और इसी दिन उसका शापमोचन भी। रामगिरी में उसने आठ माह तो बिता दिये परंतु जैसे ही आषाढ का पहला मेघ उमड़-घुमड़ कर आया, यक्ष विरह से तड़प उठा। वह उस अवस्था में जड़ चेतन का भेद भूल गया और मेघ से ही निवेदन करने लगा कि उसका प्रेम संदेश अलका में बैठी उसकी विरहिणी पत्नी तक पहुंचा दें। यक्ष रामगिरि से अलका तक के मार्ग का वर्णन करता है। वह मेघ को मार्गवर्ती नदियों से पानी लेने और पर्वतों पर विश्राम करने की सलाह भी देता है। मेघ रामगिरी से खाना होकर आम्रकूट पर आ जाता है। पके आमों के वन से भरा यह पर्वत शिखर पर मेघ के पहुंचने से पृथ्वी के स्तन-सा लगता है।

वहां से पत्थरों से ऊबड़-खाबड़, जामुन वन से अवरुद्ध और गजमद से तित्त जल प्रवाह वाली नर्मदा पर होते हुए पर्वत-पर्वत पर रुकता वन-वन से होता हुआ मैं एक दर्शण पहुंच जाता है, यहां से दशार्ण की राजधानी विदिशा पहुंचता है। विदिशा के वेत्रवती नदी और वहां के नीचे गिरी की गुफाओं में विलास करते रसिक युगलों की चर्चा के साथ ही यह बताना भी नहीं भूलता कि यही पर वननदी है जिसके किनारे बगीचे में लहलहा रहे हैं और वहीं मालिनें फूल चुन रही हैं। इसके बाद ही यक्ष मेघ को सलाह देता है कि टेढ़ा मार्ग होने पर भी उज्जैन की यात्रा अवश्य करना। **कश्चित्कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकात्प्रमत्ताः...** यह कविता काव्यों का प्रेरणा स्रोत बना। इस का रस कुछ ऐसा है कि उसमें डूबे रसिक फिर उबरना नहीं चाहते। 'मेघे माघे गतं वयः' दूत मेघ की यात्रा के बहाने भारत के प्रति देश-प्रेम का अनोखा काव्य भी है।

मालविकाग्निमित्रम्-कवि के समय कई श्रेष्ठ नाटक प्रस्तुत किए जाते थे- भास, कविपुत्र इत्यादि के नाटक। कवि ने अपने समकालीन विदिशा नरेश अग्निमित्र को नायक बनाकर एक नाटक रचा- मालविकाग्निमित्रम्। यह नाटक शृंगों की आंतरिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, इसके पहले और पांचवें अंक में इतिहास और बीच के तीन अंकों में प्रेम कथा गुथी गई-

पुराण वितीय ना साधु सर्व, ना चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।

संता परीक्षायन्तरद् भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः॥

अर्थात् पुराना होने से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता और न ही नया होने से कोई काव्य निंदनीय होता है। जानकार लोग परीक्षण के पश्चात ही अपना मत व्यक्त करते हैं। परंतु जो मूढ होते हैं वे दूसरों की हां में हां मिलाते हैं।

विक्रमोर्वशीयम्-यह पांच अंकों का त्रोटक है। रंभा और मेनका सहायता के लिए पुकारती हैं। राजा पुरुरवा पृच्छताछ करते हैं। ज्ञात होता है कि अप्सरा उर्वशी और उसकी सखी चित्रलेखा का केशी नामक दैत्य हरण कर गया है। राजा उन्हें बचाने के लिए जाता है और राक्षस से छुड़ा लाता है। राजा उर्वशी की सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है। उलझी मोतियों की माला छुड़ाने के बहाने राजा को एक बार देखने के लिए उर्वशी पीछे रह जाती है। उर्वशी से अनुराग की बात राजा विदूषक को बताता है। जब राजा और विदूषक प्रमाद वन में आते हैं, तब ही विमान से उर्वशी और चित्रलेखा वहां आती हैं। उर्वशी प्रेम पत्र लिखकर राजा के सामने फेंक देती है। राजा पढ़कर प्रसन्न हो जाता है। इसमें राजा और उर्वशी के प्रेम के बारे में बताया गया है किस तरह राजा ने अपने पराक्रम से उर्वशी प्राप्त की। इसलिए इस नाटक का नाम विक्रमोर्वशीय हुआ। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण तथा कथासरित्सागर में यह प्रेम कथा विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। महाकवि ने अपनी कल्पना से उसे इस रमणीय रूप में प्रस्तुत किया है। मानव और मानवेत्तर, धरती और स्वर्ग, यथार्थ और कल्पना के मिलन का यह अनोखा सृजन है।

अभिज्ञानशाकुंतलम् -संस्कृत नाटकों में अभिज्ञानशाकुंतल सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास को नाटककार के रूप में विश्वख्याति इस नाटक से ही प्राप्त हुई। सर विलियम जॉन्स में 1786ईसवीं में इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अनुवाद पढ़कर जर्मन कवि गेटे विभोर हो गये, बोले-अगर तुम बसंत के फूल और शीत के फल चाहते हो, अगर तुम आत्मा को मोहित और संपन्न करने वाला रसायन चाहते हो और यदि पृथ्वी और स्वर्ग एकत्र पाना चाहते हो तो अभिज्ञानशाकुंतलम् पढ़ो, वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अभिज्ञानशाकुंतलम् कालिदास की संपूर्णता की कृति है। "कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शकुंतला।" इस नाटक की रमणीयता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि काव्य

में नाटक, नाटकों में अभिज्ञानशाकुंतलम्, अभिज्ञानशाकुंतलम् में उसका चौथा अंक और चौथे अंक में भी चार श्लोक सर्वोत्तम है।

‘काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। तत्रापि च चतुर्थोऽप्यस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्॥’

अष्टमूर्ति शिव की अर्चना के साथ इस नाटक का आरंभ होता है। प्रस्तावना में कहा गया है जब तक सहृदय को संतोष ना हो जाए, नाटक प्रयोग को श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। गर्मी के मौसम में मृग का पीछा करते रथी राजा दुष्यंत को दो तपस्वी यह कहकर रोक देते हैं कि यह आश्रम का हिरण है, यह अवध्य है। राजा को ज्ञात होता है कि शकुंतला पर अतिथि-सत्कार का भार डालकर महर्षि कण्व उसके प्रतिकूल देव की शांति के लिए सोमतीर्थ गये हुए हैं। राजा नागरिक के वेष में आश्रम में जाता है। वहां जाकर शकुंतला की सुंदरता पर रीझ जाता है। जल सींचने से उड़े भंवरे से शकुंतला त्रस्त हो जाती है, तब ही राजा प्रकट होकर उस भंवरे को हटाता है। बातचीत से ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री और कण्व वकी पालिता है। शकुंतला और राजा परस्पर आकर्षित हो जाते हैं। राजधानी पहुंचते ही लिवा ले जाने का आश्वासन देकर राजा शकुंतला से विदा ले लौट आता है जाते समय वह शकुंतला को अपना नाम अंकित अंगूठी देकर कहता है कि जितने अक्षर इस अंगूठी पर हैं उतने दिनों में उसे बुला लिया जाएगा। विरहनी बनी शकुंतला सुध न रहने से दुर्वासा का आश्रित्य नहीं कर पाती जिससे क्रोधित होकर वे शाप दे देते हैं कि जिस के विरह में बैठी है, वह तुझे भूल जाए। राजा की अंगूठी तो उसके पास ही थी अतः सखियां शकुंतला को शाप की बात नहीं बताती। आश्रम से लौटने पर महर्षि कण्व शकुंतला की गर्भावस्था को जानकर उसे पति गृह पहुंचाने की तैयारी करते हैं। वे व्याकुल भी है। कहते हैं-

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या

नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।

आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये भवत्यत्सवः

सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्॥

जब हम तपस्वियों की यह दशा है तो गृहस्थों को बेटी की विदाई कितना सालती होगी। शकुंतला के लिए वनस्पतियों ने वस्त्र आभूषण प्रदान किये। तपोवन के वृक्षों से शकुंतला की विदाई की जो अनुमति मांगी जाती है, शकुंतला वनस्पति को पानी पिलाए बिना स्वयं नहीं पीती, स्वयं को सजाने का चाव होने पर भी स्नेहवश लता-वृक्ष का पत्ता तक नहीं तोड़ती, पहला फूल आने पर फूली नहीं समाती, वही शकुंतला अब अपने पति के घर जा रही है। सारा तपोवन उसके जाने से व्याकुल है। राजा के पास जाने पर शकुंतला को राजा पहचान नहीं पाते। शकुंतला अपनी अंगूठी दिखाना चाहती है, पर वह भी स्नान करते हुए जलाशय में गिर गई थी। राजा शकुंतला को पहचानने से मना कर देते हैं, उस पर चतुराई का आक्षेप लगाते हैं। तब शकुंतला बहुत दुखी हो जाती है और उनकी माता मैनका उसको वहां से उठाकर ले जाती है। मछुआरे के पास से राजा अंगूठी पाते हैं, जिसे देखकर राजा को शकुंतला की स्मृति आ जाती है। वह उसका चित्र बनाते हैं। तभी इंद्र का सारथी मातलि राक्षस दुर्जय से युद्ध करने के लिए दुष्यंत को लेने आ जाता है। राक्षस पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटते समय मातलि मार्ग-वर्णन करता है वह मारीच के आश्रम में रुकते हैं, वही सिंह के बच्चे से खेलने वाले सर्वदमन नामक एक बालक को देख राजा का ममत्व उमड़ पड़ता है। बातचीत से ज्ञात होता है कि उसकी माता का नाम शकुंतला है। तभी शकुंतला आती है सब मिलकर मारीच ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस कथानक का मूल महाभारत में है। पद्मपुराण में भी यह कथा पाई

जाती है। कालिदास ने उस पौराणिक आख्यान को वह विचित्रता और उदात्तता प्रदान की है, जिसके कारण संसार की श्रेष्ठ कृतियों में शकुंतला की गणना होती है।

रघुवंशम-रघुवंश कालिदास का पौराणिक महाकाव्य है। रघुवंश वास्तव में वाल्मीकि रामायण का पूरक महाकाव्य है यह काव्य रघु के महान वंश के उत्थान और पतन का ललित चित्रांकन है। वाणी और अर्थ के समान अभिन्न शिव तथा पार्वती की वंदना के साथ इस महाकाव्य का आरंभ होता है। राजा रघु के बारे में इसमें बताया गया है। यह काव्य कवि के समकालीन राजवंशों के उत्थान और पतन को रेखांकित करता है। अपने इस काव्य के गौरव के कारण कालिदास रघु-कार कहलाते हैं।

कुमारसंभवम्- इस महाकाव्य में कुल सत्रह सर्ग हैं, जिनमें अनेक विषयों के वर्णन के साथ मुख्य रूप से कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। भाषा, भाव, रस, अलंकार, छंद की दृष्टि से यह महाकाव्य सर्वोत्तम है। भाषा कल्पना तथा अर्थ सौंदर्य की दृष्टि से सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात् विद्वान आलोचकों के इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस काव्य के प्रथम आठ सर्ग ही महाकवि कालिदास द्वारा रचित हैं। इसमें बाकी सर्ग अन्य कवि के द्वारा बाद में जोड़ दिए गए। काव्य की दृष्टि से कुमारसंभव का पंचम सर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ग में पार्वती की तपस्या तथा उसके अंदर ब्रह्मचारी के रूप में शिव तथा उनके साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण पंचम सर्ग को कुमारसंभव का सर्वश्रेष्ठ सर्ग कहा गया है।

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवि है उन्होंने महाकाव्य और गीतिकाव्य के साथ नाटकों की भी रचना की है, उनकी समस्त रचनाओं में भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय जीवन का दर्शन होता है, उन्होंने अपने कार्यों में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का समुचित चित्रण किया है विकास के अंतरंग और बहिरंग दोनों पक्षों के विवेचन में कुशल है। वे संस्कृत के सर्वमान्य कवि, नाटककार, कार्यकाल एवं गीतिका विकास है क्योंकि तीनों विभागों में किसी देश का कोई भी कवि उनकी बराबरी नहीं कर सका है। इनकी प्रतिभा सर्वोत्तम की है उनका काफी क्षेत्र विस्तृत है। उनके काव्य संस्कृत साहित्य के ही रहते हैं। आर्य संस्कृति की उदारता के प्रदर्शन में कवि का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वाल्मीकि एवं वेदव्यास के बाद संस्कृत साहित्य को अपनी अनुपम कृतियों से समृद्ध करने तथा विश्व साहित्य में इसे उचित स्थान दिलाने का श्रेय महाकवि कालिदास को प्राप्त है। इनका अभिज्ञान शाकुंतलम् नाटक तथा मेघदूत नाटक लघु काव्य संपूर्ण विश्व के साधनों द्वारा सम्मानित है संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे इनके कार्यों में 'सत्यम शिवम सुंदरम्' का रूप दिखाई देता है, उन्होंने गुणरीति, छंद, अलंकार का जैसे समुचित और सुंदर वर्णन किया है, वैसा किसी अन्यत्र ने नहीं किया है। महाकवि वेद, व्याकरण, साहित्य, नाट्य-शास्त्र राजनीति शास्त्र का ज्ञान नहीं था। कालिदास परोपकार में ही जीवन की सार्थकता समझते थे जो जीवन में रहता है। वही जीवन वास्तविक जीवन है, जो समाज के लिए जीवनी अर्पित कर दें। वे राष्ट्रकवि है। वे प्रतिभा के धनी थे विद्वानों ने महाकवि कालिदास को संस्कृत कवि संस्कृत कविता कामनी का विलास कहा है। महाकवि कालिदास का भारत भूमि के प्रति अटूट अनुराग न केवल प्रकृति वर्णन के माध्यम से व्यक्त हुआ है अपितु स्वर्ग का निवासी मातली वसुंधरा के अपार मैया का प्रमुख है मेघदूत उज्जैन को स्वर्ग का एक चमकता खंड कहा गया है ऐसे वाक्यों से कवि ने इस राष्ट्र को स्वर्ग से भी सुंदर प्रतिपादित किया है जहां के रघु से इंद्र आता है और पुरवा तथा दुष्यंत दुष्यंत की वीरता की अपेक्षा देवराज को भी रहती है स्वर्ग की अप्सरा धारा के प्रवाह पर निछावर हो जाती है देवाधिदेव से हिमालय की कन्या पार्वती की याचना करते हैं इस देश की व्यापक सीमा को प्रस्तुत करते हुए महाकवि देश के विभिन्न प्रदेशों, सरिताओं, पर्वतों तथा नगरों की मनोहर छवि प्रस्तुत की है। रामायण और महाभारत जैसे उपजीव्य काव्यों के समान कालिदास का साहित्य भी परवर्ती कवियों के लिए प्रेरणास्रोत रहा। इन देशकाल विजयिनी इन कृतियों की रमणीयता के कारण ही

कालिदास की विश्व भर में अपार प्रशंसा होती है। इसलिए कहा गया है कि जब कवियों की बात चलती है तो सर्वप्रथम कालिदास का नाम ही आता है। वह भारतीय कवियों में अग्रणी जो है।

**पुरा कविनां गणनाप्रसंग कनिष्ठाधिष्ठत कालिदासा।
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावा-दनामिका सार्थवती बभूव॥**

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, नरोत्तमदास (1960) रामनारायण लाल, प्रकाशक नेशनल प्रेस, प्रयाग।
2. द्विवेदी, डॉक्टर पारसनाथ, कुमारसंभवम्, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
3. द्विवेदी, महावीर प्रसाद (1924) मेघदूत, इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद।
4. पांडेय, डॉ श्रीकांत (1998) संस्कृत साहित्य का इतिहास, साहित्य भंडार सुभाष बाजार, मेरठ।
5. पोद्दार, गुप्त कन्हैयालाल (1921) हिंदी में मेघदूत विमर्श, लाडर प्रेस, प्रयाग।
6. मिश्रा, केशव प्रसाद (1980) मेघदूत, मदैनी, बनारस।
7. मिश्रा, पंडित श्री रामचंद्र (1993) मालविकाग्निमित्रम्, चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
8. बाजपेयी, लक्ष्मीधर (1923) हिंदी मेघदूत।
9. सिंह, योगमोहन (1876) ऋतुसंहार, चौखंबा प्रकाशन, काशी।
10. सिंह, राजलक्ष्मी अनुवादित (1925) मेघदूत, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग।
11. त्रिपाठी, डॉक्टर राधावल्लभ (2001) संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी।
12. त्रिपाठी, रमाशंकर (1962) महाकवि कालिदास, चौखंबा विद्याभवन, वाराणसी।

संस्कृत गौरव : महाकवि कालिदास

डॉ. सिद्धनाथ खजूरिया

सहा. प्राध्यापक संस्कृत शास.स्नातकोत्तर महा.टीकमगढ़ म.प्र.

