RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

ध्वनिकृत्प्रमुखोदाहरणपद्येषु सामाजिकमूल्यबोधः

डॉ० हरीशचन्द्रतिवाड़ी
सहाचार्य्योऽध्यक्षश्च
हरिद्वारस्थ-उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
साहित्यविभागे

ध्वन्यालोकः भारतीयसाहित्यशास्त्रस्य महनीयतमं निर्माणमिति सुविदितमेव विपश्चिताम्। अस्य ग्रन्थरत्नस्यालङ्कारशास्त्रे तदेव स्थानं यद् व्याकरणशास्त्रे पाणिनिप्रणीतसूत्रग्रन्थस्य वेदान्तशास्त्रे वेदान्तसूत्रस्य च। अस्य ग्रन्थस्य प्रधानमुद्देश्यं ध्वनेः भेदप्रभेदपुरस्सरं प्रतिपादनं प्रतिष्ठापनञ्च वर्तते। उद्योतचतुष्टयात्मकः ग्रन्थोऽयं कारिका-वृत्ति-उदाहरेषु त्रिषु भागेषु विभक्तो वर्तते। काव्यमालाप्रथमसंस्करणानुसारेणास्मिन् ग्रन्थे षड्विंशत्यधिकशतं कारिका अशीत्यधिकशताधिकान्युदाहरणपद्यानि च वर्तन्ते। उदाहरणभागः पूर्ववर्त्तिकविप्रणीतेभ्य आनन्दवर्धनप्रणीतेभ्यश्च ग्रन्थेभ्यः प्रगृहीतो वर्तते।

साहित्यं खलु समाजस्य दर्पणो भवति। यादृशः समाजो भवति तादृश एव साहित्ये प्रतिबिम्बितो भवति। समाजस्योत्थानपतनयोः समृद्धिदुरवस्थयोः वृद्धिह्रासयोश्च यथार्थबोधस्तात्कालिकसाहित्यमाध्यमेन भवतीति निश्चप्रचम्। आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोकस्याध्ययनेन तदानीन्तनसामाजिकावस्थाया ज्ञानं भवितुं शक्नोति, यतो हि तत्र प्रतिपादितेषु नैकेषूदाहरणपद्येषु सामाजिकावस्थायाश्चित्रं चित्रितमस्ति। नहि केवलं काव्यस्वरूपदोषरसगुणालङ्काररीतिध्वनिप्रभृतिविषयाणां निरूपणमात्रं ध्वन्यालोकग्रन्थस्य प्रयोजनमस्ति अपितु सामाजिकमूल्यबोधोऽपि। एतदीयोदाहरणपद्यानामध्ययनेन ज्ञायते यत् तत्कालीनसमाजे नैकाः परम्पराः गुणदोषादयश्चासन्। यतो हि तत्र आनन्दवर्धनेन साम्प्रदायिकानि नैकान्युदाहरणपद्यानि प्रायुज्यन्त। यद्विषये किञ्चिदत्र विमृश्यते-

अत्र प्रमुखानि उदाहरणपद्यानि विचार्यमाणानि सन्ति। तानि च - 1.भ्रम धार्मिक 2.श्वश्रूरत्र निमज्जति 3. व्रज ममैवैकस्याः 4.प्रार्थये तावत् प्रसीद 5.कस्य वा न भवति 6.सुवर्णपुष्पां पृथ्वीम् 7.दृष्ट्या केशव 8. स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतः 9.तदा जायन्ते गुणाः 10.शिखिपिच्छकर्णपूरा 11.शून्यं वासगृहं विलोक्य 12. संकेतकालमनसं विटं 13. सत्यं मनोरमा रामाः 14. या निशा सर्वभूतानां 15.यच्च कामसुखं लोके 16. क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहितो 17. एवं वादिनि देवर्षौ पाश्वें पितुरधोमुखी 18.अनुरागवती सन्ध्या इति।

तत्कालीनसमाजे स्त्रीणां स्थितिः- यथा किञ्चन यन्त्रं सञ्चालयितुं वैज्ञानिकाः समानयन्त्राङ्गं तत्र समारोपयन्ति तथा आलङ्कारिका अपि काव्यनियमान् सुस्थिरीकर्त्तुं प्राचीनशास्त्रकारैः ये उदाहरणश्लोकाः पूर्वमुपकल्पिताः तानेव स्वीकुर्वन्ति। यथा चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा इत्यस्मिन् सन्दर्भे प्रस्तुताद्-**"अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः, अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः"**[1]

इत्यस्मादुदाहरणश्लोकाद् गुरुजनपारतन्त्र्यादिनिमित्तः नायकनायिकाया असमागमः प्रतीतो भवति। अत्र दैवगतेर्वैचित्र्यं गुरुजनपारतन्त्र्यञ्च प्राचीनः समाजः अपि स्वीकरोति स्म इति कविना वर्णितं वर्तते। ध्वनिकारः क्वचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपः प्रतीयमानार्थो भवति इति सन्दर्भे '**श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय, मा पथिक रात्र्यन्ध शय्यायामावयोः शयिष्ठाः**।'[2] इति पद्यं प्रस्तौति। अत्र कञ्चित् सायं गृहे वसतिं प्रार्थयमानं पथिकं युवानमवलोक्य चलितचारित्र्यमुद्रा काचन प्रोषितभर्तृका कामातुरा सती श्वश्रूसन्निधौ तस्मै शयनस्थानं निगद्य तस्मिन् यूनि निशान्धताध्यारोपेण स्वशयनसंस्पर्शनिषेध द्वारा 'रात्रौ मदीय एव शयने त्वया निभृतमुपस्थातव्यम्' इति स्वाशयं व्यञ्जनया तं पथिकं प्रति प्रकाशयति। अनेनोदाहरणपद्येन प्रतीयते यत् ध्वन्यालोकग्रन्थरचनासमये तदानीन्तनसमाजे अतिवैवाहिकसम्बन्धोऽपि प्रचलित आसीदिति।

अपि च यान्यन्यान्युदाहरणपद्यानि तत्र तत्र ध्वन्यालोके प्रस्तुतानि तानि तदानीन्तनसमाजस्य विविधावस्था अवबोधयन्ति। तदानीन्तनसमाजे कीदृशी स्त्रीणामवस्था आसीदिति ध्वन्यालोकस्थोदाहरणपद्यानामध्ययनेन ज्ञातं भवति। यद्यपि विभिन्नानि रूपाणि सन्ति स्त्रियः। सैव भगिनी सैव जननी सैव पुत्री सैव प्रियतमा सैव वाराङ्गना सैव पतिव्रताऽपि। परन्तु न सर्वाः समानव्यवहारभाजः। अत्र यदि काश्चन पूज्या भवन्ति तर्हि काश्चन निन्द्या अपि। तदानीन्तनसमाजे स्त्रियः धनाढ्याः, कुलटाः, अवलुण्ठिताः स्वच्छन्दविहारप्रियाः, सुखस्वाः, बहुनायकाभीष्टाः, कलुषिताः कामलोलुपाः शृङ्गारप्रियाश्चासन्। कुत्रचिच्च सतीभावापन्नाः पतिव्रताः कामकलाभिज्ञाः धीराश्चासन्। एतैः पद्यैः स्त्रीणामवस्थायाः वैविध्यमस्माभिर्ज्ञातुं शक्यते–

'**भ्रम धार्मिक विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन। गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन**।।'[3] कदाचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतीयमानः प्रतिषेधरूपो भवति इत्यस्मिन् सन्दर्भे प्रस्तुतेऽस्मिन् पद्ये काचन विदग्धाप्यविदग्धेवाचरन्ती विविधकुसुमामोदमनोहारिणि संकेतस्थानभूते गोदावरीतटे केनचित्पुरुषेण सह रममाणा व्यभिचारिणी नायिका ग्रामे शुनकभयादागच्छन्तं पुष्पावचयाय गोदावरीतट एव समायान्तं कञ्चन धार्मिकं स्वस्वच्छन्दविहारमूर्तविघ्नं मन्यमाना सिंहक्रौर्यातिरेकं जनाना अपि तत्कर्तृकशुनकमात्रमारणोपन्यासेन त्रासजननद्वारा भ्रमणविधिमुखेन व्यञ्जनया गोदावरीतटे भ्रमणं निषेधति। एतेन ज्ञायते यत् तदानीन्तनसमाजे चौर्यरतात्मिका विकृतिरासीदिति।

अपि च '**व्रज ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि। मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत**।।'[4] कदाचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतीयमानः अनुभयरूपो भवति इत्यस्मिन् सन्दर्भे प्रस्तुतमिदं पद्यमन्यस्यामनुरक्तं दाक्षिण्येन नायिकां प्रति कृतकोपचारं प्रदर्शयन्तं नायकं प्रति कस्याश्चनेर्ष्याज्वलनेन ज्वलन्त्याः खण्डिताया नायिकाया वचनम्। व्रजनविधिरत्र वाच्यः व्यङ्ग्यस्तु नायकं प्रति प्रगाढो मन्युः। अयं नापि विधिर्नापि निषेधश्च। अतो विधिनिषेधाभ्यां भिन्नोऽत्र मन्युः प्रतीयमानार्थः। एतेन ज्ञायते यत्

तदानीन्तनसमये सत्यामपि पतिव्रतायां पत्न्यां पुरुषः अन्यत्र रूपवत्यां स्त्रियामासक्तो भवति स्म। एतादृशी विकृतिः समाजे आसीत् या लोकदृष्ट्या समाजदृष्ट्या च निन्दिता भवति। अपि च –'**प्रार्थये तावत्प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे। अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे**।'[5] कदाचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपे प्रतीयमानः अनुभयरूपो भवति इत्यस्मिन् सन्दर्भे प्रस्तुतमिदं पद्यं कस्यचिन्नायकस्य नायिकां प्रति उक्तिः। अत्र व्यवसिताद् गमनान्निवर्तस्वेति प्रतीतेर्निषेधो वाच्यः। गृहागता सहजसौन्दर्यकमनीयमुखी नायिका परनायिकानामोच्चारणाद्यपराधिनि नायके सति ततः अन्धकार एव प्रतिगन्तुं प्रवृत्ता नायकेन चाटुक्रमपूर्वकं निवर्त्यते। एतेन प्रतीयते यत् तदानीन्तनसमये काश्चन स्त्रियः सच्चारित्र्यसम्पन्ना आसन् परन्तु तासां पतयः एतादृश्यामपि स्थितौ अन्यस्यामासक्ता भवन्ति स्म।

एवमेव **'कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्। सभ्रमरपद्माघ्राणशीले सहस्वेदानीम्**।।'[6] कदाचिद् वाच्याद्विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितः प्रतीयमानार्थः इत्यस्मिन् सन्दर्भे प्रस्तुतेऽस्मिन्नुदाहरणे काचन विदग्धा सखी स्वसखीं परपुरुषक्षताधरां तन्नायकं च तदसहनस्वभावं विलोक्य स्वसख्या अविनयस्य प्रच्छादनाय तन्नायकसविधं वदति यत् कस्य नायकस्य प्रियाधरं सव्रणं विलोकितवतो रोषो न भवतीत्यादि। एतेन तात्कालिके समाजे अविनयप्रच्छादनपरम्परापि सखीषु आसीदिति सिद्धं भवति। एतादृशोदाहरणपद्यैः तत्कालीनसमाजे स्त्रीणां पुरुषाणाञ्च मिथः अनैतिकसम्बन्ध आसीदिति ज्ञातुं शक्यते। अपि च नायिकायाः शृङ्गारचेष्टा कामुकता च नैकेषूदाहरणपद्यषूपलभ्येते। एतादृशान्येवोदाहरणानि निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटमित्यादीनि काव्यप्रकाशादिग्रन्थेष्वपि दृग्गोचराणि भवन्ति। अपि च तदानीं एकस्य पुरुषस्यानेकपत्नीकत्वमपि आसीद् यथा – '**शिखिपिच्छकर्णपूरा जाया व्याधस्य गर्विणी भ्रमति, मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्**।'[7] इति।

समाजे शिक्षायाः स्थितिः– ध्वन्यालोकस्थोदाहरणपद्यानामध्ययनेन तदानीन्तनसमाजे शिक्षायाः स्थितिः कीदृशी आसीदिति सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते। विद्यार्थिनां जीवनचर्या व्यवहारश्च बहुषु पद्येषु द्रष्टुमुपलभ्यते। गुरुकुलपरम्पराव्यवस्था शिक्षाया मूलभित्तिरासीत्। शिक्षा जीवनस्य मानदण्ड आसीत्। उदाहरणपद्यानि यथा–

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः।
सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्।।[8]
सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः।
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम्।।[9]
तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते।
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि।।[10]

इत्यत्र समाजे सुभाषितश्लोकानां प्रभावः संलक्षितो भवति। ध्वन्यालोके नैतिकशिक्षापरा एतादृशाः नैके श्लोकाः सन्ति, यैः पदे पदे सामाजिकमूल्यावबोधो भवति।

समाजे दार्शनिकश्लोकानां प्रभावः– ध्वन्यालोके दार्शनिकतत्त्वपरिपूर्णा नैके श्लोकाः सन्ति, ये तदानीन्तनसमाजे दार्शनिकमूल्यावबोधस्य प्रभावं विस्तारयन्ति। ते यथा–

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥[11]
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम्॥[12]

समाजे पौराणिककथानां प्रभावः – पुराणानि खलु विविधज्ञानस्याधारभूतानि सन्ति । अग्निपुराणे नैकेष्वध्यायेषु काव्यशास्त्रसम्बद्धविषयाणां सङ्कलनं विद्यते। पुराणेतिहासकथानां श्रवणेन जनाः कर्त्तव्याकर्त्तव्योपदेशं सरलतयाप्नुवन्ति। यासां संकेतः ध्वन्यालोकस्थोदाहरणपद्येषु दृष्टिगोचरो भवति।

यथा–

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घना
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः।
कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥[१३]
क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं
गृह्णन् केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण।
आलिङ्गन् योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः
कामीवार्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरााग्निः॥[१४]
एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी,
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती॥[15]

इत्यादिषु क्रमेण रामायणस्य शिवपुराणस्य कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य च प्रभावः दृग्गोचरो भवति। एतेषामुदाहराणामध्ययनेन ज्ञायते यत् तत्र समाजे शैव-शाक्त वैष्णवादयो नैके सम्प्रदाया आसन्। अपि च **'दृष्ट्या केशव'**[16] इत्यादिश्लोकात् कृष्णभक्तानामपि सम्प्रदायस्य सूचना प्राप्यते।

वास्तविकं प्रेम – ध्वन्यालोके प्राकृतोदाहरणेषु समाजस्य विविधानि रूपाणि द्रष्टुमुपलभ्यन्ते। तथा च विविधलोकव्यवहाराभिज्ञाः कवयः सूक्ष्मातिसूक्ष्मभावानां चयनमकुर्वन्। प्रत्युत संस्कृतोदाहरणेषु नागरिकजीवनस्य

चित्रं धर्मशास्त्रसम्मतव्यवहारश्च दृश्येते। ध्वन्यालोकस्थोदाहरणश्लोकाः तत्कालीनसमाजस्य विविध नियमाचारविचारव्यवहारसंस्कारादीनां सम्यक्तया चित्रणं कुर्वन्ति साधारणजनानां सामाजिकव्यवहारञ्च प्रमाणयन्ति ।तद्यथा – **'शून्यं वासगृहम्..'**[17] इत्यादि **सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया, हसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्।।**[18] इत्यादयश्च।

प्राकृतश्लोकानां प्रभावः– तदानीन्तनकाले संस्कृतश्लोकाः शास्त्रीयव्यवहारपराः परन्तु प्राकृतश्लोकाः साधारणजनानां बोधगम्या आसन्। साधारणजनानां भाषा प्राकृतभाषा इति उदाहरणश्लोकानामध्ययनेन ज्ञायते। शृङ्गारी चेत्कविः काव्ये सर्वं रसमयं जगदिति रीत्या काव्ये शृङ्गाररसस्य प्राधान्यमस्ति। अतः शृङ्गाररसस्यास्वादनाय प्रचलिता प्राकृतभाषा सहजा सरला च आसीत्। अतः प्राकृतभाषानिबद्धानि पद्यानि ध्वनिकृता प्राचुर्येण प्रयुक्तानि।

इत्थं सामाजिकमूल्यावबोधः ध्वनिकृदुदाहरणपद्यानामध्ययनेन कथं भवतीति सामान्यरूपेणात्र विचारितं वर्तते। येन तात्कालिकसमाजस्य सामान्यपरिचयोऽवगतो भवति। यथा मानवमात्रोपकारि काव्यशास्त्रं मानवमात्रस्य श्रेयः प्रेयश्च समादधाति तथैव मानवस्य क्षमतां मनोवृत्तिञ्च सम्यग् बोधयति इत्यत्र न कश्चन सन्देहः। शास्त्रमिदं सर्वदा तथैव यतते येन सर्वेऽपि मानवाः सत्पथगामिनो भूत्वा परमार्थं लब्धुं शक्नुयुः। मानवः येषु रतिहासशोकक्रोधादिस्थायिभावेषु सत्सु स्निह्यति हसति रोदिति क्रुध्यति अपि च यान् निर्वेदादिभावान् अहोरात्रं जीवने व्यवहरति तान् सर्वानपि शास्त्रमिदं रोचकतया निरूपयति। अतः काव्यशास्त्रात् सामाजिकमूल्यबोधः भवतीत्यत्र नास्ति कश्चन सन्देह इति शिवम्।

सन्दर्भसूची –

1. ध्वन्यालोकः पृ.सं.114(चौखम्बाविद्याभवनवाराणसी, सम्पादकः आचार्यजगन्नाथपाठकः)
2. तत्रैव पृ.सं.71
3. तत्रैव पृ.सं.52
4. तत्रैव पृ.सं.73
5. तत्रैव पृ.सं.74
6. तत्रैव पृ.सं.76
7. तत्रैव पृ.सं.277
8. तत्रैव पृ.सं.145
9. तत्रैव पृ.सं.440
10. तत्रैव पृ.सं.178
11. तत्रैव पृ.सं.440

12. तत्रैव पृ.सं.431
13. तत्रैव पृ.सं.175
14. तत्रैव पृ.सं.206
15. तत्रैव पृ.सं.268
16. तत्रैव पृ.सं.257
17. तत्रैव पृ.सं.563
18. तत्रैव पृ.सं.270

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

वेदाध्ययन विधि एवं महत्त्व

डॉ० अरुण कुमार मिश्र
सहायक आचार्य (वेद)
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार

वेदाध्ययनं हि गुरुमुखोच्चारणानूच्चारणपूर्वमित्यध्ययनलक्षणात् गुर्वनुक्रमात् गृह्यमाणो वेदवर्णराशिः साङ्गत्वाय कञ्चन शिक्षाशासनमपेक्षते। इसी क्रम में श्लोकवार्त्तिक में आया है-

वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकम्।
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं तथा।।[1]

वेदाध्ययन के संबन्ध में याज्ञवल्क्य शिक्षा में आया है-

हस्तहीनं तु योऽधीते स्वरवर्णविवर्जितम्।
ऋग्यजुः सामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति।।[2]
ज्ञातव्यश्च तथैवार्थो वेदानां कर्मसिद्धये।
पठन् मात्रापपाठात्तु पङ्के गौरिव सीदति।।[3]

वेदाध्ययन में उदात्तानुदात्तस्वरितादि बोधक हस्त संचालन का बड़ा ही महत्त्व है, इसके विना वेदपाठ सार्थक नहीं होता। इसके संबंध में वैदिक विद्वानों ने कहा है कि- जो वैदिक मन्त्र को हस्त संचालन के विना पढ़ता है, उसके वेद संबंधी मन्त्र जिस प्रकार विना लवण, जीरा, मसाला आदि से रहित व्यञ्जन स्वादिष्ट नहीं होता-

हस्तहीनं तु योऽधीते मन्त्रं वेदविदो विदुः।
न साधयेद्याजुषाणि भुक्तमव्यञ्जनं यथा।।[4]

हस्तस्वर की प्रशंसा में आचार्य कहते हैं-

हस्तभ्रष्टः स्वरभ्रष्टो न वेदफलमश्नुते।।

वेदाध्ययन अथवा विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की स्वभावतः क्षीणबुद्धि शिष्य की मेधा-शक्ति के उत्पादन के लिए उसे क्या खाना चाहिए, इस प्रसंग में आचार्य कहते हैं कि-

त्रिफलां लवणाक्तां वै भक्षयेच्छिष्यकः सदा।
क्षीणमेधाजनन्येषा स्वरवर्णकरी तथा।।[5]

अर्थात् सैन्धव नमक से युक्त त्रिफला (हरड़, बहेड़ा और आँवला) को वेदाध्येता शीतल जल के साथ सदा भक्षण करे। यह अमृत त्रिफला नष्ट बुद्धि को समाप्त कर मेधा शक्ति को उत्पन्न करती है। तथा इतना ही नहीं यह स्वर तथा वर्ण का सुस्पष्ट उच्चारण कराने वाली है। अथाऽतस्त्रैस्वर्यलक्षणं व्याख्यास्यामः।[6] उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव तत्। वेदाध्ययन में स्वर और वर्ण की विशेष प्रधानता मानी गई है। इस क्रम में स्वर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीन भेद हैं, आनुषंगिक रूप से उनके लक्षण में स्वरों के आरोहावरोह से ये तीन भेद होते हैं। जैसा कि उदात्त में स्वरारोह को ऊपर ले जाना, उसे कम करके अनुदात्त में नीचे लाना तथा स्वरित में सम स्वर का रहना ही कहा गया है। स्वरों के छन्द-विचार के प्रसंग में आचार्यों का मत है कि उदात्त स्वर का गायत्री छन्द है, जो कि वेदों में अत्यन्त प्रसिद्ध है तथा गीता में इसे भगवत् स्वरूप माना गया है। अनुदात्त स्वर का छन्द त्रैष्टुभ या त्रिष्टुप् छन्द है और स्वरित का जगती छन्द है। इसी प्रकार गान्धर्व वेद या सामवेद जो कि गान प्रधान है, अतः सामवेद में जो षड्जादि सात स्वर कहे गए हैं वे ही यजुर्वेद में उदात्त अनुदात्त स्वरित नाम से तीन स्वर माने गए हैं। इन तीनों में ही षड्जादि सप्त स्वर अन्तर्भुक्त हैं। इसी क्रम में सामवेद के सात स्वरों का उदात्तादि तीन स्वरों में किस प्रकार विभाजन हुआ है, इस विषय में मुनिवर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि-

उच्चौ निषादगान्धारौ नीचावृषभधैवतौ।
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यमपञ्चमाः।।[7]

इसके पश्चात् मूल विषय पर आते हैं कि सस्वर वेदपाठ कैसे प्रारम्भ किया जाय, इस विषय में आचार्यगण कहते हैं कि-

हस्तौ सुसंयतौ धार्यौ जानुनोरुपरि स्थितौ।
गुरोरनुमतिं कुर्यात् पठन्नान्यमतिर्भवेत्।।[8]
सुप्रसन्नमना भूत्वा किञ्चिन्नम्रस्त्वधोमुखः।
निवेष्य दृष्टिं हस्ताग्रे शास्त्रार्थमनुचिन्तयेत्।।[9]
प्रणवं प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतीस्तदनन्तरम्।
सावित्रीं चानुपूर्वेण ततो वेदान् समारभेत्।।[10]

बन्धुओं यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है- प्रणव अर्थात् ऊँ के उच्चारण के पूर्व शास्त्र सम्मत हरिः इस पद का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि वेद के रामायण में, पुराणों में तथा महाभारत में पारायण के समय आदि, मध्य तथा अन्त मे 'हरि' शब्द अवश्य जोड़कर पाठ

करना चाहिए। अतएव वैदिक विद्वान हरिः ऊँ इतना उच्चारण के पश्चात् ही वेद का कोई मन्त्र उच्चारित करते हैं। वेदाध्ययन के प्रारम्भ के समय में वर्णों का उच्चारण किस प्रकार हो इसके विषय में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि-

कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य चेष्टां दृष्टिं दृढं मनः।
स्वस्थः प्रशान्तो निर्भीतो वर्णानुच्चारयेद् बुधः।।[11]

अर्थात् जिस तरह कछुआ अपने हाथ-पैर आदि अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार स्वस्थचित्त, भयरहित, शान्त-दान्त होकर वेदाभ्यासार्थी अपनी चेष्टा, दृष्टि और मन को दृढ़ता से एकाग्र बनाकर स्वस्थचित्त हो वेद के अक्षरों को उच्चारित करे क्योंकि वेद का अपपाठ नहीं होना चाहिए, अपपाठ से तात्पर्य है अशुद्ध पाठ से। यह बहुधा वर्णों के उच्चारण तथा स्वरों के विनियोग एवं गलत हस्तसंचालन से होता है। इन दोषों को दूर करने के लिए आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं कि- फल प्राप्ति का कारण मात्रा आदि का ज्ञान होता है और उसका आत्मस्वरूप अर्थज्ञान है। जब तक पाठक को उस शब्द का पदार्थज्ञान नहीं होगा तब तक वास्तविक फल का मिलना भी असम्भव है। अतः अर्थज्ञान हेतु उसे वेदांग का अध्ययन भी आवश्यक है। वेदांग में- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द होते हैं। इसी क्रम में हस्तधारण में जो आकृतिदोष उत्पन्न होते हैं उनके प्रति सतर्क करते हुए आचार्य कहते हैं कि वेद के अध्येता को पाठ करते समय मुख में स्थित वर्ण के साथ हाथ को तदनुसार उच्चारण के समय में, यथा वाणी तथा पाणी। अर्थात् जैसा उच्चारण उसी प्रकार हस्तस्वर भी हो।

हस्तदोष के विषय में सात दोष आचार्यों ने बताए हैं वे इस प्रकार हैं-

चुलुनौंका स्फुटो दण्डी स्वस्तिको मुष्टिकाकृतिः।
एते वै हस्तदोषाः स्युः परशुश्चैव सप्तमः।।[12]

इसी प्रकार मुखोच्चारण के विषय में भी आचार्य पाणिनि जी कहते हैं-

गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः।
अल्पकण्ठोऽनवहितः षडेते पाठकाधमाः।।[13]

इसी तरह किस प्रकार मन्त्रों का पाठ किस गति में हो आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं-

अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्तिं प्रयोगार्थे तु मध्यमाम्।
शिष्याणामुपदेशार्थे कुर्यात् वृत्तिं विलम्बिताम्।।[14]

अनेन प्रकारेण यदि वेदाध्ययनं स्यात् तथा हि इदं विशिष्टं फलमित्याह-

संहिता नयते सूर्यं पदं च शशिनः पदम्।
क्रमश्च नयते सूक्ष्मं यत् तत् पदमनामयम्।।[15]

आशय यह है कि श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने जो कहा है कि-

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।।[16]

अर्थात् जो भी कर्मकर्ता शास्त्रवचनानुसार कार्य न करके मनोनुसार अथवा सुविधानुसार करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त करता है, न तो सुख और न ही परमगति को। अतः शास्त्रप्रमाण से कार्य को ज्ञात करके शास्त्रवचनानुसार ही क्रम को करना चाहिए।

सन्दर्भसूची

1. श्लोकवार्त्तिक (वा.366)
2. याज्ञवल्क्य शिक्षा (41)
3. तदेव 42
4. तदेव 39
5. याज्ञवल्क्य शिक्षा 38
6. तदेव श्लोक 1
7. तदेव श्लोक 7
8. तदेव श्लोक 19
9. तदेव श्लोक 21
10. तदेव श्लोक 22
11. तदेव श्लोक 23
12. तदेव श्लोक 43
13. पाणिनीयशिक्षा 32
14. याज्ञवल्क्यशिक्षा श्लोक 49
15. तदेव 32
16. श्रीमद्भगवद्गीता- 16/23-24

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

विवेकानन्दचरितामृतस्य काव्यगतवैशिष्ट्यम्

डॉ. रामरतनखण्डेलवालः
सहायकाचार्यः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः
हरिद्वारम्

डा. गणेशदत्तशर्मणः नवीनतमं महाकाव्यमस्ति विवेकानन्दचरितामृतम्। अस्य चतुर्दशसर्गेषु स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनचरितं हृदयावर्जकशैल्यां वर्णितमस्ति। यथा नाम्ना स्पष्टमस्ति यत् महाकाव्यमिदं चरित्रप्रधानं वर्तते। कवेर्मन्तव्यमस्ति यत् स्वामिविवेकानन्दः विश्वस्य सन्मार्गदर्शकेषूत्तमः, येन तस्य सर्वग्राह्यचरित्रस्य चित्रणं काव्यमाध्यमेन क्रियते महाकाव्येऽस्मिन्।[1] अत्र महाकाव्ये कविना विवेकानन्दस्य माध्यमेन यूनां, गृहस्थानां, राजनेतॄनां, सतां, मुमुक्षूणाञ्च कृतेऽमृतमयसंदेशाः कमनीयशैल्यां प्रस्तुताः, ते वस्तुतः मानवमात्रस्यामूल्यनिधिरिति वक्तुं पारयामः।

कस्मिन्नपि काव्ये रस-अलंकार-रीति-गुणानां समुचितः सन्निवेशः तस्य वैशिष्ट्यस्य परिचायको भवति। एतेषां तत्त्वानामाधार एव कस्यापि काव्यस्य साहित्यजगति स्थानं निर्धार्यते। प्रकृते शोधपत्रे विवेकानन्दचरितामृतस्य काव्यगतवैशिष्ट्यस्य समीक्षणं विधास्यते। विवेकानन्दचरितामृते कविना रसानां वर्णनमतिकुशलतया विहितम्। एवं हि प्रतीयते यत् महाकाव्यमिदं करुणरसप्रधानम्। करुणरस एव समेषां रसानामन्तर्भावो भवतीति आचार्याणां मतम् = एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्त्तान्।[2] करुणरसो करुणप्रकृतिकस्तस्य स्थायीभावो शोकः।[3] अस्याविर्भावः इष्टनाशानिष्टप्राप्त्या सम्भवति।[4] यथोक्तं साहित्यदर्पणकारेणापि =

इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेद्।
धीरैः कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैवतः।।
शोकोऽत्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यमालम्बनं मतम्।
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः।।[5]

डा. गणेशदत्तशर्मणः मतानुसारं संवेदनायाः सर्वाधिकानुभूतिः करुणरसे भवति।[6] महाकाव्यमिदं करुणरसप्रधानम्। महाकाव्ये अनेकेषु स्थलेषु कविरयं करुणरसस्य हृदयावर्जकं वर्णनमकरोत्। यथाष्टमे सर्गे कालवशाद् पराधीनं, दुर्दशायितञ्च भारतं वीक्ष्य विवेकानन्दस्याधस्तने कथने करुणरसस्य मार्मिकं चित्रणं कस्य राष्ट्रभक्तसहृदयस्यान्तःकरणं नोद्वेलयति-

किन्तु कालवशादद्य भृशं हा दुर्दशायितम्
विद्याहीनं पराधीनमास्माकीनं हि भारतम्।।
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यैः समृद्धं यत्तु सर्वथा।
निगद्यते स्म लोकेषु स्वर्णस्य चतकेति च।।
तदेव साम्प्रतं जातं निरन्नं च निरालयम्।
पंजरस्थः कृशो मन्ये पतत्रिश्चिन्नपक्षतिः।।[7]

एतदतिरिक्तं महाकाव्येऽस्मिन् शृङ्गारवीरशान्ताद्यन्यरसानामपि यथावसरं प्रयोगः प्राप्यते।[8] इत्थं रसाभिव्यञ्जनादृशा महाकाव्यमिदं सफलं प्रतिभाति।

विवेकानन्दचरितामृतं महाकाव्यमलङ्कारैरलंकृतं सुशोभते। वस्तुतः अलंकारः काव्यस्य तत्त्वविशेषोऽङ्गं वर्तते यः स्वाङ्गिनं शब्दार्थसमूहमलङ्करोति।[9] काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते। अलङ्काराः काव्यस्यात्मा प्रयोजकाश्च स्वीकृताः आचार्यैः-

तदेवमलङ्कार एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्।।[10]

यमक-अनुप्रास-उत्प्रेक्षा-अर्थान्तरन्यास-समासोक्तयादयोऽलङ्काराः कवेरत्यन्तं प्रियाः लक्ष्यन्ते। अलङ्कारयोजनायां कुत्रापि कृत्रिमता न परिलक्ष्यते। यथा-

विवेकानन्दसंन्यासी नूनं तेषूत्तमो मतः।
सर्वग्राह्यमतस्तस्य वृत्तं वृत्तेन वर्ण्यते।।[11]

अत्रान्तिमयोर्चरणयोरनुप्रासस्य च्छटास्ति दर्शनीया। वृत्तपदस्य द्विधा भिन्नार्थयोर्प्रयोगेण यमकालङ्कारो प्रतिभाति। षष्ठसर्गे विवेकानन्दः धर्मसभामञ्चं एवमारोहति यथा धर्मोदयमारूढो स्यात् भास्करः-

ययौ धर्मसभामञ्चं विवेकानन्दसद्यतिः।
धर्मोदयाचलारूढो मन्ये विवेकभास्करः।।[12]

अत्र स्फुटरूपेणोत्प्रेक्षालङ्कारेण सह यमकरूपकावपि सुशोभेते। इत्थमेव 'नूनं सा भारतस्यैव जगत्यामर्चना न किम् ?'[13] इत्यत्र काकुव्रक्तोक्तिः प्रतिभाति। अष्टमे सर्गे

योगस्यान्वर्थतां दृष्ट्वा तच्छरीरे शिशिक्षुभिः।
योगप्रयोगशालेव नूनं देहस्तु योगिनाम्।।[14]

अत्रैकस्मिन्नेव पद्ये अनुप्रास-उपमा-उत्प्रेक्षा-अर्थान्तरन्यासादयः चत्वारोऽलङ्काराः सुशोभन्ते। इत्थं सम्पूर्णेऽपि महाकाव्ये अलङ्काराणां छटा सहृदयानामावर्जयति चेतांसि।

काव्यस्य महत्त्वपूर्णं तत्त्वं वर्तते गुणः। गुणाः काव्यस्य शोभाधारकधर्माः सन्ति ये रसं परिपोषयन्ति।[15] गुणानामुपस्थितिः काव्ये नित्यरूपेण भवति। तैर्बिना काव्ये सौन्दर्याभावो समुत्पद्यते।[16] विवेकानन्दचरितामृतं प्रसादगुणोपेतं महाकाव्यं वर्त्तते। प्रसादशब्दस्यार्थो भवति मनसः प्रसन्नता। यस्य काव्यस्य पठनमात्रेणैव हृदयमाह्लादितं भवति तत्र प्रसादगुणस्य विद्यमानता भवति। विवेकानन्दचरितामृतमपि तादृशमेव महाकाव्यम्। प्रसादगुणं वर्णयन्नाह मम्मटाचार्यः-

श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनार्थप्रत्ययो भवेत्।
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः।।[17]

विवेकानन्दचरितामृतमहाकाव्ये पदे-पदे प्रसादगुणस्य प्रयोगो दृश्यते। यथा-

निर्गता वनिता तस्मादेका सौम्या सुलक्षणा।
नूनं मूर्तिमती व्यक्ता काचित् कारुण्यदेवता।।[18]

रामकृष्णपरमहंसस्य साधनास्थलीदक्षिणेश्वरस्य वर्णने प्रसादगुणस्य संनिवेशस्तु द्रष्टव्य एव-

निवासो राजहंसानां नीरक्षीरविवेकिनाम्।
मानसं हि यथा तीर्थं मुक्ताऽऽहारविहारिणाम्।।[19]

प्रसादगुणेन सह यथावसरं महाकाव्येऽस्मिन् माधुर्य-ओजोगुणयोः प्रयोगाः अपि दृष्टिपथमायान्ति। काव्ये सर्वत्र प्रायः अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिर्दृश्यते। अधिकांशतः अनुष्टुप्-वृत्तस्य प्रयोगं कविरकरोत् तथापि सर्गान्तेषु यथानियमं छन्दःपरिवर्तनं कृतं वर्तते। भाषा सुकोमला, सरला, बोधगम्या च विद्यते। येन काव्ये रसप्रवाहः तथा भावाभिव्यञ्जना निर्बाधरूपेण भवति। एतदेव कारणं यत् कविः स्वाभीष्टसंदेशप्रेषणे सफलो दृश्यते। वस्तुतः विवेकानन्दचरितामृतमेकं संदेशप्रधानं काव्यम्, यस्मिन् आद्यन्तं यावत् शाश्वतसन्देशाः पाठकानां मनांसि उद्वेलयन्ति। अत्र विवेकानन्दस्य माध्यमेन मानवजीवनस्योन्नायकानामुपदेशानां संदेशानाञ्च व्याख्यानं कृतं कविना। काव्यगतनियमानामनुपालने कविरयं सफलो दृश्यते।

सन्दर्भसूची-

1. विवेकानन्दचरितामृतम्, 1/5
2. उत्तररामचरितम्
3. शोकोऽत्र स्थायिभावः स्यात्.....।, साहित्यदर्पणम् 3/223
4. साहित्यदर्पणम् 3/222
5. साहित्यदर्पणम्, तृतीयपरिच्छेदः।

6. विवेकानन्दचरितामृतम्, भूमिका, पृ.07
7. विवेकानन्दचरितामृतम्, 8/14-16
8. विवेकानन्दचरितामृतम्, 3/44,13/5-7,8/37-38
9. काव्यादर्श, 11/11
10. अलङ्कारसर्वस्वम्, समुद्रबन्धस्य।
11. विवेकानन्दचरितामृतम्, 1/5
12. विवेकानन्दचरितामृतम्, 6/39
13. विवेकानन्दचरितामृतम्, 8/45
14. विवेकानन्दचरितामृतम्, 8/40
15. कव्यालङ्कारसूत्राणि, 3/1/1
16. काव्यालङ्कारसूत्राणि, 3/1/3
17. काव्यप्रकाशः, 8/76
18. विवेकानन्दचरितामृतम्, 6/31
19. विवेकानन्दचरितामृतम्, 2/10

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्मचिन्तनम्

डॉ. व्रजेन्द्रकुमारसिंहदेवः
श्रीभगवानदासादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः, हरिद्वारम्

ब्रह्मतत्त्वविवेचनम्

बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्मचिन्तनरूपे निर्गुणसगुणब्रह्मद्वयस्य विशदं वर्णनं दृश्यते। अस्यामुपनिषदि याज्ञवल्क्यगार्गीसंवाद-याज्ञवल्क्यकहोलसंवाद-याज्ञवल्क्यजनकसंवादप्रभृतिभिश्च ब्रह्मसन्दर्भे विवेचनमस्ति। विचारणीयमेतद् वर्तते यन्निर्गुणब्रह्मणो वर्णनं भवितुं न शक्यते। यतो हि तदिन्द्रियातीतमस्ति। ब्रह्मचिन्तनरूपे यत् तथ्यविश्लेषणं समक्षम् आयाति तदेव सगुणब्रह्मविषये भवति। अस्या उपनिषदः प्रारम्भे हि शान्तिपाठस्यान्तर्गतं ब्रह्मणोऽतिसुन्दरं निदर्शनं प्राप्यते। तद्यथा-

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः[१]॥

अर्थात्, ब्रह्म सत्स्वरूपम्, चित्स्वरूपं तथा आनन्दस्वरूपं वर्तते। अत्र 'ॐ'शब्दोऽयं वाचकरूपोऽस्ति। स पूर्णो विद्यते तथा तस्य कार्यभूतमिदं जगदपि पूर्णमस्ति। पूर्णब्रह्मणो हि पूर्णजगतः सृष्टिर्भवति। अत्र तापस्य त्रिविधस्य (आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविकस्य) शान्तिरस्तु।

अनेन प्रतीतिर्भवति यद् ब्रह्म हि 'ॐ'शब्दवाच्यमिति। अर्थात् ब्रह्म-ओंकारयोर्मध्ये वाच्य-वाचकभावसम्बन्धो वर्तते। 'पूर्णमदः' इति श्रुत्यंशो जगतः कारणभूतं ब्रह्म हि निर्दिष्टं कृत्वा तत् पूर्णमित्युच्यते। परब्रह्म सर्वदा सर्वविधं पूर्णं भवति। इदं जगदपि तेन परब्रह्मणा पूर्णं जायते। यतो हि 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्' इति श्रुतिवाक्येन ब्रह्मात्मकस्य जगतः पूर्णता प्रतीयते।

ब्रह्मण आकाशरूपम्

बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्माकाशरूपं स्वीक्रियते। तद्यथा-

ॐ खं ब्रह्म[२]॥

अत्राकाशरूपं ब्रह्मवत् नित्यं, व्यापकं, विभुमयमनन्तञ्च वर्तते। एतत् सर्वविदितमस्ति यदाकाशस्य गुणः शब्दो भवति। शब्दगुणोऽयमाकाशरूपद्रव्ये समवेतोऽस्ति। अनेन यदा वयं ब्रह्म आकाशस्वरूपं स्वीकुर्मस्तदा

जिज्ञासा जायते यद् अस्य ब्रह्मणोऽपि काऽपि शब्दवाचकता वर्तते? अनेन अस्य समाधानतया उपनिषदि ''ऊँ खं ब्रह्म'' इति प्राप्यते। अत्र श्रुतिवाक्ये 'ऊँ' हि तस्य ब्रह्मण: शब्दवाचकता भवति। अपि च कठोपनिषदि ब्रह्माण: 'ऊँ'शब्दवाचकता स्वीकृत्य कथितमस्ति यत् तत् श्रेष्ठम् आलम्बनं वर्तते। यथा हि-

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्[३]॥

परब्रह्मधारणाया: चित्ते धारणात् परं तस्य ध्यानहेतो: 'ऊँ'शब्दं ह्यालम्बनरूपे ग्रहणं जायते। यतो हि महानारायणोपनिषदि वर्णनमस्ति-

ओमित्यात्मानं युञ्जत[४]॥

'ऊँ'इत्यक्षरेण हि परब्रह्मणो ध्यानं कर्तव्यम्। यदुक्तं प्रश्नोपनिषदि-

ओमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायति[५]॥

पुनरस्मिन् सन्दर्भे मुण्डकोपनिषदि आत्मानमपि ब्रह्मणो हि पर्यायं स्वीकृत्य तस्यात्मनो ध्यानम् 'ऊँ'शब्देन हि पालनस्य निर्देशो विहित:। तद्यथा -

ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्[६]॥

ओंकारो हि परं चापरं ब्रह्मास्ति। यथा हि-

एतद् वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार:[७]॥

ब्रह्मणो हृदयरूपे महत्ता

ब्रह्माणो हृदयसंज्ञा प्रदत्ता। तद् ब्रह्म प्रजापतिरपि कथ्यते। तदेव ब्रह्म सर्वमस्तीति बृहदारण्यकोपनिषदि वर्णनं प्राप्यते। यथा -

एष प्रजापतिर्यद् हृदयमेतद् ब्रह्मैतत् सर्वम्[८]॥

अनया विचारधारया छान्दोग्योपनिषद: **'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'**[९] महावाक्यं प्राप्यते। तत्रापि तैत्तिरीयोपनिषदि कथनमस्ति- यस्मात् सर्वेषां भूतानामुत्पन्नं भवति, तदेव ब्रह्मास्ति। तथा हि-

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तद् जिज्ञासस्व तद् ब्रह्म[१०]॥

ध्यातव्यमस्ति यत् यं प्रजापतिं ब्रह्मरूपे अन्वितं कुर्वता स समस्तसृष्टेर्मूलकारणं स्वीक्रियते, तस्य प्रामाणिकता ऋग्वेदस्य प्रजापतिसूक्ते (10/121) दृश्यते। तत्र प्रजापति: आद्योत्पन्न: तथा समस्तचराचरसृष्टे: मूलकारणञ्च मन्यते।

ब्रह्मस्वरूपम्

बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्म ह्यजन्म, आत्मा, अजरम्, अमरम्, अमृतम्, अभयञ्च वर्तते। अभयं हि ब्रह्मास्ति, इत्थं यो जानाति, तदभयं ब्रह्म हि जायते। तद्यथा-

स वा एष महाजन आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो
ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद[११]॥

मुण्डकोपनिषदि कथनमस्ति यत् यो ब्रह्मा जानाति तत् ब्रह्म। यदुक्तं तत्र-

ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति[१२]॥

ब्रह्मसन्दर्भे 'अहं ब्रह्मास्मि' महावाक्यमिदं बृहदारण्यकोपनिषदि अनुभवमहावाक्यनाम्ना वर्तते। अस्य महावाक्यस्यानुभवः साधकस्य कृते तस्यामवस्थायां भवति यदा तस्य चित्तं समस्तवासनायाः पूर्णरूपेण निर्मलं भवति, तथा तस्य कृते समर्थगुरुणा 'तत्त्वमसि' इत्यस्य छान्दोग्योपनिषद उपदेशमहावाक्यस्य कथनं कृतम्। तत्र बृहदारण्यकोपनिषदि कथनमस्ति यत्-

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्। अहं ब्रह्मास्मि इति।
तस्मात्तत्सर्वमभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्त-थर्षीणां तथा मनुष्याणाम्[१३]॥

बृहदारण्यकोपनिषदि, 1/4/10

अनेन महावाक्येन साधकस्य तेन ब्रह्मणा सह तादात्म्यं जायते। यतो हि ब्रह्मात्मनयोरेकरूपत्वं भवति। अयमात्मा ब्रह्म हि वर्तते[१४]। अयमात्मा साक्षादपरोक्षब्रह्म भवति। यथा -

यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म[१५]॥

छान्दोग्योपनिषदि ब्रह्मप्रतिष्ठा सत्यरूपेऽभवत् तथा अस्य सत्यस्य तादात्म्यम् आत्मना सह जातम्। यथा-

तत्सत्यं स आत्मा[१६]॥

बृहदारण्यकोपनिषद इदं वाक्यं वेदान्तानामादेशो वर्तते। अयमात्मा हि सर्वानुभवशीलं ब्रह्मेति। यथा-

अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्[१७]॥

ब्रह्मकारणता

समस्तचराचरजगतः सृष्टेश्च एकमात्रं कारणं ब्रह्म हि वर्तते। जगत्सन्दर्भे ब्रह्मकारणं सगुणं ब्रह्मास्ति। इदं ब्रह्म कारणद्वयेन युक्तमस्ति। अर्थाद् ब्रह्म निमित्तकारणमुपादानकारणञ्च भवति। अस्य पुष्टिः बृहदारण्यकोपनिषदि ऊर्णनाभिदृष्टान्तरूपे कृतास्ति। अत्रैव ब्रह्म यथा-

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्[१८]॥

आत्मा हि सर्वेषामाश्रयो वर्तते। जगतो ब्रह्मत्वं केवलमुत्पत्तिकाले स्थितिकाले वा प्रज्ञानं विमुच्य नोपस्थितेः कारणं न वर्तते, अपितु प्रलयकालेऽपि स्थितिर्भवति।

आत्मनोऽपरोक्षत्वम्

आत्मा प्रत्यगात्मरूपेऽपरोक्षं ब्रह्म वर्तते। अनेन तस्य परोक्षब्रह्मणः सिद्धिर्भवितुं शक्यते। श्रुतिवाक्यानुसारेण आत्मा समष्टिचैतन्यब्रह्मरूपे अन्वितो भवति, व्यष्टिचैतन्यरूपे प्रत्यगात्मरूपेण प्रत्येकजीवधारिषु परिव्याप्तोऽस्ति। यदुक्तं बृहदारण्यकोपनिषदि-

न दृष्टेर्द्रष्टारं परयेर्नश्रुतेः श्रोतारं श्रृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः। एष तु आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्तम्[१९]॥

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म

बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्म विज्ञानमानन्दस्वरूपञ्च निगद्यते। यथा-

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म[२०]॥

अत्र ब्रह्मणो विशेषणद्वयं वर्तते - विज्ञानमानन्दञ्च। विज्ञानब्रह्म कथनस्याभिप्रायस्तु ब्रह्म विज्ञानयुक्तं वर्तते। तस्य ज्ञानं सामान्यज्ञानेभ्यो विशिष्टं भवति। तस्मिन् विज्ञाने सामान्यज्ञानेन सह विशिष्टज्ञानस्य तथा ज्ञानस्य समस्तप्रत्यानां समावेशो जायते। अस्य प्रामाणिकता उपनिषत्सु प्राप्यते। तद्यथा-

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्[२१]॥
आनन्दो ब्राह्मणो विद्वान्[२२]॥
यो वै भूमा तत् सुखम्[२३]॥
एष परम आनन्दः[२४]॥

अनेन प्रतीतिर्भवति यदानन्दपदं संवेद्य(ज्ञेय)सुखस्यार्थे हि प्रसिद्धरस्ति। अतो ब्रह्मानन्दोऽपि संवेद्यो भवति, यतो हि तस्य ब्रह्मणो हि विशेषणं वर्तते। अनेन ब्रह्मापि संवेद्यो ज्ञेयश्च भविष्यति। अत्र सिद्धिर्भवति यत् सगुणब्रह्मणे ईश्वराय वा विज्ञानानन्दयोरभिधानो जातः। यतो हि सुखादीनां सङ्गतिरीश्वरेण हि भवितुं शक्यते, न तु निर्गुणब्रह्मणः। अस्य कारणमीश्वरस्य मायायुक्तत्वंतथा निर्गुणब्रह्मणो मायातीततत्वम्।

अन्ते च ब्रह्मदर्शनविधिमालोच्य शोधपत्रस्योपसंहरो भवति। तत्र बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्मदर्शनस्य विधि-विषये वर्णनं प्राप्यते यत्-

एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रेयं ध्रुवम् ।
विरजः पर आकाशादज आत्मा महान् ध्रुवः[२५]॥

इति शम् ॥

सन्दर्भाः पादटिप्पण्यश्च

1. बृहदारण्यकोपनिषदि, 1/1/1
2. तत्रैव, 5/1/1
3. कठोपनिषदि, 1/2/17
4. महानारायणोपनिषदि, 24/1
5. प्रश्नोपनिषदि, 5/5
6. मुण्डकोपनिषदि, 1
7. प्रश्नोपनिषदि, 5/2
8. बृहदारण्यकोपनिषदि, 5/3/1
9. छान्दोग्योपनिषदि, 3/14/1
10. तैत्तिरीयोपनिषदि, 3/1
11. बृहदारण्यकोपनिषदि, 4/4/25
12. मुण्डकोपनिषदि, 3/2/9
13. बृहदारण्यकोपनिषदि, 1/4/10
14. अयमात्मा ब्रह्म। तत्रैव, 2/5/19
15. तत्रैव, 3/4/1
16. छान्दोग्योपनिषदि, 6/8/7
17. बृहदारण्यकोपनिषदि, 2/5/19
18. तत्रैव, 2/1/20
19. तत्रैव, 3/4/2
20. तत्रैव, 3/9/7
21. तैत्तिरीयोपनिषदि, 3/6/1
22. तत्रैव, 2/4/1
23. छान्दोग्योपनिषदि, 7/23/1
24. बृहदारण्यकोपनिषदि, 4/3/33
25. तत्रैव, 4/4/20

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

परशुरामोदयमहाकाव्ये शिक्षाविषयकचिन्तनम्

नवीनचन्द्रपन्तः
शोधच्छात्रः
साहित्यविभागः
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' इति नयमनुसरद्भिः महाकाव्यादिप्रणयनपरैर्बुधैः स्वजीवनं ज्ञानाय समर्पितम्। काव्यानि कान्तासम्मितरीत्या सरलतया सरसतया च लोकं परमकल्याणप्रदे ज्ञानमार्गे प्रवर्तयन्ति। लोककल्याणाय ज्ञानमार्ग एव श्रेयान्। ज्ञानं विद्या शिक्षा चेति पर्यायशब्दाः। विद्याया महत्त्वविषये नीतिग्रन्थेषु बहु लिखितम्। यथा-

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः।
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता
विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्याविहीनः पशुः।।[1]

विद्यया एव मनुष्यो वास्तवं मनुष्यत्वमाप्नोति। एतदेव कारणं यद् महाकवयः जीवनस्य आरम्भे शिक्षाग्रहणस्य महत्त्वं प्रकाशयन्ति। यथा रघुवंशमहाकाव्यस्यारम्भे कविकुलगुरुः कालिदासः-

'शैशवेऽभ्यस्तविद्यानामिति'[2]

नलचरित्रवर्णने महाकविः श्रीहर्षोऽपि विद्यामहत्त्वं वैदग्ध्येन प्रकाशयति-

अमुष्य विद्या रसनाग्रनर्तकी त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्।[3]

किं वा-

अधीतिबोधाऽऽचरणप्रचारणैर्दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः।
चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशस्वयम्।।[4]

शिक्षाया महत्त्वमवगत्य लोककल्याणायैतत् सर्वं विभाव्य प्रकृते परशुरामोदयमहाकाव्ये शिक्षाविषयकविचाराणां चिन्तनमस्माभिः प्रकाश्यते। मानवस्य वास्तविकमानवत्वसम्पादिका शिक्षा एव। शिक्षां विना तु मनुष्यः पशुतां न जहाति-

आहारनिद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः।।

मानवे मानवधर्मसम्पादिका शिक्षा एव। देवभाषानाम्ना प्रथिता संस्कृतभाषा काव्येषु प्रदत्तशिक्षया शिक्षाविधि प्रकाशनेन च मानवानां सम्पूर्णजीवनस्य संस्कृतस्वरूपं यथा प्रकाशयति तदनिर्वचनीयम्। तस्मादेवोच्यते–

संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः।[5]

समग्रविश्वे नैव तादृशः कश्चिदधुना यः संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं सर्वतानमयत्वञ्च नाभ्युपगच्छति।

परशुरामोदयमहाकाव्ये यदा शिक्षायाः शास्त्रचिन्तनस्य च विचारः क्रियते तदा सामान्यतया भारतीयसंस्कृतेरनुगुणाया विद्यायाः एव ग्रहणं भवति, यत्र विद्या विमुक्तये भवति। केवलं स्वोदरम्भरी या विद्या भवति सा विद्यात्वेन न गण्यते। राष्ट्रसंचालने रक्षणे पोषणे च यथा शास्त्रचिन्तनस्यावश्यकता भवति तथैव शस्त्रग्रहणस्याप्यावश्यकता। विना दण्डनीतिं राजसंचालनं न भवितुमर्हति। आचार्यचाणक्यो लिखति यत्–

दण्डनीतिमधितिष्ठन् प्रजाः संरक्षति, दण्डः सम्पदा योजयति, दण्डाभावे मन्त्रिवर्गाभावः, न दण्डादकार्याणि कुर्वन्ति, दण्डनीत्यामायत्तमात्मरत्याम्।[6]

अतएव परशुरामोदयमहाकाव्ये यथा शास्त्रविद्यायाः तथैव शस्त्रविद्याया अपि विकासाय निर्दिष्टम्। वेदो हि शिक्षाया मूलम्। अतः कविवरः साङ्गं वेदाध्ययनस्य महत्त्वं प्रस्तौति–

साङ्गा अधिगता वेदाः सर्वाः शास्त्रपरम्पराः।
पितुर्मुखादनायासं दाय इवानुवंशगः।।[7]

न केवलं महर्षिऋचीकः वेदाभ्यासं कृतवानासीदपितु सर्वे ब्रह्मचारिणो नित्यं वेदपाठं कुर्वन्ति स्म–

वेदाभ्यासरतैः शिष्यैर्बहुपाठनिनादितम्।
आश्रमस्थनभो देधे शब्दब्रह्मप्रपञ्चताम्।।[8]
अभ्यस्यतां धनुर्वेदं लक्ष्यवेधकृतां शराः।
ज्यानिर्घोषनिनादेन जगुवीररसां कथाम्।।[9]

सर्वेषु कार्येषु शरीरस्यावश्यकता प्रथमं भवति। महाकविकालिदासेनापि–

शरीमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।।[10]

स्वस्थाः सबला एव नागरिकाः राष्ट्ररक्षणे क्षमा भवन्ति न तु रोगजर्जराः। अतः स्वास्थ्यरक्षणविद्यायाः अपि व्यवस्था तत्राश्रमे समुचितरीत्या आसीत्। यथा–

पुष्टवपुःसुमल्लानां पादघर्षणचूर्णिता।
स्वेदक्लिन्नाह नोत्थार्हा शत्रुमर्ददशां धरा।।[11]

नीतिकाराः वदन्ति – **ज्ञानं भारः क्रियां विना**। यदि ज्ञानानुकूला क्रिया न भवेत् तर्हि ज्ञानं केवलं श्रमाय एव।

अतः ज्ञानानुकूला क्रिया अपि भवेत् इत्येतादृशी एव प्रायोगिकशिक्षाव्यवस्था तत्राश्रमे आसीत्। तत्र ये शस्त्राभ्यासरतास्ते परस्परं युद्धप्रदर्शनमपि कुर्वन्ति स्म। अत्रत्याः शिशवः शत्रूणां संहारेऽपि तथैव दक्षा यथा शास्त्रचिन्तने।

मिथः प्रहारसंवेगाद् भग्नासिकुन्तपर्शुभिः।
युद्धारम्भात् पुरा दत्ता भाविफलस्य सूचना।।
पवनस्पर्धिसंवेगाद् धावतां भुवि वाजिनाम्।
खुरोत्थपांसुभिर्म्लान्ता अभ्यास एव शत्रवः।।[12]

तत्राश्रमे गोचारणं प्रकृतिरक्षणं पर्यावरणपोषणमित्यादीनां सामयिकविषयाणां शिक्षा प्राप्यते। प्रकृत्या सह मानवानामविभाज्यसम्बन्धो वर्तते। गङ्गापुत्रावदानमहाकाव्यस्यानुसारं प्रकृतिः जगदम्बिका वर्तते या समस्तभुवनस्य भारं सहजतया वहति। यदि संसृतिरियं स्वकल्याणमिच्छति तर्हि सर्वतोभावेन प्रकृतिसंरक्षणं विधेयम्।

प्रकृशतिरेव परा जगदम्बिका, भुवनभारममुं हि विभर्ति या।
अकलुषा सततं वरदायिनी, कलुषिता शिवतत्त्वविनाशिनी।।[13]
प्रकृतिरेव जगद्धितकारिणी, स्वशिशवे जननीव पयस्विनी।।[14]

महाकाव्येऽस्मिन् ऋचीकसत्यवतीसंवादः, सत्यवतीगाधिसंवादः, इत्यादिविविधसंवादेषु प्रतीयते यत् शिक्षाप्रदानायैव काव्यांशः कल्पितो वर्तते।

ऋचीकसत्यवतीसंवादे यदा सत्यवती मृगमनुसरति, मृगश्च ऋचीकस्याश्रयतां गृह्णाति तदोभयोर्मध्ये यः संवादः स क्षात्रधर्मविप्रधर्मयोर्विषये समुचितशिक्षाप्रदः–

विप्रो यदि त्वं न तदाकुलीनाऽस्मि कान्यकुब्जेश्वरभूमिराज्ञः।
अहं तु गाधेः तनया द्विजेशाऽस्ति विश्रुता सत्यवती च नाम्ना।।[15]

सत्यवतीगाधिसंवादे पारिवारिकसामाजिकशिक्षायाः समयानुकूलं निदर्शनं रमणीयमस्ति।

तत्राश्रमे ऋषयो नित्यमितिहासपुराणादीनां विषयमादाय गम्भीरचिन्तनं कुर्वन्ति स्म। तात्पर्यमिदं यत् शिक्षायां तद्गूढचिन्तनस्य परम्परा परमावश्यकी –

सेतिहासपुराणानां स्मृतीनां विषयान् तथा।
अन्येषां बहुशास्त्राणां व्याचक्षिरे मनस्विनः।।[16]

महाकाव्येऽस्मिन् विविधस्थलेषु राजधर्मशिक्षणमपि वर्तते। परशुरामोदयमहाकाव्ये धर्मदर्शनंसंस्कृतिनीत्यादीनामपि शिक्षा अपि अनिवार्या मता।

मूलतः समेषां प्राकृतिकतत्त्वानां स्वकीयो धर्मो भवति, यथा अग्नेरुष्णता, जलस्य शैत्यमित्यादिकं तथैव मानवानामपि भवति कश्चिन्निश्चितो धर्मः। स धर्मो लोकोपकार एव प्रतीयते। प्रसिद्धेयं सूक्तिर्वर्तते यत्–

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।।

गीतायामपि–

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।[17]

अस्मिन् महाकाव्ये कविना मानवोचितधर्मप्रतिपादनात्मिका या शिक्षा वैदिकसंस्कृतेरनुसरणेन प्रदर्शिता सा विश्वकल्याणायैव–

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्।।

यथामति सर्वेषां वर्णानां शिशवो युवानश्च स्वोचितशास्त्रभ्यासं शस्त्राभ्यासं च कुर्वन्ति–

कुमाराः सर्ववर्णानां प्राप्तविद्या यथारुचि।
प्राशंस्यन्तारमाद् गत्वा रत्नानीव जलाकरात्।।[18]

सर्वेषामाश्रमाणां मूलाधारस्य गृहस्थधर्मस्यापि महत्त्वप्रतिपादनं सम्यक्तया कृतं कविना –

स्वल्पं महत्त्वं गृहमेधिनां नो, प्राधान्यपंक्तौ प्रथमो गृहस्थः।
लोकोन्नतेर्या ह्यधिरोहिणी वै तस्याः गृहस्थः पदमाद्यमस्ति।।
यत्र श्रिता धर्मधुरीणलोका अन्ये स्वधर्मं सुतरां वहन्ते।।[19]

धर्मपालनस्येच्छया यदि गुणवती स्त्री गृहीता भवति तर्हि नास्ति कश्चिद् दोषः परं विषयवशीभूतत्वात् यदि कश्चिद् गृहस्थं प्रविशति तर्हि भोगाकृष्टा सुदृढव्यक्तिरप्यधोगामिनी भूत्वा स्ववैशिष्ट्यं जहातीति लोकाय मार्गनिर्देशः –

धर्मेच्छातः सगुणयुवतिर्गृह्यते तन्न दोषः
दौर्बल्याच्चेद् विषयविवशैर्गेहवासो न युक्तः।
भोगाकृष्टः पतति सुदृढोऽप्याविलो निम्नगामी
भूम्याकृष्टो जलदसदृशः पंकिलो नष्टतत्त्वः।।[20]

महाकाव्येऽस्मिन् दर्शनसंस्कृतिविषयिणी शिक्षाऽपि पदे पदे सुलभा।

यत्र जगतः उत्पत्तिसृष्टिप्रलयादिकारणत्वचिन्तनं निर्धारणं च भवति तथ्यमिदं महाकविः स्वीकरोति भृगुवंशवर्णनारम्भे–

निर्वोढुं सृष्टिभारं स रूपं धृत्वा यथेच्छया।
आविर्भवति लोकेषु धर्मस्य रक्षकः स्वयम्।।
धृत्वा परशुरामोऽसौ विष्णुः स्वयं महाबलः।
दुष्टान् हन्तुं महावीर्यानाजगाम भुवस्तले।।[21]

एवम्प्रकारेण पश्यामो यत् श्रीमद्भगवद्गीतायाः दर्शनमेव महाकाव्यस्यास्य दर्शनमस्ति, तदनुगुणमेव सर्वत्र कविना कर्मोपदेशस्य व्याख्या प्रस्तुता।

आश्रमधर्मशिक्षा महत्त्वावहा। वस्तुतः निजधर्मपालनमेव जीवनं सुखयति। इति

वर्चस्ववाजी सुतरां विजेता दिद्वासमुद्रं भ्रमणं चकार।।[22]

नैतिकशिक्षा अपि संसाराय परमावश्यकी। शरणागतरक्षा भारतीयसंस्कृतेर्गौरवमस्ति यत्र शरणागतशत्रोरपि रक्षणमेव विधीयते।

अयं कुरङ्गः शरणागतो मे कदापि मोक्ष्यो न मया विपन्नः।
निवर्तयास्मात् कुहठं विहाय द्विजेन साकं न शुभो विवादः।।[23]

सामाजिकजनजागरणस्य राष्ट्रियचेतनायाश्च शिक्षा समाजस्य दर्पणं साहित्यमेव ददाति। संस्कृतभाषा विश्वस्य समस्तभाषाणां जननी वर्तते कथनमिदं निर्विवादरूपेण विश्वस्य विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति, प्राचीनत्वादस्यां भाषायां काव्यानां साहित्यानां च रचना प्रारम्भकालादेव भवति। संस्कृतभाषायामुपनिबद्धेऽस्मिन् परशुरामोदयमहाकाव्ये भारतीयशिक्षापद्धतेर्विविधविधशिक्षाक्षेत्राणाञ्च यथा आचारशिक्षा–धर्मशिक्षा–नैतिकशिक्षा–

पर्यावरणशिक्षा-व्यवहारशिक्षा-सामाजिकशिक्षादीनां कान्तमुपादेयञ्च वर्णनं सम्प्राप्यते। शिक्षाविषयकविचारणायामतीवोपयोगित्वं कलयतीदं परशुरामोदयं नाम महाकाव्यम्। इति शम्।।

सन्दर्भः

1. नीतिशतकम्
2. रघुवंशप्रथमसर्गः 8
3. नैषधीयचरिम् प्रथमसर्गः
4. नैषधीयचरिम् प्रथमसर्गः
5. काव्यादर्श 1/23
6. चाणक्यसूत्रम् 79-83
7. परशुरामोदयम् 1/36
8. परशुरामोदयम् 1/44
9. परशुरामोदयम् 1/46
10. कुमारसम्भवम् 5 सर्गः
11. परशुरामोदयम् 1/47
12. परशुरामोदयम् 1/48-49
13. गं. पु. 20/4
14. गं. पु. 20/5
15. परशुरामोदयम् 3/35
16. परशुरामोदयम् 1/51
17. श्रीमद्भागवद्गीता 4/7-8
18. परशुरामोदयम् 1/66
19. परशुरामोदयम् 2/73-74
20. परशुरामोदयम् 6/27
21. परशुरामोदयम् 1/16-17
22. परशुरामोदयम् 2/1
23. परशुरामोदयम् 3/34