सरस्वती जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदैव विराजमान रहती है ऐसी माँ सरस्वती के उपासक कविकुल चूड़ामणि, कविता कामिनी कान्त, भारतीय संस्कृति के उन्नायक, प्रकृति के चतुर चितेरे, उपमा के जाग्रत पुरोध, दीपशिखा की उपाधि से विभूषित, राष्ट्रकवि कालिदास को संस्कृत साहित्य के इतिहास में कौन नहीं जानता? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन वृत्तान्त से अमर नहीं होता, अपितु अपने कार्यों से रचनाओं से अथवा कर्मों से अजर-अमर होता है । “कीर्तिर्यस्य य जीवति¹” संसार में जिसकी कीर्ति होती है, उसे ही जीवित माना गया है, अन्यथा संसार चक्र में आवागमन तो चलता ही रहता है । कालिदास की कीर्ति उनकी कृतियां हैं, जिनके कारण वे एक सफल महाकाव्यकार के रूप में, एक सफल खण्डकाव्यकार या गीतिकाव्यकार के रूप में एवं नाटककार के रूप में विश्व विख्यात है । धन्य है महाकवि कालिदास और उससे भी अधिक धन्य है उनकी वन्दनीया जननी जिन्होंने ऐसे प्रकांड विद्वान को जन्म दिया । किसी ने ठीक ही लिखा है—

गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी ससम्भ्रमाद्यस्य ।

तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीदृशी नाम ।।²

महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में एक किंवदन्ति है कि वे बाल्यकाल में महामूर्ख थे तथा लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करते थे। महाराजा विक्रमादित्य की पुत्री विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में पराजित कुछ असंतुष्ट विद्वानों ने विद्योत्तमा से छल के आधार पर कालिदास के मौन पंडित विद्वान होने का ढोंग करके संकेतों में उत्तर दिये जाने का कहकर कालिदास की ओर से विद्वानों ने उत्तर देकर विद्योत्तमा का विवाह कालिदास से करवा दिया । परन्तु एक रात्रि को ‘ऊष्ट्र’ शब्द का सही उच्चारण न करने पर पत्नी से अपमानित कालिदास योग्यता प्राप्त करने के लिये घर छोड़कर चले जाते हैं । माता भगवती काली से कवित्व-शक्ति प्राप्त कर जब पुनः घर लौटते हैं तो “अनावृत-कपाटं द्वारं देहि” वाक्य बोलकर पत्नी को स्वयं की योग्यता का परिचय प्रस्तुत करते हैं— तब पत्नी द्वारा घर के अन्दर से ही “अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः” अर्थात् वाणी में कोई विशिष्टता आई । कहने पर महाकवि ने तीनों शब्दों को लेकर तीन काव्यों की रचना की; जिसमें ‘अस्ति’ से प्रारंभ कर कुमारसंभव—

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।

पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ।।³

कश्चित् शब्द से ‘मेघदूत’—

कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः

शापेनास्तंगमितमहिमावर्षभोग्येण भर्तुः ।

यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नान पुण्योदकेषु

स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ।।⁴

और वाग् शब्द से 'रघुवंश का लेखन—

“वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये ।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥⁵

किया ।

इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक कहावतें उनके जीवन के विषय में प्राप्त होती हैं ; परन्तु प्रामाणिक कोई भी नहीं है । क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा रचित साहित्य में कहीं भी अपने जीवन वृत्त आदि का स्पष्ट वर्णन नहीं किया है ।

महाकवि के द्वारा रचित दो महाकाव्य— रघुवंश एवं कुमारसंभव दो खण्डकाव्य— मेघदूत एवं ऋतुसंहार तथा तीन नाटक— अभिज्ञानशाकुन्तलम्, विक्रमोर्वशीयम्, मालविकाग्निमित्रम् के कारण ही आज वे दिग्दिगन्त में अपने यशरूपी शरीर से विद्यमान हैं । मेघदूत एवं शाकुन्तलम् ने न केवल कालिदास को पहचान दी अपितु विश्व की कई भाषाओं में अनुदित होने से संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति को विश्वपटल पर स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया है । यही कारण है कि परवर्ती भारतीय एवं वैदेशिक विद्वानों ने संस्कृत को पढ़कर कई काव्य रचनाएं की एवं कालिदास की भूरि-भूरि प्रशंसा की है—

एक प्राचीन कवि ने कहा है कि जब कवियों की गणना की जाने लगी तो पहला नाम कालिदास का था, परन्तु आगे कालिदास के समान दूसरा कवि न होने के कारण दूसरी अंगुली पर गिनने के लिये अन्य नाम अप्राप्त था, इसलिए उसका 'अनामिका' नाम (जिस पर कोई नाम न हो) सार्थक ही रहा—

पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः ।

अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावाद् अनामिका सार्थवती वभूव ॥⁶

प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट ने भी अपने ग्रन्थ हर्षचरित में कालिदास की सूक्तियों को पुष्पमंजरी के समान रसाद्र व रोचक कहा है—

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ।

प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मंजरीष्विव जायते ॥⁷

आचार्य आनंदवर्धन ने अपने प्रसिद्ध ध्वनिसम्प्रदाय के ग्रन्थ ध्वन्यालोक में कहा है कि इस संसार में कवियों की एक अद्भुत परम्परा रही है । परन्तु कालिदास आदि महाकवि तो दो-तीन या अधिक से अधिक पांच —छः ही हैं— “अस्मिन्नति— विचित्र—कवि परम्परा वाहिनी संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पंच वा महाकवयः इति गण्यते ।” आचार्य जयदेव ने कालिदास को 'कविकुलगुरु' तथा 'कविताकामिनी का विलास' कहा है—

भासो ह्यासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ॥⁸

11वीं शताब्दी के कवि सोड्डल ने रघुवंश की रचना के लिए कालिदास की इस प्रकार प्रशंसा की है—

ख्यातः कृती सोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधास्वादुमती च यस्य ।

वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोत्रसिन्धोः परं पारमवाप कीर्तिः ॥

वे कालिदास धन्य है । जिनकी निर्मल और सुधा के समान मधुर 'कीर्ति' वाणी के व्याज से 'रघुवंश' रूपी समुद्र के दूसरे पार तक पहुंच गई है ।

श्रीकृष्ण कवि ने कालिदास की वाणी को अनुपम तथा नलिनी के समान दोषों से अछूती हारावाली के समान गुणों से गुम्फित और प्रिया की गोदी के समान आनन्ददायक कहा है—

अस्पृष्टदोषा नलिनीव हृष्ट हारावलीव ग्रथिता गृणौधैः ।

प्रियांकपालीव विमर्दहृधा न कालिदासादरस्य वाणी ॥⁹

प्राचीन भारतीय समीक्षकों के समान आधुनिक समीक्षकों ने भी कालिदास की मुक्तहृदय से प्रशंसा की है। वास्तव में आधुनिक काल में संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का तथा पाश्चात्य देशों में संस्कृत साहित्य के प्रति गहन अध्ययन एवं अन्वेषण के सूत्रपात का श्रेय कालिदास और उनकी अमर कृति 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' को कहा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है— "कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान— शाकुन्तलम्।"

सन् 1789 में सर विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुदित अभिज्ञानशाकुन्तल (शकुन्तला) जब यूरोप में पहुंची तो उसे देखकर यूरोप का शिक्षित समाज अचम्बित हो गया और बहुत जल्दी ही 'शाकुन्तलम्' का यूरोप की सभी भाषाओं, यहाँ तक कि प्राचीन भाषा लैटिन में भी अनुवाद हो गया । सन् 1791 में जार्ज फोर्स्टर द्वारा जर्मन भाषा में किये गये 'शाकुन्तलम्' के अनुवाद को देखकर महान जर्मन कवि गेटे इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने इसकी प्रशंसा में एक कविता लिखी जिसके भाव को महामहोपाध्याय वसुदेव विष्णु मिराशी ने संस्कृत में इस प्रकार प्रकट किया है—

वासन्तं कुसुमं फलं च युगपद् ग्रीष्मस्य सर्वं च यद्

यच्चान्यन्यमनसो रसायनमतः सन्तर्पणं मोहनम् ।

एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयो—

रैश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम् ॥¹⁰

प्रतिभाशाली कलाकार देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं होते, यह बात कालिदास के विषय में अक्षरशः सत्य है । उनकी काव्यशैली एवं काव्यकला का अतुल्य आलोक केवल भारत वर्ष तक ही सीमित नहीं रहा । अपितु विदेशों में भी जो गौरव कालिदास को प्राप्त हुआ है, वह किसी दूसरे भारतीय कवि को प्राप्त नहीं हुआ है । कालिदास की कला न केवल सार्वदेशिक है, प्रत्युत सार्वकालिक भी है। कालिदास के काव्यों और नाटकों ने जिस प्रकार आज से 1500 वर्ष पहले मानव हृदय को आह्लादित किया था, उसी प्रकार उनकी कला आज भी मानव हृदय को प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्रदान कर रही है । निश्चय ही संस्कृत काव्यपरम्परा की अविच्छिन्न तरंगों के मध्य कालिदास ऐसे कीर्तिस्तम्भ है जिनकी उत्कर्षता को आज तक कोई भी काव्य तरंग न तो स्पर्श कर सकी है और न ही स्पर्श कर पावेगी ।

सन्दर्भ—

1. अखण्डज्योति— अक्टूबर 1949
2. मित्रलाभः — हितोपदेश — नारायण पंडित
3. कुमारसंभव—प्रथम सर्ग — कालिदास
4. मेघदूत—पूर्वभाग— कालिदास
5. रघुवंश—प्रथम सर्ग— कालिदास
6. सुभाषितसुधाररत्नाभण्डागार
7. हर्षचरित—प्रथम उच्छवास — वाणभट्ट
8. प्रसन्नराघव—प्रथम अंक— जयदेव
9. श्रीकृष्ण कवि
10. जर्मनकवि गेटे

अभिज्ञान शाकुन्तलम् में कला निरूपण

प्रा. डॉ. सोलंकी मंजुलाबेन एन.

आर्ट्स कॉलेज - मोडासा

कला भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। जिसने भारत को विश्व की सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। भारतीय कला हस्त-कौशल, बौद्धिक वैभव हृदय के सौंदर्य और आत्मीय आनन्द से परिपूर्ण है। भारतीय कलाओं की सहस्र वर्ष पुरातन धरोहर को सुरक्षित रखने का कार्य हमारे साहित्यशास्त्र ने किया है। संस्कृत भाषा में कलाओं की सर्वाधिक अभिव्यंजना हुई है। संस्कृत साहित्य में कला विषयक सामग्री तीन प्रकार से प्राप्त होती है।

१ शिल्प ग्रंथों में -

जैसे विश्वकर्मा प्रकाश, शिल्परत्न, वास्तु रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, नृत्यअध्याय आदि शिल्प शास्त्र के ग्रंथों में कला विषयक विवरण प्राप्त होता है।

२ अन्य शास्त्र में गौणरूप से -

संस्कृत ग्रंथों के शास्त्रीय ग्रंथ जैसे कामसूत्र, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, भविष्यपुराण, मत्स्यपुराण, गरुडपुराण, स्कंदपुराण आदि पुराणों में, वास्तुकला के ग्रंथों में, नाट्यशास्त्र में, अमरकोश में, बृहत्संहिता में, शुक्रनीति, आदि ग्रंथों में कला का लक्षण और परिगणना प्राप्त होती है।

३ साहित्य कृतियों में संदर्भ के रूप में -

संस्कृत साहित्य की महत्व की कृतियों में संदर्भ के रूप से कला का निरूपण हुआ है जैसे रामायण, महाभारत, नाट्य, महाकाव्य, कथा, आख्यायिका, चम्पू काव्य आदि साहित्य में विपुल रूप से कला संदर्भ प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में कालिदास, बाणभट्ट एवं राजशेखर की कृतियों में भी कला संबंधी सामग्री प्राप्त होती है। कला शब्द कल् धातु से निष्पन्न हुआ है। पाणिनीय धातु अनुसार उनका अर्थ गति और संख्यान है। कला का संपूर्ण अर्थ है - कला लोकोत्तर सर्जन की प्रक्रिया है। जिसके द्वारा कला सर्जक एवं सहृदय की चेतना संकीर्ण भौतिक धरातल से रसास्वाद या आनन्द की लोकोत्तर अवस्था में 'गमन' करती है।^१ नाट्यशास्त्र के कर्ता आचार्य भरत कला के बारे में लिखते हैं - त्रैलोक्यस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्।^२ अर्थात् इस देव सृष्टि को देखने के पश्चात् जो भाव कलाकार के मन में उठते हैं उनका कीर्तन कला है।

कला की संख्या के बारे में शुक्लयजुर्वेद, कामसूत्र, बौद्धग्रंथ-ललित विस्तर, शुक्रनीति, प्रबंधकोश आदि में विस्तृत विवेचन हुआ है। भारतीय परंपरा में कला की संख्या चौंसठ मानी गई है। कामसूत्र में चौंसठकला का विवरण है। अन्यग्रंथों में इससे अधिक भी संख्या का वर्णन है। चौंसठ कला में से मुख्यतया इस तरह है। (१) गीतम् (२) वाद्यम् (३) नृत्यम् (४) चित्रकला (आलेख्यम्) (५) विशेषकच्छेद्यम् (६) तण्डुलकुसुमबलिविकाराः - अर्थात् पूजा के लिए अक्षत एवं पुष्पो को सजाना। (७) पुष्पास्तरणम् - पुष्पसज्जा (८) दशनवसनांगरागः- दांत एवं शरीर के अंगों को रंगना। (९) मणिभूमि का कर्म:- भूमिको मणियों से (१०) शयन रचनम्। (११) उदकवाद्यम् - जलवाद्य (१२) उदकाघात -उलक्रीडा के समय कलात्मक ढंग से जल को उछालना। (१३) चित्रयोगः- औषधि, मणि, मंत्र

आदि के प्रयोग । (१४) नेपथ्य प्रयोग:- वेशभूषा धारण की क्रिया । (१५) कर्णपत्रभंग :- हाथी दांत के पतरो आदि से कर्णभूषण की रचना करना । (१६) भूषणयोजनम् :- आभूषण निर्माण की कला । (१७) एन्द्रजाल :- जादु का खेल । (१८) पानक रस रागासव योजनम् :- पान, आसव आदि पेय बनाने की कला । (१९) सूत्रक्रीडा :- हाथ के सूत्र से नाना प्रकार की आकृतियाँ बनाना । (२०) प्रहेलिका (२१) पुस्तकवाचनम् (२२) नाटकाख्यायिका दर्शनम् (२३) काव्यसमस्या पूरणम् (२४) तक्षकर्माणि – नक्काशीकाकाम (२५) तक्षणकला – काष्ठकर्म (२६) वास्तुविद्या (२७) शुकसारिका प्रलायनम् :- तोता-मैनाको बोलना सिखाना । (२८) निमित्तज्ञानम् :- शकुनज्ञान (२९) यंत्रमातृका:- यंत्ररचना (३०) धारणमातृका :- स्मरणशक्ति बढ़ाने की कला (३१) छलितकयोग:- छलने का कौशल (३२) द्यूतविशेषा:- द्यूतक्रीडा (३३) आकर्ष क्रीडा :- पासे का खेल (३४) बालक्रीडनकानि :- बच्चों की विभिन्न क्रीडाओं का ज्ञान ।^३

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में कला निरूपण –

संस्कृत जगत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास के सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञानशाकुन्तलम् में विविध कला का निरूपण हुआ है । जिससे महाकवि की कला दृष्टि का परिचय प्राप्त होता है । कवि ने मात्र कला को प्रस्तुत ही नहीं किया परन्तु नाटक में बड़ी कुशलता से कला प्रस्तुत की है । जिससे ज्ञात होता है कि महाकवि खुद महान कलाकार हैं ।

(१) गीत -

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में गीत नामक कला के अनेक निर्देश हैं । नाटक के प्रारंभ में ही सूत्रधार और नटी द्वारा ग्रीष्म ऋतु का गीत प्रस्तुत होता है ।^४ हंसपदिका का गीत,^५ सप्तम् अंक में देवताओ द्वारा गेय पदावलीध्वारा राजा दुष्यन्त का यशोगान लिखा जाना,^६ द्वितीय अंक में चारणद्वन्द्व द्वारा दुष्यन्त की प्रशंसा में प्रस्तुत गीत रचना^७ आदि में दुष्यन्त गीत-संगीत प्रिय राजा थे । इसलिए ही उनके भवन में संगीतशाला का अस्तित्व था और भी दुष्यन्त द्वारा उच्चारित अनेक पादबद्ध अक्षरसम श्लोक भी गीत कहे जाते हैं ।

(२) वाद्य –

संगीत विद्या में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का समावेश होता है । अभिज्ञानशाकुन्तलम् में जहाँ भी संगीत का उल्लेख है वहाँ वाद्ययन्त्रों का होना भी आवश्यक है । हंसपदिका के गीत में भी वाद्ययन्त्र का होना स्वाभाविक है,

(३) नृत्य –

छठे अंक में सानुमती उद्भ्रान्तक नृत्य करती हुई आकाश में चली जाती है ।^८

(४) आलेख्यम् – (चित्रकला)

इस कला का उल्लेख अनेक बार अभिज्ञानशाकुन्तलम् में हुआ है ।

- प्रथम अंक में नटी के मधुर गीत से सभा चित्रलिखित सी हो जाती है ।^९
- दुष्यन्त के विचारों में खोई हुई शकुन्तला चित्रलिखित सी प्रतीत होती है ।^{१०}
- दुष्यन्त ध्वारा षष्ठम् अंक में भ्रमरबाधा प्रसंग को चित्रित करना ।^{११}
- सप्तम् अंक में मिट्टी के खिलौनों के रंगे जाने का उल्लेख है ।^{१२}

(५) पुष्पास्तरण –

पुष्पास्तरण अर्थात् फूलों की सेज बिछाने की कला ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में दुष्यंत के विरह में संतप्त शकुन्तला ध्वारा पुष्यशैया पर लेटकर विरहव्यथा को दूर करने का असफल प्रयास और दुष्यंत ध्वारा पुष्यशैया छोड़कर धूप में जाने से मना करना पुष्पास्तरण कला को प्रस्तुत करते हैं ।^{१३}

(६) मणिभूमि का कर्म –

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में लतामण्डप के चबुतरे मणिमुक्ता जडित है और हेमकूट पर्वत पर तपस्वी रत्नजडित शीलातलों पर ध्यान लगाते हैं ।

माल्यग्रथनविकलय –

शकुन्तला के विवाह के लिए अनसूया चिरकाल तक सुगन्धित रहनेवाली केसरमाला का ग्रथन करती है ।^{१४}

इन्द्र ध्वारा दुष्यन्त को मन्दार माला पहनाई जाती है । (अंक – ७ – २)

नगररक्षक धीवर को फूलों की मृत्युमाला पहनाने के लिए उत्सुक है ।^{१५}

भूषणयोजन – अलंकार धारण करना ।

तापसकन्याएँ तपोवन में पत्नी और पुष्पों के आभूषण धारण करती है। विवाह के अवसर पर सुवर्ण आभूषण धारण किये जाते थे, राजा दुष्यन्त और अन्तःपुर की रानियाँ सुवर्ण के आभूषण धारण करती थी जैसे मुकुट, हार, अँगूठी भूजबन्ध आदि।

बालक्रीडनक

अभिज्ञानशाकुन्तलम् के सप्तम् अंक में पर्वत पर मारीच ऋषि के आश्रम में छः वर्षीय भरत की सभी क्रीडाएँ जैसे सिंह शिशु से खेलना, १६ दाँत गिनने के लिए शेर से मुख खोलने को कहना, तपस्विनी ध्वारा मिट्टी का मयूर देना आदि सभी बाल क्रीडनकम् है।

निमित्तज्ञान

प्रथम अंक में आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व स्त्री रत्न की प्राप्ति सूचक दुष्यन्त की दाहिनी भूजा का फ़डकना^{१७} पंचम् अंक में राजभवन में प्रवेश करने से पूर्व अपशकुन सूचक शकुन्तला की दाई आँख फ़डकना^{१८} निमित्तज्ञान का द्योतक है। इस तरह महाकवि कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम् में शास्त्रीय ढंग से कला का निरूपण किया है।

संदर्भ

१. चतुःषष्ठीकला वैजयन्ति माला पृष्ठ-४, प्रो. सुष्माकुलश्रेष्ठ, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण-२०१०.
२. भरतनाट्य शास्त्र, पृष्ठ-५२ (१-१०७), प्रो-डॉ.तपस्वि शं. नान्दी, सरस्वती पुस्तक भंडार, अमदावाद, प्रथम आवृत्ति – १९९४-९५
३. चतुःषष्ठीकला वैजयन्तिमाला, पृष्ठ-१०, ११
४. अभिज्ञानशाकुन्तलम् – पृष्ठ-२, श्लोक-४, सम्पादक – डॉ. शान्तिकुमार पंड्या, पार्श्व पब्लिकेशन, अमदावाद, तृतीयावृत्ति, १९९७ ईषदीषच्छुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि । अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदा शिरीषकुसुमानि ॥ १-४
५. वही – पृष्ठ-७४
अभिनवमधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम् ।
कमलवसतिमात्रनिवृत्तो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम् ॥ ५-१
६. वही, पृष्ठ-१४०
पुत्रस्य ते रणशिरस्ययमग्रयायी ।
दुष्यन्त इत्याभिहितो भुवनस्य भर्ता ॥ ७-२६
७. वही – पृष्ठ – ३४
अध्याकान्ता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये ।
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति ॥
अस्यापि द्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः ।
पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः ॥ २-१४

८. वही, पृष्ठ-११८
सानुमती – यावदनेन वृत्तान्तेन प्रियसखीमाश्रास्यामि (इत्युद्भ्रान्तकेन निष्क्रान्ता ।)
९. वही, पृष्ठ-४
अहो रागबद्धचित्तवृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंगः ।
१०. वही, पृष्ठ-५६
प्रियंवदा – (विलोक्य)अनसूये, पश्य तावत् ।
वामहस्तोपहितवदनालिखितेव प्रियसखी भर्तृगतया चिन्तयात्मानमपि नैषा विभावयति किं पुनरागन्तुकम् ।
११. वही, पृष्ठ-११०
राजा – चतुरिके, अर्धलिखितमेत्दिनोदस्थानम् गच्छ ।
राजा – साक्षात्प्रियामुपगतामपहाय पूर्वं चित्रार्पितां पुनरिमां बहु मन्यमानः । ६-१६
१२. वही, पृष्ठ-१३०
द्वितीया – गच्छत्वम् । मदीय उटजे मार्कण्डेयस्यर्षिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिकामयूर स्तिष्ठति ।
१३. वही, पृष्ठ-४६, अंक-३
राजा – अलमलमायासेन ।
संदष्टकुसुमशयनान्याशुक्लान्तबिसभंगसुरभीणि ।
गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति ॥ (३-१७)
१४. वही, पृष्ठ-६०
अनसूया – तेन ह्येतस्मिंश्चूतशाखावलम्बिते नारिकेल समुद्रक एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका । अंक-४
१५. वही, पृष्ठ-९६, अंक-६
प्रथमः - जानुक, स्फुरतो मम हस्तावस्य वध्यस्य सुमन पिनदधुम् ।
१६. राजा-प्रकीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति ॥ (७-१४)
१७. राजा – शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कृतः फलमिहास्य ।
अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥ १-१६
- १८ शकुन्तला – (निमित्तसूचयित्वा) अहो, किं मे वामेतरन्नयनं विस्फुरति । अंक-५, पृ-७८

अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः?

पेठकर गणेश कुमार सोपानराव

संस्कृत विभाग प्रमुख संजीवनी महाविद्यालय, चापोली ता. चाकुर, जि. लातूर

महाकवी कालिदास हे संस्कृत साहित्याचे महामेरू होऊन गेले. त्यांना भारतीय संस्कृत भाषेतील महान कवी आणि नाटककार म्हणून व्यापकपणे ओळखले जाते. महाकवी कालिदास हा भारतीय रंगभूमीवरील पहिला नसला तरी श्रेष्ठ नाटककार निश्चितच आहे. मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय व शाकुंतल ही त्यांची नाटके, रघुवंश व कुमारसंभव ही महाकाव्य आणि ऋतुसंहार व मेघदूत ही खंडकाव्य रसिक मान्यतेमध्ये परस्परांशी स्पर्धा करित असतात. कुमार संभवामध्ये त्यांनी हिमालयाला पृथ्वीचा मानदंड म्हटला आहे. त्याप्रमाणे कालिदास ही संस्कृत प्रतिभा विलासाचा मानदंड ठरला आहे.

1789 मध्ये मोनियर विल्यम्सने शाकुंतल च्या चौथ्या अंकाची त्याला जमेल तसे ओबडधोबड भाषांतर केले पण तेवढ्या त्रुटीत दर्शनाने ही जागतिक रसिकता स्तिमित होऊन गेली नाही. शेरी नावाचा जर्मन पंडित शाकुंतल नाटक डोक्यावर धरून आनंदाने नाचण्याची सुखद आख्यायिका त्यातूनच प्रसृत झाली. गटेला तर या नाटकात स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचे मिलन झाल्याचा साक्षात्कार झाला व त्यावर त्याने काव्य केले "कालिदास हा भारताचा शेक्सपियर" हे प्रशंसा त्यामुळेच प्रचलित झाली. शेक्सपियर हा इंग्लंडचा मानबिंदू आहे साम्राज्य व शेक्सपियर यापैकी काही गमावण्याची पाळी आली तर ब्रिटिश प्रजा साम्राज्य हातचे जाऊ द्यायला खुशीने तयार होईल इतके शेक्सपियर चे स्थान इंग्रजी विश्वात महत्त्वाचे मानले जाते तेवढ्याच अर्थाने कालिदासासी शेक्सपियर ची तुलना मान्य करता येईल एरवी त्या दोघांच्याही नाट्यकर्तृत्वात एक कलात्मकता दिसून येते.

भारताला एवढा गौरव मिळवून देणारा हा कालिदास नेमका कोणत्या काळात होऊन गेला व कुठे होऊन गेला याबाबतीत बाकी अंदाजच व्यक्त करण्याची सोय आहे भोज प्रबंध किंवा तिबेटी भिक्षू तारानाथ यांचा ग्रंथ यातून मिळणारी माहिती सर्व अविश्वासनीय आख्यायिकावर आधारलेली आहे. त्या आख्यायिका ही बहुतेक कालिदासाच्या बुद्धीचातुर्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या व एका महाकवीला बिरबलाची कळा आणून देणाऱ्या आहेत. त्या ग्रंथानुसार कालिदास हा आरंभीच्या आयुष्यात अगदीच अडाणी व निरक्षर होता त्यामुळे गुरे राखण्याचे काम करित होता रूपाने तेवढा देखना होता.

बुद्धिमत्तेमध्ये आपल्याला हरविणाऱ्या तरुणांशीच लग्न करण्याचा प्रण केलेल्या राजकन्येच्या हट्टामुळे तिची खोड मोडण्याकरिता प्रधानाने विद्वानांचा तांडा घेऊन कालिदासाला तिच्याकडे पाठवले. प्रत्यक्ष कालिदासा अगोदर त्याच्या शिष्याची परीक्षा पाहण्याच्या सूचनेने राजकन्येने प्रथम कालिदासासोबतचा पंडितांची चर्चा केली. त्यांचे अगाध ज्ञान व वादपाटव पाहून राजकन्येला त्या पंडितांच्या गुरुची पुन्हा परीक्षा घेण्याची कल्पना उद्धटपणाची वाटली. त्यामुळे कालिदास वाचला शेवटी प्रधानाच्या कारस्थानाप्रमाणे राजकन्येला तोंड कशी पाडण्यासाठी

कालिदासाची तिची थाटामाटाने लग्न लावून देण्यात आले.

अपेक्षेप्रमाणे पहिल्याच भेटीत कालिदासाने राजकन्येचा भ्रमनिरास केला आपल्याला फसवून एका निर्बुद्ध माणसाशी आपली लग्न लावून देण्याचा डाव तिच्या लक्षात आला पण त्याबद्दलचा प्रधानावरचा राग तिने बिचाऱ्या कालिदासावरच काढला त्याची कठोर निर्भत्सना करून तिने आपल्या रूपवान नवऱ्याला चक्क घरातून हाकलूनच दिले.

आपला काहीही अपराध नसताना आपल्याला मिळालेली ही मानहानीची शिक्षा कालिदासाला असह्य झाली. त्याला आयुष्याबद्दलचा वैताग आला. आत्महत्येच्या विचाराने तो कालीमातेच्या देवळात गेला. तिच्यासमोर डोके फोडून आयुष्य संपविण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्याची ही तयारी व अवस्था पाहून काली माता प्रकट झाली तिने त्याला आशीर्वाद दिला तिच्या कृपाप्रसादामुळे त्याला एका क्षणार्धात सर्व विद्या व शास्त्रे अवगत झाली. एक तळपता आत्मविश्वास घेऊन तो राजधानीत परत आला. राजकन्येला भेटला. ज्ञानाच्या तेजाने उजळलेले त्याचे मुखमंडळ पाहूनही राजकन्येने तुच्छतेने त्याला विचारले.

अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः?

राज कन्येच्या प्रश्नातील प्रत्येक शब्दापासून कालिदासाने महाकाव्य व काव्य धडाधड म्हणून दाखवले अस्ति या शब्दापासून

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नागाधिराजः।

या ओळीने आरंभ होणारे कुमारसंभव ग्रंथ आहे.

कश्चिद् या शब्दापासून

कश्चिद् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः।

या ओळीने आरंभ होणारा मेघदूत खंडकाव्य आहे.

वाग् या शब्दापासून

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।

या ओळीने सुरुवात होणारे रघुवंश महाकाव्य कालिदासाने अस्खलित म्हणून दाखवले. या काव्यामधील प्रतिभासौंदर्य, आशयगौरव पाहून व कालिदासाची स्मरणशक्ती व उच्चार शुद्धी अनुभवून राजकन्या एकदम प्रसन्न झाली व कालिदासाकडे सलज्ज अनुरागाने पाहू लागली. पण आता कालिदासांनीच तिला नकार दिला तिने अवहेलना केली नसती तर कालिदासांमध्ये हे परिवर्तन घडवून आले नसते तेव्हा या स्थित्यंतराचे अवघे श्रेय गुरु या नात्याने दिला अर्पण करून कालिदासांनी तिचा निरोप घेतला. त्यांनी केलेल्या या दुसऱ्या अपेक्षाभंगानंतर राजकन्येने कालिदासाला क्षमा केली नाहीत चिडून व क्रोधाने त्याला स्त्रीच्याच हातून मृत्यू येण्याचा शाप दिला.

कालिदास तिथून परतला सर्व देशात त्यांनी संचार केला सर्व प्रकारच्या सुखाचा लाभ घेतला. एक दिवशी तो आपला मित्र मातृगुप्त याला भेटण्यासाठी लंकेला गेला. तिथे एका कलावंतीनिकडे उतरला. तेथील राजाने एक

समस्यापूर्ती जाहीर केल्याचे त्याला त्या कलावंतणीकडून कळले. समस्येसाठी कवितेची एक ओळ दिली होती तिला साजेल अशी चपकल बसणारी दुसरी ओळ जुळवणाऱ्याला राजांनी मोठे बक्षीस जाहीर केले होते. कालिदास कलावंतीनीला त्या समस्येची ओळ विचारली ती ओळ अशी होती.

कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते।

कालिदासांनी या ओळीचे दुसरे वृत्त तिच्या सुंदर मुख मंडळाकडे रसिकपणे पाहत त्याने तिला प्रश्न स्वरूपामध्ये सांगितले.

बाले! तवमुखांभोजे कथं इंदीवरद्वयम्।

अशाप्रकारे ती समस्यापूर्ती झाली होती कालिदासांनी कल्पकतेने तो श्लोक असा पूर्ण केला होता.

कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते।

बाले! तवमुखांभोजे कथं इंदीवरद्वयम्॥

कालिदासाने केलेली समर्पक समस्यापूर्ती ऐकून त्या कलावंतीनीला फार आनंद झाला. पण तिच्या मनात दुष्टपणाचा विचारही आला. त्यानुसार बक्षीसाच्या लालचीने तिने गुपचूप कालिदासाची हत्या केली व राजाला समस्यापूर्ती कळविली.

संदर्भ –

1. अभिज्ञान शाकुंतल, प्रा. राम शेवाळकर, प्रसाद प्रकाशन, पुणे, 1996
2. रघुवंश महाकाव्य, रूपांतरकार -इंद्र विद्यावाचस्पती
3. संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉ. उमाशंकर शर्मा, चौखंभा भारती अकादमी.
4. संस्कृत साहित्य का इतिहास, आचार्य बलदेव उपाध्याय, गुरुकुल झज्जर हरियाणा.

कालिदासांची नाट्यकला

ज्योती उद्धवराव मामडगे

संस्कृत विभाग प्रमुख, सरस्वती संगीत कला महाविद्यालय, लातूर.

महाकवी कालिदास हे संस्कृत भाषेचे एक महान कवी आणि नाटककार होते. आपल्या साहित्यशैलीमुळे केवळ भारतातच नाही तर संपूर्ण जगामध्ये प्रसिद्धी मिळवली होती. त्यांच्या साहित्याचा जगातील अनेक भाषेमध्ये अनुवाद झाला. त्यांना भारताचा शेक्सपियर असेही म्हटले गेले. कालिदासांच्या जीवनाविषयी अधिक माहिती उपलब्ध नाही. त्यांच्या बाबतीत अनेक दंतकथा देखील पसरलेल्या आहेत. कालिदासांच्या जन्मस्थळाविषयी विविध मते आहेत. काही जण कालिदास या नावावरून कालिका देवीचा दास असे म्हणून त्यांना बंगालचे निवासी असे मानतात, कारण कालिकादेवी बंगालमध्ये प्रसिद्ध आहे. त्यानंतर मेघदूत काव्याच्या उज्जैन वर्णनावरून काही जण त्यांना उज्जैनचे निवासी असेही मानतात. तर काही तज्ञांच्या मते कालिदास काश्मीर निवासी होते, याशिवाय काही जणांच्या मते ते मालवनिवासी असल्याचे मानले जाते. अशाप्रकारे त्यांच्या जन्मस्थळाविषयी विविध मते आहेत. कालिदास विक्रमाच्या दरबारातील नवरत्नापैकी एक असावेत असे म्हटले जाते. त्यांच्या वर्णनावरून ते ब्राह्मण कुळात जन्मलेले असावेत. कालिदासांच्या साहित्यात वेदांत पूर्वमिमांसा, सांख्य, योग, न्याय इत्यादी दर्शने आणि व्याकरण, आदीशास्त्रे यांचेही विवेचन पाहायला मिळते. तसेच रामायण, महाभारत, पुराणे भाषांसारख्या पूर्वकवीचे वाङ्मय, धनुर्वेद, शस्त्रास्त्रे अशा तांत्रिक विद्या, नृत्य, संगीत, चित्र इत्यादी ललित कला अशा बहुविद गोष्टींचे सूक्ष्म आणि मार्मिक वर्णन कालिदासांच्या वाङ्मयामध्ये दिसून येते. यावरून त्यांच्या गाढ्या अभ्यासाची देखील आपणास प्रचिती येते. कालिदासांची प्रतिभा काव्य आणि नाटक या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये अद्वितीय स्वरूपाची आहे म्हणून त्यांना कवी कुलगुरु, कविता देवीचा विलास असेही म्हटले जाते. कालिदासांच्या बाह्य जीवनाचे विशेष धागेदोरे हाती लागत नाहीत, पण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे दोन विशेष मात्र साहित्यावरून दिसून येतात राजाश्रय किंवा राजाच्या दरबारी अधिकार असूनही, काव्य नाटकाच्या निर्मितीमुळे हेवा वाटावा असे यश प्राप्त झालेले असूनही, कालिदासाला अभिमान नव्हता. त्यांचे व्यक्तिमत्व अतिशय चांगले होते. त्यांनी नाटकाच्या प्रस्तावनेमध्ये स्वतःच्या नावापलीकडे दुसरे काहीच सांगितले नाही. शाकुंतल सारखे अद्वितीय नाटक सादर करताना देखील 'अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्।' असे लीन भाषेमध्ये सांगतात. आत्मविश्वास असूनही कालिदासांच्या लेखनामध्ये अहंकार नाही. अशा कालिदासांनी एकूण सात रचना लिहिलेल्या आहेत.

- 1) दोन महाकाव्ये- 1 कुमारसंभवम्
2 रघुवंशम्
- 2) तीन नाटके - 1 मालविकाग्निमित्रम्
2 विक्रमोर्वशीयम्
3 अभिज्ञानशाकुंतलम्
- 3) दोन गीतीकाव्ये. 1 मेघदूतम्
2 ऋतुसंहार

अशा कालिदासांच्या एकूण सात रचना आहेत. कालिदासांचे पांडित्य त्यांची नाटके वाचल्यानंतर लक्षात येते. मालविकाग्निमित्रम् हे नाटक कालिदासांनी प्रथम रचले असावे त्यानंतर विक्रमोर्वशीयम् आणि शेवटी अभिज्ञानशाकुंतलम् नाटकाची रचना केली असावी. कालिदासांच्या या नाटकांची माहिती मांडण्याचा मी प्रयत्न करत आहे.

1. मालविकाग्निमित्रम् -

मालविकाग्निमित्रम् हे कालिदासाचे पहिले नाटक आहे. एका इतिहास प्रसिद्ध राजाच्या खाजगी जीवनाचे चित्र रंगविले आहे. अंतःपुरात आलेल्या एका तरुण सुंदर दासीकडे राजा अग्निमित्र आकर्षित होतो. त्याच्या राण्या सहाजिकच त्याच्या या कार्याला विरोध करतात, परंतु विदूषकाच्या साहाय्याने या विरोधावर मात करत राजा त्या दासीचे प्रेम जिंकून घेतो. शेवटी ही दासी राजकन्याच असल्याचे उघडकिस येते आणि मग शेवटी प्रेमाचे रूपांतर विवाहामध्ये होते. अशी या राजाच्या प्रेमाची, दरबारातील वातावरणाची आणि अंतःपुरातील संघर्षाची नाट्यमय कथा कालिदासाने अतिशय सुंदर रीतीने रंगवलेली आहे. मत्सर, स्पर्धा, राग, प्रेम, फजिती अशा विविध प्रकारचे वर्णन केलेले आहे. त्यामुळे या कथेला कौटुंबिक असे वळन मिळाले आहे.

नाटकाची रचना करताना कथेचा विकास व्हावा याकरिता कालिदासांनी वेगवेगळ्या छटांची निर्मिती केली आहे. गौतमाने नाट्यचार्यांमध्ये भांडण लावून दिले, त्यातून नृत्य प्रसंग सिद्ध झाला. धारिणीला इजा झाली आणि त्यामुळे अशोक दोहद पूर्ण करण्याची कामगिरी मालविकेकडे आली. त्यातच बकुलावलिकेच्या दूतकर्माची भर पडल्यामुळे प्रमद वनातील प्रेमप्रसंग घडून आला. या प्रसंगांमुळेच इरावती भडकली आणि त्याचा परिणाम म्हणून मालविका आणि बकुलावलीका या दोघींना बंदीवासामध्ये टाकले. त्यातून मुक्तता करण्यासाठी विदूषकाने सर्पदंशाचे कारस्थान रचले. समुद्रगृहामध्ये राजा आणि मालविका यांची भेट झाली. कथेचा विस्तार करण्यासाठी कालिदासांनी असे प्रसंग एकमेकांमध्ये गुंफून पूर्ण नाटक निर्माण केले.

2. विक्रमोर्वशीयम्

विक्रमोर्वशीयम् हे एक अद्भुत प्रणयाचे नाटक आहे उर्वशी आणि पुरुरवा यांच्या प्रणयाची कथा ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण किंवा कथासरीत सागर या ग्रंथांमध्ये आलेली आहे. कालिदासांनी आपल्या काव्याचे धागे या ग्रंथांचा आधार घेऊन गुंफलेले आहेत. मिलन, पुनर्मिलन आणि शाश्वतीचे मिलन अशा तीन अवस्था मधून या प्रणय कथेचे वर्णन केले आहे. कालिदासांची नाट्यरचना बारकाईने पाहिले असता असे वाटते की, पुरुरवाच्या राणी औशीनरी उर्वशी संबंधी जाणीव होताच व्याकुळ होते. संशयाची खात्री झाल्यावर चिडून वाकलेल्या पुरुरवाला झिडकारून रागाने निघून जाते, पण तिचे मन निवळायलाही वेळ लागत नाही. पुढील अंकामध्ये उर्वशीला राजाच्या हाती देऊन मनाचा मोठेपणा देखील दाखविते.

उर्वशी स्वर्गीय अप्सरा आणि इंद्राची सेविका, स्वर्ग व पृथ्वी मधील अंतर हा जसा एक अडथळा आहे त्याचप्रमाणे उर्वशीची पराधीनता ही दुसरी अडचण आहे. त्याचे प्रत्यंतर आपल्याला नाटकात मिळते कारण उत्सुकतेने प्रियकराच्या भेटीला आलेल्या उर्वशीला देवदूताचा निरोप मिळताच तिची राजाची झालेली भेट आणि नुकतेच सुरू झालेले संभाषण अर्ध्यावर टाकून नाट्यप्रयोगासाठी स्वर्गाकडे धाव घ्यावी लागते. उर्वशीला पृथ्वीवर येणे काही फारसे कठीण नाही ती आकाश संचालन करून पृथ्वीवर येऊ शकते किंवा गुप्तता राखण्यासाठी अदृश्य होण्याची विद्याही तिच्याकडे होती, परंतु खरी अडचण पराधीनता हीच होती. तिच्या चुकीमुळे मिळालेला शाप हा

तिला उपकारक ठरतो, कारण प्रेमाच्या सफलतेसाठी पृथ्वीवर राहायला हवे होते.त्याच वेळी स्वर्गातून भ्रष्ट होऊन पृथ्वीवर राहण्याचा तिला शाप मिळतो. प्रेमी लोकांच्या कार्यामध्ये जरी अडथळे येत असले तरी त्याची पूर्तता होण्यासाठी आपोआप मार्ग निर्माण होत असतात. तशाच पद्धतीने नाटकाच्या तिसऱ्या अंकामध्ये पुरुरवा आणि उर्वशी यांचे मिलन झाल्याचे दिसून येते.