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

उपनिषत्कालीनसमाजे स्त्रीणां स्थितिः

रंजना
शोधच्छात्रा
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः हरिद्वारम्

धर्म-कर्म-ज्ञान-विज्ञानादीनां प्रमुखोद्गमाः सन्ति वेदाः, परं वेदवाण्याः दुःरुहता सांकेतिकता च तेषां तत्त्वावबोधे मर्मार्थस्पर्शे च बाधाभूतास्ति। इदमेव कारणं यत् कर्मनिष्ठैः महर्षिभिः वेदवाणीं सर्वसुलभां कर्तुं चिरकालं यावद् अरण्येषु, यद् गहनचिन्तनमननमन्थनं कृतं तस्येवामृतफलरूपमुपनिषद्ज्ञानमस्माकं पुरतः विराजते। यासां महत्त्वं प्रतिपादयता भगवता बादरायणेनोक्तम् **''सर्वोपनिषदो गावः''** इति।

शाब्दिकव्युत्पत्तिदृष्ट्या उपनि उपसर्गाभ्यां **षद्लृविशरणगत्यवसादनेषु** इति सद् धातोः क्विप् प्रत्यये कृते सति 'उपनिषद्' शब्दः निष्पद्यते। इत्थम् उपनिषदः सामान्योऽर्थोऽस्ति = 'उपनिषादयति विनाशयति अनर्थमूलमसारं संसारं, तत्कारणीभूतां चिज्जडग्रन्थिस्वरूपामविद्याम्, अवसादयति शिथिलयति मायिकसम्बन्धपरम्परां तथा गमयति बोधयति जीवस्य प्रत्यक्चैतन्याभिन्नत्वं या सोपनिषद्।[१] यथोक्तमाचार्यशंकरेण-

सदेर्धातोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्य रूपमिदमुपनिषदिति।।[२]

उपनिषद्पदस्यान्यनिर्वचनमपि विद्वद्भिःकृतम्-

THE WORD UPANISADIS DERIVED FROM UPA=k NEAR, NI=k DOWN AND SAD=k TO SIT, GROUPS OF PUPILES SAD NEAR THE TEACHER TO LEARN FROM HIM THE TRUTH BY WHICH IGNORANCE IS DESTROYED.[3]

अर्थात् उप=समीपे, नि=नीचैः निष्ठापूर्वकं वा सद्=सीदनम्। एतन्मतानुसारमुपनिषदोऽभिप्रायोऽयमस्ति यद् गुरोः सकाशं निष्ठापूर्वकं नीचैरुपविश्याधिगतं ज्ञानम्। हलायुधकोशे[४] शब्दकल्पद्रुमे[५] च उपनिषदः धर्मः, वेदान्तदर्शनम्, ज्ञानम्, निर्जनस्थानम्, समीपस्थं भवनम्, वेदस्यगुप्तार्थप्रकाशकाः ग्रन्थविशेषाः, ब्रह्मविद्यावाप्तये गुरोः समीपे उपवेशनम्, वेदानामन्तिमाः भागाः यत्र आत्मपरमात्मज्ञानमस्ति निबद्धमित्यादयः अर्थाः प्रतिपादिताः सन्ति।

वैदिकदर्शनस्य मूलतत्त्वानां प्रतिपादकग्रन्थेषु उपनिषद्-गीता-ब्रह्मसूत्राणि प्रमुखतमानि। एतानि प्रस्थानत्रयीति नाम्नापि प्रख्यातानि। एतेष्वप्युपनिषदां नाम सर्वप्रथमम् अस्ति। विषयवस्तुदृष्ट्या वेदस्य ज्ञान-कर्म-उपासनेति त्रयः भागाः सन्ति। एतेषु ज्ञानोपासनायाः प्रतिपादिकाः उपनिषदः सन्ति। उपनिषदः आध्यात्मज्ञानस्यामूल्यकोशरूपाः विराजन्ते, यासामालोडनं कृत्वा मानवः अभ्युदयं निःश्रेयसंच सारल्येन प्राप्नोति।

उपनिषदां भारतीयसंस्कृत्याविच्छेद्यसम्बन्धोऽस्ति। एतासामध्यनेनैव प्राचीनभारतीयसंस्कृतिः सम्यग्ज्ञायते। तैत्तिरीयोपनिषदः शिक्षाध्यायवल्ल्याः ''सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव'' इत्यादीनि वाक्यानि मानवसमुदायम् आचार-कर्तव्य-व्यवहारान् शिक्षयन् नैतिकमूल्यानि स्थापयन्ति। 'सत्यमेव जयते' अद्याप्यस्माकं देशस्य शिरोधार्यवाक्यमस्ति। डा0 राधाकृष्णन् महोदयानुसारम्-

THE UPANISHADS HAVE DOMINATED INDIAN PHILOSOPHY, RELIGION AND LIFE, FOR NEARLY THREE THOUSAND YEARS.[6]

उपनिषदः भारतीय-दर्शनं, धर्मं, जीवनं चोन्नयने पूर्णरूपेण सहयोगिन्यः सन्ति। इमानि ग्रन्थानि वैदिकसाहित्यस्य प्रमुखान्यङ्गानि तु सन्त्येव, विभिन्नानां धार्मिकाण सांस्कृतिकानां च विचारधाराणामक्षयस्रोतांस्यपि सन्ति। एतासामेव ज्ञानसूत्रेभ्यः लब्धविद्यैः दार्शनिकैः स्व-स्वपृथक्-पृथक्सिद्धान्त निर्मिताः। उपनिषदां परमलक्ष्यं मानवमात्रस्याधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकेभ्यः त्रिविधदुःखेभ्यः मुक्तिरेव, या केवलं यथार्थज्ञाननैवास्ति सम्भवा।

''समम् अजन्ति जना अस्मिन् इति समाजः'' अर्थात् समाजो नाम स भवति यत्र सर्वे मनुष्याः सह मिलित्वा समं चलेयुः। इत्थं मनुष्यस्य उन्नतिरथवा अवनतिः, उत्कर्षः अथवा अपकर्षः समाजस्य गतिं निर्धारयन्ति। मन्ये व्यक्तिः तथा समाजः अन्योऽन्याश्रितौ स्तः। व्यक्तेः तथा समाजस्य सर्वाङ्गीणविकासाय प्राचीनैः ऋषिभिः मुनिभिः चिन्तकैश्च वर्णाश्रमाधारित-समाजव्यवस्थायाः संकल्पना कृता। समाजे स्थित्वा एव जनः विकासं कर्तुं प्रभवति, कदाचित् प्रतियोगी भूत्वा कदाचिच्च सहयोगी भूत्वा। समाजे निवसन् जनः जातिना अथवा वर्णेन कर्मणा वा भिन्नः भूत्वापि समाजस्योन्नत्यै सर्वदा प्रयतते। मानवाय निर्धारितानां चतुर्णां पुरुषार्थानां संकल्पनापि समाज एव परिपूर्णा भवति। पुरुषार्थानां परिपालनेन व्यक्तिः स्वकीयं जीवनं सार्थकं करोति। सामाजिक विधि-विधानैः अथवा परम्पराभिः निबद्धा व्यक्तिः अनुशासनमपि परिपालयति। इत्थं समाजः मानवमनुशासनपि शिक्षयति।

उपनिषत्साहित्ये यत्र-तत्र ऋषीणां संवादेषु, आख्यानेषु, उद्धरणेषु तत्कालीनसमाजस्य विकसितं स्वरूपमाभासते। येन ज्ञायते यत् उत्तरवैदिकः उपनिषत्कालीनः समाजः पर्याप्तः विकसितः आसीत्। उपनिषत्सु ब्रह्मणः परिकल्पना स्त्रीपुरुषरूपयोः कृता। ब्रह्म एव स्त्री तथा सः एव पुरुषः वर्तते=

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि।[7]

इत्थं पुरुषात् पूर्वं नार्यै स्थानं प्रदाय ऋषिभिस्तस्याः सामाजिकं महत्त्वं प्रतिपादितम्। सृष्ट्यादौ पुरुषः संश्लिष्टः अर्थात् आलिंगितस्त्रीपुरुषवत् एकरूपः आसीत्। अतः बृहदारण्यकोपनिषदि शरीरमिदमर्धबृगलमिवोद्दिष्टम = तस्मादिदमर्धबृगलमिव स्व इति।।[8] अर्धबृगलमर्थात् दलद्वये विभक्तं दलमेकं यथा चणकस्य द्वयं दलं

भवति, ताभ्यां सम्मिलितं चणकमेव पूर्णमुच्यते। तथैवायं पुरुषः स्त्रीं बिना पूर्णः न भवति। यथा चणकस्यार्धदलमपरदलेन मिलित्वा पूर्णतामाप्नोति तथा पुरुषार्धः अपरार्धेन स्त्रिया पूर्णः भवति। शतपथब्राह्मणेऽपीदं समर्थितम्।[९] मनुस्मृतौ विवाहात् पूर्वं पुरुषस्यापूर्णता प्रतिपादिता।[१०] वेदव्यासेनापि विधानं कृतम्=

यावन्न विन्दते जाया तावर्दर्धो भवेत् पुमान्।।[११]

उपनिषत्सु ब्रह्मवादिन्याः गार्ग्याः, कात्यायन्याः मैत्रेय्यश्च सन्दर्भाः प्राप्यन्ते। तस्मिन् समये स्त्रियः द्विविधाः आसन् ब्रह्मवादिन्यः सद्योवधवश्च।[१२] तासु ब्रह्मवादिनीनामग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षाचर्या च कर्तव्यकर्माण्यासन्। सद्योवधूनान्तु कथञ्चिदुपनयनमात्रं विधाय विवाहः क्रियते स्म।[१३]

बृहदारण्यकोपनिषदि मैत्रेयी-याज्ञवल्क्ययोः तथा गार्गी-याज्ञवल्क्ययोर्संवादाभ्यां तत्कालीनानां स्त्रीणां स्थितिः ज्ञायते।[१४] यस्याधारेण वक्तुं शक्यते यत् तस्मिन् काले स्त्रियः शिक्षिताः आसन्। तासामुपनयनादिसंस्काराः क्रियन्ते स्म। विद्वत्सभासु स्त्रीणां समानमहत्त्वमासीत्। ताः संवादेषु ससम्मानं भागं गृह्णन्ति स्म। शिक्षामवाप्य विवाहमकृत्वैव स्त्रियः ब्रह्मवादिन्यः भूत्वा जीवनयापनं कुर्वन्ति स्म, यथा गार्गी। विवाहानन्तरमपि स्त्रियः भौतिकसुखानामनित्यत्वं ज्ञात्वाध्यात्ममार्गमुरीकुर्वन्ति स्म, यथा याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी।

इत्थमुपनिषत्काले स्त्रीणां महत्त्वपूर्णं स्थानमासीत् समाजे। अनेनैतदप्याभासते यत्तत्कालीनसमाजे स्त्रीपुरुषौ समानाधिकारसंपन्नावास्ताम्।

1. उपनिषद् विशेषांक, विश्वज्योति, पृ0- 137
2. कठोपनिषद् शां. भा. पृ0- 12
3. Dr- RADHAKRISHNAN AND MOORE, A SOURCE BOOK IN INDIAN PHILOSOPHY, P.=37
4. हलायुधकोशः पृ0 175
5. शब्दकल्पद्रुमः, प्र0. भा0, प्र0 256
6. A Source book in India Philosophy, Page-37
7. श्वेता0 उप0 4/2
8. बृह0 उप0 4/3
9. शत0 ब्रा0 5/2/10
10. मनु0 9/5
11. वेद0 स्मृ0 2/10
12. बृह0 उप0 4/5/1
13. हा0 धर्मसूत्राणि 21/22/23
14. बृहदा0 2/3/6

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

तैत्तिरीयशाखागतमन्त्रेषु मीमांसाविचाराः

डॉ. दे. दयानाथः
सहायकाचार्यः, वेदविभागः,
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
(समविश्वविद्यालयः)
श्रीरणवीरपरिसरः
कोट-भलवाल, जम्मूः - 181122

लोके तावत् परस्परं विचारेण सन्देहनिवृत्तिः प्रसिद्धा। वेदेऽपि तत्र तत्र विचारपूर्वकं सन्देहनिरसनम् उपलभ्यते। यथा अग्न्युपस्थानविषये विचारे प्रवृत्ते सति तैत्तिरीयसंहितायां श्रूयते- **उपस्थेयोऽग्नीर्नोपस्थेया इत्याहुर्मनुष्यायेन्वै योऽहरहराहृत्याथैनं याचति स इन्वै तमुपार्च्छत्यथ को देवानहरहर्याचिष्यतीति तस्मान्नोपस्थेयोऽथो खल्वाहुराशिषे वै कं यजमानो यजत इत्येषा खलु वा आहिताग्नेराशीर्यदग्निमुपतिष्ठते तस्मादुपस्थेयः**[१] इति। प्रातः सायं च कर्तव्यम् अग्निहोत्रहोमाख्यं कर्म। स च होमः नित्यत्वेन स्मृतः। तस्मिन् कर्मणि सायं प्रातश्च होमानन्तरम् अग्नेः उपस्थानं कर्तव्यम्। अत्र विचारः प्रवर्तते यत् अग्नेः उपस्थानं कर्तव्यं उत न कर्तव्यम् इति। तत्र पूर्वपक्षः वदति - यथा लोके कश्चित् दरिद्रः राज्ञे किमपि जम्बीरफलादिकं प्रतिदिनम् उपायनरूपेण समर्प्य ततः क्षेत्रधनादिकं याचति तदा सः राजानं पीडयत्येव। एवं सति महाप्रभवान् जगत्पालकान् देवान् कथं यजमानः प्रतिदिनम् अल्पं हविः दत्त्वा **आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि**[२] इत्यादि उपस्थानमन्त्रेण आयुरादिकं बहुनि याचितुं प्रभवति। तस्मादग्निः न उपस्थेयः इति पूर्वपक्षः।

अत्र सिद्धान्तः - मन्त्रे श्रूयते - **अथो खल्वाहुराशिषे वै कं यजमानो यजते इति।** स्वापेक्षितं सर्वं याचितुमेव यजमानः प्रजापतिसदृशं सर्वदेवतास्वरूपम् अग्निम् **अग्निर्मूर्धा दिवः**[३] इत्यादिमन्त्रेण यजते। अत्र न हविषः अल्पत्वं शङ्कनीयं - श्रूयते अन्यत्र **धान्यमसि धिनुहि देवानित्याह। एतस्य यजुषो वीर्येण। यावदेका देवता कामयते यावदेका। तावदाहुतिः प्रथते। न हि तदस्ति। यत्तावदेव स्यात्। यावज्जुहोति।।**[४] इति। हविषः अल्पत्वेपि मन्त्रसामर्थ्यात् आहुतेः अभिवृद्धिः इति उक्तम्। लोके राज्ञः महापुरुषस्य वा चित्तवृत्तिमविज्ञाय यदा याचनं क्रियते तदा एव अपराधः भवति। यदि प्रशंसावचननेन विनोदेन याचति तर्हि प्रसन्नः सन् याचितापेक्षया अधिकं फलं प्रयच्छति। तद्वदत्र अग्नेः उपस्थानं वृथा न क्रियते, किन्तु श्रुतिविहितमन्त्रैः क्रियते। उपस्थानमन्त्राः बहुविधप्रशंसायुक्तत्वात् याचनं न दोषाय, किन्तु अग्नेः अत्यन्तपरितोषायैव भवति। अतः सायं प्रातश्च अग्निः उपस्थेय एव इति सिद्धान्तः।

श्रूयते तैत्तिरीयसंहितायां मन्त्रः - इषे त्वोर्जे त्वा[५] इति। अत्र विचारः वर्तते यद् 'इषे त्त्वा' इत्यत्र क्रियापदाभावात् तथा च 'उरु प्रथस्व'[६] इति मन्त्रवद् अर्थस्मारकत्वाभावाच्च एकस्य अदृष्टस्य कल्पने लाघवात् अयमेकः मन्त्रः इति पूर्वपक्षः। उत्तरत्वेन उच्यते - श्रुत्यन्तरे 'इषे त्वोर्जे त्वेत्याच्छिनत्त्यूर्जे त्वेयनुमार्ष्टि' इति विनियोगभेदश्रवणात् नायं एकः मन्त्रः। तथा च आपस्तम्बोऽपि सूत्रयति - 'इषे त्वोर्जे त्वेत्याच्छिनत्त्यपि वा, इषे त्वेत्याच्छिनत्त्यूर्जे त्वेति संनमयत्यनिमार्ष्टि वा' (आ.श्रौ.सू) इति। एवं क्रियापदाध्याहारे सति क्रियाभेदात् भिन्नोऽयं मन्त्रः। तदुक्तं जैमिनीयन्यायमालायाम् -

इषे त्वादिर्मन्त्र एको भिन्नो वैकः क्रियापदे।
अस्त्यर्थास्मारकत्वादेकादृष्ट्स्य कल्पनात्।।
छेदने मार्जने चैतौ विनियुक्तौ क्रियापदे।
अध्याहृते स्मारकत्वान्मन्त्रभेदोऽर्थभेदतः।।

इति[७]

तैत्तिरीयसंहितायाम् अन्यो विचारः वर्तते। श्रूयते मन्त्रः- **शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे।।**[८] इति। मन्त्रोऽयं याज्ञिकैः पौरोडाशिककाण्डमित्याख्याते भागे पठितत्वात् समाख्याबलात् पुरोडाशकाण्डोक्तानाम् उलूखलजुह्वादीनामेव शोधने मन्त्रस्यास्य विनियोगः इति पूर्वपक्षः। उच्यते समाधानमत्र- पौरोडाशिकमिति समाख्यायां प्रकृतिः पुरोडाशमात्रमभिधत्ते। पुरोडाशस्य प्रकृतित्वात् तद्धितप्रत्ययः तत्सम्बन्धिकाण्डम् इति विज्ञेयम्। काण्डसमाख्यया सन्निधिं परिकल्प्य तत्सन्निधेः अन्यथानुपपत्त्या परस्पराकाङ्क्षारूपं पौरोडाशिकप्रकरणं कल्पयित्वा तद्द्वारा वाक्यलिङ्गश्रुतीः कल्पयित्वा तया श्रुत्या विनियोगः इति एतावान् प्रयासः अयुक्तः। अत्र सान्नाय्यपात्राणां शोधनमन्त्रस्य सन्निधिः प्रत्यक्षरूपेण प्राप्यते। पुनः इध्माबर्हिषोः हविर्निर्वापस्य च अन्तरालं सान्नाय्यपात्रस्य देशः भवति अनुष्ठाने। तेन च प्रत्यक्षसन्निधिना प्रकरणादीनां चतुर्णामेव कल्पनात् सन्निधि : सन्निकृष्टः भवति। अतः समाख्यायाम् एष मन्त्रः सान्नाय्यपात्रशोधनमन्त्रशेषः इत्येव पक्षः निर्विवादः। तदुक्तं न्यायमालायां तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे -

शुन्धध्वमिति मन्त्रोऽयं पौरोडाशिकशोधने।
सान्नाय्यपात्रशुद्धौ वा प्रथमोऽस्तु समाख्यया।।
पौरोडाशिकमित्यत्र प्रकृत्या तद्धितेन वा।
सन्निध्यनुक्तितः कल्प्यः क्लृप्तत्वाच्चरमः क्रमात् ।।

इति।।[९]

तैत्तिरीयसंहितायां प्रथमकाण्डे श्रूयते - **आप उन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसे।।**[१०] इति। अयं मन्त्रः सोमयागे यजमानस्य दीक्षाङ्गत्वेन उक्तस्य वपनात्प्राक् शिरःक्लेदने विनियुक्तः। अत्र विचारः- विधिरियं

अध्वर्युवेदे समाम्नातत्वात् अध्वर्योश्च वपनादौ शक्तत्वात् अत्र वपनसंस्कारः अध्वर्योः इति वदति पूर्वपक्षः। उत्तरम् - वपनादिसंस्काराः यजमानगतमालिन्यमपनीय यागयोग्यतामुत्पादयितुं क्रियन्ते। अत्र ब्राह्मणवाक्यानि श्रूयन्ते - **केशश्मश्रु वपते नखानि नि कृन्तते मृता वा एषा त्वगमेध्या यत्केशश्मश्रु मृतामेव त्वचममेध्यामपहत्य यज्ञियो भूत्वा मेधमुपैति।।**[११] इति। न च अध्वर्योः वपने कृते सति यजमानस्य मालिन्यम् अपगच्छति। अमेध्यापनयनेन यागयोग्यः यजमानः बहुप्रयाससाध्ये सोमयागे सर्वं कार्यं स्वयं कर्तुमशक्तः सन् कर्मकर्तृत्वेन ऋत्विजः परिक्रीणीते। लोकेऽपि रोगिणः स्वामिनः औषधाद्यानयनेन एव भृत्याः स्वामिनः प्राणान् परिरक्षन्ति। न च तदौषधं भृत्याः सेवन्ते। तस्मात् ऋत्विजामितरकार्ये एव अधिकारः। संस्कारस्तु यजमानस्यैव इति सिद्धान्तः। क्वचित् ऋत्विजामपि संस्काराः उक्ताः तत्र श्रुत्या विहितत्वात् तादृशस्थलेषु ऋत्विजामपि संस्काराः भवन्तु। उक्तञ्च न्यायमालायाम्-

संस्कारा वपनाद्याः किमध्वर्योः स्वामिनोऽथवा।
अध्वर्योस्तत्र शक्तत्वात्तद्वेदोक्तेश्च तस्य ते।।
संस्कारैर्योग्यतां प्राप्य स्वकार्यं कर्तुमृत्विजः।
क्रीणात्यन्यक्रिया तेषां संस्क्रिया यजमानगा।।

इति[१२]

तैत्तिरीयश्रुतौ विद्यते अयं मन्त्रः - **अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पशवो गो अश्वाः।।** इति[13] मन्त्रोऽयं इष्टकोपधानप्रकरणे प्रयुक्तः। गो-अश्वेभ्यः अन्ये सर्वेऽपि अपशवः इति वाक्यार्थबोधः भवति। अजादिषु यदपशुत्वं श्रूयते तद् गुणविधिरथवा अर्थवादः इति पृष्टे गुणः इति पूर्वपक्षः यतः केवलमपशुत्वनिषेधेन स्तुतेः प्रतीतिः न जायते। अतः पशुनिषेधरूपः गुण एव अत्र विधीयते इति पूर्वपक्षः। अत्र उच्यते - गुणः इति स्वीक्रियते चेत् अजादिषु पशुत्वेन यः विधिः विहितः वर्तते स विधिः व्यर्थः स्यात्। 'अपशवो वा अन्ये' इत्यत्र अपशुशब्देन सर्वे घटादिपदार्थसमुदायस्य अभिधानं भवति। घटादिपदार्थेषु गोसदृशप्राशस्त्यं न विद्यते। एवमत्र अजादिषु पशुत्वेऽपि गोसदृशप्राशस्त्याभावः इत्येव वक्तव्यम्। अन्यत्र 'आग्नेयो वै ब्राह्मणः' ' आदित्यो यूपः' 'यजमानः प्रस्तरः' इत्यादिस्थलेषु प्रस्तरादीनां प्रशंसा एव फलम्। अत्र तु अपशुशब्दस्य अजादौ प्रवृत्ते सत्यपि गवाश्वयोः प्रशंसा एव फलमिति वक्तव्यम्। प्रशंसायाः प्रकारद्वयं भवितुमर्हति । यथा - विद्यमानगुणोत्कर्षः एकः, स्तावकेन सम्पादितः गुणोत्कर्ष अपरः इति। अत्र गवाश्वौ अजाद्यपेक्ष्या उत्कृष्टौ इति लोकसिद्धः यः उत्कृष्टः स एव अत्र विवक्षितः। अजादयः स्वभावतः पशुत्वेऽपि गवाश्वौ प्रति अपशवः सम्पन्नाः। गवाश्वयोः एतादृशो महिमा विद्यते इत्येव अत्र विवक्षितः अर्थः। तस्मात् अन्ये अपशवः इति भागः अर्थवादः इति सिद्धान्तः। उक्तं न्यायमालायाम्[14]

पशवोऽन्ये गवाश्वेभ्योऽपशवो वा इति श्रुतम्।
अजादिष्वपशुत्वं यद्गुणो वादोऽथवाऽस्तु तत्॥
स्तुत्यभावाद्गुणस्तेषु पशुकार्यनिषेधनम्।
अशक्यत्वान्निषेधस्य घटाद्यर्थाभिधायिना॥
पशवोऽपशुशब्देन प्राशस्त्याभावसाम्यतः।
लक्ष्यास्तत्र निमित्तं तु प्रशंसैव गवाश्वयोः॥ इति।

मीमांसाविचाराः सर्वे प्रायशः यज्ञविधिविनियोगेषु प्रवर्तन्ते। अतः एव यजुर्वेदे तैत्तिरीयसंहितायां ब्राह्मणे च बहुषु स्थलेषु मीमांसाविचाराः असंख्याकाः विद्यन्ते। यदि मूलस्य वेदाध्ययनानन्तरं मीमांसाविचारेषु प्रवर्तामहे तर्हि शास्त्रमिदं रुचिकरं स्यादित्यत्र नास्ति संशयः।

इति शम् ॥

सन्दर्भ सूचि

1. तै.सं. 1.5.9
2. तै.सं. 1.5.5
3. तै.ब्रा. 3.5.7
4. तै.ब्रा. 3.2.6
5. तै.सं. 1.1.1
6. तै.सं. 1.1.8
7. जै.न्या.मा. 2.1.32-33
8. तै.सं. 1.1.3
9. जै.न्या.मा. 3.3.27-28
10. तै.सं. 1.2.1
11. तै.सं. 6.1.1
12. जै.न्या.मा. 3.8.4-5
13. तै.सं. 5.2.9
14. जै.न्या.मा. 1.4.43-45

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

आभासि-शिक्षायाः सम्भावनाः

(Possibilities of Virtual education)

डॉ० अरविन्दनारायणमिश्रः
प्रभारी विभागाध्यक्षः (शिक्षाशास्त्रविभाग)
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम्,
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः।
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने शिक्षा परा देवता,
विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्याविहीनः पशुः।।[1]

महाकविना भर्तृहरिणा लिखितः अयं श्लोकः मानव-जीवनाय विद्यायाः शिक्षायाः वा महन्महत्त्वं प्रदर्शयति। मनागपि संशयः नास्त्यत्र यत् शिक्षा मानव-जीवनं संस्करोति परिष्करोति च। अयं संस्कारः परिष्कारो वा तदैव सम्भवति यदा मानवः संकल्पमनसा शिक्षां गृह्णाति। शिक्षायाः ग्राह्यतापि शिक्षणप्रक्रियामाश्रित्य तिष्ठति। अन्यस्मिन् वाक्ये-शिक्षणप्रक्रिययैव शिक्षाग्राह्यता सम्पद्यते। शिक्षणप्रक्रिया च शिक्षणाधिगमप्रक्रियायामाश्रिता भवति। अतः वक्तुं शक्नुमः यत्- शिक्षणाधिगमप्रक्रिया शिक्षाप्रक्रियायाः **प्राणतत्त्वम्**। यादृशी प्रभावपूर्णा शिक्षणाधिगमप्रक्रिया, तादृशः प्रभावपूर्णः एवाधिगमः। अर्थात् अधिगमः शिक्षणप्रक्रियामाश्रित्य विलसति।

सामान्यतः शिक्षा जन्मनः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं जायमाना एका प्रक्रिया भवति। अन्यस्मिन् वाक्ये मानव-जीवने शिक्षायाः आरम्भः जन्मनैव भवति या मृत्युपर्यन्तं चलति। कदाचित् कक्ष्यायान्तु कुत्रचित् कक्ष्यातः बहिः समाजक्षेत्रे। देशस्य सर्वेऽपि जनाः शिक्षिताः स्युरित्यस्माकं सर्वकारस्य प्रधानं लक्ष्यं वर्तते। निखिले जगति जनाः शिक्षिताः भवेयुरिति संकल्पः भवेदस्माकं समेषाम्। वर्तमाने काले देशस्य जनसंख्या सपादशतकोटिमितां वर्तते। सर्वे साक्षराः शिक्षिताः वा भवेयुः, सर्वकारस्य मनसि अयं संकल्पः प्रादुर्भूतः। एष संकल्पः एवासीत् आभासि-शिक्षायाः मूले। अतः जगतः भारतस्य च शिक्षाशास्त्रिभिः नैकाः नवीनाः संकल्पनाः अन्विष्टाः। एतासु संकल्पनासु ई-लर्निंग, डिजिटल-लर्निंग, आभासी-शिक्षा, साईबर-शिक्षा प्रमुखाः सन्ति। आभासि-शिक्षायाः आधारस्तावद् आभासि-अधिगमो (Virtual Learning) वर्तते। वैयक्तिकसंगणकेन अथवा वैयक्तिकसंगणकमाध्यमेन अन्तर्जालेन च वैश्विकसमाजे क्रान्तियुक्तं परिवर्तनं जातमिति, सर्वैः ज्ञायते

स्वीक्रियते च। फेसबुक-ट्विटर-यूट्यूब-प्रभृतिसूचनासम्प्रेषणमाध्यमैः विश्वजनाः परस्परं वैचारिकादान-प्रदानस्य अवसरं सम्प्राप्ताः।

वस्तुतः इमाः सर्वाः अपि संकल्पनाः दूरस्थशिक्षायाः भिन्न-भिन्न-रूपाण्येव। आदौ शिक्षायाः स्वरूपं यदासीत्, तस्मिन् शिक्षार्थिनः गुरोः सकाशम् अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तदानीन्तने काले मौखिकी शिक्षा प्रदीयते स्म। शिक्षार्थिनः समूहं निर्माय गुरोः समीपमुपगम्य शिक्षां प्राप्नुवन्ति स्म। कालान्तरे कक्ष्यायां पठन-पाठनस्य व्यवस्था संजाता। अस्यां व्यवस्थायामेकतः शिक्षकः भवति स्म, अन्यतः छात्राणां समूहः। शिक्षणाधिगम-प्रक्रियायाः केन्द्रे शिक्षकः भवति स्म। शनैः-शनैः शिक्षायां मनोविज्ञानस्य वर्धमानेन प्रभावेण सहैव शिक्षा-प्रक्रिया बालक-केन्द्रिता अभवत्। यत्र पाठ्यपुस्तकानां माध्यमेन शिक्षक-छात्रयोर्मध्ये अन्तःक्रिया आरब्धा। उभयोरपि शिक्षक-छात्रयोः उपस्थितिः साक्षात् भवति स्म। किन्तु शिक्षा सर्वेषां सर्वासां च कृते भवेत्, नाम तेषां कृतेऽपि भवेत् येषां पार्श्वे शिक्षसंस्थानं प्रति गमनस्य न तु समयः अस्ति, नहि मनः भवति इत्यालक्ष्यैव शिक्षा-शास्त्रिभिरेका नूतना संकल्पना प्रकाशिता अन्विष्टा वा, यस्याः नाम भवति- **आभासि-शिक्षा।**

का नाम आभासि-शिक्षा- 'छात्राणां समयस्य स्थानस्य च अपेक्षां विनैव सूचनाप्रौद्योगिक्याः माध्यमेन या शिक्षा छात्रेभ्यः प्रदीयते, सा ऑनलाइन-शिक्षा, साईबर-शिक्षा आभासी-शिक्षा वा (online Education (virtual Education or cyber-school) अभिधीयते'। आभासी-शिक्षा प्रायः ऑनलाइनेत्यधिगमस्य पर्यायत्वेन दृश्यते, किन्तु धारणेयमसत्या। वस्तुतः यस्यां व्यवस्थायां परम्परागतशिक्षाव्यवस्थाऽनुगुणम् आभासः भवति सैव आभासि-शिक्षाव्यवस्था।

आभासि-शिक्षा पूर्वं दूरस्थशिक्षायां सम्मिलितासीत्, किन्तु विंशतिशताब्द्याः द्वितीये दशके शिक्षणाधिगमकार्यं वास्तविक-शिक्षापरिसरेषु औपचारिकोपस्थितिं विना एव अन्तर्जालमाध्यमेन आरब्धम्। ततः प्राग् आभासि-शिक्षा, परिसरेषु शिक्षणाधिगमस्य पूरकत्वेन अथवा मिश्रिताधिगमरूपेण (blended learning) भवति स्म। अयम् आभासि-शब्दः प्रथमवारम् औद्योगिकैः, प्रौद्योगिक-व्यवस्थाभिः अथवा आभासि-वास्तविकताभिः परिभाषितः, किन्तु अद्य आभासि-कक्ष्या, आभासि-पुस्तकालयः, आभासि-संघटनम्, आभासि-अधिगमः, आभासि-वातावरणप्रभृतीनां- नैकेषां शब्दानां प्रयोगः क्रियते विद्वद्भिः। अन्यस्मिन् वाक्ये प्रौद्योगिक्या समर्थिताकादमिकस्य, अनौपचारिक-शिक्षणाधिगमस्य च अवसरप्रदानमेवाभासि-शिक्षा भवति।[2]

आभासि-शिक्षायाः परिभाषा द्विधा क्रियते-

1- ''सूचना सम्प्रेषण-प्रौद्योगिक्याः (ICT) तथाविधः प्रयोगः उपयोगो वा यैः औद्योगिकं प्रकार्यं यथा-प्रशासनिकं, सामग्र्याः विकासः वितरणं च, पाठ्यक्रमस्य प्रस्तुतीकरणं, गृहशिक्षणम्, अधिगन्तुः सेवायाः व्यवस्था यथा- परामर्शः, अधिगमपूर्वाकलनम्, कार्ययोजना च प्रस्तूयते क्रियते वा।'' (The application of Information and Communication Technologies (ICT) to core institutional functions such

as administration, materials development and distribution, course delivery and tuition, and the provision of learner services such as advising, prior learning assessment and programme planning.)

2- आभासि-शिक्षा तथाविधमेकं संघटनं भवति, यस्य रचना साक्षात् उपस्थितिं विनैव शिक्षणाधिगमसुविधाप्रदातृभिर्भवति। (As an organisation that has been created through alliances and partnerships to facilitate teaching and learning to occur without itself being involved as a direct provider of instruction.)[3]

3- तृतीया परिभाषा आभासि-शिक्षायाः- अल्फेरीमहोदयेनैका अन्याऽपि परिभाषा प्रदत्ता- तन्मतानुसारम्- ''आभासि-शिक्षा अन्तर्जालक्षमतायाः व्यापकोपयोगाधारितः परम्परागत -शिक्षाव्यवस्थायाः स्थाने आभासि-पाठ्यक्रमप्रदानाय एकः पूरकप्रयासो वर्तते। यस्याः लक्ष्यंसामाजिकार्थिकस्तरस्य, भौगोलिकवासस्य दिव्यांगतायाश्च चिन्तां विनैव सर्वेषामपि छात्राणां कृते न्यायसम्मतं शिक्षा-सूचनाप्रदानम् वर्तते। ("Virtual Education is an effort to complement the curriculum taught in the traditional educational setting with virtual curriculum that makes use of the vast potential of the Internet. Its goal is to provide information equity for all students, regardless of disability, geographical location, socioeconomic status, etc.")[4]

इयं शैक्षिक-रणनीतिः अन्याः अपि अवधारणाः निर्दिशति, यथा-दूरस्थशिक्षा (distance education), वितरित-शिक्षा (distributed learning), ऑनलाइन-अधिगमः (online learning), वेब-आधारिताधिगमः (Web-based learning), ई-शिक्षा (e-education), ई-अधिगमादयः (e-learning. etc.), आभासी-शिक्षायाः आधारभूता संरचना वस्तुतः डिजिटल नेटवर्केति, सूचना-सम्प्रेषणप्रौद्योगिकी च वर्तेते।

एकः अन्योऽपि शिक्षा- दार्शनिकः आभासि-शिक्षां परिभाषयति, सः कथयति-आभासि-शिक्षायाः आशयो वर्तते ''अधिगमवातावरणे निर्देशः, यत्र शिक्षक छात्रयोः समयस्थानयोर्दृष्ट्या अथवा समयेन स्थानेन च पार्थक्यं भवति। तथा च शिक्षकः छात्रेभ्यः सूचना-सम्प्रेषणमाध्यमेन यथा-अन्तर्जाल -माध्यमेन बहुमाध्यमस्रोतसा, वीडियोकॉन्फ्रेन्सिंगित्यनेन च पाठ्यसूचीश्च अर्पयति, छात्राश्च पूर्वोक्तैः माध्यमैः पाठ्यसामग्रीः प्राप्नुवन्ति शिक्षकं सम्प्रेषयन्ति च। (It means instruction in a learning environment where teacher and students are separated by time and/or space and the teacher provides course content through ICT based methods such as Internet, multimedia resources, and videoconferencing. Students get the content and communicate with the teacher via the same media.)[5]

आभासि-शिक्षायाः उत्पत्तिः-

आभासि-शिक्षायाः मूले ई-शिक्षा (इलेक्ट्रानिक-शिक्षा) तिष्ठति। यस्याश्चाधारः संगणकयन्त्राधारिता शिक्षा प्रशिक्षा चासीत्। यस्याः आरम्भस्तावद् 1924तमेऽब्दे अमेरिकादेशस्थे आहियोविश्वविद्यालये सिडनीप्रेसेमहोदयस्य ''ऑटोमेटिक टीचरनाम्नः इलेक्ट्रानिकडिवाइसेत्येस्य अन्वेषणेनाभवत्। ई-अधिगमश्च अध्यापनविज्ञानस्य (Pedagogy) क्षेत्रे एका क्रान्तिरासीत्। कालान्तरे 1993तमे वर्षस्यारम्भ एव विलियमडीग्रेजियाडीमहोदयेन एकेन साफ्टवेयरकार्यक्रमेण सहैव ई-मेल-द्वि-वैक्सनोट्ससम्मेलनेषु गाफेर/लींक्सेत्यतेषां प्रयोगेण कम्प्यूटर-वितरित-व्याख्यानस्य ट्यूटोरियलेत्यस्य मूल्यांकन-परियोजनायाश्च वर्णनं कृतम्।[6]

यस्यैव साहाय्येन छात्रैः प्रशिक्षकैश्च आरईएसटीत्यस्मिन् आाभासि-निर्देषात्मकविज्ञान -कक्षावातावरणस्य (VICES) निर्माणं कृतम्। ग्रेजियाडीमहोदयः अन्यैः सह मिलित्वा अतुल्यकालिक-तुल्यकालिकयोः अध्यापन-शिक्षावातावरणस्य रचना कृता। अनेनैव विकासक्रमेण कालान्तरे अमेरिकादेशस्य मिनेसोटाराज्यस्य महाविद्यालयेषु विश्वविद्यलयेषु च ऑनलाइनमंचस्य कक्ष्यायाश्च रूपे आाभासि-कक्षाणां च सजीवं वितरणम् आरब्धम्। अद्य तु भाषाशिक्षणे मोबाइल- असिस्टेड-लैंग्वेज-लर्निंग (MALL) इत्यस्य प्रयोगः आधिक्येन भवति।

आभासि-शिक्षायाः भिन्नं भिन्नं स्वरूपं वयं पश्यामः। यथा-

1-**संगणकयन्त्राधारिता** (Computer-Based)- अस्यां छात्राः वैयक्तिक-संगणकयन्त्रे अथवा सर्वरेत्यस्मिन् सॉफ्टवेयर -माध्यमेन निर्देशमाप्नुवन्ति न तु शिक्षकमाध्यमेन।

2-**अन्तर्जालाधारिता** (Internet-Based)- अस्याः पूर्वोक्तया सह साम्यं वर्तते, तथापि अस्मिन् यः सॉफ्टवेयरमाध्यमः निर्दिशति छात्रान् तस्याधारः **वेब** भवति।

3-**दूरस्थशिक्षकॉनलाइनेति** (Remote Teacher Online)- अत्र कश्चित् शिक्षकः एव छात्रान् निर्दिशति किन्तु भौतिकरूपेण तस्य शिक्षकस्य उपस्थितिर्नैव भवति, अपितु अन्तर्जालमाध्यमेन अर्थात् ऑनलाइन-वीडियो-ऑनलाइनमंच- ईमेल-तत्कालसन्देशादिमाध्यमेन शिक्षकः छात्रैः सह अन्तः क्रियां करोति।

4-**सम्मिश्रिताधिगमः** (Blended Learning)-अयं परम्परागतकक्ष्याशिक्षकस्य अन्तर्जालाश्रितया आभासि-शिक्षया मेलनेन सम्भवति।

5-**कृतसुगमाभासि-शिक्षा** (Facilitated Virtual Learning)- अस्यां संगणकयन्त्राधारितः अन्तर्जालाधारितः अथवा दूरस्थशिक्षकाधारितः ऑनलाइन-निर्देशः भवति, यः अनुपूरितेन (supplemented) केनचित् अनुदेशकेन (facilitator) प्रदीयते।

6-**पूर्णरूपेण ई-अधिगमः** (Complete e-learning)- अस्मिन् परम्परागत-कक्षा-शिक्षणस्य स्थानं पूर्णरूपेण आभासि-कक्ष-शिक्षणं स्वीकरोति। अस्मिन्नधिगमे अधोलिखितयोः शैल्योः उपयोगः क्रियते-

1-एसेंक्रोनस-सम्प्रेषण-शैली (Asynchronous Communication Style)- अस्यां शैल्यां अधिगमसूचनाः अधिगमनुभवश्च अधिगमकर्त्तारम् अधिगमसामग्र्याः ई-मेल-माध्यमेन प्रेष्यन्ते। अथवा वेबपेज-वेबब्लॉग्स-विकीज-सीडीरोम-डीवीडीमाध्यमेन प्रदीयते।

2-सेंक्रोनस-सम्प्रेषण-शैली (Synchronous Communication Style)- अस्यां शैल्यां शिक्षणाधिगमः इन्टरनेटमाध्यमेन अथवा ऑडियो-वीडियोमाध्यमेन शिक्षक-छात्रयोर्मध्ये यथास्थानं यथासमयं भवति।

इलेक्ट्रॉनिक्स- इत्यस्मिन् अधिगमे, साइबर-इत्यस्मिन् अधिगमे अथवा वर्चुअल-इत्यस्मिन् अधिगमे विद्यार्थिनां समक्षं पूर्णरूपेण संरचिताः निर्मिताः वा ई-अधिगमपाठ्यक्रमः अधिगम-सामग्यः च भवन्ति। यासां स्वतन्त्ररूपेण स्वकीयया अधिगमगत्या गृहीतुं ते प्रयत्नं कुर्वन्ति। अद्य विश्वस्य विभिन्नेषु देशेषु आभासि-कक्षाणां, पुस्तकालयानां, विद्यालयानां, विश्व-विद्यालयानां च स्थापना कृता वर्तते।

अस्मिन् प्रौद्योगिकीयुगे यदा संसारे जनानां संख्या निरन्तरं वर्धमाना वर्तते तदा केवलं प्रौद्योगिक्या एव सर्वेभ्यः शिक्षादानं सम्भवमस्ति। अतः आगामिनि काले आभासिन्याः शिक्षायाः महती सम्भावना दृश्यते नास्ति अत्र संशयः कश्चिदिति।

सन्दर्भाः

1. भर्तहरिरचितं नीतिशतकम्
2. Vitangcol, A.S. (undated, c. 2003), The Implications Of Virtual Education In Higher Education Institutions, available at http://www.attyalsvitangcoliii.com/VIRTUALEDUCATION.pdf, accessed 13 March 2013, page not available 12 January 2017.
3. Farrell, G., 2001, *The Changing Faces of Virtual Education*, London, The Commonwealth of Learning.
4. Alfieri, C., 2002, *VirtEd Virtual Education*, available at http://www.mcwdn.org/VirtEd2.html, accessed 13 March 2013, still available 12 January 2017
5. Tavakol, M., 2012, 'Virtual Applications and Real Problem: Education and Higher Education in Iran', Journal of Social and Development Sciences 3(5), pp. pp. 152–60.
6. डब्ल्यू डी ग्रजियाडी, 1993, रिसर्च एडूकेशन, सर्विस एण्ड टीचिंग का वर्चुअल इन्स्ट्रक्शन क्लासरूम एनवायरनमेंट, Ccni.org

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

सुखस्य मूलं धर्मः

डॉ० निरञ्जनमिश्रः
एसोसियेट प्रो0
श्रीभगवानदास-आदर्श-संस्कृतमहाविद्यालयः
हरिद्वारम्

(नन्दवंशविनाशकस्य मौर्यराज्यसंस्थापकस्य राजनीतेराकाशे देदीप्यमान क्षत्रस्याचार्यचाणक्यस्य चाणक्यसूत्रमिति ग्रन्थस्य प्रथमसूत्रमिदम्। अस्यैव सूत्रस्यालोके वर्तमानजनतन्त्रस्य राजनीतावाचार्यचाणक्योपादेयत्वमुपस्थापियतुं प्रयासो विधीयते निबन्धेऽस्मिन्।)

सर्वे जानन्ति यत् भारतीयसंस्कृतेराधारभूतानाम् ऋषिमहर्षीणामाचार्याणां च चिन्ता समस्तविश्वकल्याणस्यासीत्। समग्र विश्वमेव ते कुटुम्बं जानन्ति स्म। संस्कृतजगति श्रुतिपरम्परया प्राप्तोऽयं श्लोकः समेषां कर्णं पुनाति यत्-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्।।

ते आचार्याः मानवानां कल्याणमालोक्य बहुधा नीतिनिर्माणं कृतवन्तः। मानवतारक्षणाय पोषणाय तेषां जीवनयापनमासीत्। कुत्रापि तैः स्वार्थस्य भावनायाः पुष्टिर्न कृता। परोपकारस्य भावनायाः गुणगानं कृतवन्तः। सा परोपकारस्य भावना यदा लुप्ता जाता वा जायमानाऽभवत् तदैव समाजे विविधविधसमस्याया जागरणं स्वयमेवाभवत्। यासां समस्यानां पाशे निपतिता जनाः पाशबद्धमृगसमूह इव तप्ता एवाभवन्। समस्याया पाथोधौ विनिमज्ज्य समस्यायाः समाधानान्वेषणस्य परम्परा नित्यं प्रचलति परन्तु कुत्रापि कथमपि वास्तविकनिराकरणस्य दर्शनं न भवति। यदि वस्तुतः समस्यायाः निराकरणस्य चिन्ता स्यात् तर्हि नूनमेव प्राचीनाचार्याणां मतविलोकनमावश्यकम्। परन्तु तदर्थं स्वार्थभावनायाः परित्याग आवश्यकः। अन्यथा तत्कथनस्याद्यग्रहणेऽपि यदि स्वार्थग्रस्तदृष्टिः स्यात् तर्हि कथमपि समाधानावाप्तिर्नैव भवितुमर्हति।

इदानीं भारतीयराजनीतौ याः समस्याः नित्यप्रति जायमानास्सन्ति ताभिः सर्वे परिचितास्सन्ति। यद्यपि तस्यापि मूलं कारणं स्वार्थ एवास्ति। किन्तु तदतिरिक्तमपि वैचारिकदीनता कारणत्वेन नृत्यतीवाभाति। विचारे सत्यताया ज्ञानमावश्यकं भवति। असत्याधारेण कृतस्य विचारस्य वैशिट्यं नैव भवति। अस्माकं कुले बहवो तादृशा राजनीतिज्ञा अभवन् येषां राजनीतिः समग्रविश्वमभिभूतवती। आचार्यबृहस्पतिः, आचार्यशुक्रः,

आचार्यविदुरः, महात्मा व्यासः, भगवान्श्रीकृष्णः, आचार्यचाणक्यः इत्यादीनां नामानि समेषां परिचितान्येव सन्ति। एतेष्वाचार्येष्विदानीं निबन्धेऽस्मिन् आचार्यचाणक्यस्य वैशिष्ट्यमुपस्थापयामि।

आचार्यचाणक्यः राजनीतेरद्भुतमणिरिवास्ति। श्रीशिवगुप्तस्य पुत्रोऽयं विष्णुगुप्तः कौटिल्यनाम्नाऽपि ज्ञायते। अस्य अर्थशास्त्रनाम्ना विशिष्टो ग्रन्थः राजनीतौ स्वमहत्त्वं विवृणोति। चाणक्यसूत्रम्, चाणक्यनीतिरित्यादयोऽपि ग्रन्था वर्तन्ते। अस्य वैशिष्टयं विवृण्वता कविना लिखितं यत् –

नीत्यम्बुधिप्रमथनाचरणप्रवीणो
वेदप्रदीपकिरणावलिभासितात्मा।
लोकप्रबोधनकलाकुशलद्विजोऽभू–
च्चन्द्रार्कतुल्यनयनोऽद्भुतविष्णुगुप्तः।।1।।
यस्यामलेन्दुयशसोऽमृतपानलुब्धा
विद्वद्विरुततयोऽन्यपदाद्विमुक्ताः।
तस्यार्थशास्त्रकुसुमालयमाश्रयन्ते
व्याख्यान्ति चामरगणेप्सितराजनीतिम्।।2।।[1]

अस्यैव शिष्यः चन्द्रगुप्तः मगधाधीश्वरं महापद्मनन्दं पराजित्य मौर्यवंशस्य स्थापनां कृतवान्। यथाह विशाखदत्तः मुद्राराक्षसनाटके –

कौटिल्यः कुटिलमतिः स एष येन
क्रोधाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः।
चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्रुतः सनाम्ना
मौर्यन्दोर्द्विषदभियोग इत्यवैमि।।[2]

तत्रास्यैवाचार्यस्य राजनीतिः स्वप्रभावं प्रदर्शितवती। वस्तुतः स्वपद्धत्या येनावाप्ता सफलता तस्यैव मार्गानुसरणमपेक्षितं भवति। अत एवाचार्यचाणक्य प्रासंगिकतामिदानीमवलोकयामि।

अस्या राजनीतेः प्रासंगिकता इदानीमपि वर्तते। यदि तदनुकरणमिदानीमपि स्यात् तर्हि वर्तमानकालिकराजनीतेः समस्याया निराकरणं भवितुमर्हति। यद्यपि राजनीतौ बहुविधविषयाणां समावेशो भवति। यदि समेषां विचारः स्यात् तर्हि ग्रन्थनिर्माणं स्यात्। यस्यावश्यकता नास्तीदानीम्। केवलं यस्य सुखस्य कृते समस्तजनता इदानीं विकला भ्रमन्ति। स्वार्थपाशबद्धास्ता कर्त्तव्याकर्त्तव्यज्ञानाभावात् परस्परं युद्धयन्ते। युद्धानन्तरमपि यदवाप्नुवन्ति तेन तुष्टिर्न जायते। अतः वास्तविकसुखमपि ता न जानन्तीति निश्चितम्।

इदानीं लोकतन्त्रेऽस्मिन् सुखस्य कामना वर्तते परन्तु धर्मस्य परित्यागस्य कल्पना जायते। राज्यावाप्तावेव समग्रसुखस्य कल्पना दृश्यते। तदर्थमुचितानुचितस्य विचारः त्याज्य एवास्ति। अस्यैव सुखस्य विषयमादायाचार्यचाणक्यस्य राजनैतिकविचारस्याधारशिलामुपस्थापयामि निबन्धेऽस्मिन्।

वर्तमानलोकतन्त्रे भारतदेशे धर्मनिरपेक्षशब्दस्य प्रयोगः प्रमुखतया भवति। शब्दस्यास्य परिभाषां सर्वे स्वस्वधिया कुर्वन्ति। परन्तु यदि शब्दस्यास्य विषये चिन्तनं स्यात् तर्हि अर्थद्वयं भवितुमर्हति प्रयोगात्मकम्।

1. धर्मस्यापेक्षा नास्ति यस्मिन् देशे असौ धर्मनिरपेक्षदेशः। तात्पर्यमिदं यत् देशस्य काचित् विशिष्टा राजनीतिर्वर्तते यस्यां कस्यापि धर्मस्य स्थानं नास्ति। कस्यापि धर्मस्य भवतु नाम जनः, नीतिरेकसमानैव समेषां कृते स्यात्। परन्तु तादृशी व्यवस्था तु देशेऽस्मिन्नास्ति। यतोहि भिन्नभिन्नधर्माणां कृते भिन्ना भिन्ना व्यवस्था वर्तते। अतः पूर्णरूपेण धर्मसापेक्षता दृश्यते।

2. द्वितीये प्रकारे यो जनः यस्य धर्मस्य भवेत् तस्य कृते तदनुगुणं व्यवस्था भविष्यतीति निश्चयः स्यात्। तदेवात्र देशे दृश्यते। परन्तु तत्र समस्या वर्तते यत् अस्यां विधौ कस्यापि धर्मस्य व्याख्यायाः अवसरो न भविष्यति राजनीतौ। तत्र धर्माधिकारिण एव निर्णयं विधास्यन्ति। यदि तथा स्यात् तर्हि संविधानस्य न्यायपीठस्य वा कार्यमेव किं स्यात्? कस्यापि धर्मविशेषस्य विषये विशिष्टा व्यवस्था न स्यात्। परन्तु देशे तथा न दृश्यते।

वस्तुतः सुखकामनायां कदापि धर्मपरित्यागस्यौचित्यं नास्ति। अन्यथा मत्कृते किन्नाम सुखमित्यस्यैव ज्ञानं न स्यात्। समेषां धर्मो भवति पृथक् पृथक्। समेषामैक्यमपि न भवितुमर्हति। यदि समेषामैक्यं स्यात् तर्हि सृष्टेः पार्थक्यस्यौचित्यमेव नष्टं स्यात्। स्वधर्मपालनेनैव सुखं भवतीति निश्चितम्। आचार्यचाणक्योऽपि लिखति यत् – 'सुखस्य मूलं धर्मः'[3]

अत्र धर्मशब्दस्यार्थो नास्ति मन्दिरगमनं देवपूजनादिः। स्वेष्टदेवसमर्चनमात्रमत्र न व्यपदिष्टम्। अपितु तस्यार्थो ग्राह्यः व्यापकरूपेण न तु संकुचितरूपेण। कस्यापि जडस्य चैतन्यस्य वा स्वकीयधर्मो भवति। यस्माद्वियुक्तो स भवत्येव नहि। एतदर्थमत्र विचारः प्रस्तूयते।

अयं धर्मः कः इति जिज्ञासायां बहुधा आचार्या विचारं कृतवन्तः। सामान्यतया दर्शनकाराणां धिया कस्यापि वस्तुनः वा कस्यापि जीवस्य प्राणप्रदो धर्म एव भवति जातिः। यदि धर्माच्च्युतस्तर्हि जातेरेव च्युतो भवति जीवः। आचार्यभर्तृहरेः कथनमिदं कदापि न त्याज्यं यत्–

न हि गौः स्वरूपेण गौर्नाप्यगौः, गोत्वाभिसम्बद्धात्तु गौरिति वाच्यम्।[4]

'अयमेव प्राणप्रदो धर्मो जातिरिति'[5]

वस्तुतः धर्मस्यापेक्षां विना कस्यापि जीवनस्य सत्तैव नास्ति। यद्यपि मानवत्वात् सर्वे समानाः परन्तु देशविशेषमादाय स्थानविशेषमादाय धर्मभिन्नता जायते। यथा छात्राणां धर्मो भवति विद्याध्ययनं, गुरोश्चाध्यापनम्। राज्ञः प्रजापालनं धर्मः प्रजानां च राजनि विश्वासः। अतएव स्वकर्त्तव्याकर्त्तव्यज्ञानाय काव्यशिक्षाया आवश्यकतां प्रस्तौत्याचार्यः। 'रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिवदिति'[6]

यदि वने स्थितत्वात् समेषां वन्यानामेकसूत्रनिबन्धनं स्यात् तर्हि गोवाजिनोर्मध्ये अन्तरज्ञानं न स्यात्। उभयोश्च स्वभाव (धर्म) भिन्नत्वात् कदाप्युभयोर्मध्ये सामञ्जस्यं न स्यात्। सामञ्जस्याभावे कदापि सुखस्य परिकल्पना न स्यात्। समेषां साम्यं कदापि नोचितम्। यथा –

नूनं वसन्ति विपिने महिषाः करीन्द्रा
अश्वा खराश्च हरिणा वनशूकराश्च।
किञ्चात्मनादगुणगौरवकीर्तिभाज–
स्साम्यं भजन्ति किमु ते हरिणाधिपस्य।।[7]

अतएव धर्मस्यौचित्यरक्षणं परमावश्यकम्। औचित्यपरित्यागेन कदापि सरसत्वं सामञ्जस्यं वा नैव भवतीति प्रमाणयन्त्याचार्याः। यथा –

औचित्यादृते नान्यद् रसभंगस्य कारणम्।[8]
औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।[9]

एवमेव यदि देशे सुखकामनायाः परिकल्पना स्यात् तर्हि धर्मस्य रक्षणं परमावश्यकम्। अस्यां परिस्थितौ धर्मनिरपेक्षशब्दस्यार्थचिन्तनं स्वयमेव स्वधिया विधेयं विबुधैः। अस्य धर्मस्य मूलं किमस्तीति चिन्तनप्यावश्यकमिति मत्वा आचार्यचाणक्यः स्वयमेवास्य तत्त्वमुपस्थापयति यत् अर्थो भवति धर्मस्य मूलम्। यथा –धर्मस्य मूलमर्थः'।[10]

यद्यपि सूत्रेऽस्मिन् किमपि वैशिष्ट्यं सामान्यदृष्ट्या नावलोक्यते। यतोहि अर्थशब्दस्यौचित्यं धनविषये एव गृह्णन्ति जनाः। एतेन सूत्रस्यार्थोऽभवत् यत् अर्थं धनं विना धर्मोपार्जनं नैव भवितुमर्हति। यदि धर्मपालनं कर्तव्यं तर्हि धनव्यवस्था करणीया। एतदर्थमेदानीं राजनीतिज्ञाः स्वधर्मस्यौचित्यमपहाय कार्यं कुर्वन्ति। परन्त्वर्थोऽयं सूत्रकारस्य चिन्तनमेव विनाशयति। वास्तविकतत्त्वार्थलाभाय अर्थशब्दस्यार्थः अवलोकनीयः। यथा लिखत्यमरकोषकारः –

अर्थोऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु।।[11]

अथ च

द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थमृक्थं धनं वसु।
हिरण्यं द्रविणं द्युम्नमर्थरैविभवा अपि।।[12]

अर्थात् वाच्यादयः, धनादयः, तदतिरिक्तप्रयोजनमपि गृह्यते अर्थपदेन। जीवनस्य कस्यापि प्रयोजनस्यापि पूर्तिः सौख्यमावहति। तदेव प्रयोजनमत्र अर्थपदेन स्वीकृतमस्ति। यतोहि अर्थं विना प्रयोजनसिद्धिं विना सुखं कदापि नैव भवितुमर्हतीति निश्चितम्। तदर्थं धर्मस्यावश्यकता नूनमेवास्ति। विना धर्मं न सामाजिकबन्धनं स्यात् न च जनानां स्थितिः। यतोहि प्रयोजनं विना कदापि कश्चिदपि किमपि कार्यं न करोति। 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' इति शाश्वतसिद्धान्तः। अतएव नीतिकाराः काले काले समेषां लक्षणं निर्धारयन्ति। लक्षणे तद्धर्मनिरूपणमेव भवति प्रकारान्तरेण। यथा पित्रोर्धर्मः पुत्रस्य पालनं शिक्षणादिकञ्चास्ति। तदर्थमेव लिखत्याचार्यचाणक्यः-

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा।।[13]

महाकविभवभूतिः राज्ञो धर्ममेव प्रसारयति महाराजरामचन्द्रस्य मुखात् प्रकारान्तरेण यत् -

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा।।[14]
तदेव प्रदर्शयति महाकविकालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तले -
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम्।
यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः शीतं गुहास्थानमिव द्विपेन्द्रः।।[15]

एवमेव सर्वत्र नीतिशास्त्रेषु काव्यशास्त्रादिष्वपि सर्वत्र दृश्यते। अतः धर्मस्य परित्यागेन कदापि सौख्यकल्पना नैव भवितुमर्हति। अस्य धर्मस्य व्यवस्थायै राज्यस्यावश्यकता भवति। अतएव लिखत्याचार्यचाणक्यो यत् 'अर्थस्य मूलं राज्यम्'।[16]

एवम्प्रकोरण यदि विचारयामश्चेत् धर्मं विना किमपि कदापि न भवति। अतः धर्मनिरपेक्षशब्दस्यौचित्यमेव नास्ति। केवलं जनानां वञ्चनायैवास्य शब्दस्य सत्ता वर्तमानराजनीतावालोक्यते। स्वयं राजनीतिज्ञाः स्वार्थसाध नाय वञ्चकताधर्मं परित्यक्तुं समर्था न सन्ति। तर्हि कथमन्ये धर्मनिरपेक्षा भवन्तु? धर्माभावादेव संसारे विविधविधसमस्या भवन्ति। यासां समस्यानां समाधाने ते स्वार्थसाधनं कुर्वन्ति परोपकारकपटात्। अस्यां परिस्थितावेतदेव वक्तुं शक्यते यत्-

सकलसुखोद्भवकारणधर्मपरित्यागस्य यदौचित्यं
निर्मापयितुमिहैच्छति भूपः, कथं जनानां स्यात्सौख्यम्।।[17]

अतएव श्रीमद्भगवद्गीता निर्दिशति यत् –स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।[18]

संकेतसूचिः

1. स्वनिर्मितम्
2. मुद्राराक्षसम् 1/7
3. चाणक्यसूत्रम् 1
4. वाक्यपदीयम्
5. मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशे
6. आचार्यमम्मटः काव्यप्रकाशे
7. अरण्यरोदनम् 13
8. आचार्यानन्दवर्धनः ध्वन्यालोके
9. आचार्यक्षेमेन्द्रः औचित्यविचारचर्चायाम्।
10. चाणक्यसूत्रम् 2
11. अमरकोषः 1293
12. अमरकोषः 976
13. चाणक्यनीतिदर्पणः 2/11
14. उत्तररामचरितम्
15. अभिज्ञानशाकुन्तलम्
16. चााक्यसूत्रम् 3
17. स्वनिर्मितम्
18. श्रीमद्भगवद्गीता।

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

वैदिकवाङ्मये पर्यावरणचिन्तनम्

डॉ० प्रकाशचन्द्रपन्तः
सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

अस्मान् परितः आवृत्य संस्थितं तत्त्वजातं पर्यावरणं नाम। पर्यावरणस्य प्रमुखतत्त्वेषु पञ्च महाभूतानि सर्वविदितान्येव। तानि च पृथिवी-जल-तेजो-वायु-गगनानि। सृष्टेः प्रारम्भकालादेव तत्त्वानीमानि जीव-जन्तूनां जीवनदायकानीत्यपि सर्वविदितं तथ्यं वर्तते। तानि च तत्त्वानि जैविकाजैविकानि जैविकभौतिकानि वेति द्वयोः रूपयोः गण्यन्ते पर्यावरणविद्भिः तत्र जैविकतत्त्वेषु सृष्टेः समस्तं जीव-जगत्, जन्तवः, कृमि-वनस्पतयश्च समाहिताः, अजैविकतत्त्वेषु च पृथिवी-जल-तेजस्- समीर-गगनादीनि समाहितानि वर्तन्ते। उपर्युक्तानां समेषामपि तत्त्वानां समष्टित्वेनावरणमेव पर्यावरणमिति निगद्यते। पञ्चमहाभूतानि, पृथिव्यां विद्यमानाः वनवृक्ष-विविध-वनस्पतयः, लतायुग्माः, जलचर-खेचरोभयचराः जीवाः, पशुपक्षिणः सर्वेऽपि पर्यावरणस्य घटकाः विद्यन्ते। तेषां सर्वेषां सन्तुलनेनैवास्माकं समेषां प्राणिनां कल्याणं सम्भवति। पर्यावरणं संरक्षणं सन्तुलनं च विधातुं सर्वैः सर्वदा यतनीयम्। अनया दृष्ट्या यदि वयं वैदिकं वाङ्मयं सम्यक् अवलोकयामश्चेदिदं विज्ञायते यत् तत्र क्वचित् शान्तिमन्त्राणां माध्यमेन पञ्चमहाभूतानां वर्णनं प्राप्यते।, क्वचित् सरित्-समुद्रादीनामर्चनम्, क्वचित् वन-वनस्पति-द्रुमाणां देवत्ववर्णनं, क्वचिदश्वमेधादियज्ञानामायोजनव्याजेन विविधौषधीनां वर्णनं, क्वचिच्च वृषभ-नन्दि-नाग-मूषक-सिंह-वराह-कुक्कुर-धेनु-प्रभृति-पशूनां वर्णनं नूनमेव पूर्वाचार्याणाम्, ऋषीणां पर्यावरणसंरक्षण- चिन्तनमेव प्रकटयति।

तस्मादेव कारणात् साम्प्रतिके युगेऽपि सर्वे जनाः पर्यावरणसंरक्षणं प्रति जागरूकाः दृश्यन्ते। अधुना सर्वकारद्वारा शिक्षायाः सर्वेष्वपि स्तरेषु प्राथमिकमाध्यमिकोच्चस्तरेषु पर्यावरणशिक्षा अनिवार्या कृता वर्तते। नैकैः जनैः, नैकाभिः वैयक्तिक-संस्थाभिश्चापि पर्यावरणसंरक्षणाय नैके उपायाः क्रियन्ते। समग्रेऽपि विश्वे वृक्षारोपणं क्रियते। संगोष्ठ्यः समायोज्यन्ते, प्रतियोगिताश्च समायोज्यन्ते, येन पर्यावरणसंरक्षणं प्रति सर्वैः जागरूकाः भवेयुः। वैज्ञानिकानामपि निर्विवादं मतमिदं यत् साम्प्रतं प्राणिनां जीवनरक्षणाय तेषां दीर्घायुःप्राप्तये च पर्यावरणसंरक्षणं तत्सन्तुलनं च परमावश्यकमिति। वैदिकाः ऋषयः तदानीन्तनजनाश्च तद्विषये भृशं चिन्तिता आसन् इति प्रतिभाति। तस्मादेव कारणात् तैः विविध- यज्ञानुष्ठानानामायोजनस्य, जीवजन्तूनां रक्षणस्य वनस्पतीनां तरूणां च संवर्धनस्य सदुपदेशः वैदिकमन्त्राणां द्वारा प्रसारितो वर्तते। यजुर्वेदस्य शान्ताध्याये- 'द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पृथिवी शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः' इत्यादिना सर्वाणि तत्त्वानि शान्तिकारकाणि स्युरिति शुभकामना कृता वर्तते। एवमेव शुद्ध-वायोः प्राप्तये