कालिदासाच्या या नाट्यरचनेचा असा अर्थ की उर्वशी आणि पुरुरवा यांच्या प्रणयाची कथा साधारण नाही. या असाधारण कथेतील एक अंश म्हणजे उर्वशी दिव्यांगणा आहे. अर्थात मानवी प्रियकर आणि स्वर्गीय प्रेयसी यांच्या प्रणय कथेचे वर्णन आहे. अशा असाधारण कथेचे चित्रण करताना वास्तवाचे साधे रंग कालिदासाने योजिलेले नाहीत. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अंकामध्ये पुरुरवाची राणी औशीनरीचा प्रवेश होतो. अंतःपुरातील वातावरणाचे दर्शन घडून वास्तवतेचा प्रत्यय येतो, परंतु मालविकाग्निमित्रम् नाटकाप्रमाणे संघर्ष न दाखविता थोडासा विरोध वर्णन करून राणी औशीनरीच्या मनाचा मोठेपणा कालिदासाने दाखविला आहे.

नाटकाची मांडणी एका रम्य आणि काव्यमय पद्धतीने केली आहे. एका दिव्य अप्सरेचे प्रेम एका मानवी राजावर बसले हे प्रेम त्याला जीवनभर लाभेल का? ज्या स्त्रीवर त्यानेही प्रेम केले ती दिव्य लोकांची अप्सरा आणि शिवाय दुसऱ्यावर अधीन असणारी आहे. त्यामुळे या प्रेमाचे साफल्य लाभेल आणि जीवन उजळून टाकेल. या पद्धतीने कालिदासांनी उर्वशीच्या बेहोषीचे अधिक सूक्ष्मपणे आणि कटाक्षाने वर्णन केले आहे. उर्वशीला राजा विषयी वाटणारे आकर्षण भेटीसाठी झालेली आतुरता, तिची तळमळ आणि तिने प्रकट केलेले प्रेम दिव्य स्त्रीला न शोभणारे आहे, परंतु कालिदासाने उर्वशीचे व तिच्या उत्कट प्रणय भावनेचे वर्णन केले आहे. राजा स्वभावतःच काव्याचा आणि सौंदर्याचा उपासक आहे. त्यामुळे त्यांना एका सुंदर मुलिला समोर पाहिल्यावर त्यांना तिच्याकडे पाहिल्या वाचून रहावले नाही. उर्वशीला मात्र ते सहन झाले नाही. असहना खलु सा दुरारूढश्चास्याः प्रणयः। खरे म्हणजे एखाद्या सुंदर मुलीकडे पुरुरवाची दृष्टी जाणे हे नैसर्गिक होते, परंतु त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या उर्वशीला एकदम राग येणे हेही स्वाभाविक आहे. कारण उत्कट प्रेम करणाऱ्या स्त्रीला तिचा पती आणि प्रियकर पूर्णपणे हवा असतो. त्याने दुसऱ्या स्त्रीकडे नुसते पाहू देखील नये असे तिला वाटते. उर्वशीला तिच्या मुलाच्या मुखदर्शनापासून वेगळे राहावे लागणार होते. तिच्यासमोर पती का अपत्य? अशी निवड करण्याची वेळ आली तेव्हा तिने पुरुरवाची निवड केली. इंद्राने देखील त्या दोघांचे प्रेम पाहून पुरुरवा जिवंत असेपर्यंत उर्वशीला त्याच्यापाशी राहण्याची अनुमती दिली.

कालिदासांनी नाटकाचे नाव आपल्या कलाचातुर्याने ठेवले आहे उर्वशी आणि पुरुरवा यांची भेट ती संकटामध्ये असताना पुरुरवाने पराक्रमाने तिला संकटातून मुक्त केले आणि दोघांची भेट झाली त्यातूनच एकमेकांवर प्रेम जडले. शेवटी देखील इंद्राने इंद्र आणि असुर यांच्या युद्धप्रसंगी पुरुरवाची मदत घेतली त्यामुळे या प्रणय कथेचा आरंभ आणि अखेर विक्रमामुळेच साध्य झालेला आहे त्यामुळे त्याचे नाव विक्रमोर्वशीयम् हे योग्यच देण्यात आले.

3.अभिज्ञानशाकुंतल-

अभिज्ञानशाकुंतल हे नाटक कालिदासाचे सर्वश्रेष्ठ नाटक आहे. या नाटकाची प्रसिद्धी जगभर झाली. गंटे नावाच्या पाश्चात्य अभ्यासकाने हे नाटक डोक्यावर घेऊन नाचला होता. यावरून त्याची महानता लक्षात येते. शकुंतलेची कथा महाभारतातल्या शकुंतलोपाख्यान, पद्मपुराणयात आलेली आहे. आपल्या नाटकात कालिदासाने अभिज्ञान म्हणून ज्या खुनेचा अंगठीचा नाट्यमय प्रयोग केलेला आहे. हे वर्णन कठुहारिजातक यामध्ये राजा

ब्रह्मदत्ताच्या कथेमध्ये आलेले आहे. अंगठीचा संदर्भ बाजूला ठेवला तर कालिदासांनी पूर्ण कथा महाभारतातील उपाख्यानातूनच घेतलेली आहे. मूळ कथेतील पात्रांच्या स्वभावामध्ये बदल करून कालिदासांनी अत्यंत रम्य आणि नाट्यपूर्ण कलेचे दर्शन या काव्यामध्ये करून दिले आहे. या कथेमध्ये स्वर्गाचे तेज आणि अमरपणा लाभलेला आहे अभिज्ञानशाकुंतल नाटकामध्ये प्रेमिकांचे मिलन त्यांची ताटातूट आणि शेवटी परस्पर विश्वासाने आणि प्रेमाने भरलेले पुनर्मिलन अशा तीन अवस्था या नाटकामध्ये स्पष्ट दिसून येतात. पहिली मिलनाची अवस्था सुरुवातीच्या तीन अंकामध्ये आहे. चौथ्या अंकामध्ये त्यांची ताटातूट केली आहे आणि पाचव्या अंकामध्ये त्याग प्रत्यक्ष दिसून येतो. सहाव्या अंकामध्ये राजा दुष्यंताला पश्चाताप होतो आणि सातव्या अंकामध्ये भेट होऊन पती-पत्नीचे पुनर्मिलन घडून येते. दुष्यंत आणि शकुंतला यांची पहिली भेट कण्व ऋषींच्या शांत आणि निसर्गरम्य वातावरणात होते, तर सातव्या अंकातील पुनर्भेट देवगुरुंच्या हेमकुटावरील आश्रमाच्या पृथ्वीपासून थोडेसे वर तपस्येसाठी निरंतर आणि अद्भुत रम्य अशा वातावरणात झालेली आहे. दुसऱ्या आणि सहाव्या अंकाचे तसेच साम्य जाणवते. दोघांच्या मध्ये प्रेमाची कसोटी पाहिली जाते. दुसऱ्या अंकात दुष्यंतला विदूषक धारेवर धरतो. तर सहाव्या अंकात अंगठीमुळे दुष्यंताची स्मृती परत जागृत झाल्यावर त्याला शकुंतलेची पूर्णपणे ओळख पटते. तिसऱ्या आणि पाचव्या अंकात नाट्यसंघर्षाचे सदृश्य आहे. दोघांमध्येही परस्पर प्रेम स्पष्ट झाल्यानंतरही दुष्यंतताच्या बहुपत्नीकत्वामुळे शकुंतलेला प्रेमाचा भरोसा वाटत नाही. पाचव्या अंकात शापाच्या प्रभावामुळे दुष्यंताची स्मृती गेलेली असते. आश्रमवासी यांच्या सांगण्याचा आणि शकुंतलेच्या कथनाचा दुष्यंताला भरवसा वाटत नाही. शकुंतलेच्या प्रतिकूल दैवाची शांती करण्यासाठी कण्व सोमतीर्थाला गेले आहेत. ही प्रतिकूलता पूर्वीच सांगितलेली आहे. शकुंतला आणि दुष्यंत या दोघांचाही अपराध नसताना जी ताटातूट होणार आहे ती शकुंतलेचे प्रतिकूल दैव आणि दुर्वासाने दिलेला शाप यामुळेच होत आहे, असे वर्णन केले आहे.

विश्वामित्र हा मूळचा क्षत्रिय आणि मेनका ही अप्सरा त्यामुळे दुष्यंतासारख्या क्षत्रिय राजाने शकुंतलेचा पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास काहीच हरकत नाही. दुष्यंताला शकुंतले बद्दल अभिलाषा उत्पन्न झाली तरी तो तिचा विचार पत्नी म्हणूनच करतो हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे. शकुंतलेच्या जन्माची हकीकत कालिदासाने अनुसयाच्या मुखातून सांगितले आहे. दुष्यंता प्रमाणेच शकुंतलेचे मनही प्रथमदर्शनी राजावर मोहित होते. याची साक्ष म्हणजे दुष्यंतताकडे चोरून पाहणे, त्याची नजर वळली की आपण दुसरीकडे पाहणे, त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष देणे, निरोप घेताना पायाला दर्भ टोचले म्हणून रेंगाळणे व वळून पाहणे. या गोष्टी पाहता शकुंतलेचे देखील राजावर मन जडले होते हे लक्षात येते. नाटकाच्या चौथ्या अंकामध्ये निसर्गाचे वर्णन अतिशय सुंदरतेने केले आहे. त्यामध्ये चार श्लोकांना अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ते खालील श्लोकावरून लक्षात येते

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।

तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयाम् ।

अभिज्ञानशाकुंतल नाटकाचा आत्मा चौथा अंक आहे आणि त्यातील चार श्लोक म्हणजे त्यात राहणारा ईश्वर आहे असे म्हणण्यास काहीच हरकत नाही कालिदासांनी__

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टममुत्कण्ठया,

कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजड दर्शनम्।

वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौखसः,

पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविक्षेपदुःखैर्नवैः॥

या श्लोकामध्ये शकुंतला सासरी जाताना जे वर्णन केले आहे ते हृदयाच्या भावनांच्या संवेदनशीलतेचे केले आहे. बुद्धीपेक्षा भावनेला केलेले आवाहन नेहमीच अधिक परिणामकारी होते असा अनुभव हे नाटक वाचल्यानंतर समजते, कारण भावनेच्या आवाहनाला स्थल-काळात मानसिक संस्काराची किंवा आग्रहाची मर्यादा सहसा पडू शकत नाही पित्याच्या अंतकरणातील प्रचंड खळबळीचे हृदयस्पर्शी चित्र कालिदासांनी उभे केले आहे. शकुंतला तपोवन सोडून आणखी गेलेली नाही पण **यास्यति** या नुसत्या कल्पनेनेच कणवक्रृषिचे मन भरून गेले आहे. मुलीबद्दलच्या अनेक आठवणी मनात गर्दी करत आहेत. त्यामुळे अश्रूंचा बांध फुटला आहे, परंतु पित्याने रडावे कसे तोच जर रडू लागला तर त्याला आवरायचे कसे? कारण पित्याची जबाबदारी फार मोठी आहे. हा कन्या वियोगाचा प्रसंग हृदय हळवे करून टाकणार आहे, पण तो मंगल प्रसंगी अश्रूंचे प्रदर्शन नको. अश्रूंचा बांध फुटला तरी देखील पित्याने धीर गंभीर मुद्रेने कन्येचे अश्रू पुसावेत. हा संदेश या श्लोकातून दिलेला आहे. कन्येच्या पित्याला आपली अश्रू अबोलपणे गिळायला हवेत मग त्यांचा कंठ भरून आला तरी देखील चालेल. कणवक्रृषीं एक तपस्वी वनामध्ये राहणारे संसारिक बंधनापासून दूर असणारे, भावनेच्या पलीकडे गेलेले, शकुंतला ही त्यांची पोटची मुलगी नसून देखील, तिला सांभाळताना जेवढा जिव्हाळा लागलेला होता. त्याचेच हे प्रतीक आहे. कन्येच्या पित्याला एक समाधान देण्यासाठी कणवक्रृषीं म्हणतात की **“अर्थो हि कन्या परकीय एव।”**

या नाटकामध्ये पित्याच्या आणि कन्येच्या मनस्थितीचे हृदयस्पर्शी वास्तव चित्रण केले आहे. उपदेशाच्या निमित्ताने सुखी कौटुंबिक जीवनाचे काही आदर्श आपल्या कल्पनेप्रमाणे आणि त्या काळात अनुसरून उभे केले आहे. वडीलध्यांच्या सेवा कर, सवतींना मैत्रिणीप्रमाणे वागाव, पतीने कितीही वाईट वागले तरी रागाच्या आहारी जाऊन त्याला विरोध करू नकोस. हा कणवक्रृषि चा उपदेश आजच्या स्थितीमध्ये कालबाह्य झालेला आहे. स्त्रीला दासी प्रमाणे वागविले चांगल्या संस्कृतीचे लक्षण समजत नाही, परंतु तत्कालीन गृहस्थ जीवनाचे आदर्श रंगविताना कालिदासांची सुखी कौटुंबिक जीवन पद्धती आपण विसरू शकत नाही. कारण उपदेश करणारा कण्व हा वधू पिता आहे. शकुंतला आणि दुष्यंत यांच्या प्रेमाचे उदात्तीकरण केले आहे. शकुंतलेच्या प्रेमाचे वर्णन करताना कालिदासांनी पृथ्वीचा स्वर्ग केला आहे.

सारांश -

कालिदासांची कलात्मकता रसिकता आणि सौंदर्यदर्शीवृत्ति नाटकांचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते. कालिदासांनी तीनही नाटकांची रचना करताना सुरुवातीला मिलन, विरह आणि पुनर्मिलन अशा तीन टप्प्यांमध्ये वर्णन केले आहे. ज्याप्रमाणे सोने तापविल्याशिवाय आणि घाव सहन केल्याशिवाय सुंदर अलंकार तयार होत नाही. त्याप्रमाणे प्रेम देखील विरहामध्ये तापून निघाल्याशिवाय पवित्र होत नाही. असेच वर्णन कालिदासांच्या वर्णनावरून लक्षात येते. कालिदासांच्या जीवनात रस आहे. त्यांनी जीवनाचे जवळून अवलोकन केले असावे. त्यांच्या साहित्यामध्ये भारतातील अनेक भूप्रदेशांचे, भौगोलिक आणि ऐतिहासिक उल्लेखही मिळतो. त्यांच्या सूक्ष्म आणि रसिक अवलोकनाचा प्रत्यय त्यांच्या निसर्ग वर्णनात आढळून येतो. ही वर्णने वाचताना निसर्ग चालता बोलता होतो, हसू खेळू लागतो, विलासात रममाण होतो किंवा समदुःखी होऊन अश्रू ढाळतो. हा जो जिवंतपणा आपणास प्रत्ययाला येतो तो नुसत्या चिंतनातून आला असेल असे वाटत नाही कालिदासाची सौंदर्यप्रीती आणि रसिकता यावरून महाकवीने बहुरंगी जीवनाचे दर्शन घडविण्याचे समजते. कालिदासांच्या दृष्टीने प्रेम हे स्त्री-पुरुषांच्या

परस्पर आकर्षणात आणि प्रेमात शरीर भाग असतोच आणि शरीराच्या शक्ती कायम असे तोपर्यंत अर्थात उतारवयापर्यंत प्रेमातील शरीर सुखाचा हा भाग कायम राहणार असतो. या आकर्षणाचे प्रत्यंतर निसर्गाच्या सर्व व्यवहारात लता, वृक्ष, पशु-पक्षी, कीटका, सृष्टी यांच्या जीवनात त्याचा प्रत्यय येत असतो. कालिदासांनी नैसर्गिक गोष्ट स्पष्टपणे आपल्या साहित्यातून दाखविले आहे की, माणसाला जो विवेक आहे. तो त्याने त्याला अतिरेकापासून दूर ठेवावे एवढीच धर्माची अपेक्षा आहे. 'धर्म-अविरुद्ध काम' ही भगवंताची विभूती म्हणून गीतेमध्ये सांगितले आहे. ती याच दृष्टीने आजची विद्यालय आणि महाविद्यालय प्रेम करण्याची स्थळे नाहीत. पण अकल्पितपणे असे काही घडले तर हा गुन्हा झाला का? हे उदाहरण कण्व ऋषींनी शकुंतले विषयी दाखविलेल्या विश्वासावरून लक्षात येते. स्त्री-पुरुषांची प्रीती त्यांना एकत्र आणते परंतु खरी प्रेमाची कसोटी विरहामध्ये तस होऊन निघाल्याशिवाय ते दीर्घकाळ टिकणारे राहत नाही. असेच कालिदासांचे मत असावे. त्यामुळेच की काय सर्व पात्रे विरहामध्ये उजळून निघाल्याशिवाय खरेपणाला उतरले नाहीत. हेच कालिदासांच्या या नाट्य वाचनानंतर लक्षात येते.

संदर्भ ग्रंथ-

1) संस्कृत साहित्याचा सोपत्तीक इतिहास	---	डॉ.विनायक वामन करंबळेकर
2) संस्कृत नाटके आणि नाटककार	----	गोविंद केशव भट
3)मालविकाग्निमित्रम्	----	सौ अलकनंदा इनामदार
4)विक्रमोर्वशीयम्	---	श्री अवनिकुमार पांडेय
5)अभिज्ञानशाकुंतलम्	----	सौ. नीला सोमवा
6) संस्कृत नाटके	---	डॉ.प्रशांत बिरादार

महाकवि कालिदास का जीवन परिचय

प्रा. घाडगे शंकर धाराबा

संस्कृत विभाग, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाविद्यालय, राणीसावरगाव ता. गंगाखेड

प्रस्ताविक :

महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककर तथा दार्शनिक थे। जिन्होंने गुप्त काल में विभिन्न प्रकार की प्रसिद्ध रचनाएँ लिखीं। महाकवि कालिदासने संस्कृत भाषा को रचनाएँ देने के कारण संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। तथा उन्हें भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास भारत के श्रेष्ठतम कवियों में से एक थे। यह संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। इनको राजा विक्रमादित्य के दरबार के नौरत्न में शामिल किया गया था। श्रींगार रस की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस की रचनाएँ इस प्रकार की हैं की, जो एक बार पढ़ले वह अपने आप इनके भाव से जागृत हो जाएगा। इन्होंने अपने साहित्य में आदर्शवादी और नैतिक मूल्य का विशेष ध्यान रखा है। इनकी रचनाओं को कई भाषा में प्रकाशित किया गया है। उनकी रचनाएँ भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। कालिदास शब्द का अर्थ होता है काली माँ का प्रशंसक। संगीत को अगर कालिदास का ही एक अंग माना जाए तो कम नहीं होगा। उनका साहित्य रस भी बेमिसाल है, उनके साहित्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास ने ऐसी कई रचनाएँ की हैं, जिसे पढ़कर हर कोई भावुक हो जाए। उनके साहित्यिक रचनाओं और साहित्य प्रेम के साथ उनके आदर्श और आदर्शवादी परम्परा भी दिखाई देती है। भारत के प्राचीन इतिहास में साहित्य की शान बढ़ाने वाले महाकवि कालिदास के जन्मस्थान को लेकर इतिहासकारों में भी काफी मतभेद है। कालिदास भारत में अब तक हुए सभी कवियों में अद्वितीय माने जाते हैं। कालिदास ने कई उपमाएँ की हैं, जो बेमिसाल हैं और उनके ऋतु वर्णन तो एकदम अद्वितीय हैं। इसलिये महाकवि कालिदास का जीवन परिचय निम्नलिखित है।

समय:

कालिदास किस काल में हुए और वे मूलतः किस स्थान के थे इसमें काफ़ी विवाद है। चूँकि, कालिदास ने द्वितीयशुंगशासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्रनाटक लिखा और अग्निमित्र ने १७० ईसापूर्व में शासन किया था, अतः कालिदास के समय की एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि वे इससे पहले नहीं हुए हो सकते। छठीं सदी ईसवी में बाणभट्टने अपनी रचनाहर्षचरितमें कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेखमें कालिदास का जिक्र है। अतः वे इनके बाद के नहीं हो सकते। इस प्रकार कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसवी के मध्य होना तय है। दुर्भाग्यवश इस समय सीमा के अन्दर वे कब हुए इस पर काफ़ी मतभेद हैं।

प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत - परम्परा के अनुसार कालिदास उज्जयिनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत् चलाया। विक्रमोर्वशीय के नायक पुरुरवा के नाम का विक्रम में परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है कि कालिदास उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। इन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है।

चतुर्थ शताब्दी ईसवी का मत -प्रो० कीथ और अन्य इतिहासकार कालिदास को गुप्तशासकचंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्तसे जोड़ते हैं, जिनका शासनकाल चौथी शताब्दी में था। ऐसा माना जाता है कि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और उनके शासनकाल को स्वर्णयुग माना जाता है।

विवाद और पक्ष-प्रतिपक्ष -

कालिदास नेशुंग राजाओं के छोड़कर अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाता या किसी साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि उन्होंने पुरुरवा और उर्वशी पर आधारित अपने नाटक का नाम विक्रमोर्वशीयम रखा। कालिदासने किसी गुप्त शासक का उल्लेख नहीं किया। विक्रमादित्य नाम के कई शासक हुए, संभव है कि कालिदास इनमें से किसी एक के दरबार में कवि रहे हों। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कालिदास शुंग वंश के शासनकाल में थे, जिनका शासनकाल 100 सदी ईसापूर्व था।

अग्निमित्र, जो मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक है, कोई सुविख्यात राजा नहीं था, इसीलिए कालिदास ने उसे विशिष्टता प्रदान नहीं की। उनका काल ईसा से दो शताब्दी पूर्व का है और विदिशा उसकी राजधानी थी। कालिदास के द्वारा इस कथा के चुनाव और मेघदूत में एक प्रसिद्ध राजा की राजधानी के रूप में उसके उल्लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन थे।

यह स्पष्ट है कि कालिदास का उत्कर्ष अग्निमित्र के बाद (150 ई० पू०) और 634 ई० पूर्व तक रहा है, जो कि प्रसिद्ध ऐहोल के शिलालेख की तिथि है, जिसमें कालिदास का महान कवि के रूप में उल्लेख है। यदि इस मान्यता को स्वीकार कर लिया जाए कि माण्डा की कविताओं या 473 ई० के शिलालेख में कालिदास के लेखन की जानकारी का उल्लेख है, तो उनका काल चौथी शताब्दी के अन्त के बाद का नहीं हो सकता।

अश्वघोष के बुद्धचरित और कालिदास की कृतियों में समानताएं हैं। यदि अश्वघोष कालिदास के ऋणी हैं तो कालिदास का काल प्रथम शताब्दी ई० से पूर्व का है और यदि कालिदास अश्वघोष के ऋणी हैं तो कालिदास का काल ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद ठहरेगा। हम कोई भी तिथि स्वीकार करें, वह हमारा उचित अनुमान भर है और इससे अधिक कुछ नहीं।

महाकवि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई इसके बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में अभी भी मतभेद है। इसके विषय के सन्दर्भ में विद्वानों का अलग-अलग मत है। कालिदास के जन्म को लेकर कोई ठोस साबुत और जानकारी या कोई दस्तावेज़ नहीं हैं। अनेक विद्वानों का इनके जन्म को लेकर अलग-अलग मत हैं। इसलिए इन सभी साक्ष्य को मानकर कालिदास के जन्म का समय पहली शताब्दी ईपू से तीसरी शताब्दी के बीच माना जाता है। इनका जन्म का समय कुछ इतिहासकार 150 ई.पू से 450 ई.पू के मध्य मानते हैं,

जन्म स्थान:

कालिदास के जन्मस्थान के बारे में भी विवाद है। मेघदूतम् में उज्जैन के प्रति उनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। साहित्यकारों ने ये भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा (कविल्का) गांव में हुआ था। कालिदास ने यहीं अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुमारसंभव और रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की थी। कविल्ठा चारधाम यात्रा मार्ग में गुप्तकाशी में स्थित है। गुप्तकाशी से कालीमठ सिद्धपीठ वाले रास्ते में कालीमठ मंदिर से चार किलोमीटर आगे कविल्ठा गांव स्थित है। कविल्ठा में सरकार ने कालिदास की प्रतिमा स्थापित कर एक सभागार का

भी निर्माण करवाया है। जहां पर हर साल जून माह में तीन दिनों तक संगोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें देशभर के विद्वान भाग लेते हैं।

कालिदास के प्रवास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिला के उच्चैठ में भी मिलते हैं। कहा जाता है विद्योत्तमा (कालिदास की पत्नी) से शास्त्रार्थ में पराजय के बाद कालिदास यहीं गुरुकुल में रुके। कालिदास को यहीं उच्चैठ भगवती से ज्ञान का वरदान मिला। यहां आज भी कालिदास का डीह है। यहाँ की मिट्टी से बच्चों के प्रथम अक्षर लिखने की परंपरा आज भी यहाँ प्रचलित है।

कुछ विद्वानों ने तो उन्हें बंगाल और उड़ीसा का भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कहते हैं कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई थी लेकिन विद्वान इसे भी कपोल-कल्पित मानते हैं। पर कुछ रिसर्च बताते हैं कि कालिदास का जन्म गुप्त काल में हुआ था।

कालिदास के विवाह की घटना:

महान कवि कालिदास और दार्शनिक कालिदास की शादी विद्योत्तमा से हुई थी। उनकी शादी के पीछे भी यह एक संयोग माना जाता है। कवि कालिदास की शादी की घटना पर भी कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि, विद्योत्तमा ने एक प्रण लिया था कि अगर उन्हें कोई शास्त्रार्थ में हरा देगा तो विद्योत्तमा उसी से शादी करेगी। पर हुआ ऐसा कि विद्योत्तमा ने सभी विद्वानों को हरा दिया था, जिससे सभी विद्वान दुःखी हो गये और वे इस बात का बदला लेना चाहते थे। इसी बदले के लिए सभी विद्वानों ने मिलकर कालिदास का विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करवाया और इसमें कालिदास जीत गए और उनकी शादी विद्योत्तमा से हो गई। शास्त्रार्थ के परिक्षण के लिए विद्योत्तमा मौन शब्दावली में अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसका कालिदास मौन संकेतों से जवाब देते थे। ऐसे में विद्योत्तमा को ऐसा लगता कि कालिदास उनके गूढ़ प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं।

जैसे- कि विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में मौन संकेत करते हुए हाथ दिखाया तो, कालिदास को लगा कि राजकुमारी उनको थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके जवाब में कालिदास ने घूसा दिखा दिया। ऐसे में विद्योत्तमा को लगा कि वे कह रहे हैं, पंचों इन्द्रियां भले ही अलग-अलग हो लेकिन सभी मन के द्वारा ही संचालित होती है।

इस प्रकार के मौन जवाबों से विद्योत्तमा कालिदास से प्रभावित हो गयी और कालिदास को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, इस किम्बदन्ती के अनुसार, कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथप्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। कुमारसंभवम् का प्रारंभ होता है- *अस्त्युत्तरस्याम् दिशि...* से, मेघदूतम् का पहला शब्द है- *कश्चित्कांता...* और रघुवंशम् की शुरुआत होती है- *वागार्थविव...* से।

पत्नी द्वारा अपमानित होना:

कालिदास और विद्योत्तमा की शादी के बाद उनकी पत्नी को पता चला कि वह मंदबुद्धि है तो उनकी पत्नी को काफी दुख हुआ और उनकी पत्नी ने कालिदास को घर से यह कहकर निकाल दिया कि पहले एक अच्छे कवि बनो फिर ही वापस आना। उसके बाद क्या था, पत्नी से अपमानित होने के बाद कालिदास ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया और यह भी प्रण लिया कि वे अब एक सच्चे पंडित बनके ही वापस आयेंगे। यह संकल्प लेने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद कवि कालिदास ने माँ काली का आर्शीवाद लिया और उसके बाद वे एक अच्छे कवि और पक्के साहित्यिक बन गये। कवि बनने के बाद वे जब वे घर आये तो आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी, आवाज सुनते की उनकी पत्नी को यह आभास हो गया था कि दरवाजे पर कोई विद्वान व्यक्ति ही आया होगा।

इस प्रकार पत्नी से अपमानित होने के वे महान कवि बन गये, आज उनकी गणना दुनिया के श्रेष्ठ कवियों में की जाती हैं।

कवि कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाओं का संक्षिप्त विवरण:

कवि कालिदास की रचनाओं के ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ उनका एक साहित्यिक महत्व भी है, जो उनको खास बनाती है। वैसे इनकी साहित्यिक रचनाओं की सूची काफी लम्बी है, पर कवि कालिदास आज जिन रचनाओं के कारण जाने जाते हैं, वे 7 रचनाएं इस प्रकार से हैं: **महाकाव्य – रघुवंश, कुमारसंभवाखंडकाव्य- मेघदूत, ऋतुसंहार।तीन नाटक प्रसिद्ध हैं-अभिज्ञान शाकुंतलम्, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीया।**यही वे रचनाएं हैं, जिसकी वजह से वे एक महान कवि कहलाते हैं। इनकी कविताओं में भाषा व प्रेम का संग्रह देखने को मिलता है और उसे अभिव्यक्ति और प्रकृति चित्रण के बारे में भी पढ़ने को मिलता है।

महाकवि कालिदास ने अपने जीवन में कई रचनाएं की हैं। इन रचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अभिज्ञान शाकुन्तलम् (नाटक) :

कवि कालिदास की रचनाओं में यह नाटक काफी प्रसिद्ध है। इस नाटक को महाभारत के आधार पर लिखा गया है। यह नाटक महाभारत के आदिपर्व के शकुन्तला की व्याख्या व उनके घटनाक्रम पर आधारित है। इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुन्तला की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है, जो इस नाटक का मुख्य भाग है। महाकवि कालिदास का नाटक लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया था और यही कारण है कि इस नाटक का एक जर्मन अनुवाद भी किया गया।

विक्रमोर्वशीयम् (नाटक):

इस नाटक में कालिदास जी ने पुरूरवा और एक अप्सरा उर्वशी के दोनों के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। इस नाटक में यह बताया गया है कि स्वर्ग में वास करने वाले एक पुरूरवा को वहां की राजकुमारी यानी अप्सरा से प्यार हो जाता है। इसी के साथ इन्द्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करती है तो पुरूरवा के प्रति अपने प्यार का श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाती है और उस पुरूरवा को श्राप देकर उसे धरती पर भेज देते हैं। पर उस श्राप के टूटने की एक बात यह थी कि अगर अप्सरा का प्रेमी यानी पुरूरवा उसके होने वाली संतान का मुह देख ले तो वह वापस स्वर्ग में लौट सकता है। कालिदास जी का यह नाटक भी लोगों के प्रति काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। महाकवि कालिदास का यह नाटक हास्यप्रद और रोमांचक हैं।

मेघदूत (खंडकाव्य) :

महाकवि कालिदास का यह नाटक भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध प्राप्त कि है। कालिदास ने अपने इस नाटकमे एक पति की अपनी पत्नी के प्रति वेदना के बारे में बताया गया है। इस नाटक में यक्ष नाम के एक सेवक की भी कहानी का वर्णन है। इस नाटक में भी एक प्रकार से प्रेम कथा का ही वर्णन किया गया है। इस नाटक के अनुसार यक्ष नाम एक सेवक को उसके गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको गांव से बाहर निकालने के बाद उसको उसकी पत्नी की बहुत याद आती है, जिसके बाद व सेवक मेघदूत से प्रार्थना करता है कि वह उसको उसके पत्नी से मिलने के लिए जाने दिया जाए। इस नाटक को भी लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है।

मालविकाग्निमित्रम् (नाटक) :

कवि कालिदास की नाटकों में हम इस नाटक को काफी पसंद करते हैं। यह नाटक अग्निमित्र की एक प्रेम कहानी पर आधारित है। इस नाटक में कवि कालिदास एक राजा और एक नौकर की बेटी मालविका की प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। इस नाटक के अनुसार राजा अग्निमित्र घर से निकल जाते हैं और वे मालविका की तस्वीर से

इतना प्यार करने लग जाते हैं कि वे उस मलविका को पाने की चाहत में कठिन से कठिन रास्ते आसानी से पार कर देते हैं। इस नाटक के अनुसार इस प्रेम कहानी में काफी उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, पर आखिरी राजा अग्रिमित्र और नौकर की बेटी मालविका दोनों का मिलन हो जाता है। इस नाटक की वजह से लोगों में काफी प्रेमभावना उत्पन्न हुई है और यह नाटक लोगों को काफी पसंद भी आया है।

रघुवंश (महाकाव्य) :

कवि कालिदास द्वारा यह एक और नाटक जिसके बारे में लोग पढ़ने के लिए काफी उत्साहित हैं। इस नाटक में कवि कालिदास ने भगवान राम व उनके वंश के बारे में बताया गया है। इस नाटक में रघुवंश के बारे में पूरी जानकारी का वर्णन मिलता है। इस नाटक के अनुसार दिलीप को रघुकुल का प्रथम राजा माना जाता है। इस नाटक में कवि कालिदास ने रघुवंश की पूरी व्याख्या की है। साथ ही रघुवंश के राजा, रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ के बारे में भी बताया गया है। राजा दशरथ के भगवान राम समेत 4 पुत्र थे, जिनके बारे में भी बताया गया है। इस नाटक में इस पूरे वंश और इस वंश से जुड़ी घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। यह नाटक भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है।

कुमारसंभवम् (महाकाव्य) :

महाकवि कालिदास अपने इस नाटक में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा के बारे में बताया है। इस नाटक के जरिये शिव और पार्वती की बारे में वर्णन करते हुए कवि कालिदास कहते हैं और माता पार्वती की सौन्दर्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि संसार में जितने भी मनमोहन उपासक हो सकते हैं, उन सब को एकत्रित कर के पार्वती को बनाया था। इस नाटक में कवि कालिदास ने यह भी लिखा है कि संसार का सारा सौन्दर्य माता पार्वती में समाहित है। इस नाटक में शिव और पार्वती के प्यार का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस नाटक में पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के बारे में भी बताया गया है।

महाकवि कालिदास की अन्य रचनाएं :

महाकवि कालिदास के बारे में जो ऊपर रचनाओं के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कवि कालिदास की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जिसके बारे में आगे बताया गया है: श्यामादंडकम्, ज्योतिर्विद्याभरणम्, शृंगार रसाशतम्, सेतुकाव्यम्, श्रुतबोधम्, शृंगार तिलकम्, कर्पूरमंजरी

छोटी-बड़ी कुल लगभग चालीस रचनाएँ हैं जिन्हें अलग-अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें से मात्र सात ही ऐसी हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदासकृत मानि जाती हैं:

भाषागत विशिष्टताएँ :

कवि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और उन्होंने प्रसाद गुण से पूर्ण ललित शब्दयोजना का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण का लक्षण है - "जो गुण मन में वैसे ही व्याप्त हो जाय जैसे सूखी ईंधन की लकड़ी में अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठती है" और कालिदास की भाषा की यही विशेषता है। कालिदास की भाषा मधुर नाद सुन्दरी से युक्त है और समासों का अल्पप्रयोग, पदों का समुचित स्थान पर निवेश, शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इत्यादि गुणों के कारण उसमें प्रवाह और प्राञ्जलता विद्यमान है।

अलंकार योजना :

कालिदास ने शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है और उन्हें उपमा अलंकारके प्रयोग में सिद्धहस्त और उनकी उपमाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। उदाहरण के लिये:

संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा।

नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः॥रघुवंशम् ६/६७

अर्थात्स्वयंवर में बारी-बारी से प्रत्येक राजा के सामने गमन करती हुई इन्दुमती राजाओं के सामने से चलती हुई दीपशिखा की तरह लग रही थी जिसके आगे बढ़ जाने पर राजाओं का मुख विवर्ण (अस्वीकृत कर दिए जाने से अंधकारमय, मलिन) हो जाता था।

अभिव्यंजना :

कालिदास की कविता की प्रमुख विशेषता है कि वह चित्रों के निर्माण में सबकुछ न कहकर भी अभिव्यंजना द्वारा पूरा चित्र खींच देते हैं। जैसे:

एवं वादिनि देवशौं पार्श्वे पितुरधोमुखी।

लीला कमल पत्राणि गणयामास पार्वती॥कुमारसंभवम् ६/८४

अर्थात्देवर्षि के द्वारा ऐसी (पार्वती के विवाह प्रस्ताव की) बात करने पर, पिता के समीप बैठी पार्वती ने सिर झुका कर हाथ में लिये कमल की पंखुडियों को गिनना शुरू कर दिया।

आधुनिककालमें कालिदास :

कूडियट्टममें संस्कृत आधारित नाटकों का एकरंगमंचहै, जहांभासके नाटक खेले जाते हैं। महान कूडियट्टम कलाकार और नाट्य शास्त्र के विद्वान स्वर्गीय नाट्याचार्य विदुषकरत्तनम पद्मश्री गुरुमणि माधव चक्यार ने कालिदास के नाटकों के मंचन की शुरुआत की। कालिदास को लोकप्रिय बनाने में दक्षिण भारतीय भाषाओं के फिल्मों का भी काफी योगदान है। कन्नड़ भाषा की फिल्मों कविरत्न कालिदास और महाकवि कालिदास के जीवन को काफी लोकप्रिय बनाया। इन फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट और संगीत का उपयोग किया गया था।वी शांतारामने शकुंतला पर आधारित फिल्म बनायी थी। ये फिल्म इतनी प्रभावशाली थी कि इसपर आधारित अनेक भाषाओं में कई फिल्में बनाई गईं।

हिन्दीलेखकमोहन राकेशने कालिदास के जीवन पर एक नाटक आषाढ का एक दिनकी रचना की, जो कालिदास के संघर्षशील जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। १९७६ मेंसुरेंद्र वर्माने एक नाटक लिखा, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पार्वती के शाप के कारण कालिदास कुमारसंभव को पूरा नहीं कर पाए थे। शिव और पार्वती के गार्हस्थ जीवन का अक्षीलतापूर्वक वर्णन करने के लिए पार्वती ने उन्हें यह शाप दिया था। इस नाटक में कालिदास को चंद्रगुप्त की अदालत का सामना करना पड़ा, जहां पंडितों और नैतिकतावादियोंने उनपर अनेक आरोप लगाए। इस नाटक में न सिर्फ एक लेखक के संघर्षशील जीवन को दिखाया गया है, बल्कि लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को भी रेखांकित किया गया है।