जलवर्षणाय कृषिरक्षणाय च वनस्पतीनां महत्त्वं को नाम न जानाति। यजुर्वेदे तदेव राष्ट्राभिवर्धनायोक्तं वर्तते–

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। फलवत्यो न
ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्।।[1]

एवमेव शुद्धं जलं पीत्वा मनुष्याः बलवन्तः स्वस्थाः सुखिनश्च स्युः, रोगाणुरहितं, दिव्यगुणसमन्वितं, जीवनप्रदं सुपरीक्षितमेव जलं पीत्वा वयं स्वस्थाः भवामः तदभावे नैके रोगाः जायन्ते। मन्त्रेऽस्मिन् भावोऽयं वर्णितो दृश्यते– 'स्वात्राः पीता भवत यूयमापो अस्माकमन्तरुदरे सुशेवाः। ता अस्मभ्यमयक्ष्मा अनमीवा अनागसः स्वदन्तु देवीरमृताः ऋतावृधः'' इति।[2] जले अमृतं भवति, जलं दिव्यम् औषधमस्ति, जले रोगनाशकाः गुणाः सन्ति। इति मन्त्रोऽयं द्रष्टव्यः।[3]

अथर्ववेदेऽपि जलं, वायुः, ओषधयश्च त्रीणि प्रमुखत्वेन वर्णितानि विद्यन्ते। यतोहि उपर्युक्तत्रीण्यपि तत्त्वानि मानवजीवनाय तस्यास्तित्वायावश्कानि सन्ति। अतः साम्प्रतिके काले जल–वायु–ओषधीनामेव महती समस्या समवलोक्यते सर्वतः सर्वदा सर्वत्र च मन्त्रोऽयं यथा–

त्रीणिच्छन्दांसि कवयो वि योतिरे पुरुरूपं दर्शतं विश्वचक्षणम्।
आपो वाता ओषधयस्तान्येकास्मिन्भुवन आर्पितानि।।[4]
एवमेवान्यो मन्त्रोऽयमपि द्रष्टव्यो वर्तते–
शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये।[5]

एतदतिरिच्य वेदेषु पर्यावरणस्य संरक्षणाय वृक्षाणां तथा च वनस्पतीनां वर्णनं समुपलभ्यते। तत्र वनस्पतयः वृक्षाः ओषधयश्च रुद्ररूपेण पूजिताः सन्ति यथा– नमो वृक्षेभ्यः[6], नमो वन्याय च[7]। वनानां पतये नमः[8]। ओषधीनां पतये नमः[9]। इति च। अनेन स्पष्टं भवति यत् वैदिकऋषयो वृक्षाणां महत्त्वं सम्यक् जानन्ति स्म। यतो हि वृक्षा एव स्वास्थ्यप्रदं प्राणवायुं (आक्सीजन) त्यजन्ति, हानिकारकं वायुं च गृह्णन्ति इति।

वृक्षारोपणस्य सङ्केतः पुनरपि मन्त्रेऽस्मिन् दृश्यते।– 'वनस्पतिं वन आस्थावयध्वम्'' इति[10]। अश्वत्थवृक्षस्य पलाशवृक्षस्य च महत्त्वं साम्प्रतमपि वर्तते। पूजाकाले पञ्चपल्लवरूपेणास्य प्रयोगो विधीयते। मन्त्रोऽयं च पठ्यते। तत्रोल्लिखितं वर्तते यत् अश्वत्थस्याधः उपवेष्टव्यम् पलाशस्य समीपे च वसतिः कार्येति[11]।

साम्प्रतं समये वृष्टिः अनावृष्टिः वातावरणे परिवर्तनमपि पर्यावरणासन्तुलनस्य कारणादेव जायते। यदि वायुः कल्याणकारी अस्ति, सूर्यः कल्याणाय तपति, पर्जन्यः समयेन वर्षति तर्हि सर्वमपि शुभं कल्याणकारकञ्च भवति तद्विपरीतं तु अशङ्करमेव। यजुर्वेदे उपर्युक्तानां त्रयाणामपि वन्दनं विहितं वर्तते। तत्र वर्णितं यत्ते त्रयः अपि शङ्कराः स्युरिति–

शं नो वातः पवतां शः नस्तपतु सूर्यः।
शं नः कनिक्रदद् देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु।।[12]

वेदे एकत्र कथितं वर्तते यत् मनुष्याणामस्माकं कृते आपः ओषधयश्च सुमित्राः सन्तु, सन्मित्रवत् सन्तु। तेषां कृते दुर्मित्रास्सन्तु ये अस्माकं रिपवः सन्ति, अस्मान् द्वेषभावनया पश्यन्ति वयं चापि यान् द्वेषभावेन पश्यामः इति–

सुमित्रा न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै,
भूयासुः योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः।।[13] इति।

पुराणेष्वपि वनस्पतीनां तरूणां महत्त्वं स्वीकृतमेव वर्तते। तत्र तु दशपुत्रसमो द्रुमः इति कथयित्वा मन्ये तैः पर्यावरणसंरक्षणस्य पराकाष्ठैव प्रकाशिता वर्तते–

दशकूपसमा वापी दशवापीसमो ह्रदः।
दशह्रदसमः पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः।। इति।

एवं पर्यावरणस्य मुख्यघटकत्वेन वन्यजीवाः पशवः पक्षिणश्च महत्त्वपूर्णाः सन्ति। वेदेषु गृध्रः, श्येनः, व्याघ्रश्च देवरूपेण सम्मानिताः पशुपक्षिणः सन्ति। वैदिककाले पशु–पक्षिणां हिंसा वर्जिता आसीत्। यतोहि यत्र ये पशु–पक्षिणः देवरूपेण पूजिताः तत्र तेषां हिंसायाः प्रश्न एव नोदेति। वैदिक–ऋषयः अहिंसावादिनः आसन्। ते पशुभ्यः पापमुक्तेः प्रार्थनां कुर्वन्ति स्म–

पार्थिवाः दिव्याः पशवः, आरण्या उत ये मृगाः।
शकुन्तान् पक्षिणो ब्रूमः ते नो मुञ्चन्त्वंहसः।।[14]

वैदिकाः तथ्यमिदं सम्यक् जानन्ति स्म यत् यदि पृथिव्यां पर्यावरणीयं सन्तुलनं स्थापनीयं चेत् पशुभिः अश्वैः मनुष्यैश्च सम्भूयाग्रे गन्तव्यमिति। तस्मिन् समये व्यापारस्य, यातायातस्य च प्रमुखसाधनत्वेनापि अश्वस्य प्रयोगो भवति स्म तस्मात् कारणादपि अश्वस्य वर्णनम् अधिकस्थानेषु सम्प्राप्यते–

सं सः स्रवन्तु पशवः समश्वाः समपुरुषाः।
सं धान्यस्य या स्फातिः सं स्राव्येण हविषा जुहोमि।।[15]

तावदेव नहि वेदेषु पशूनां प्रकृत्याधारेण तेषां व्यवहारादि–अध्ययनं विधाय तैः पशवः पक्षिणश्च त्रिधा वर्णिताः सन्ति।

1. वायव्यान् अर्थात् वायौ ये संचरन्ति ते पशुपक्षिणः

2. आरण्यान् अर्थात् अरण्ये ये विचरन्ति ते पशवः

3. ग्राम्यान् अर्थात् ग्रामेषु ये पशवः संचरन्ति ते-

पशूस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्यान्ग्राम्यांश्च ये[16]

उपर्युक्ताः पशवः पक्षिणश्च पर्यावरणस्य संशोधकाः सन्ति। केचन पशुपक्षिणस्तु पृथिव्यां मृतपशुपक्षिणः खादन्ति। यदि ते तथा न कुर्युः तर्हि का दशा भवेत् पृथिव्याः। अतः वायु-जल-मृदादिप्रदूषणं निवारयितुं पारिस्थितिकीतन्त्रस्य च विकासाय प्रकृतौ ये केऽपि जीवजन्तवः, वृक्षाः, पर्वताः, नद्यः यथा सन्ति ते तथैव तिष्ठन्तु, अन्यथा सर्वेषां प्राणिनां जीवनं संकटापन्नं सम्भवति। सन्दर्भेऽस्मिन् अन्ते विश्वस्वास्थ्यसंगठनस्य समाचारः विशेषरूपेणोल्लेखनीयो वर्तते, यत्रोल्लिखितं वर्तते यत् विश्वस्मिन्नपि विश्वे वायुप्रदूषणेन 2012 वर्षे (खष्टाब्दे) सप्तति लक्षजनानां (70लाख) मृत्युर्जाता इति। वायुप्रदूषणेनेशियादेशेषु हृदयसम्बन्धिनो विकाराः रोगाः वा तीव्रगत्य वर्द्धन्ते इति। समाचारोऽयं जगतः दीर्घतमायाः पर्यावरणीयहानेः उदाहरणं वर्तते मुख्यतः वायुप्रदूषणम्। विश्वस्वास्थ्यसंगठनानुसारं जगति म्रियमाणेषु प्रत्यष्टजनम् एकस्य मृत्युः दूषितेन वायुना भवतीति[17]।

एवं प्रकारेण वक्तुं शक्यते यत् मानवजीवनाय पर्यावरणसंरक्षणं परमावश्यकम्। अस्माभिः यत्र तत्र सर्वत्र वृक्षारोपणं करणीयम्, नदीनां जलं संरक्षणीयं येन मानवानामेव नहि सर्वेषामपि प्राणिनां स्वास्थ्यं समीचीनं स्यात्। वेदेषु पदे पदे पर्यावरणचेतनाविषयकाः विचाराः, मन्त्राश्च वर्तन्ते। आवश्यकता वर्तते तेषां साम्प्रतिके काले प्रचारस्य, अध्ययनस्य, प्रसारस्य तदनुरूपाचरणस्य शिक्षणस्य चेति।

सन्दर्भसूची-

1. यजुर्वेदः 22-22
2. तत्रैव 04-12
3. अप्स्वन्तरममृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिषु-अश्वा भवतः वाजिनः देवीरापो यो व उर्मिवाजं सेत्। यजुर्वेदः9-6
4. अथर्ववेदः 18-1-17
5. ऋग्वेदः 10-09-04
6. यजुर्वेदः 16-17
7. यजुर्वेदः 16-34
8. यजुर्वेदः 16-18

9. यजुर्वेद: 16-19

10. ऋग्वेद: 10-101-11

11. ''अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता'' यजुर्वेद: 12-79

12. यजुर्वेद: 36-10

13. तैतिरीयारण्यके-10-01

14. अथर्ववेद: 11-6-8

15. तत्रैव 02-26-3

16. ऋग्वेद: 10-9-8 (यजुर्वेदेऽपि)

17. अमर उजाला दिनांक 28-03-2014 सम्पादकीयम् पृ0 12

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

अहोरात्रव्यवस्था

डॉ० विकासः
अतिथिव्याख्याता, ज्यौतिषविभागः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः हरिद्वारम्

वारावसरयूथेषु वारशब्दो विनिर्मितः।[1]

वाराणां क्रमानुसारेणावृत्तिः वासरनाम्ना प्रसिद्धाऽस्ति। सूर्योदयाद् अग्रिमसूर्योदयं यावत् भूमिसावनवासरः सावनदिनं वा वर्तते। यथोक्तमपि सूर्यसिद्धान्ते–

उदयादुदयं भानोर्भूमिसावनवासरः[2]।

दिनशब्दस्य परिभाषा भास्कराचार्येण इत्थम्प्रकारेण कथिता– दिनं दिनेशस्य यतोऽत्र दर्शने[3]। यावत्कालपर्यन्तं सूर्यस्य दर्शनं भवति, तावत्कालपर्यन्तम् अहः भवति। यावत्कालपर्यन्तं सूर्यस्य दर्शनं न भवति, तावत्कालपर्यन्तम् रात्री भवति। अर्थात् सूर्यास्तकालादग्रिमसूर्योदयं यावत् रात्री भवति यदा सूर्यः क्षितिजादूर्ध्वे भवति तदा अहः भवति वा अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम्। वासरदिनयोः प्रभृवृन्तिः सूर्योदयकालाद् भवति, परन्तु दिनस्य पूर्त्तिः सूर्यास्तकाले, वासरस्य पूर्त्तिः अग्रिमसूर्योदयकाले च भवति। एकस्य वासरस्य एकम् अहोरात्रम् भवति।

सूर्यसिद्धान्ते भूगोलाध्याये मयासुरः सूर्यांशं पृच्छति यत् सूर्यः अहोरात्रव्यवस्थां कथं करोति। भ्रमणशीलः भगवान् सूर्यः दिनस्य रात्रेश्च व्यवस्थां केन प्रकारेण करोति। यथा–

अहोरात्रव्यवस्थां च विदधाति कथं रविः।
कथं पर्येति वसुधां भुवनानि विभावयन्।।[4]

अग्रिमे श्लोके पुनः पृच्छति यत् देवानाम् असुराणां च परस्परम् अहोरात्रम् विपरीतक्रमेण भवति। यदा देवानां दिनं तदा असुराणां रात्रिः, यदा असुराणां दिनं तदा देवानां रात्रिः भवतीति श्रूयते तत् किं कारणम्। सूर्यः स्वगत्या पूर्वाभिमुखं भ्रमतः द्वादशराशिभोगं कथं करोति। देवानाम् असुराणाम् एकसौरतुल्यं कथं भवति। यथा–

देवासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्यात्।
किमर्थं तत् कथं वा स्यात् भानोर्भगणपूरणात्।।[5]

पितॄणां दिनं चन्द्रमासेन तुल्यं कृष्णपक्षीयसार्द्धसप्तम्यन्तं पितॄणां दिनं ततः परं पञ्चदशतिथ्यात्मकरात्रिश्च कथं भवति। भूपृष्ठवासिनां षष्टिघटीतुल्यं कथं भवति। मनुष्याणां षष्टिघटीतुल्यं देवानाम् असुराणां च अहोरात्रं केन हेतुना न भवति। मानवानां दिनरात्रितुल्यमेव समेषाम् अहोरात्रं कथं न भवति। यथा–

पित्र्यं मासेन भवति नाडीषष्ठ्या तु मानुषम्।
तदेव किल सर्वत्र न भवेत् केन हेतुना।।[6]
समेषां प्रश्नानामुत्तरं सूर्यांशः ददाति।

देवानामसुराणां च अहोरात्रव्यवस्था

सूर्यः यदा उत्तरगोले (मेषयराशितः कन्यान्तं) भवति तदा देवानां दिनमसुराणां रात्रिश्च भवति। यदा सूर्यः दक्षिणगोले भवति असुराणां दिनं देवानां रात्रिश्च भवति। यथा–

मेषादौ देवभागस्थे देवानां याति दर्शनम्।
असुराणां तुलादौ तु सूर्यस्तद्भागसञ्चरः।।[7]

सुरासुराः सौम्ययाम्यमेरुद्वयनिवासिनो मासषट्कं यावत् एकवारोदितं सूर्यम् अनवरतं पश्यन्ति। यथा– सकृदुद्गतमब्दार्धं पश्यन्त्यर्कं सुरासुराः।[8] इतोऽपि–

सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्यात्।
तत् षष्टिः षड्गुणा दिव्यं वर्षमासुरमेव च।।[9]

60X6= 360 देवासुराहोरात्राणि सौरवर्षाणि वा। द्वादश सौरमासा देवानां एकम् अहोरात्रं भवति।

देवानामसुराणां च नाड़ीवृत्तमेव क्षितिजं भवति। नाडीक्रान्तिवृत्त्योः यौ पूर्वापरसम्पातौ तौ सायनमेषतुलादिबिन्दू भवतः। सायनमेषतुलयोः सूर्यस्य संक्रमणमेव विषुवद्दिनम्। अतः विषुवद्दिने सूर्यः नाड़ीवृत्तगतो भवति, तेन देवाः दानवाश्च स्वक्षितिजं सूर्यं पश्यन्ति। नाडीवृत्तादुत्तरे मेषादिराशिषट्कं देवानां क्षितिजाद् उपरिगतं भवति। अतः मेषादिराशिषट्के भ्रमन्तम् अर्कं देवाः पश्यन्ति। अतः देवानां दिनं परं च असुराणां क्षितिजाद् अधोगतत्वाद् रात्रिः। नाड़ीवृत्ताद्दक्षिणे तुलादिषट्कं दैत्यानां क्षितिजाद् उपरिगतं भवति। अतः तुलादिराशिषट्के भ्रमन्तं सूर्यम् असुराः पश्यन्ति। अतः दानवानां दिनं परं च सुराणां क्षितिजाद् अधोगतत्वाद् रात्रिः। सायनमेषादौ देवानां सूर्योदयदर्शनाद्दिनारम्भः। क्षितिजाद् उपरिगते अर्के दिनादिः परमोच्चगते दिनार्धं च भवति। (नाड़ीक्रान्तिवलयोः प्रथमसम्पातरूपसायनमेषादौ उदितः सन् मेष–वृष–मिथुनरूपान् त्रीन् राशीन् यावत् उत्तरोत्तरक्रमेण सञ्चरन् सन् देवानां प्रथमं दिनार्धं करोति)।

मिथुनान्ते मध्याह्नं (मिथुनान्ते स्थिते सूर्ये नतांशतनां परमाल्पत्वाद्दिनार्द्धे), कन्यान्ते च सूर्यास्तो भवति। (कन्यान्ते पुनः क्षितिजगत्वात् सूर्यास्तः)। तुलादौ असुराणां दिनादिः (तुलादौ दैत्यानां क्षितिजस्थे अर्के दिनादिः), धनुरन्ते तेषां मध्याह्नं (धनुरन्ते दैत्यानां नतांशस्य अभावाद्दिनमध्यं), मीनान्ते च सूर्यास्तः भवति। यथा–

देवासुरा विषुवति क्षितिजस्तं दिवाकरम्।
पश्यन्त्यन्योऽन्यमेतेषां वामसव्ये दिनक्षपे।।
मेषादावुदितः सूर्यस्त्रीन् राशीनुदगुत्तरम्।
संचरन् प्रागहर्मध्यं पूरयेन्मेरुवासिनाम्।।
कर्कादीन् संचरँस्तद्वदहनः पश्चार्धमेव सः।
तुलादींश्च मृगादींश्च तद्वदेव सुरद्विषाम्।।[10]

देवानाम् असुराणां च अहोरात्रव्यवस्थाप्रमाणम्

द्वादशसौरमासानां देवानाम् एकम् अहोरात्रं भवति। यथा– मासैर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं तदह उच्यते।[11] भानोर्भगणपूरणात् देवानाम् असुराणां च अहोरात्रप्रमाणं भवति। भानोः भगणभोगः सायनः अवगन्तव्यः। यतो नाड़ीक्रान्तिमण्डलयोः सम्पातः सायनो मेषादिः, नाड़ीमण्डलमेव देवासुराणामहोरात्रविभागकृत्। यावता कालेन सूर्यः द्वादशराशीन् भुङ्क्ते तावान् कालः देवानामसुराणामहोरात्रं भवति। तद्यथा–

अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि विपर्ययात्।
अहोरात्रप्रमाणं च भानोर्भगणपूरणात्।।[12]

देवाः असुराः च उभये भुवः सौम्ययाम्यभागे भूपृष्ठगताः वर्तन्ते। तेषु परस्परम् एकम् अपरो अधोगतं स्वाधारा– धोगतत्वात् कल्पयन्ति। तद्यथा–

दिनक्षपार्द्धमेतेषामयनान्ते विपर्ययात्।
उपर्यात्मानमन्योन्यं कल्पयन्ति सुरासुराः।।[13]

दिनमानव्यवस्था

निरक्षदेशे दिनं त्रिंशन्नाडिकं, रात्रिः त्रिंशन्नाडिका भवति। निरक्षदेशे दिनरात्रिमानं समानमेव भवति। निरक्षदेशादुत्तरदक्षिणभागस्थितस्थदेशयोः दिनमाने रात्रिमाने च व्यत्यासेन ह्रासवृद्धी भवेताम्। सूर्यः देवभागे तत्र दिनस्य वृद्धिः रात्रेश्च ह्रासः। तदानीं दैत्यानां भागे दिनस्यैव ह्रासः रात्रेः वृद्धिः भवति। दक्षिणभागे स्थिते सूर्ये तु देवभागनिवासिनां दिनस्य ह्रासः रात्रेः वृद्धिः। तदानीं दैत्यभागवासिनां दिनस्य वृद्धिः, रात्रेः ह्रासः भवति। तद्यथा–

अतस्तत्र दिनं त्रिंशन्नाडिकं शर्वरी तथा।
ह्रासवृद्धी सदा वामं सुरासुरविभागयोः।।
मेषादौ तु दिवावृद्धिरुदगुत्तरतोऽधिका।
देवांशे च क्षपाहानिर्विपरीतं तथासुरे।।
तुलादौ द्युनिशोर्वामं क्षयवृद्धी तयोरुभे।
देशक्रान्तिवशान्नित्यं तद्विज्ञानं पुरोदितम्।।[14]

पितृणामहोरात्रव्यवस्था

पितरः चन्द्रपृष्ठोर्ध्वभागे निवसन्ति। भगवता गीताम् उक्तं यथा- तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते।[15] दर्शान्तद्वयान्तपातित्रिंशत्तिथिभिः एकचान्द्रमासः भवति। अमान्ते सूर्यः विधूर्ध्वभागनिवासिनामूर्ध्वयाम्योत्तरवृत्तं भवति। अतः तदा पितृणां दिनार्द्धं भवति। ततः त्रिभान्तरे शुक्लपक्षार्द्धे खमध्यात्तिर्यग्गतत्वेनास्तक्षितिजगतत्वात् सूर्यास्तमनम्। पूर्णान्ते चाधोयाम्योत्तरे रवीन्द्वोः षड्भान्तरे पितृणां रात्र्यर्द्धम्। पुनः ततः त्रिभे कृष्णपक्षे उदयक्षितिजगतत्वात् उदयः। ततो दर्शान्ते पुनः रवीन्द्वोः योगान्मासपूर्त्तिः मध्याह्नः। पितृणां विधूर्ध्वप्रेशवासिनां कृष्णपक्षदले (सार्द्धसप्तम्याम्) सूर्योदयः (पितृणां दिनारम्भः)। शुक्लपक्षदले (सार्द्धसप्तम्याम्) सूर्यास्तः पितृणां दिनान्तः निशारम्भः) सिद्धः। तेन पितरः पक्षं (पञ्चदशतिथिपर्यन्तं) सकृदुद्गतमर्कं पश्यन्ति। यथा-

त्रिंशता तिथिभिर्मासश्चान्द्रः पित्र्यमहः स्मृतम्।
निशा च मासपक्षान्तौ तयोर्मध्ये विभागतः।।[16]

शुक्लपक्षार्द्धात् कृष्णपक्षार्द्धे यावत् पितृणां रात्रिः। यथा- पितरः शशिगाः पक्षम्।[17] भास्करेण सिद्धान्तसिरोमणौ उक्तम्-

विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधितिमामनन्ति।
पश्यन्ति तेऽर्कं निजमस्तकोर्ध्वे दर्शे यतोऽस्मात् द्युदलं तदैषाम्।।
भार्द्धा तरत्वात्तु विधोरधस्थं तस्मान्निशीथः खलु पौर्णमास्याम्।
कृष्णे रविः पक्षदलेभ्युदेति शुक्लेऽस्तमेत्यर्थत एव सिद्धम्।।

मनुष्याणाम् अहोरात्रव्यवस्था

भूपृष्ठे ये जनाः निवसन्ति ते जनाः स्वस्वदिनमानपर्यन्तं सकृदुदितं सूर्यं पश्यन्ति। यथा- स्वदिनं च नरा भुवि।[18]

ब्रह्मणः अहोरात्रव्यवस्था

सहस्रसंख्यमहायुगैः ब्रह्मणः एकदिनं भवति, तस्य ब्रह्मणः सहस्रमहायुगात्मिका रात्रिः भवति। ब्रह्मणः अहोरात्रमेकं कल्पद्वयमुक्तं सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे। यथा–

इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः।
कल्पो ब्राह्ममहः प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती।।[19]

भगवता गीतासु उक्तम्–

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः।
रात्रिं युगसहस्रां तां तेऽहोरात्रविदो जनाः।।[20]

सन्दर्भसूची

1. द्रव्यरत्नाकरनिघण्टुः, नानार्थाः, 60
2. सूर्यसिद्धान्तः, मध्यमाधिकारः, 36
3. सिद्धान्तशिरोमणिः
4. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 3
5. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 4
6. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 5
7. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 45
8. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 74
9. सूर्यसिद्धान्तः, मध्यमाधिकारः, 14
10. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 47, 48, 49
11. सूर्यसिद्धान्तः, मध्यमाधिकारः, 13
12. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 50
13. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 51
14. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 56, 57, 58
15. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् 8–25
16. सूर्यसिद्धान्तः, मानाध्यायः, 14

17. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 74
18. सूर्यसिद्धान्तः, भूगोलाध्यायः, 74
19. सूर्यसिद्धान्तः, मध्यमाधिकारः, 20
20. गीतासु 8-17

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

पुरातत्त्वप्रमाणैः कालिदासस्य जन्मस्थानम्

राकेशसिंहः
शोधच्छात्रः
साहित्य-विभागः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

जन्मकाल इव कवेरस्य जन्मस्थानसम्बन्धे मतवैभिन्यं समालोचकानां मध्ये अवलोक्यते। केचित् वदन्ति यत् कविरयं विदर्भनिवासी केचित् वदन्ति उज्जयिनीनिवासी, केचिच्च भणन्ति काशीनिवासी महाकविकालिदासः आसीत्। अनिर्णीतमिदं यत् कस्य प्रदेशस्य विमलगगनांगणे संस्कृतसाहित्याकाशे देदीप्यमानस्यास्य नक्षत्रभूतस्य उदयः अभवत्। अन्तर्बाह्य-प्रमाणाभ्याम् कालिदासस्य जन्मस्थाननिर्णयः अधोलखितप्रकारेण कर्त्तुं शक्यते। यथा-

१. काशीवास्तव्यः -

केचित् समालोचकाः भणन्ति यत् कविकुलगुरुकालिदासः काशीवास्तव्यः आसीत्। एका जनश्रुतिः भारते श्रूयते यत् कवेरस्य पत्नी विद्योत्तमा आसीत्। सा काशीनरेशस्य पुत्री आसीत्। दुर्भाग्यवशात् कालिदासस्य विवाहस्तया सह अभवत् पत्न्याः अपमानेन कविरयं महान् विद्वान् अभूत्। एतत्कथानुसारं केचित् विद्वांसः कथयन्ति यत् कालिदासः काशीनिवासी आसीत्। बाल्टररुबनमहाभागेन कालिदासस्य जन्मस्थानं काशी एव प्रमाणितम्। यथा -

Kalidasa- the human meaning of his works P.P.II.[1]

२. बंगालवास्तव्य : -

केचित् सुरभारत्याः समालोचकाः कालिदासस्य जन्मस्थानं बंगालं कथयन्ति। बंगाले भगवती काली एवं प्रमुखा देवी अस्ति। तत्र भगवत्याः काल्याः एव पूजनं विशेषरूपेण भवति। कोलकत्तानगरस्य कालीमन्दिरं तस्य प्रमाणमस्ति। एतत्सम्बन्धे प्रमाणरूपेण विद्वद्भिः मेघदूतस्य द्वितीयः श्लोकः प्रस्तूयते।

यथा -

तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी,
नीत्वा मासान्कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः।
आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम्,
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श।।[2]

अत्र आषाढस्य प्रथमदिवसे एव कालिदासेन लिखितम्। तिथिनिर्देशस्य स्थाने दिनसंख्यायाः निर्देशः बंगालपद्धतौ एव भवति। अत एव कविरयं बंगालवास्तव्यः इति स्वीकुर्वन्ति बंगीयाः।

३. विदर्भवास्तव्यः -

डॉ. पीटर्सनमहाभागस्य मते कालिदासस्य जन्मस्थानं विदर्भदेशः आसीत्। यतः कालिदासेन स्वकीयकाव्येषु विशेषेण वैदर्भिरीतिरेव अंगीकृता।

४. विदिशावास्तव्यः -

हरप्रसादशास्त्रीमहाभागानुसारं कवेरस्य जन्मस्थानं विदिशा (आधुनिक मेलसा) आसीत्। अनेन कविना विदिशानगर्या वर्णनं विशेषरूपेण मेघदूते कृतम्।

यथा -

तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीम्,
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा।
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्,
सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्च लोर्मि।।[3]

कविना कालिदासेन मेघदूते विदिशादेशस्य पार्श्वे अवस्थितानां नदीनां (पर्वतानाम्) अतिसूक्ष्मविवेचनं विहितम्। अवलोक्यतां तावत् -

यथा -

नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतो-
स्त्वत्संपर्कात्पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः।
यः पुण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणा-
मुद्दमानि प्रथयति शिलावेश्मभिर्यौवनानि।।[4]

संस्कृतसाहित्यस्य प्रसिद्धसमालोचकपरांजेपेनाऽपि कालिदासस्य जन्मस्थानं विदिशा एव प्रमाणिता-

५. अयोध्यावास्तव्यः -

केचिद् वदन्ति यत् कविकुलगुरुकालिदासस्य जन्मस्थानम् अयोध्या आसीत्। रघुवंशमहाकाव्ये अयोध्यां नगरीं प्रति कवेरस्य विशेषः अनुरागः दृश्यते।

यथा –

तमब्रबीत्सा गुरुणानवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन।
तस्याः पुरः सम्प्रति वीतनाथां जानीहि राजन्नधिदेवतां माम्।।[5]
वस्त्रौकसारामभिभूय साहं सौराज्य बद्धोत्सवया विभूत्या।
समभ्रशक्तौ त्वयि सूर्यवंश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्।।[6]
विशीर्णतल्पो ग्रहसंनिवेशः पर्यस्तशालः प्रभुणा विना मे।
विडम्बयत्यस्तनिमग्रसूर्यं दिनान्तमुग्रानिलभिन्नमेद्यम्।।[7]
निशासु भास्वत्कलनूपुराणां यः संचरोऽभूदभिसारिकाणाम्।
नदन्मुखोल्कावचिताभिषाभिः सवाह्यतेराजपथः शिवाभिः।।[8]

६. मिथिलावस्तव्यः –

केचित् समालोचकाः कथयन्ति कालिदासस्य जन्मस्थानं विहारप्रान्ते मिथिला आसीत्। वारणसेयविश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिचरेण स्व. डॉ. आदित्यनाथझामहाभागेन प्रतिपादितं यत् दरभंगामण्डलान्तर्गतबेनीपट्टीस्थानस्य पार्श्वे उच्चैः (उच्चपीठ) ग्रामे एकम् भगवत्याः मन्दिरमस्ति। तत्र एका संस्कृत-पाठशाला अति प्राचीना अस्ति। तत्र प्राचीनाभिलेखेषु कालिदासस्य चौपडी इति अंकिताऽस्ति। प्राचीनपत्रेषु कालिदासस्य उल्लेखः दृश्यते।

अभिज्ञानशाकुन्तले पतिगृहगमनकालिकं यद् वर्णनं लोचनपथमायाति तत् वर्णनं मिथिलाप्रदेशस्य सामाजिकस्थितिम् अनुसरति। भगिन्याः पतिगृहगमनकाले मिथिलायां सम्प्रति अपि तस्याः भ्राता तया सह तस्याः पतिगृहं गच्छति। शकुन्तलया सह भातृरूपेण शार्ङ्गरवः गच्छति।

उपर्युक्तविवेचनेन डॉ. झामहाभागेन कालिदासस्य जन्मस्थानं बिहारप्रदेशस्य मिथिलाक्षेत्रम् प्रतिपादितम्।[9]

७. काश्मीरवास्तव्यः –

दिल्लीविश्वविद्यालयस्य संस्कृविभागस्य भूतपूर्वायक्षेन महामहोपाध्यायस्वर्गीयलक्ष्मीधरकल्लामहाभागेन प्रतिपादितं यत् महाकविकालिदासस्य जन्मस्थानं काश्मीरः आसीत्। कुमारसम्भवे कालिदासेन हिमालयस्य विशेषरूपेण वर्णनं विहितम्। यथा –

अस्त्युत्तरस्यां दिशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः।।
यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे।

भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्।।
अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्।
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणोष्विवाङ्कः।।[10]

मेघदूतेऽपि अलकायाः विशेषवर्णनं दृश्यते। यथा –

विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम्।
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमभ्रंलिहाग्राः,
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः।।[11]

अपि च पूर्वमेघेऽपि हिमालयस्य वर्णनमवलोक्यताम्–

हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः,
कुर्वन्कामं क्षणमुखपटप्रीतिमैरावतस्य।
धुन्वन्कल्पद्रुमकिसलयान्यं शुकानीव वातै–
र्नानाचेष्टैर्जलदललितैर्निर्विशेस्तं नगेन्द्रम्।।

रघुवंशेऽपि कालिदासेन वर्णितं यत् नन्दिन्याः मायया उद्भावितः सिंहः निकुम्भस्य मित्रम् आसीत्। यथा–

कैलासगौरं वृषभारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम्।
अवेहि मां किं करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्।।[12]

उपर्युक्तविवेचनेन समालोचकः कथयति यत् कवेरस्य जन्मस्थानं काश्मीरः एवास्ति। परं काश्मीरस्य प्रख्यातेतिहासविदा कल्हणेन राजतरंगिण्यां कालिदासस्य उल्लेखः न कुत्रापि विहितः। अत एव कालिदासस्य जन्मस्थानं काश्मीरः न भवितुं शक्नोति।

८. उज्जयिनीवास्तव्यः –

अधिकांश–समालोचकानामनुसारं कालिदासस्य जन्मस्थानम् उज्जयिनी एव अस्ति। महामहोपाध्यायमिराजी, प्रो.झाला, योगिराजाविन्दादिभिः स्वीकृतं यत् कालिदासस्य जन्मस्थानम् उज्जयिनी एव अस्ति। उज्जयिनीनगरीं प्रति कवेरस्य विशेषोऽनुरागः मेघदूते दृश्यते।

यथा –

वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम्,
सौधौत्सङ्गप्रणयविमुखो मास्म भूरुज्जयिन्या।
विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानाम्,
लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि।।[13]

उज्जयिनीनगर्याः विशेषरूपेण वर्णनम् अन्यत्रापि मेघदूते दृश्यते। यथा–

प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्,
पूर्वोद्दिष्टामनुसरपुरीं श्रीविशालां विशालाम्।
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानाम्,
शेषैः पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्।।[14]

उपरिलिखितविवेचनानुसारं कथितुं शक्यते यत् कवेः कालिदासस्य जन्मस्थानम् उज्जयिनीनगरी एव आसीत्।

सन्दर्भसूची–

1. कालिदासदर्शन, डॉ. एस. पी. भारद्वाज, पृ.सं.–71
2. मेघदूतम्, पूर्वमेघः श्लोकसंख्या–2
3. मेघदूतम्, पूर्वमेघ श्लोकसंख्या–26
4- V.V.Mirashi – N.R.Navakckar, Kalidass – PP. 85-86
5. रघुवंशषोडशसर्ग, श्लोकसंख्या–9
6. रघुवंशषोडशसर्ग, श्लोकसंख्या–10
7. रघुवंशषोडशसर्ग, श्लोकसंख्या–11
8. रघुवंशषोडशसर्ग, श्लोकसंख्या–12
9. उत्तरी विहार कादीपावली विशेषांक।
10. कालिदासग्रन्थावली – आ.सी.रा.चतुर्वेदी–कुमारसम्भवे प्र.सर्ग.पृ.सं.–185
11. मेघदूत–उत्तरमेघ श्लोक–11
12. रघुवंशम्– 2/35
13. मेघदूतम्, पूर्व. श्लोक–28
14. मेघदूतम्, पूर्व. श्लोक–30

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

''गजलगीतिषु अभिराजराजेन्द्रमिश्रकवेः कवित्वम्''

अनीतासिंहः
शोधच्छात्रा
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

अर्वाचीन संस्कृतसाहित्य जगति प्रो0 मिश्रकवेः स्थानं महत्वपूर्णं विद्यते। काव्येऽस्मिन् जगति रससिद्धकविः, अन्तर्राष्ट्रीयख्यातिप्राप्त विद्वान्, वरिष्ठ साहित्यकार प्रो0 अभिराजेन्द्रमिश्रः उत्तरप्रदेशस्य पूर्वाञ्चलजनपदे जौनपुरे-द्रोणीपुरनामकेग्रामे पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्रस्य-महीयसी अभिराजीदेव्याश्च मध्यम पुत्र रूपेण 2 जनवरी 1943 ई0 तमे जनितमलभत।

अयं प्रो0 मिश्रः उत्तर-प्रदेशस्य इलाहाबाद विश्वविद्यालये-शिमला विश्वविद्यालये च आचार्य पदेन पदभूषितः जातः।

ततः परम् 'सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी प्रदेशस्य' लोकप्रिय कुलपतिपदे सम्प्रतितिष्ठतोऽभवत्।

अस्य कवेः अध्ययनस्य वैशिष्ट्यन्तु किं कथनीयमस्ति?

अयं कविराजः द्वादश वर्षाणां वयसिष्वैव मैथिलीशरणगुप्त-प्रसाद-पन्त-निराला-उर्दू शायरकाराणाञ्च धीर-गम्भीर कवितानाम् अध्ययनं-संग्रहणञ्च कृत्वा बाल्यावस्थायामेव प्रतिष्ठामप्राप्नोत्।

प्रो0 मिश्र कवेः ममतामयि माँ अभिराजीदेवी स्व पुत्रं सोपानोपरि घोरान्धकारेषु निषण्णं- निस्शब्दमध्ययनवरतञ्च दृष्ट्वा पुत्र प्रेम्णा भोजपुरी भाषायां कथयति स्म -

अरे उहाँ-कहाँ आँखि, फोरत बाट ऽ ऽ?
उजियारे में नाई पढ़ि सकथ ऽ ऽ?[1]

परन्तु तां-मातरं क्व वेद्यमासीत? यत् कोऽपि ग्रन्थकीटः सारस्वतविद्यानुरागीः स्व-जीवनस्य सारस्वत साधनां पूरयति। यतः तं प्रो0 मिश्रमेतत् संवेद्यमासीत्, यत् अधुनातन व्यस्त-जीवनेऽस्मिन् मानवाः अशान्तोद्विग्नाश्च सन्ति, अतः ते चिन्ताहलादकारीन्-क्षणान् अन्वेषयन्ति।

परन्तु एतादृशी आनन्दस्य प्राप्तिस्तु मात्र साहित्यसंगीतमाध्यमेनैव भवितुं शक्यते।

अयं त्रिवेणीमिश्रः साप्ताहिकसंगोष्ठी मध्ये यदा-कदा संस्कृतस्य सुभाषितैः सार्धं उर्दू शायरीणामपि उद्धरणं प्रस्तौतिस्म तर्हि कवेरस्य अध्यापकाः प्रमुदितचेतसा विह्वलता- मनुभवन्ति स्म।

प्रो0 मिश्रकवेः अन्तर्मनसि कवितानां प्रस्फुटनन्तु द्वादश वर्षष्वैव अभवत्। इत्थम् अनेके गजलगीतयः (बहरहाल) स्वकृत हिन्दी रचनायां त्रिवेणी कविराजः सहज-स्वभावेन मनस्थितौ गजल गीतयः रचयामास।

यथा -

अन्दाज खतरे का निशाँ तुम रुक गये हम बढ़ गये।
तय था कि छू लेंगे शिखर, इक ग्रन्थि बन्धन में बँधे।
पर देख गिरि तुम रुक गये, हम ही अकेले चढ़ गये।।[2]
सम्भावना का सिन्धु हमने एकजुट होकर मथा।
तुमको अमृत से सींचकर अपने गले विष मढ़ गये।
कैसा गजब अभिमान तुमको हौसले का हो गया।
इस राह पर लाखों, फनकार और अनपढ़ गये।।[3]

कवेः हृदये देववाण्याः गजलानामवतरणम् -

अयं प्रो0 मिश्रः एकदा 'गोण्डा' उत्तर-प्रदेशस्य कवि सम्मेलने 'वयोवृद्ध बलवीर सिंहरंग' महोदयस्य' रंगमय गजल 'वातावरणं दृष्ट्वा स्व लेखन्या गजलगीतिनां संग्रहं कृत्वा उषाकाले गोण्डा-इलाहाबाद बसयानेन परावर्तयन् झटिति 'रंग कवेः' हिन्दी गजलस्य रूपान्तरणं देववाण्यां (संस्कृते) प्रो0 मिश्रकवेः अवचेतनमनसिः प्रस्फुटनमभवत्।

यथा-

हमने निगाहें यार का पैमाना बना डाला।
यूँ कहिये कि एक दूसरा मैखाना बना डाला।।[4]
नयनं मया प्रियायाश्चषकी कृतं रे बन्धो।
यदि वाऽपरं सुरायाः सदनी कृतं रे बन्धो।।
वाजिब नहीं है साकी ये फरेबे वादानोशी।
जो होश में आया उसे दीवाना बना डाला।।[5]
शपथोत्क्रमो न चाऽयं मदिरेक्षणे! समुचितः
चैतन्यमागतानां श्वसितं हृतं रे बन्धो।।

अनेनैव - रंग कवेः द्वितीयोगजलः

यथा -

दिल बहुत बेकरार है यारो।
मौत का इन्तजार है यारो।।[6]
दीनं दीनं परं मे मनो बन्धवः।
मृत्युरेव प्रतीक्षाऽस्पदं बन्धवः।
रंग आये न आये छोड़ो भी!
बज्म तो बरकरार है यारो!!
रंग आयाति, नायाति वा, तेन किम्,
संसदेषा वरीवृत्यते बन्धवः।।[7]

यथा - रंगकवेरेव तृतीयोमर्मस्पर्शी गजलगीतम् -

जमाना आ गया रुसवाइयों तक, तुम नहीं आये।
जवानी आ गई तनहाइयों तक तुम नहीं आये।।[8]
लोकस्समागतो रोषं यावन्नायातस्त्वम्।
यौवनमप्येकाकित्वं भेजे नायातस्त्वम्।।
धरा पर थम गई आँधी, गगन में कौंधती बिजली
घटायें आ गईं अमराइयों तक, तुम नहीं आये।।[9]
स्थगिता भुवि झञ्झा, गगने दामिनी समुन्मेषा।
आम्रवर्णी घनघटाः समासन्ना नायातस्त्वम्।।

अनेन-प्रकारेण, बलवीर सिंह रंग महोदयस्य गजलानां रूपान्तरणपश्चात् 'उन्नाव नगरस्य भारतीयपरिषदे - कविसम्मेलने प्रो0 मिश्रः, मञ्चसञ्चालकः डॉ. निशानाथ दीक्षितः 'रंगकवेः' गजलान् देवभाषायां श्रुत्वा शब्दपारखी डॉ0 दीक्षितः आनन्दविह्वलेन, भूरिशः, प्रशंसितः, एवं रंग कवेः गजलरूपान्तरणस्य ऐतिह्यं गजल पिपासु विदुषां सम्मुखे श्रवणार्थं प्रो0 मिश्रमादिशत्, एतत् क्षणं कवेः कृते तु एतिहासिकं क्षणमासीत्।

एतेषामनुदितगजलानामानन्तर्यमेव अयं कविराजः सर्वप्रथमं स्वात्मानुकूलं संस्कृतगजलगीतिनां रचनां कृतः वर्तते।

यथा -

मधुरं विचिन्तयामो मधुरं हि मानसे स्यात्।
मधुरे तु जीवनेऽस्मिन् माधुर्यमेव भूयात्।।[10]
कलहादिकेन किं स्यात् विरहादिकेन किं स्यात्।
सङ्गममये हि लोके सायुज्यमेव भूयात्।।[11]
स्वजनेषु कोऽपि रागी, विजनेषु कोऽपि रागी
निखिले भवे परं हि तस्यैव दर्शनं स्यात्।।[12]

गजलगीतमिदं प्रो0 मिश्रः 22 जनवरी 1969 ई0 मध्ये अलिखत्, एवं देहल्याः दीवानहाले आयोजिते संस्कृत कवि सम्मेलने श्रावयामास। कवेः स्वर-लय-ताल-छन्दसु च सर्वस्मिन्नेव नवीनवैशिष्ट्यमासीत् तस्मादारभ्य कवेः अमिट प्रतिभायाः दिग्दर्शनमभवत्, गीत- गजल-लोकगीताश्रित-संस्कृत गीतयश्चेति सर्वमलिखत एवं सर्वंश्रावितमपि, अतः कवेः जीवने मान-सम्मान-पद-प्रतिष्ठा-स्नेहेत्यादिनां शैलाब सर्वतः प्रसरितोऽभवत्।

कविः स्वयं प्रकटयति -

नाऽहं करोमि कवितामिह शारदैव, साऽऽत्मानमञ्जयति मत्कवनच्छलेन।
गन्धं तनोति जलजं न निजप्रभावैः विस्फूर्जितं सकलमेव तदर्कलक्ष्म्याः।।[13]

कवेः गजलेषु वैश्विकमनुचिन्तनम् -

भारतीय लोक परम्परा-रुढ़िवादिता-प्रगतिवादादिनाञ्च सामूहिकभावैः समन्वितः त्रिवेणीकविराचार्य प्रो0 अभिराजेन्द्रमिश्रं समसामयिक गजल लेखकेः पृथक् करोति। यतः अयं प्रो0 मिश्रः संस्कृत गजलानां कथ्यबिम्बञ्च संस्कृत भाषा तथा साहित्यस्य मूलक्षैतिष्वैव अङ्कुरित-पुष्पित-पल्लञ्चेति कृतः वर्तते।

यत्र कवेः भावस्य मासृण्य कमनीयता-सहृदयसामाजिक-जनानां अन्तर्मनसिहृदयं संस्पर्शयति, तत्रैव करुणायाः आर्त्तनादः सामाजिकं-राजनैतिकं-भावनात्मकं-मर्मस्पर्शीनी वैचारिकं-समसामयिकं-सामूहिक-चिन्तनाश्रितभावानानाञ्च चित्रमुद्भवति। कवेः गजलस्यैतदेव बहुआयामी चिन्तनस्य रचनाधर्मितां-वैश्विक धर्मिताम्प्रति संकेतयति।

नारीणां विषयेप्युनुचिन्तनम् अवलोक्यते-

यथा -

निर्भयं सम्प्रविष्टाः क एते वने?

यत्र काकोदराश्चन्दने-चन्दने।।[14]
कण्वपुत्र्या उदन्तं स्मरन्तश्शुचा
सन्दि हन्त्येणका: स्यन्दने-स्यन्दने।।[15]
(यत्र काकोदराश्चन्दने - चन्दने)
नारि: केषामपि भुवि नारी।
सा नरत्व मातृका विभाता।।[16]
'गृहिणीगृहमुच्यते'

भावमेतत् कवि: यदा स्वगजल गीतिषु प्रस्तौति-व्याख्यापयति च तर्हि नारीणां सार्वभौमिक निर्वाहिका-स्वरूपणाम् अभिव्यनक्ति स्वयमेव दरीदृश्यते अत: कवि: समाजेऽस्मिन्नपि वाञ्छति, यत्

गृहिण्यां पर्यवस्यन्त्येव सम्बन्धा: समे नूनम्।
विशेषो जीवने कश्चिन्न सचिवाद्वाऽथ शिष्याद्वा।।[17]

कवे: कवित्वे दार्शनिकता -

प्रो0 मिश्रकवे: कवित्वं विभिन्नेषु-विच्छित्तिषु परिभ्रमन्नपि प्रमुख रूपेण दार्शनिक- भावानुभूतिं प्रस्तुवन् प्रतीयते -

अहो जीवनं स्वप्नकल्पं व्यतीतम्.....
हया इन्द्रियाणां धृता वल्गया नो।[18]

आध्यात्मिक-जीवन-दर्शनम्-

तुलय नान्यं न चाप्यात्मानमपि तोलय परैस्सार्धम्।
भवात्मन्येव विश्वस्तो भविष्यसि जातु नो जीर्ण:।[19]

प्रो0 अभिराजेन्द्र मिश्र: स्वकृत गजलेमत्तवारिण्यामपि जीवनोद्देश्यं प्रकटयति यथा -

प्रीतिक्षपं विवर्धय बन्धो! शनै: शनै:।
सुहृदां मनोऽनुरञ्जय बन्धो! शनै: शनै:।।[20]
पारितोऽपि पामराणां तृणशालिका इमा:।
होलानलं समिन्धय बन्धो! शनै: शनै:।।[21]
कीर्ति: प्रयाच्यते नो, सद्भि: प्रदीयते
आशीर्वचोभिरुर्जय बन्धो! शनै: शनै:।।[22]

श्रुत्वाऽभिराजगीतिं सुरवाचि सादरम्।
भक्तिं दृढां समञ्जय बन्धो! शनैः शनैः।।[23]

कवितायाः आवश्यकता कथं संजायते –

संसारेऽस्मिन् कवितैव इत्थं प्रयोजनीय वस्तु जायते, यत् सभ्यासभ्यश्च जातिष्वपि सम्प्राप्यते यद्यपि इतिहास–विज्ञान–दर्शनादयश्च नाप्यस्तु, परञ्च कवितायाः प्रस्फुटनं निश्चितं भवेत्।

यत्ः कवेः कविता आन्तरीक–मर्मस्पर्शिनी–वेदनोत्थापिनी एवं अन्तर्सम्बन्धानां समन्वयात्मकं सम्बन्धः स्थापयति तामेव कविता शब्देन विभाषयति, अन्यदपि या गीतिः हृत्तन्त्रीं झङ्कुर्वन् कवेः मुखारविन्देः निस्सरति तामेव गीतिं गलज्जलिकेति कथ्यते।

आचार्यो आनन्दवर्धनः कथयति –

अस्य अपार काव्यरूपी संसारस्य निर्माता कविः विराजते, एवं अस्य प्रजापतिः कवेः इच्छया अस्य शोभायमान काव्य रूपी सृष्टेः रचना जायते। इदमुक्त्वा आचार्यो आनन्दः कविमेव साक्षात् प्रजापतिः (ब्रह्म) एवं कवेः काव्यरूपी संसारमेव कवेः सृष्टिरिति कथयति –

यथा –

अपारेकाव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।।[24]

परन्तु आचार्यो मम्मटस्तु तस्मादपि पादमेकमग्रे गतवानस्ति, एवं कवेः सृष्टिं ब्रहह्मणः सृष्टेरपि उत्कृष्टशालिनीं कथयति।

यथा –

नियतिकृत नियमरहितां ह्लादैकमयिमनन्यपरतन्त्राम्।
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवर्जयति।।[25]

कामायनिमध्येऽपि गजल (कविता) विषये उक्तमस्ति –

यत् वास्तविक रूपेण कवेः प्रतिभा यत्र–कुत्रापि विकीर्णं भूत्वा प्रसरित सौन्दर्याणां संग्रहणं कृत्वा एका नूतना आनन्दरूपी सृष्टेः रचनां प्रस्तौति, एवं मानवीय गुणानां प्रतिष्ठापनं करोति तामेव गीतिं–कविता उच्यते।

कवेः कवित्वम् -

कवित्वं हि केवलं वस्तु वर्णननैव न कल्पयते। अपितु कवेः कर्म गूढ़तर- क्लिष्टतरञ्चेति शब्दानां सरसहृदयग्राहीञ्च कृत्वा जनानां कृते मार्गदर्शकः भवति। एवं संसारस्य कृते आचार्यो-शिक्षकः- नीतितत्वोपदेष्टा-व्यवहारज्ञानशिक्षकश्चेति भवति, एतादृशी सर्वाङ्गीणेन व्यापकेन-विवेचनेन च कवेः कवित्व पदलाभः भवति।

कवित्वं जीवनं ज्योति दर्शनं प्रतिभात्मकम्।
बौद्धकर्त्तत्वशक्तित्वं ज्ञानसार ग्रहैकदृक।।[26]
नरत्वं दुलभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा।
कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।।[27]

अतः निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते यत् एतैः गुणैः युक्तो प्रो0 मिश्रः श्रेयत्वं लभते।

सन्दर्भाः पादटिप्पण्यश्च -

1. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 9
2. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 10
3. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 10
4. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 11
5. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 11
6. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 11
7. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 12
8. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 12
9. कनीकिकायाः भूमिका, पृष्ठ सं0 - 12
10. कनीनिका - पृष्ठ सं0 - 21/1
11. कनीनिका - पृष्ठ सं0 - 21/2
12. कनीनिका - पृष्ठ सं0 - 21/5
13. कनीनिका भूमिका, पृष्ठ सं0 - 14
14. हविर्धानी भूमिका, पृष्ठ सं0 - 8-9
15. हविर्धानी भूमिका, पृष्ठ सं0 - 9
16. औदुम्बरी, पृष्ठ सं0 - 8
17. औदुम्बरी, पृष्ठ सं0 - 9

18. औदुम्बरी भूमिका, पृष्ठ सं0 - 9
19. औदुम्बरी भूमिका, पृष्ठ सं0 - 10
20. मत्तवारणी, पृष्ठ संख्या-38/1
21. मत्तवारणी, पृष्ठ संख्या-38/3
22. मत्तवारणी, पृष्ठ संख्या-38/10
23. मत्तवारणी, पृष्ठ संख्या-38/11
24. ध्वन्यालोकं तृतीय/उद्योत
25. काव्यप्रकाश - 1/1
26. कपिलस्य/सांख्यदर्शनम्
27. अग्निपुराण - 337/4

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

षड्गुणसिद्धान्तपरिप्रेक्ष्येसन्धिविमर्शः

डॉ० रामरतनखण्डेलवालः
निर्देशक :
उत्तराखण्ड-संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वारः

गोविन्दकुमारः
शोधच्छात्र :
उत्तराखण्ड-संस्कृत विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

षड्गुण्यमिति यत् प्रोक्तं तन्निबोध युधिष्ठिरः।
विग्रहासनमित्येव यात्रां सम्परिगृह्य च ।
संधानासनमित्येव यात्रा सधानमेव च॥
द्वैधीभावस्तथान्येषां संश्रयोऽय परस्य च॥

शान्तिपर्व 69/67-68

ऐश्वर्येप्सुः नृपः प्रजाहिताय राज्यरक्षायै च षड्गुणान् ध्यात्वा सुखं भुनक्ति। महाभारत कृता महर्षिणा व्यासेन निगद्यते पार्थिवः स्वस्य शत्रोर्वा सप्त प्रकृतिः साधु विज्ञाय देशं कालं व विजानन् षड्गुणान् यथोचितं काले प्रगुड्.क्ताम्।[1] अर्थात् नृपः एतेषां षड्गुणानां समुचितकाले प्रयोगं कुर्वीत। सन्धिः, विग्रहो, यानम्, आसनम्, द्वैधीभावः समाश्रयश्च षड्गुणाः प्रकीर्तिता आचार्यैः। शत्रुणा सह मैत्रीभावः सन्धिरुच्यते। शत्रुणा सह युद्धारम्भो विग्रहो निगद्यते। शत्रौ आक्रमणं यानम्। अवसरस्य प्रतीक्षा अथवा रिपुम् भेषयितुं आक्रम्य आसनम् आसनम्। रिपुजनेषु कलहकरणं द्वैधीभावः। बलवतो नृपस्य शरणगमनं समाश्रयः। एतेषां गुणानां साधु परिज्ञानं परिपालनं च नृपस्य आवश्यके कर्त्तव्ये। आचार्यस्य मनोः मतेन नृपः सन्धि, विग्रहं यानम्, आसनं द्वैधीभावं संश्रयञ्च न्यायनयेन व्यवहरेत्।

शुक्रनीतिकारो निगदति यथा क्रियया बलवान् रिपुराप सुहृद भवित, सः सन्धिः। सन्ध्यर्थं पार्थिवः सततं यतताम्-

'याभिः क्रियाभिर्बलवान् मित्रतां याति वै रिपुः सा क्रिया सन्धि रत्युक्ता'।

शुक्रनीति 4/7/235

महाभारतकारस्य अपि अभिमतमस्ति षड्गुणानां परिपालनं राज्यहिताय एव। यदि पार्थिवः स्वीयां सेनां निर्बलां विजानाति तदा आत्मानं निर्बलं विज्ञाय नृपो मन्त्रिभिः सह मन्त्रणां कृत्वा बलवता नृपेण सह सन्धिं कुर्यात्, अयमेव राज्य संरक्षणस्य उत्तमा विधिः। अतः राजा प्रजाहिताय राज्यसंरक्षणाय च बुद्धिवद्भिः मन्त्रिभिः सह सम्मन्त्रय षड्गुणान् यथाकालं पालयेत्-

यदा तु हीनं नृपतिविद्यादात्मानमात्मना।
अमात्यैः सह सम्मन्त्रय सन्धिं कुर्यात् वलीयसा।।

शान्ति 69/14

षड्गुणः- सन्धिः, विग्रहः, यानम्, आसनम्, द्वैधीभावः, समाश्रयः,

विदुरनीतिमतेन यथा ब्राह्मणो वेदान् अनधीत्य श्राद्धकर्मणे अनर्हो भवति तथैव सन्धि-विग्रह-यान-आसन-द्वैधीभाव-समाश्रयादीनां षड्गुणानां ज्ञानं बिना कोऽपि गुह्यं रहस्यं श्रोतुम् अर्हो न भवति। अतः यः पृथिवीपतिः षड्गुणानां ज्ञानेन प्रसिद्धः, यश्च एतेन ज्ञानेन स्थितिं, वृद्धिं, ह्रासं च साधु वेद, यस्य प्रकृतिं सर्वे जनाः शसन्ति, तदधीना एव इयं मही।

अनधीत्य यथा वेदान् न विप्रः श्राद्ध मर्हति।
एवमश्रुतषड्गुण्यो न मन्त्रं श्रोतुमर्हति।।
स्थानवृद्धिक्षयज्ञस्य षड्गुण्य विदितात्मनः।
अनवज्ञात शीलस्य स्वाधीनापृथिवीनृपः।।

उद्योगपर्व 38/24-25

क्षयं वृद्धिं पालनं संचयं वा, बुद्ध्वाप्युभौ संहतौ सर्वकामौ।
ततश्चान्यन्मतिमान् संदधीत्, तस्मात् राजा बुद्धिमत्तां श्रयेत।।

शान्तिपर्व 20/41

हानिं लाभं, रक्षां, संग्रहं अथ च सदा परस्परसम्बद्धमैश्वर्यं भोगं वा यथाविधि विज्ञाय मतिमान् पार्थिवः रिपुणा सह सन्धिं कुर्यात्। एतस्मिन् विषये विचाराय नृपः मतिमद्भिः सह मन्त्रयेत्। नृपः गुणवता, महता, उत्साहिना, धर्मविदा, उत्तममतिमत्ता, राष्ट्रस्य रक्षकेण च नृपेण सह सन्धिं विदधीत। नृपः सततं प्रजाहिताय राष्ट्रसंरक्षणाय चिन्तयेत्। एतेन हेतुना असौ वलवतारिणा सह सन्धिं कुर्वीत निर्बलेन च सह विग्रहंम्। सन्धिविग्रहार्थं उपर्युक्तानि तथ्यानि मूलाधाराः सन्ति। स्वीयं बलावलं सम्यक् विचिन्त्य शत्रुणा सह सन्धिं विग्रहं वा कर्त्तव्यम्। मनस्विनि शत्रौ बलवच्चमौ शत्रौ वा न हि सहसा आक्रमणीयम् नीतिज्ञानां मतनिदम्। शत्रुसंहरार्थं नृपेण नैकाः मन्त्रणाः कर्त्तव्याः। निर्बलो नृपः मन्त्रिभिः सह परामृश्य बलवता अरिणा सह सन्धिं विदधीत। स्वीयाः समस्याः हीनता, दुर्बलताश्च न हि शत्रुं सूचनीयाः। ततः पूर्वमेव अरिणा सह सन्धिः कर्त्तव्यः। यदि एतेन सन्धिना किमपि प्रमुखं प्रयोजनं, राज्यहितं, प्रजाहितं वा सिध्यति तर्हि प्राज्ञैः मनस्विभिः च अमुष्ठिमन् कर्मणि न हि विलम्बः कर्त्तव्यर्थं राज्यहितं, प्रजाहितं च हृदये निधाय गूढं उचितानुचिमन्त्रयित्वा नीतिसंगता सन्धिः स्वीकर्त्तव्या। किन्तु यदि सन्धिः नीतिसंगता नास्ति, प्रजाहितं विनश्यति, राज्यस्य विनाशो भवति, तदा नृपेण सन्धिः न कर्त्तव्या। तदानीं बलवता रिपुणा सहापि योद्वव्यम्।[4]

याथातथ्यं विचिन्त्य हितकामिभिः विद्वद्भिः सुहृदियश्च सह सन्धिकार्यं न्यायसंगतमेव। प्राप्तेकाले रिपुणा सह सन्धिं कुर्वीत, यतोहि सततंमात्मरक्षा परमधर्मः। यो मूर्खः नृपः विपन्नायां परिस्थितौ अपि शत्रुणा सह सन्धिं न करोति, सः स्वीयं किमपि उद्देश्यं साधयिः न हि प्रभवति। न ह्यसौ किमपि प्रमुखं फलं प्राप्तुमर्हति। विपत्काले प्राप्तावसरो यो नृपाः शत्रुणा सह सन्धिं करोति प्राप्तवलर शत्रून् पराजयति, स नृपो महद्फलं प्राप्नोति जीवनम्।[5] यावत् सन्धि सम्भवति, तावत् निर्बलेन नृपेण न हि युद्धं कर्त्तव्यम्। प्राप्ते युद्धे मतिमान् नृपः सामनीत्या शत्रुं बोधयेत्, युद्धशान्त्यर्थं प्रयतेत्। असफलायामस्यां नीतौ नृपः शत्रुजनेषु विग्रहं कारयेत्, शत्रुसेनां निर्बलं कुर्यात्। यदि एतैरुपायैरपि सिद्धिर्न भवति तर्हि दण्डनीतिः प्रयोक्तव्या अथवा धनस्य दानेन शत्रुसहायकाः नियन्त्रितव्याः। यद्येते सर्वे उपायाः सफलतायां मोधा भवन्ति तत्काले युद्धः समाघ्रपितव्यः निष्फलीभूतेषु सर्वेषु उपायेषु एवं नृपेण योद्वव्यं स्यात्। सर्वेषा मनूचानां नीतिविदां च मतमिदम्।[6]

शुक्रनीतौ राज्यरक्षणाय प्रजाहिताय च सन्धिः महोपाया मता। यया क्रिययावा शक्तिमान् शत्रुरपि मित्रं भवति तत् सन्धि नृपः सततं एतदर्थं यतमानो भवतु।

याभिः क्रियाभिः बलवान् मित्रतां वै रिपुः।
सा क्रिया सन्धिरित्युक्ता॥

शु.नी. 4/7/235

बलवता रिपुणा आक्रमिते आपन्नः असहायः अप्रतिकार शोभनं कालं प्रतीक्षमाणो नृपः बलवन्ते राजानम् अनर्धोपहारादिभिः सत्कृत्य सन्धिं कुर्यात्। बलवान् आक्रान्ता पार्थिवः उपहारं विना न हि युद्धात् विरमति। अस्यां परिस्थितौ सन्धिरेव संहाया भवति। आक्रान्त्रे नृपाय नैकविधाः उपहाराः परितोषयति। यथा आक्रान्तुः नृपस्य दासत्वस्य स्वीकरणम्, दुहितुः भगिन्याः वा प्रदानम्, राज्यस्य कस्यापि भूखण्डस्य प्रदानम्, धनस्य दानम् वा। एतेषु केनापि उपायेन आक्रान्तारं राजानं परितोष्य राज्यरक्षणाय सन्धिः विधातव्या।

शत्रोः पराजयाय निग्रहणाय वा समीपे निवसद्भि सामन्तैः सह विमृश्य सन्धिकरणं हिताय भवति। विशेषेण दुर्जनेन नृपेण सह विहिता सन्धिः लाभाय भवति यतो हि असन्धिकाले सः कदापि कष्टं दित्सति नीतिमान् नृपः सन्धिं कृत्वा अपि सन्धिते नृपे न विश्वसिति-

राजा न गच्छेत् विश्वासं सन्धितोऽपि हि बुद्धिमान्॥

शु.नी. 4/7/2

पञ्चतन्त्रकारोऽपि सन्धिविषये लिखति यत्-हितकाम्येन निर्बलेन नृपेण शक्तिमान् शत्रुः उपहारादिना सन्तोष्य सन्धिकृते माननीयः। विपत्काले सन्धिः सर्वोत्तमो विधिः-

तत् तस्य उपायनप्रदानेन सन्धिरेव युक्तः॥

पंचतंत्र काकोल्कीयम् पश. 573

सन्धिभेदाः-

महाभारतस्य शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन सन्दर्भे षड्गुणानां विषये विस्तरेण भीष्म पितामहः प्रोक्तवान्। सन्धिस्वरूपं प्रतिपादयता तेन तत्र सन्धिभेदा अपि परामृष्टाः। सन्धे मुख्याः त्रयो भेदाः उत्तमसन्धिः, मध्यमसन्धिः, अधमसन्धिः। एताः क्रमशः वित्तसन्धिः, सत्कारसन्धिः, भयसन्धिः अपि कथिताः। वित्तसन्धिः सर्वासु सन्धिषु श्रेष्ठा। धनदानेन सन्तुष्टेन नृपेण सह या सन्धिः सा वित्तसन्धिः। इयमेव उत्तमासन्धिः। सत्कारेण परितुष्टेन नृपेण या सन्धिः क्रियते अथवा आक्रान्तुः नृपस्य इच्छाः प्रपूर्य या सन्धिः क्रियते सा सत्कारसन्धिः। सन्धिषु मध्ये इयं मध्यमा सन्धिः। आक्रान्तुः नृपस्य सैन्सवलस्य शक्तिं सामर्थ्यं च वीक्ष्य भयभीतो नृपो यदा सन्धिं करोति सा भयसन्धिः निगद्यते। इयमेव अधमा सन्धिः। तत्र सन्धित्रये वित्तसन्धिः एव नृपस्य कृते सर्वोत्तमा सन्धिः इति नीतिमतां मतम्।[7]