अस्ति कश्चित् वागर्थीयम्नाम सेडॉ कृष्ण कुमारने १९८४ में एक नाटक लिखा, यह नाटक कालिदास के विवाह की लोकप्रिय कथा पर आधारित है। इस कथा के अनुसार, कालिदास पेड़ की उसी टहनी को काट रहे होते हैं, जिस पर वे बैठे थे। विद्योत्तम से अपमानित दो विद्वानों ने उसकी शादी इसी कालिदास के करा दी। जब उसे ठगे जाने का एहसास होता है, तो वो कालिदास को ठुकरा देती है। साथ ही, विद्योत्तमा ने ये भी कहा कि अगर वे विद्या और प्रसिद्धि अर्जित कर लौटते हैं तो वह उन्हें स्वीकार कर लेगी। जब कालिदास विद्या और प्रसिद्धि अर्जित कर लौटे तो सही रास्ता दिखाने के लिए कालिदासने उन्हें पत्नी न मानकर गुरु मान लिया।

महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित एक फिल्म साल 1960 में बन चुकी है। इस मूवी को “महाकवि कालिदास” नाम दिया गया है। यह मूवी हालांकि काफी पुरानी है, पर इस में कवि कालिदास के जीवन के बारे में पूरी जानकारी को दर्शाया गया है।

निष्कर्ष :

इस लेख में महाकवि कालिदास का जीवन परिचय, कालिदास का जन्म और मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएँ, उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्य आदि बताएँ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान तथ प्रसिद्ध कवि थे। जिनका अधिकतर समय उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के दरबार में बीता।

महाकवि कालिदास ने अपने काव्य को वीर महान पुरुषों की जीवन से संबंधित घटनाओं के माध्यम से एक अलग दिशा दी। महाकवि कालिदास की मुख्यतः वीर पुरुषों के जीवन संबंधी घटनाओं पर आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने प्रकृति का अनुपम सौंदर्य का वर्णन भी अपनी रचनाओं में इस प्रकार से किया है, कि कोई भी उसे पढ़कर आत्मविभोर हो जाए। महाकवि कालिदास ने प्रेम, विच्छोह, प्रकृतिचित्रण, द्वारा अद्भुत और अमूल्य रचनायें इस युग को प्रदान की है।

महाकवि कालिदास को अपने काव्य पर विशेष सिद्धि प्राप्त हुई, इस कारण उनको कवि कुलगुरु, कविताकामिनीबिलास, भारत का सेक्सपियर, महाकवि आदि उपलब्धियों से अलंकृत किया गया है। महाकवि कालिदास मूलतः संस्कृत भाषा के कवि हैं। कवि कालिदास की भाषा से शृंगार तथा प्रसाद गुण से ओतप्रोत है। कवि कालिदास ने अपनी भाषा में शब्दालंकारों का प्रयोग किया है, जबकि उपमा अलंकार पर उन्हें विशेष सिद्धि प्राप्त है। महाकवि कालिदासने अपनी रचनाओं में अलंकार और प्रसाद गुणसे युक्त सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है, उनका काव्य जीवात्मा के समान लगता है। कवि कालिदासने शृंगार रस का अद्भुत प्रयोग अपनी रचनाओं में करके प्रकृति का अनुपम चित्रण किया है। ऋतुओं की व्याख्या के साथ ही महाकवि कालिदास की रचनाओं में आदर्शवादी परंपरा तथा नैतिक मूल्यों का भी समावेश मिलता है।

महाकवि कालिदास मूलतः संस्कृत भाषा के कवि हैं, जिन्होंने कई नाटक, खंडकाव्य, महाकाव्य रचित किये हैं। इसलिए भारतीय साहित्यकारों के साथ विदेशी साहित्यकारों में भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में महाकवि कालिदास का नाम हमेशा आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ :

1. राम गोपाल, [Kālidāsa: His Art and Culture Archived](#) 19-07-2014 at the [Wayback Machine](#) गूगल पुस्तक (अभिगमन तिथि १५.०७.२०१४)।
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी, [राष्ट्रीय कवि कालिदास Archived](#) 20-07-2014 at the [Wayback Machine](#), हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली, गूगल पुस्तक (अभिगमन तिथि १५.०७.२०१४)।
3. रामजी उपाध्याय, महाकवि कालिदास की कृतियाँ- अश्वनी पान्डेय: [संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास Archived](#) 20-07-2014 at the [Wayback Machine](#) गूगल पुस्तक (अभिगमन तिथि १५.०७.२०१४)।
4. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्भा भारती अकादमी, पृष्ठ 202
5. [संस्कृत साहित्य सोपान Archived](#) 27-07-2014 at the [Wayback Machine](#) गूगल पुस्तक, (अभिगमन तिथि 16.07.2014)
6. अञ्जुतानंद घिल्डियाल और गोदावरी घिल्डियाल - [कालिदास और उसका मानवीय साहित्य Archived](#) 27-04-2014 at the [Wayback Machine](#) गूगल पुस्तक, (अभिगमन तिथि 16.07.2014)
7. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्भा भारती अकादमी, पृष्ठ १९९
8. ए बी कीथ, संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्भा भारती
9. कालिदास: ट्रांसलेशन ऑफ शकुंतला एंड अदर वर्क्सलेखक-आर्थर डब्ल्यू रायडर

महाकवि कालिदासांच्या नाटकातील राजा दुष्यन्त

संशोधक विद्यार्थी

कृ. केजकर गीतांजली राम

बी. ए. तृतीय वर्ष

महात्मा फुले महाविद्यालय, अहमदपूर

नाटकाचा परिचय –

महाकवि कालिदासाचे हे प्रसिद्ध नाटक आहे. कालिदासाच्या नाट्यकलेची चरमसीमा या नाटकात पाहायला मिळते. या कथेचे स्त्रोत महाभारतात व पद्मपुराणात सापडते. याचे कथानक दुष्यन्त व शकुन्तला यांच्या प्रेमकथेवर आधारित आहे. मूळ कथानकात आपल्या कल्पनाशक्तीने बदल करून उत्कृष्ट नाटक बनविले आहे. हे सात अंकात बद्ध आहे. नाटकाचा मुख्य रस श्रृंगां आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात आपण नायक राजा दुष्यन्ताची व्यक्तिरेखा महाकवि कालिदासांनी कशी रेखाटली आहे या शोध घेणार आहोत.

1. धीरोदात्त नायक—

राजा दुष्यन्त शाकुन्तलम् नाटकाचा नायक आहे. शास्त्रीय दृष्टीने तो धीरोदात्त नायक आहे. दशरूपकानुसार धीरोदात्त नायकात हे गुण असले पाहिजेत –तो महाबली, अतिगंभीर, क्षमाशील, स्थिर प्रकृती, अनहंकारी आणि दृढनिश्चयी असावा. हे सर्व गुण त्याच्यामध्ये आहेत. तो पुरुवंशी क्षत्रिय राजा आहे.

2. सुंदर व धष्टपुष्ट –

तो सुंदर व धष्टपुष्ट तरुण आहे. त्याचे वय जवळपास 30 ते 35 वर्ष असावे. त्याच्या शारिरीक मजबुती आणि सौंदर्याने सर्वजण प्रभावित होतात. त्याला पाहताच शकुन्तला इत्यादी प्रभावित होतात. चतुरगम्भीराकृतिर्मधुरं प्रियमालपन् प्रभाववान इव लक्ष्यते।¹

तो कठीणात कठीण काम करू शकतो. म्हणूनच त्याला नगरपरिघप्रांशुबाहुः।² असे म्हटले आहे.

3. मृगयाप्रेमी –

तो मृगयेचा म्हणजेच शिकारीचा प्रेमी आहे. तो धनुष्याच्या टंकारानेच यज्ञामध्ये विघ्न आणणा-या राक्षसांना पळवून लावतो. तो एवढा पराक्रमी आणि शुरवीर आहे की इंद्रही त्याची मदत मागतो. दानवाच्या वधासाठी त्याला स्वर्गात बोलावतो.

4. मधुरभाषी –

तो मधुरभाषी आहे. प्रियंवदा त्याच्या मधुरभाषणाची प्रशंसा करते. त्याचे विचार उत्तम आणि संतुलित आहेत. त्याला जोपर्यंत हा निश्चय होत नाही की शकुन्तला क्षत्रिय कन्या आहे तोपर्यंत तो विवाहाचा विचार प्रकट करीत नाही.

तो उत्तम पती आणि उत्कट प्रेमी आहे. तिस-या अंकात शकुन्तला अस्वस्थ असल्याचे पाहून तो तिचे पाणिग्रहण आणि रक्षण करण्याचे स्वीकार करतो. तो रूग्ण शकुन्तलेला उन्हात जाऊ देत नाही आणि तिची सेवा करू-शुश्रूषा करतो.

5. मातृभक्त आणि आज्ञाकारी –

तो मातृभक्त आणि आज्ञाकारी पुत्र आहे. द्वितीय अंकात मातेची आज्ञा मिळताच ऋषि कार्याची विवशतेमुळे विदूषकाला मातेकडे पाठवतो. तसेच तो कलाप्रेमी आणि गुणग्राही आहे. पाचव्या अंकात सानुमतीचे संगीत ऐकून मंत्रमुग्ध होतो. तो कुशल चित्रकार आहे. शकुन्तलेच्या अपूर्ण चित्राला पूर्ण करतो.

6. ऋषिविषयी आदरभाव –

त्याच्या हृदयात ऋषिविषयी खूप आदरभाव आहे. तो तपस्व्याच्या सांगण्यावरूनच मृगावर बाण चालवत नाही. विनीतवेषाने आश्रमामध्ये प्रवेश करतो. हाथी आश्रमामध्ये विघ्न उपस्थित करताच सैनिकांना थांबवण्यासाठी जातो. यज्ञाचे रक्षण करण्याचे लगेच मान्य करतो. शारंगरव इ.च्या आक्षेपांना शांतीने उत्तर देतो.

7. सह्य आणि संयमी –

तो सह्य आणि संयमी आहे. तो धनमित्र नावाच्या व्यापा-याची मृत्यु झाल्यावर शोक प्रकट करतो. संतानहीनता त्याला खूप दुःखी करते. तो धनमित्राच्या गर्भस्थ बालकाला त्याचे धन देतो. प्रजेचे रक्षण करणे परम धर्म समजतो. दुःखीचे दुःख दूर करायला सदा उद्युक्त असतो. परस्त्रीला पाहणे पाप समजतो.

8. उच्च कोटीचा शासक –

तो उच्च कोटीचा शासक असून एका सफल शासकाचे सर्व गुण त्याच्यात आहेत. कर्तव्यपारायण, प्रजाप्रेमी, निर्लोभी, सह्य, संयमी, निर्भीक, पराक्रमी, आणि विनीत आहे. यज्ञाचे रक्षण आणि दानवाच्या वधात आपली कर्तव्यपारायणता दाखवून देतो. प्रजेमध्ये घोषणा करतो की तो बन्धुहिनाचा बन्धु आहे. धनमित्राच्या धनाला राजकीय धन बनवत नाही. शापाचा प्रभाव संपताच तो शकुन्तलेविषयी अत्यंत व्याकुळ होतो.

9. उपसंहार –

कालिदासाने दुष्यंताच्या चरित्राला अतिशय उन्नत चित्रित केले आहे. त्याला आदर्श राजाच्या रूपात प्रस्तुत केले आहे.

संदर्भ –

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम् – प्रथमांक
2. अभिज्ञानशाकुन्तलम् – प्रथमांक

महाकवि कालिदासांनी रेखाटलेली शकुन्तला

संशोधक विद्यार्थी

कु. पोले कोमल संभाजी

बी. ए. तृतीय वर्ष

महात्मा फुले महाविद्यालय, अहमदपूर

नाटकाचा परिचय –

महाकवि कालिदासाचे हे तृतीय नाटक आहे. कालिदासाच्या नाट्यकलेची चरमसीमा या नाटकात पाहायला मिळते. याचे कथानक दुष्यन्त व शकुन्तला यांच्या प्रेमकथेवर आधारित आहे. या कथेचे स्त्रोत महाभारतात व पद्मपुराणात सापडते. मूळ कथानकात आपल्या कल्पनाशक्तीने बदल करून उत्कृष्ट नाटक बनविले आहे. हे सात अंकात बद्ध आहे. नाटकाचा मुख्य रस श्रृंगार आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधात आपण नायिका शकुन्तलेची व्यक्तिरेखा महाकवि कालिदासांनी कशी रेखाटली आहे या शोध घेणार आहोत.

10. आदर्श नायिका –

शकुन्तला अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटकाची नायिका आहे. तिचे पिता विश्वामित्र आणि माता मेनका आहे. विश्वामित्राची तपस्या भंग करण्यासाठी इंद्राने मेनका नावाच्या अप्सरेला त्यांच्याजवळ पाठवले होते. मेनकाकडून त्यांची तपस्या भंग झाली आणि दोघांच्या संपर्कातून शकुन्तला जन्माला आली. दोघांनीही तिला त्यागले. काही काळ शकुन्तानी (पक्षांनी) तिचे पालन केले म्हणून तिचे शकुन्तला असे नाव पडले. ऋषि कण्वांनी त्या परित्यक्तेचे पालन केले म्हणून ते तिचे धर्मपिता झाले.

11. अनुपम सुंदरी –

शकुन्तला जवळपास 18 वर्षांची कन्या आहे. ती अनुपम सुंदरी आहे. राजा दुष्यन्त तिचे सौंदर्य पाहून मंत्रमुग्ध होतो. 'मानषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव।' तिचे सौंदर्य नैसर्गिक आहे.—इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः।² तिच्या अंगामध्ये असाधारण लावण्य आहे.—अधर किसलयरागः ..³ ती गौरवर्णाची आहे. आश्रमात तिचे पालन पोषण झाले म्हणून तिच्यात स्वाभाविक सरलता, सुशीलता आणि मुग्धता आहे.

12. सुशील आणि लाजाळु –

ती अत्यंत सुशील आणि लाजाळु आहे. राजाला पाहताच तिच्या मनामध्ये कामभावना जाग्रत होते पण ती व्यक्त करित नाही.— किं नु खलु इमं जनं प्रेक्ष्य..।⁴ तृतीय अंकात तिची अवस्था बिगडते परन्तु ती आपल्या मैत्रिणींनाही सांगायला संकोच करते.—यतः प्रभति मम दर्शनपथमागतः..।⁵

प्रथम अंकात जेव्हा राजा तिची प्रशंसा करतो तेव्हा ती लाजेने आपली मान खाली घालते. ती मधुरभाषिणी आहे. अनसूया व प्रियंवदा तिच्याशी विवाहाची गोष्ट करतात तेव्हा ती कटु उत्तर देत नाही —युवामपेताम्। किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयथे।⁶

13. निसर्गकन्या –

आश्रमात तिचे पालन पोषण झाल्यामुळे तिचे निसर्गाशी घनीष्ट प्रेम आहे. ती वृक्ष, वनस्पती आणि मृग इत्यादींशी आपुलकी अनुभव करते.— अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु।⁷

आश्रमातील वृक्षांना पाणी पाजल्याशिवाय स्वतः पाणी पित नाही. मण्डन अलंकार प्रिय असतानाही वृक्षांची पाने इत्यादी तोडत नाही. – पातुं न प्रथमं व्यवस्यति ...।⁸ आश्रमातून विदाई/ निरोप घेतानाही ती वृक्ष आणि मृग इत्यादीपासून निरोप घेते.

14. पतिव्रता –

ती पतिव्रता आहे. ती विवाहानंतर पतीच्या चिन्तनातच मग्न असते. ती राजाच्या विरहामध्ये व्याकूल आणि अन्यमनस्क आहे. त्याचवेळी दुर्वासा ऋषी येतात. तिला त्यांचे काहीही भान नाही त्यांनी तिला शाप दिल्याचेही भान नाही.

पाचव्या अंकात राजाने जेव्हा तिचा त्याग केला तेव्हाही ती पतिव्रताच राहिली. ती मारीचीच्या आश्रमात तपस्वीनी सारखी राहिली. ती स्वतःलाच दोष देते राजाला नाही. विरहिणी सारखे तिचे वस्त्र होते. राजाला भेटताच ती स्वतः भाग्यशाली समजते.

15. वरिष्ठाविषयी आदर –

ती आपल्या पूज्यजनांचा विशेष आदर करते. राजाकडून आपले पाय दाबून घेत नाही. शारंगरवाने तिला रागावल्यावरही त्याला प्रत्युत्तर देत नाही. ऋषि कण्वाविषयी तिची श्रद्धा अगाध आहे. तिला भिती आहे की त्यांचा वियोग ती सहन करेल की नाही. राजासोबत मारीच ऋषीकडे जायलाही ती लाजते.

16. उपसंहार –

अशाप्रकारे शकुन्तला एक आदर्श नायिका आहे. तिच्या स्त्रियोचित गुणांमुळे आणि अलौकिक सौंदर्यामुळे ती नाटकातील सर्वात महत्त्वाचे पात्र ठरली आहे म्हणूनच नाटकाच्या नावातही तिचाच समावेश असल्याचे पाहायला मिळते.

संदर्भ –

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम् –1/23 श्लोक
2. अभिज्ञानशाकुन्तलम्– 1/17 श्लोक
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम्– 1/19 श्लोक
4. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–प्रथमांक
5. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–तृतीयांक
6. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–प्रथमांक
7. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–प्रथमांक
8. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–4/09

महाकवी कालिदासः परिचय

प्रा. पाटील ए. एस.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, महाविद्यालय, राणीसावरगाव

संस्कृत साहित्य हे अति प्राचीन आणि उत्कृष्ट साहित्य असून ते परिपूर्ण साहित्य म्हणून ओळखले जाते. असे हे संस्कृत साहित्य जाणणाऱ्यापैकी कोण असेल जो कवी कुलगुरु कालिदासाला ओळखत नसेल.

महाकवी कालिदासाच्या जीवनाविषयी उपलब्ध असलेल्या अनेक मतमतांतरा पैकी एक ठाम मत आपण मांडू शकत नाही. तरी विक्रमादित्याच्या दरबारातील नवरत्नांपैकी एकरत्न कालिदास होते. असे म्हटले जात असल्याने तो विक्रमादित्याच्या काळातील होता असे मानले जाते. कालिदासाचा जीवन वृत्तांत, त्याचा काळ याबद्दल बऱ्याच अख्यायिका व दंतकथा ऐकण्यात आल्या आहेत.