सन्धिस्वरूपं विवृणता आचार्य मनुनापि मनुस्मृतौ सन्धेः द्वयोः भेदयोः विस्तरेण वर्णनमकारि। सन्धिः द्विविधः-एकः तत्कालमेव फलं ददाति, द्वितीयः भविष्ये फलं ददाति।

अयं सन्धिः समानयनकर्म विपरीत कर्मभेदेनापि द्विधः प्रतिपादयितु शक्यते। कस्यापि नृपस्य शत्रुः नृपे आक्रमणं करोति तदानीं यः सन्धिः विधीयते स समानयनकर्या सन्धि रित्यभिधीयते। किन्तु यदा आक्रामितेन नृपेण सह केनापि विधिना सन्धिः क्रियते सः विपरीत कर्मा सन्धिः भवति।[8] यदा एतत् प्रतीयेत यत् युद्धे इदानीं काले स्वल्पा पीडा भविष्यति किन्तु कालान्तरे विजयो भविता अथ भविष्ये एतस्मिन् युद्धे विजयेन राज्ये वृद्धिः भविता, तदानीं सह सन्धि विधाय उचितकालं प्रतीक्षेत नृपाः।[9]

आचार्यः कोटिल्योऽपि अर्थशास्त्रे सन्धिभेदान् विस्तरेण प्रतिपादयन् निगदति यत्-विजयिनं नृपं पुरतः आत्मानुकूलसेनाधनेन समर्पणं तु अमिषसन्धिः। सेनापतिराजकुमारयोः शत्रुनृपस्य सेवायै समर्पणं पुरुषान्तर सन्धिः आत्मरक्षण सन्धिः वा। तृतीयः सन्धिः दण्डमुख्यात्मरक्षण सन्धिः अहष्टपुरुष सन्धिः वास्ति। अस्मिन् सन्धौ नृपः शत्रुं नृपं पुरतः न गच्छति किन्तु शत्रुनृपस्य कार्य सिद्धये आत्मना सेनया वा सहायार्थं समाश्वासनं प्रतियच्छति। एतेषु सन्धिषु आद्ययोः द्वयोः सन्ध्योः हि विश्वासस्य हेतोः शक्तिमतो नृपस्य प्रमुखपुरुषाणां कन्याभिः सह विवाहं करोति स्म। किन्तु तृतीये सन्धौ नृपः शत्रुं विषादिगूढप्रयोगेण नियन्त्रयति स्म। एतेषां त्रयाणां सन्धीनां संयुक्तरूपं दण्डोपनतः सन्धिः अस्ति।

सन्दर्भसूची-

1. प्रकृतिः सप्त वै ज्ञात्वा आत्मनश्य परस्य च।

तथा देशं च कालं च षड्विधोश्चनयेदगुणान्।। आदिपर्व 199 07

2. गुणवन्तो महोत्साहा धर्मज्ञाः साधवश्च ये।
संदधीत नृपस्तैश्च राष्ट्रं धर्मेण पालयन।। शान्तिपर्व 59/16

3. यदा तु हीनं नृपतिर्विधादात्मानमात्मना।
अमात्यैः सह सम्मन्त्रय कुर्यात सन्धिं वलीयसा।।
अज्ञायमाने हीनत्वे संधि कुर्यति परेण वै।
लिप्सुर्वा केचिदेवार्थं त्वरमाणो विचक्षणः।। शान्तिपर्व 69/14-15

4. तदेतन्नरशार्दल द्वादि त्वं कर्तुमहीसि।
संधेयानभिसंधत्स्व विरोध्यांश्च विरोधयः।। शान्तिपर्व 47/04

5. संघातव्यं बुधैर्नित्यं व्यवस्य च हितार्थिभिः।
अमित्रैरपि संधेयं प्राणा रक्ष्या हि भारत।।
यो ह्यामित्रैर्नरो नित्यं न सद्ध्यादपण्डितः।
न सोऽर्थं प्राप्नुयात् किंचित् फलान्यपि च भारत।।
यस्त्वमित्रेण संदेध्यान्मित्रेण च विरुद्ध्यते।
अर्थयुक्तिं समालोक्य सुमहद् विन्यते फलम्।। शान्तिपर्व 138/15-17

6. संनिपातो न मन्तव्यः शक्ते सति कथंचन।
सान्त्वभेदप्रदानानां युद्धमुत्तरमुच्यते।। शान्तिपर्व 102/22

7. संधिश्च त्रिविधाभिख्यो हीनो मध्यस्यथोत्तमः।
भयसत्कार वित्ताख्यं कात्स्न्यैन परिवर्णितम्।। शान्तिपर्व 59/37

8. समानयन कर्मा विपरीत स्तथैव च।
तदा त्वायतिसंयुक्तः सन्धिर्ज्ञेयोहिलक्षण।।मनुस्मृति 07/163

9. यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः।
तद्वात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत्।। मनुस्मृति 07/169

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

शास्त्रान्तराणामालोके काव्यशास्त्रदृशा शब्दतत्त्वविवेकः

डॉ०कंचनतिवारी
असि0 प्रोफेसर, साहित्यविभागः,
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

'शब्दार्थौ काव्यमिति'[१] अथवा **'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यमिति'**[२] अभ्युपगच्छन्तः काव्यशास्त्रीयाचार्याः शब्दतत्त्वविमर्शे यद्यपि उपनिषदां व्याकरणमीमांसादिशास्त्राणाञ्च दार्शनिकमतान्येवावलम्बन्ते, तथापि विविधपक्षेषु तेषां विशिष्टकाव्यशास्त्रीयसिद्धान्तप्रवर्तनमपि दृश्यते। **रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवदिति कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशेन**[३] सहैव विशिष्टार्थप्रतिपादकशब्दप्रयोगनिर्देशसामर्थ्येन शासनकरणादन्यशास्त्रवदेव काव्यस्यापि शास्त्रत्वमिति निश्चप्रचरूपेणाभिधातुं पार्यते। काव्यमेव तादृशं शास्त्रं यत्र शब्दार्थान्यतरस्यैकस्य प्राधान्येऽपरस्य सहकारितया शब्दार्थयोरुभयोः प्राधान्यं भवति। शब्देन सह अर्थः सहितः, अर्थेन सह शब्दः सहितः, सहितयोर्भावः साहित्यमेव कविकुलगुरुणा कालिदासेनाप्यगादि-

''वागर्थाविव सम्पृक्तौ''[४] इति। अतः काव्यशास्त्रे शब्दार्थयोरुभयोस्तत्त्वयोर्विचारः क्रियते। सम्प्रति शास्त्रान्तराणामालोके काव्यशास्त्रदृशा स्वाभीष्टशब्दतत्त्वविषये विचारः प्रस्तूयते।

वेदेषु शब्दस्य सूक्ष्मरूपं वागित्यभिधीयते एतद् वाक्तत्त्वं सहस्रधा व्याप्तं ब्रह्मतत्त्वमेव व्यापकं तिष्ठति-

सहस्रधा पंचदशान्मुक्थायावद द्यावापृथिवी तावदित तत् ।
सहस्रधा महिमानः सहस्रं यावद् ब्रह्मविष्ठितं तावती वाक्।।[५]

ऐतरेय-शतपथ-गोपथादिषु ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि वाक्-तत्त्वं स्फुटतया ब्रह्म एवोद्घुष्टम्। यथा-**''वाग्वै ब्रह्म च सुब्रह्म च''**[६], **''यद् वै प्रजापते परमस्ति वागेव तत्''**[७], **'' वाग्बह्म''**[८], **'' वाग्वै बह्म**[९]**''** इत्यादिवाक्येषु। संहितासु ब्राह्मणग्रन्थेषु च निरूपितस्य वाक्तत्त्वस्य वैशद्येन विकसितरूपप्रकाशनमुपनिषद्ग्रन्थेषु प्राप्यते, यत्र वागेव ज्ञानाधिष्ठानमिति प्रतिपादितम्। यथा बृहदारण्यकोपनिषदि-**''सर्वेषां वेदानां वागेवायतनम्''**[१०] इति। अत्रैव **''वाग्वै सम्राट् परमं बह्म''**[११] इत्यभिधाय वाक्तत्त्वस्य महत्त्वाख्यानं वर्तते।

धर्माधर्मविज्ञानाय सत्यानृतविवेकाय, साध्वासाधुनिर्णयाय, सहृदयासहृदयभेदाय वाचमृते नान्यत् सहाय्यम्-

''यद्वै वाङ्नाभविष्यन्न धर्मोनाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधुनासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति।''[१२]

शाक्ततन्त्रे द्वैतमते महत्त्वपूर्णस्य शिवशक्तिबिन्दुरूपत्रिरत्नस्य बिन्दुतत्त्वमेव शब्दब्रह्म वर्तते। शिवेन संक्षुब्धो बिन्दुरेव शब्दमुत्पादयति। कालोत्तरतंत्रे लिखितमस्ति-

स्थूलं शब्द इति प्रोक्तं सूक्ष्मं चिन्तामयं भवेत्।
चिन्तया रहितं यत्तु तत्परं परिकीर्तितम् ॥[१३]

अद्वैतवादिमते प्रकाशरूपस्यात्मनः विमर्शरूपा शक्तिः तद्भिन्ना । अस्य प्रकाशस्यांशभूता शक्तिः विमर्शस्यांशभूतशक्त्या समवेतैव रूपमयी भवति। इयमेव 'वाग्' इत्यभिधीयते । इयमेव परावागपि उच्यते-

आत्मनः स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला।
अम्बिका रूपमापन्ना परावाक् समुदीरिता॥[१४]

परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी चेति चतस्रः अवस्था अस्या एव। शैवागमेऽपि शब्दस्य इमा एव चतस्रः अवस्था मताः। प्रत्यभिज्ञाहृदये अभिनवगुप्तपादः लिखति स्वं जगद्रूपेण प्रकटयितुं शिवस्य इच्छा एव परावाक् या शिवस्येच्छाशक्तिरेव-

'पराशक्तिरूपा चितिरेव भगवती शक्तिः शिवभट्टारकाभिन्ना तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरति'[१५]

तन्त्रालोकेऽपि -

'चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परावाक् स्वरसोदिता'।[१६]

'नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः'[१७] इति प्रतिपादके व्याकरणशास्त्रे परावाचः निर्विकल्पकसमाधिगम्यत्वाद्वाचः पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी चेति रूपत्रयमेवोल्लिखितम्-

वैखर्या मध्यमायाश्य पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम् ।
अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्याः वाचः परं पदम्॥[१८]

परं वाक्यपदीयस्य मङ्गलपद्ये परावाचमेव स्मरति भतृहरिः -

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥[१९]

आचार्यो नागेशः वाचः चतुर एव विभागान् स्वीकुरुते। यदभिहितं परमलघुमञ्जूषायाम्- -

परावाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा।
वैखर्यादिकृतो नादः परश्रवणगोचरः।

मध्यमया हि कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते।।[२०]

पश्यन्ती वैखर्योर्मध्ये भवा मध्यमा वागेव व्यवहारकारणम्। शब्दादर्थबोधोऽप्यत्रैव जायते। इयं वागुच्चारणविषया श्रोत्रग्राह्या च न भवति परं समग्रशब्दार्थसंसारः अत्रैव तिष्ठति, इयमेव स्फोट इत्युच्यते। अनन्तरं हृद्देशमतिक्रम्य वायुः मुखं प्रतिष्ठन् कण्ठताल्वाद्यभिघातेन श्रोत्रग्राह्यस्वरूपेण यदा प्रकटीभवति तदेयं वैखरीरूपमायाति।

पूर्वमीमांसायामपि शब्दविचारः प्राप्यते। तत्रापि शब्दस्य नित्यत्वमेवाङ्गीकृतम्। तन्मते शब्दः प्रकाशते न तूत्पद्यते। **''दशकृत्वः गोशब्दोच्चारे दशवारमुच्चारितो गो शब्दः इत्यैव वदति न च दश गो शब्दा उच्चारिता इति। अतोऽपि शब्दः नित्यः''**[२१] **इति।**

वेदान्तवैशेषिकादिदर्शनेष्वपि यत्किञ्चिद्रूपेण शब्दविचारः प्राप्यते। वेदान्ते शब्दस्य नित्यत्त्वं न्यायदर्शने चानित्यत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते। जैनदर्शने संहन्यमानानां भिद्यमानानामणूनां ध्वनिरूपः परिणामः शब्द इति **जैनसिद्धान्तदीपिकायाम्।**

वाचो मूलरूपविषयकं यद्वेदोपनिषदामभिमतं तदेव काव्यशास्त्रेऽपि स्वसिद्धान्तानुरोधेनोररीकृतम्। काव्यशास्त्रे पदशास्त्रमनुसृत्य शब्दस्य नित्यत्त्वमेवोररीकृतम्। सर्वादौ आचार्यभामहः शब्दं लक्षयति–

नन्वकारादिवर्णानां समुदायोऽभिधेयवान्
अर्थः प्रतीयते गीतः शब्द इत्यभिधीयते।।[२२]

यदाह आचार्यो दण्डी –

वाचामेव प्रसादेन लोकयात्राप्रवर्तते[२३]
इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।[२४]

आचार्यो रूद्रटः वर्णसमुदायमेव शब्दरूपेण मनुते–

'वर्णानां समुदायः स च भिन्नः पंचधा भवति'।[२५]

सुबन्तं तिङन्तञ्चेति पदसंज्ञमुच्यते इति व्याकरणशास्त्रस्य नियमः[26]।

काव्यशास्त्रीयविचारणायां शब्दस्य स्थितिर्न्यायशास्त्रीयसिद्धान्तं निकषा प्रतिभाति, **शक्तं पदमिति**[२७] न्यायशास्त्रे। यतो हि अर्थवच्छब्दस्वरूपमेव काव्ये विचारणाविषयः। एतदेवाह राजशेखरः –**'व्याकरणस्मृति निर्णीतः शब्दो निरूक्तनिघण्ट्वादिभिर्निर्दिष्टस्तदभिधेयोऽर्थस्तौ पदम्'**[२८]। आचार्यविश्वनाथोऽपि –

वर्णाः पदं प्रयोगार्हा अन्वितैकार्थबोधकाः।[२९] काव्ये विशिष्टार्थवानेव शब्दो विचार्यते। कथं शब्देनार्थः प्रत्यायते इति जिज्ञासायामाचार्यो मम्मटः आह –**सङ्केतसहाय एव शब्दः अर्थविशेषं प्रतिपादयति अगृहीतसङ्केतस्य शब्दस्य अर्थप्रतीतेरभावात्।**[३०]

संकेतग्रहणं कथं भवतीति आह –

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च ।
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।।

पुनश्चायं प्रश्नो भवति यदयं संकेतग्रहो व्यक्तौ भवति तद्गतोपाधिषु वा। अत्रोच्यते वस्तुतः अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव भवति। अतस्तत्रैव संकेतो ग्राह्यः। परं व्यक्तौ सङ्केतग्रहणेन व्यक्तीनामानन्त्यादानन्त्यदोषः, एकस्यां व्यक्तौ कृतस्य सङ्केतस्य तदितरव्यक्तौ गृहीतुं शक्यत्वात् व्यभिचारदोषः इति आनन्त्यव्यभिचारदोषयोः स्थितिर्भवति। अतो व्यक्तौ सङकेतग्रहणं न युज्यते। व्यक्तेरुपाधिषु जातिगुणक्रियायदृच्छारूपेषु सङ्केतग्रहः कार्यः। महाभाष्यकारस्यापि अयमेवाभिप्रायः। यदुक्तम् –**''गौः शुक्लश्चलो डित्थः इति चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति महाभाष्यकारः।''**[३१] एतेन उपाधिषु सङ्केतग्रहणेन शब्दानां चतुर्धा विषयविभागोऽपि प्राप्यते येन घटः कुम्भः इतिवद् दोषोऽपि निरस्यति। आचार्यभामहो लिखति–

द्रव्यक्रियाजातिगुणभेदात्तेन चतुर्विधाः ।
यदृच्छाशब्दमित्यन्ये डित्थादि प्रतिजानतः।।[३२]

भामहमते द्रव्यक्रियाजातिगुणभेदात् शब्दः चतुर्धा भवति यदृच्छात्मकशब्दस्यापि अन्याचार्यस्वीकृतत्वमुद्दिशति। आचार्यो दण्डी अपि भामहोक्तमेवानुवदति–

जातिक्रियागुणद्रव्यस्वभावाख्यानमीदृशम् ।
शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यं काव्येष्वपि तदीप्सितम्।।[३३]

व्यक्तिविवेककारो महिमाचार्योऽपि वदति– **''तत्र पदमनेकप्रकारकं नामाख्यातोपसर्गनिपातकर्मप्रवचनीयभेदात्। तत्र सत्वप्रधानानि नामानि। तान्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति। जातिगुणक्रियाद्रव्याणां तत्प्रवृत्तिनिमत्तानां बहुत्वात्। तद्यथा घटः पट इति जातिशब्दः। शुक्लो नील इति गुणशब्दः। पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः। दण्डी विषाणीति द्रव्यशब्दः''**[३४]।

काव्ये पदानि केवलं सुबन्ततिङन्तरूपाणि नाङ्गीक्रियन्ते अपितु वाक्यावयवत्वेन तेषां स्वीकारः। सम्पूर्णोऽपि काव्ये प्रायशः एकस्मिन्नेवार्थे कवेस्तात्पर्यं भवति। अतः स्वतात्पर्यप्रकाशनाय यावन्ति अपि क्रियापदानि

प्रयुज्यन्ते तेषामेकवाक्यतैव। काव्यमीमांसायामित्थं स्वाभिमतं प्रकटीचकार राजशेखरः -**आख्यातपरतंत्रवाक्यवृत्तिरित्यादि**[३५]- ---। काव्यशास्त्रिभिः मीमांसकवत् महावाक्यविचारः कृतः । आचार्यविश्वनाथेन उक्तम्- **''वाक्योच्चयो महावाक्यम्। रामायण-रघुवंशादीनामपि महावाक्यत्वमेव उपचारात् महावाक्यमेव काव्याभिमते शब्दः''**[३६]

यथोक्तं हेमचन्द्रे-

''शब्दोऽक्षरे यशो गीत्योर्वाक्ये रवे श्रवणे ध्वनौ''

काव्ये शब्दप्रयोगस्य महान् महिमा प्रकटितः। सन्दर्भेऽस्मिन् आचार्यकुन्तकः कथयति-

शब्दो विवक्षितार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि।
अर्थः सहृदयाह्लादकारि स्वस्पन्दसुन्दरः॥[३७]

इत्थं शास्त्रान्तराणामालोके काव्यशास्त्रदृशा शब्दतत्त्वविचारणायां इदमेव स्फुटं प्रकाश्यते यत् काव्येन सहृदयहृदयश्लाघ्यार्थप्रकाशकस्य अर्थात् रमणीयार्थप्रतिपादकस्यैव शब्दस्य शब्दत्त्वमङ्गीक्रियते न तु घटाद्यर्थप्रतिपादकानां सामान्यशब्दानामिति शम्।

सन्दर्भसूची

1. भामह-काव्यालंकारः 1
2. रसगंगाधरः 1
3. साहित्यदर्पणम्
4. रघुवंशमहाकाव्यम्, 1-1
5. ऋ0सं0 10-144-8
6. ऐतरेयब्रा0 6-3
7. शतपथब्रा0 5-11-28
8. गोपथब्रा0 2-10
9. जैमिनिब्रा0 2-66
10. बृ0उ0 2-4-11
11. बृ0उ0 4-1-2
12. छा0उ0 7-1-23
13. कालोत्तरतंत्रम्
14. योगिनीहृदयम्

15. प्रत्यभिज्ञाहृदयम्
16. तंत्रालोके
17. महाभाष्यम्
18. वाक्यपदीयम् 1-143
19. वाक्यपदीयम् 1-1
20. प0ल0म0
21. सनातनधर्मोद्धार, प्र0ख0पृ0 134
22. काव्यालंकारः, 6-8
23. का0लं0, 1-3
24. का0लं0, 2-4
25. रुद्रट का0लं0, 6-14
26. सुप्तिङन्तं पदम् पा0अ0 1-4-14
27. रुद्रट तर्कसंग्रहः 4-1
28. रुद्रट काव्यमीमांसा,6-पृ0 47
29. सा0द0, 2-2
30. का0प्र0, द्वि0उ0
31. का0प्र0, द्वि0उ0
32. का0लं0
33. का0द0
34. व्य0वि0,पृ0 31-32
35. का0मी पृ0 23
36. सा0द0 2-1
37. वक्रो0जी0, 1-9

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

अग्नेः आधिदैविकं स्वरूपम्

डॉ.चन्दनकुमारमिश्रः
वेदाध्यापकः
श्रीगौराङ्गवेदविद्यालय
कलिकाता, पश्चिमबङ्गः

भूमिका

संस्कृतसाहित्ये वैदिकसाहित्यस्य वैशिष्ट्यं सर्वेषां सुविदितमेव। तत्र वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। स च वेदो वैदिकवाङ्मयञ्च समुद्रवदपारमगाधं हिमालयवत् दृढञ्च। अत एव देवैरपि समादृतं सद्विराजते। उक्तञ्च- देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः। यज्ञाद्यवसरेषु ब्राह्मणप्रयुक्तैर्मन्त्रैरावाहनादिविधिना आवाहिताः देवास्तत्र तत्र समागच्छन्त्यैवात्र श्रुतिरेव प्रमाणम्। यज्ञो हि वेदानां विशिष्टः पक्षः, अथ च वेदमन्त्रान् विहाय यज्ञ असम्भवः। तस्मिन् यज्ञे अग्निः मुख्यरूपेण विराजते। तस्यैवाग्ने आधिदैविकं स्वरूपं पत्रेऽस्मिन् यथाज्ञानमुपनिबद्धम्।

विषयप्रवेशः

'अग्रणीर्भवति' 'अङ्गं नयति सन्नयमानः' इति निरुक्तानुसारेण अग्रे गन्तुं प्रेरयति, नयति, शरीरोन्नतिं, आत्मोन्नतिं, च करोतीत्यग्निः । सम्पूर्णेऽस्मिन् विश्वे यत्र कुत्रापि गति-प्रकाश-प्रगतीत्यादयः दृश्यन्ते तत्र सर्वत्र अग्निरेव कारणम्, उत वा अग्निदेवस्य प्रतापादेव उपरोक्तं सर्वमित्यपि वक्तुं शक्यते ।

वैदिकवाङ्मये अग्निदेवस्य भूरिचर्चा कृताऽस्ति। तत्राग्निदेवस्य त्र्यशीतिरुत्तरचतुःशताधिकद्विसहस्रपरिमिताः (2483) मन्त्राः प्रोक्ताः सन्ति । वेदेषु अग्निदेवस्य यद्विराट्स्वरूपं वर्णितमस्ति तदित्थम्-

चत्वारिशृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश ।।[1]

स चायमग्निः विभिन्नेषु स्वरूपेष्वासंसारे व्याप्तः। जले विद्युद्रूपेण, वृक्ष-वनस्पत्यादिषु उष्मारूपेण, मानवेषूर्जाशक्तिरूपेण। यथोक्तमाथर्वणे-

रक्षन्तु त्वाऽग्नयो ये अप्स्वन्तः।[2]
दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं ये विद्युतमनु संचरन्ति। ये दिक्ष्वन्तर्ये वाते अन्तः।।[3]
ये अग्नयो अप्स्वन्तर्ये वृत्रे ये पुरुष ये अश्मसु। य आविवेशोषधीर्यो वनस्पतीन्।।[4]

अयं हि अग्निः द्युलोके सूर्यः, अन्तरिक्षलोके विद्युत्, पृथ्वीलोके अग्निरूपेण च विश्रुतः, एतेषामेव त्रयाणामेव प्रकारान्तरो विद्यते - जातवेदाः, वैश्वानरः, रुद्रश्च । तत्र द्युलोके, भूलोके, वृक्षवनस्पत्यादिषु सर्वेषु स्थलेषु 'अग्निः' विशिष्टदेवत्त्वेन वर्णितः।

प्रोक्तञ्च-

पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश।
वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम्।।[5]
अग्ने यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र।
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुर्णवो नृचक्षाः।।[6]

ऋग्वेदे अग्निः श्रेष्ठऋषिस्वरूपेणोल्लिखितः, यच्च ज्ञान-विज्ञानप्रसाराय सर्वत्र उद्दीप्तं भवति, तदुक्तम्- 'ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे।'[7]

यजुर्वेदीये मन्त्रे साक्षाद्रूपेण अग्नेर्देवत्त्वं स्वीकृतः, तत्र प्रोक्तम - 'अग्निर्देवता0' इति।[8]

अग्निः सर्वेषां देवानामात्मा, सर्वैः देवैः सह अग्नेः नित्यसम्बन्धत्त्वादग्निः सर्वदेवमयः। सर्वे देवाः देव्यश्च अग्नेरेव स्वरूपाः। स्वरूपभिन्नतावशात् सर्वेषां नाम-कर्म-गुणाश्च भिन्नाः सन्ति, परन्तु समेषां मूलमग्निरेव । ऋग्वेदे वर्णितं यद् 'इन्द्र-विष्णु-ब्रह्म-मित्र-वरुण-अर्यमा-त्वष्टा-रुद्र- मरुत्-पूषा-सविता-भगेत्यादयः सर्वे अग्नि एव सन्ति। ऐतरेयब्राह्मणेऽपि सुस्पष्टं प्रोक्तं यद् वाय्वादयः सर्वे देवा अग्नेरेव स्वरूपाः वर्तन्ते। अग्नितत्त्वादेव वायुः गतिशीलोऽस्ति। यथोक्तम्-

त्वमग्न इन्द्रः,विष्णुः, ब्रह्मा, राजा वरुणः, मित्रः, अर्यमा, रुद्रः, मारुतम्, पूषा, सविता, भगः..0।[9]
त्वमग्ने अदितिः, भारती, इडा, सरस्वती..0।[10] त्वं पुत्रो भवसि, त्वं सखा..0।[11]
अग्निर्वै सर्वाः देवताः।[12] सर्व देवत्योऽग्निः।[13] अग्निर्वै सर्वेषां देवानामात्मा।[14]
अग्नेर्वा एताः सर्वास्तन्वो यदेताः (वाय्वादयः) देवताः।[15]

ब्राह्मणग्रन्थेषु ब्रह्म-त्रिवृष्टत्-रुद्रेति नाम्नाप्यग्निर्निरूपितः । तद्यथा-

ब्रह्म-

यथा सर्वत्र व्यापकत्वाद् ईश्वरः ब्रह्मेति संज्ञां भजते तथैव आसंसारे व्याप्यत्वाद् अग्नेरपि ब्रह्मनाम। यतो हि गतिमानयं संसारः, अथ च 'अग्निः' गतिशीलताया आधारत्वेन तिष्ठति। अत एव प्रतिपादितम्- अग्निरेव ब्रह्म।[16] अयं वा अग्निर्ब्रह्म च..।[17]

त्रिवृत्

अयं हि अग्निदेवः त्रिषु लोकेषु रूपत्रये विराजति। द्युलोके सूर्यः, अन्तरिक्षे वायुः विद्युद्वा, भूलोके अग्निः। त्रिवृदित्यस्यायमेव प्रमाणं प्राप्यते शतपथब्राह्मणे। यथा-

त्रिवृत् अग्निः।[18] स (अग्निः) एताः तिस्रः तनूरेषु लोकेषु (पृथिव्यन्तरिक्ष-द्युलोकेषु) विन्यधत्त।[19]

रुद्रः

यो हि रुद्रः सैवाग्निः। यथा रुद्रस्य शिवः रुद्रेति रूपद्वयं तथैवाग्नेरपि शान्त अशान्तश्चेति प्रकारद्वयमस्ति। तत्र शान्तरूपोऽग्निः आत्मिकी ऊर्जा, सात्त्विकं बलं, सत्सङ्कल्पञ्च ददाति, वैश्वानररूपेण भोजनं पचति, जठराग्निरूपेण उदरे तिष्ठति। मानवानां कल्याणं करोति। अथ च अशान्तोऽग्निः समुद्रे ज्वालामुखीरूपेण विराजति, दावानलः, भूकम्पश्चाप्यग्ने अशान्तो विनाशकारीरूपश्च। अग्नेः शान्तरूपस्य नाम ऊर्जा, बलं, अग्निरिति, अशान्तरूपस्य नाम रुद्रः, शर्वः, अशनिः, उग्रेति। तद्वदेव रुद्रस्यापि शान्तरूपः शिवेति नाम्ना प्रशस्तः, एवञ्च अशान्तः रुद्रः शर्व असनीत्यादि संज्ञां भजते। अत्रेदं वक्तुं शक्यते यदग्निरुद्रौ च एकस्यैव तत्त्वस्य पृथक्-पृथक् रूपौ स्तः। यथोक्तम्- यो वै रुद्रः सोऽग्निः।[20]

तानि तस्य अशान्तानि एवेतराणि नामानि अग्निरित्येव शान्ततमम् ।।[21]

रुद्रस्य अष्टौ रूपाण्यपि अग्नेः रूपाणि भवन्ति। प्रोक्तञ्च- तानि -एतानि-अष्टौ (रुद्रः, शर्वः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवः, महान्देवः, ईशानः) अग्निरूपाणि।[22]

अग्निः पृथ्वीस्थानीयो देवः। मन-प्राण-वाक्तत्त्वेष्वपि 'अग्नि' देवत्त्वेन संराजते। उक्तञ्च-

अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमः।।[23]

अग्निर्वै देवानामवराध्र्यो विष्णुः पराध्र्यः।।[24]

प्राणो वा अग्निः।।[25] वागेवाग्निः।।[26]

प्रसिद्धानि यानि षट् शास्त्राणि तेष्वपि अग्निमधिकृत्य चर्चाः विद्यन्ते। सर्वप्रथममुच्यते धर्मशास्त्रं, तस्य दर्शनेषु मीमांसादर्शनमिति व्यवहारो भवति। मीमांसादर्शने श्रौतयज्ञानामेव व्यवहारः प्रधानत्वेन वर्णितं प्राप्यते। नाना प्रकारकाणि यानि साधनानि तेषु शान्तिप्रदायकं श्रेष्ठप्रदं च साधनं यज्ञैव। तत्र विकासार्थं, विनाशार्थं, संहारार्थं, स्थापनार्थं, च अग्निदेवस्यैव प्रयोगः सर्वेषु यागेषु दृश्यते। असुरा अपि स्वकार्यं साधयितुं यज्ञं कुर्वन्ति स्म। ऋषय अपि लोककल्याणार्थं यज्ञं सम्पदयन्ति स्म। ते च यज्ञाः यथा-अग्निहोत्रहवनम्, पौर्णमासम्, चातुर्मास्ययागः, अग्निष्टोमयागः, उक्थ्यः, अतिरात्रः, आप्तोर्यामः, सर्वपृष्ठाप्तोर्यामः, सवर्णसत्रः, पिण्डपितृयागः, अग्निचयनम्, सुपर्णचितिः, दर्शयागः, निरूढपशुबन्धः, कौकिलसौत्रामणिः, अत्यग्निष्टोमः,

षोडशी, वाजपेयः, मित्रविन्दः, साग्निचित्, नक्षत्रसत्रम्, विश्वजिदतिरात्रम्, श्येनचितिः, दाक्षायणः, महाव्रतम्, चतुरात्रम्, गर्गत्रिरात्रम्, पंचरात्रम्, सप्तरात्रम्, नवरात्रम्, एकादशरात्रम्, चतुर्दशरात्रम्, चतुर्विंशरात्रम्, संवत्सरसत्रम्, अश्वमेधः, ब्राह्मणसवः, सर्वतोमुखम्, सूर्यष्टुत्, पौण्डरीकः, द्वादशाहः, त्रिरात्रम्, व्युष्टिद्विरात्रम्, जामदग्नयः, षड्रात्रम्, अष्टरात्रम्, दशरात्रम्, त्रयोदशरात्रम्, पंचदशरात्रम्, त्रिंशरात्रम्, त्रयस्त्रिंशरात्रम्, एकोनपञ्चाशद्रात्रम्, गवामयनसत्रम्, राजसूययागः, गोसवः, पञ्चदशशारदीयमित्यादीनि यानि यज्ञकर्माणि विद्यन्ते तानि सर्वाण्यपि अग्निसिद्धानि एव। एतेषु सर्वेषु यागेषु प्रधानदेवत्त्वेन अग्निः संराजते। अग्निं विना एतेषां सिद्धिः कदापि न भवितुं शक्नोति। यतो हि अग्निरेव हविर्गृहीत्वा अन्येभ्यः सर्वेभ्यो देवेभ्यः समर्पयति, अत एव सर्वेषु यागेषु सर्वप्रथम अग्नेरेवावाहनं कुर्वन्ति याजकाः।

त्रिषु लोकेष्वेवमेव (भूर्लोके, भुवर्लोके, स्वर्लोके) अग्नेः आधिदैविकस्वरूपस्य दर्शनं भवति।।

सन्दर्भसूची-

1. शुक्लयजुर्वेदः 17.91
2. अथर्ववेदः 8.1.11
3. तत्रैव 3.21.7
4. तत्रैव 3.21.1-2
5. शुक्लयजुर्वेद काण्वसंहिता 20.42
6. तत्रैव 13.49
7. ऋग्वेदः 3.21.3
8. शुक्लयजुर्वेदः 14.40
9. ऋग्वेद 2.1.2-7
10. तत्रैव 2.1.11
11. तत्रैव 2.1.9
12. ऐतरेयब्राह्मणम् 1.1
13. शतपथब्राह्मणम् 6.1.2.28
14. तत्रैव 14.3.2.5
15. ऐतरेयब्राह्मणम् 3.4
16. शतपथब्राह्मणम् 10.4.1.5

17. तत्रैव 6.6.3.15
18. तत्रैव 6.3.1.25
19. तत्रैव 2.2.1.14
20. तत्रैव 5.2.4.13
21. तत्रैव 1.7.3.8
22. तत्रैव 6.1.3.18
23. ऐतरेयब्राह्मणम् 1.1
24. शतपथब्राह्मणम् 3.1.3.1
25. तत्रैव 9.5.1.68
26. तत्रैव 3.2.2.13

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

पण्डितराजजगन्नाथसम्मतकाव्यकारणम्

सौरभदुबे
गवेषणकर्त्ता
साहित्यविभागः
रा0 सं0 सं0, राजीवगान्धिपरिसरःशृङ्गेरी

प्रारूपम्–

काव्यशास्त्रस्येतिहासे सिद्धान्तयुगीनोऽयं कश्चिदसाधारणग्रन्थराजः रसगंगाधरनाम्ना प्रथिततरः जगन्नाथपण्डितराजस्य यशश्चन्द्रिकायितः इत्यत्र विपश्चित सर्वेऽपि सुव्यक्तप्रसादाः तस्य काव्यशास्त्रविषयकं योगदानमनितरसाध्यमिति वक्तुं तद्ग्रन्थगतसिद्धान्तविचारवैलक्षण्यम्, विषयवैशद्यमेव निदानम्। ग्रन्थादौ मंगलमाचर्य, ततः स्वमन्तव्यजातं किञ्चिदुक्त्वा पश्चात् काव्यलक्षणविचारेण निजसिद्धान्तसरणिमारभते ग्रन्थकृत्।

तत्रादौ स्वाभिमतं काव्यलक्षणं सोपपत्तिकं निरूप्य साम्प्रतं जगन्नाथसूरिः पूर्वनिश्चितप्रक्रियानुसारं काव्यस्योत्पत्तौ कारणं किमित्यत्र विचारयति।

विषयः

यद्विना काव्यं न प्रसरेत्, प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्, तदेव कारणं काव्यस्येति मतम्। तच्च कारणं किमित्याकाङ्क्षायामुच्यते, तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा, सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः। तस्य काव्यस्य समुत्पत्तौ केवला कविनिष्ठा प्रतिभैव हेतुर्भवति नान्या। सा च प्रतिभा काव्यप्रणयने अनुकूलशब्दार्थानामुपस्थितिरूपा स्यात्। प्रतिभायां वर्तमानो धर्मः प्रतिभात्वमिति। तत्काव्यकारणतावच्छेदकमखण्डमुपाधिरूपं जातिविशेष इति निश्चीयते।

इयता प्रसंगेन काव्यकारणं चर्चितम्, साम्प्रतं काव्यकारणस्य प्रतिभायाः समुत्पत्तौ हेतुर्विचारयते।

काव्यरचनासमर्थप्रतिभायाः कारणं क्वचित् देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्, क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिः, काव्यकरणाभ्यासश्च सम्भूय सापेक्षनिमित्ततया स्यादिति निर्धार्यते।

केचन अदृष्टं, व्युत्पत्यभ्यासश्च सम्भूय प्रतिभाम्प्रति कारणमाहुः, तेषां पक्षे प्रमादोऽयं भवेत्। यथा कस्यचित् बालस्य महापुरुषप्रसादजन्यपुण्यविशेषेणैव प्रतिभा जाता, अत्र व्युत्पत्यभ्यासौ कारणत्वेन नास्ताम्। यद्यत्र व्युतपत्यभ्यासौ तस्य पूर्व जन्मनि कृतौ साम्प्रतं जायमानप्रतिभाम्प्रति कारणमित्युच्यते चेदपि तत्र दोषत्रयं सम्भवति, गौरवम् मानाभावः, अन्यथाप्युपपत्तिः इति। यथा–

गौरवम्- प्रत्यक्षेण पुण्यविशेषेण जातायां प्रतिभायां जन्मान्तरीयव्युत्पत्यभ्यासयोः कारणत्वकल्पनं गौरवमेव स्यात्।

मानाभावो यथा- पूर्वजन्मनि तेन व्युत्पत्यभ्यासौ कृताविवत्यत्र प्रमाणं नास्ति।

अन्यथाप्युपपत्तिर्यथा- व्युत्पत्यभ्यासौ विना प्रतिभा न जायते इति न कश्चिदपि नियमः। तौ विना केवलमदृष्टविशेषेणैव प्रतिभा समुत्पद्यते। अतस्तयोर्नित्यतया कारणता नापेक्षिता।

लोके श्रुतिस्मृतिरूपबलवत्प्रमाणेन कार्यकारणभावनिर्णयः क्रियते। कार्यकारणयोः पूर्वापरवर्तित्वं तयोरश्वं भावित्वञ्च तेनैव वेदादिसत्यप्रमाणेन निर्धार्यते यदि क्वचित् कार्य कारणयोरनुपस्थितिशंका भवति चेत्, अर्थात् कारणसत्वे कार्याभावः (अन्वयव्यभिचारः) चेत्, कारणाभावे कार्यसत्वम् (व्यतिरेकव्यभिचारः) भवति चेत्तत्र व्यभिचारदोषो लक्ष्यते। तद्दोषनिवारणार्थं यदि कदाचिदनन्यगतिकतया धर्माधर्मादिरूपं कारणं जन्मान्तरीयं कल्प्यमेव स्यात्। यद्येवं जन्मान्तरीयकारणताकल्पनं न भवति चेदत्र कार्यकारणभावनिर्णयस्तु भ्रान्तिमूलक आपद्यते।

पुनरत्र केवलमदृष्टमेव प्रतिभाम्प्रति कारणमित्यपि वक्तुं न शक्यते। यतः कश्चिज्जनः कञ्चित्कालं काव्यं कर्तुमसमर्थः सन् पश्चात् समुदितश्रद्धासंकल्पबलेन व्युत्पत्यभ्यासौ कृत्वा प्रतिभामवाप्य काव्यकरणधुरीणः सम्पन्ना इत्ययमनुभवोऽपि लोके प्रसिद्ध एव।

लोके ईदृशप्रतिभावन्तः कवय एवाधिक्येन दृश्यन्ते। एतेषां तादृशविलक्षणव्युत्पत्यभ्यासकरणेऽपि अदृष्टमेव कारणम्, तद्विना कथमपि व्युत्पत्यभ्यासकरणे एते समर्था न भवेयुरिति कथनं निरर्थकम्। यत अदृष्टन्तु व्युत्पत्यभ्यासयोः पूर्वमप्यासीत्। तदा अदृष्टकारणेन प्रतिभा किमर्थं न जाता? इति चेदुत्तरं न स्यात्। अतः सर्वत्र अदृष्टमेव प्रतिभाकारणमित्यपि न वाच्यम्।

व्युत्पत्याभ्यासयोः पूर्वम् अदृष्टमासीदेव परन्तु तेनादृष्टेन प्रतिभाजनने प्रतिबन्धकं किञ्चिद् दूरदृष्टमप्यासीदिति कथनमपि वृथा। यत एवमनेकस्थलेषु पुण्यपापरूपादृष्टकल्पनापेक्षया व्युत्पत्यभ्यासयोरेव कारणत्वकल्पनं युक्तम्। लोके तु अदृष्टापेक्षया व्युत्पत्यभ्यासकारणादेव प्रतिभा बहूनां जायते। अतः पार्थक्येन अदृष्टम्, पार्थक्येन व्युत्पत्यभ्यासौ प्रतिभाम्प्रति कारणमिति यदस्माभिः पूर्वमुक्तं स एव राजमार्गः। त्रयाणामपि सम्भूय प्रतिभाकारणताङ्गीकारे तु प्रमादबाहुल्योपस्थितिः दुर्वारैव।

एवमेकत्र प्रतिभाम्प्रति अदृष्टम्, अन्यत्र व्युत्पत्यभ्यासौ पार्थक्येन कारणमिति प्रतिभायाः कारणद्वयनिर्णयस्तु यद्यपि कृतश्चेदपि तत्र कश्चिद्दोशः संलक्ष्यते। अदृष्टजन्यप्रतिभाम्प्रति व्युत्पत्यभ्यासौ न कारणमिति कथनेन कारणीभूतव्युत्पत्यभ्यासाभावेऽपि कार्यरूपप्रतिभाजने व्यतिरेकव्यभिचार आपद्यते। तथैव व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभाम्प्रति अदृष्टमकारणमिति हेतोः अदृष्टरूपकारणाभावे प्रतिभारूपकार्यं जातमित्यत्रापि स एव दोषः।

दोषस्यास्य निवारणे समाधीयते सिद्धन्तिना। यथा- प्रकृतौ कारणभेदे कार्यभेदेऽपि मन्तव्यः एव, तथैवात्र यथा-अदृष्टजन्य प्रतिभा भिन्ना, व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभा भिन्ना, एवमेते द्वेऽपि प्रतिभे परस्परविलक्षणे, अर्थात् अदृष्टजन्यप्रतिभायां व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभात्वं नास्ति। व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभायामपि अदृष्टजन्यप्रतिभात्वं नास्ति। कारणभेदेन कार्यभूतप्रतिभाद्वयमिदमपि परस्परभिन्नमित्येव मान्यम्। एवं कारणभेदे कार्यभेद इत्यस्य नियमस्याङ्गीकारे पूर्वप्रसक्तव्यभिचारदोषोऽपि निरस्यते।

अयमेव नियमः प्रतिभा, काव्ययोर्मध्येऽपि पालनीयः, यथा प्रतिभाम्प्रति अदृष्टं व्युत्पत्यभ्यासाविति कारणद्वयमस्ति। तथैव काव्योपत्तौ कारणीभूता प्रतिभापि अदृष्टजन्या, व्युत्पत्यभ्यासजन्येति द्विविधा। एवमेतेन प्रतिभाद्वयेन निर्मितं काव्यं समानं वा इत्ययशकांयां पूर्वप्रस्तुतदोष एव आपपद्यते। यथा अदृष्टजन्यप्रतिभानिर्मितकाव्ये व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभा न कारणम्। एवमेव व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभानिर्मितकाव्ये अदृष्टजन्यप्रतिभा न कारणम्। इत्यतः कारणाभावे कार्योत्पत्तिरिति व्यतिरेकभिचारिरूपदोषः संलक्ष्यते, अत एतद्दोषनिवारणार्थं पुनः पूर्वोक्तसरणिरेव आश्रयणीया कारणभेदे कार्यभेद इति। एक प्रकारस्य काव्यस्य अदृष्टजन्यप्रतिभैव कारणम्। तत्र व्युत्पत्यादिजन्यप्रतिभा न कारणम्, तथैववापरस्य काव्यस्य व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभैव कारणम्। तत्रादृष्टजन्यप्रतिभा न कारणम्। एवं व्युत्पत्यभ्यासजन्यप्रतिभानिर्मितकाव्यं भिन्नम्, अदृष्टजन्यप्रतिभानिर्मितकाव्यं भिन्नम्। इत्यतः पूर्वोक्तदोषोऽपि निरस्तः।

उपसंहृतिः

एकैकस्मिन् जने व्युत्पत्यभ्यासयोः सत्वेऽपि प्रतिभा न जायते, अतोऽत्रापि पूर्वोक्तव्यभिचारदोषो वक्तव्यो वा इति चेत् नेति सिद्धान्ती कथयति, यादृशव्युत्पत्यभ्यासाभ्यां प्रतिभा जायते, तादृश व्युत्पत्यभ्यासौ सोऽयं जनः न करोतीति हेतोरेव प्रतिभा न जायते, प्रतिभा जनने समर्थव्युत्यभ्यासयोरेव कारणता मान्या। अतस्तादृशसमर्थव्युत्पत्यभ्यासौ तस्मिन् जने वर्तत इत्यत्रापि प्रमाणं नास्ति। प्रतिभोत्पत्तौ प्रतिबन्धकीभूतः कश्चित्पापविशेषः स्यादेवात्र। अतस्तत्कारणादेव व्युत्पत्यभ्यासयोः सत्वेऽपि प्रतिभाया अनुत्पत्तिः। इति वादोऽपि सत्य संगत एव। अदृष्टस्य व्युत्पत्यभ्यासयोश्च प्रतिभाजनने कारणता यथा सम्मता। तथैव प्रतिबन्धकाभावेऽपि प्रतिभोत्पत्तौ अवश्यं कारणत्वेन सम्भाव्य एव।

एवं स्वीयपाण्डित्यप्रकर्षेण पण्डितराजेन जगन्नाथेनकाव्यकारणं समुद्घोषितम्।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. रसगंगाधरः व्याख्या-चन्द्रिका पृ0 27-36
2. काव्यप्रकाश टीका वामनी पृ0 5

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

वेदों में प्रबन्धन

डॉ. वीना विश्नोई शर्मा
सी. असि. प्रो., संस्कृत विभाग
क. गु. परिसर, हरिद्वार
गु. कां. वि. विद्यालय

भारतवर्ष में प्रबन्धन की परिकल्पना तभी कारगर हो सकती है, जब यह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप हो। हमारी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठताएँ वैदिक संहिताओं में निहित हैं, इसलिए भारतीय प्रबन्धन की अवधारणा बिना वैदिक विचारों के सम्भव ही नही हो सकती है। किसी भी प्रबन्धन के लिए सबसे उपयोगी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का वह मन्त्र है, जिसमें समाज के चारों वर्गों को एक ही पुरुष के विभिन्न अंग बताया गया है। सबका मूल वह एक परम पुरुष है। अतः किसी में भेदभाव का अवकाश ही नहीं है जैसे शरीर में विभिन्न अंगों का अपना-अपना महत्त्व है किसी भी अंग को हम छोटा या व्यर्थ नहीं कह सकते।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।[१]
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।।

यदि यहाँ शूद्र की उत्पत्ति पैरों से बतायी है तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह नीच है अपितु पैरों के समान उसकी स्थिति है क्योंकि पैर आधार हैं उस पर ही सारा शरीर खड़ा रहता है। अतः शूद्र समाज का आवश्यक अंग है, उस पर समाज निर्भर है। इसी प्रकार किसी भी प्रबन्धतन्त्र में चपरासी आदि किसी प्रबन्ध संस्था के आधार हैं, आवश्यक अंग हैं जिन पर समस्त प्रबन्ध तन्त्र निर्भर है। अतः उनकी स्थिति महत्त्वपूर्ण है।

इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वस्तुएँ इकट्ठी करके समाज को प्राप्त कराने के कारण वैश्य को जाँघे बताया गया है। उसी प्रकार उत्पादन की गई सामग्री को जनता व समाज तक पहुँचाना तथा मार्केटिंग द्वारा व्यवसाय को देश विदेश तक बढ़ाने वाला मार्केटिंग आफिसर वैश्य के समान है, जो किसी भी प्रबन्धन का मुख्य अंग है।

वेदों में बलपूर्वक रक्षा करने के कारण क्षत्रिय समाज की भुजाएँ कहा गया है, उसी प्रकार किसी भी कम्पनी या संस्थान की भुजाएँ उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं। ब्राह्मण को मुख कहा गया है क्योंकि मुख ही ठीक बताने का, दिशा-निर्देश का कार्य करता है। मुख मण्डल में ही सारी ज्ञानेन्द्रियाँ निहित हैं। उसी प्रकार प्रबन्धक, सुपरवाइजर आदि नेतृत्व कर दिशा-निर्देश करके किसी प्रबन्ध व्यवस्था को सुचारु

व सुदृढ़ बनाते हैं। अतः ब्राह्मण के समान प्रबन्धक का स्थान है। यह सामाजिक सन्तुलन समस्त समाज में बना रहे इसकी प्रेरणा वेदों में अनेक स्थलों पर मिलती है, यही वेदों की प्रेरणा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है।

पाश्चात्य विद्वानों फ्रीमैन एण्ड गिल्बर्ट के अनुसार प्रबन्धन सभी उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग से योजना, नियोजन, नेतृत्व एवं नियन्त्रण द्वारा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है।[२] बैटमैन और इरविन के अनुसार प्रबन्धन के चार मुख्य स्तम्भ हैं- योजना, नियोजन, नेतृत्व और नियन्त्रण।[३]

योजना (Planning) के अन्तर्गत एक परिस्थिति का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण और ऐसे कार्यपदों का अग्रिम निर्धारण करना होता है जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों। योजना पूरे संगठन के लिए, विभिन्न इकाइयों के लिए और व्यक्तिगत कर्मियों के लिए भी बनाई जाती हैं। ये योजनाएँ लम्बे समय से लेकर बहुत छोटे समय काल के लिए बनाई जाती हैं।

नियोजन (Organising) का अर्थ है मानवीय, आर्थिक, शारीरिक एवं सूचना संसाधनों को एकत्र करना और अधिकतम उद्देश्य प्राप्ति के लिए कर्मचारियों, लक्ष्य एवं संसाधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।

नेतृत्व (Leading)कला द्वारा प्रबन्धक अपने कर्मचारियों में उच्च प्रदर्शन की इच्छा को जागृत करता है।

नियन्त्रण (Controlling) द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति संगठन की प्रगति का आकलन और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक सुधार के उपाय।

इन सभी कर्मों के लिए आवश्यक है मानवीय प्रयासों में सहयोगात्मक रवैये की भावना की, जिसका वर्णन हमें वैदिक संहिताओं में मिलता है। ऋग्वेद का संगठन सूक्त इसी भावना को आलोकित करता है-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।[४]
देवा भागं यथा पूर्वे संजानानम् उपासते।।
समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।

अतः हमें सहयोगी होकर एक साथ चलने, एक समान बोलने, एक समान मन से चिन्तन मन्त्रणा करने की प्रेरणा दी गई है। सबके हृदय समान हों, सबका चिन्तन समान हो। इसी प्रकार अथर्ववेद के सामनस्य सूक्त में परिवार तथा समाज में परस्पर सौहार्द एवं समानता की भावना व्यक्त की गई है। सब एक दूसरे से मधुर वाणी में बोलें और सबके मन एक समान हों ''मैं तुमको समान हृदयवाला और सममनोभाव वाला बनाता हूँ, मैं तुम्हें विद्वेष से मुक्त करता हूँ। तुम एक दूसरे से इस प्रकार प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है-

सहृदयं सामनस्यविद्वेषं कृणोमि वः।[५]
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या।।

अर्थात् हमें सहयोगी के रूप में संगठित होकर एक मन से कार्य करना चाहिए तभी हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जब आपस में समान मन से मन्त्रणा कर योजना बनाएँ व लक्ष्य निर्धारित करें, यही वेद प्रेरणा देते हैं।

वैदिक संस्कृति कर्मण्यता की संस्कृति है बिना प्रयत्न किये केवल ध्यान लगाकर बैठे रहने से या कर्तव्य से भागकर संसार छोड़कर सन्यास लेने से, मनुष्य का कल्याण होगा, ऐसा वैदिक संस्कृति में नहीं माना जाता। इसलिए अत्यन्त सन्तुलित व वैज्ञानिक रूप में कहा गया है कि मेरा कार्य मेरे दायें हाथ में है तो निश्चित ही विजय या सफलता बायें हाथ में निहित है।-

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः।[६]

'चरैवेति' चलते ही रहो का उद्घोष वेद का प्रसिद्ध वाक्य है। इन्द्र केवल चलने वाले का व कार्य करने वाले का सखा है।-

इन्द्र इच्चरतः सखा।[७]

मनुष्य कार्य करके अपने आप को श्रान्त या सन्तुष्ट कर दे तभी देवता या दिव्य शक्तियाँ उसकी मित्र होती हैं और उसकी सहायता करती हैं-

न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः।[८]

ऋग्वेद में कहा है कि जिसने अपने शरीर को परिश्रम के द्वारा तपाया नहीं है, वह उस फल को प्राप्त नहीं करता जो पके हुए हैं, केवल वे ही उत्तम फल आनन्द प्राप्त कराते हैं-

अतप्ततनूर्नतदामो अश्नुते श्रृतास इद्वहन्तस्तत् समाशत्।[९]

किसी भी कार्य की सफलता उस प्रयोजन में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति की सफलता है इस हेतु टीमवर्क अर्थात् संगठित कार्य का महत्त्व है। प्रबन्धक स्वयं ही सभी निर्णय नही ले सकता, उसे एक अच्छा संगठन बनाना चाहिए, जिससे समय-समय पर सदस्यों के साथ विचार-विमर्श का कार्य क्रियान्वित किया जा सके तथा प्रबन्धक पर ही सम्पूर्ण बोझ न पड़े। मनुस्मृति में कहा गया है कि ''सहयोग लिए बिना साधारण कार्य भी कठिन हो जाता है फिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कैसे हो सकता है? इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमत्ता नहीं है।''[१०]

यदि यहाँ पर राजा की तुलना एक बड़े प्रतिष्ठान के सी.ई.ओ. से करें तो उपरोक्त कथन एकदम ठीक बैठता है। किसी भी कम्पनी का सी.ई.ओ. प्रत्येक निर्णय अकेला नही ले सकता। आजकल व्यापारिक वातावरण अत्यन्त गतिशील है और ऐसे में शिव के तृतीय नेत्र की अर्थात् दूरदर्शिता की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे सी.ई.ओ. भविष्य को समझ सके, यहाँ पर उसकी टीम या संगठन निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।

वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि ऋषियों ने अपनी समकालिक आर्य जनता के कल्याण के लिए राजा की आवश्यकता का अनुभव किया, उन्होंने भली-भाँति यह समझ लिया कि आर्य सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखने व उसके विकास के लिए राजा का होना नितान्त आवश्यक है। मनुस्मृति में भी वर्णन मिलता है कि राजा के अभाव में सर्वत्र हाहाकार होने लगा तब लोकरक्षा के लिए ईश्वर ने राजा को बनाया,[११] जिसने एक संगठन बनाकर सभी कार्यों का विभाजन किया।

इसी प्रकार किसी भी प्रतिष्ठान को चलाने के लिए एक प्रबन्धक की आवश्यकता होती है, जो संगठन बनाकर सभी में कार्यों का विभाजन करे, कार्य कराये, योजनाएँ बनाये व सबके हितों का रक्षण करे। वेदों में भी सभी कार्यों के लिए अलग-अलग देवताओं का विधान है। हेनरी फियोल और आदम स्मिथ जैसे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रबन्धन का सिद्धान्त डिवीजन आफ वर्क या कार्य का विभाजन भारतीय परम्परा में प्राचीन काल से विद्यमान है। कार्य विभाजन का अभिप्राय है एक बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना और तदनुसार छोटे-छोटे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करना, इसमें मुख्य रूप से कार्य के अनुसार कर्मियों का नियोजन है अर्थात् उपयुक्तता के अनुसार कार्य का वितरण करना। शुक्रनीति में कहा गया है-

बहुसाध्यानि कार्याणि तेषामप्यधियांस्तथा।[१२]
तत्तत्कार्येषु कुशलाञ्ज्ञात्वा तांस्तु नियोजयेत्।।

अर्थात् कार्य उसी को सौंपा जाना चाहिए जो उस कार्य में निपुण हो। शुक्रनीति की इस नीति को ही वर्तमान डीविजन आफ वर्क या डीविजन आफ लेबर जैसे सिद्धान्तों का नाम दिया गया है। यहाँ उस

कार्य में निपुण व्यक्ति को ही वह कार्य देने की बात कही गई है लेकिन अगले ही श्लोक में यह भी बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में निपुण होता ही है आवश्यकता है उसकी प्रतिभा पहचानने की-

अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्।[१३]
अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः।।

अर्थात् प्रत्येक शब्द एक मन्त्र है, प्रत्येक वनस्पति एक औषधि है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में उपयोगी है। हाँ केवल कमी है तो एक ऐसे योजक की, जो उन्हें गुणों के अनुरूप नियोजित कर सके। अतः अच्छा प्रबन्धक वही है जो योग्यतानुसार कर्मचारियों का गठन कर सके। इस सम्बन्ध में हमें वेदों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

वेदकालीन आर्यों की अनेक राजनैतिक संस्थाएँ व इकाइयाँ थी, जिनसे सम्यक् रूप से राज्य व्यवस्था का संचालन होता था जैसे जन्, विश, कुलपा और व्राजपति, ग्रामणी और स्थपति, दूत्य, स्पश और मन्त्री। जन का अभिप्राय मनुष्यों का समुदाय है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर जन या पंचजन शब्द मिलते हैं।[१४] ग्रामों के शासनाधिकारी विश या विश्पति कहलाते थे।[१५] वैदिक काल में ग्राम की सेना में एक सेनानी या नेता होता था जिसको व्राजपति कहते थे और कुल के संरक्षक को कुलपा कहते थे।[१६] ऋग्वेद के एक मन्त्र में प्रभूत धन देने वाला ग्रामणी और राजाधिकारी स्थपति कहलाता था।[१७] ऋग्वेद में अग्नि को दूत कहा गया है।[१८] राज्य व्यवस्था को सुगठित या सुचारु रूप से चलाने के लिए दूत की भी आवश्यकता होती थी वैदेशिक सम्बन्धों में दूत की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।[१९] दौत्य कर्म के रूप में ही ऋग्वेद में स्पश शब्द प्राप्त होता है वरुण के पास सर्वाधिक गुप्तचर होने का वर्णन प्राप्त होता है।[२०] ऋग्वेद में मन्त्री के स्थान पर पुरोहित शब्द मिलता है।[२१] उपरोक्त सभी राजा के सहायक और सलाहकार होते थे।

वैदिक आर्यों की प्रबन्ध व्यवस्था व सलाहकारों के रूप में तीन संस्थाएँ विशेष प्राप्त होती हैं जिनमें प्रथम विदथ जिसका कार्य विद्या व ज्ञान सम्बन्धी कार्यों को देखना था।[२२] दूसरी समिति जो मानव विकास के लिए उस समय की सबसे महत्त्वपूर्ण व उपयोगी होती थी तीसरी सभा जिसमें सभासदों द्वारा निर्णीत सिद्धान्त सबके लिए मान्य एवं ग्राह्य होता था।[२३] उपरोक्त वैदिक प्रबन्धन वर्तमान काल में प्रबन्धन के क्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व उपयोगी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद 10/90/12
2. मैनेजमैंट बाई स्टोनर' फ्रीमैन एंड गिलबर्ट, जेआर,पीएचआई - 1996।
3. मैनेजमैंट फंक्शनन्स एंड स्ट्रेटजी बाई बैटमैन, इरविन -1993।
4. ऋग्वेद 10/101/2-4
5. अथर्ववेद 3/30/1
6. अथर्ववेद 7/50/8
7. ऐतरेय ब्राह्मण 7/15/1
8. ऐतरेय ब्राह्मण 4/33/11
9. ऋग्वेद 9/83/1
10. मनुस्मृति 55/7
11. मनुस्मृति 7/3-6
12. शुक्रनीति 23
13. शुक्रनीति 24
14. ऋग्वेद 1/14/12, 5/11/1, 6/21/4
15. अत्रा वो विश्पतिः पितापुराणां अनुवेनति। ऋग्वेद 10/135/1
16. ऋग्वेद 7/32/10
17. ऋग्वेद 10/62/11
18. ऋग्वेद 1/44/12, 4/7/4
19. ऋग्वेद 1/25/13
20. ऋग्वेद 10/97/23, 1/65/4
21. त्रीणि ये वे भुर्विदथानि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतीभिः।। ऋग्वेद 7/66/10
22. अथर्ववेद 1/14/7, 10/10/8, ऋ0 6/17/10, 6/92/9
23. विद्म ते सभेनामवरिष्ठा न वा असि। अथर्ववेद 7/12/2

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

काशी के हिन्दी साहित्यकार

डॉ. सुमन तिवारी (सहायक प्रोफेसर)
आर्य महिला पी. जी. कालेज, वाराणसी

डॉ. हरेश नारायण पाण्डेय (सहायक प्रोफेसर)
सेन्टर ऑफ सोसियोलॉजिक स्टडीज एण्ड पॉलिसी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज,
सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथ कैम्पस

भारतीय संस्कृति साधना तथा साहित्य की केन्द्रस्थली के रूप में काशी सर्व प्रमुख रही है। यह भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीनतम नगरी है। विद्यानगरी के साथ ही धर्मनगरी होने का गौरव इसे प्राप्त है। प्राचीन काल में इसे विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता था। इसमें पांच नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं 1. काशी 2. वाराणसी 3. अविमुक्त 4. आनन्द कानन 5. महाश्मशान। उपरोक्त नामों का विवरण पुराणों तथा अन्य ग्रन्थों से भी प्राप्त होता है। अनादि काव्य से विद्या की केन्द्रस्थली रही काशी में विभिन्न प्रान्तों के विद्वान यहां आकर विद्याध्ययन करते हैं। महाभारत के वन पर्व में इसे तीर्थ स्थली के रूप में स्वीकार किया गया है। पी.वी. कणे के अनुसार काशी के नाम के साथ विद्या की महान परम्पराएं लगी हैं यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबरुनी के काल में हिन्दू विद्वानों के उत्तम पाठशालाओं के लिए प्रसिद्ध थे ।(1) आइने अकबरी में लिखा है कि बनारस पुरातन काल से भारत में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशी खण्ड में उल्लिखित है कि यह विद्या का सदन है। विद्यानां सदनं काशी (2) इस प्रकार काशी की महिमा वेद से लेकर पुराणों तक में गायी गयी है। यह अत्यन्त प्रचीन काल से विद्या की स्थली रही है । ब्राम्हण तथा उपनिषद् काल में उस समय के तत्कालीन राजा स्वयं बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता थे। पुराण तथा महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास भी काशी में ही निवास करते थे । 9वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भगवान शंकराचार्य सुदूर देश की यात्रा करके काशी आये और यहीं रहकर उन्होंने ब्रम्हसूत्रों के ऊपर अपने शारीरिक भाष्य की रचना की। वैष्णव धर्म के आचार्य भी उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा करते हुए काशी अवश्य आते थे। ऐसे आचार्यों में यमुनाचार्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है जो दशम् शताब्दी के उत्तरार्द्ध में काशी पधारे थे ।(3)

वल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य की सम्पूर्ण शिक्षा–दीक्षा काशी में ही हुई थी। चौतन्य महाप्रभु वृन्दावन की यात्रा पर आते–जाते काशी में ही निवास करते थे। रामावत सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी रामानन्द की साधना स्थली काशी ही रही है। यहीं रहकर उन्होंने वैष्णव मताब्ज

भाष्कर तथा वेदान्त के ब्रह्मसूत्रों पर आनन्दभाष्य की रचना की थी । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ जी ने नाथ भागवत तथा रुक्मिणी स्वयंवर नामक ग्रन्थों की रचना काशी में ही रहकर की थी। सिक्ख धर्म के प्रवर्तक गुरुनानक देव जी काशी आकर निवास किये थे उस स्थान को आज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने सिद्धन्तों को अपनी साधना द्वारा परिपुष्ट कर वाणी के द्वारा उनका प्रचार का आरम्भ काशी से ही किये थे ।

काशी भारत की नितान्त विख्यात नगरी है। यहां के मनीषियों द्वारा विरचित साहित्य अपनी मौलिकता तथा प्रमाणिकता के कारण सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है । यहां का निर्मित साहित्य प्राणवान साहित्य है। भारत के विभिन्न प्रान्तीय विद्वानों ने काशी में निवास कर अपनी रचनाधर्मिता से साहित्य को अत्यन्त समृद्ध में किया। काशी के साहित्यकारों में दामोदर पंडित का नाम प्रमुख हैं इन्होंने गद्य में उक्तिव्यक्ति प्रकरण की रचना की। प्राकृत पैगलमू इन्हीं के द्वारा रचित एक काव्य ग्रन्थ हैं जो काशी के राजकुमारों को बाजार की भाषा सिखाने के लिए लिखी गयी थी ।(4) काशीकेय के मतानुसार काशीश्वर राना की प्रशंसा इसी काव्य का अंश है । आरम्भिक हिन्दी के निर्माता राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का जन्म 1823 में काशी में हुआ था। इन्होंने 'बनारस अखबार' का सम्पादन किया था 'राजा भोज का सपना', 'मानव धर्मसार', 'विद्यालंकार' आदि रचनाओं के द्वारा इन्होंने हिन्दी साहित्य को अत्यन्त समृद्ध किया इनकी इतिहास तिमिरनाश तथा 'बैताल पचीसी' जैसी पुस्तकें उर्दू मिश्रित हिन्दी को प्रश्रय प्रदान करती है। इनका देहान्त 1895 ई0 में हुआ ।(5) सन्त काव्य के कवियों में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। भक्तिकाल के आरम्भ में कबीर एक प्रभावशाली रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं इनके जन्म के विषय में अनेक किम्वदन्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक विधवा ब्राम्हणी के गर्भ से पैदा हुए थे परन्तु इनका पालन–पोषण करने वाले नीमा तथा नीरु के जुलाहा दम्पति थे। इसलिए वे स्वयं को जुलाहा बताया है जाति जुलाहा नाम कबीरा । कबीरा द्वारा रचित कुल 63 ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है । उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नामक से है जिनके साखी, सबद तथा रमैनी तीन भाग हैं ।(6)

भक्तिकालीन संत कवियों में तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। संवत् 1554 में राजापुर में जन्में नरहरि दास की शिष्य परम्परा के मूर्धन्य कवि सगुण भक्ति की रामकाव्य धारा के दिव्यमान नक्षत्र हैं। इन्होंने कुल 12 पुस्तकों की रचनाएँ कीं। गोस्वामी जी के मित्रों में अब्दुर रहीम–खानखाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, और मधुसूदन सरस्वती थे। गोस्वामी जी की मृत्यु 1680 में काशी में हुई थी। (7) रैदास रामानन्द के बारह शिष्यों में से एक थे। इनके जीवन परिचय से सम्बन्धित कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कह रैदास खलास चमारा द्वारा इनके जाति का पता चलता है लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। मीराबाई तथा घन्ना ने इन्हें अपना गुरू माना है। रैदास ने

एक परम्परा चलायी जिसे साधु सम्प्रदाय कहते हैं। इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता लेकिन फुटकल पद, पदवानी और संतवानी सीरीज में संग्रहित हैं ।(8) लाहौरी निवासी लाला ईश्वरदास के पुत्र देवकीनन्द खत्री का जन्म 1861 ई0 में हुआ। इनकी कर्मस्थली काशी तथा मिर्जापुर थी। चकिया और नौगढ़ की छानबीन करते–करते अपनी रचनाओं को इन्होंने ऐय्यारी तथा तिलस्म से भर दिया। 1888 में प्रकाशित चन्द्रकांन्ता सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना थी। अनूठी बेगम, काजल की कोठरी, गुप्त गोदना और नरेन्द्र मोहिनी आदि रचनाएं पाठकों में अत्यन्त लोकप्रिय थी। सन् 1913 में आपका देहावसान हो गया।(9)

भारतेन्दु जी का जन्म काशी के एक सम्पन्न वैश्य परिवार में हुआ था। वे मात्र 34 वर्ष चार महीने जीवित रहे। भारतेन्दु जी युग प्रवर्तक रचनाकार थे। वे आधुनिक साहित्य के अग्रदूत थे। इनकी शौकीन मिजाजी और दानशीलता की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में आपने कवि वचन सुधा (1868 ई0) नामक पत्रिका का सम्पादन किया। सन् 1873 ई0 में इन्होंने हरिचन्द्र मैगजीन नामक दूसरी पत्रिका निकाली। परिमार्जित हिन्दी का प्रथम दर्शन इसी पत्रिका में होता है। इनकी काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 हैं। इन्होंने मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचनाएं की। इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी ।(10) जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म सन् 1866 में काशी में हुआ था। आरम्भ में ये उर्दू में रचनाएं करते थे। बाद में ये खड़ी बोली और ब्रजभाषा में भी कविताएं लिखने लगे। छात्र जीवन में जकी उपनाम से काव्य रचना करते थे । हिंडोंला 'समालोचनादर्शन', 'श्रृंगार लहरी', 'गंगावरतण', 'उद्धव शतक' आदि इनकी प्रसिध्द रचनाएँ हैं। भारतेन्दु जी साहित्य सुधा पत्र के अध्यक्ष भी थे । 22 जून 1732 को इनकी मृत्यु हो गयी ।(11)

श्यामसुन्दर दास का जन्म सन् 1875 ई0 में काशी में हुआ था । 16 जुलाई 1893 को श्री रामनारायण मिश्र एवं ठाकुर शिवकुमार सिंह के सहयोग से नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की सन् 1921 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित किये। आप सरस्वती पत्रिका के प्रथम सम्पादक भी रहे। सन् 1945 में आपका देहावसान हो गया ।(12) बाबू कृष्ण चन्द का जन्म सन् 1879 में काशी में हुआ था ये भारतेन्दु हरिचन्द्र के भतीजे तथा भारतेन्दु मण्डल के संस्थापक थे। आपने बाल्मीकि रामायण का उत्तरकाण्ड तथा भवभूति के उत्तररामचरित का हिन्दी पद्यानुवाद किया। उन्नतालीस वर्ष की अल्पायु में 1918 में आपका स्वर्गवास हो गया ।(13) प्रेमचन्द का वास्तविक नाम धनपत राय था। उर्दू के नवाब राय तथा हिन्दी उपन्यास के सम्राट का जन्म सन् 1980 में लमहीं नामक ग्राम में हुआ था। ये एक स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे थे परन्तु असहयोग आन्दोलन के दौरान इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। सन् 1900 से पहले ये उर्दू में लेखन कार्य करते थे। इनका पहला उपन्यास हम खुर्मा हम सबाव सोजे वतन 1908 में नवाब

राय के नाम से प्रकाशित हुआ था। इन्होंने हंस पत्रिका का सम्पादन भी किया। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई।(14)

जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक एवं उसे पूर्ण उत्कर्ष प्रदान करने वाले गौरवशाली कवि हैं इनका जन्म सन् 1889 में काशी के एक प्रतिष्ठीत व्यापारी परिवार में हुआ था। स्वाध्याय एवं लगन के कारण इन्होंने कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन में ही पिता और बड़ें भाई की मृत्यु के पश्चात व्यापार तथा परिवार का सारा भार इन्हीं के ऊपर आ गया था। प्रसाद जी आरम्भ में कलाघर उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। परन्तु बाद में ये खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे । ये मूलतः प्रेम, आनन्द, मादकता और प्रेरणा के कवि हैं। कविता के अतिरिक्त आपने नाटक, निबंन्ध, उपन्यास आदि की भी रचनायें की। आपका देहावसान सन् 1937 ई0 में हुआ।(15) केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 1885 में काशी के मदैनी नामक स्थान पर हुआ था। एक भाषण के दौरान विनय पत्रिका की अत्यधिक प्रशंसा करने के कारण मालवीय जी ने इन्हें पहले काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में अध्यापक और बाद में उन्हें विभागाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित किया। आपने गद्य तथा पद्य में अनेक रचनाएं कीं । 21 मार्च 1952 में आपका निधन हो गया।(16)

8 जनवरी 1890 के काशी में जन्में रामचन्द्र वर्मा के पिता का नाम परमेश्वरी दास था। सन् 1907 में बालगंगाधर तिलक के मराठी पत्र केसरी के हिन्दी संस्करण में कार्य किये थे। हिन्दी व्याकरण शब्द और अर्थ आदि इनकी अनेक अनुदित एवं मौलिक रचनाएं प्राप्त होती है सन् 1969 में आपका देहावसान हो गया ।(17) सन् 1884 में ग्राम अगोना बस्ती जिले में जन्में आलोचक निबंधकार, साहित्यकार अनुवादक कवि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल गद्य साहित्य में शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं शुक्ल जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व का वर्णन सीमित शब्दों में नहीं किया जा सकता, सन् 1930 ई0 में विचार विथि नाम से इनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। बाद में इसे चिन्तामणि भाग–1 तथा भाग–2 में प्रकाशित किया गया। उन्होंने विचारों की गूढ़ गुम्फित परम्परा का आरम्भ किया। शुक्ल जी का समग्र व्यक्तित्व उनकी निबंध शैली में लक्षित किया जा सकता है। आपका देहावसान सन् 1941 में हुआ ।(18) बलिया के दूबे छपरा में 1907 में जन्में हजारी प्रसाद द्विवेदी 1950 से 1960 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। 1970 से 1972 तक हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक रहे। 1957 में पद्मभूषण से अलंकृत हुए। सूर साहित्य, हिन्दी साहित्य की भूमिका, कबीर विचार वितर्क, बाणभट्ट की आत्मकथा, आदि अनेक रचनाओं से आपने हिन्दी साहित्य को अत्यन्त समृद्ध किया। 19 मई 1979 में आपका निधन हो गया। (19)

सीताराम चतुर्वेदी का जन्म 27 जनवरी 1907 को काशी में हुआ। आपने हनुमत चरित पर प्रथम मौलिक कृति सृजित की सन् 1933 से –38 तक सनातन धर्म के संस्थापक एवं मालवीय जी के निजी सचिव रहे। 18 फरवरी 2005 को आपका निधन हो गया ।(20) सुदामा पाण्डेय धूमिल का जन्म 9 नवम्बर 1936 ई0 में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के खेलवी गाँव में हुआ था। मूलतः ये सातवें दशक के कवि हैं इनकी कविताएं अकविता आलोचना तथा सर्वनाम जैसी पत्रिकओं में छपी। इनका पहला काव्य संग्रह संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ जो अत्यन्त चर्चित रहा । कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस प्रसिद्ध कवि की मृत्यु 10 फरवरी 1964 में हुई थी ।(21) डॉ विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 को हुआ। वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान जाने–माने भाषा विद्, हिन्दी साहित्यकार एवं सफल सम्पादक थे। सन् 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मभूषण से सम्मानित किया। मिश्र जी ललित निबंध की परम्परा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुबेर नाथ राय के साथ मिलकर एक त्रयी रचते हैं 14 फरवरी 2005 में आपका निधन हो गया ।(22) लाला भगवान दीन का जन्म 1866 में हुआ था। आपने हिन्दी शब्दसागर के निर्माण में सहायक सम्पादक के रुप में महान योगदान दिया ये छन्द शास्त्र के ज्ञाता थे। राम चन्द्रिका, रसिकप्रिया, कविप्रिया आदि की टीकाएं भी लिखीं। अलंकार मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा हिन्दी काव्यशास्त्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपका देहावसान 1930 में हुआ।(23)

उपरोक्त साहित्यकारों के अतिरिक्त अनेक साहित्यकार जिनमें भोलाशंकर व्यास,जय प्रकाश बागी, भाष्कर पाठक, घनश्याम गुप्त, मोहम्मद सलीम राही, शम्भुनाथ सिंह, डां. वासुदेव सिंह, डां. शुकरदेव सिंह, डां. कमल गुप्त, पुरुषोत्तम अग्रवाल, त्रिभुवनसिंह, डां. शिवप्रसाद सिंह, पं. सुधाकर पाण्डेय, विजयशंकर मल्ल, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र आदि का नाम उल्लेखनीय है। जिनके अनुशालन से साहित्य की महत्ता, नूतनता तथा विकास को एक नवीन दिशा मिलती है। अंत में यही कहना उचित प्रतीत होता है–

धन्येयं नगरी, काशी, धन्यस्तत्रत्य पण्डिताः।
धन्यं तत्सृष्टं साहित्यं, धन्यास्तद्रसिका बुधाः।।

सन्दर्भ सूची–

1. पी.वी कणे–धर्मशात्र का इतिहास (हिन्दी) भाग 3 पृ. 1350
2. पी.वी कणे–धर्मशात्र का इतिहास (हिन्दी) भाग 3 पृ. 158
3. वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य और सिद्धांत बलदेव उपाध्याय (अमर भारतीय प्रकाशक पृ. 156)
4. मगध सत्ता – काशी के साहित्यकार – शंकरदयाल ब्लॉग स्पॉट डॉट इन
5. हिन्दी साहित्य का इतिहास– आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृ. 10
6. हिन्दी साहित्य का अभिनव इतिहास– वशिष्ट अनूप पृ 33
7. वही पृ0 35
8. संतकाव्य परशुराम चतुर्वेदी पृ. 111
9. हिन्दी साहित्य का अभिनव इतिहास– वशिष्ट अनूप पृ. 20
10. आधुनिक कवि विश्वम्भर मानव रामकिशोर शर्मा पृ. 19
11. आधुनिक कवि विश्वम्भर मानव रामकिशोर शर्मा पृ. 40
12. मगध सत्ता – काशी के साहित्यकार – शंकरदयाल ब्लॉग स्पॉट डॉट इन
13. वही
14. हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास– डां. लाल साहब सिंह पृ. 194
15. आधुनिक कवि– विश्वम्भर मानव पृ. 69
16. मगध सत्ता – काशी के साहित्यकार – शंकरदयाल ब्लॉग स्पॉट डॉट इन
17. वही
18. हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास– डां. लाल साहन सिंह पृ. 190
19. हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास– डां. लाल साहन सिंह पृ. 191
20. मगध सत्ता – काशी के साहित्यकार – शंकरदयाल ब्लॉग स्पॉट डॉट इन
22. काशी की पाण्डित्य परम्परा आचार्य बलदेव उपाध्याय पृ. 765
23. प्रिया प्रकाश लाला भगवानदीन पृ. 7–8

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

श्वेताश्वतरोपनिषद् में ध्यानयोग का विवेचन

डॉ. ईश्वर भारद्वाज, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
मानवचेतना एवं योगविज्ञान विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

डॉ. उधमसिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर
मानवचेतना एवं योगविज्ञान विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

विश्व में जितने भी धर्म हैं उनमें ध्यान का वर्णन किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। ध्यान की कई पद्धतियां जैसे प्रणव, साक्षीभाव, झेन, विपश्यना, प्रेक्षा, विश्व भर में प्रचलित हैं। भारतीय वाङ्मय में ध्यानयोग का विशद् वर्णन मिलता है। उपनिषदों में योगविद्या के व्यावहारिक उपयोग की विधियों में ध्यान का उल्लेख मिलता है। उपनिषद् परम्परा में श्वेताश्वतरोपनिषद् का विशेष महत्त्व है। श्वेताश्वतरोपनिषद् कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अन्तर्गत है। इसमें जीव, ब्रह्म, पुरुष-प्रकृति, सृष्टि का कारण आदि को समझाया गया है। इसके साथ ही ध्यान योग का विस्तृत विवेचन किया गया है। ध्यान का महत्व एवं उसके विधि-विधान, स्थान आदि की मर्यादाएं समझाते हुए उन्नति के लक्षण भी बताये हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में श्वेताश्वतरोपनिषद् में वर्णित ध्यान योग पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

श्वेताश्वतरोपनिषद् में ध्यान का उद्देश्य-

ध्यानविन्दूपनिषद् में ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यदि पर्वत के समान अनेक योजन विस्तार लिए हुए पाप समूह हों तो ध्यानयोग द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है और इन पाप समूहों को अन्य किसी साधन से नष्ट करना सम्भव नहीं है।[1] परमात्मा को जानने के लिए ध्यानयोग का आश्रय लिया जाता है। मुण्डकोपनिषद् के ऋषि कहते हैं कि 'वह परमात्मा न आंख से दिखाई देता है, न वाणी से जाना जाता है, न उसे इन्द्रियों से, तप से या कर्म से जान सकते हैं। ज्ञान की निर्मलता से जब मनुष्य का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह ध्यान के द्वारा उस ब्रह्म को जान लेता है'।[2]

ध्यान के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए उपनिषद् के ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छुपी होती है[3] लेकिन अरणी मन्थन की प्रक्रिया से काष्ठ की अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार शरीर को नीचे की अरणी बनाकर और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान के द्वारा सतत मन्थन करने से अग्नि की भांति परमात्म तत्व प्रकट हो जाता है।[4] उदाहरण देते हुए ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, स्त्रोत में जल छिपा रहता है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे अन्दर विराजमान है। जो साधक परमात्मा को सत्य तथा तप के द्वारा मननपूर्वक देखता है, वह साधक परमात्म तत्व को जान लेता है।[5] उस परमात्म तत्त्व के चिन्तन, भावना और ध्यान करने से अन्त में माया से निवृत्ति मिलती है

और परमात्म तत्त्व की प्राप्ति होती है।[6] उस परमात्म तत्त्व के जान लेने पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। उपनिषद् के ऋषि ध्यानयोग के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुणों से आच्छादित आत्मशक्ति को साक्षात् करने के लिए ध्यानयोग का अवलम्बन लेना चाहिए।[7]

ध्यान हेतु उपयुक्त स्थल का चयन-

ध्यानयोग के अभ्यास से पूर्व उचित स्थान का चयन करना महत्वपूर्ण एवं नितांत आवश्यक है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी स्थान के लिए निर्देश करते हुए कहा गया है कि पवित्र स्थान में आसन लगाना चाहिए, जो न तो अधिक ऊँचा हो, न अधिक नीचा हो, ऐसे आसन पर बैठकर ध्यान साधना करना चाहिए।[8] हठप्रदीपिका के अनुसार योगी को ऐसे स्थान में रहना चाहिए, जहां का राज्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो, जहां धार्मिक वृत्ति के मनुष्य निवास करते हों, उपद्रवों से रहित हो, जहां चार हाथ प्रमाण की दूरी तक पत्थर, अग्नि अथवा जल की उपस्थिति न हो और एकान्त में स्थित हो।[9] वहां की भूमि ऊँची-नीची न होकर समतल हो ऐसे स्थान पर योगाभ्यास करना चाहिए।[10] घेरण्ड संहिता में भी इसी प्रकार के स्थान का वर्णन किया गया है।[11]

श्वेताश्वतरोपनिषद् में ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'समतल और पवित्र भूमि हो, जहां कंकड़, अग्नि, तथा बालू से रहित, जल के आश्रय और शब्द आदि की दृष्टि से मन को अनुकूल, नेत्रों को सुखद लगने वाला, गुहा बनाकर एकान्त निर्वात स्थल के आश्रय में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए'।[12]

ध्यानयोग के लिए जीवनचर्या-

ध्यानयोग की साधना में जीवनचर्या का बहुत महत्व है। ध्यानयोग के अभ्यास में रत साधक को अपनी दिनचर्या ध्यान के अनुकूल बनानी चाहिए। इस संबंध में श्रीमद्भगद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'यथायोग्य आहार-विहार करने वाला एवं कर्मों को यथायोग्य सम्पन्न करने वाला तथा समय पर सोने वाला व जागने वाला साधक योगमार्ग में सफलता प्राप्त कर लेता है'।[13] उपनिषद्कार ने कहा है कि साध क को आहार-विहार से जुड़ी क्रियाओं को विधिवत् सम्पन्न करना चाहिए।[14] जिससे साधक ध्यानयोग में अपना मन लय कर सके।

ध्यान हेतु मन की तैयारी

ध्यानयोग के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर ध्यान के अनुकूल मन बने इसके लिए उपनिषद्कार ने प्राणायाम की प्रक्रिया का वर्णन किया है। इस प्रकार संयमित जीवनचर्या के अनुपालन करते हुए प्राणायाम की क्रिया सम्पन्न करें। प्राण को भीतर रोके, जब वह क्षीण होने लगे तब

नासिका से बाहर निकाल दें।[15] पातंजल योग सूत्र में प्राणायाम की इस विधि को आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम कहा है।[16] उदाहरण देते हुए ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल सारथि दुष्ट अश्वों से जुते हुए रथ को अत्यन्त सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार साधक को अपने मन को वश में रखकर लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए।[17]

श्वेताश्वतरोपनिषद् में ध्यान की विधि-

ध्येय का निरन्तर मनन करना ही ध्यान है। दीर्घकाल तक ध्यान के अभ्यास से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध होने लगता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्येय विषय के निरन्तर बिना बाधा के ध्याता के साथ एक्य होना ध्यान है- 'तत्रप्रत्ययैकतानता ध्यानम्'।[18] श्रीमद्भगवद्गीता में 'समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर:'[19] अर्थात् शरीर, शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर ध्यान का निर्देश दिया है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में ध्यान की विधि का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि विद्वान् पुरुष को चाहिए कि वह सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल इन तीनों को सीधा और स्थिर रखकर दृढ़ता-पूर्वक इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन करे और मन को हृदय में निविष्ट करके साधक प्रणव 'ओंकार' रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी नदी के जितने पाप रूपी भयावय स्त्रोत हैं, उनसे पार चले जाएं।[20] ध्यान करने के लिए उपनिषद्कार ने हृदय में परमात्मा के ध्यान की विधि का वर्णन किया है- यह जगत् का उत्पादनकर्ता, देदीप्यमान परमात्मा सदैव मनुष्यों के हृदय में स्थित है। जो साधक अपने हृदय में बुद्धि और मन से ध्यान द्वारा योगयुक्त होकर इसे जान लेते हैं, वे अमरता प्राप्त कर लेते हैं।[21]

योग सिद्धि के लक्षण-

ध्यान के निरन्तर अभ्यास से साधक के शरीर तथा मन में कुछ बदलाव आता है जो ध्यान की सिद्धि की ओर संकेत करते हैं। योगतत्त्वोपनिषद् में योग सिद्धि के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है कि शरीर में हल्कापन अनुभव होना, जठराग्नि का तीव्र हो जाना,[22] शरीर में दुबलापन आ जाना जैसे चिन्ह योगाभ्यास करने से प्रकट होने लगते हैं।[23] श्वेताश्वतरोपनिषद् में भी इस तरह के लक्षणों का वर्णन किया गया है। 'शरीर की स्थूलता कम होना, शरीर में किसी प्रकार का रोग न रहना, विषयों में आसक्ति का न होना, शरीर में कांति-तेजस्विता का विकास होना, स्वर का मधुर हो जाना, शरीर से शुभ गन्ध का निकलना, मल-मूत्र अल्प होना यह योग की प्रारंभिक सिद्धियां है'।[24] ऋषि कहते हैं कि योग साधना प्रारम्भ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप सर्वप्रथम कुहरा, धुआं, सूर्य, वायु, जुगनू, विद्युत, स्फटिकमणि, चन्द्रमा आदि बहुत से रूप साधक के समक्ष प्रकट होते हैं।[25] ध्यान के निरंतर अभ्यास से योगाग्नि प्रकट हो जाती है। उपनिषद् के ऋषि कहते हैं कि 'पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पंच महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर और इनसे सम्बन्धित पांच योग विषयक गुणों की सिद्धि होने

पर, योगाग्निमय शरीर की प्राप्ति होती है। योगाग्निमय शरीर प्राप्त होने पर साधक को न तो रोग होता है, न वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और न ही असमय उसे मृत्यु प्राप्त होती है'।[26] ध्यान के सतत अभ्यास करने से साधक आत्मसाक्षात्कार की तरफ बढ़ने लगता है। उदाहरण से समझाते हुए ऋषि लिखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी से सना हुआ रत्न अपनी स्वाभाविक आभा-चमक खो देता है, जैसे ही उसे स्वच्छ किया जाता है, वैसे ही चमकने लगता है। ठीक इसी प्रकार देहधाारी जीव ध्यान के माध्यम से अपनी मलिनता को धोकर आत्मसाक्षात्कार करता है।[27]

ध्यानयोग से मोक्ष की प्राप्ति-

संसार के जन्म-मरण-बन्धनों से छुटकारा मिलने की अवस्था ही मुक्ति कहलाती है। इसे ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति या मोक्ष भी कहते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद् में मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमात्म साक्षात्कार पर बल दिया गया है। इसलिए कहा गया है कि 'सम्पूर्ण जगत को अपनी सत्ता से घेरे रखने वाले उस महान् परमात्मा को जानकर विद्वान् पुरुष अमर हो जाते हैं'।[28] उपनिषद् के ऋषि समझाते हुए कहते हैं कि 'परमात्मा को जाने बिना दु:खों का अन्त होना उसी प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार आकाश को चमड़े की भांति लपेटना है'।[29] 'साधक उस ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है'।[30] इसीलिए ऋषि ध्यान योग द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वे आगे कहते हैं कि 'यह जगत् कर्ता, देदीप्यमान परमात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से अवस्थित है, जो साधक अपने हृदय, बुद्धि और मन से ध्यान योग द्वारा योग युक्त होकर उसे जान लेते हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं'।[31] योगी दीपक के समान ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करता है, तब वह जन्मरहित, निश्चल, सम्पूर्ण तत्त्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर बन्धनों से मुक्ति पा लेता है।[32]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि श्वेताश्वतरोपनिषद् में ध्यानयोग का वर्णन प्राप्त होता है एवं यह ध्यानयोग के जिज्ञासुओं के लिए मार्गदर्शक ग्रन्थ है।

1. यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनं। विद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेद: कदाचन।। ध्यानबिन्दूपनिषद्1
2. न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान:।। मुण्डकोपनिषद् 3/1/8
3. वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाश:। स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 1/13
4. स्वदेहमरणिंकश्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत्।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 1/14

5. तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिराप: स्रोतस्स्वरणीषु चाग्नि:। एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 1/15
6. तस्याभिध्यानाद्योजनात्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 1/10
7. ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगुढाम्।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 1/3
8. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मन:। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्।। श्रीमद्भगवद्गीता 6/11
9. सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। धनु:प्रमाणपर्यन्तं शिलाऽग्निजलवर्जिते। एकान्ते मठिकामध्ये स्थातव्यं हठयोगिना ।।1/12
10. अल्पद्वारमरन्ध्रगर्तविवरं नात्युच्चनीचायतम्। सम्यग्गोमयसान्द्रलिप्तममलं नि:शेषजन्तुज्झितम्। बाह्ये मण्डपवेदिकूपरुचिरं प्राकारसंवेष्टितम्। प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यासिभि:।। 1/13
11. सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरुपद्रवे। कृत्वा तत्रैकं कुटिरं प्राचीरै: परिवेष्टितम्। 5/5
12. समे शुचौ शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि:। मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/10
13. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दु:खहा।। श्रीमद्भगवद्गीता 6/17
14. स युक्तचेष्ट:। श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/9
15. प्राणान्प्रपीड्येह स युक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्चसीत। श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/9
16. पातंजल योग सूत्र 2/52
17. दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त:।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/9
18. योगसूत्र 3/2
19. श्रीमद्भगवद्गीता 6/13
20. त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य। ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/8
21. एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 4/17
22. जायन्ते योगिनो देहे तानि वक्ष्याम्यशेषत:। शरीर लघुता दीप्तिर्जाठराग्निविवर्धनम्।। योगतत्वोपनिषद् 45

23. कृशत्वं च शरीरस्य सदा जायेत निश्चितम्।। योगतत्वोपनिषद् 46

24. लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं चं। गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/13

25. निहारधूमार्कानलानिलानां खद्योतविद्युतत्स्फटिकशशीनाम्। एतानि रुपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/11

26. पृथ्व्याप्यतेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्।। श्वेताश्वतरोपनिषद्2/12

27. यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्। तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 2/14

28. विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद् 4/16

29. यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 6/20

30. तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 3/8

31. एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 4/17

32. यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत। अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 1/15

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय चेतना

नरेश प्रसाद भट्ट
शोधच्छात्र
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

राष्ट्र लेखन प्रक्रिया और रचनाधर्म की की केन्द्र बिन्दु होती है, राष्ट्र के नाम लगी लेखनी की स्याही अमृतों को प्राप्त करती है। प्रत्येक रचनापथ का पथिक अपने चिन्तन में राष्ट्र की चिन्ता को अपनी चिन्ता और राष्ट्र की चेतना को अपनी चेतना से सम्पृक्त पाता है।

संस्कृतसाहित्य में राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है–

''मम दित्ता राष्ट्रं धात्रियस्य''[1]

इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए ऋग्वेद के प्रसिद्ध व्याख्याकार सायण ने राष्ट्र शब्द का अर्थ प्रजा किया। इस प्रकार से ऋग्वेद में कई स्थलों पर राष्ट्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति राज्दीप्तो धातु से सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् प्रत्यय करने पर राष्ट्र शब्द बनता है। जिसका अर्थ राजते यत् तद् राष्ट्रम्, अर्थात् जो सुशोभित होता है वह राष्ट्र है। कोई भी राष्ट्र, राष्ट्र तब कहलाता है जब उसके पास अपनी भूमि, जन, संस्कृति, सभ्यता एवं भाषा हो तभी वहां राष्ट्र समृद्ध एवं वैभवशाली हो पाता है वैसे राष्ट्रीयता अपने में एक सम्पूर्ण विचारधारा एवं सामूहिक चेतना है, एक ऐसी भावना है जो इतनी प्रगाढ़ होती है कि सम्बद्ध समूहगत अन्य बहुविध भेदभावों को दबाकर तत्सम्बद्ध जनों को एक सूत्र में बांधे रखती है और दूसरी ओर उनको ऐसे लोगों से पृथक् किये रखती है जो उस श्रेणी में नहीं हैं। इस प्रकार राष्ट्रीयता को यदि परिभाषित करेंगे तो कहेंगे ''एक सम्मिलित राजनीतिक ध्येय से बंधे हुए किसी विशिष्ट भौगोलिक इकाई के जन समूह के पारस्परिक सहयोग और उन्नति की अभिलाषा से प्रेरित भू–भाग के लिए प्रेम और गर्व की भावना को राष्ट्रीयता कहते हैं।[2]

राष्ट्रीय चेतना के स्वर वैदिक संस्कृत में बहुत्र सुनाई देते हैं। वैदिक ऋषियों ने राष्ट्रीय चेतना को मुखरित कर इस राष्ट्रीय प्रार्थना से मानव मात्र के वैभवशाली हृदय में सुखी सम्बद्ध अखण्ड राष्ट्र की भावना जागृत की थी। वह प्रार्थना है–

ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्
आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽति व्याधी जायताम्। इति।[3]

एवं

राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्[4]

इसी प्रकार अथर्ववेद में भूमि को माता तथा अपने को उसका पुत्र कहा गया है–

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः
वयं तुभ्यं बलहृतः स्याम[5]

अर्थात् हम भूमि माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दें। और भी कहा गया है–

एषा राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि।[6]

इसी प्रकार से यजुर्वेद में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की सर्वप्रथम संस्कृति थी–

सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा[7]

हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत करें, उसी भाव को यजुर्वेद में कहा गया है–

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः[8]

इस प्रकार से यहां राष्ट्र चेतना का स्वर वैदिक साहित्य से आगे लौकिक संस्कृत साहित्य में और अधिक प्रबल होता गया। भारतीय एकता अखण्डता के विषय में भागवतपुराण कहता है–

भारतेषु स्त्रियः पुंसो नाना वर्णाः प्रकीर्तिताः।
नाना देवार्चन युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते।।[9]

भारतीय भौगोलिक सीमांकन करते हुए विष्णुपुराण में लिखा है–

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्ष तद् भारती नाम भारती यत्र संततिः।।[10]

भारत के विभिन्न दिग्देशों के पर्वतों का समवेत स्मरण एक सामान्य देश की धारणा को पुष्ट करता है–

महेन्द्रो मलयः सह्यो शक्तिमानृसपर्वतः।
विन्ध्यश्च पारियात्राश्च सप्तात्र कुलपर्वतः।।[11]

पुराण साहित्य के पश्चात् वाल्मीकिकृत् आदिकाव्य रामायण में राष्ट्रीय चेतना का हृदयस्पर्शी वर्णन कवि ने किया है, रामायण में राम की यह उक्ति कितनी उत्कृष्ट एवं सारगर्भित है–

अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।[12]

एवं वेदव्यास ने महाभारत में कहा है-

सर्वेषामेव भूतानां प्रियं भारतमुत्तमम्।।[13]

संस्कृत साहित्य की दीपशिखा कहे जाने वाले कालिदास की कृतियों में राष्ट्रीयचेतना, प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक गरिमा और अखण्डता सभी कुछ अपने उच्चतम रूप में चित्रित है, उनकी कृतियों में वर्णित भौगोलिग दृश्यों के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति ने भारत को किस प्रकार एक अटूट इकाई के रूप में ढाला है। 'कुमार-सम्भवम्' के आरम्भ में ही नगाधिराज हिमालय का गौरवपूर्ण चित्रण प्राप्त होता है-

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा,
हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य,
स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः।।[14]

कालिदास का यह मानदण्ड न केवल राष्ट्रभूमि की आयाति नापने का पैमाना है अपितु अपने गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से भारतभूमि के मान-सम्मान का भी पैमाना है। यही अर्थों में उसका मानदण्ड है। कालिदास का देवात्मा हिमालय भारत की राष्ट्र अस्मिता का मूर्तिमान् प्रतीक है। उसके हृदय से निकली जलधाराओं ने धरती की एकता और महानता का सन्देश दिया है। राष्ट्रगौरव और एकता यह सन्देश ही कालिदास की कृतियों का मुख्य ध्येय है।

इसी क्रम में उत्तररामचरितम् के लेखक भवभूति के काव्यों में राष्ट्रचेतना की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उत्तररामचरितम् में राम की यह उक्ति-

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकानां मुंचता नास्ति मे व्यथा।।[15]

इसी क्रम में इक्कीसवीं शताब्दी के संस्कृत काव्यशिल्पियों ने भी राष्ट्रीयता के स्वर अपने काव्यों में उठाए हैं। प्रसन्नभारत महाकाव्य में श्री गिरिजाशंकर मिश्र कहते हैं कि-

महीतले स्वर्णपतत्रि संज्ञकं स्वभैभवैरल्पितकल्पपादम्।
कुबेर लक्ष्मी तुलनेकललासं महाधनाढ्यं भुवि भाति भारतम्।।

और भी-

आर्यावयं भारतभूमिपुत्राः स्वातन्त्र्य निष्ठाभुविसन्तुतानः।
सदामहे सर्वमहीपलोके कस्याप्यनार्यस्य न किन्तुदास्यम्।।[16]

आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखक राष्ट्र के विषय में कहते हैं-

न यत्र देशोधृतिकामनाऽस्ते न मातृभूमेर्हितचिन्तनं च।
न राष्ट्ररक्षा-बलिदानभावः श्मशानतुल्यं नरजीवनं तत्।।

भारत के मनीषियों एवं ऋषियों के सम्मुख भारतीय एकता का स्वरूप सदैव साकार रहा है। इसलिए उन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, ब्रह्मपुत्र की घाटी से सिंधु घाटी तक भारत को एक इकाई माना है। इसलिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान की समाप्ति पर आदर्शमयी प्रसिद्ध श्लोक कहा जाता है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।।

इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाली भारत की पवित्र सप्त सिंधुओं के जल समावेश हेतु आज भी भारत के स्नान समय अखण्ड भारत की कल्पना को साकार करते हुए मन्त्रोच्चारण किया जाता है-

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु।।

संस्कृत साहित्य में राष्ट्रचेतना एवं एकता अखण्डता के पग पग पर दिग्दर्शन होते हैं, इसलिए तो यहां पर व्यक्ति और वस्तु का नाम गुण के आधार पर लिखे जाते थे। इसलिए इस देश का नाम मनीषियों ने भारतवर्ष रखा। भा- अर्थात् प्रकाश- ज्ञान-विज्ञान, ईश्वरीयतत्त्व की आभा। रत- अर्थात् लगा हुआ-युक्त, वर्ष- स्थान, तो अपना देश उन लोगों का देश है जो ईश्वरीय ज्ञान और विज्ञान की आभा से युक्त होकर विश्व में कृण्वन्तोविश्मार्यः के उद्घोष के लिए कटिबद्ध थे। इतना ही नहीं, तो यह यह उद्घोष भारतवर्ष के मनीषियों का ही था।

मातृभूमि की स्तुति में लिखा बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रगीत राष्ट्र के लोगों को जागरूक करता है-

वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्।।

भारत के ऐतिहासिक स्वर्णयुग के महान काव्यशिल्पी संस्कृत साहित्य के महाकवियों ने सिंहनाद कर भारतीयों के अन्त:करणों में अपनी मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना जागृत कर राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाने का स्तुत्य कार्य किया, राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता की यह अजस्र धारा सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में प्रवाहित ही नहीं होती रही, अपितु उत्तरोत्तर प्रबल होती रही, जब हमारा यह भारत देश परतन्त्रता की जंजीरों में बंधा हुआ था तब एक ओर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद आदि राष्ट्रवीर मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते-हंसते अपने जीवनसुमन अर्पित कर रहे थे, तो दूसरी ओर सुरभाषा के आराधक अपनी वाणी से राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के गीत गा-गाकर सम्पूर्ण राष्ट्र को संगठित कर रहे थे।

इस प्रकार से सिद्ध होता है कि राष्ट्र को जागरुक करने में संस्कृत के महाकवियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि कहा भी गया है-

राष्ट्रस्यार्थे न यद् ज्ञानं राष्ट्रस्यार्थे न यद् धनम्।
राष्ट्रस्यार्थे बलं यन्न धिक्तज्ज्ञानं धनं बलम्।।

सन्दर्भसूची

1. ऋग्वेद 5/42/1
2. बाबू गुलाबराय- राष्ट्रीयता पृ0 सं0 2
3. ऋग्वेद
4. ऋग्वेद 10/193/1
5. अथर्ववेद 12/1/62
6. अथर्ववेद 9/41/6
7. यजुर्वेद 7/14
8. यजुर्वेद 9/23
9. भागवतपुराण 5/6/13
10. विष्णुपुराण 2/3/1
11. विष्णुपुराण 2/3/3
12. महाभारतम्
13. महाभारत, भीष्मपर्व 9/5
14. कुमारसम्भव 1/1
15. उत्तररामचरितम् 1/12
16. प्रसन्नभारतम् महाकाव्यम् 18-19

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

डा. भीमराव अम्बेडकर और उनके राजनैतिक विचार

डॉ. रुकमेश
असिसटेन्ट प्रोफेसर
दयानन्द महिला महाविद्यालय
कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

''तुम दीपक के समान स्वयं प्रकाशित बनो,
पृथ्वी की तरह पर प्रकाशित नहीं
अपने आप पर ही विश्वास रखो
और किसी दूसरे के अधीन न बनो
सत्य पर चलो, सत्य का ही आश्रय लो।
दूसरे की शरण में न जाओ।[1] (डॉ. भीमराव अम्बेडकर)

डॉ. अम्बेडकर केवल एक बौद्धिक चिंतक ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को परम्परागत राजनीति से अलग किया। जनता को स्वतंत्रता के आधार पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया। एक राजनीतिज्ञ और चिंतक के रूप में उन्होंने भारत के राजनैतिक विकास में बहुत योगदान दिया।[2] उनके अनुसार, ''राजनीति कुछ नहीं है, यदि वह वास्तविकताओं पर आधारित नहीं है। इसमें बहुत कम है जिसको शैक्षणिक कहा जाता है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति पर किसी योजना का निर्णय देने के पूर्व यह आवश्यक है कि इनकी जमीनी योजना पर विचार कर लिया जाए।[3]

उनका मत था था कि मानवतावाद और अनुभववाद को मनुष्य के राजनैतिक जीवन को नियंत्रित करना चाहिए। उनके अनुसार, ''राजनैतिक लोकतंत्र की चार प्रमुख मान्यताएँ हैं जिनको निम्नलिखित शब्दों में कहा जा सकता है:

1. व्यक्ति अपने आप में साध्य है।
2. व्यक्ति के पास कुछ अक्षुण्ण अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान में होनी चाहिए।
3. कोई विशेषाधिकार प्राप्त करने के पूर्व शर्त के रूप में किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा न की जाय कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों में से किसी अधिकार का परित्याग करे।
4. राज्य दूसरों को शासन करने के लिए गैर सरकारी लोगों की शक्तियाँ प्रत्यायोजित न करे।''[4]

उन्होंने दृढ़ता से यह अनुभव किया कि जाति प्रथा का भारतीय राजनीति पर गहरा असर है। जातिप्रथा और लोकतांत्रिक जीवन साथ साथ नही चल सकते।[5] उनका मानना था कि राजनीति ने कभी भी मनुष्य को विकसित नहीं होने दिया है। क्योंकि राजनीति नहीं चाहती की मनुष्य विकसित हो, क्योंकि जितना विकसित मनुष्य होगा, उतना ही मुश्किल उसे गुलाम बनाना होगा, उतना ही मुश्किल उसे स्वतंत्र होने से रोकना होगा, उतना ही मुश्किल उसे आज्ञाकारी बनाना होगा।[6]

डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र को एक जीवन दर्शन के रूप में लिया, उनके लिए यह मानव सम्मान और अधिकारों के वातावरण के निर्माण का महत्त्वपूर्ण साधन है। लोकतंत्र की उनकी अवधारणा विवेकपूर्ण अनुभववाद पर आधारित है जो व्यक्ति सामाजिक अन्तः रसाकर्षण, राज्य की उपकरण प्रकृति, मूल्यवाद, विधान के पीछे विधान, साधनों की कुलिनता, स्वीकृति में वाद-विवाद, परपेचुअल कानूनों का अभाव और सभी मानवी सम्बन्धों में समानता पर जोर देती है। एक विवेकी अनुभववादी के रूप में उन्होंने टिप्पणी की कि, ''कुछ भी निश्चित नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सनातन नहीं है, प्रत्येक चीज बदल रही हैं और परिवर्तन ही मनुष्य और समाज का विधान है।''[7]

डॉ. अम्बेडकर के राजनैतिक विचार सभी लोगों के सामान्य भलाई के लिए थे जिसकी उपलब्धि केवल एक स्वतंत्र समाज में हो सकती है। स्वतंत्र समाज से उनका तात्पर्य समता, स्वतंत्रता और भाईचारे से था। लोगों की सामान्य भलाई, सामान्य प्रारूप, सामान्य मानक और लोगों की सार्वभौमिक क्रिया कलापों को सम्मिलित किया था। यह माँग करता है कि समाज को सम्यक रूप से पूर्ण होना चाहिए। वैयक्तिक हित सम्पूर्ण की भलाई की साझेदारी में सन्निहित है अर्थात् समाज के सामूहिक उतरदायित्व में उन्होंने अतिवादी, समाजवाद, अतिवादी व्यक्तिवाद दोनों को नकारा। सामान्य भलाई, कानून एवं नैतिकता के आधार पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि, ''समाज को एक साथ बांधने के लिए या तो कानून की या तो नैतिकता की संस्तुति होनी चाहिए नहीं तो समाज इसके बिना टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा।''[8] डॉ. अम्बेडकर ने मानव और समाज के मूल समस्याओं पर विचार किया और वे राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी विचारधारा को मानते थे। लोकतंत्र की अवधारणा में उन्होंने शांति और सामाजिक न्याय जैसे दो नये सीमाओं को सम्मिलित किया और उसको एक ऐसे जीवन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जो कि मानव की मुक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है। उन्होंने लोकतंत्र के प्रत्येक अवधारणा के साथ कुछ मौलिक अवधारणाओं जैसे समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सामाजिक न्याय, तर्क, अनुभववाद, कानून का शासन और वैयक्तिक सम्मान को सम्मिलित किया।[9]

डॉ. अम्बेडकर की राष्ट्रीयता सम्बन्धी अवधारणा बाहरी प्रभाव और आन्तरिक दबाव के प्रति एक विरोध है। इस सन्दर्भ में उन्होंने स्पष्ट ढंग से राष्ट्र की स्वतंत्रता को जनता की स्वतंत्रता में अन्तर स्पष्ट किया

है। उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता को जनता की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। गरीब और गुलाम वर्गो के लिए बिना स्वतंत्रता के राष्ट्रीयता आन्तरिक गुलामी और शोषण का साधन हो सकती है। उन्होंने कई पाश्चात्य और भारतीय चिंतको से अलग हटकर लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की व्याख्या की।[10] अम्बेड़कर का मानना था कि यदि अपने विचारों में समय और परिस्थितियों की मांग के अनुरूप सामजस्य बनाने में स्वतंत्र नही है तो उसके जीवित रहने की आशा ही नहीं की जा सकती। यह भी सही है कि जिस समाज की विचारधारा विरासत में मिली हो और जिसकी कुछ धार्मिक मानवता है, वह सांमजस्य बनाने की स्थिति में नही है तो अन्ततः वह समाज नष्ट हो जाता है। वह चाहते थे कि लोग उनका अनुसरण करने का निश्चय करने से पूर्व उनके विचारों को परख ले और इस बात से सन्तुष्ट हो लेकिन वह सही है।[11] उन्होंने कहा कि, ''देश के राजनीतिक स्वतंत्रता पर ध्यान देना पूर्णतया गलत है, अगर सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे गम्भीर समस्याओं को भूला दिया जाए। यह कल्पना करना आत्मघातक है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक रूप से वास्तविक और सम्पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगी।''[12]

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि ''जब तक महात्मा गाँधी और मि. एम.ए. जिन्ना भारतीय राजनीति से अवकाश प्राप्त नही करते तब तक भारत की राजनैतिक समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि मि. गांन्धी अपने अधिकार में मि. तिलक, मि. रानाडे या मि. गोखले के मुकाबले ''धन शक्ति और जनशक्ति दोनों रखते हैं। किन्तु इसके बावजूद उनकी राजनैतिक गतिविधियों के 25 वर्ष असफलताओं की श्रृंखला को ही प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने महात्मा जी के साथ मि. तिलक और मि. रानाड़े की राजनैतिक पद्धतियों की तुलना की और कहा कि पूर्व के उन दोनों नेताओं की राजनैतिक पद्धतियों से पाकिस्तान की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती।[13] उन्होंने तर्क दिया कि, ''क्या राष्ट्रीयता जनता को एक राष्ट्र के रूप में पुकारने का नारा है या यह जनता को एक राष्ट्र होने का गर्व है।'' सामाजिक एकता का उनके लिए अधिक महत्व था। राष्ट्रीयता को उन्होंने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में पहचाना। उनके अनुसार, ''भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नया सिद्धान्त विकसित किया। जिसे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों पर मनमर्जी का शासन करने का दैवी अधिकार कहा जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों के सत्ता की साझेदारी के किसी भी दावे को सम्प्रदायवाद कह दिया जाता है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा सारी सत्ता पर एकाधिकार को राष्ट्रवाद कहा जाता है।''[14]

डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि राज्य की संरचना और संगठन सामाजिक यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। राज्य को विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। इस सन्दर्भ में उनका मत था कि बहुभाषा भाषी राज्य को विखण्डित होने का खतरा हो सकता है। उन्होंने इस बात की भी व्याख्या की कि क्यों एक भाषा भाषी राज्य स्थिर है तथा बहुभाषा भाषी राज्य अस्थिर हैं। उन्होंने किसी भी राज्य

के कार्यालय की भाषा के बारे में भी अपना सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि, ''भाषावार राज्य, जिसकी राज भाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा हो, बहुत आसानी से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। स्वाधीन राष्ट्र और स्वाधीन राज्य के बीच का मार्ग बहुत संकरा होता है। यदि यह हो जाए तो भारत जैसा आधुनिक भारत नहीं रहेगा, जैसा इस समय हैं, बल्कि मध्ययुगीन भारत बन जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के राज्य होंगे, जो प्रतिद्वंदिता और युद्ध में लगे रहेंगे।''[15]

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर ने बम्बई में 'टाईम्स आफॅ इंण्डिया' के प्रतिनिधि के साथ एक वार्ता में भारत के राजनैतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक ऐसी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जो एक ही समय में पाकिस्तान विषय से उत्पन्न समस्याओं को भी हल करेगी और युद्धकाल में सरकार के गठन का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।[16] इन्हीं विचारों के आधार पर डॉ. अम्बेडकर ने संविधान 'वाद' को मान्यता दी। संविधान 'वाद' उनके राजनैतिक विचारों का केन्द्रीय विषय वस्तु है जो कि न केवल नैतिक राजनीतिक आधार प्रस्तुत करता है बल्कि सम्पूर्ण विकास के लिए वैयक्तिक अधिकारों एवं समूहों को भी सम्मिलित करता है। एक समाजवादी लोकतांत्रिक के रूप में स्वतंत्रता समानता, भाईचारा और न्याय के सिद्धान्तों की संस्तुति की और केवल संविधान वाद द्वारा ही इन लक्ष्यों की अनुभूति की जा सकती है। उन्होंने कहा,''लोकतंत्र में एक पूर्ण संविधान के लिए जो कुछ जरूरी है वह ऐसी संविधि बनाना है, जो सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए और जनता पर सरकार के अत्याचारों को रोके। परिणाम-स्वरूप लोकतांत्रिक कहे जाने वाले प्रायः सभी देशों के संविधान वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों पर आकर रुक जाते हैं। उन्होंने कभी भी इस दिशा में नहीं सोचा कि लोकतंत्र की संविधि वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों से भी आगे जानी चाहिए।[17] डॉ. भीमराव अम्बेड़कर जॉन लाक और माण्टेस्क्यू की तरह लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में थे जिसके विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों में विभाजन हो। वह अमेरीकी सरकार के कार्यकारणी के पक्ष में थे, और न कि वर्तमान ब्रिटिश सरकार की कार्यकारणी के। उन्होंने स्वशासन को अच्छे शासन की संज्ञा दी जो कि सक्षम और भला होना चाहिए। वह किसी एक दल के शासन के भी पक्ष में नहीं थे। वे व्यक्ति के अधिकार उनकी नैतिकता और वैधानिक क्रिया-कलापों की राज्य के अधिकनायवादी अधिकारों से तथा समाज की त्रुटिपूर्ण संरचना से सुरक्षित रखना चाहते थे। वे यह भी नहीं चाहते है कि नैतिकता, कानून और धर्म व्यक्ति के शोषण का अधिकार बन जाए।[18]

अंत में हम कह सकते हैं कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनैतिक विचार सभी लोगों की भलाई के लिए थे। उन्होंने अपने विचारों में समानता, स्वतंत्रता भाईचारा और न्याय की बात की, उन्होंने जनता को महत्व दिया। वह किसी एक दल के शासन के पक्ष में नहीं थे, वे कभी नहीं चाहते थे कि जो कानून मनुष्य के लिए बनाए गये हैं वे उसके शोषण का कारण बन जायें। उनकी दृष्टि में मनुष्य एक राजनैतिक

प्राणी नहीं है, जैसा कि अनेक लोग विश्वास करते हैं।

तेरा नाम कीर्ति, यश आया, सदा धरोहर बने रहे धरा का।
ओ दलितों के अमर मसीहा तेरा कोटि-2 है बन्दन।।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डी.सी. डीनकर-डॉ. अम्बेडकर स्मृति ग्रन्थ बोधिस्तव प्रकाशन, लखनऊ, 1994, पृ. 83
2. परमानन्द सिंह यादव, डॉ. प्रमोद कुमार डॉ. अम्बेडकर और एक मनुवादी विश्लेषण, कल्पज़ पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2002, पृ.59
3. परमानन्द सिंह यादव, डॉ. प्रमोद कुमार डॉ. अम्बेडकर और एक मनुवादी विश्लेषण, कल्पज़ पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2002, पृ.60
4. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, कल्याण मंत्रालय प्रकाशन भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993, खण्ड-1, पृ.-194
5. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, कल्याण मंत्रालय प्रकाशन भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993, खण्ड-1, पृ.-202
6. डी.सी. डीनकर-डॉ. अम्बेड़कर स्मृति ग्रन्थ बोधिस्तव प्रकाशन, लखनऊ, 1994, पृ. 53
7. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, कल्याण मंत्रालय प्रकाशन भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993, खण्ड-1, पृ.-202-203
8. बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एण्ड स्पीचेज, महाराष्ट्र सरकार पब्लिकेशन, महाराष्ट्र, 1990, खण्ड-9, पृ.-233-234.
9. परमानन्द सिंह यादव, डॉ. प्रमोद कुमार डॉ. अम्बेडकर और एक मनुवादी विश्लेषण, कल्पज़ पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2002, पृ.63
10. द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाम्बे पब्लिकेशन 21 मार्च 1940।
11. डी.सी. डीनकर-डॉ. अम्बेडकर स्मृति ग्रन्थ बोधिस्तव प्रकाशन, लखनऊ, 1994, पृ. 464
12. द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाम्बे पब्लिकेशन 21 मार्च 1940।
13. डी.सी. डीनकर-डॉ. अम्बेड़कर स्मृति ग्रन्थ बोधिस्तव प्रकाशन, लखनऊ, 1994, पृ. 443
14. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, कल्याण मंत्रालय प्रकाशन भारत सरकार, नई दिल्ली,

1993, खण्ड-2, पृ.-214

15. परमानन्द सिंह यादव, डॉ. प्रमोद कुमार डॉ. अम्बेडकर और एक मनुवादी विश्लेषण, कल्पज़ पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2002, पृ. 66-67
16. द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाम्बे पब्लिकेशन 13 मई 1983।
17. परमानन्द सिंह यादव, डॉ. प्रमोद कुमार डॉ. अम्बेडकर और एक मनुवादी विश्लेषण, कल्पज़ पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2002, पृ. 66-67
18. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, कल्याण मंत्रालय प्रकाशन भारत सरकार, नई दिल्ली, 1993, खण्ड-1, पृ.- 178

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

गोविन्द चातक के नाटकों में लोकतत्त्व

डॉ० गार्गी सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (हिन्दी)
फेरुपुर डिग्री कालेज, फेरुपुर
हरिद्वार

हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और प्रथा-परम्परा होती है। उसमें उस क्षेत्र की विशेष अस्मिता के दर्शन होते हैं। भारतीय लेखकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से जन-जन में लोक-चेतना पहुँचाने का प्रयास किया। चातक ने इस दिशा में अपने मौलिक लेखन द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है वह लोक साहित्य के गतिशील साहित्य स्रष्टा हैं। गोविन्द चातक एक सफल नाटककार के रूप में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हैं। उनकी चिंतन-पद्धति, मौलिक और प्रतिपादन शैली स्पष्ट है। वे साहित्य के मर्म के साथ-साथ विद्यार्थी, पाठक की मनः स्थिति से परिचित हैं। अपनी कृतियों में उन्होंने (प्रकृति-संस्कृति)-लोकगाथा, लोकगीत, भाषा विज्ञान व साहित्य के विभिन्न अंगों का सैद्धान्तिक और तात्त्विक विवेचन किया है तथा उनकी शैली स्वतंत्र और मार्मिक है।

गोविन्द चातक प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी स्वभाव से सम्पन्न गम्भीर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जो उन्हें अपने परिवेश और जिज्ञासु मनोवृत्ति से मिला है। चातक की सबसे बड़ी प्रेरणा लोक रहा है। लोक में व्याप्त लोक-गीत एवं वहाँ के जीवन से जुड़ने के कारण छात्र-जीवन में ही उन्होंने गढ़वाली लोकगीतों का संकलन प्रकाशित किया। उन्होंने पर्वतीय जनजीवन को गम्भीरतापूर्वक देखा-समझा, पर्वतीय अंचलों में भ्रमण कर लोक जीवन की वास्तविकताओं को अनुभव किया। उनके बीच रहकर जीवन को जिया और हिमालय की सुरम्य तपस्थली में एक निष्ठावान साधक की तरह लोक संस्कृति के अछूते आयामों की खोज कर हिन्दी जगत के सामने लाने का प्रयास किया।

डॉ0 गोविन्द चातक बहुआयामी साहित्यकार हैं, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने साहित्य की विधाओ में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं जिनकी सर्वाधिक उल्लेखनीय विशिष्टता यह है कि उनका साहित्य मध्यवर्गीय चेतना एवं जन सामान्य की सहज अनुभूतियों से ओत-प्रोत है जो निम्नवत् है-

मूल प्रेरणा के अन्तर्गत चातक की मूल प्रेरणा का स्रोत लोक को दर्शाया गया है तथा महापुरुषों से प्रेरणा लेकर जीवन पथ में नए-नए कीर्तिमान स्थापित किये। शंभुप्रसाद बहुगुणा जी की प्रेरणा से ही चातक को लेखन, गढ़वाली लोकगीत और भाषा के प्रति रुचि तथा आलोचना में राह मिली। इलाहाबाद में जाकर चातक को लेखन की दिशा मिली। जिस समय चातक लोकगीत एकत्र कर रहे थे उस समय मसूरी में उन्हें महापंडित सांकृत्यायनं का सान्निध्य प्राप्त था। उनकी प्रेरणा चातक के साथ हमेशा रही।

लोकतत्त्व- लोक में व्याप्त वह तत्त्व जिनके अन्तर्गत हमारे संस्कार, रीति-रिवाज मर्यादाएँ आदि मूलभूत रूप से सम्मिलित हो उन्हें लोक तत्त्व कहते हैं। इस शब्द के प्रचलित अर्थ दो हैं- एक विश्व अथवा समाज और दूसरा जन सामान्य अथवा जन साधारण। यह अंग्रेजी के एक शब्द 'फोक' का पर्यायवाची है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि- लोक शब्द का अर्थ 'जनपद' या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं है।[1]

लोक जीवन की संस्कृति की अभिव्यक्ति जिन तत्त्वों के माध्यम से होती है वह सभी लोक तत्त्व के अन्तर्गत आते हैं। रहन-सहन, रीति-रिवाज, मान्यताओं, विश्वासों, रूढ़ियों आदि से किसी विशेष स्थान की संस्कृति का पता चलता है। स्वातन्त्र्योतर हिन्दी नाटक साहित्य में लोकतत्त्व पर विचार करते समय इन मुख्य बातों के साथ-साथ पुराण, मिथक, आख्यान, इतिहास आदि का भी समावेश किया गया है। लोकतत्त्व के अन्तर्गत सारा लोक-साहित्य आता है एवं लोक-साहित्य के अन्तर्गत सभी लोकगाथाएँ, लोकगीत, लोकनाट्य, पुराण, आख्यान आदि आ जाते हैं। चातक की मूल प्रेरणा जहाँ लोक रही है वहीं उन्होंने लोकनाट्यों से भी प्रेरणा ली। लोक-नाट्यों की यह विशेषता है कि इसमें विशेष रूपों से लोकरुचि का ध्यान रखा जाता है। लोक नाटकों के सहजस्रोत लोकजीवन के सहज संस्कार होते हैं। आपसी मेल-मिलाप, धार्मिक अनुष्ठान, मेला-ठेला, पर्व-त्यौहार, फसल की रोपाई या कटाई की सुखदाता आदि लोक मनोरंजन के ऐसे मूलभूत बिन्दु हैं जिससे लोकनाटकों की अन्तः सलिला प्रस्फुटित होती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी नाटक साहित्य में नाटककारों ने विभिन्न प्रयोग किये। शब्द साहित्य की यह विधा कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों में पश्चिमी नाटक साहित्य में अपनाने की दिशा में पश्चिम ने ही प्रयोग किये। परिणामस्वरूप हिन्दी साहित्यकारों ने भी अपने लोक साहित्य की महत्ता को समझा और इस प्रकार लोकतत्त्व का समावेश साहित्य की विभिन्न विधाओं में होने लगा। लोकतत्त्व द्वारा इन नाटकों में कथ्य के धरातल पर अतीत को समसामयिक परिस्थितियों से जोड़ा गया एवं आधुनिक संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी गयी। जन-जीवन जो कुछ सोचता या अनुभव करता है उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। लोकगीत, लोककथाओं, लोकनाटकों एवं लोक-सुभाषितों में जन-जीवन का दर्पण झलकता है। आधुनिक बोध के सन्दर्भ में लोक तत्त्व के अन्तर्गत लोक नाट्य के अतिरिक्त लोक गीत, लोक कथाएँ, लोक विश्वास आदि सभी सामग्री जो सभ्य समाज से लेकर अल्प शिक्षित लोगों के बीच आज तक प्रचलित है, पौराणिक ऐतिहासिक, मिथकीय चरित्र एवं कथानक भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। लोकतत्त्व का प्रयोग नाटक में आधुनिक बोध के साथ जुड़कर हुआ है। लोक कथाओं, पुराण, इतिहास आदि को अपने कथ्य का विषय बनाकर वर्तमान को अभिव्यक्ति देना नाटककारों का मुख्य ध्येय रहा है। स्वतन्त्रता के बाद लोक-तत्त्व, लोक रंग या परम्परागत साहित्य के पुरनागमन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जहाँ एक ओर इस साहित्य को नयी दृष्टि से परखा गया है वही इसकी प्राचीनता, संस्कार एवं परम्परा के द्वारा आधुनिक भावों, मनः स्थितियों, व्यवस्थाओं को शाश्वतता प्रदान की गयी है।

नाटकों में लोकतत्त्व का प्रवेश विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। इसका सम्बन्ध किसी ग्राम या जनपद से न होकर उस समूची जनता से है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार केवल पोथियाँ ही नहीं संघर्षमय जीवन के कटु-मधुर अनुभव भी हैं। स्वातन्त्र्योत्तर नाटकों में 'लोकतत्त्व' नई दृष्टि एवं नये संदर्भो के साथ प्रविष्ट हुआ। लोक तत्त्व के माध्यम से नाटककारों ने आधुनिक भाव बोध, समसामयिक परिस्थितियों, विसंगतियों चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आदि प्रस्तुत किया। पौराणिक, ऐतिहासिक मिथकीय पात्रों का चरित्र महत्वपूर्ण नहीं रह गया। नाटकों में लोकतत्त्व के प्रवेश से ही नाटकों में लोकगीत, लोकविश्वास, लोकशिल्प ने प्रवेश पा लिया है। नाटक सफल तभी होता है जब कुछ खास वर्ग के दर्शकों के लिए न होकर आम दर्शक के लिए हो नहीं तो परिणाम यह होता है कि नाटक जनमानस का न होकर किसी विशेष वर्ग के पठन-पाठन तक सीमित रह जाता है। लोक नाटकों की लोकप्रियता एवं जीवन्तता का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि उनकी भाषा लोक प्रचलित होती है। नाटकों की भाषा में परिवर्तन, ग्रामीण, देशज एवं बोलीगत प्रयोग, पात्रानुकूल भाषा, मुहावरे, कहावते एवं लोकोक्तियाँ, शब्दों में नवीन अर्थ योजना आदि के प्रयोग से स्वातन्त्र्योत्तर नाटकों में लोकतत्त्व के मिश्रण से भाषा में एक नवीन रूप का जन्म हुआ है।

लोकतत्त्व का भरपूर समायोजन चातक जी के नाटकों में देखने को मिलता है। जिसमें लोक-संस्कृति लोक-जीवन सभी कुछ देखने को मिलता है। लोकतत्त्व लोक साहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग है, चातक के नाटकों में लोक गीत, लोककथा, बुझौवल आदि लोक चेतना समाहित है। 'दूर का आकाश' नाटक में लोक तत्त्व की छटा बिखरी हुई है। यह भावनाएँ शाश्वत सत्य मानी जाती है जिनका प्राचीन काल से आज तक महत्व है और जो लोक में अपना अस्तित्त्व बनाये हुए।

चातक चूँकि लोक के चितेरे है। उनके नाटकों में लोक समाज, लोक के रीति रिवाज दृष्टिगत होते हैं। केवल इतना ही नहीं उनके नाटकों में बदलते हुए लोक-जीवन में परिवर्तित होते हुए जीवन दृश्यों का बड़ी सूक्ष्मता और सुन्दरता से प्रस्तुतीकरण हुआ है।

लोक जीवन का कोई अंश इनकी दृष्टि से वंचित नहीं रहा है।

'दूर का आकाश' नाटक के माध्यम से प्रकृति वर्णन की सुन्दर छटा प्रस्तुत होती है। वही दूसरी ओर राजसी सुखों तथा वहाँ की सभ्यता के दर्शन होते हैं। 'काला मुँह' नाटक के माध्यम से उच्च समाज का निम्न समाज पर अपनी हुक्म बनाये रखना तथा हरिजन शोषण को उभारा गया है तथा 'बाँसुरी बजती रही' में चातक ने प्रेम का अलौकिक स्वरूप प्रस्तुत करते हुए प्रकृति का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है तथा धार्मिक मान्यताओं को उजागर किया है तो 'अंधेरी रात का सफर' नाटक में लेखक का मानसिक द्वन्द्व उभारा है जो लेखक का समाज के प्रति है तथा 'केकड़े' नाटक में मानवीय रिश्तों पर आधारित

चरित्र नाटक है जो मोहन राकेश के नाटक 'आधे-अधूरे' से मिलता-जुलता है। 'केकड़े' नाटक में आधुनिक लोक सभ्यता में कुछ हद तक पाश्चात्य शैली के दर्शन होते हैं।[2]

चातक के प्रत्येक नाटक में अलग-अलग लोकतत्त्वों में उभारा गया है। मानव- जीवन व्यापी है, और प्रत्येक मानव में उसके जन्म से ही बद्धमूल है। इस प्रकार ये उसकी प्रकृति के ही अंग हो गये हैं। यह सब बाते चातक के नाटकों में पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। चातक के नाटकों में लोक के साथ-साथ समाज का भी चित्रण दिखाया गया है। प्रेम, त्याग, विसंगति, करुणा, आपसी द्वन्द्व तथा टकरवा, घुटन, संत्रास, विछोह, नैतिकता, समर्पण आदि रूप देखने को मिलते हैं। चातक के नाटकों में मानवीय संवेदनाएँ तथा प्रेम का त्रासद स्वरूप पूर्ण रूप से देखने को मिलता है वस्तुतः चातक के नाटक लोक का साक्षात् दर्पण है जिसमें आज का स्वरूप स्पष्ट नजर आता है। लोक जीवन का कोई अंश इनकी दृष्टि से वंचित नहीं रहा है। स्वयं रचनाकार का मानना है कि इस सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि लोक संस्कृति और लोक-साहित्य का किसी भी देश और जाति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है मध्य-हिमालय का गढ़वाल-कुमाऊँ क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ही नहीं वरन् अपने प्रदूषण रहित सरल जीवन पद्धति और निराली प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के लिए भरी विख्यात रहा है। यह दोनों क्षेत्र भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से एक रहे हैं।[3]