कालिदासा विषयी एकजण श्रुती खूप प्रसिद्ध आहे की, महाकवी कालिदास प्रथम महामूर्ख होते. 'शारदानंद' नावाच्या राजाची मुलगी विद्योत्तमाही खूप विदुषी तसेच परम सुंदरी असून, तिच्या जवळ असलेल्या विद्येमुळे गर्विष्ठ झाली होती व जो मला शास्त्रार्थामध्ये हरवेल त्याच्याशीच मी विवाह करेन अशी तिने प्रतिज्ञा घेतली होती. त्याकाळातील पंडित तिच्या सोबत शास्त्रार्थात हरल्यामुळे इर्ष्येने तसेच तिचे गर्व हरण करण्याच्या उद्देशाने तिचा विवाह एका महामूर्खाशी करू इच्छित होते. अशाच कालावधी त्यांना कालिदास दिसला आणि तो ज्या फांदीवर बसला होता तीच फांदी कापत होता व फांदी सहित खाली पडत होता. पंडितांनी त्याच्या याकृतीला पाहून, त्याला मूर्ख समजून आम्ही तुझा विवाह एका राजकुमारीची करू असे सांगून दरबारात घेऊन गेले व दरबारात त्याचा परिचय आमचे गुरु असा करून दिला व शास्त्रार्थ वेळी आज आमच्या गुरुचे मौनवृत्त आहे असे सांगितले व शास्त्रार्थ सुरू केला. विद्योत्त माने 'ईश्वर एक आहे' असा अभिप्राय मांडून आपले बोट उचलून कालिदासाकडे वळवले. तेव्हा ही माझा डोळा फोडण्याचे संकेत करते असे समजून 'मी तुझे दोन्ही डोळे फोडेन' या अभिप्रायाने दोन बोटवर करून विद्योत्तमाला दाखवले. यावर गुरुंच्या शिष्यांनी एकजूट होऊन तर्क वितर्क मांडून गुरुंना जिंकून दिले व गुरुंचा विवाह विद्योत्तमाशी झाला. पण लग्नाच्या पहिल्याच रात्री विद्योत्तमाला त्याची मूर्खता दिसून आली व त्याला घरातून बाहेर काढले. पत्नीच्या अपमानाने खचून गेलेल्या कालिदासाने काली मंदिरात जाऊन कालीमातेची उपासना केली. कालीमातेच्या आशीर्वादाने तो सर्वशास्त्रांत पारंगत झाला. कालीमातेच्या उपासना स्वरूप त्याला ही विद्या मिळाल्याने त्याचे नाव कालिदास असे पडले. पुढे त्याला त्याच्या पत्नीने केलेला अपमान आठवला व तो तिच्या घरी गेला आणि दारात उभे राहून हाक मारली 'अनावृत्त कपाटद्वारं देही' (बंद दार उघड.) लालित्य पूर्ण संस्कृत ऐकून विद्योत्तमाने साश्चर्य विचारले 'अस्तिक श्रित्वाग्विशेष' (कोणीतरी वाक्पटू विद्वान आहे का?) कालिदासाने पत्नीचा विद्या भिमान मोडण्यासाठी तिच्या वाक्यातील तीन पदावरून संस्कृत साहित्यात तीन काव्यांची निर्मिती केली, 'अस्ति' वाक्यांशा वरून 'अस्त्युत्तरस्यां दिशिदेवतात्मा' या चरणाची निर्मिती करून 'कुमार संभवम्' हे महाकाव्य, 'कश्चित' ह्या वाक्यांशा करून 'कश्चिते कान्ता विरहगुरुणा' ह्या चरण निर्मितीने 'मेघदुत' नावाचे, तर 'वाक्' ह्या वाक्यांशावरून 'वागर्था विवसम्पृत्तौ' ह्या चरण प्रारंभाने 'रघुवंशम्' या महाकाव्याची रचना केली. कालिदासाची निव्वळ व्यक्ती विषयक माहिती कालांतराने गडप झाली असली तरी

त्याच्या काव्यकृतीच्या निर्मल दडपणात पडलेले त्याच्या व्यक्तीमत्वाचे प्रतिबिंब काळाच्या प्रपितामहा सही पुसून टाकता येणार नाही.

मालविकाग्निमित्रम्:

कालिदासाच्या पहिल्या नाटकात कालिदासाच्या नवशिकेपणाच्या खुणा दिसत असल्या तरी नाविन्याचा ताजेपणा, रसरसीत पणाही त्यात जाणवतो. पाच अंकाच्या ह्या रूपाकात कालिदासाने राजा अग्नि मित्र व मालविका यांच्या प्रेमाचे मर्म स्पर्शी वर्णन केले आहे.

विक्रमोर्वशीयम्:

उत्कट प्रणयाचे काव्यमय चित्रण करणारी ही कालिदासाची दुसरी कलाकृती आहे. पाच अंकाच्या ह्या त्रोटकात महाभारताच्या कथेवर आधारित कालिदासाने पुरुरवा व उर्वशी ह्यांच्या प्रेमाचे वर्णन केले आहे. 'नविना विप्रलम्भेन संभोग पुष्टिमश्नुते' ह्या सिद्धान्ताला पुष्ट करून कालिदासाने विप्रलम्भ शृंगाराचे मनोहारी वर्णन इथे केले आहे.

अभिज्ञा शाकुन्तलम्:

'काव्येषु नाटकरम्यंत त्ररम्य शकुन्तला' या अन्वर्थक शब्दांत परंपरेने एक मुखाने गौरवलेले अभिज्ञान शाकुन्तल म्हणजे कालिदासाच्या नाट्यत्रयी मधील गौरी शंकराच ! त्याच्या दिव्यप्रतिभेचे परिपक्व फळ ! पार्श्व प्रेमाची अपार्श्व अनुभूती देणारा अवस्मिरणीय अनुभव, निसर्गाला मानवी भावना बहाल करून त्याला चवथ्या अंकातील एका पात्राचेच रूप दिले आहे. पित्याच्या मनात उचंबळून येणाऱ्या भावनांचे चित्रण करणारे 'यास्यत्यद्य शकुन्तले तिरुदयम्' अभिजनवतौ भर्तुः श्लाघ्येभूत्वा चिरायचतुस्त महोसपत्नी' आणि 'अर्थो हि कन्या परकीय एव' हे श्लोक रसिकांच्या मनाला भारावून टाकतात.

कुमारसम्भवम्:

सतरासर्गांच्या ह्या महाकाव्यात कालिदासाने शिवपार्वतीच्या पराक्रमी पुत्र कार्तिके याचा जन्म तथा त्या व्दारे देवांचे नायकत्व ग्रहण करून तारकासुराच्या वधाची कथा वर्णन केली आहे. ह्या महाकाव्यातील प्रथम आठ सर्गांचे कालिदास लिखित आहेत व नंतरचे कुणा अन्य कवीने लिहिले आहेत असे म्हटले जाते.

रघुवंशम्:

एकोणिस सर्गांच्या ह्या महाकाव्यात सूर्यवंशी राजा दिलीप पासून अग्निमित्रा पर्यंतच्या एकोणिस राजांचे चित्रण यात कालिदासाने केले आहे. त्याग हा राज धर्माचा प्राण आहे. हे रघुवंशात कालिदासाने दाखवून दिले आहे. कालिदासाने कठोर कर्तव्य निष्ठेला तिथे स्थान दिले आहे. भारतीय संस्कृतीचे लोकोत्तर चित्रण केले आहे.

मेघदुतम्:

संस्कृत साहित्यातील गीति काव्यामध्ये सर्वात प्रथम स्थान मेघदुताचे आहे. कालिदासाची ही एक सशक्त व परिपूर्ण रचना आहे. आपल्या न वोढा प्रियेच्या प्रणयपाशात गुंतून आपल्या कर्तव्याला विसरलेल्या व त्यामूळे कुबेराच्या शापाला बळी पडलेल्या यक्षाची ही हृदय स्पर्शी गाथा आहे.

ऋतू संहारम्:

ही कालिदासाची सर्वात प्रथम रचना मानली जाते. सहा भागात विभक्त असलेल्या ह्या काव्यात कालिदासाने ग्रीष्मा पासून वसन्त ऋतू पर्यन्त सहा ऋतूंचे आल्हाद दायक वर्णन केले आहे. ऋतूवर लिहिले गेलेले हे एक मात्र संस्कृत काव्य आहे.

सुभासिते:

हा कालिदासाच्या वाणीचा एक संचित अलंकार आहे. तो कुमार संभवातही चमकताना दिसतो. 'क्लेशः फलेन हि पुणर्नवतां विद्यते' विकार हे तो सति विक्रियन्तेयेषां न चेतांसि त एवधीराः' शरीर माद्यंखलु धर्म साधन म्मनोरथाना मगीतर्न विद्यते' इत्यादी सुंदर सुभाषिते म्हणी सारखी संस्कृत तज्ज्ञांच्या तोंडी खेळत असतात कुमार संभवम्सं स्मृतकाव्याचा प्राण आहे.

शैली:

कालिदास वैदर्भी शैलीचे सिद्ध हस्त कवी होते. सहज सोपी स्वभाव वर्णने, सौंदर्य वर्णने चित्र चरित्र वर्णने, अत्यंत उज्वल प्रतिभा व तरल कल्पना शक्ती यांची मोठी उदार देणगी निसर्गाने त्यांच्या पदरात टाकली आहे. साहित्यातील नवरसांचे अत्यंत सजीव चित्रण त्यांनी आपल्या कृतीत केले असले तरी त्यातल्या त्यात शृंगार रस त्यांनी काव्यात इतक्या सहजरीत्या वठवला आहे की, त्यामुळे ते संस्कृत साहित्यात शृंगार रसाचे सम्राट म्हणून प्रसिद्ध आहेत.

त्यांच्या इतके निसर्ग वर्णन, प्रकृति चित्रण, मानवी स्वभावांचे विविध पैलु व छटा, सामाज वर्णन त्याच बरोबर समाजातील प्रत्येक स्तर ह्यांचे हुबेहुब आणि जीवंत चित्र प्रेषका समोर उभे करणारा कवी दुर्मीळच.

उपमा कालिदासस्य:

संस्कृत साहित्यामध्ये उपमाकालिदासस्य ही उक्ती प्रसिद्ध आहे. कारण संस्कृत साहित्यात कालिदासा सारखे उपमा देणारे दुसरे कोणी नाही. म्हणजेच कालिदासाची उपमा अद्वितीय आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. संस्कृत साहित्याचा इतिहास - डॉ. सुरूची पांडे, संस्कृत संस्कृति संशोधिका ज्ञान प्रबोधिनि, सदाशिव पेठ, पुणे.
2. पंचमहाकाव्ये कुमार संभवम् - डॉ. अंशुमती दुनाखे, प्रसाद प्रकाशन, सदाशिव पेठ पुणे.
3. रघुवंशम् - मीलल नाथ, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणशी
4. अभिज्ञान शाकुन्तलम् - डॉ. गडसागर, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणशी

कालिदास : अनामिका सार्थवतीबभ्रुव ।

डॉ. संजीवनी नेरकर

पुराकवीनांगणनाप्रसंगेकनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः ।

अद्यापिततुल्यकवेरभावात्अनामिकासार्थवतीबभ्रुव॥

आपल्या प्राचीन भारतीय इतिहासात असे अनेक कवी होऊन गेले आहेत, ज्यांनी आपल्या शब्दांसह अनेक रचनारचल्या आहेत. आज आपण या लेखात ज्या कवी बदल बोलणार आहोत त्यांनी आपले दूरदर्शी विचार आणि कल्याणकारी विचार आपल्या सृजनात आणून साहित्य विश्वात अमूल्य योगदान दिले आहे. ते संस्कृत कवी कुलगुरु कालिदास.

कालिदासांनी भारतातील प्राचीन तत्त्वज्ञान आणि पौराणिक कथांवर आधारित रचना लिहिल्या.

तो विशेषतः त्याच्या अलंकृत, सुंदर आणि सोप्या भाषेसाठी ओळखला जातो, म्हणूनच त्याला भारताचा शेक्सपियर म्हटले जाते.

महान कवी कालिदास यांचा जन्म कोठे झाला आणि त्यांचा मृत्यू कोठे झाला याविषयी अजूनही अभ्यासक आणि इतिहासकारांमध्ये मतभेद आहेत. या विषयावर विद्वानांची वेगवेगळी मते आहेत.

काही इतिहासकार त्याच्या जन्माचा काळ 150 ईसा पूर्व ते 450 ईसा पूर्व मानतात, परंतु काही संशोधना नुसार कालिदासाचा जन्म गुप्त काळात झाला होता, असे ही मानले जाते.

कालिदास रचना :-

कवी कालिदास यांच्या कलाकृतींच्या ऐतिहासिक महत्त्वा बरोबरच त्यांना साहित्यिक ही महत्त्व आहे, ज्यामुळे ते विशेष आहेत. त्यांच्या साहित्य कृतींची यादी बरीच मोठी असली तरी आज कवी कालिदास ज्या ७ रचनांमुळे ओळखले जातात त्यापुढील प्रमाणे आहेत.

महाकाव्य - रघुवंश, कुमारसंभव.

खंडकाव्य - मेघदूत, ऋतुसंहार.

तीन नाटके प्रसिद्ध आहेत

अभिज्ञान शाकुंतल

मालविकाग्नि मित्र

विक्रमोर्वशीय.

कालिदासांच्या नावावर जवळजवळ ३० साहित्य काव्ये लिहिलेली आहेत. त्यापैकी सप्तसाहित्ये त्यांनी लिहिलेली आहेत असे मानले जाते. संस्कृत साहित्यामध्ये त्यांचे स्थान अति उच्च कोटीतले आहे. त्यांच्या ऋतु संहार, कुमार संभवम्, रघुवंशम्, मेघदूत या काव्यरचना, तसेच मलाविकाग्नीमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम्या संस्कृत मधील नाटक या रचनांमुळे त्यांना संस्कृत विद्वान म्हणून भारतभूमीत मान्यता मिळाली. तसेच ती जगभरात प्रसिद्ध झाली. साहित्य विश्वात अजरामर झाली. त्यामधील कुमारसंभव व रघुवंश ही दोन महाकाव्ये, तर मेघदूत आणि ऋतुसंहार अशी दोन खंड काव्ये आहेत. या काव्यात उपमा, उत्प्रेक्षा वगैरे अलंकारांची रेलचेल आहे.

ऋतुसंहार हे काव्य त्यांच्या इतर साहित्य कृतीच्या तुलनेने फार लहान आहे. त्या त्यांच्या दीर्घ निसर्ग काव्याचे सहा भाग आहेत. निसर्ग सौंदर्यामुळे तरुण मनाला भुरळ पडते. जो तरुण प्रेमाचे स्वप्न बघतो त्याला या जादु भऱ्या ऋतुचक्राच्या प्रेमात पडल्या शिवाय राहता येत नाही. निसर्गाने निर्माण केलेल्या ऋतु चक्राच्या प्रेमावर हे काव्य आहे.

कुमारसंभवम्हे त्यांच्या महाकाव्यातील सुंदर, संस्कृत रचनेचे एक उत्तम उदाहरण आहे. यात हिमालयाचे वर्णन येते. हे काव्य कालिदासांनी 'शिवाला' अर्पिले आहे. त्यामुळे जगाच्या जन्मदात्याच्या प्रेमा बद्दल वर्णन करण्याचे कालिदासांनी यात धाडस केलेले आहे. मूळ कल्पनाही स्कंद आणि शिवपुराण यांच्यावर आधारित आहे. काव्यात शिव आणि उमा-पार्वती यांच्या प्रेमाचे परिणामकारक तसेच शृंगारिक वर्णन आहे. हे महाकाव्य संस्कृत प्रेमीच्या मनात कायमचे स्थान मिळवून जाते.

रघुवंशम्ही कालिदासांच्या महानकाव्यांमधील एक महानरचना आहे. या काव्याचे १९ विभाग आहेत. काव्यातरघु, अज, दशरथ, राम, आणि सीता यांच्या आदर्शवादाचे वर्णन आहे. याकाव्याच्या सुरुवातीलाच कालिदास रामायण लिहिणाऱ्या वाल्मीकीचे आभार मानतात.

मेघदूतम महाकाव्य इतर महाकाव्यांच्या तुलनेत फारच लहान काव्य आहे. मेघदूतम हे खंडकाव्य आहे. या खंडकाव्याची कल्पना कालिदासांनी अशी केली आहे की रामगिरीतील शापित यक्षाची पत्नी अलका ही विरहाने व्याकुळ झालेली आहे. तेव्हा हा यक्ष पत्नीला आषाढातील मेघालाच पत्नीला प्रेम संदेश पाठविण्यासाठी दूत बनवितो. याकाव्यात शंभरच्या वर कडवी आहेत. स्त्रीच्या उत्कट प्रेमावर जिवंत राहणाऱ्या मानवाची ही कथा मेघदूत मध्ये विस्तारीत कथन केली आहे.

महानकवी कालिदास यांच्या या खंडकाव्याला लोकांची चांगलीच पसंती ही मिळत आहे. कालिदासाचे हे काव्य नवऱ्याच्या पत्नी बद्दलच्या व्यथा सांगते. यक्ष नावाच्या सेवकाची कथा ही या खंडकाव्यात मांडण्यात आली आहे. यामध्येही एक प्रकारे प्रेम कथेचे वर्णन करण्यात आले आहे.

यात यक्षाला त्याच्या गावातून हाकलून दिले जाते आणि त्याला गावातून हाकलून दिल्यावर त्याला आपल्या पत्नीची खूप आठवण येते, त्यानंतर तो सेवक मेघाकडे प्रार्थना करतो की माझा संदेश माझ्या पत्नीला द्या. लोकांना हे काव्यही खूप आवडले आहे.

मेघदूत हे काव्य मंडाक्रांता वृत्त वापरून लिहिले गेले आहे. ते गेय म्हणजे गाता येण्या सारखे आहे. मेघदूताच्या पहिल्या भागात, पुर्व मेघात भारत वर्षातील निरनिराळ्या प्रादेशिक निसर्ग सौंदर्याचे वर्णन आहे. तर दुसरा भाग अर्थात उत्तर मेघात आशा, भीती, विरह आणि इच्छा पूर्ती या विषयांवर आहे. यामध्ये माणूस प्रेमाशिवाय जिवंत राहू शकत नाही हे दाखविले आहे. ही रचना काव्य प्रेमींच्या नजरेतून सुटू शकत नाही. सिंहली भाषांतही मेघदूताचे अनुवाद झालेले आहेत. काव्या वर ५० टीका ग्रंथ आहेत. मराठी भाषेत याकाव्याचे सुमारे २८ अनुवाद झाले असून या अनुवादकांमध्ये कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, चिं.द्रा. देशमुख, रा.ची. श्रीखंडे, ना.ग. गोरे, बा.भ. बोरकर, कुसुमाग्रज, वसंत बापट व शांता शेळके यांचा ही समावेश आहे.

मालविकाग्निमित्र मही रचना म्हणजे एक महान नाटक आहे. एखाद्या नामवंत नाटककारापेक्षा कालिदास हे काही कमी नव्हते. त्याच बरोबर ते महाकवी तर होते च, पण त्यांच्या मधला नाटककार मोठा की कवी मोठा हे ठरवणे मालविकाग्निमित्र म्वाचल्या वर फारच कठीण आहे असे वाटते. एवढे निश्चित आहे की कालिदास हे ते

संस्कृत मधील महानकवी होते. आनंदी कवी आणि प्रतिभावंत नाटककार, रचनाकार हे गुण क्वचितच एका ठिकाणी दिसतात.

कवी कालिदास यांच्या नाटकांपैकी हे नाटक ही सर्वांना खूप आवडते. हे नाटक अग्नी मित्राच्या प्रेम कथेवर आधारित आहे. या नाटकात कवी कालिदास यांनी राजा आणि परिसेविका मालविकाची प्रेम कहाणी सांगतात.

यानाटका नुसार या प्रेम कथेत बरेच चढ-उतार पाहायला मिळतात, पण शेवटी राजा आणि मालविका हे दोघेही भेटतात.

या त्या रचना आहेत ज्यांमुळे त्यांना महानकवी म्हटले जाते. त्यांच्या कवितांमध्ये भाषा आणि प्रेम यांचा संग्रह पाहायला मिळते आणि अभिव्यक्ती, निसर्ग चित्रण ही वाचायला मिळते.

अभिज्ञान शाकुंतलम्:-

कवी कालिदास यांच्या कलाकृतींमध्ये अभिज्ञान शाकुंतल हे नाटक खूप प्रसिद्ध आहे. हे नाटक महाभारतातील आदि पर्व आणि त्यांच्या घटनांवर आधारित आहे.