गोविन्द चातक के समस्त नाटकों में लोक का परिचय देखने को मिलता है। जिसमें लोक संस्कृति, लोक जीवन सभी कुछ देखने को मिलता है। गढ़वाल के छोटे से गाँव में जन्में डॉ0 गोविन्द चातक के जीवन का संस्कार वहाँ की प्रकृति ने किया। सदानीरा अलकनंदा की तरल तरंगों ने राग और स्वर देकर, उत्तुंग देवदारू के विटपों ने सुगन्धिमय स्वाभिमान प्रदान कर और हिमवंत की सौन्दर्यमयी प्रकृति ने अनुभूतियाँ प्रदान कर डॉ0 गोविन्द चातक की तरुणाई का संस्कार किया। इसलिये वे प्रकृति कवि, कोमल भावों के उपासक, लोक जीवन के गायक और शब्द शिल्पी बने हुए हैं लगभग 40 वर्ष पूर्व कहे गये ये शब्द डॉ0 चातक के सम्बन्ध में आज भी सही उतरते हैं। जीवन और यौवन के प्रारम्भिक वर्षों में उन्होंने पहाड़ों, वनों और नदियों को लांघते हुए लोक जीवन के समीप्य की साधना की और पहाड़ों में लुप्तप्रायः लोक-साहित्य का संकलन किया।[4]

संदर्भ ग्रन्थ

1. अक्षंत - लोक साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में डॉ0 चातक का योगदान। सम्पादन - गणेश खुगशाला 'गणी', कीर्ति नवानी, पृष्ठ 11
2. वही, पृष्ठ 19, 22, 28
3. लव कुमार लवलीन - गोविन्द चातक के नाटक और नाटयकला, पृष्ठ 19
4. शैलजा भारद्वाज - 'स्वतान्त्र्योत्तर हिन्दी नाटक साहित्य में लोक तत्त्व', पृष्ठ 2

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

पूर्व मध्यकालीन गढ़वाल मूर्तिकला में शैव धर्म

डॉ० अजय परमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार उत्तराखण्ड

भगवान शिव तथा उनसे सम्बन्धित धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। भारत में आज से पांच सहस्त्र वर्ष पूर्व भी रूद्र-पशुपति की प्रतिमा तथा लिंग के रूप में पूजा सुप्रचलित थी। सैन्धव सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ों से प्राप्त-रुद्र पशुपति अंकित मोहर इसका प्रमुख उदाहरण है।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थित गढ़वाल हिमालय क्षेत्र, (जिसे प्राचीन काल में केदारखण्ड के नाम से जाना जाता था), भी युगों-युगों से भगवान शिव की लीला और भद्रों द्वारा की गई उनकी अराधना का मुख्य स्थल रहा है। महाभारत और पुराणों में वर्णित कैलास ओर कैलासवासी शिव का क्रीड़ाक्षेत्र गढ़वाल है। डॉ0 भगवत शरण उपाध्याय का कथन है, कि हिमवान (हिमालय) की पुत्री पार्वती-उमा ही शाद्रों की ईष्ट देवी बनीं, जिनके दोनों रूप सती और उमा की क्रीड़ास्थली बदरी-केदार क्षेत्र में ही थी। सती दाह कनखल (हरिद्वार) में हुआ और उमा का जन्म हिमवान में। यहीं उमा का विवाह और कुमार की उत्पत्ति भी हुई। यहीं कैलासशिखर शिव का तथा नन्दाशिखर उमा का निवास स्थान माना गया है, और मार्कण्डेय पुराण के देवी महात्म्य की क्रीड़ा स्थली भी यहीं प्रतीत होती है। कालिदास ने भी कुमार सम्भव में हिमालय की राजधानी औषधिप्रस्थ, गंधमादन, मेरु और कैलास की स्थिति गढ़वाल के रूद्र हिमालय में मानी है।[१] तुंगनाथ पर्वत पर रावणशिलास्थान में, रावण ने शिव की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था।[२] यहीं दशौली (बैरासकुण्ड) में उसने अपने दस सिरों को काटकर शिव को समर्पित किया। यहीं उसने वेदाध्ययन कर, इस पर अपना प्रसिद्ध कृष्णयजुर्वेद भाष्य लिखा। नारद नें रुद्रप्रयाग में रुद्र चरणों मे बैठकर संगीत शास्त्र का अध्ययन किया। यहीं रावण के भाई कुबेर ने शिव की तपस्या की[३]। यहीं रावण का भाई खर निवास करता था।[४] यहीं त्रियुगी नारायण में पार्वती का विवाह सम्पत्र हुआ और मंदाकिनी तट पर गौरीकुण्ड के निकट गणेश और कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। रामायण में राम-लक्ष्मण के विरूद्ध युद्ध में रावण और मेघनाद का बार-बार हिमवंत में, शस्त्र-शास्त्रों के आचार्य शंकर से युद्ध-कला के सम्बंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए आने का वर्णन है। महाभारत में भी पाशुपत आदि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के निमित्त कृष्णार्जुन शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में ही स्थित केदारनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है। जिसके इतिहास के विषय में वायु पुराण, केदारकल्प तथा केदारखण्ड मे चर्चा है। यही नहीं तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर तथा कल्पेश्वर में जहां शिव के क्रमशः बाहु, मुख, नाभी और जटाओं की पूजा की जाती है, केदारनाथ के साथ मिलकर पंचकेदार कहलाते है। गढ़वाल की प्राचीन मुद्राओं, जो आज से 2500 वर्ष पूर्व प्रसारित हुई थी, में सरिता

(गंगा) त्रिशूल, नंदी, वृषभ और कैलास के वर्णन मिलते हैं। आज भी अकेले इस क्षेत्र मे कई सहस्त्र शिव मंदिर हैं, जिनमें मुख्यत: शिवलिंग और शिवपरिवार की प्रतिमाएं मिलती हैं।

इस प्रकार हम देखते, हैं कि गढ़वाल हिमालय की यह भूमि शिव के सहस्त्र तीर्थों एवं मंदिरों से अलंकृत होने के साथ-साथ शैव धर्म की साधना की प्रमुख स्थल भी है। शिव के अनेक महान तीर्थों एवं मंदिरों की पुण्य भूमि होने के कारण, प्राचीन ऋषि-मुनियों से लेकर वानप्रस्थी, परिव्राजक, राजा, रंक तथा सामान्य गृहस्थ आदि सभी की युग-युग में यही कामना रही है, कि उनके जीवन की अंतिम घड़ियाँ गढ़वाल हिमालय परिक्षेत्र में बीतें। फलस्वरूप विभिन्न बाहरी संस्कृतियों के लोग आध्यात्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति की मंशा से यहां आते रहे, और यह आव्रजन पूर्व मध्य काल में उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, जब यहां धार्मिक रूप से सहिष्णु कत्यूरी राजवंश का शासन स्थापित हुआ। उनके लगभग तीन सौ-सवा तीन सौ वर्ष के शासन काल (7वीं शती ई0 के अन्त से 11 वीं शती ई0 के आराम्भ) में, भारत के सुदूर प्रदेशों से लोगों के आने का क्रम निर्बाध गति से जारी रहा। कत्यूरी नरेश अपने को परम महेश्वर और परम ब्रह्मण्य कहते थे। भगवान शिव पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। उनका विश्वास था, कि भगवान शिव की अनुकम्पा से ही उन्हें राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। फलत: उन्होनें स्वयं अपने राज्य में शैव धर्म के प्रचार और प्रसार में अपना सहयोग प्रदान किया। आठवीं शती के उत्तरार्द्ध में कत्यूरी शासक निम्बर देव के शासन काल में जगद्गुरु शंकराचार्य के गढ़वाल क्षेत्र में आने से इस धर्म की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ और पूर्व मध्यकाल में शिव के अनेक रूपों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। अत: मनुष्य की त्रास, कौतूहल एवं जिज्ञासा ने यहाँ शैव धर्म को जिस रूप मे जन्म दिया, गढ़वाल हिमालयी मूर्तिकला उसी रूप में प्रकट हुई और गढ़वाल-हिमालय की संस्कृति की संवाहक बनीं। इस दौरान विभिन्न बाहरी संस्कृति के लोगों से जब स्थानीय संस्कृति का सम्पर्क स्थापित हुआ, तो हिन्दू धर्म और कला, जो विभिन्न संस्कृतियों के अन्तर्गत पल्लवित हुई थी, नवीनता के साथ भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट हुई। तभी तो हम यहां कि मूर्तिकला में शिव को रौद्र या संहारक रूप में ही नहीं देखते, बल्कि उनके शांत और सौम्य रूप के भी हमें दर्शन होते हैं।

गढवाल हिमालय क्षेत्र में कत्यूरी शासनान्तर्गत पूर्व मध्यकालीन शिव मूर्तियां निम्नलिखित रूपों में प्राप्त होती हैं-

1. **लिंग मूर्ति :** प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से शिव प्रतिमा के दो रूप हैं- लिंग प्रतिमा और रूप प्रतिमा। सम्पूर्ण भारत में रूप प्रतिमा के उदाहरण उतने नहीं प्राप्त हुए हैं, जितने कि लिंग प्रतिमा के। स्वयं शिव और शद्रि को लिंग का प्रतीक माना गया है। जिससे सृष्टि का उद्भव हुआ।[५] आगम और शिव ग्रंन्थो में लिंगों के तीन प्रकार बताये गये हैं। (क) निष्कल (लिंग) (ख) सकल (बेरचा प्रतिमा) (ग) मिश्र (मुख लिंग)

निष्कल लिंग : लिंग पुराण (31.8) में निष्कल लिंगों की पूजा ही योग्य मानी गई है। गढ़वाल हिमालय में ये बहुतायत से प्राप्त हुए हैं। ऊर्ध्वभाग या पूजा भाग रूपायण के आधार पर इन्हें दो वर्गो में रखा जा सकता है–

(1) वे लिंग जिनका स्वरूप वास्तविक शिश्न का है तथा इनमें शिश्न रेखाएं (ब्रह्मसूत्र) बनी हैं। और ऊर्ध्व भाग क्रमशः छत्र और कुकुटाण्ड आकार के हैं।[६] निर्मित किये गये। इनमें ऊर्ध्वभाग बेलनाकार, ऊपर प्रायः सपाट तथा शिश्न रेखाएं (ब्रह्मसूत्र) आकारवादी रीति से बनी हैं।

सकल लिंग : आकार में निष्कल लिंग के समान हैं। परंतु भोग पर्याय में एक हजार या इससे अधिक क्षुद्र लिंगो की रचना उल्लेखनीय है।

मुख लिंग : प्रारम्भिक मुख लिंगो में एक मुख या पंच मुख आते हैं। इनमें एक मुख समस्त पंच इंद्रियों या पंचतत्वों का प्रतीक माना गया है। चतुर्मुखी लिंगों में रुद्र भाग पर जटाजूट सहित चार मुख तथा ऊपर बाहर निकला वृत्ताकार भाग पंचमुख होता है। ये चार मुख सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के तथा वृत्ताकार ऊर्ध्व भाग ब्रह्माण्ड का द्योतक है। जबकि कुछ विद्वान इन चार मुखों को शिव के सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्तपुरुष रूप तथा शीर्ष पर पांचवे को ईशान मानते है।

इस क्षेत्र से शिव लिंगोदभव मूर्ति की प्राप्ति अति विशिष्ट है। वैसे पंचोपासना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले पंचायतन शिव लिंगों में विष्णु, सूर्य, उमा, महेश, गणेश का अंकन मिलता है, जो कि क्रमशः वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रतीक है। परन्तु इस मूर्ति में गणेश के स्थान पर ब्रह्मा का निरूपण किया गया है।

2. **वीणाधर दक्षिणामूर्ति :** शिव की शांत मूर्तियों में दक्षिणा मूर्तियाँ उस स्वरूप को प्रकट करती है, जिसमें वे ज्ञान–विज्ञान और कलाओं के उपदेशक के रूप में प्रकल्पित किये गये हैं। शिव के इस रूप की मूर्तियां पूरे भारत में समान रूप से मिलती हैं। परन्तु गढ़वाल हिमालय में इन मूर्तियों की प्राप्ति भी उल्लेखनीय है। इन मूर्तियों में पद्म पर ललितासन मुद्रा में बैठे, वस्त्राभूषणों से अलंकृत त्रिनेत्रधारी चतुर्भुजी शिव के पिछले हाथों में, क्रमशः पद्म या अक्षमाला और त्रिशूल तथा अगले दोनों में वीणा शोभायमान है।

3. **कल्याण सुन्दर मूर्ति :** शिव विवाह से सम्बन्धित मूर्तियाँ कल्याण सुंदर मूर्ति कहलाती हैं। सम्पूर्ण भारत में इस प्रकार की बहुसंख्यक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।[७] इसमें चतुर्भुजी शिव पार्वती के हाथ को अपने अगले दाहिनें हाथ से लेकर पाणिग्रहण करते दर्शाये जाते हैं। वस्त्राभूषणों से अलंकृत शिव, पार्वती के समक्ष पुरोहित रूपी ब्रह्मा यज्ञाग्नि के आगे बैठे तथा कन्या के दाता विष्णु लक्ष्मी सहित हाथ में घट लिये प्रदर्शित किये जाते हैं।

4. **शिवनृत्य मूर्ति :** शिव का एक प्रसिद्ध रूप नटराज का है। उन्हें नाट्य शास्त्रों का प्रथम प्रतिस्थापक माना गया है। आगमों मे वर्णित है कि नटराज शिव एक सौ आठ नृत्यों के अन्यतम नट हैं। वास्तव में नटराज मूर्ति विश्वकला के लिए भारत का महानतम योगदान है।[५] शिव की नृत्य मूर्तियाँ दक्षिण भारत में अनेक रूपों में उपलब्ध हुई हैं। गढ़वाल हिमालय में अब तक कुछ ही स्वतंत्र मूर्तियाँ देखने में आयी हैं। इन मूर्तियों में विभिन्न वस्त्राभूषणों से अलंकृत अति भंग मुद्रा में नाचते शिव के हाथ आकर्षक मुद्रा में लहरा रहे हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, सर्प, डमरू, खट्वांग शोभायमान हैं। कुछ मूर्तियों में वे अगले दोनों हाथों से वीणा बजाते दर्शाये गये हैं।

5. **एकल शिव मूर्ति :** गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से हमें एकल शिव की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जिनमें विभिन्न वस्त्राभूषणों से अलंकृत, हाथों में आयुध तथा बाहों में उत्तरीय धारण किये शिव, फूल पद्म पर आसनस्थ प्रदर्शित हैं।

6. **अंधकासुर वध मूर्ति :** गढ़वाल क्षेत्र में अष्टभुजी, चतुर्भुजी अंधकासुर वध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रतिमा में शिव अंधकासुर का वध कर रहे हैं। उनके दोनों हाथ हाथी की खाल इस प्रकार थामे हैं, जैसे किसी को छाया दे रहे हों। उनके बाकि हाथों में परश, नाग, धनुष हैं, तथा एक दाहिना हाथ अभय मुद्रा में मिलता है। खोपड़ियों की माला, सर्पयज्ञोपवीत धारण किये, जटाजूटी शिव के दाहिने ओर बैठी पार्वती, कार्तिकेय को आलिंगनबद्ध किये हैं।

7. **उमा-महेश मूर्ति :** हिमालय में स्थित कैलास पर्वत पर शिव का वास माना गया है। इसलिए कैलास में गणेश, कार्तिकेय, नन्दी और पार्वती सहित विराजमान शिव का ये रूप प्रत्येक काल में हिमालय प्रदेश के कलाकारों और उपासकों के लिए जहाँ अत्यंत प्रिय रहा, वहीं इस रूप के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा भी थी। उसी का परिणाम है कि लिंग मूर्तियों के पश्चात् उसमें कुछ भिन्नताएं भी आ गईं। इन मूर्तियों में उमा महेश विभिन्न वस्त्राभूषणों, जैसे कुण्डल, बाजूबंध, कंकण, लम्बी माला, कमरबंध, चक्र व पुष्प, कुण्डल, केयूर, कटिबंध, नुपूर, अधोवस्त्र आदि से अंलकृत हैं। शिव जटामुकुट धारण किये हैं। उनकी जटा से वासुकी नाग ऊपर निकलता प्रदर्शित है। शिव जटामुकुट धारण किये हैं। उनकी जटा से वासुकी नाग ऊपर निकलता प्रदर्शित हैं। सभी मूर्तियों में शिव चतुर्भुज हैं और आसनस्थ (ललितासन, अर्द्धपर्यंक मुद्रा) अवस्था में हैं। जबकि कुछ मूर्तियों में वे नन्दी पर आरूढ़ हैं। उनका अगला दांया हाथ कुछ मूर्तियों में व्याख्यान मुद्रा में मातुलुंग धारण किए हुए हैं। निचला बायाँ हस्त बायीं जंघा पर विराजमान पार्वती को अलिंगन किये हुए है, या उनके किसी अंग पर अवलंबित है। पिछले दोनो दायें और बायें हाथों में पुष्प और अक्षमाला या सर्प और त्रिशूल और अक्षमाला (या उत्पल) का अंकन है। देवी उमा का दायां हाथ शिव की कटि को, या दायें स्कंध को आलिंगन किये है। या वे अपना दायां हस्त शिव के बायें चरण पर रखी हुई हैं। देवी उमा का बायां हाथ विभिन्न मूर्तियों में या तो लहराते उत्तरीय को

सम्भाल रहा है, या वे बायें हाथ में दर्पण, केतकी, पुष्प, मातुलुंग में से एक चीज को पकड़ी हैं। उमा-महेश एक दूसरे को निहारते प्रदर्शित किये गये हैं। शिव वाहन नंदी तथा पार्वती वाहन सिंह और उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय का अंकन भी द्रष्टव्य है। यह विशेष ध्यान देने योग्य है, कि गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से प्राप्त उमा महेश की अधिकांश मूर्तियां आसनस्थ अवस्था में प्रदर्शित हैं। परन्तु कुछ उमा-महेश की मूर्तियाँ स्थानक अवस्था में भी यहां प्राप्त हुई हैं।

8. **अन्य शैव मूर्तियां :**

(क) **भैरव मूर्ति :** शिव का सौम्य ही नहीं अशांत या उग्र रूप भी है। भैरव रूप शिव के अशांत या उग्र रूप को तो प्रदर्शित करता ही है, साथ ही तांत्रिक साधना में भी इस रूप का अत्यधिक महत्व है। प्रो0 बनर्जी ने तंत्र साधना में भैरवों और योगनियों के बीच घनिष्ठ संबंध बताया है।[९] शिव के इस तांत्रिक रूप का वर्णन तंत्र और पौराणिक ग्रंन्थों में सर्वत्र प्राप्त होता है। साथ ही इनका कलांकन भी प्रचुरता में प्राप्त हुआ है।[१०] गढ़वाल हिमालय में भैरव मूर्तियां इनके बाल रूप (बटुक) और अन्य रूपों को प्रदर्शित करती हैं। इनमें बटुक भैरव मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। इन मूर्तियों में भैरव का स्थानक, जटाजूट धारी चतुर्भुज रूप दर्शाया गया है। वे अलग-अलग मुद्राओं में घंटा, मद्यपात्र, डमरू, गजचर्म तथा विभिन्न प्रकार के आयुध (जैसे त्रिशूल, नागपाश, दंड, खर्पर आदि) धारण किये हैं। उनकी मुखाकृति अति भंयकर है। गले में कपालमाला, कपालयज्ञोपवीत, कानों और कंठ में सर्पआभारण का अंकन है, और हस्त-पदादि कंटक भूषित है।

(ख) **लकुलीश मूर्ति :** पुराणों में लकुलीश को शिव का 27 वां अवतार कहा गया है। प्रायः लकुलीश का अर्थ दंड या लंगोट धारण करने वाले से लिया जाता है। इन मूर्तियों में द्विभुजी लकुलीश वस्त्राभूणों से अंलकृत हैं। उन्हें प्रस्तर रथिका पर या चन्द्रशाला के मध्य भाग पर, प्रस्तर पट्ट पर और मंदिर के प्रवेश द्वार पर पद्मासन या अर्द्धपर्यक मुद्रा में विराजमान दर्शाया गया है। इनका दायां, बायां हाथ क्रमशः अक्षसूत्राभय (या अभय मुद्रा में) और लकुटयुक्त है या लकुट अथवा मातुलुंग धारण किये है।

(ग) **हरिहर मूर्ति :** वायु पुराण में विष्णु को शिव के वाम भाग में प्रतिस्थापित करने का उल्लेख आया है और शिव-विष्णु के इसी रूप को हरिहर कहा गया है।[११] सम्भवतः वैष्णव और शैव मतावलम्बियों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से ही, हरिहर रूप की मूर्तियाँ गढ़ी गईं। इसी क्रम में आगे हिन्दू और बौद्ध धर्म में भी समन्वय की भावना से संयुक्त मूर्तियाँ गढ़ी गईं। कहीं-कहीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक ही समन्वित रूप में दिखाया गया। श्री तत्त्व निधि में हरिहर मूर्ति शिव परिवार में वर्णित है। अन्यत्र भी वह शिव की सौम्य-लीला मूर्ति मानी गयी है। अतः मैंने हरिहर रूप को गढ़वाल हिमालय की मूर्तिकला का वर्गीकरण करते हुए शैव प्रतिमाओं के अन्तर्गत ही रखा है।

गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से प्राप्त समपाद स्थानक हरिहर प्रतिमाओं में हरिहर का दायां भाग शिव-रूप में है। गले में मुण्डमाल धारण किये, चंद्र सज्जित बाघम्बरधारी शिव विभिन्न वस्त्राभूषणों से सज्जित हैं। ऊपरी दायें हाथ में त्रिशूल है तथा निचला दायां हाथ वरद् मुद्रा में है या अक्षमाला या पद्म या सर्प धारण किये हैं। हरिहर का बायां भाग विष्णु रूप में है। उन्हें अर्द्धांश पीताम्बरधारी दर्शाया गया है, वे विभिन्न अलंकरणों से सज्जित हैं। इनके ऊपरी बायें हाथ में चक्र है, तथा निचले बायें हाथ में शंख या पद धारण किये हैं। हरिहर के दायें बायें पार्श्व में क्रमशः नंदी और गरुड़ के चित्र अंकित हैं।

गणेश और कार्तिकेय यद्यपि विशुद्ध वैदिक देवता हैं, परन्तु उन्हें शिव-पार्वती के पुत्रों के रूप में भी जाना जाता है। सम्पूर्ण भारत में इनकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं परन्तु शिव-पार्वती मूर्तियों के साथ भी इनका अंकन बहुतायत में सर्वत्र प्राप्त होता है। अतः इस आधार पर इनकी मूर्तियों को शैव मूर्तियों के अन्तर्गत रखना समीचीन होगा।

(घ) **गणेश या विनायक मूर्ति :** गुप्तकाल में जब पंचदेवोपासना का महत्त्व बढ़ा, तब गणपति समृद्धि के प्रतीक तथा मुदमंगलदाता देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पूर्व मध्यकाल अर्थात् कत्यूरी काल में गणेश मूर्तियाँ सर्वत्र बहुसंख्या मे निर्मित हुईं। फलस्वरूप इस समय गढ़वाल हिमालय में भी इनका अंकन बहुतायत किया गया। इस क्षेत्र में उपलब्ध गणेश मूर्तियाँ आसनस्थ, स्थानक और नृत्यरत अवस्थाओं में हैं, और चार रूपों में भी प्राप्त हुई हैं। 1. स्वतंत्र, 2. द्वार उत्तरांग पर, 3. मंदिर भित्तियों तथा रथिकाओं में, 4. सप्तमातृका नवग्रह शिला पर दाहिनी ओर तथा पार्वती प्रतिमा के उपरिभाग में और उमा-महेश की प्रतिमा में नीचे कार्तिकेय के साथ। सर्वाधिक उदाहरण स्वतंत्र और द्वारोत्तरांग मूर्तियों के पाये जाते हैं। इसलिए गढ़वाल हिमालयी वास्तुकला के अन्तर्गत जो भी मंदिर और भवन बनाये गये हैं, उन सभी में इन्हें विघ्न विनाशक और मंगल करने वाले देवता के रूप में, द्वार उत्तरांगों पर, ललाटबिम्ब रूप में स्थान प्रदान किया किया गया है। गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से प्राप्त द्विभुजी या चतुर्भुजी गणेश मूर्तियां ज्यादातर अर्द्धपर्यंकासन या ललितासन मुद्रा में हैं। उन्हें एकदंत, गजबदन, सूर्पकर्ण तथा लम्बोदर दर्शाया गया है। उनकी सूंड वामावर्त है, तथा कुछ प्रतिमाओं में वे त्रिनेत्रधारी प्रदर्शित हैं। अधोवस्त्र धारण किये वस्त्राभूषणों से सज्जित गणेश हाथों में स्वदंत, अक्षमाला, परशु, मोदक पात्र, मूली तथा पद्म धारण किये हैं। गणेश के वाहन मूषक को उनके पैरों के पास प्रदर्शित किया गया है।

गढ़वाल हिमालय में नृत्यरत गणपति मूर्तियाँ अल्प हैं। इनकी शैलीगत विशेषताएँ उपरोक्त आसनस्थ गणेश मूर्तियों के समान ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि नृत्यरत गणेश द्विभुजी, चतुर्भुजी होने के अलावा अष्टभुजी, दसभुजी भी दर्शाये गये हैं।

(ङ) **कार्तिकेय मूर्ति :** शिवपुत्र कार्तिकेय को देवसेनापति तथा पर्वतीय प्रदेश को देवता माना जाता है, इसलिए गढ़वाल हिमालय क्षेत्र की पर्वतीय और आयुधजीवी जातियों (जैसे यौधेये, कार्तिकेयपुर के खस) का इनकी उपासना करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फलतः कार्तिकेय की एकमुखी, त्रिमुखी तथा षडानन मूर्तियाँ यहाँ बहुसंख्या में मिली हैं। इन मूर्तियों का निर्माण या अंकन यहाँ द्वार अत्तरांगों, रथिकाओं पर उमा-महेश मूर्तियों के साथ-साथ स्वतंत्र रूप में भी देखने को मिलता है। त्रिशिख केश सज्जा और विभिन्न वस्त्राभूषणों से सज्जित द्विभुजी या चतुर्भुजी कार्तिकेय को मयूरारूढ़ या त्रिभंग मुद्रा में खडे दर्शाया गया है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, या वो मयूर को दाना खिला रहे हैं। जबकि दूसरे हाथ में शूल या शक्ति प्रदर्शित है। कुछ मूर्तियों में वे दोनों हाथ से त्रिशूल मातुलुंग पकड़े हैं। इन मूर्तियों में कार्तिकेयवाहन मयूर का अंकन भी कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पूर्व मध्यकाल स्थानीय तथा बाहरी संस्कृतियों के संयोग का काल था, इसलिए इस काल की मूर्तिकला में हमें भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण की कलाओं का, स्थानीय कला के साथ संगम देखने को मिलता है। परिणामस्वरूप इस काल में कत्यूरी राजवंश के अन्तर्गत जिन शैव मूर्तियों को निर्माण किया गया, उनमें कुछ विशेषताएँ दृष्टि गोचर होती हैं।

(1) यह क्षेत्र प्रारंभ से ही शिव की साधना का स्थल रहा है, क्योंकि प्राचीन भारतीय साहित्यों तथा ग्रन्थों में इनका निवास स्थान हिमालय क्षेत्र बताया गया है। इनमें कितने ही आख्यान ऐसे हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि, यह क्षेत्र शिव की लीलाओं और भक्तों द्वारा की गई उनकी साधना और उपासना की मुख्य स्थली रहा है। अतः इस काल में यहाँ शिव रूप की मूर्तियाँ ज्यादा गढ़ी गई।

(2) इस काल में मूर्तियों को बनाने के लिए भूरी बालुज शिलाओं या नीली अथवा हरी झाई वाली शिलाओं का प्रयोग किया गया है। भूरी बालुज शिलाओं से बनी अनेक मूर्तियों पर काला रंग किया गया है। कलाकारों ने उन पर इतनी कुशलता से प्रलेप किया है, कि लगभग एक सहस्त्र वर्ष से भी अधिक दिनों से किये जा रहे दुग्ध, जलादि अभिषेक से भी, इनका प्रलेप धुला नही है और न ही हल्का हुआ है। आज भी यह उसी प्रकार चमकदार काला ही दिखाई देता है, जैसा उस काल में था।

(3) इस काल में शिव की मूर्तियों को विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया गया है। इनके पतले गालों, पतले होठों, नुकीले हनु और अर्द्धनिमीलित नेत्रों की रचना देखकर पता चलता है, कि इस काल के कलाकारों में सौन्दर्य भावना कितनी गहरी तथा सुसंस्कृत थी।

(4) अति पतले अधोवस्त्र, करधनी और केशों को जाली जैसे वस्त्रों से ढका हुआ दिखाया जाना इस काल की विशेषता है।

(5) इस काल में शिव के हाथों में उनकी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए, निश्चित क्रम से उनके आयुध दिखाये जाने लगे। मूर्ति के चरणों के आस-पास अनेकों लघु मूर्तियाँ बनाकर सजाया जाने लगा।[१२] देव विग्रह के चरणों के पास उनके वाहन को अंकित करने की प्रथा चल पड़ी।

(6) इस काल में शिव की मूर्तियों में प्रभावमण्डल को कमल, पत्र, पुष्प, लता आदि से अलंकृत किया गया है।[१३]

(7) इस काल में अधिकांश शिव मूर्तियाँ कुरेद कर बनाई गई थी। उनके मुखमण्डल पर योगस्थ भाव की अभिव्यक्ति का विशेष ध्यान रखा गया है। ये मुखमण्डल सामने से देखने में उतने प्रभावशाली नहीं लगते जितने दाहिनी या बायीं और से देखने पर लगते हैं।[१४]

(8) शिव एवं शिवपरिवार की मूर्तियों (विशेषकर वक्रतुण्ड गणेश की मूर्तियों) में बलखाती हुई देह मुद्रा का अतिरंजित प्रदर्शन किया गया है, फिर भी गठन में कहीं से अशक्तता या असफलता नही पाई जाती।[१५]

(9) इस काल की शिवमूर्तियों में यह विशेष ध्यान देने योग्य है, कि शिवपत्नी, जिन्हें उनकी शक्ति के रूप मे भी जाना जाता है, का अंकन स्वतंत्र रूप से तो गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में किया ही गया है। परन्तु इस शक्ति को यहाँ की मूर्ति कला में, उनकी सहचरी के रूप में उनके साथ प्रदर्शित करने की भी प्रथा यहाँ रही है (जैसे-उमा-महेश आदि)।

(10) इस युग में जबकि खजुराहों,[१६] भुवनेश्वर,[१७] बैजनाथ (कांगड़ा) आदि के मंदिरों में कामरूप प्रधान देवी देवताओं का अंकन किया जा रहा था, तथा अश्लील मुद्राओं वाली मूर्तियों के निर्माण में अनके कलाकार व्यस्त थे, गढ़वाल हिमालय के कलाकारों ने इस पावन भूमि के मंदिरों के लिए शिव के सौम्य (शांत) तथा उग्र (प्रचण्ड) रूप वाली मूर्तियों का अंकन कर, सात्त्विक भावनाओं को जागृत करने का सफल प्रयास किया।

पूर्व मध्य काल अर्थात्, कत्यूरी शासन गढ़वाल हिमालय की मूर्तिकला का स्वर्ण युग था। क्योंकि इस काल में, जो भी मूर्तियां बनाई गईं, सभी प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से अति उत्तम हैं। यद्यपि कलाकार ने कहीं-कहीं प्राचीन मूर्तिकला विषयक ग्रन्थों, जैसे-रूपमण्डन, अपराजितपृच्छा, आदि में बताये रूपों की अवहेलना भी कर दी है। परन्तु इससे मूर्ति की शैलीगत विशेषताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और न ही प्रयोजन का उद्देश्य ही इससे आहत हुआ है। कलाकार ने शायद धार्मिक भावनाओं के वशीभूत हो कर या सुन्दरता बढ़ाने के निमित्त ये अभिनव प्रयोग किये होंगे। मूर्तिकारों द्वारा बनाई मूर्तियां यह सिद्ध करती हैं, कि उन्हें मानव शरीर और मानवीय भाव-भंगिमाओं की सूक्ष्म जानकारी भी थी। गढ़वाल

हिमालय की मूर्तिकला मनुष्य की शारीरिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं के निकट तो थी ही, साथ ही उसने धर्म प्रधान के साथ-साथ मनुष्य प्रधान बनने का भी सफल प्रयत्न किया है।

सन्दर्भ :

1. डा0 भगवतशरण उपाध्याय-कालिदास का भारत, भाग 1. पृ0 10
2. केदारखण्ड 81/16
3. रामायण-उत्तरकाण्ड, 16/8, 87/12
4. प्राचीन चरित्र कोश, पृ0 177
5. अपराजितपृच्छा, 196, शिव महापुराण-विद्येश्वर संहिता, अध्याय 16
6. जे0 एन0 बनर्जी-रिलिजन इन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, पृ0 67
7. एलिफेंटा की शिव-मंदिर गुहा में परिणयमूर्ति (7वीं शती ई0), एलोरा की रूपमूर्तियाँ (8वीं शती ई0) आदि
8. हैवल-हिमालयाज इन इंडियन आर्ट, पृ0 60
9. जे0 एन0 बनर्जी-रिलिजन इन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, पृ0 76
10. संग्रहालय पुरात्व पत्रिका (लखनऊ), अंक 4, 1969 ई0, पृ0 45, चित्र 3
11. जोशी-प्राचीन भारतीय मूर्तिकला विज्ञान, पृ0 54, 1977
12. वासुदेव उपाध्याय-गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ0 273
13. वही, भाग 2, पृ0 270-272
14. रायकृष्ण दास-भारतीय मूर्ति कला, पृ0 137
15. वही
16. रायकृष्ण दास-भारतीय मूर्ति कला, पृ0 130-135
17. वही

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

मानव विकास में संज्ञानात्मक अधिगम

कु० मीनाक्षी
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र)
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

मानव विकास में संज्ञानात्मक अधिगम का विशेष महत्व है अधिगम मानव के संज्ञान मे वृद्धि कर मानव के व्यवहार परिवर्तन मे सहायक होता है मानव विकास का अर्थ ''मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम'' गर्भधारण से लेकर परिपक्वता तक मानव की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं तथा विशेषताओं में परिवर्तन समय-समय पर होते रहते हैं परन्तु यह सभी परिवर्तन एक समय पर नही होते हैं कुछ परिवर्तन की गति शीघ्र होती है कुछ की मंद। जन्म के समय शिशु अपने वातावरण और अपने निकट के लोगों के विषय में पूर्ण अनभिज्ञ होता है उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अविकसित होता है किन्तु विकास के साथ-साथ उसकी विभिन्न अवस्थाओं में रूचियाँ परिवर्तित होती हैं तथा विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग रूचियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे-जैसे उसकी आयु और अनुभव बढ़ते हैं, उसके संज्ञान का विकास होता जाता है और उसकी मानसिक शक्तियों की अधिगम क्षमता में भी परिवर्तन होता जाता है।

विकास की प्रक्रिया में मानव की संज्ञानात्मक संरचना में रूपान्तरण होता है। यह रूपान्तरण उद्दीपक-अनुक्रिया सम्बन्धों के रूप में न होकर अधिक गहन और आन्तरिक होता है अतः इसकी व्याख्या संगठनात्मक समग्र के रूप में ही की जा सकती है। संज्ञानात्मक संरचना का विकास व्यक्ति की संरचना तथा उसके वातावरण की संरचना की परस्पर क्रिया का प्रतिफल है। यह विकास, परिपक्वता अथवा सामान्य अधिगम का प्रतिफल नही है। मनुष्य की प्रगति मुख्यतः चिन्तन पर आधारित है। चिन्तन की सहायता से व्यक्ति अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। चिन्तन समस्या समाधान में ही नहीं अपितु प्रत्येक प्रकार के अधिगम में महत्वपूर्ण है। चिन्तन के कारण व्यक्ति की अभिवृतियाँ और विचार परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञानात्मक चिन्तन एक प्रकार की वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान की ओर उन्मुख होती है।

बुद्धि के समान अधिगम शैली कोई क्षमता नही होती अधिगम की विशेष शैली में आधुनिक समय में नवीन शैली उभर के समाने आई है संज्ञानात्मक अधिगम की शैली इसका सम्बन्ध छात्रों द्वारा विशेष ढंग के चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान प्रविधि तथा निर्णय प्रक्रिया से होता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धान्त में पियाजे तथा ब्रूनर का योगदान उतम रहा है पियाजे के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अनुकूलन

सम्बन्धी प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिवक्वता का पारस्परिक प्रभाव और वातावरण के साथ होनी वाली अन्त:क्रिया दोनो ही सम्मिलित होती है तथा बौद्धिक विकास कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे- प्रकृति के नियम को समझना व्याकरण के नियम को समझना और गणितीय नियमों को समझना आदि के विकास पर निर्भर करता हैं। बालक में बोध की क्षमता का विकास उसके नाडी-संस्थान के विकास के साथ-साथ बढता जाता है। बोध के लिए ज्ञानेन्द्रियों का विकास और परिपक्वता भी आवश्यक है। बोध की क्षमता उन बालकों में अधिक होती है जिनमें मानसिक विकास सामान्य से अधिक होता है तथा उन बालकों में बोध का विकास सामान्य से कम होता है, जिनकी मानसिक याग्यताओं का विकास सामान्य से कम होता है। बालक जिस दिन से उद्दीपकों में विभेद करना सीखने लगता है उसी दिन से उसमें बोध का विकास प्रारम्भ हो जाता है। अत: मानव विकासानुसार संज्ञानात्मक विकास के द्वारा अधिगम के नवीन अनुभव को प्राप्त कर मानसिक क्रियाओं के स्तर मे को विकसित किया जाता है जो निम्नप्रकार से है-

शैशवावस्था में संज्ञान का विकास-जन्म के बाद कुछ माह तक बालक अपने वातावरण की वस्तुओं का ज्ञान अपने संवेदनात्मक खोजों के आधार पर प्राप्त करता है। कुछ ही दिनों में बालक ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा देखना, सुनना, सूघँना, स्वाद लेना, स्पर्श अनुभूति करना आदि क्रियायें करता है। लगभग दो सप्ताह की आयु से उसमें बोध के बीज अंकुरित होने लगते हैं। परन्तु वातावरण के विभिन्न उद्दीपकों में अन्तर पहचानने की योग्यता लगभग तीन माह से तीव्र गति से विकसित होने लगती है। लगभग चार माह की आयु से वह परिचितों को देखकर मुस्कारने लगता है। हस आयु से वह परिचितों और अपरिचितों में भेद करने लग जाता है। परिपक्वता में वृद्धि के साथ धीरे-धीरे उनमें पहचानने की शक्ति विकसित होती है और वह अपने परिवार तथा करीब रहने वालों को पहचानने लगता है और यही से उसकी समझ का विकास भी शुरू होता है वह अपनी माता को सर्वप्रथम पहचानता है फिर परिवार के अन्य लोगों तथा अपने खिलौने, कपडों आदि को पहचानता है इस अवस्था में प्रत्यय का विकास बडी शीघ्रता से होता है परिचित व्यक्तियों को देखकर पीने के लिये लालायित होना अथवा न पीने के लिए मुँह घुमा देना, कपडे पहनाये जाने के डर से रोना शुरू कर देना आदि ऐसी प्रतिक्रियायें हैं जो यह स्पष्ट करती हैं कि शिशु में समझ का विकास हो रहा है। शिशु की समझ पहले सम्पूर्ण वस्तु आती है, उसके बाद उसका ध्यान वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर जाता है। पियाजे के अनुसार 4-6 वर्ष की आयु में शिशु जिस किसी वस्तु में किसी प्रकार की क्रियाशीलता देखता है उसी वस्तु में संज्ञान को लगाता है जिसमें गति देखता है। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि स्थान, समय, वजन और आकार के प्रयोग की योग्यता शैशवावस्था में कब आरम्भ होती है। यह देखा गया है कि अधिकतर शिशु उन वस्तुओं को छूने का प्रयास करता है जो लगभग उससे बीस इन्च की दूरी पर होती हैं। शिशु अपने परिवार में सुबह, दोपहर, शाम, रात शब्द सुनकर समय का अनुमान लगाता है। धीरे-धीरे उसे रात और दिन का ज्ञान होता

है। लगभग तीन वर्ष की आयु में वह सुबह और शाम अथवा रात व दिन के भेद को समझने लगता है। जीवन के द्वितीय वर्ष में बालक का संज्ञान इतना विकसित हो जाता है कि वह शब्दों कों बनाना शुरू कर देता हैं शरीर के अंगों को बता सकता है। चित्रों को पहचान सकता है तथा नाम लेने पर वस्तुओं को इंगित कर सकता हैं तीन वर्ष का बालक छोटे- छोटे वाक्य भी बोलना प्रारम्भ कर देता है। वह तीन अंकों की संख्या दुहरा सकता है। उसे मैं और तुम का ज्ञान हो जाता हैं चौथे वर्ष में बालक अक्षर लिख सकता है वह कुछ वस्तुओं को क्रमानुसार रख सकता है। स्मृति के आधार पर वस्तुओं के नाम बता सकता है वह कुछ वस्तुओं को गिन भी सकता है। लगभग चौथे वर्ष में शिशु यह बतला देता है कि आज सोमवार है या मंगल। शिशु को आकार के विषय में ज्ञान जल्दी हो जाता है। तीन वर्ष की आयु में वह खिलौनों, मेज, कुर्सी, सन्दूक आदि वस्तुओं के अन्तर को समझने लगता है। जहाँ तक संख्या के प्रयोग का प्रश्न है, शिशु दूसरे या तीसरे वर्ष में कुछ संख्याओं के नाम अवश्य लेता है। इस अवस्था में शिशु की जिज्ञासा बडी तीव्र होती हैं वह प्रत्येक वस्तु, मनुष्य और घटना के विषय में क्या, क्यों और कैसे के प्रश्न करता है और यह क्रम तीन से छः वर्ष तक चलता है। वह माता के साथ खाना बनाने और छोटी-छोटी चीजों को उठाने में उसे आनन्द आता है। शिशु तरह-तरह की वस्तुओं को एकत्रित करता है। मिटटी, बालू, खड़िया, पेन्सिल आदि से वह तरह-तरह की चीजों को बनाता है। इस काल में शिशु के जीवन में कल्पना की इतनी अधिक प्रधानता होती है कि वह अपने काल्पनिक जगत को ही वास्तविक समझता है। शिशु कभी छड़ी लेकर मास्टर साहब बनता है, कभी बडे-बडे कपडे पहनकर पापा जी बनता है, कभी चित्रों से बात करता है और कभी रेलगाड़ी बनता है। एक वर्ष की आयु में शिशु परिवार की बहुत- सी चीजों से परिचित हो जाता है और उनकों संकेत से मांगता है। दो वर्ष की आयु में वह खिलौना, कपडा, गाय कुत्ता, बिल्ली आदि के रंग, आकार आदि के विषय में बतलाता है। चार से सात वर्ष की आयु में वह अपने कपड़े रखने के स्थान आदि के विषय में बतलाने लगता है। इस प्रकार शिशु में एक वर्ष की आयु में दृष्टि-कल्पना, दो से चार वर्ष की आयु में शब्द-कल्पना और चार से सात वर्ष की आयु में सौन्दर्य-कल्पना का विकास होता हैं। शिशु में भी सोचने की क्रिया होती है एक वर्ष का शिशु अपने खिलौने छिनने पर रोता है। उसे दुःख होता है और वह अपना खिलौना वापस लेना चाहता है दो वर्ष का शिशु अपने खिलौने छिनने पर रोता है। उसे दुःख होता है और वह अपना खिलौना वापस लेना चाहता है। दो वर्ष का शिशु दरवाजे से टकरा जाने पर दरवाजे को पीटने से चुप हो जाता है। वह सोचता है कि दरवाजे ने उसको मारा है और अब दरवाजे को पीट दिया गया है। यथार्थ में शिशु में चिन्तन की क्रिया होती है लेकिन वह उसका निरीक्षण नहीं कर सकता, वह अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए उसके चिन्तन की क्रिया को समझने में कठिनाई होती है। शैशवावस्था में शिशु को अहं स्वयं में केन्द्रित रहता है जिसके परिणामस्वरूप वह एकान्त में खेल भी खेलता है और खिलौनों को अपना साथी बना लेता है।वह अनुकरण करना भी आरम्भ कर देता है। पाँचवे

वर्ष का बालक रंगों के अन्तर का समझ सकता है। अपना नाम लिख सकता है। उसके शब्द कोष में लगभग 1800 शब्द हो जाते है। 10-11 शब्दों के वाक्यों को दुहरा सकता है।

बाल्यावस्था में संज्ञान का विकास- बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक अधिगम के विकास की गति अतितीव्र होती है। पियाजे की ठोस संक्रिया की अवस्था- सात से बारह वर्ष तक चलती है इस अवस्था की अधिगम विशेषता यह है कि बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएँ करके समस्या का समाधान कर लेता है परन्तु यदि उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार कर यदि समस्या उपस्थित की जाती है, तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियाँ कर निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ रहते हैं। जैसे पूछा जाये कि रितु मंजू से बड़ी है तथा मंजू बड़ी है सीता से तो सबसे बड़ा कौन तो वह इसका जवाब नही दे पायेगा क्योंकि अभी उसमें ठोस संक्रियात्मक अधिगम का विकास नही हुआ है किन्तु वह संरक्षण, सम्बन्ध तथा वर्गीकरण सीख जाता है बालक अपनी जिज्ञासा शान्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न माँ-बाप से पूछता है। सामान्यतः इसी अवस्था में बालक विद्यालय जाना आरम्भ करता है। विद्यालय में प्रवेश के बाद बालक में मानसिक क्षितित का विकास होने लगता है। इस अवस्था में बालक के प्रत्यक्षण की शक्तियाँ एवं अवधान की क्षमता विकसित हो जाती हैं। बालक की जिज्ञासा का विकास होता है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बाल्यावस्था में बालक का चिन्तन और तर्क केन्द्रित होता है। बालक में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वह कहानियाँ पढ़ने, नवीन बातों का जानने एवं सूचनायें एकत्रित करने में रुचि लेने लगता है कार्यकरण के सम्बन्धों को बालक समझने लगता है। गणित, भाषा आदि के अध्ययन से उसमें तर्क की क्षमता तथा शब्द ज्ञान का पर्याप्त विकास होता है। छः वर्ष के बालक को दायें-बायें का ज्ञान हो जाता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास भी होने लगता है बालक 13-14 वस्तुओं को गिन सकता है। आठ वर्ष की अवस्था में बालक 16-17 शब्दों के वाक्यों को दुहरा सकता है बाल्यावस्था के उत्तरकाल में उसमें तार्किक चिन्तन के लक्षण भी दिखाई सकते हैं।

किशोरावस्था में संज्ञान का विकास

वुडवर्थ के अनुसार 15-20 की आयु में उनका मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता हैं उनमे एकाग्रता, स्मृति, कल्पना, तर्क एवं समस्या समाधान, रुचि का विकास हो जाता है। पियाजे की औपचारिक संक्रिया की अवस्था ग्यारह से लेकर वयस्कावस्था तक चलती रहती है इस अवस्था में बालक उच्च अधिगम अर्जन के लिए अपनी मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करने लगता है। संज्ञानात्मक दृष्टि से उसका चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है ओर चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है तथा किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर तथा चिंतन करके करता है चिंतन मे

वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है कल्पना की बाहुल्यता के कारण वह कल्पना जगत में विचरण करता है ओर अपनी कल्पना को गुप्त रखना चाहता है उसमें दिवास्वपन देखने की प्रवृति पैदा हो जाती है। कुछ किशोर अपनी कल्पना को कहानी, कविता, उपन्यास, संगीत और ललित कलाओं के माध्यम से अभिवयक्ति करते हैं। किशोरावस्था में रुचियाँ बड़ी तेजी से विकसित होती हैं जिससे किशोर तथा किशोरियों के संज्ञान मे अन्तर आना शुरू हो जाता है। विकास की इस अवस्था मे किशोरों में संज्ञानात्मक अधिगम के द्वारा तुलनात्मक सोच तथा अमूर्त चिंतन का विकास बहुत ही परिपक्वता के साथ होता है वह अपने युग के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशाओं के विषय में भी सोचता हैं इस अवस्था में किशोर में तर्क और निर्णय करने की शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में विकसित हो जाती हैं उसके तर्क और निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ जाती है और वह साधारणतः किसी भी बात को तर्क किये बिना स्वीकार नहीं करता।

निष्कर्ष

इस प्रकार संज्ञानात्मक अधिगम का विकास मानवीय विकास के साथ-साथ परिवर्तित होता रहता आयु जैसे-जैसे बढ़ती जाती है नई-नई अनूभूतियाँ होती जाती हैं जैसे चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता आदि सम्मिलित होती हैं जब ऐसी क्षमताएँ बालकों में उदित होकर काफी मजबूत हो जाती हैं तो ऐसा कहा जाता हे कि बालक का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है और वह अपने संज्ञान के द्वारा जीवन का नवीन ज्ञान सीखता जाता है। सीखने की क्रिया बालकों एवं वयस्कों के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है और बालक के चारों ओर का सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण उसके बोध से प्रभावित होता है। बोध के द्वारा वह अपने चारों ओर के मनोवैज्ञानिक वातावरण को तथा उसमें उपस्थित लोगों एवं स्वयं अपने आप को समझ सकता है। वह अपने बोध के द्वारा अपने चारों ओर के वातावरण मे प्रभावपूर्ण समायोजन कर सकता है तथा स्वयं को विभिन्न खतरों से सुरक्षित कर सकता है। विकास क्रम के साथ-साथ अधिगम संज्ञान की योग्यता तथा परिपक्वता बढ़ती जाती है। अपनी संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिन्तन, तक्र, स्मृति और कल्पना आदि के संज्ञान द्वारा बालक अपनी समस्या का समाधान करते हैं और प्राप्त अधिगम अनुभवों के द्वारा व्यवहार परिमार्जित करते हैं।

सन्दर्भग्रन्थ सूची-

1. मित्तल आर0 ए0 व अन्य, श्री इन वन पुस्तक 2011 आर0 लाल बुक डिपो।

2. वर्मा प्रीति, बाल मनोविज्ञान-बाल विकास 1997 विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

3. सिंह अरुण कुमार व सिंह आशीष कुमार, मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं इतिहास 2001 मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन।

4. सिंह अरुण कुमार, शिक्षा मनोविज्ञान 2015 भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्टीब्यूटस।

5. पचौरी गिरीश, अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया 2014 आर0लाल बुक डिपो।

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

वैदिक मनोविज्ञान

कल्याण के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. भारती पन्त गुरुरानी
स.प्रवक्ता, ऋषिकुल विद्यापीठ
संस्कृतमहाविद्यालय, ऋषिकुल, हरिद्वार

वेद आर्य संस्कृति एवं मानवमात्र के ज्ञान के आधार स्तम्भ हैं। विश्व को सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान देने का श्रेय वेदों को ही जाता है। वेद ही विश्व शान्ति, विश्व बन्धुत्व एवं विश्व कल्याण के उद्घोषक हैं। वेदों की प्रासंगिकता को परिपोषित करते हुये मनु ने महत्त्वपूर्ण वाक्य कहा है- **'सर्वज्ञानमयो हि सः'**[१]। अर्थात् वेदों में सभी विद्याओं के सूत्र विद्यमान हैं। वेदों में धर्म, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, आचारशिक्षा, आयुर्वेद, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि से सम्बद्ध विषय निहित हैं। **''वेदों में मानव कल्याण, जन कल्याण से सम्बन्धित हजारों मन्त्र प्राप्त होते हैं। जन कल्याण जो कि आज मनोविज्ञान में बहुतायात से प्रयुक्त होने लगा है''**[२]। वर्तमान समय में मनोविज्ञान एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को **Psychology** कहा जाता है। **Psychology** शब्द **Psycho** ग्रीकभाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है- **Sprit, Mind,** आत्मा व मन। और **Logy** ग्रीक भाषा के **Logia** शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है- विज्ञान। जिसका सम्पूर्ण अर्थ है मन का विज्ञान या मान की विभिन्न स्थितियों का विज्ञान। मन के समस्त क्रिया कलाप का वैज्ञानिक अध्ययन इसका विषय है। मनोविज्ञान का सम्बन्ध दर्शन और विज्ञान दोनों से है। मन और मन की विविध चेष्टायें दर्शन का विषय हैं। अतः यह दर्शन भी है। मन के विविध क्रिया कलापों का यन्त्रों के द्वारा सूक्ष्मतम निरीक्षण और उनका परीक्षण, उन परीक्षणों से विविध निष्कर्ष निकालना आदि विज्ञान का विषय है। अतः मनोविज्ञान दर्शन और विज्ञान दोनों से सम्बद्ध है।

वेदों में ऋषि कहते है **'मनसा सं कल्पयति तद् देवां अपि गच्छति'**[३] अर्थात् मन का कार्य विचार करना, चिन्तन करना और विचार करना मन का धर्म है। मन ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से कार्य करता है। इतना ही नहीं वेदों में मन को त्रिकालदर्शी बताया है-**यत् ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्'**[४] अर्थात् मन वर्तमान की स्थितियों, भूतकाल की घटनाओं और भविष्य की योजनाओं का कारक होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद के 34वें अध्याय में प्रारम्भिक छः मन्त्रों को शिवसंकल्प सूक्त कहा जाता है। ये छः मन्त्र सर्वथा मनोवैज्ञानिक हैं। इनमें मन के गुणों पर विचार किया गया है और कहा गया है-

'यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु'[५]॥

अर्थात् मन जाग्रत् एवं स्वप्न अवस्था दोनों में ही चलायमान रहता है और वह मन ज्योतियों का भी ज्योति है। मनुष्य की दृष्टि जहाँ नहीं जा सकती है वहाँ मन की गति पहुँच जाती है इतना ही नहीं आत्मतत्त्व का साक्षात्कार भी मन ही कर सकता है। वेदों में मन को दैव और दिव्य कहा गया है। इसलिये हमारा मन शुभ विचारों वाला हो। इसका अभिप्राय यह है कि हम शुभ विचारों को सर्वदा अपने अन्दर आने दें और दुर्विचारों को सर्वदा बाहर निकालें। संकल्प क्या है? कल्प का अर्थ है-विचार, संकल्प का अर्थ है-अच्छे विचार, अच्छी भावनायें।

वेदों में ऋषियों ने कहा है **'यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु'[६]।** अर्थात् जो मन ज्ञान, स्मृति और धारण शक्ति का साधन है, जो प्राणिमात्र के अन्दर अमर ज्योति है, जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है इसलिये वह मेरा मन शुभ विचारों वाला होवे।

वेदों में मनोविज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत है, उसका कुछ विकसित रूप ब्राह्मणग्रन्थों एवं उपनिषदों में प्राप्त होता है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि मानव शरीर का संचालक मन नही है। मन एक योग्य सारथि की तरह शरीररूपी रथ को चलाता है और कहा गया है कि आत्मा रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथि है और मन लगाम है जो नियन्त्रण करता है।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥[७]

जिस प्रकार वर्तमान समय में मनोविज्ञान का विश्लेशणात्मक अध्ययन हो रहा है, उतना विस्तृत और व्यापक अध्ययन प्राचीन काल में प्राप्त नहीं होता है। वैदिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत अथर्ववेद के इस मन्त्र में सूत्र रूप में मनोविज्ञान के सभी विषयों का उल्लेख प्राप्त होता है-

मनसे चेतसे धिये आकूतये उत चिन्तये।
मत्यै श्रुताय चक्षसे विधेय हविषा वयम्॥[८]

अर्थात् 'मनसे' के द्वारा संवेदना और प्ररेणा का ग्रहण है, 'चेतसे' के द्वारा चेतना और चिन्तन अभिप्रेरित है, 'धिये' के द्वारा ध्यान या अवधान अभिलक्षित है, 'आकूतये' के द्वारा अनुभूति और संवेग का ग्रहण किया है, 'चिन्तये' के द्वारा चित्त के धर्म स्मरण और तद्यथारूप में विस्मरण का ग्रहण किया है, 'मत्यै' के द्वारा बुद्धि अभिप्रेरित है, 'श्रुताय' के द्वारा श्रवण एवं शिक्षण का ग्रहण किया है इसी प्रकार 'चक्षसे' के द्वारा चक्षु कार्य, दर्शन या प्रत्यक्षण का ग्रहण किया है।

अतः उक्त सूत्र के द्वारा यह कहा जा सकता है कि प्राचीनकाल से ही मनोविज्ञान का वेद के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सी.जी.यूँग का भी कहना था कि **''उपनिषदों के विचारों की जो अत्यन्त असाधारण गम्भीरता तथा आश्चर्यजनक मनोवैज्ञानिक सत्यता है उसका ठीक-ठीक मूल्यांकन कर पाना आधुनिक विद्वानों के लिए अभी तक एक सुदूर भविष्य की सम्भावना ही है'। यूँग ने 'साइकोलॉजी आफॅ अनकांशंस' नामक विशाल ग्रन्थ में उपनिषदों के अनेक उद्धरण देकर जिस अतीन्द्रिय तथा अति मानसिक मनोविज्ञान की नींव डाली है उसी का विकसित रूप हमें उनके 'साइकोलोजिकल टाइप्स अनकांश' नामक ग्रन्थ में प्राप्त होता है।**[९]

मनोवैज्ञानिक चिन्तन का वास्तविक रूप हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। सी.वी.यूँग ने जिस औपनिषदिक मनोविज्ञान का मूल्यांकन किया है वह वस्तुतः वेद मन्त्रों से उद्धृत है। वेद मन्त्रों का जो मनोवैज्ञानिक अथवा परा मनोवैज्ञानिक तत्त्व हैं, उनका हृदयंगम करने की परिपाटी शताब्दियों से उपेक्षित रही है। वास्तव में भारतीय मनोविज्ञान उत्कृष्ट रूप में वेदमन्त्रों में ही प्राप्त होता है। वेद स्वयं मनोविज्ञान का एक परिभाषिक शब्द है। सामान्यतः वेद का अर्थ ज्ञान से किया जाता है। परन्तु वास्तव में वेद शब्द उस चेतना शक्ति का ज्ञान है जो हमारे सूक्ष्मतम आन्तरिक संवेगों को लेकर बहिर्मुख चित्तवृत्तियों तथा क्रियाओं तक में व्याप्त होती रहती है।

जिस प्रकार वेदों में मनोविज्ञान की स्पष्ट अवधारणा दिखायी देती है ठीक उसी प्रकार वेद और मनोविज्ञान में कल्याण सम्बन्धी सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। कल्याण से अभिप्राय है मानव मात्र या समूह का कल्याण। इसमें मानव की आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, आरोग्य सम्बन्धी, आर्थिक, सामाजिक और आचार-विचार सम्बन्धी सभी सत्प्रवृत्तियां सम्मिलित हैं। **मनो न्वा हवामहे नाराशंसेन सोमेन। पितृणां च मन्मभिः॥**[१०]

इस मन्त्र में मन को जन कल्याण के लिए प्रेरित करने का वर्णन है। मानव कल्याण या जन कल्याण की भावना पवित्र मन की पुकार है। जब मन में पवित्रता होगी तभी जन-हित, विश्वहित, विश्वबन्धुत्व के भाव जागृत होते हैं। मन्त्र में कहा गया है कि पूर्वजों की कामना रही है कि जनहित हो, पवित्र मन की यही कामना रहती है। कि जनहित और विश्वहित हो। पवित्र मन उच्च आंकाक्षाओं को जन्म देता है, प्रेरणा देता है, शक्ति और स्फूर्ति देता है तथा उत्कृष्ट आत्म विश्वास जागृत करता है।

कल्याण से तात्पर्य सामान्य भाषा में किसी व्यक्ति या समूह की अपने जीवन की सन्तोष की दशाओं से सम्बन्धित होता है, अर्थात् उनके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक स्तर से। किसी भी व्यक्ति में कल्याण की उच्च भावना, उसकी सकारात्मक दशाओं से होती है और कल्याण की निम्न भावना नकारात्मक दशाओं से होती है।

M.C. Nulty (२०१२)[११] सकारात्मक मनोविज्ञान, आत्म चेतनात्मक अनुभवों के मूल्यों का व्यक्तिगत स्तर है। कल्याण व्यक्तिगत अनुभवों का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। अर्थात् भूतकाल के साथ सन्तोष की तृप्ति, भविष्य के लिए आशावादिता तथा वर्तमान में प्रसन्नता। यदि व्यक्ति अपनी सभी स्थितियों तथा अनुभवों से अच्छी वस्तुओं को आत्मसात् करते हैं तो वह सकारात्मक अनुभवों से बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल नकारात्मक वस्तुओं पर ही केन्द्रीत रहता है तो उसका मस्तिष्क की नकारात्मक स्थितियों को प्रदर्शित करती है।

वेदों में कहा गया है कि जैसे भूमि में चेतना या विवेक शक्ति नहीं है तथा जैसे मरणासन्न व्यक्ति का मन विक्षिप्त हो जाता है, उसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों वाले का मन मरा हुआ होता है और वह कोई अच्छी बात सोच नहीं सकता है। **यथा भूमिर्मृतमनाः यथोत मम्रुषो मनः। एवेर्ष्योर्मृतं मनः॥**[१२]

'आत्म चेतनात्मक कल्याण इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं के विषय में कैसे विचार करते हैं'। **Diener sub, Ed, Funkook (२०००).**

आत्मचेतनात्मक कल्याण अर्थात् जीवन का सकारात्मक पहलू-: अथर्ववेद के एक मन्त्र में बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है कि हम वर्चस्वी हों, तेजस्वी हों, धनधान्य से परिपूर्ण हों, हम शरीर से स्वस्थ व निरोग हों ता हमारा मन स्वस्थ एवं पवित्र हो। यह मत जन कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस चिन्तन में मानव का लक्ष्य और मानव की दिनचर्या की रूपरेखा निश्चित की गयी है। मानव जीवन का लक्ष्य है कि मनुष्य अपने आचार-विचार को शुद्ध कर स्वयं को तेजस्वी और वर्चस्वी बनाये। साथ ही इसका साधन भी बताया गया है कि तेजस्वी और वर्चस्वी बनने के लिए मन की शुद्धि की आवश्यकता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक शुद्ध विचार नहीं आयेंगे। तेज व वर्चस् की प्राप्ति से मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। अच्छा स्वास्थ्य होने पर वह कर्मठ बनता है, जब मनुष्य कर्मठ बनता है तभी वह सासारिक सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकता है।

ऋग्वेद का कथन है कि मनुष्य अपने कल्याण के लिए निष्काम भाव से कर्म करे, निश्काम भाव से किया हुआ कर्म मनुष्य को सदा उन्नत करता है, जैसे माता-पिता अपने बच्चों का पालन-पोषण निष्काम भाव से करते हैं। उनके कर्म में कहीं भी स्वार्थ नहीं रहता। निष्काम कर्म से मनुष्य को जो सन्तोष प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है।

भारतीय सन्दर्भ में कल्याण का सम्प्रत्यय पृथक्-पृथक् संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न रहा है, समय-समय पर इसकी परिभाषा विस्तृत होती रहती है। इस परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण आनन्द की अनुभूति और लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में कल्याण का तात्पर्य केवल आध्यात्मिक कल्याण और पुरुषार्थ के चार तत्त्व धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की विधियों से था। सामान्य शब्दों में कहा

जा सकता है कि प्राचीन काल के लोग अपनी आत्म संतुष्टि की तुलना में दूसरों के कल्याण के विषय में अधिक चिन्तन करते थे और दूसरों को आनन्दित देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते थे। भारतीय पौराणिक कथाओं में कल्याण का आशय आध्यात्मिकता से था। प्राचीन काल में भविष्य इतना जटिल नहीं था जितना की वर्तमान में है। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चिन्तन आदि प्राचीन काल के लोगों में ये विशिष्ट गुण थे, जिस कारण लोगों में कल्याण की भावना प्रचुरमात्रा में रहती थी किन्तु वर्तमान में कल्याण का सम्प्रत्यय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है। वर्तमान समय में आध्यात्मिकता धीरे-धीरे भौतिकता की ओर बढ़ रही है और व्यक्ति भौतिकता का आदि होता जा रहा है।

जीवन के नकारात्मक गुण की दशाओं को जानने और सम्प्रेक्षण करने के लिए मनोवैज्ञानिकों एवं समाज मनोवैज्ञानिकों की रुचि बढ़ती जा रही है। **e.g. Argle (१९८७)**[१३] लोगों से उनके मनोवैज्ञानिक कल्याण और प्रत्यक्षण के बारे में पूछा गया और उन्हें जटिल रूप से दो प्रकार के मूल्यांकन प्राप्त हुये हैं। पहला संज्ञानात्मक दशाओं की उपेक्षा, साथ ही प्रसन्नता से संतुष्टि तथा दूसरी स्थिति प्रभावकारी दशाओं को प्रदर्शित करती है, अर्थात् विशिष्ट भावनाओं को जैसे कि आनन्द की अनुभूति **Argle (१९८७)** । संतुष्टि और क्रियात्मक दशाओं में भेद के अन्तर को **Warr (१९८७, ८९, १९९०, १९९३)** के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। **Brief, Butcher, George and Link (१९९३)**[१४] आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी आत्मचेतनात्मक कल्याण के बहुआयामी प्रकृति की आवश्यकता की वकालत की है। ये सभी मनोवैज्ञानिक दावा करते हैं कि आत्मचेतनात्मक कल्याण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जैसे- व्यक्तिगत कारक, परिस्थितिजन्य दशायें और उनका आपस में सहसम्बन्ध, अर्थात् किसी भी व्यक्ति में कल्याण का स्तर उसकी आयु, परिवेश, उसके आस-पास का वातावरण, उसके परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति से निर्धारित होता है।

भारतीय दृष्टि में किसी भी कल्याणकारक दशा के लिए मनोबल का होना आवश्यक है। मनोबल के लिए किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मन स्वयं शक्तिशाली एवं स्फूर्त है। मन यदि बलवान् है तो अपना कल्याण अपने आप कर लेगा और यदि मन निर्बल या उदासीन है तो अपना शत्रु भी अपने आप बन जायेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद्गीता में कहा गया है कि अपना उद्धार अपनी आत्मशक्ति या मनोबल से करें। आत्मशक्ति का निरादर न करें क्योंकि यह आत्मशक्ति ही अपना बन्धु है और यदि इस मनोबल का निरादर किया जाता है तो यही मनोबल शत्रुवत् व्यवहार करता है और नाश का कारण होता है।

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।।[१५]

जन कल्याण मनोवैज्ञानिक कल्याण का एक पहलू है। जन कल्याण से सम्बन्धित कई मुख्य विशेषतायें हैं। (**Diener, १९८४**)[१६] प्रथम मनोवैज्ञानिक कल्याण व्यक्ति की पूर्व से लेकर अति उन्नत भाव तक की स्थिति से पूरे क्षेत्र को आच्छादित करता है। यह केवल व्यक्ति की अनैच्छिक स्थिति जैसे विशाद व निराशावादिता को ही केन्द्रित नहीं करती है अपितु यह व्यक्तिगत विभिन्नता के सकारात्मक कल्याण के स्तर को भी महत्त्वपूर्ण रूप से निरूपित करती है।

द्वितीय कल्याण को व्यक्ति के आन्तरिक अनुभवों के रूप में भी वर्णित किया जाता है। यद्यपि व्यक्ति के कल्याण का निर्धारण करते समय उसके आन्तरिक मनोदशा को ही सम्मिलित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आन्तरिक मनोदशा क्षणिक भी हो सकती है, यद्यपि एक व्यक्ति की मनोदशा हर नयी घटना पर बदलती रहती है, इसलिए जनकल्याण का अध्ययन उसके पूरे समय की मनोदशाओं के आधार पर करते हैं।

कल्याण इसलिए ही महत्त्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति इससे प्रसन्नता का अनुभव करता है बल्कि इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि प्रसन्न मनुष्य अन्य सभी मनुष्यों से अधिक सकारात्मक और वांछनीय व्यवहार प्रस्तुत करता है। (**Fordyce १९७७,**[१७] **१९८३**)[१८] ने कई अध्ययन प्रस्तुत किये जिसमें उन्होंने व्यक्ति के कल्याण के बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का अभिकल्प तैयार किया है। यह कार्यक्रम इस विचार पर आधारित था कि व्यक्ति कल्याण को बढ़ाया जा सकता है। इसमें लोगों को उन लोगों की नकल करने को कहा गया जो लोग प्रसन्न रहते थे, जैसे कि अपने को व्यस्त रखना, अधिकतर समय सामाजिक कार्यों में रहना, एक सकारात्मक आलेख विकसित करना, समूह में रहना और स्वस्थ व्यक्ति की तरह कार्य करना। (**Fordycy १९७७, १९८३**) ने पाया कि इस कार्यक्रम के द्वारा इन लोगों की खुशी में अधिक उन्नति हुई बजाय उनके कि जिनकों नियन्त्रित परिस्थिति में रखा गया था और सीमित सूचनायें दी गयी थी। इस अध्ययन के 09 से 28 महीनों के बाद **Fordycc** ने पाया कि इस कार्यक्रम का दूरगामी प्रभाव हुआ।

अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ वेदों में कल्याण को आध्यात्मिक कल्याण और पुरुषार्थ के चार तत्त्व धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की विधियों के रूप में वर्णित किया गया है, उसी प्रकार मनोविज्ञान में आत्मचेतनात्मक कल्याण के बहु आयामी प्रकृति की आवश्यकता से सम्बन्धित किया गया है। मनोवैज्ञानिक दावा करते हैं कि कल्याण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे- व्यक्तिगत कारक, परिस्थितिजन्य दशायें, कल्याण का स्तर, आयु, परिवेश उसके आस-पास का वातावरण, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति आदि।

शोध सारांश

वेद ज्ञान के स्रोत हैं, विश्व को सर्वप्रथम ज्ञान देने का श्रेय वेदों को प्राप्त है। वेद मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तम्भ हैं। जहाँ वेदों की ज्योति है, वहाँ ज्ञान का प्रकाश है, उन्नति है, सुख है, शान्ति है और सतत विकास है। वेदों को माता के समान माना गया है। जिस प्रकार माता सन्तान की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार वेद सारे संसार की रक्षा के साधन हैं। माता अपने दूध से बालक को पुष्ट करती है, उसी प्रकार वेद ज्ञानरूपी दूध पिलाकर संसार में सुख की वृद्धि करते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में वेदों को जन कल्याण का एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार वेदों में मनोविज्ञान की स्पष्ट अवधारणा दिखाई देती है ठीक उसी प्रकार वेद और मनोविज्ञान में कल्याण सम्बन्धी अवधारण विद्यमान है, कल्याण से अभिप्राय है मानव मात्र या समूह का कल्याण। इसमें मानव की आध्यात्मिक, सामाजिक और आचार-विचार सम्बन्धी सभी सत्प्रवृत्तियां सम्मिलित हैं।

सन्दर्भसूची

1. मनुस्मृति 2.7
2. वैदिक मनोविज्ञान- डॉ. कपिलदेव द्विवेदी (पृष्ठ सं. 5)
3. अथर्ववेद 12.4.31
4. ऋग्वेद 10.58.12
5. यजुर्वेद- 34.1
6. यजुर्वेद- 34.3
7. कठोपनिषत् 1.3.3
8. अथर्ववेद 6.41.1
9. आधुनिक भारत में संस्कृत की उपादेयता (संस्कृत में मनोविज्ञान) पृ0 सं0 107-108
10. ऋग्वेद 10.57.3
11. M.C. Nulty (2012). 'Beyond Positive Psychology. American Psychologyjist 67.101.110
12. अथर्ववेद 6.18.2

13. Argle (1987). The Psychology of happiness London Methuen.

14. **Brief, A.P., Butcher, A.G., George, J.M., and Link, K.E. (1993)** Integrating bottom up and top down theories of subjective well being: The case of helth. Journal of personality and social Psychology 64.646.653 .

15. श्रीमद्भगवद्गीता 6.5

16. Diener, E. (1984) Subjective well being Psychological Bulletion, 95.54575 .

17. Fordyce, M.W (1977). The Happiness measure' A sixty secand index of emotional well being and mental health. Unpublished manuscript. Edison community college, Ft. myers, F.L.

18. Fordyce, M.W (1983). Development of a Program to increase personal Happiness. Journal of Counseling Psychology, 24, 511-520)

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

वैदिक मन्त्रोच्चारण में प्रातिशाख्य एवं शिक्षाशास्त्र का महत्त्व

डा० डम्बरप्रसाद पौडेल
प्रवक्ता, नव्य व्याकरण
श्रीगरीबदासीय साधु सं.म.वि.
जगजीतपुर, हरिद्वार

वेदों का महत्त्व न केवल उनकी प्राचीनता तथा उन में निहित ज्ञान-विज्ञान के कारण ही है, अपितु वेदों के अध्ययन ने नवीन शोधों को प्रवर्तित किया है। वेदों की एवं लौकिक संस्कृत की आश्चर्यजनक समता लैटिन, ग्रीक, फारसी आदि भाषाओं में दृष्टिगोचर हुई। इससे प्राचीन इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है।

वेद शब्द विद् ज्ञाने, विद्लृ लाभे या विद् सत्तायाम् इन् में से किसी धातु से घञ् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। पहला विद् ज्ञाने से ज्ञानार्थ में अर्थात् वेद में वह सम्पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। जिससे प्राणिमात्र की एहिलौकिक उन्नति हो सकती है। में वेद-ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन् चार अंशों में विभक्त है। पद्यमय रचनावली ऋग्वेद, गीतमय रचनावली सामवेद और शेष यज्ञमय-गद्य पद्य रचना का नाम यजुर्वेद है, इस प्रकार रचना के अनुसार वेद विभाग से पूर्व इस समस्त रचनाका नाम त्रयी विद्या हैं। इन तीनों वेदों में क्रमशः ऋग्वेद-ज्ञानकाण्ड, यजुर्वेद-कर्मकाण्ड, सामवेद-उपासनाकाण्ड कहीं मिश्रित कहीं अमिश्रित भाव से विद्यमान है।[1] वैदिक मन्त्रोच्चारण के नियमों का वर्णन करते हुये तैत्तिरीयोपनिद् में प्रत्येक उच्चारण में सावधानी के साथ शुद्ध बोलने का अभ्यास शिक्षा के नियमानुसार होना चाहिए, तथा अशुद्ध स्वरका उच्चारण करनेवाले को अनिष्टता का भागी होना पड़ता है।[2] मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कहना चाहुंगा की शुक्ल-यजुर्वेद पर ही विशेष स्वर प्रक्रिया विधि की चर्चा की जा रही है। पाणिनि ने वेद के छः अंगों का उल्लेख किया है जो क्रमशः-छन्द-पाद, कल्प-हाथ, ज्योतिष-नेत्र, निरुक्त-कर्ण, शिक्षा-नासिका, व्याकरण-मुख, इस प्रकार वेद के छः अंग कहे गये हैं।

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।।
शिक्षाघ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात्सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयताम्।।[3]

वेद का मुखरूपी व्याकरण शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार की अशुद्धियाँ कही गई है, वर्ण स्थान, ताल्वादि की अशुद्धियाँ और यह दोष प्रकृत अर्थ के बोध में व्याघात होतें हैं, वह अर्थ अनर्थरूप से प्रतिपादक होतें हैं, यथा-सकल के स्थान शकल में लिख जाये तो सबका अर्थ न होकर खण्ड अर्थ हो जायेगा तो मात्र दीर्घ और त्रिमात्रा प्लुत के उच्चारण में व्यतिक्रम हो तो भी अशुद्धि हो जायेगी और उदात्तादि स्वर के व्यतिक्रम से भी अशुद्धि दोष होगा, यथा देवदास, इस पद में समास है, तो देव का दास इस अर्थ

में षष्ठी देव है, दास जिसका इस अर्थ में बहुब्रीहि, देवनामक दास इस अर्थ में कर्मधारय समास होता है, तब क्या निर्णय किया जाये इसके निर्णय का उपाय स्वर ही है, देवदास इस शब्द में चार शब्द हैं, इन में यही दूसरा स्वर उदात्त उच्चारित हो तो यह बहुब्रीहि, यदि चतुर्थ उदात्त हो तो तत्पुरुष, दूसरा और चौथा उच्चारित हो तो कर्मधारय होता है, इसी प्रकार दन्त्य सकार का उच्चारणस्थान में तालव्य व मूध र्न्य ''ष''का अनियम उच्चारण करने से दोष होता है, ह्रस्व के उच्चारण में दीर्घादि उच्चार से दोष होता है यथा-

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्बज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो पराधात्।।[4]

जो शब्दमात्रा व स्वर से मिथ्या प्रयुक्त होता है वह अर्थ को न कहकर वाणीरूप बज्र होकर यजमान को नष्ट करता है, जैसे - इन्द्रशत्रु इसमें स्वर का अपराध होने से इन्द्र ने शत्रु को मारा, इस से व्याकरण में जैसी मात्रा-वर्णशुद्धि की आवश्यकता है इसी प्रकार स्वर सिद्धि की भी बड़ी आवश्यकता है। मुख्यतः स्वर तीन प्रकार के हैं, जिन का स्वर चिन्ह उदात्त का नहीं है, तीर्सा पाईका (-) चिह्न अनुदात्त स्वर है, स्वरित का चिन्ह (।) खड़ी पाई का चिन्ह है, यह क्रम समस्त संहिता में जानना चाहिए।

अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्तिं प्रयोगार्थेतु मध्यमाम्।
शिक्षाणामुपदेशार्थं कुर्याद् वृत्तिं विलम्बिताम्।।[5]

अर्थात् वेद पाठ के समय गुरु का सबसे प्रथम कर्त्तव्य शुद्धता पर ध्यान देना ही होता है। शुद्ध उच्चारण और विधिपूर्वक स्वर-क्रिया ही शिष्य के प्रति गुरु की प्रथम दीक्षा होती है, इस का कारण यह है कि अशुद्ध उच्चारण के दुष्परिणाम से बचाया जाये। उदाहरण के लिए ''हर्षचरित'' का बाणवंश परिचय द्रष्टव्य (तानो वा नित्यत्त्वात्) है।[6]

इस में दुर्वासा के द्वारा अशुद्ध उच्चारण किये जाने पर सरस्वती ने उपहास किया और दुर्वासा को पाप निवारण हेतु मृत्युलोक को जाना पड़ा। निरुक्त में भी अशुद्ध उच्चारण का फल अच्छा नहीं कहा गया है।

स्वर शब्द का अर्थ

स्वृ धातु से घञ् प्रत्यय लगाकर तीनों का अर्थ एक समान बनता है। स्वर शब्दका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ स्वयं राजन्ते इति स्वराः है।[7] माहेश्वर सूत्रों के अच् प्रत्याहार के वर्ण स्वर कहे जातें हैं। यही इन स्वरों का स्वयं राजकत्व है। स्वरों का महत्व वेद में उदात्तादि स्वर के भेद से अर्थ में भेद किस प्रकार हो जाता है इसका उदाहरण देना उपयुक्त होगा। उदाहरणार्थ सामान्यतया भ्रातृव्य शब्द के दो अर्थ प्रचलित है। एक शत्रु, दूसरा भतीजा, इन दोनों अर्थों को दृष्टि में रखतें हुए भ्रातृव्यस्य बधाय,[8] इस मन्त्रांश का कौन सा अर्थ हो?, यहाँ एक सन्देह उत्पन्न हो जाता है। भ्रातृव्य शब्दका आद्युदात्त,[9] स्वर होनेपर शत्रु अर्थ तथा अन्तरित स्वर[10] होनेपर भतीजा अर्थ होता है। प्रस्तुत उदाहरण में भ्रातृव्य शब्दका आद्युदात्त स्वर

है। अतः इसका अर्थ शत्रु है, इस प्रकार स्वरों के महत्वको ध्यान में रखकर ही आचार्यों ने प्रातिशाख्यों एवं शिक्षा ग्रन्थों में इसे विशेष स्थान दिया है। स्वरित के आठ भेद बतलाये गयें हैं,

अष्टौ स्वरान् प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु लक्षणम्।
जात्योऽभिनिहितः क्षैप्रः प्रलिश्टश्च तथाऽपरः।।
तैरो व्यञ्जनसंज्ञश्च तथा तैरोविरामकः।
पादवृत्तौ भवेत्तद्वत् ताथाभाव्य इति स्वराः।।[11]

1–सन्धिज स्वरित, 2– असन्धिज स्वरित, और सामान्य स्वरित। सन्धिज स्वरित का तीन भेद है जो क्रमशः – अभिनिहित, क्षैप्र, और प्रलिष्ट। सन्धिज का शाब्दिक अर्थ है सन्धि से उत्पन्न जो स्वरित दो स्वरों की सन्धि से उत्पन्न होता है, उसे सन्धिज कहते हैं।

(क) अभिनिहित, वाजसनेय प्रातिशाख्य में विधान करते हुए कहा गया है कि पदान्तीय एकार तथा ओकार से परे पदादि अकार का अभिनिहित या पूर्वरूप हो जाता है।[12] जैसे– ते अवन्तु–तेवन्तु। वेदः असि– वेदोऽसि।

(ख) क्षैप्र स्वरित वाजसनेय प्रातिशाख्य में विधान करते हुए कहा गया है कि उदात्त इकार–उकार को यकार तथा वकार होनेपर क्षैप्र स्वरित हाता है। पाणिनि व्याकरण का यण् सन्धि ही प्रातिशाख्यों में क्षैप्र सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे– त्रि अम्बकम्= त्र्यम्बकम्। नु इन्द्रः–न्विद्रः।

(ग) प्रश्लिष्ट स्वरित पाणिनीय व्याकरण की दीर्घ सन्धि, गुण सन्धि को प्रातिशाख्यों में प्रश्लिष्ट सन्धि कहा जाता है। वाजसनेय प्रातिशाख्य में प्रश्लिष्ट स्वरित का विधान करते हुए कहा गया है कि पूर्वपदान्त उदात्त धर्मवान स्वर इकार के प्रश्लेष में प्रश्लिष्ट स्वरित होता है।[13] जैसे– स्रुची इव= स्रुचीव। अभि इन्ध ताम्= अभीन्धताम्।

असन्धिज स्वरित (जात्य) स्वतन्त्र स्वरित के अन्तर्गत असन्धिज स्वरित एक भिन्न वर्ग है। इस असन्धि ज स्वरित के अन्तर्गत केवल एक स्वरित आता है और वह है जात्य स्वरित। जो स्वरित जन्म या स्वभाव से ही स्वरित होता है उसे जात्य या नित्य स्वरित कहते हैं।[14] याज्ञवल्क्य और पाणिनीय शिक्षा में स्पष्ट कहा है कि यकार या वकारयुक्त स्वर जहाँ पर स्वरित होता है वहाँ पर वह जात्य स्वरित होता है। जैसे– कन्या। सामान्य स्वरित– समान पद में अथवा पृथक्–पृथक् पदों में पूर्ववर्ती उदात्त के कारण परवर्ती अनुदात्त स्वर जब सामान्य स्वरित जाता है, तब उस स्वरित को सामान्य स्वरित कहते हैं।[15] सामान्य स्वरित के अन्तर्गत तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम, पादवृत्त और तथाभाव्य इन् चार स्वरितों का समावेश है।

(क) तैरोव्यञ्जन स्वरित– वाजसनेय प्रातिशाख्य के अनुसार नानापद में अथवा एक पद में जहाँ व्यञ्जन का व्यवधान होनेपर भी पूर्ववर्ती उदात्त के प्रभाव के कारण परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो जाता है, उस स्वरित को तैरोव्यञ्जन स्वरित कहते हैं।[16] जैसे– इडे। देवः वः=देवोवः।

(ख) तैरोविराम स्वरित- अवग्रहवत् मात्राकालिक विराम को तैरोहित मानकर स्वरित हो जाने को तैरोविराम स्वरित कहते है।[17] उदात्त और स्वरित के मध्य में अवग्रहरूप विराम को व्यवधान होने के कारण ही इस विशेष भेद को तैरोविराम स्वरित कहते है। जैसे- गोपताविंतिगो पतौ= गोपतौ।

(ग) पादवृत्त स्वरित- वाजसनेय प्रातिशाख्यपर भाष्यकार उव्वट का मत है कि दो स्वर वर्णों की मध्य में कालकृत व्यवधान को विवृत्ति कहते है। विवृत्ति के द्वारा व्यवहृत स्वरित पादवृत्त स्वरित होता है, अर्थात् पदान्तीय और पदादि दो स्वरों के मध्यसन्धि की स्थिति होने पर भी सन्धि नहीं होती वह विवृत्ति है।[18] जैसे- ध्रुवाऽअसदन्= ध्रुवाऽअसदन्नृतस्य।

1. पाणिनीय शिक्षा पृ0 48
2. तैत्तिरीयोपनिषद् प्रथम वल्ली द्वितीय अनुवाक्।
3. पाणिनीय शिक्षा श्लोकसंख्या-41-42,भागलपुर वि0वि0सन् 1990
4. वही 52
5. याज्ञवल्क्य शिक्षा के भूमिका में पृ0 5, चौखम्बा ओरियन्टालिया वाराणसी, सन्1989
6. वही
7. पाणिनीय सूत्र 4-1-145
8. वही 1--144
9. याज्ञवल्क्य शिक्षा श्लोक 76-77, चौखम्बा ओरियन्टालिया वाराणसी सन् 1989
10. वाजसनेय-प्रातिशाख्य, सूत्र संख्या 4-63 उव्वटभाष्य
11. वही-1-116
12. याज्ञवल्क्य शिक्षा श्लोक 78
13. वाजसनेय-प्रातिशाख्य सूत्रसंख्या 1-117
14. वही 1-118
15. वही 1-1-119

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

उत्तराखण्ड की कुमाउँनी बोली का क्षेत्रीय स्वरूप

डॉ० गोपाल राम
प्रवक्ता, हिन्दी विभाग
श्रीगरीबदासीय साधु संस्कृत महाविद्यालय,
जगजीतपुर, कनखल हरिद्वार

भारतवर्ष में हिन्दी भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, परन्तु उत्तर भारत के अत्यधिक प्रदेशों में हिन्दी भाषा बोली जाती है। इस उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में हिन्दी भाषा की पाँच उपभाषाएँ हैं, जो क्रमशः पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी व बिहारी हिन्दी के उपभाषाओं के नाम से जानी जाती है। पहाड़ी उपभाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। कुछ विद्वान शौरसेनी से ही इसका विकास मानते हैं इसकी लिपी देवनागरी है। यह उपभाषा तीन वर्गों में बाँटी है - पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी की लगभग 30 बोलियाँ है। इसमें उत्तराखण्ड के जौनसार भाबर की जौनसारी तथा पहाड़ी भाग शिमला की शिरमौरी, चँबाली, कुलई आदि प्रमुख बोलियाँ है, मध्य पहाड़ी के दो भाग हैं - गढ़वाली और कुमाउँनी। कुमाउँनी में थोड़ा साहित्य है, किन्तु लोक साहित्य की दृष्टि से ये सम्पन्न बोलियाँ हैं। खसपर्जिया, अस्कोटी, सरोली एवं कुमंय्या आदि इस बोली के कई उपभाग है। पूर्वी पहाड़ी का सम्बंध नेपाली से है।[१]

कुमाउँनी बोली के मूल स्रोत के सम्बंध में दो मत प्रचलित है, एक मत के अनुसार यह बोली दरद-खस, प्राकृत से सम्बद्ध है, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार - वर्तमान कुमाउँनी हिन्दी भाषा के समान शौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न है।[२] परन्तु यह बात सत्य है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक व जातिय परिवेश की अलग-अलग विशेषताओं के समान ही प्रत्येक भाषा एवं बोली में विभन्नताओं का समावेश होता है, उसी तरह कुमाऊँ क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट होता है यह भूभाग क्रमशः किरात, राजी, खस, सूर्यवंशीय, कत्यूरी, चन्दवंशीय चन्द, गोरखा व अंग्रेजों का निवास स्थान रहा है।

डॉ0 ग्रियर्सन का वृहत एवं प्रसिद्ध ग्रंथ 'भारत का भाषा सर्वेक्षण' के 1/1 तथा 9/4 में उन्होंने कुमाउँनी बोली पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उनका मत है कि प्राचीन खस जाति पिशाचों से संबंधित थी। अतः खसो की भाषा की दरद रही होगी, जिसके अवशेष कुमाउँनी में रह गए हैं। मध्यकाल में आर्य क्षत्रिय शासकों की भाषा और रीति-रिवाजों ने खस या दरद भाषा को इतना प्रभावित कर दिया कि उसका मूलरूप लुप्त हो गया और वह राजस्थानी का रुपांन्तर मात्र रह गई।[३]

वर्तमान कुमाउँनी बोली, जो गत चार-पाँच सौ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई है। यह बोली भारत के विभिन्न भागों से आये आर्य जाति के लोगों के संपर्क से निर्मित हुई हैं। डॉ0 वर्मा ने कहा है कि 'हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि की भाँति मध्य पहाड़ी का सम्बंध भी शौरसेनी अपभ्रंश से है।'[४]

अगर कुमाउँनी बोली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो, मध्यकाल में कुमाउँनी बोली को राजस्थानी ने प्रभावित किया और आधुनिक काल के परिवेश में कुमाउँनी हिन्दी भाषा की खड़ी बोली की विशेषताएँ ग्रहण कर रही है।

जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुमाउँनी की विभिन्न उपबोलियों को तीन वर्गों में विभाजित किया है-

प्रथम वर्ग - अल्मोड़ा की खसपर्जिया, फल्दाकोटी, पंछाईं आदि।

द्वितीय वर्ग - नैनीताल की बोली, काली कुमाऊँ की कुमाईं, चौगर्खिया, दनपुरिया आदि।

तृतीय वर्ग - पिथौरागढ़ की सोर्याली, अस्कोटी, सीराली तथा तिब्बत-बर्मी मिश्रित जौहारी बोली।[५]

कुमाऊँ के महान भाषा विद्वान डॉ0 भवानी त्रिलोचन पाण्डेय ने कुमाउँनी बोली को भौगोलिक आधार पर तीन भागों में बॉटा है- उत्तरी कुमाउँनी के अन्तर्गत पिथौरागढ़ के तिब्बत-बर्मी भाषा मिश्रित, जौहार-दारमा क्षेत्र को, मध्यवर्ती कुमाउँनी के अन्तर्गत मूल कुमाउँनी क्षेत्र को तथा दक्षिणी कुमाउँनी के अन्तर्गत हिन्दी मिश्रित भाबरी बोली वाले तराई क्षेत्र को रखा है।[६]

प्रो0 डी0 डी0 शर्मा ने कुमाउँनी की विभिन्न बोलियों को निम्नलिखित चार केन्द्रों से सम्बन्धित माना है (1) मध्य केन्द्र - खसपर्जिया आदि। (2) उत्तर पूर्व केन्द्र सोर्याली आदि। (3) दक्षिण केन्द्र में रौची भैंसी आदि। (4) पश्चिमी केन्द्र में नैनीताल एवं अल्मोड़ा की पश्चिमी सीमावर्ती बोलियाँ।[७]

प्रो0 केशवदत्त रूवाली कुमाउँनी को आग्नेय, दरद आदि से प्रभावित एवं शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानते हुए कहते हैं - 'कुमाउँनी पर एक ओर आग्नेय, दरद या खस प्राकृत का प्रभाव पड़ा तो दूसरी ओर उसमें कुछ विशेषताएँ अर्धमागधी की भी विद्यमान हैं, परन्तु रूपात्मक गठन की दृष्टि से वह शौरसेनी अपभ्रंश के निकट है।'[८]

कुमाऊँ बोली का क्षेत्र मध्य हिमालय भाग में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 21040.84 वर्ग किमी है, जिसका सीमाकंन बागेश्वर व पिथौरागढ़ की हिमचोटियों से नैनीताल व चम्पावत का तराई भूभाग तक फैला है। स्कन्दपुराण में हिमालय को पाँच खण्ड़ों में विभाजित करते हुए कहा गया है-

खण्डाः पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल कुर्मांचलौ।
केदारोऽथ जलन्धरोऽथ रुचिरः कश्मीरसंज्ञोऽन्तिम।।[९]

यहाँ पर हिमालय को पाँच भागों में विभाजित किया गया है- नेपाल, कुमाऊँ, केदार, जलन्धर (हिमाचल व पंजाब का पहाड़ी भू-भाग), कश्मीर। इन पाँचों खण्डों में पहाड़ी हिन्दी भाषा बोली जाती है। इसलिए भाषा की समानता व बोलियों की आपस में व्यवहारिकता के कारण प्राचीन काल से ही हिमालय का यह भू-भाग एक सूत्र में बधा है। अगर भौगोलिक दृष्टि से कुमाऊँ क्षेत्र पर नजर डाले तो वर्तमान में कुमाऊँ मण्डल 28^0-43' उत्तरी अक्षांश से 30^0-49' उत्तरी अक्षांश तथा 78^0-43^0 पूर्वी देशान्तर से 81-02' पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है।'[१०]

कुमाउँनी बोली कुमाऊँ क्षेत्र के अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत व नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाती है, परन्तु इन पाँचों जिलों के प्रत्येक क्षेत्र में कुमाउँनी बोली के क्षेत्रीय स्वरुप में भिन्नताएँ दिखाई पड़ती हैं। वर्तमान परिवेश में कुमाउँनी बोली के दो भेद मिलते हैं- (1) पश्चिमी कुमाउँनी, (2) पूर्वी कुमाउँनी।

(१) **पश्चिमी कुमाउँनी** :- यह बोली अल्मोड़ा, बागेश्वर व नैनीताल के पश्चिमी भूभाग के क्षेत्रों में बोली जाती है तथा इसकी छः उपबोलियाँ है- 'खसपर्जिया, चौगर्खिया, गंगोई, दनपुरिया, पछाई और रौचीभैंसी।'[११]

(२) **पूर्वी कुमाउँनी** :- यह बोली अल्मोड़ा, बागेश्वर के कुछ पूर्वी भागों व पिथौरागढ़, चम्पावत् में बोली जाती है। इस बोली की चार उपबोलिया है, जो निम्नवत् है - 'कुमाई, सोर्याली, सीराली अस्कोटी)[१२]

परन्तु वर्गीकरण के आधार पर कुमाउँनी बोली के उपबोलियों के क्षेत्रीय स्वरुप का विश्लेशणात्मक अध्ययन निम्नांकित है -

(क) पश्चिमी कुमाउँनी का क्षेत्रीय स्वरुप :-

१. **खसपर्जिया** :-ब्रिटिशकालीन अल्मोड़ा शहर के चारों क्षेत्र में बारह पटिट्याँ निर्धारित थी, उनके क्षेत्र समूह को बारह-मंडल कहा जाता था। यह भू-भाग कुमाऊँ मण्डल के केन्द्र में होने के कारण इसे कुमाऊँ का हृदयस्थल भी कहा जाता है।

वस्तुतः देखा जाए तो खसपर्जिया का नाम खासपरजा या खसप्रजा के आधार पर है, यों तो खस जाति के लोग पूरे कुमाऊँ क्षेत्र में फैले हैं, परन्तु ऐसा नहीं लगता है कि यह नाम उस जाति विशेष से पड़ा है क्योंकि खस जाति के लोग कुमाऊँ के अधिकांश भू-भाग में निवास करते हैं अगर इस बोली की उत्पत्ति खस जाति से होती तो शायद यह बोली कुमाऊँ के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होती परन्तु ऐसा नहीं है। हांलाकि अल्मोड़ा ब्रिटिश काल से पहले ही विकसित रहा है इसलिए उसके

आस-पास का क्षेत्र या बारह मण्डलों में रहने वाले लोगों को खास प्रजा या खसपरजा कहा जाता था। उक्त भू-भाग में रहने वाले कर्मचारी वर्ग जो विभिन्न खास पदों पर कार्यरत थे इसलिए उन लोगों को खासप्रजा कहा गया, जिनकी बोली को आगे चलकर खसपर्जिया कहा गया था। इस बोली का क्षेत्र - हवाल बाग, ताकुला, द्वारहाट, ताडीखेत, भैसियाछीना लमगडा एवं रायगढ।

हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक जार्ज ग्रियर्सन के द्वारा 1898 में संकलित खसपर्जिया बोली का उदाहरण निम्नवत् है-कै मैसाक द्वी च्याल छिय और उनोंमें हैं कांसैल आपण बवधै कय ओ बाब अपण जाजात में हैं जो वाट म्यर हुड़ उ मीकणि दी दे और वील उनोकणि आपणि जाजात वाँट दिय। और तै पछिहैं कास च्यल सब चीज एक बटैबेर परदेश न्है गोय।[१३]

२. **चौगर्खिया** :- इस बोली का नामकरण चौगर्खा के आधार पर है, चार दिशाओं की ओर विस्तीर्ण चार पर्वत श्रेणियों के कारण इस भू-भाग को चौगर्खा नाम से सम्बोधित किया जाता है, यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी चार गोरखा वीर रहा करते थे इसलिए इसका नाम चौगर्खा पड़ा।[१४] इस बोली का क्षेत्र पूर्व में रंगोड़, दारुण पट्टियाँ, जागेश्वर का समस्त क्षेत्र दक्षिण में सलाम पट्टी व पश्चिम में लखनपुर है।

1998 ई0 में जार्ज ग्रियर्सन के द्वारा चौगर्खिया बोली का संकलित अंश निम्नवत् है - 'कै मैंसका द्वी चेला भिया और उनन में है नान चेलाले आपण बाब थैं कय ओ बबा लटिपटि में है जो बॉट मैं दिछै ऊ मैं दि दे। और वीले उनरा बिच आपणि लटिपटि बानि दियो और भौत दिन नि भिया नाना चेला ले सबै लटिपटि बट्यैबेर परदेश हूँ गियो।'[१५]

३. **गंगोई** :- गंगोली क्षेत्र में बोली जाने के कारण इस भाषा का नाम गंगोली पड़ा है, यह शब्द गंगावली का तद्भव शब्द है। इसका नाम गंगावली (गंगोली) इसलिए पड़ा क्योंकि यह क्षेत्र सरयू व पूर्वी रामगंगा नदियों के दक्षिणवर्ती भू-भाग में विराजमान है। यह बोली गंगोलीहाट एवं उसके आस-पास बोली जाती है इसलिए भी इसका नाम गंगोली पड़ा है।[१६] वस्तुतः देखा जाय तो यह बोली गंगोलीहाट व बेरीनाग विकासखण्ड में बोली जाती है। 1898 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा पं0 गोविन्द प्रसाद घिल्डियाल से प्राप्त गंगोई बोली का उदाहरण निम्न प्रकार से है -'कै मैसक द्वी च्याल छ्य। फिर उनन में नन च्यालाले आपण बाबथैं कयो कि हला बाब भानिकुनि लटिपटि में म्यार बानकि ज्य मैं थै औछे म दी। फिर वीले द्वी च्यालन लटिपटि आपणि बाणि दे। फिर भ्यौत दिन नि भ्यो छिय नानु च्योलो आपणि लटिपटि येटबटि करिबेर परदेशहीं नसि ग्यो।'[१७]

४. **दनपुरिया** :- यह बोली बागेश्वर जनपद के बागेश्वर व दानपुर विकासखण्ड में बोली जाती है। ये बोली दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए इस बोली का नाम दनपुरिया है। इसके अन्तगर्त

मल्ला, तल्ला व बिचला दानपुर, मल्ला, तल्ला व बिचला कत्यूर, व कमस्यार, दुर्ग, नाकुरी आदि पट्टियाँ आती हैं। 1898 में जार्ज ग्रियर्सन द्वारा उद्धृत दनपुरिया बोली का एक अंश देखिए- 'कै मैश का द्वी छ्मौड़ा हुआ और नाना न अपण बाप थैं कयॉ ई बाब लटिपटि हैं जो बानो मैं मिलना, उ मैं दिहाल। तब वील उनरा बीच आपणि लटिपटि बाँट दिनाँ और ज्यदा दिन नि बताँ कि नान छ्योड़ा ले सब समेटबेर टाड़ा मुलुक गय।'[१८]

५. **पछाई** :- यह बोली कुमाऊँ के पश्चिमी भू-भाग में बोली जाती है, जो गढ़वाल क्षेत्र की सीमा से जुड़ा है। कुमाऊँ मण्डल के पश्चिमी भाग होने के कारण इस बोली का नाम पछाई पड़ा है, जो सल्ट, भिक्यासैंण, स्याल्दे चखुटियाँ आदि विकासखण्डों में बोली जाती है।

सन् 1900 ई0 में पं0 गंगादत्त उप्रेती की सहायता से जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा संकलित पछाई बोली का एक उदाहरण निम्न प्रकार से है- 'द्वीये भणा गौंमजि गया, येक बुड़ि दगड़ि भेट है। द्वीय भणोंल बुड़ि हॉति कय कि तु हमरि लणै द्यखि दे, हैं को जितुँछ। बुड़ियल कय, म्यर नाति गोरू-भैश चराहणि वण जारौछ, वेकणि रोट देहणि जानु, पछा तुम द्वी भणौक लणै कणि द्यखुल। यतुक कबेर तुड़ियल द्वीप पैकोंकणि लकणाँ कै बुज सुदि अपण का नाम धरदि, अपण नातिकणि जैबेर रोट दि।'[१९]

६. **रौ-चौभैंसी (नैनताली)** :-कुमाऊँ मण्डल के नैनीताल जनपद का अधिकांश भाग रौचौभैंसी बोली के अन्तगर्त आता है और नैनीताल के आस-पास के क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम नैनताली भी है। इस बोली का मुख्य क्षेत्र कोटाबाग, भीमताल, हल्द्वानी, ओखलकाँडा विकासखण्डों के अधिकांश भू-भागों में यह बोली जाती है। इस बोली का नामकरण नैनीताल की रौ और चौ भैंसी पट्टियों के नाम पर हुआ है। 1898 ई0 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने रौचौभैंसी बोली को इस प्रकार प्रस्तुत किया है - 'एककै मैंशा का द्वी च्याला छिया। नानैले अपर बाब धै कयो कि बबा म्योरो बान मॅकणि दी दे। तब वीले उनरो हिसो बान कर दियो। थ्वाड़े दिन पछा नाना च्यालै ले अपणो बानो सब एकट्ठो करो और दूर देस सु बाटो लागो और वॉ जैबेर आपणो माल वहियाति में फुँकि दियो।'[२०]

ख पूर्वी कुमाउँनी का क्षेत्रीय स्वरूप :-

१. **कुमाई** :-यह बोली कुमाऊँ मण्डल के 'चम्पावत' जिले की बोली है इस बोली को कुमय्याँ बोली भी कहा जाता है। यह चम्पावत जनपद के चम्पावत्, पाटी, लोहाघाट एवं बाराकोट विकासखण्डों में बोली जाती है। चम्पावत चन्द राजाओं की प्राचीन राजधानी रही है। उस युग में इस बोली को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, जिससे कुमाई बोली का विकास अत्यधिक रुप में हुआ। इसी कारण

जार्ज ग्रियर्सन ने 'कुमाई बोली को उच्चारण व व्याकरण की दृष्टि से एक आदर्श बोली स्वीकार किया है।'[२१]

1998 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कुमाउँनी बोली का सर्वेक्षण करने के पश्चात उनके द्वारा संकलित कुमाई बोली का स्वरूप निम्नांकित रुप में प्रस्तुत है- 'कै मान्सा द्वी चेला छ्या और उनों में है नाना चेला आपना बाबधें कयों कि ओ बाब अस्ता-बिस्ता में हैं जो बॉड़ मैं मिलछ मैं दिदे और उई ले उनों का बीच आपनि अस्ता-बिस्ता वॉड़ि दिनी और अत्ती दिन नाई भौछ्य। कान्सो चेलो सब तीर सिगोर बटोलिबेट टाड़ा मुल्क निसि गयो।'[२२]

२. **सोर्याली** :-यह बोली कुमाऊँ मण्डल के पिथौरागढ़ जनपद के सोर परगने में बोली जाती है। सोर परगने में बोली जाने के कारण इस बोली का नाम सोर्याली पड़ा। इसे पूर्वी कुमाउँनी की प्रतिनिधि बोली भी कहा जाता हैं। नेपाल के निकट होने के कारण सोर्याली में नेपाली का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से सोर परगने के पूर्व में काली नदी है जिसकी सीमा नेपाल देश से लगी है। इसलिए इस बोली में नेपाली भाषा की बहुलता देखने की मिलती है।

जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा संकलित सोर्याली बोली का उदाहरण निम्नवत् है-'कै आदमी का द्वी चेला थ्या। और उनन मॉ कॉसा ले अपना बाबाथैं क्यों, ओ बाबा अस्ता में है जो बाण मैंस मिल दी दे। और वीले उनरा बीच अपनी अस्ता बिस्ता वाण दिनी। और भौत दिन नॉई ग्योथ्या कि कांसो चेलो सवेतीर एक बाटो करिबेर परदेश खीं जान्वेथ्यो।'[२३]

३. **सीराली** :- बोली कुमाऊँ मण्डल के पिथौरागढ़ जिले के सीरा परगने की बोली को सीराली कहते है, यह बोली डीडीहाट विकासखण्ड एवं मुन्स्यारी विकासखण्ड के दक्षिणी भू-भाग में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त यह बोली थल, अट्ठाबीसी, बारावीसी, माली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सीराली को व्यवहार में सोर्याली के समान कहा है।[२४]

हिन्दी के महान इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा संकलित सीराली का उदाहरण निम्नवत् है- 'कसै माइस का द्वी चेला छ्या। और उनन में कांसा चेला ले अपना बाबा थे कयो। ओ बाबा जाजात में जो वाट मेरो चैछ सो मैं दी दिय। तब वील उनरा आपस में अपनी जाजात वाटि दी। फिर भौत दिन नै भैछ्या कि काँसा चेलाले सब जमा करबेर परदेश छिन नस ग्यो। वॉ कुकर्म में रै बेर अपनो सब माल-ताल फुकि दियो और जब उ सब खर्च कर चुक्यो वी मुलुक में अकाल पड्यो।'[२५]

४. **अस्कोटी** :- पिथौरागढ के सोर परगने के उत्तरवर्ती नेपाल सीमा के अर्न्तगत अस्कोटी बोली जाती है, अस्कोट क्षेत्र में बोली जाने के कारण इस बोली को अस्कोटी कहा गया है। इस बोली का मुख्य

क्षेत्र कनालीछीना विकासखण्ड है इसके अतिरिक्त यह बोली धारचूला क्षेत्र के दक्षिणी छोर वाले भू-भाग में बोली जाती है। अस्कोटी बोली की भाषायी विकास को रेखांकित करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा संकलित उदाहरण निम्नवत है- 'कै मानस का द्वी चेला थ्या। और उनन मेंहै ननाले अपना बवा थैं कयो, बबा जयजात में है जो बॉट मैस मिलि सो मैं दी दे। और वील उनरा बीच आपनो जायजात बाणि दी। और भौत दिन नी भित्या कि कान्सो चेलो सबतीर जमाकरिवेर इस देश कितैं गयो। और वा लुचपन रै बैर अपन सब माल-ताल उडै दियो, और जब उ सबतीर खर्च कर चुक्यो वी देश में बडे अकाल पड्यो औ ऊ तंग हुन वस्यो और ऊ वी देश का कै भला मानस का पास जैबेर रौन बस्यौ।'[२६]

वस्तुतः वर्तमान समय में देखा जाय तो कुमाऊँनी बोली के क्षेत्रीय स्वरूपों में यातायात व दूरसंचार की सुविधा से अनेकों परिवर्तन आए है। इस दृष्टिकोण से देखें तो कुमाऊँनी बोली में स्थान व क्षेत्र के रूप में अन्तर बहुत कम हो गया है। अगर हम विवेचनात्मक अध्ययन करें तो उत्तराखण्डी कुमाऊँनी बोली के क्षेत्रीय स्वरूप में बहुत भिन्नताएँ देखने के मिलती हैं, जो सहज व स्वभाविक रूप से भिन्न हैं।

सन्दर्भ सूची

1. कर्नाटक डॉ., चक्रधर, भाषा विज्ञान, 2004, पृ0 85, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
2. रुवाली, प्रो. केशवदत्त, कुमाऊँनी भाषा और संस्कृति,1944, पृ0 27, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो,अल्मोड़ा
3. रुवाली, प्रो. केशवदत्त, कुमाऊँनी भाषा और संस्कृति,1944, पृ0 28, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो,अल्मोड़ा
4. रुवाली, प्रो. केशवदत्त, कुमाऊँनी भाषा और संस्कृति,1944, पृ0 28, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो,अल्मोड़ा
5. काण्डपाल, डॉ. भवानी दत्त, कुमाऊँनी का संस्कृतमूलक व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं साहित्य, 2007 पृ0 14, सत्यम पब्लिसिंग, नई दिल्ली
6. पाण्डेय, डॉ. त्रिलोचन, कुमाऊँनी भाषा और उसका साहित्य, 1977, पृ0 25, 26, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा।
7. काण्डपाल, डॉ. भवानी दत्त, कुमाऊँनी का संस्कृतमूलक व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं साहित्य, 2007 पृ0 15, सत्यम पब्लिसिंग, नई दिल्ली
8. रुवाली, प्रो. केशवदत्त, कुमाऊँनी भाषा और संस्कृति, 1977, पृ0 94, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो,अल्मोड़ा
9. स्कन्दपुराण - मानसकाण्ड 21/4
10. काण्डपाल, डॉ. भवानी दत्त, कुमाऊँनी का संस्कृतमूलक व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं साहित्य, 2007 पृ0 13, सत्यम पब्लिसिंग, नई दिल्ली

11. रुवाली, प्रो. केशवदत्त, कुमाऊँनी भाषा और संस्कृति,1944, पृ0 42, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो,अल्मोड़ा
12. रुवाली, प्रो. केशवदत्त, कुमाऊँनी भाषा और संस्कृति,1944, पृ0 42, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो,अल्मोड़ा
13. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 190
14. रुवाली, प्रो. केशवदत्त, कुमाऊँनी भाषा और संस्कृति,1944, पृ0 44, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो,अल्मोड़ा
15. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 228
16. काण्डपाल, डॉ. भवानी दत्त, कुमाऊँनी का संस्कृतमूलक व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं साहित्य, 2007 पृ0 116, सत्यम पब्लिसिंग, नई दिल्ली।
17. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 231
18. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 235
19. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 211
20. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 219
21. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 109
22. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 225
23. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 239
24. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 246
25. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 246
26. Sir G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-IX, Part - V, 1967, पृ0 244

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा का विकासात्मक स्वरूप

डॉ० नरेन्द्र प्रताप सिंह,
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
देवसंस्कृति विश्वविद्यालय,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषिक आदान-प्रदान के बिना उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसका विकास एवं व्याकरण दोनों आवश्यक है। भाषा विचारों का स्थूल स्वरूप हैं, इसका अस्तित्व शब्द एवं वाक्यों के आधार पर तय होता है। सूचना तकनीक और अर्थ युग में हिंदी भाषा का विकासात्मक स्वरूप से परिचित होना, वर्तमान समय की मांग है। प्राचीन से नवीन रूप तक हिंदी भाषा का विकासात्मक स्वरूप क्रमशः वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ठ, प्राचीन हिंदी व वर्तमान हिन्दी आदि है। नये शब्दों ने प्राचीन वर्णो के साथ मिलकर उसे एक नया रूप दे दिया है। भाषा नदी की धारा के समान गतिशील और प्रवाहमान है। घटना और परिस्थिति भाषा के विकास में सहायक है। माना जाता है कि भाषा शरीर है और वर्ण उसकी आत्मा। हिन्दी विस्तृत भू-मण्डल पर बोली जाने के कारण यह एकता और अखण्डता को प्रकट करती है । हिन्दी संस्कृत की पुत्री है। हिन्दी और संस्कृत भाषा का विश्व में विशेष स्थान है, इसीलिए आवश्यकता है कि हिंदी के व्याकरण और सम्प्रेषण दोनों को सहज एवं सुगम बनाने के लिए विशेष प्रयास किया जाए। हिन्दी व संस्कृत में धर्म, दर्शन,, नीतिशास्त्र, आचार संहिता आदि विषयों को व्याख्यायित व परिभाषित करने वाले अकूत शब्द भण्डार है। वैश्विक व भूमण्डलीयकरण के दौर में साहित्यिक व सांस्कृतिक शून्यता की आपूर्ति में संस्कृत व हिन्दी भाषा साहित्य में समाहित जीवन विद्या के सूत्र भक्तिकाव्य व मानवता के रूप में सहजता के साथ उपलब्ध हैं।

भाषा खामोश लहरों की भांति अपने मूल रूप में सतत् प्रवाहमान व विकासशील रहती है। कभी सुगम तो कभी दुर्गम मार्ग से अग्रसर होते हुए हर परिस्थिति में परिवर्तित प्रतिछाया के रूप में साहित्य का सृजन करती रहती हैं।[9] भाषा के उद्‌भव का मुख्य कारण परस्पर विचार-विनिमय ही होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीनकाल में पशु-पक्षियों की ध्वनि का अनुकरण करने पर मनुष्य के कुछ प्रारम्भिक शब्द साकार हुए होगे, जैसे- किसी पक्षी द्वारा 'का' 'का' की ध्वनि का अनुसरण कर 'काक' शब्द की रचना हुई होगी । उसी प्रकार म्याउ, कोयल आदि शब्दों की। इसके अलावा उसने अपने सहधर्मियों और साथियों की भी ध्वनियों से कुछ शब्दों का निर्माण किया होगा ।[10] भाषा का समर्पण सदैव अपने लक्ष्य

की ओर ही रहता है ताकि मानवीय भावों एवं विचारों की अविरल अभिव्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। इस प्रयास में भाषा सदैव सहायक रहती है।[11] व्यक्ति और समाज से बल मिलने पर भाषा में क्रमबद्धता और निरन्तरता बनी रहती है। जिससे वह संवर्द्धित और ह्रष्ट-पुष्ट होती है।[12] अतीत के अनेक विद्वानों ने संसार की भाषाओं में एकता स्थापित करने के लिए उन्हें एक परिवार के अन्तर्गत रखकर भाषा को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। संसार में कुल मिलाकर बारह -तेरह भाषा परिवार हैं। द्रविड, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल-अल्टाइक, बॉटु, अमरीकी (रेड इंडियन), काकेशस ,सुडानी, बुशमैन, जापानी-कारियाई तथा भारोपीय। भारोपीय परिवार को विरोस, संस्कृत या भारतहिन्ती परिवार आदि नामों से भी पुकारा जाता है ।[13] भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इसकी प्रमुख भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी, हिंदी, मराठी व बंगाली आदि हैं। भारोपीय शब्द भारत से लेकर यूरोप तक के विस्तार का द्योतक हैं। बेबिलोन से लेकर मिस्र तक और काकेशस पूर्वी मध्य तथा दक्षिण यूरोप तक संस्कृत परिवार से मिली-जुली भाषाएं बोली जाती हैं।[15] आर्यों के आने से पूर्व भारत में नेग्रिटो, आस्ट्रिक, किरात और द्रविड, मुख्य जातियाँ थीं। डॉ भोलानाथ तिवारी ने प्राचीनतम जाति में नेग्रिटो (दक्षिण अफ्रीका) को माना है संसार के प्राचीनतम ग्रंन्थ 'ऋग्वेद' की भाषा ईसा से 2400 वर्ष पूर्व की आर्यों की भाषा का विकसित रूप है। यह भाषा स्वर प्रधान तथा श्लिष्ट योगात्मक होने के कारण जटिल मानी जाती है। पारसियों का धर्मग्रन्थ 'अवेस्ता' की भाषा 'ऋग्वेद' से काफी मिलती है। संस्कृत, अवेस्ता और फारसी के शब्दों में भी पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर होता है।[17] जैसे- संस्कृत को वैदिक भाषा ,छान्दस या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने भाषिक तुलना के आधार पर 'ऋग्वेद' के 2से 9 मंडलों को प्राचीन तथा 1 और 10 मंडलों को अपेक्षाकृत परवर्ती माना है। संस्कृत का अर्थ है 'संस्कार की गई या शिष्ट भाषा'।[18] 1500ई0 पू0 से 500ई0 पू0 तक लौकिक और वैदिक संस्कृत का समय है। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत के परिवर्तित रूपों से ही विकसित हुई। इसके अस्थिर एवं अव्यवस्थित रूपों की विविधता को एकरूपता प्रदान करने में पाणिनि के व्याकरणिक नियमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, संस्कृत भाषा से अनेक शब्द अन्य भाषाओं में प्रयुक्त होने के कारण ही इसे 'भाषा की जननी' कहा जाता है ।[19] विभिन्न भाषाओं के अनेक अक्षर को चुनना और उन्हें ग्रहण करके प्रयोग में लाना ही भाषा की सामर्थ्यता है। मनुष्य ने जब से प्रतीक और चिह्न को अपने मानस में स्थापित करके उन्हें पत्थरों पर उकेरा तभी से भाषा का जन्म हुआ। भाषा के दो रूप है: एक मौखिक व दूसरा लिखित। इस प्रकार अभिव्यक्ति व बौद्धिक विकास के साथ-साथ भाषा का शिल्प सौन्दर्य बढ़ता गया और वह समय के साथ समर्थ होती गयी। मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है, वह भाषा है तथा भाषा के उच्चारण, प्रयोग और उपयोगिता की शिक्षा भाषा विज्ञान से प्राप्त होती है।

भाषा विज्ञान का प्रारंभ सन् 1786 में सर विलियम जोन्स के संस्कृत, लैटिन एवं ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन के संकेत से हुआ। पाश्चात्य देशों ने भाषाविज्ञान के कई नाम प्रचालित हैं जिनमें से कम्पेरेटिव फिलोलॉजी, साइन्स ऑफ लैग्वेज तथा लिग्विंजिक आदि प्रमुख हैं। प्राचीन भारत में निर्वचनशास्त्र, व्याकरण, शब्दानुसान आदि शब्दों का प्रयोग भाषाविज्ञान के लिए किया जाता रहा। आधुनिक काल में भाषाशास्त्र, तुलनात्म्क भाषा शास्त्र, शब्दतत्व, व भाषिकी आदि शब्दों का इस्तेमाल भाषा विज्ञान के पर्याय के रूप में होता है। भारतीय भाषाओं में भाषा विज्ञान के लिए भाषा तत्व, भाषा शास्त्र, शब्द तत्व, शब्द शास्त्र व शब्द कथा आदि का नाम प्रचलित है। इसी प्रकार पद-विद्या व शब्दशास्त्र इत्यादि शब्दों का आशय भी भाषा-विज्ञान के प्रयोजन को सिद्ध करता रहा, परन्तु समय के साथ ये शब्द रूढ हो जाने से इसका नाम भाषा-विज्ञान ही उपयुक्त जान पडा ।[20] भाषा-विज्ञान में भाषा का अनुशीलन किया जाता है। भाषा का यह प्राचीन रूप विद्वानों के चिन्तन-मनन का ही फल है । इस विज्ञान में संज्ञा आदि परिभाषाओं को सावधानी से समझना पडता है। वर्ण-लोप, अर्थ-विकार आदि भाषा के कार्यो का निरीक्षण करना और उन्हीं के आधार पर भाषा नियमों की रचना करना भाषा-विज्ञान का काम है। भाषा में विकार या परिवर्तन क्यों होता है? कैसे एक भाषा समय के साथ-साथ अनेक भाषाओं अथवा विभाषाओं का रूप धारण कर लेती है? भाषा के मूल में संज्ञा व क्रिया आदि शब्द-भेदों का भी अध्ययन आदि जिज्ञासा का समाधान भाषा विज्ञान की विविध शाखाओं के माध्यम से होता है।[21] भाषा-विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या है। ध्वनि-विचार, रूप-विचार, अर्थ-विचार ये सब भाषा-विज्ञान के प्रधान अंग हैं। भाषा का शरीर जिन व्यक्त ध्वनियों से बनता है, उन्हें 'वर्ण' कहकर पुकारा जाता है।[22] शब्दों का मूल रूप क्या है। उसमें जोड़ा अंश उपसर्ग है या प्रत्यय । कभी-कभी कुछ शब्द एक जैसे दिखायी देते हैं मगर उनका उद्‌गम भिन्न-भिन्न मूलों से होता है,जैसे- संस्कृत शब्द 'कार्य' से हिंन्दी में 'कारज' और 'काज' दो रूप जान पड़ते हैं।[23] अर्थात् शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त कुछ और होता है और व्यवहार कुछ और होता है ।[24] ध्वनि-प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के बाह्य रूप को उसकी शब्दावली तथा आन्तरिक गठन को उसके संरचनात्मक स्वरूप से जाना जाता है।

भाषिक संरचना और भाषिक प्रकार्य भिन्न-भिन्न है। भाषा की संरचना में इसके आंतरिक गठन पर विचार किया जाता है। हॉकिट ने भाषिक संरचना के पाँच भेद बताए हैं जिनमें व्याकरणिक, स्वानिमिक, रूप-स्वानिमिक, आर्थी व स्वनिक हैं। जबकि भोलानाथ तिवारी ने छह स्तर : अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, रूप, शब्द और ध्वनि को स्वीकार किया है। इसमें अर्थ मूल तत्व है जो प्रोक्ति में व्यक्त होता है, प्रोक्ति के भीतर वाक्य, वाक्य के भीतर रूप, रूप के भीतर शब्द एवं धातु, कारक चिह्न और प्रत्यय आदि समाहित है। आधुनिक भाषा विज्ञान में रूपिम के अन्तर्गत शब्द, धातु, कारक, चिह्न तथा प्रत्यय आते हैं। प्रत्येक

भाषा का ढांचा या आकार-प्रकार दूसरी भाषा से भिन्न होता है। विभिन्न भाषाओं में लिंग, वचन, क्रिया-भेद आदि में एकरूपता नहीं पायी जाती है जैसे - हिन्दी में दो वचन और संस्कृत में तीन वचन होते हैं। हिन्दी में दो लिंग तो गुजराती में तीन लिंग होते हैं। कुछ भाषाओं में ध्वनियों को प्रकट करने लिए पर्याप्त चिह्न नहीं होते हैं। अंग्रेजी का ध्वनि-चिह्न 'टी' हिन्दी वर्णमाला की दोनों ध्वनियों 'ट' और 'त' के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।[25] संरचनात्मक भाषा-विज्ञान को अंग्रेजी में 'स्ट्रक्चरल लिग्विस्टिक्स' भी कहते हैं। यह वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत ही है। 'पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय' के प्रसिद्ध भाषाविद् डॉ0 जैलिया एस. हैरिस की पुस्तक 'स्ट्रक्चरल लिग्विस्टिक्स' के प्रकाशित होने से भाषा-विज्ञान को 'वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान' से भिन्न माना है। भाषा-विज्ञान में ध्वनियों ,पदों, वाक्यों आदि की व्याख्या मात्र की जाती है जबकि संरचनात्मक भाषा-विज्ञान में विवरण के साथ-साथ उनका पूरा विश्लेषण किया जाता है।[26] भाषा का संरचनात्मक स्वरूप भाषिक व्यवस्था के अनुरूप हो जिससे एक भाषा समुदाय के लोग आपस में बातचीत कर सके और समझ सके । भाषा एक ऐसी सहजात प्रकृति है जो मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य के रूप में कई शताब्दियों के स्वाभाविक चयन के रूप में विकसित होती हैं ।[27]

पुरातन एवं उन्नीसवीं शताब्दी कीं हिन्दी साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परंपरा की वाहिनी है। यह प्राचीन संपन्न भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। इसने शब्द संपदा की दृष्टि से विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं से असंख्य शब्दों को ग्रहण कर उन्हें अपनी भाषिक प्रकृति में ढालकर स्वंय को समृद्ध बनाया है । विभिन्न क्षेत्रों के संतो तथा विभिन्न मतों और धर्मो के अनुयायियों ने भी देश के कोने-कोने में हिन्दी को पहुँचाया। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित 'बौद्धगान ओ दूहा' से ज्ञात होता है, कि सातवीं शती में बंगााल के सिद्ध अपने विचारों के प्रचार के लिये हिन्दी का प्रयोग करते थे। नाथ पंथ के संत गोरखनाथ ने अपने मतों के प्रचार-प्रसार के लिये, संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी का भी सहारा लिया। महाराष्ट्री संत गहनीनाथ, मुक्ताबाई, नामदेव एवं सूफी संतों ने अपनी रचनाओं में हिन्दी को स्थान दिया। अमीर खुसरो ने फारसी विद्वान होते हुए भी हिन्दी में रचना कर हिन्दी भाषा व साहित्य को समृद्ध किया। गुजरात के मालण, अरबा, दयाराम और सिक्ख गुरू गोविन्द सिंह ने आत्माभिव्यक्ति के लिए हिन्दी को चुना ।[28]

भारत में आर्यभाषा का प्रारंभ 1500 ई0पू0 के आसपास से माना जाता हैं। भारतीय आर्यभाषा का पुरातन रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है। इसमें रूपाधिक्य है, प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं का समय वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के रूप में 1500ई0 पू0 से 500 ई0 पू0 के लगभग माना गया है।[29] वैदिक संहिताओं की भाषा में भी एकरूपता नहीं थी। कुछ की भाषा बहुत पूर्ववर्ती तो कुछ की परवर्ती । उदाहरणार्थ , ऋग्वेद में ही प्रथम और दसवें मण्डलों की भाषा को छोडकर शेष मण्डलों की भाषा,

पारसियों के धर्मग्रन्थ 'अवेस्ता' के अपेक्षाकृत निकट है। वैदिक संहिताओं की काव्य भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न थी। ब्राह्मणों–उपनिषदों की भाषा संहिताओं के बाद की है। इसमें उतनी जटिलता एवं रूपाधिक्य नहीं है । गद्यभाग की भाषा बोलचाल की भाषा के अधिक निकट है । इस समय आर्यो का केन्द्र मध्यदेश होने से भाषायी अशुद्धता थी।[30] वैदिक भाषा में तीन लिंग होते थे : पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ,नपुंसकलिंग। वचन तीन और कारक विभक्तियाँ आठ थी। विशेषण के रूप संज्ञा की तरह ही चलते थे। मूल भारोपीय में सर्वनाम के मूल या प्रातिपादिक बहुत अधिक थे। वैदिक भाषा में धातुओं के रूप आत्मने (अपने लिए) तथा परस्मै (दूसरों के लिए) दो पदों में और कुछ उभयपदी थे। क्रिया रूप तीनों वचनों एवं तीनों पुरुषों में होते थे। भविष्य के रूप कम थे। उनके स्थान पर प्रायः सम्भावनार्थ या निश्चयार्थ का प्रयोग मिलता है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि एवं द्वन्द्व, ये चार समास ही मिलते है। ऋग्वेद में पश्चिमोत्तरी बोली का ही प्रतिनिधित्व था। इस भाषा पर स्थानीय प्रभाव कम होने से इसे 'आदर्श' भाषा और 'उदीच्य' भाषा भी कहकर पुकारा जाता था। शब्दों की दृष्टि से वैदिक भाषा में प्रथम विशेषता यह कि तद्भव या मूल शब्द से विकसित शब्द प्रयुक्त होने लगे। वेद में 'इह' (यहाँ) इसी प्रकार का शब्द है। इसका मूल शब्द 'इध' है । पालि 'इधों' और अवेस्ता 'इद' इसी बात के प्रमाण हैं कि महाप्राण व्यंजन के स्थान पर 'ह' के विकास होने से 'इध' से 'इह' बना । शब्दों की दृष्टि में अनेक आर्यतर शब्दों का आगमन हुआ, जैसे- अणु, अरणि, कपि, काल, गण, नाना पुष्कर, अटवी, तंडुल, आदि शब्द द्रविड से तथा वार, कंबल, बाण, कौसल आदि शब्द आस्ट्रिक से वैदिक भाषा में आये।[31] वैदिक भाषा में 'लृ' 'ॠ' ऋ के उच्चारण स्वरवत् होते थे। संस्कृत में आकर ये कदाचित् 'लि', 'रि', 'री' ,जैसे उच्चरित होने लगी थी। 'ऐ' ,'औ' ,के उच्चारण वैदिक में 'आइ', 'आउ' थे । ये संयुक्त स्वर थे, किन्तु लौकिक संस्कृत में ये 'अइ' , 'अउ' हो गए ।'ए', 'ओ' के उच्चारण वैदिक में 'अइ' ,'अउ' था। वैदिक भाषा के संयुक्त स्वर संस्कृत भाषा में मूल स्वर हो गए। लेखन में 'ळ्' ,'ळ्ह' अक्षर समाप्त हो गए और इनके स्थान पर ड, ढ प्रयुक्त होने लगे।[1] वैदिक भाषा में लिट् 'वर्तमान' के अर्थ में किन्तु लौकिक में वह परोक्ष भूत के लिए आता था।[32]

द्वितीय मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं में पालि 500 ई0पू0 से 1 ई0तक, प्राकृत 1 ई0 से 500 ई0 तक एवं अपभ्रंश तथा अवहट्ठ की कालावधि 500 ई0 से 1000 ई0 तक है। पालि भाषा (विशेषतः दक्षिणी बौद्ध) भाषा का प्राचीनतम प्रयोग चौथी सदी में लंका में लिखित ग्रन्थ 'दीपबंस' (बुद्धवचन) में हुआ है। पालि वैदिक भाषा के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पालि में 41 ध्वनियॉ थी। इसके स्वरों में ह्रस्व ऍ, आँ दो नए स्वर विकसित हुए ।'लृ' 'ॠ' और 'ऋ' पूर्णतः समाप्त हो गए थे। ए, औ स्वर नहीं रहे। वैदिक की ही तरह पालि के व्यंजनों में भी 'ळ्' ,'ळ्ह' ध्वनियॉ थीं। वैदिक और संस्कृत में श्, ष् ,स् तीन व्यंजन के स्थान पर पालि में केवल 'स्' का ही प्रयोग होता था।[33] प्राकृत भाषा

ध्वनि की दृष्टि से ये भाषाएँ पालि के पर्याप्त निकट हैं। इनमें पालि की ही तरह ह्रस्व 'ए' ,'ओ' और 'ळ्' ,'ळ्ह' का प्रयोग होता था। ऐ, औ, ऋ और ऌ का प्रयोग नहीं हुआ । 'ऋ' का प्रयोग लिखने में तो हुआ, किन्तु भाषा में यह ध्वनि नहीं थी। उष्म वर्ग में केवल 'स्' का प्रयोग होता था। प्राकृतों में 'न' का प्रयोग 'ण' के रूप में हुआ था। द्विवचन के रूपों का प्रयोग (संज्ञा, क्रिया,) प्राकृत भाषा में नहीं मिलता। 'नीय' प्राकृत अपवाद है, जिसमें कुछ द्विवचन के रूप हैं। संयोगात्मक भाषा की विशेषता वैदिक और संस्कृत के साथ-साथ पालि में भी सुरक्षित रही लेकिन समय के साथ यह तेजी से वियोगात्मकता की ओर बढ़ रही थी। छठी सदी से अपभ्रंश का प्रयोग होने लगा था । अपभ्रंश का अर्थ है 'गिरा हुआ' या 'बिगडा हुआ'। कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। ध्वनियों में 'ऋ' का लिखने में प्रयोग था, किन्तु उच्चारण 'रि' में होता था। 'ऌ' का प्रयोग मागधी, गुजरात, राजस्थान, बॉगडू, पहाड़ी में बोली जाने वाली शौरसेनी में था। 'ळ्ह' का भी कहीं- कहीं में प्रयोग था। संगीतात्मक स्वराघात समाप्त और बलात्मक स्वराघात विकसित हो चुका था। यह उकार-बहुला भाषा थी। ध्वनि-परिवर्तन की दृष्टि से जो प्रवृत्तियॉ पालि में शुरू होकर प्राकृत में पली-बढ़ीं उन्हीं का यहाँ और विकास हुआ। य का ज, म का वँ, व का ब, ष्ण का न्ह, क्ष का क्ख या च्छ आदि। भाषा बहुत हद तक वियोगात्मक हो गई थी । नपुंसकलिंग समाप्त होने से रूपों की संख्या कम हो गई थी ।[34] अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ठ कहा गया। यह अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। 11 सदी से 14 वीं सदी के अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को अवहट्ठ कहा है। अवहट्ठ का स्पष्ट रूप से प्रयोग विद्यापति के ग्रन्थ 'कीर्तिलता' में मिलता है--''देसिल बयना सब जन मिट्ठा, तँ तैसन जम्पजो अवहट्ठा''। यहाँ 'देसिल बयना' (देशी वचन) और अवहट्ठ को एक ही माना है। विद्यापति के समय में प्रचलित यह साहित्यिक भाषा थी ,जिसे जन साधारण आसानी से समझ सके।