हे नाटक राजा दुष्यंत आणि शकुंतला यांच्या प्रेम कथेबद्दल सांगते, जो या नाटकाचा मुख्य भाग आहे. महान कवी कालिदास यांचे नाटक लोकांमध्ये खूप प्रसिद्ध झाले आणि त्यामुळेच या नाटकाचा जर्मन अनुवाद ही झाला.

विक्रमोर्वशीयम्

महाकवी कालिदास यांचे विनोदी आणि उत्कंठावर्धक नाटक वाचायचे असेल तर हे नाटक वाचू शकता. या नाटकात कालिदासानी पुरुरवा आणि अप्सरा उर्वशी या दोघांमधील प्रेम संबंध वर्णन केले आहेत.

रघुवंश (महाकाव्य)

हे कवी कालिदास यांचे आणखी एक महाकाव्य आहे ज्याबद्दल लोक खूप उत्सुक आहेत. यात कवी कालिदास यांनी भगवान राम आणि त्यांच्या वंशा विषयी सांगितले आहे. रघुवंशाची संपूर्ण माहिती या महाकाव्यात वर्णन केलेली आहे. या महाकाव्या नुसार दिलीप हा रघुकुलचा पहिला राजा मानला जातो.

यामध्ये कवी कालिदास यांनी रघुवंशाचे संपूर्ण विवेचन केले आहे. यासोबतच रघुवंशाचा राजा, रघुचा मुलगा अज आणि अजचा मुलगा दशरथ हे ही सांगण्यात आले आहेत. राजा दशरथ यांना रामासह चार पुत्र होते, त्यांच्या बद्दल ही सांगितले जाते. या नाटकात या संपूर्ण राजघराण्याचं वर्णन आणि या राजघराण्याशी संबंधित घटना पाहायला मिळतात.

कुमार संभवम् (महाकाव्य)

महाकवी कालिदास यांनी या महाकाव्यात भगवान शिव आणि मातापार्वतीची प्रेम कथा सांगितली आहे. यातून शिव आणि पार्वती यांचे वर्णन करताना कवी कालिदास म्हणतात माता पार्वतीच्या सौंदर्याचे वर्णन करताना म्हणतात की, जगातील सर्व मनमोहन गोष्टींना एकत्र करून पार्वतीची निर्मिती झाली.

यात कवी कालिदास यांनी ही जगाचे सर्व सौंदर्य मातापार्वतीत सामावलेले आहे, असे लिहिले आहे. तसेच शिव आणि पार्वतीचे प्रेम दाखवण्यात आले आहे. पार्वती आणि शिव यांचा पुत्र कार्तिकेय यांच्या जन्मा विषयी ही हे काव्य सांगते.

कालिदासाला कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास यांसारख्या कौतुकास्पद पदव्या ब्रह्माल करण्यात आल्या आहेत, ज्या त्यांच्या काव्यात्मक वैशिष्ट्यांनी भारावून गेल्यानंतरच दिल्या गेल्या आहेत. कालिदासाच्या काव्याची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे वर्णन करता येतील-

कालिदास हे वैदर्भीरीतिचे कवी असून त्यांनी प्रसाद गुणासह परिपूर्ण शब्द योजना वापरली आहे. प्रसाद गुणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे - "कोरड्या इंधनाच्या लाकडात जसा अग्नी अचानक पेटतो तसाच हा गुण मनावर व्याप्त होतो".

कालिदासांची भाषा मधुर आवाज आणि सौंदर्याने संपन्न आहे आणि शब्दांचा अल्प वापर, शब्दांची योग्य मांडणी, अक्षरांचा नैसर्गिक वापर इत्यादींमुळे त्यात ओघवता आणि प्रसन्नता दिसून येते.

कालिदासांनी अलंकाराचा नैसर्गिक वापर केला आहे आणि तो उपमा आणि त्याच्या उपमा वापरण्यात परिपूर्ण मानला जातो . उदाहरणार्थ:

"संचारिणी दीप शिखेवरात्रौयम्यम्व्यतीयायपतिम्बरासा|

नरेंद्रमार्गाटइवप्रपेदेविवर्णभावम्ससभूमिपालः ||"

म्हणजे, स्वयंवरात, इंदुमती, प्रत्येक राजाच्यापुढे आलतून पालतून, दीपशाखा प्रमाणे राजांच्या समोर धावताना दिसत होती, त्यानंतर राजांचे चेहरे काळे झाले होते (नकारामुळे काळे, मलिन).

कालिदासांच्या कवितेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे चित्रांच्या निर्मितीमध्ये सर्व काही न सांगता ही तो भावपूर्णतेने संपूर्ण चित्र रेखाटतो.

महाकवी कालिदास यांच्या वर बनलेल्या चित्रपटाचे नाव आहे 'महाकवी कालिदासू'. हा चित्रपट 1960 मध्ये बनला होता. कालिदास यांच्या जीवनातील सर्व पैलू या चित्रपटात रेखाटण्यात आले आहेत.

कालिदास हे राजकवी असल्यामुळे त्यांनी राजेशाही, राजदरबारी घरातील प्रेमाचे नाटकीय सादरीकरण मोठ्या गमतीदारपणे या रचना कृतीत सादर केलेले आहे. यानाटकातून प्रणय, स्पर्धा, राग, अनुनय, वंचना, फजिती अशा अनेक भावनांचे चित्रण आलेले आहे. प्रेमात प्रावीण्य असलेल्या अग्रिमित्र राजावर ही नाट्यकृती आधारित आहे. कालिदास रचना पाहता पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रेम वात्सल्य यांचे अतूटनाते आहे, असे वाटू लागते...

एकंदरीत, कवी कुलगुरु कालिदास यांचे साहित्यातील अढळस्थान हे आचंद्रसूर्यवत आहे,यात शंकाच नाही.

विविध आयामों के कालिदास

डा. ममतादेवी

माँ सरस्वती के वरदपुत्र, समस्त जीवन-मूल्यों के विद्वान् व्यञ्जनाकार “महाकवि कालिदास” न केवल भारतीय संस्कृत के बल्कि वैश्विक साहित्य के सुप्रसिद्ध एवं मूर्धन्य कवि हैं या फिर यूं कहा जाय कि अखिल मानवता के कवि हैं, तो भी अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि उन्होंने अपने वैचारिक भावों को क्षुद्ध या संकीर्ण प्राचीनों में नहीं बांधा है। उनके साहित्य पर जहाँ कहीं भी नजर पड़ती है तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने साहित्य पर दर्शाया न हो। उनके जीवनोपयोगी सन्देश किसी से भी अछूते नहीं है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् में उनकी वैदिक दृष्टि भी देखते ही बनती है। प्रथम अंक के प्रथम छन्द में ही सम्पूर्ण हान्दस आस्थाओं का वर्णन + दर्शनीय है

“ या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहतं या हविर्याच होती, ये द्वे कालं विधत्रः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्यप्य विश्वम् । यामाहः सर्वबीज प्रकृतिरिति यथा प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश ॥

(अभि० 111) इतना ही नहीं उनके उत्कृष्ट भावना के दर्शन यज्ञ शरण में गये हुये कण्व ऋषि द्वारा यज्ञातिन को नमन करने में (अथर्ववेद 19/5513) तथा “यज्ञो ने प्रश्नेष्टतमम् कर्म”। भी दर्शनीय हैं। शकुन्तला को भी यज्ञाग्नि की परिक्रमा करने के लिए तथा यज्ञ अग्नियों का आशीर्वाद लेने में दिखलाई देता है। ऋषि कण्व ऋग्वेद के छन्द से आशीर्वाद देते हैं. ‘अभीवेदिपरितः क क्लृबधिष्णयाः समिद्धन्तः प्रान्त संस्तीर्णदर्भाः । अपहनन्ती दुरितं हव्यगन्धैवैतानास्त्वां बद्धयः पावयन्तु ॥”

“अभि० पाठ के कालिदास ने वैदिकी दृष्टि को अपनाते हुये समाज लिए अपने उपदेशों के द्वारा एक नवीन पद्धति से, नई शैली के द्वारा भी सन्देश दिया है। विषम परिस्थितियों में भी आज ऐसी ही शाश्वत शान्ति देने वाले उपदेशों की आवश्यकता है। हृदयग्राही अभिज्ञानशाकुन्तलम् का यह भरत वाक्य

“कितना सशक्त है जो कि देखते ही बनता है प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महतो महीयताम् । समापि च सपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः । (अभिज्ञान 7/35) 10 महाकवि कालिदास ने कुछ सूक्तियों के माध्यम

से भी पर्याप्त लोक सन्देश लिया है। कुछ महत्वपूर्ण सन्दर्भ

यहाँ प्रस्तुत –

• एकोहि दोषो गुणसनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्ववाङ्कः (कु.सं. 173)

2. संदेडपि नूनं शरणं प्रपने ममत्वमुच्चैः सिरसां सतीब”

2. "सुदेडपिनूनंशरणंप्रपनेममलमुच्चै, सिरसांसतीब (कु.स. 1/3)11(कु.स. 12)

3. "आशाबन्धःकुसुम-सुदृश ----विप्रयोगेरुणद्धि 4- वशिनांहिपरपरिग्रह-संक्षेप-पराङ्मुखीवृति (मेघदूत =/10)

(अभि. 5/28) विश्वके सम्पूर्ण वाङ्मय में भी भारतीय संस्कृति ही प्राचीन, श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ है। यद्यपि संस्कृत साहित्यमें अन्य कवि तथा काव्य है परन्तु अन्यत्र काव्यकी उत्कृष्टता तो स्वीकार की गई है परन्तु कवित्व नहीं। कवि कालिदास में पाण्डित्य का पुट है कविमण्डली में कालिदास को ही सादर स्मरण किया जाता है। जैसा कि प्रस्तुत श्लोक से ध्वनित होता है "पुष्पेषु चम्पा नगरी षुकाळची नदीषु गंगानृवरेषु रामः।

नारीषु रम्भा पुरुषेषु विष्णुः काव्येषु माघःकवि कालिदासा महाकवि कालिदास के काव्यों में नारी सौन्दर्य का भी विशिष्ट चित्रण देखने को मिलता है। जनयोजन के प्रति उनका सहज ही आकर्षण है। कविकी रूपनिषयिनी दृष्टि अपनी है। सौन्दर्य विषयक प्रेरक चित्रभी देखने को "मिलते हैं। कवि सहज अलङ्कृत सौन्दर्यका उपासक है। "अधरः किस लय रागः कोमल विटपानुकारिणौबाहू ! कुसुम मिवलोभनीय यौवन मँगेषु सन्नद्धम्॥

नारी सौन्दर्य की इस अतीन्द्रिय कल्पना कालिदास की

प्रतिभा ही कर सकती है। जो कि अस्पष्ट सौन्दर्य है ""अनाघ्रात पुष्पं किस लय मलूनकर

महैरनाविहंरत्नमधुनवमनक -वादितरसम्। अखण्डम्पुण्यानां फलमिवचत द्रूपमनधं,
नजानेभोक्तारंकमिहसमुपस्थास्यतिविधिः॥”

(अभित 2/1" सौन्दर्य अंकत कालिदास की अनुपम नायिका का करने की उतर क्षमता किसी में नहीं हैं
"सुरसुन्दरी जघन भराल सापीनोतुङ्गधनस्तनी, स्थिर यौवनातनुशरीराहंसगतिः।
गगनोज्ज्वलकाननेमृगलोचनाभ्रमन्ती, दृष्टात्वयातर्हिविरहसमुद्रान्तरादुत्राशयभाम्॥" विक्रमो-4159)
इतनाहीनहीं

"असम्भृतमण्डनमङ्गराडटेरनासवाख्यम्करणमदस्याकामस्यपुष्पव्यतिरिक्तमस्तंबाल्यात्परम्साइथनयःप्रपेदे॥" कुमार-1/31)

कालिदासकी नायिका का सौन्दर्य सर्वत व्यास है "मेघदूत काय ह श्लोक देखिए
"गाठोत्कण्ठांगुरुषुदिवसेषवेषुगच्छत्सुबाला।जातामन्येशिशिरमैधितापापिनीमान्यरूपाम्॥" (मेघइलउत्तरमेघ, 23)

महाकविके काव्योंमें सौन्दर्य और प्रेमका स्वाभाविक साथ है। सौन्दर्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य में आकर्षण होता है। यदि कविता से सौन्दर्य और प्रेम निकाल दिया जाये तो वह नीरस हो जायेगी। इस उदाहरण को देखें
"तन्वीश्यामाशिखरिदानापक्वबिम्बाधरोष्ठी, मध्ये
क्षामाचकितहरिणीप्रेक्षणानिम्नाभिःश्रोणीआरादलसगमनास्तोकनम्रास्तनाभ्यांयातलस्यामुयुवतिविषयेस्टूष्टिराधेवधा
तुः॥"

मेघदूत, उत्तरमेघ, 22)

महाकविकालिदासनेअपनेसाहित्यमेंसामाजिकरीति -रिवाजों, परम्पराओं, संस्कारोंका भी बिम्ब दिया है।गृहस्थाश्रम सम्पादित करने के लिए कालिदास मे विवाह को आवश्यक माना है किन्तु शारीरिक वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं अपितु धर्माचरण, वंश वृद्धि व पितृाटणसे उत्तरण होने के लिए, सन्तान प्राप्ति की अपेक्षा के लिए विवाह परबल दिया है। दुष्यन्त और शकुन्तला प्रणयके प्रथम आवे ग में विवाह कर लेते हैं किन्तु प्रेम के वास्तविक मूलको नहीं जान-पहचाना। अतःकालिदास का एक उपदेश देखिए

'अतः परीक्ष्य कर्तव्य विशेषात्संग तरहः

अज्ञात हृदयेष्वे व वैरीभवति सौहृदयम्॥"

(अभि., 5/24)

आज का मानव समाज परस्पर कलह तथा वैमनस्यसे छिन्न-भिन्न हो रहा है, कुसंस्कार जीवन में नैराश्य को जन्म दे रहे हैं। प्रबल 'अन लकेभी तर संसार की अनेक जातियाँ अपना सर्व स्वस्वाहाकर रही हैं। विश्वनितान्त उद्विग्न है। मानवता के लिए महान्संकट है। इस सन्दर्भ मेंभी कालिदास ने अपने साहित्य में लोक कल्याण की भावना परबल दिया है. और संस्कृति के सभी तत्त्वोंको समाहित किया है। उच्च संस्कृति उनके काव्यमें मूर्तिव ती होकर जन – जीवन को निरन्तर प्रेरित करती आ रही है। उनकी कृतियों में मानव-मनकी चिरन्तन प्रवृत्तियाँ एवं भावों के आधार पर होने के कारण मर्मस्पर्शनी हैं, जिसमें मानव कल्याणके लिए मधुर शब्दोंमें मनोहर उपदेश एवं चिर नवीन सन्देश भी दिये हैं। (सं.सा०का इतिहास, बलदेव उपाध्याय-पृष्ठ-194) कालिदासने प्रमुख रूपसे प्रकृतिके भव्य, मनोरम एवं सौन्दर्य समुज्ज्वल पक्षका उद्घाटन किया है।वे प्रकृति देवी के पुजारी हैं। मानव और प्रकृति दोनों

काही मञ्जुल सम्पर्क तथा अद्भुत एकर सता का प्रदर्शन

करके महाकावने प्रकृतिके अन्दर स्फुरित होने वाले हृदय की पहचान की है। प्रकृतिके सूक्ष्म एवं सजीव चित्रण में कालिदास अपने गीति काव्य' मेघदूत' में अत्यन्त खरे उतरे हैं।" उन्होंने भू-देवीकी उपास्यमूर्तिका सजीव वर्णन इन शब्दों में किया है

"छत्रोपान्तः परिणत फलद्योति भिः कान ना है - स्त्वय्यारुदे शिखर मचलः
स्निग्धवेणीसवर्णे।नूनयास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्था, मध्येश्यामः स्तनइवसुबहशेषविस्तारपाण्डुः॥"

- मेघदूत, पूर्वमेघ 118 इला चन्द्र जोशी ने कालिदासकी वैज्ञानिक दृष्टिकी विवेचना करते करते हुये लिखा है मेघदूत जैसे विशुद्ध रोमाण्टिक भावनापर आधारित काव्य !! में भी कविने वैज्ञानिक यथार्थ को नहीं भुलाया है। वे येबात नहीं भूल पायेथे कि बादल धुआं, प्रकाश जल और वायु के रासायनिक मिश्रण से बना हुआ एक जड़ एवं भौतिक पदार्थ मात्र है।ये पंक्तियाँ देखिए

"धूम ज्योतिःसलिल मरुतांस निपातः क्रमेघः' संदेशार्थाः क्रपटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौ सुक्यादपरिगणयन्गुह्यकस्तंयूयाचेकामातौः हिप्रकृति-कृपणाश्चेतनाचेतनेष ॥ (मेघदूत, पूर्वमेघ, 5)

-कालिदास के काव्योंमें धर्म, दर्शन शिक्षा अनि सभी विषयों का सूक्ष्म एवंम हृत्वपूर्ण चित्रण हुआ है। उन्होंने पुरुषार्थ – चतुष्टय के अन्तर्गत धर्म को श्रेष्ठ रूपमें स्वीकार करते हुये यज्ञ, दान, तपभी सभी धार्मिक तत्वोंका विवेचन किया है। उन्होंने अपने काव्यों में इन विशेषताओं को दर्शाते

*अद्यप्रभृत्यवनिताङ्गिरतवास्मिदासदाक्रीतस्तपोभित्तिवादिनिचन्द्रमौलौः ॥"

'निष्कर्षतः कालिदासने अपने साहित्यमें शायद ही ऐसा कोई पहलू छोडा हो, जहाँ उनकी पैनी दृष्टि न पहुँची हो। उनके साहित्यमें समाहित मानवतावादी विचारोंसे ही हमें उपाय खोजने होंगे उन्हींकी पार्वती से दहेज विरोधी तत्त्व, त्याग, तपस्या, अतिथि-सत्कार जैसे गुण अपनाने रोगों, "सभाओं का मनासे उन्हींके रघुसे दानवीर ताका गुण अपना ना होगा, राजाओंका प्रजासे पुत्रव व्यवहार करना होगा

कालिदास के यथार्थ चित्रण वर्णन करने की कुशलता को देख कर डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने ठीक ही कहा है

संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृतिके अर्थोंको कालिदास ने सदाके लिए अमर बनाया है। जबतक संस्कृत भाषा है। सहृदय कालिदास के ग्रन्थोंकी दीर्घ यात्रा करते रहेंगे। जबतक कालिदास की कविता पुष्पित और पल्लवित है, तबतक भारतीय संस्कृतिके विशिष्ट अर्थ लोक प्रख्यात होते रहेंगे

उद्धरणानि :

- i. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-अङ्कः-१ श्लो-१, पृ-२
- ii. अत्रैव-श्लो- पृ-१८
- iii. अत्रैव-श्लो-१०, पृ-१८
- iv. अत्रैव-श्लो-२०, पृ-२०
- v. छान्दोग्योपनिषत्-अनुवाकः-११-शिष्यानुशासनम्-
- vi. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-अङ्कः-४, श्लो-२, पृ-१२८
- vii. अनसूया - अभिज्ञानशाकुन्तलम्-अ-१, पृ-२४
- viii. अत्रैव-
- ix. अभिज्ञानशाकुन्तलम्-अङ्कः-४, श्लो-९, पृ-१४२
- x. अत्रैव-श्लो-६-पृ-१५०
- xi. अत्रैव-श्लो-१८-पृ-१५२