आधुनिक काल की भाषाओं में हिन्दी सब भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन के रूप में स्वीकार की गयी है। अपभ्रंश भाषाओं से विकसित आर्य भाषाएं बोलचाल और परवर्ती शताब्दी में साहित्य का माध्यम बनी, इनकी ध्वनियॉ मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं से पृथक नहीं, तथापि उनमें न्यूनाधिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है (जैसे 'झ' को हिन्दी में 'रि' और मराठी में 'रू' की तरह उच्चारित होने लगा तथा 'ष', 'श' की भॉति बोला जाने लगा। द्वित्व वाले शब्दों का प्रथम वर्ण प्राय: दीर्घ हो गया। व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत में कारकों के जो 24 रूप प्रचलित थे, वे प्राकृत में 12 और अपभ्रंश में 6 रह गए हैं ।[36] हिन्द का अर्थ 'भारत' और 'हिन्दी' का अर्थ 'भारतीय' के रूप में प्रयोग प्रारम्भ में किया जाता था, जो बाद में भाषा के लिए रूढ़ होता चला गया। संस्कृत से फारसी में अनूदित 'पंचतंत्र' की भूमिका में ईरान के बादशाह नौशेरवॉ के मन्त्री बुजर्च मिहर ने लिखा है कि यह अनुवाद जबान-ए- हिन्दी से किया

गया है। यहाँ पर जबाने-ए-हिन्दी का अर्थ भारतीय भाषा संस्कृत से है।[37] पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी का सबसे महत्वपूर्ण अन्तर वाक्य रचना से सम्बन्धित है। डॉ सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पश्चिमी हिन्दी कर्म-प्रयोग प्रधान भाषाओं के साथ और पूर्वी हिन्दी की बोलियॉ कर्तृ प्रयोग प्रधान भाषाओं के साथ। कुल मिलाकर पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी में जो अन्तर है ,वह उनकी भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से भी है। वर्तनी की समस्याएँ किसी ना किसी रूप में होती हैं। प्रमाण रूप में संस्कृत जैसी सुव्यवस्थित तथा पाणिनि द्वारा मानकीकृत भाषा में भी सभी शब्दों की एक वर्तनी नहीं है। उदाहरणार्थ- कैलास-कैलाश, उषा-ऊषा, कर्म-कर्म्म, आदि शब्दों की वर्तनी ठीक मानी जाती है। भाषा के मानक रूप की दृष्टि से आवश्यक है कि अधिकांश शब्दों की वर्तनी सुनिश्चित हो । हिन्दी में य, व, का वैकल्पिक प्रयोग लोग अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे-जायेगा, जावेगा, जाएगा और पायेगा, पावेगा, पाएगा आदि। प्रश्न यह है कि इनमें से कौन-सा रूप सही है।[44] हिन्दी, उर्दू, पंजाबी आदि कुछ भाषाओं में आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में ये भाषाएँ स्रोत-भाषा हो या लक्ष्य भाषा, अनुवादक को वचन परिवर्तन का ध्यान रखना चाहिए। लिंग परिवर्तन भी सभी भाषाओं में समान नहीं होता। संस्कृत में 'पुष्प' नपुंसक लिंग है तो हिन्दी में पुल्लिंग। 'व्यक्ति' संस्कृत' में स्त्रीलिंग और हिन्दी में 'पुल्लिंग'। ऐसे ही 'देवता' हिन्दी में पुल्लिंग है तो संस्कृत में स्त्रीलिंग। 'जहाज और चॉद' हिन्दी में पुल्लिंग तथा अंग्रेजी में स्त्रीलिंग।[46] कुछ लोग 'दुख' में विसर्ग का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ छः तथा छह लिखते हैं। इसका प्रयोग करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं । संस्कृत परम्परा में हल चिह्न केवल आवश्कतानुसार प्रयोग किया जाता है। हिन्दी में आप, हम, तुम आदि हजारों अकारान्त शब्दों का उच्चारण हलन्त में होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। कुछ लोग विदेशी शब्दों जैसे- सन् ,एम्॰ ,ए॰ ,एम् काम्॰ में भी हल लगाते है, मुख्यतः पूर्वी हिन्दी के लोग।[47]

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुशी सदासुख लाल 'नियाज' ने खड़ीबोली में एक धार्मिक ग्रन्थ 'सुखसागर' की रचना की , जिसमे संस्कृत शब्दावली का प्रयोग कर भाषा को विषयानुकूल रूप प्रदान किया गया है। इन्हीं दिनों लिखी गई सय्यद इंशा अल्लाह खॉ की 'रानी केतकी की कहानी' भी इसी प्रकार का एक अद्‌भुत प्रयोग है। इसी समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ था, जिसमें हिन्दोस्तानी विभाग भी खुला। इस विभाग के प्रभारी डॉ गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लूलाल ने 'प्रेमसागर' और सदलमिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' आदि पुस्तकें लिखी, जिनमें उन सभी स्थलो पर भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया, प्रेस और समाचार के विकास के साथ-साथ खड़ीबोली का रूप निखरने लगा । इसके प्रचार-प्रसार में ईसाई धर्म प्रचारकों का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा। खड़ी बोली में साहित्य करने वालों में अमीर खुसरों और मसऊद का नाम उल्लेखनीय हैं। अनुवादक को कभी-कभी 'अनुवाद' के स्थान पर 'भावानुवाद' का भी सहारा लेना पड़ता है । उदाहरण के लिए

votes freely cast के लिए 'स्वतंत्रता से दिए गए मत' की तुलना में 'बिना किसी दबाव के दिए गए मत' अधिक उपयुक्त होगा। एक वाक्य। At wrost he might not return your money को हिन्दी में कहेगें 'ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि वह तुम्हारे रूपये नहीं देगा' अर्थात् । At wrost के लिए ''ज्यादा से ज्यादा यह होगा' का प्रयोग करना पडेगा जो व्याख्या भी है और भावानुवाद भी ।[48] अनुवाद के साथ-साथ मौलिक लेखन को भी महत्व मिले । सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए भाव सहज हो क्लिष्ट नहीं । अनुवाद करते समय हिन्दी की मूल प्रकृति को सुरक्षित रखा जाए, जैसे- अंग्रेजी के ''chief'' के लिए कहीं अध्यक्ष, कहीं प्रधान, कहीं मुख्य और प्रमुख आदि में केवल एक उचित शब्द प्रयोग किया जाये ।[52] इसके अलावा शब्दावली भाषा की संरचनात्मक व्याकरणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है यदि इस क्षेत्र का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया जाय तो हिन्दी शब्दावली की एकरूपता जहाँ अखिल भारतीय प्रशासन अधिकारियों को कार्य करने में सुविधा दे पाएगी वहीं हिन्दी भाषी राज्यों तथा केंद्र में भी राजभाषा के साथ-साथ राष्ट्भाषा का स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। भाषा एक व्यवस्था, मानसिक सत्ता, सामाजिक है । व्यक्ति, समाज, घटना और परिस्थिति भाषा के विकास में सहायक है। भाषा शरीर है और वर्ण उसकी आत्मा। इसका आधार व्याकरण है। व्याकरण को समझे बिना भाषा सीखी नहीं जा सकती। हिन्दी विस्तृत भू-मण्डल पर बोली जाने के कारण यह एकता और अखण्डता को प्रकट करती है लेकिन हिन्दी भाषा का व्याकरण गंभीर एवं सूक्ष्म है जिससे हिंदीतर इसे सहजता से स्वीकार करने में जी चुराते हैं, इसीलिए आज इसे सरल एवं सुरुचिकर बनाने की आवश्यकता है। तभी हिंदी साहित्यिक व सांस्कृतिक दायित्व को निभाने में सफल होगी।

सन्दर्भ-

1. भाषा रहस्य- डॉ श्यामसुन्दर दास पृ0 50
2. भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा- राम छबीला त्रिपाठी पृ0 3
3. राजपाल हिन्दी शब्दकोश - डॉ हरदेव बाहरी पृ0 618
4. ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी-अंग्रेजी हिन्दी शब्दकोश -डॉ सुरेश कुमार + डॉ रामनाथ साही पृ0 681
5. तक्षशिला आधुनिक हिन्दी शब्दकोश-गोविन्द चातक पृ0 326
6. मानक हिन्दी कोश-डॉ रामचंद्र वर्मा पृ0 219
7. आदर्श हिन्दी संस्कृत कोश-डॉ रामसरूप 'रसिकेश' पृ0 439
8. भाषा रहस्य - डॉ श्यामसुन्दरदास पृ0 47
9. आधुनिक भाषा विज्ञान- डॉ मोतीलाल गुप्त पृ0 1

10. भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा- राम छबीला त्रिपाठी पृ0149
11. भाषा साहित्य और संस्कृति- विमलेश कान्ति वर्मा+मालती पृ0 90
12. हिन्दी भाषा इतिहास और संरचना- डॉ हरिश्चंद्र पाठक पृ0 18
13. भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा- राम छबीला त्रिपाठी पृ0150
14. हिन्दी भाषा इतिहास और संरचना- डॉ हरिश्चंद्र पाठक पृ0 23
15. भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा- राम छबीला त्रिपाठी पृ0151, 155
16. हिन्दी भाषा इतिहास और संरचना- डॉ हरिश्चंद्र पाठक पृ0 24
17. भाषा रहस्य - डॉ श्यामसुन्दरदास पृ0 13, 20, 22, 23 24
18. भाषा विज्ञान के सिद्धान्त- डॉ त्रिलोचन पाण्डेय पृ0 21,159
19. भाषा साहित्य और संस्कृति- विमलेश कान्ति वर्मा+मालती पृ015, 93
20. हिन्दी भाषा - डॉ भोलानाथ तिवारी पृ0 8,10,11,12,13,18
21. उपकार यू जी सी हिन्दी- डॉ जगदीश शरण पृ03
22. हिन्दी भाषा इतिहास और संरचना - डॉ हरिश्चंद्र पाठक पृ0 26,35,75,76
23. हिन्दी शब्दानुशासन- पं0 किशोरीदास वाजपेयी पृ॰75
24. हिन्दी भाषा इतिहास और संरचना - डॉ हरिश्चंद्र पाठक द्धपृ0 86,87ऋ
25. हिन्दी भाषा-डा॰ भोलानाथ तिवारी पृ॰279
26. अनुवाद की व्यावहारिक समस्याएँ--डॉ॰भोलानाथ तिवारी+ओमप्रकाश गाबा पृ॰29,30
27. हिन्दी भाषा-डा॰ भोलानाथ तिवारी पृ॰280
28. हिन्दी भाषा इतिहास और संरचना--डॉ॰ हरिश्चंद्र पाठक पृ॰214
29. हिन्दी भाषा में वर्तनी एवं उच्चारण सम्बन्धी त्रुटियां एवं उपचार-डॉ भँवरलाल नॉगदा पृ॰16
30. हिन्दी भाषा का आधुनिकीकरण-डॉ कैलाशचन्द्र भाटिया पृ॰ 46,151
31. विश्व पटल पर हिन्दी-सूर्यप्रसाद दीक्षित पृ॰7,16

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

शिक्षण अभिवृत्ति भारतीय एवं पाश्चात्त्य मतानुसार

प्रो० भास्कर मिश्र
शोध निर्देशक
वरिष्ठ आचार्य (शिक्षाशास्त्र विभाग)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
नई दिल्ली 110016

मनोज प्रसाद नौटियाल
शोध छात्र (शिक्षाशास्त्र)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
नई दिल्ली 110016

अभिवृत्ति प्रकृति के प्रति व्यक्ति के मनोभावों एवं विश्वासों को इंगित करती है। अभिवृत्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है, जिसके कारण वह वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थानों, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। यह घटनाओं के प्रत्यक्षीकरण एवं संवेदीकरण की प्रक्रिया है। व्यक्ति में अभिवृत्तियों का निर्माण के उसके द्वारा विगत में विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित किये गये अनुभवों के द्वारा होता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्यक्षात्मक, संवेगात्मक, प्रेरणात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष निहित होते हैं। अभिवृत्ति मानव क्षमता का एक विशिष्ट अंश है। अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की जन्मजात या जन्मोपरान्त अर्जित योग्यता है। मानव जीवन में भौतिक व आध्यात्मिक लक्ष्य को कुशलता पूर्वक प्राप्त करने हेतु क्षेत्र, व्यवसाय, या पथ में प्रवीणता, निपुणता प्राप्त करने की शक्ति को अभिवृत्ति कहा जाता है। जब हम किसी की जिज्ञासा और धारणा की प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो वह अभिवृत्ति की प्रकृति की पहचान कराती है।

भारतीय ग्रन्थों के अनुसार अभिवृत्ति की प्रकृति व्यक्ति के देह में निहित अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय पंच कोष के संयोग से निर्मित होती है। अन्नमय कोष भौतिक जीवन की सम्प्राप्ति की प्रारम्भिक अभिवृत्ति का लक्षण है- यथा- **''जैसा अन्न वैसा मन''।** मन से अभिवृत्ति का जन्म होता है। प्राणमय कोष का सम्बन्ध हमारे शरीर में श्वांस-प्रश्वांस की गति से है, जब शरीर में श्वांस की गति अविरल होगी तो रक्त संचार, अस्थि निर्माण, स्वस्थ स्नायुमण्डल तथा इन्द्रियों का उर्ध्व मुखी होकर प्रवृत्त होना सुनिश्चित होता है। उक्त प्रक्रिया के द्वारा स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है, जैसा अरस्तु ने कहा **''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है''।** मस्तिष्क से हमारे विचार, रुचि व अभिवृत्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्राणमय कोष के पश्चात मनोमय कोष अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया को अग्रसारित करता है, जिसका सम्बन्ध आत्मा से है। मनोमय कोष में मानसिक विकास, प्रत्यय निर्माण, तथ्यों का संचयन, भाषा सम्बन्धी योग्यताओं का विकास, परिवेश का ज्ञान आदि निर्माणात्मक प्रकार्य पूर्ण होते हैं, यथा- **मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः** अर्थात् मन

की अभिवृत्ति के द्वारा ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का निर्धारण होता है। इसलिए मनुष्य की अभिवृत्ति का जन्म उसकी आत्मिक वृत्ति से होता है। मनोमय कोष के परिपक्व होने के उपरान्त विज्ञानमय कोष व्यक्ति की अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इस कोष का प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रज्ञा के विकास से है। प्रज्ञा के विकसित होने पर ही मनुष्य अपनी अभिवृत्ति के आधार पर 'श्रेयस' व 'प्रेयस', सत्य व असत्य, परिष्कृत तथा विवेक युक्त निर्णय लेने में सक्षम होता है। विज्ञानमय कोष मनुष्य को परा व अपरा विद्या के भेद को पूर्णरूपेण परिचित करा देता है। आनन्दमय कोष तक पहुँचने के लिए विज्ञानमय कोष अन्तिम व महत्वपूर्ण सोपान है। मनुष्य जब आनन्दमय कोष की परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसे विशिष्ट आध्यात्मिक अभिवृत्ति की प्राप्ति होती है। यह सम्पूर्णता की स्थिति है, जिसमें मानव प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील होकर, भौतिक हानि-लाभ को त्यागकर, सृष्टि के प्रति अभ्युदयात्मक अभिवृत्ति को धारण कर लेता है।

मनुष्य जब अपनी अभिवृत्यात्मक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो उसके मनोभाव एवं विश्वास पूर्ण सुदृढ़ हो जाते हैं। यह अभिवृत्ति का सर्वोच्च स्तर है, जिससे समभाव, वसुधैव कुटुम्बकम और आधुनिक वैश्वीकरण के प्रत्ययों का विकास होता है।

शिक्षण अभिवृत्ति (Teacing Attitude)

शिक्षण अभिवृत्ति मानव मन की वह दशा है जो मनुष्य को अध्यापन के प्रति उन्मुख या विमुख करती है। शिक्षण अभिवृत्ति दो प्रकार की होती है प्रथम धनात्मक एवं द्वितीय ऋणात्मक, धनात्मक शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण में सहायक होती है एवं ऋणात्मक शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण में बाधक होती है। शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण व्यवसाय में सफलता हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षण में धनात्मक अभिवृत्ति कक्षागत व्यवहार को सकारत्मक बनाती है। शिक्षक का कक्षागत् व्यवहार छात्रों के अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करता है। शिक्षक की शिक्षण व्यवसाय के प्रति ध नात्मक अभिवृत्ति छात्रों को अधिगम के सुअवसर प्रदान करने में सहायक होती हैं, जिसके द्वारा छात्रों का उपलब्धि स्तर समुचित रूप से प्रगति करता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित- मालविकाग्निमित्रम् में वर्णित यथा-

शिष्टाक्रिया कस्यचिदात्मसंस्था,
संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां,
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव।।

अर्थात् शिक्षण की दो विशेषताएँ होती है, एक शिक्षक अपने अन्दर व्यापक ज्ञान समाये रखता है दूसरा वह न्यून ज्ञान को भी व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से श्रोताओं के मनोमस्तिष्क पर उचित ढंग से अंकित करता है। सकारात्मक अभिवृत्ति युक्त शिक्षक इन दोनों गुणों को समाये रखता है। वह शिक्षकों का शिरोमणी होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार उत्तम अभिवृत्ति वाला शिक्षक

''वस्त्रेण वपुषा वाचा, विद्यया विनयेन च।
वकारैः पंचभिर्युक्तो गुरुराख्याति गौरवम्।।''

अर्थात् उचित वेशभूषा वाला, उत्तम शारीरिक रचना वाला, सुमधुर वाणी वाला, अपने विषय में विशेषज्ञ व विषय के प्रति उचित अभिवृत्ति वाला, विनम्रस्वभावी, ये पाँच वकारों से युक्त व्यक्ति ही उत्तम शिक्षक होता है।

न्यूयार्क के शिक्षा विभाग द्वारा उत्तम अभिवृत्ति युक्त शिक्षक के गुण यथा-

TRAITS of A Good Teacher

T- Thoughtfulness	-	विवेक/चिन्तनशील
R- Reliability	-	विश्वसनीयता
A- Ability in Leadership	-	नेतृत्व की क्षमता
I- Integrity	-	सत्यनिष्ठ/निष्कपट
T- Tact	-	चातुर्य/दक्ष
S- Sense of Humour	-	विनोदप्रियता
O – Objectivity	-	वस्तुनिष्ठता
F- Fluency	-	वाकपटुता
A- Ability to do creditable College Work	-	विद्यालय कार्य को उत्तम ढंग से करने की क्षमता
G- Gregariousness	-	सामूहिता
O- Open Mindness	-	नव विचार ग्राह्यता
O- Originality	-	मौलिकता
D-Descermment	-	दूरदर्शिता
T-Tidiness	-	स्वच्छता

E- Enthusiansm	–	उत्साह
A-Adaptability	–	अनुकूलशीलता
C- Co-Operativeness	–	सहकारिता/सहयोग
H- Health	–	स्वास्थ्य
E-Efficiency	–	कुशलता
R- Resourcefulness	–	साधन सम्पन्नता

शिक्षक ज्ञान का भण्डार ही नहीं होता, बल्कि वह राष्ट्र निर्माता एवं संस्कृति का पोषक भी होता है, इसलिए आवश्यक है, कि उसमे शिक्षण की अभिवृत्ति उच्चता के स्तर तक होनी चाहिए क्योंकि शिक्षण अभिवृत्ति ही है जो शिक्षक को जीवन में आदर्शमय पात्र बनने में सहायक होती है।

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

स्मृति कालीन आश्रम व्यवस्था

डॉ0 अखिलेश कुमार
विभागाध्यक्ष
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व
विभाग, नगर निगम डिग्री कॉलेज,
लखनऊ

प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में आश्रम व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्थान था। भारतीय मनीषियों ने मानवजीवन, का परम् उद्देश्य पुरूषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति को स्वीकार किया है। धर्म, अर्थ, काम मोक्ष, संज्ञक चतुर्विध पुरूषार्थों की प्राप्ति के लिए शक्तायु के परिणाम के अनुसार मानव जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया है। आश्रम शब्द श्रम धातु के ध†ा प्रत्यय पूर्वक निष्पत्त हुआ है। जिसके दो प्रमुख अर्थ लगाए गए हैं:– (1) वह स्थान जहाँ तपस्या करते है। (2) मानव जीवन की चार अवस्थाएं।

इस दृष्टि से मानव जीवन की अवस्थाओं को ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के कार्यो का समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक विधि से अध्ययन कर जीवन के मूलभूत कर्तव्यों को इन्हीं चार आश्रमों में विभाजित कर दिया गया। प्रारम्भिक अवस्था में आश्रमों की संख्या कितनी थी, यह निश्चित रूप से बताना कठिन है। पी0वी0 काडे तथा एम0सी0 मोदी जैसे विद्वानों ने प्रारम्भ में केवल तीन आश्रम को बताए है।[1] इनके अनुसार वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में कोई भेद नहीं था। यह एक ही थे पश्चात् में जावालोपनिषद् में चार आश्रमों की सूची एवं क्रम हमें प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास की सूचना हमें प्राप्त होती है।[2] किन्तु यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि यह उपनिषद वेदोत्तरकालीन हैं।

वस्तुतः आश्रम व्यवस्था सूत्रकाल में पुष्पित और पल्लवित हुई तथा इनका पूर्ण विकास हमें स्मृति काल में मिलता है। परन्तु यहाँ पर एक समस्या यह भी है कि सभी धर्मशास्त्र न ही सभी आश्रमों को बताते है और न ही सूचना में एकरूपता जहाँ पर गौतम ने[3] ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु और वैखानस का उल्लेख करते हैं, वहीं पर बौधायन ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और परिव्राजक को स्वीकार करते है।[4]

ब्रह्म शब्द का अर्थ है 'वेद' और चर्य का 'विचरण' या 'अनुसरण' करना है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अभिप्राय वेदाध्ययन के मार्ग पर चलने से है। ब्रह्मचर्य मानव का सबसे पहला आश्रम था जिसका प्रारम्भ उपनयन से होता था।[5] उपनयन संस्कार से व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता था और उसे द्विज कहा जाता था।[6] मनु ने भी उपनयन संस्कार को बालक का दूसरा जन्म कहा है। इस संस्कार के बिना मनुष्य शूद्र माना जाता था और उसे वेदाध्ययन तथा धार्मिक कार्यो का अधिकार नहीं था।[7]

सामान्यतया ब्राह्मण के लिए आठ वर्ष, क्षत्रिय के लिए ग्यारह वर्ष और वैश्य के लिए बारह वर्ष की अवस्था उपनयन संस्कार के लिए ठीक समझी जाती थी।[8] याज्ञवल्क्य ने भी इस मत का समर्थन किया। किन्तु उन्होंने यह भी कहा कि कुल की प्रथानुसार और सुविधानुसार उपनयन संस्कार किसी भी अवस्था में हो सकता है।[9] वस्तुतः इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं था। साथ ही मनु ने यह भी कहा कि यथासम्भव उपनयन (ब्राह्मण का 16, क्षत्रिय का 22 और वैश्य का 25 वर्ष तक) संस्कार न होने पर तीनों उच्चवण सावित्री से भ्रष्ट और शिष्टाचार से निन्दित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मनु ने व्रात्य कहा है।[10] उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। उपनयन के पश्चात् ब्रह्मचारी का संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सूत्रग्रन्थों तथा स्मृतियों में ब्रह्मचारी की दिनचर्या और उसके लिए निर्धारित एवं वर्जित कार्यों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वौधायन ने ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगने, सत्य बोलने, अभिमान का त्याग करने, गुरू से पहले उठने का निर्देश दिया।[11] गौतम के अनुसार उसे गुरू की पूर्ण अधीनता स्वीकार करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए।[12] कौटिल्य के अनुसार वेदाध्यन करना, अग्नि की पूजा करना, भिक्षा मांगना, गुरू की सेवा करना और गुरू की अनुपस्थित में गुरूपुत्र अथवा अपने ज्येष्ठ ब्रह्मचारी की सुश्रूषा करना ब्रह्मचारी के लिए निर्धारित कर्त्तव्य है।

मनु ने ब्रह्मचारी को निर्देश दिया कि उसे सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि किसी दिन वह सूर्योदय के पश्चात् उठे तो उसे उपवास रखना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्मचारी को गुरू तथा बड़ों का आदर एवं अभिवादन करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए।[14] ब्रह्मचारी को प्रातः और सायंकाल संध्या करना चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए स्नानादि करने के नियमों का पालन भी करना चाहिए। मनु ने आचार्य को ब्रह्मचारी का अध्यात्मिक गुरू कहा है। उनके अनुसार गुरू को सदैव बिना आलस्य के शिष्य को पढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचारी बहुत सावधानपूर्वक आचार्य के प्रवचन को सुनता है, अल्प भोजन करता और गुरू से पहले उठता और बाद में सोता था। वह कभी भी गुरू की निन्दा नहीं सुनता था।

उपुर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि ब्रह्मचारी गुरू का बहुत सम्मान करता था। याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मचारी का स्वाध्याय के लिए आचार्य के वचनों को बहुत सतर्कता से सुनना और मन, वचन तथा शरीर से गुरू के हित का प्रयत्न करना चाहिए।[16] मनु ने भी इसका समर्थन किया।[17] इस प्रकार ब्रह्मचारी के तीन प्रमुख कर्तव्य थेः– वैदिक ग्रन्थों का अध्ययन, आचार्य की सेवा और, आचार्य व्रत का पालन। ब्रह्मचारी के दो प्रमुख वर्ग थे। उपकुर्वाण, नैष्ठिक।

रामायण में तीन प्रकार के स्नातक वर्णित हैः– विद्यास्नातक[18], व्रतस्नातक[19] तथा विद्याव्रतस्नातक[20]। विद्यास्नातक वह था जो अध्ययन समाप्त करने के तुरन्त बाद ब्रह्मचारी का जीवन छोड़ देता था और ब्रह्मचारी के लिए निर्देशित अन्य व्रतों आदि को पूरा नहीं करता था। व्रतस्नातक समस्त निर्धारित व्रतों को तो पूरा करता था लेकिन अध्ययन पूरा नहीं कर पाता

था। जबकि विद्याव्रतस्नातक अध्ययन तथा व्रतों इन दोनों को भलीभाँति पूर्ण करने के बाद ही ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ता था।[21] सामान्यतया विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरू को अध्ययन के लिए शुल्क देना और अध्यापन के लिए शुल्क लेना दोनों निन्दनीय समझे जाते थे। आचार्य अध्यापन कार्य के लिए शुल्क लेना अनैतिक समझते थे। केवल शिक्षा समाप्त होने के पश्चात् ब्रह्मचारी अपनी सामर्थ्यानुसार गुरू–दक्षिणा देता था। इसका भी विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता होगा। समाज में इसका यह लाभ था कि प्रखर बुद्धि विद्यार्थी चाहे जितना निर्धन परिवार में उसका जन्म हुआ हो, शिक्षा प्राप्त कर सकता था परन्तु धनी तथा राजपरिवारों के विद्यार्थी शुल्क देते थे। प्रत्येक द्विज का यह पवित्र कर्त्तव्य था कि वह वेदाध्ययन करे और ब्रह्मचारी के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। जो द्विज वेदाध्ययन नहीं करता था उसे शूद्र समझा जाता था।[22]

ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास होता था। इस आश्रम की कठिन दिनचर्या एवं प्रशिक्षण उसे आगे आने वाले आश्रमों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए सक्षम बना देता था। समापवर्तन संस्कार हो जाने के उपरान्त ब्रह्मचारी विवाह के योग्य समझा जाता था। विवाह के साथ ही गृहस्थाश्रम का प्रारम्भ होता था।[23] इस आश्रम में पति पत्नी परस्पर सहयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक कर्त्तव्यों का निर्वाह करते थे। समस्त प्राणियों के प्रति दया, सत्य एवं अहिंसा, सहनशीलता, उदारता सामर्थ्यानुसार दान देना, अतिथि सत्कार एवं यज्ञ करना गृहस्थ के प्रमुख कर्त्तव्य थे।[24] कौटिल्य के अनुसार, स्वधर्म का पालन करते हुए अपनी जीविका चलाना, शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना, अपनी पत्नी से ही सम्बन्ध रखना, देवों, पितरों, अतिथियों और भृत्यों को संतुष्ट करने के बाद अवशिष्ट भोजनादि को ग्रहण करना गृहस्थाश्रम के प्रमुख कर्त्तव्य बताये गये हैं।[25]

मनु के अनुसार धृति क्षमा, दया, अस्तेय शौच (पवित्रता) इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या सत्य बोलना तथा क्रोध न करना ये दस गृहस्थ के धर्म है जिनका उसे पालन करना चाहिए।[26] याज्ञवल्क्य स्मृति में गुहस्थ के कर्त्तव्यों में प्रतिदिन स्नानकर्म प्रातः एवं सायंकाल होम मध्यकाल में स्नान कर देवताओं एवं पितरों का तर्पण अर्चन तथा यज्ञ की सिद्धि के लिए वेद, पुराण, इतिहास एवं अध्यात्म का अध्ययन भी शामिल किये गये हैं।[27] याज्ञवल्क्य के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय पवित्रता, इंद्रियसंयम, दान दया और धैर्य सामान्य धर्म है और प्रत्येक गृहस्थ को उनका पालन करने की सूचना प्राप्त होती है।[28] गृहस्थ को अपने आचार विचार से बहुत उदार, संयमी सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला लालच न करने वाला, अत्यधिक भोजन न करने वाला, तथा सत्यवचन बोलने वाला एवं क्रोध न करने वाला बताया गया है। इसे हमेशा समान व्यवहार करने वाला बताया गया है।[29] कामंदक गृहस्थाश्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन करना, देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करना असहाय लोगों की सहायता करना श्रुतियों और स्मृतियों के अनुसार आचरण करना उचित बताया है।[30] व्यक्ति के जीवन को शुद्ध, पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाने के उद्देश्य से किये जाने वाले अधिकांश संस्कार

गृहस्थाश्रम में ही सम्पन्न किए जाते थे। इसी आश्रम में मनुष्य तीन ऋणों ऋषिऋण तथा पित्रऋण से मुक्ति प्राप्त करता था।[31] प्राचीन भारतीय मनीषियों का विश्वास था कि जन्म लेने वाले इन तीनों ऋणों से युक्त होते हैं।[32] मनु इसे ऋषिऋण, देवऋण और पितृऋण बताया है।[33]

महाभारत में इन ऋणों का विस्तृत विवरण प्राप्त है जो संक्षेप में इस प्रकार है– पितृगणों के लिए विधि पूर्वक किये गये यज्ञ द्वारा पितरों के ऋण से, देवयज्ञ द्वारा देवताओं के ऋण से और स्वाध्याय द्वारा ऋषियों के ऋण से मुक्त होकर व्यक्ति परः सिद्धि को प्राप्त करता है। मनु ने भी कहा कि जो व्यक्ति उपर्युक्त तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना मोक्ष की इच्छा करता है वह नर्क का अधिकारी होता है।[34] इसी प्रकार त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति भी गृहस्थाश्रम में ही सम्भव थी। क्योंकि आश्रम धर्म के अनुसार अर्थ और काम पुरूषार्थ को केवल गृहस्थाश्रमी ही प्राप्त कर सकता था।[35] मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन को सुखद एवं उन्नत बनाने के उद्देश्य से तथा पाँच पापों से मुक्ति के लिए पंचमहायज्ञों को सम्पन्न करने का प्रावधान भी गृहस्थाश्रम में ही किया गया था।[36]

इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता था।[37] इस यज्ञ में देवताओं का पूजन और उन्हें बलि दी जाती थी। अग्नि में आहुति देकर देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती थी।[38] श्राद्ध एवं तर्पण आदि के द्वारा अपने–अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा[39] व्यक्त करना तथा सन्तान उत्पन्न करके वंश परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखना पितृयज्ञ था। इस यज्ञ के माध्यम से विघ्नकारी एवं अनिष्टकारी प्रेतात्माओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता था। इसमें समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती थी।[40] बलि भाग को अग्नि में न डालकर सभी दिशाओं में रख दिया जाता था जिससे कि सभी प्राणी उसको ग्रहण कर सकें।[41] किस दिशा में किस देवता को बलि दी जाए इसके विषय में भी मनु ने निर्देश दिये।

इसे नृयज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें आगन्तुक अतिथियों की सेवा सत्कार किया जाता था। अतिथि सत्कार प्रत्येक गृहस्थ का पवित्र कर्तव्य था। उसे अतिथि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके आने और ठहरने की तिथि निश्चित नहीं होती है।[42] सामाजिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टि से इस यज्ञ का बहुत महत्त्व था। अतिथि को समाज में बहुत अधिक महत्ता प्रदान की गयी और उसके लिए कहा गया था कि गृहस्थ का भोजन नहीं करता बल्कि पापों का भक्षण करता है।[43] अतिथि चाहे जिस जाति का हो सत्कार योग्य माना गया है।[44] कुछ धर्मशास्त्रकारों ने चाण्डाल अतिथि तक की सेवा करने का निर्देश दिया।[45] इसीलिए तैत्तिरीय संहिता में अतिथि को देवता के तुल्य कहा गया है।[46]

मनु का मत था कि यदि अतिथि समय पर आये या असमय में उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए।[47] जो पदार्थ अतिथि को न खिलाया जाये उसे स्वयं भी न खाये। अतिथि पूजन से धन, यश और आयु की वृद्धि होती है तथा जन्मान्तर में स्वर्ग सुख प्राप्त होता है।[48] उन्होंने गृहस्थों को निर्देश दिया है कि आसन, विश्राम, स्थान, शया, अनुगमन और परिचर्या–ये

अतिथियों की योग्यता देखकर करे और छोटे–बड़े का ख्याल न रखकर उनके सम्मान की व्यवस्था करें।[49] पंचमहायज्ञों के प्राचीनतम् उल्लेख सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय अरण्यक में है। धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में भी इनके विवरण है। मनुस्मृति से ज्ञात होता है कि गृहस्थ के लिए विहित कर्त्तव्यों में पंचमहायज्ञों को प्राथमिकता दी गयी थी।

इस प्रकार तीन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए पंचमहायज्ञों का सम्पन्न करना मनुष्य के लिए कल्याण दायक था। गृहस्थाश्रम इन्हीं महत्वपूर्ण कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के कारण यह सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया। प्राचीन भारतीय इतिहास साक्ष्यों में गृहस्थाश्रम जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र में संस्थित हो जाती हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थाश्रम[50] में। यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार माता का आधार पाकर सभी प्राणी जीवित रहते हैं। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम के आधार से अन्य आश्रम पोषित होते हैं। व्यास के अनुसार गृहस्थाश्रम का अनुसरण करने वाले को अपने घर में ही नैमिषारण्य तथा हरिद्वार जैसे तीर्थों की प्राप्ति हो जाती है जिससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं।

केवल इसी आश्रम में देवताओं, पितरों तथा अतिथियों के लिए आयोजन और त्रिवर्ग की प्राप्ति का प्रावधान था। इसीलिए गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ था।[51] वानप्रस्थ को बैखानस तथा आरण्यक व्रत भी कहा गया है।[52] तैत्तिरीय आरण्यक में बैखनास शब्द का अभिप्राय प्रजापति के नाखूनों से लिया गया है।[53]

इस आश्रम में धीरे–धीरे सांसारिक जीवन से सम्बन्ध तोड़ने का अभ्यास किया जाता था और व्यक्ति अपने के अंतिम आश्रम के लिए तैयार करता था। तपोमय वृत्ति और ज्ञान की खोज मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधन थे जो वानप्रस्थाश्रम में ही सम्भव था। आरण्यक ग्रन्थों की रचना में इन्हीं तपस्वियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा।[54]

वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने की कोई निश्चित अवस्था नहीं थी। सामान्यता गृहस्थाश्रम के कर्त्तव्यों को भली–भाँति पूरा कर लेने के उपरान्त व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता था किन्तु ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे वानप्रस्थी होना भी सम्भव था।[55] मनु के अनुसार जब शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाए, बाल पक जाए, पुत्र भी पुत्र वाले हो जाये अथवा पचास वर्ष की अवस्था में गृहस्थ को जितेन्द्रिया होकर अपनी पत्नी को साथ लेकर अथवा उसे पुत्र के संरक्षण में छोड़कर वन को चला जाना चाहिए।[56] याज्ञवल्क्य ने भी मनु का समर्थन करते हुए कहा कि गृहस्थ को अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करने के बाद अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर अथवा उसे साथ लेकर अग्नि और उपासना सहित वन में जाकर ब्रह्मचर्य धारण करते हुए वानप्रस्थी बन जाना चाहिए।[57]

इस प्रकार सामान्यतया लोग गृहस्थाश्रम के पश्चात् ही सांसारिक जीवन का परित्याग कर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। रामायण के विवरणानुसार राजा दशरथ ने वृद्धावस्था के आगमन पर अपने मंत्रियों आदि को बुलाकर कहा था कि अब मैं राज्य का उत्तरदायित्व राम को सौंपकर वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ।[58] महाभारत में भी भीष्म कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थाश्रमों के कर्त्तव्यों को सम्पन्न करने के बाद इंन्द्रियों को संयम में रखते हुए

पत्नी के साथ या उसके बिना ही वन को जाना चाहिए।[59] पुराणों में भी सपत्नीक और उपत्नीक वानप्रस्थियों की सूचना मिलती है इस सम्बन्ध में मान्धाता[60] और[61] अगस्त्य के उदाहरण उल्लेखनीय हैं।

किन्तु इस सामान्य नियम के अपवाद भी मिलते हैं। व्यक्ति अकेला वन को प्रस्थान कर सकता था अथवा अपने पुत्र–पुत्रियों तथा पत्नी के साथ।[62]

धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में वानप्रस्थी की वेशभूषा, दिनचर्या एवं कर्त्तव्यों आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वानप्रस्थी का जीवन अत्यन्त संयम, नियम एवं त्यागपूर्वक होता था। धर्मसूत्रकारों के अनुसार वानप्रस्थी को केवल वन में उत्पन्न होने वाले अन्न, फल एवं पत्ते आदि खाने चाहिए। एक वर्ष से अधिक समय तक एकत्रित किया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए और नया अन्न मिलने पर पुराने संचित अन्न का परित्याग कर देना चाहिए।[63]

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वानप्रस्थी के लिए कर्म, आचरण एवं व्यवहार इस प्रकार बताया है– ब्रह्मचर्यपूर्वक संयम–नियम से रहना, भूमि पर शयन करना, जटा धारण करना, मृगचर्म पहनना, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना एवं अतिथियों का आदर सत्कार करना और वन में उपलब्ध फल, कंदमूल आदि खाकर जीन–निर्वाह करना। परिव्राजक को स्वधर्म इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए कोई भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए, और न ही किसी प्रकार की सम्पत्ति रखनी चाहिए।[64]

मनु के अनुसार वानप्रस्थी के लिए अपत्नीक या सपत्नीक वन में जाना, इन्द्रियों को नियंत्रण में रखना वहाँ पूजा उपासना करना, पितरों देवताओं और अतिथियों के लिए तर्पण करना, दाढ़ी, बाल व नाखून न काटना, अहंकार रहित रहना, मृगचर्म और बल्कल को धारण करना, जटा रखना प्रातः काल और सायंकाल स्नान करना, स्वाध्याय करना, सब पर दया करना उचित है।[65] वानप्रस्थी को चाहिए कि वह ठंडा गर्म, सुख–दुःख, मान अपमान आदि को समान भाव से सहन करें। पंचमहायज्ञ सम्पन्न करे, वर्जित अतिथियों का स्वागत करें, काम, क्रोध और वासना का त्याग करे। याज्ञवाल्क्य ने भी मनु के समान ही वानप्रस्थी के आचरण के सम्बद्ध में निर्देश दिये है। उनके मतानुसार गृहस्थाश्रमी का अपत्नीक या सपत्नीक वन में जाना, इंद्रिय संयम, पूजा उपासना करना, पित्र गणों, देवगणों और अतिथियों के लिए तर्पण करना, दाढ़ी बाल या नाखूनयुक्त होना, अहंकार रहित होना, तीन बार स्नान करना, दान देने में रूचि रखना और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना आवश्यक है।[66] शरीर को कष्ट देने के विषय में याज्ञवल्क्य ने वानप्रस्थी को अल्पाहार लेने, फलादि के न मिलने पर भीक्षा मांगने और केवल आठ ग्रास ही खाने का निर्देश दिया। इसके पश्चात् केवल वायु पर ही आश्रित रहने वाले वानप्रस्थी को शरीर नष्ट होने तक उत्तर की और महाप्रस्थान करना चाहिए। वानप्रस्थियों के दो प्रकार बतलाये गये हैं:–

पचमानक – अग्नि में भोजन पकाने वाले

अपचमानक – भोजन न पकाने वाले

इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में रहकर वास्तविक रूप से संन्यास आश्रम के लिए अपने आप को तैयार करता था जिससे कि उसे संन्यास आश्रम में किसी भी तरह की कठिनाई का आभास ही न हो सके या यों कहें कि वह कठिनाइयों से अपने आपको समझे। यह आश्रम मनुष्य के जीवन का अंतिम भाग था। मनु ने कहा है कि अपने जीवन के तीसरे भाग को वन में बिताकर जीवन के चौथे एवं अन्तिम भाग में संगों का त्याग कर संन्यास आश्रम में धर्म का पालन करना चाहिए।[69] संन्यासी के लिए भिक्षु[70] न्यासी, यती[70] या परिव्राजक[72] आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।

शास्त्रकारों के अनुसार लगभग 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। बौधायन के अनुसार 70 वर्ष में संन्यास का अनुगमन करना चाहिए। वास्तव में इस सम्बन्ध में कोई निश्चित अवस्था नहीं थी और विभिन्न व्यक्ति की योग्यताओं और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न आश्रमों का प्रारम्भ और रोग से पीड़ित होने पर वानप्रस्थ के कर्त्तव्यों को करने में असमर्थ हो जाने पर जीवन के अन्तिम भाग में संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए।[73] इस सम्बन्ध में मनु का कथन है कि मनुष्य तीन ऋणों (देवऋणों, पितृऋण और ऋषिऋण) से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपने मन को मोक्ष की ओर लगाये अन्यथा वह नर्कगामी होगा।[74] याज्ञवल्क्य ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि गृहस्थ अथवा वानप्रस्थाश्रम के उपरान्त वेदाध्ययन करके पुत्रवान होने पर यथाशक्ति अन्न देकर और शक्ति के अनुसार यज्ञ करके ही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करना चाहिए।[75]

प्राचीन धर्मसूत्रकारों ने संन्यासी की वेशभूषा के विषय में भी कुछ निर्देश दिये थे। गौतम के अनुसार संन्यासी को अपने केशों को कटवाकर रखना चाहिए।[76] बौधायन ने उसे केश, दाढ़ी, मूंछ शरीर के रोम तथा नाखूनों को कटवाकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का निर्देश[77] वस्त्रों के सम्बन्ध में धर्मसूत्रकारों का मत है कि संन्यासी को केवल गुप्त अंगों के आच्छादन के लिए ही वस्त्रों को धारण करना चाहिए।[78] उसे दूसरों के द्वारा त्याग हुआ काषाय रंग का कौपीन वस्त्र ही धोकर पहनना चाहिए।[79] श्वेतवस्त्र पहनना उसके लिए वर्जित था।[80] परन्तु आपस्तम्ब के अनुसार संन्यासी को सभी वस्त्रों का परित्याग कर नग्न घूमना चाहिए।[81] यह नियम हमें महावीर के इस उपदेश का स्मरण दिलाता है जिसने अन्ततः दिगम्बर सम्प्रदाय को जन्म दिया। यह सांसारिक जीवन से पूर्ण विरक्ति की अवस्था थी। मोक्ष के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना सन्याश्रम का मूल उद्देश्य था जिसके लिए अत्यधिक साधन और तपस्या अपेक्षित थी। संन्यासी का जीवन राग–द्वेष तथा मोह माया से रहित पूर्ण रूपेण एकाकी था। उसके लिए अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, इन्द्रियों एवं आचरणादि पर नियंत्रण रखना अनिवार्य था, और धन और अन्य वस्तुएं संग्रह करने का निषेध था।[82] मनु के अनुसार वास्तविक अर्थ में संन्यासी वह है। जिसका कोई घर न हो, शरीर के रोगग्रस्त होन पर भी जो चिकित्सा न करे। जिसकी स्थिर बुद्धि हो, जो ब्रह्म का ध्यान करता हो और ब्रह्म में ही लीन रहता हो।[83] मनु ने संन्यासी के साथ त्रिदण्ड शब्द का प्रयोग किया है, त्रिदण्ड का तात्पर्य, मनोदण्ड और कायदण्ड से है। निःसन्देह इससे मनु ने इस बात की ओर संकेत किया है है

कि उसे मन, वाणी और शरीर से संन्यासी होना चाहिए।[84] याज्ञवल्क्य के मतानुसार संन्यासी को सभी जीवों के प्रति उदासीन होकर शान्त मन से तीन दण्ड और कमण्डल धारण करके सबसे अलग रहकर अहंकार एवं समस्त सांसारिक कार्यों का परित्याग कर लेना चाहिए।[85]

महाभारत के शांतिपर्व में संन्यासी के जीवन का विस्तृत विवरण प्राप्त है जो संक्षेप में इस प्रकार है। धन, पत्नी और संतान के प्रति सर्वथा अनासक्त रहते हुए वस्त्र शैय्या एवं आसन का परित्याग कर संन्यासी को भ्रमण करते रहना चाहिए। सोना और पत्थर, शत्रु और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सूर्यास्त के समय वह जहाँ भी हो वहीं ठहर जाना चाहिए; और जो कुछ भी खाद्य पदार्थ प्राप्त हो जाये उसी से जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए।[86] याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इससे मिलते जुलते विचार व्यक्त किए गए है इसके विवरणानुसार संन्यासी को वाणी, नेत्र और इन्द्रियों की चंचलता को छोड़कर सायंकाल में जिस गाँव में लोभ रहित होकर केवल जीवन चलाने भी के लिए पर्याप्त भिक्षा ग्रहण करना चाहिए।[87] इस प्रकार संन्यासी सम्यक रूप से अपनी इन्द्रियों को वश में करके विषय वासनाओं से मुक्त होकर तथा राग–द्वैष का त्याग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

संन्यासाश्रम का प्रचलन ब्राह्मणों में अपेक्षाकृत अधिक था, यद्यपि जैन तथा बौद्ध भिक्षु भी संन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। संस्कृत बौद्ध साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने कायाक्लेश और कायासुख को त्यागकर मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था।[88] जैन संन्यासी अवश्य कठोर जीवन व्यतीत करते थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त स्मृतिकालीन समाज में इस व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख आता है, और सामाजिक संरचना में इसका सफल योगदान रहा होगा। आधुनिक सामाजिक परिवेश में भी इसका कहीं न कहीं स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

सन्दर्भ

1. काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, भाग–2, पृ0 420–21
2. जाबालोपनिषद्–4
3. गौतमधर्म सूत्र 3.2
4. बौ0ध0सू0 2.6.11.14
5. मनुस्मृति 2.173
6. ओमप्रकाश, प्राचीन भारत का सा0 एवं आ0 इतिहास, पृ0 38
7. व0ध0सू0 2.6
8. आ0ध0सू0 4.10.2–3, बौ0ध0सू0 1.2.8–10, मनु 216
9. याज्ञ 1.14
10. अत उर्ध्व त्रयोडप्येते यथाकालम संस्क्रता मनु 2.39

11. बौ0ध0सू0 1.2.3.13
12. गौ0ध0सू0 2.36–37
13. अथशास्त्र 1.3
14. मनुस्मृति 2.20
15. ओम प्रकाश पृ0 41
16. याज्ञ 1.26–27
17. मनु 2.191–201
18. रामा, अयोध्या, 86.4
19. वही, 82.1
20. वही, सुन्दर 21.17
21. वही, अयोध्या 1.20
22. मनु 2.68, विष्णु 2.26
23. ऋग्वेद 10.85.46, 10.85.26
24. आ0ध0सू0 2.6–14.17–18, 1.4.13.22
25. अर्थ 1.3
26. मनु 6.92
27. याज्ञ 97–101
28. याज्ञ 1.1.12
29. महाशान्ति 61:10–12
30. कामंदक 2.25–26
31. रामा, अयोध्या 4.17
32. मनु 3.81
33. अनधीत्यद्विजो वेदानुत्पाध
34. महाशान्ति 63.20.21
35. मनु 3.69
36. वही 3.81
37. वही
38. वही
39. वही

40. वही 388
41. मनु 3.8.81
42. वही 3–102
43. अथर्ववेद 9.635.26
44. मनु 3.99
45. बौ0ध0सू0 29.21
46. तैत्ति सं0 211.2.2
47. मनु 3.106
48. वही 3.106
49. वही 3.107
50. मनु 6.90
51. मनु 6.89
52. गौ0ध0सू0 3.25, बौ0ध0सू0 3.3.315
53. तै0आ0, 1.23
54. विन्टरनित्ज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर भाग–1, पृ0 231–34
55. जौहरी मनोरमा, प्रा0भा0 में वर्णाश्रम व्यवस्था, पृ0 132
56. मनु 2.3
57. याज्ञवल्क्य स्मृति 3.45
58. रामा, अयोध्या 9.10
59. महा0 शांति 61.3.4
60. विष्णुपुराण, पृ0 4.2–129
61. वायु पुराण, 93.103
62. आ0धू0सू, 29.22.8–9
63. बौ0ध0सू0 2,6,11,17, आ0ध0सू0 2,6,11,16–17
64. अर्थ 1.14
65. मनु 1.3–8
66. मनु 3.48
67. महाशांति 244–10–11
68. मनु 6.23

69. मनु 6.33
70. गौ0ध0सू0 3.2
71. वायु पु0 59.25
72. बौ0ध0सू0 2,6,11,4
73. महाशांति 192.3
74. मनु 6.35
75. याज्ञ 3.56–57
76. गौ0ध0सू0 2.21
77. बौ0ध0सू0 2.10–17.11
78. गौ0ध0सू0 3.18, गौ0ध0सू0 2.6.11.21
79. गौ0ध0सू0 3.18, गौ0ध0सू0 2.9.21.11
80. गौ0ध0सू0 2.10.17–40
81. आ0ध0सू0 2.9.21.12
82. बौ0ध0सू0 2.10.6.1
83. मनु 6.43
84. वही 6.46–48
85. याज्ञ 3.59
86. महाशांति 244.30
87. याज्ञवल्क्य स्मृति 3.59
88. बुधचरित 12.8

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

Significance of the Vedas in our life and Liberation :

Dr. Hemant chaturvedi
Assistant Professor-Guest Faculty,
department of Ved
Uttarakhand Sanskrit University
Haridwar.

The Vedas are a very complicated body of knowledge and scriptures say; ' The vedas are the breath of God.' They can be rightly called the treasure- trove of Hindu religion, tradition and culture. The contain codes of righteous conduct and are supposed to have been tought by God Himself thousand of years ago. The help build moral integrite and norms that are applicable even today. They are not a stereotyped, single beaten track of approach, but are composed of strate which very in accentuation and even in the content of their knowledge. Vedas are not written by any human being. They were revealed to the Rishis. Rishis are not mantra-kartha (The creator of the mantras), but mantra-drishta (seers of the mantras). Thus, Vedas are free from the limitations of human intellect. We have to develop sraddha in Vedas, which is an independent instrument of knowledge.

We usually classify the Vedas in to four- The Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda. The oldest being the Rigveda samhita. It is said That There are more then one thousand recensions of the veda and there is an Upanishad attached to each recension. So there should be that large a number of Upanishads most of which are not available. Nor do we have access to these recensions, which are so large in number.

The are classified as exoteric dealing with ceremonial acts and esoteric dealing with acquiring spiritual knowledge. The Vedas are technically termed **Sruti**, revealed knowledge and explain eternal truths and remain authoritative statements all the time.[1]

Aunique feature of the Vedas is its adoption of humanistic approach to abstract and difficult subjects. Social, political and economic problems of life have been taken in

to account by the Vedas and a scheme has been framed to attain prosperity in all walks of life. With this, the common man's mind is fully satisfied.

According to tradition, they were not the compositions of a human being, arrived at through intellectual and logical reasoning, based on sense perception. They are God's revelations. They were available in the creation, in the forms of sound waves and Rishis were qualified to riceive them. Sru means " to hear" and Sruti means " That which is heard'' Hens we can rightly say that Rishis served as a media for reaching the Vedas to humanity and Sruti is the "breath" of the Lord. The Vedas can be broadly classified in to vedantha and karmkand. They contains the karmkanda and upasanda kand, which desing a lifestyle for a fulfilling life. The purpose of the karmakands is to eliminate the impurities of mind. Upasand kanda helps us attain single ponitedness. These revelations, containing indelible ruls relating to man's safe voyage in life are paramount, infinite and have no end. The vedic utterances gorern all aspects of a man's life. They are not against material welfare but impose a simple condition that they should be within the constitutional freamework of virtue which is called **Dharma.** Unity in diversity at the world level is the favourite theory of the Vedas avd they have kept in mind, man's needs and aspirations, his quest for peace and the link that ought to be established between God and an individual sole.

Digging into the mind of vedic knowledge has resulted in unearthing several secrets which the scientific knowledge has discovered at a later stage. It has even been proven that when one chants vedic mantras without understanding their meaning, positive effects are produced on the body. This is the power of the vedic mantras. This only proves that we should be rightly proud of our culture and heritage ![2]

वेदन रूपे व्यपिबत् सुतासुतौ प्रजापतिः।
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं शुक्रमन्धास
इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु ॥ (यजुर्वेद)

The soul full of real knowledge, with the help of all the four Vedas, realises the essence of truth and untruth. It acquires for itself foodstuffs as meals, riches, The gives of

valour and righteous character, water, milk, imperishable knowledge, sweet delicious articles, and the knowledge bestowed by God.

Conclusion :- Vedic knowledge is extremely useful in shaping one's personal and social life. It clearly presents the duties of an individual level and the social level. Vedas also clearly define the goals of mankind into four-Dharma,Artha, Kama and Mokhha and also presents in Smiritis,Itihasa like Ramayana and mahabharat and the Purans . Numerous scriptures are available in almost all languages with vedic wisdom as their basis.

If any contradication arises between the Vedas and these secondary texis, only the vedic knowledge is taken to be more appropriate. Even logic is used only us an assisting tool in understanding the vedic knowledge. It is The duty of every individual to have atleast one text based on this vedic knowledge as a manual for leading his/her life. We should spend quality time to go through any of these scriptures, follow them in our life and make our lives fruitful.

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। प्रियोदेवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृधयतामुप मादो नमतु॥ (यजुर्वेद)

I do hereby address this salutary speech for the benefit of humanity, for the Brahmanas, the Kshatriyas, the Vaishas, The shudras then kinstfolk and the men of lowest position in society. Dear may I be to the learned and the guerdon-giver in this wold,fulfilled be this desire of mine. May I achieve my aim.

1-The Religion of Vedas (Hermann oldenderg)

2- Vedic India (G.G. Ghurye)

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

लक्ष्मीनारायण लाल के नाटक 'मादा कैक्टस' में प्रतीक विधान

डॉ0 दिव्या पाण्डेय
सहायक आचार्या
हिन्दी विभाग
गुलाबरानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भदौंसा, बाँदा

प्रतीकों का प्रयोग भाषा के विशिष्ट अर्थ सन्दर्भ को व्यंजित करने के लिए किया जाता है। प्रतीक शब्द के धात्वर्थ को इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है– प्रतीक (प्रति + एक) शब्द का धात्वर्थ यह है 'प्रति' अपनी ओर 'इक' अर्थात् झुका हुआ। जब किसी वस्तु का कोई एक भाग पहले गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है। जो किसी अदृश्य विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है अथवा कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर की समानुरूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है।

नयी पीढ़ी के नाटककारों में डॉ0 लक्ष्मीनारायण लाल का नाम महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने अपने नाटकों में समाज की विकृतियों के यथार्थ को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। लक्ष्मीनारायण लाल के नाटक 'मादा कैक्टस' में एक साथ कई प्रतीकों का प्रयोग कर नारी और पुरुष के वैवाहिक जीवन की समस्या को मनोवैज्ञानिक रूप में समाज के सामने लाने का प्रयास किया गया है। ''नाटक की पूरी संवेदना कैक्टस के प्रतीकत्व पर आधारित है। मादा कैक्टस और अन्य कैक्टस महान प्रतिभाशाली कलाकार अरविन्द की दृष्टि में नए इन्सान के जीवन की प्रबल कामना का प्रतीक है। कैक्टस पास–पास बिना छुए रहे, तो अद्‌भुत आकर्षण है, और उनमें से जीवन सौन्दर्य निखर उठता है। मादा कैक्टस के संपर्क में आते ही नर–कैक्टस सूख कर रसहीन हो जाता है। वनस्पति जगत की इस दन्त कथा को अरविन्द के जीवन दर्शन के विश्लेषण के लिए प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है।''[1] सुधीर नामक पात्र में जीवन सत्य रूप में समर्पित है। नाटक के आरम्भ में नीलाम करने वाले के रूप में आने वाला सुधीर अपनी मुट्‌ठी में नाटक के सारे रहस्य को लिए हुए मानो उपस्थित हुआ है। वह कहता है कि उसकी मुट्‌ठी में जो चीज है उसमें कांटे ही कांटे हैं। आरम्भ में हास्य का वातावरण प्रस्तुत करने वाला यह पात्र अन्त में जीवन के दर्द को उभारता है। मुट्‌ठी में पिस्तौल है जिससे उसने मुर्गाबी को मारा है। पिस्तौल के फेक दिये जाने पर भी उसे लगता है कि उसकी मुट्‌ठी खून से सनी हुई है। खून का धब्बा लाख कोशिश करने पर भी नहीं

छूटता है। कांटे, फूल और कीड़े जीवन के सहज सत्य और खून के धब्बे अक्षम्य अपराध एवं जीवन के करुणाजनक यथार्थ के प्रतीक हैं।

प्रस्तुत नाटक में अरविन्द और मीनाक्षी के प्रेम का निरूपण किया गया है, परन्तु नाटककार ने अरविन्द को धीरोद्धत नायक के रूप में वर्णित किया है। वह कायर और स्वार्थी है। नाटक की महिला पात्र "मीनाक्षी झूठ की तह तक पहुँच तो जाती है, परन्तु उसे इस दुःख से क्षय रोग हो जाता है। वह अपनी कला चेतना पर भी अरविन्द के झूठ की छाया पड़ी हुई मानती है। वह अपने प्रेमी द्वारा बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है, क्योंकि इस चित्र का संबंध उसे झूठ प्रतीत होता है। वह उसकी जगह चमगादड़ के रूप में देखती है, जो जीवन की सच्चाई को दिन की रोशनी में नहीं देख पाता, जिसके लिए रात का अंधेरा और झूठ ही जीवन का प्रतीक बना हुआ है।"[2] यहाँ मीनाक्षी चमगादड़ को अरविन्द के प्रतीक के रूप में देखती है।

नाटक में कई जगह मादा कैक्टस सुजाता और मीनाक्षी की जगह प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है। अरविन्द एक कलाकार है जो पत्नी सुजाता को कला के विकास के लिए बाधक मानता है। उसका विश्वास हे कि जिस प्रकार मादा कैक्टस के सम्पर्क में आने से नर कैक्टस सूख जाता है, उसी प्रकार नारी के सामीप्य के कारण कलाकार की कला भी निष्प्राण हो जाती है। वह अपनी पत्नी सुजाता को कला सृजन एवं प्रतिभा के विकास में बाधक मानकर त्याग देता है किन्तु मादा कैक्टस से वह अपने आपको पृथक् नहीं कर पाता और सुजाता का स्थान मीनाक्षी प्राप्त कर लेती है। अरविन्द की भावना इस प्रकार उजागर हुई है– सुजाता– अर्थात् इस घर में मेरी उपस्थिति आपकी कला में बाधक है। अरविन्द– नही–नही ऐसी बात तो नहीं, पर न जाने क्यों मेरा मन ऐसा होता चला जा रहा है जैसे मेरी कला धीरे–धीरे मुझसे दूर भाग रही है।[3]

अरविन्द के लिए यदि मादा कैक्टस नारी का प्रतीक है तो मीनाक्षी के भाई सुधीर के लिए मुर्गाबी का प्रतीक है। दोनों की दृष्टि विपरीतात्मक है सुधीर नारी को मुर्गाबी की भाँति कोमल और कमनीय समझकर उसकी सुरक्षा और लालन–पालन को अपना धर्म समझता है। नाटक के अन्त में सुधीर को छोड़कर सभी पात्र किसी अदृश्य लाश की अदृश्य अर्थी को ढोते प्रतीत होते हैं।

डॉ0 सरजूप्रसाद मिश्र के कथनानुसार– "यह लाश है उस कला की जो समाज एवं अपने परिवेश से कटी है। यह लाश है उस पुरुष प्रधान जड़ समाज की जिसमें नारी को श्रद्धा करने का नारा नीलामी के बाजे की तरह उभरकर खो जाता है और कुछ भी नहीं बदलता है।"[4] अपनी संवेदना के कारण यह नाटक विशिष्ट है। इस नाटक में मन की चेतन एवं अचेतन प्रवृत्तियों को बड़ी बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। जादू और सम्मोहन जैसी सिद्धियाँ इन पात्रों को प्राप्त हैं। नाटक के आरम्भ और अंत में नीले रंग के पर्दे का उपयोग

है, इसके द्वारा स्थूल यथार्थ के परे के सत्य की ओर इशारा किया गया है जिसमें प्रतीकात्मकता का आभास होता है।

"अरविन्द कला साधना से अंह का परिष्करण और आत्मा का परिमार्जन करता है। जिससे विरेचित अकुण्ठित मन एक शालीन आचरण प्राप्त करता है। परन्तु वायवीय प्रेम के नंगे क्रास पर लटक रही शिरा, पोर–पोर पर लौहकीलित रक्त स्राव कला नाटक के नायक को अमानुष बना देती है। वह जीवन की समस्त कोमलता, संवेदना, रागात्मकता को दीमक की भाँति चाट जाता है। उसके लिए ममता, करुणा, निष्ठा, आत्मीयता जैसे मानवीय मूल्य खोटे सिक्के मात्रभर हैं।"[5] अरविन्द मूलतः एक आमिष–भक्षी पक्षी की भाँति प्रतीत होता है, जो अपने निरामिषाहारी व्यवहार से मीनाक्षी का कच्चा मांस खाता है। वह उसी के कपाल में उसका रक्तपान करता है। सुजाता के अस्थि कंकाल पर वह अपने व्यक्तित्व को अभिषिक्त करता है और मीनाक्षी की अस्थियों पर स्वयं आसीन होकर अपना ही मज्जापान करता है। उसके गले में मीनाक्षी और सुजाता की मुण्डमाला है, वह एक अघोरी, कापालिक का प्रतीक है जो अपने ही शवगृह में अपने शव पर चमगादड़ की तरह डैने फैलाकर उड़ रहा है।[6]

प्रस्तुत नाटक में सुधीर की मुट्ठी भी तमाशे की बन्द डिब्बी की प्रतीक है। नीलामी का बाजा बार–बार बजता है और मुट्ठी का राज पूछा जाता है। बहुत से जवाब आते हैं पर सुधीर को कोई भी जवाब ठीक नहीं लगता है और मुट्ठी अन्त तक बन्द की बन्द रहती है।

मुट्ठी के भीतर क्या है इसका उत्तर नाटक के भीतर है न कि मुट्ठी के भीतर। मुट्ठी जन्म से बन्द नही है बल्कि परिवेश के दुश्चक्रों में वह स्वतः बन्द हो जाती है। अरविन्द की कला साधना का वीभत्स नरभक्षी, अधोमुखी रूप उसमें बन्दी है, उसका चमगादड़ी चेहरा उसमें छिपा है। सुजाता की हत्या के रक्तचिह्न और मीनाक्षी का आत्म–विगलन उसमें कैद है। मीनाक्षी काँटों में उलझा हुआ एक स्वप्नशील फूल है उसे यह विश्वास है कि वे काँटे उसे अर्थ देंगे इसी विश्वास में वह उत्तरोत्तर उलझी रहती है, परन्तु वह पाती है कि अरविन्द दीपक की भाँति उसकी उर्वरशीलता को बराबर चाट रहा है जिसके कारण उसकी जड़ें खोखली हो रही हैं। सृजनधर्मिता के अदायित्व और अदिशा के काँटों में मीनाक्षी उलझकर रह जाती है। सृजनधर्मी का नितान्त आत्मकेन्द्रित व्यवहार उसे कीड़ा बनाकर बराबर खोखला कर रहा है।

'मादा कैक्टस' नाटक में प्रतीक विधान को प्रमुखता दी गयी है। आरम्भ और अन्त में आने वाले सुधीर ने कौतूहल को जीवन्त रखा है। नाटक को अन्योपदेशिक नाटक की कोटि में देखने–परखने की अपेक्षा प्रतीक विधान के अन्तर्गत देखना ही संगत है। पूरे नाटक का प्रतीकत्व 'मादा कैक्टस' है। पात्रों के चरित्र की बारीकियों पर प्रकाश डालने के लिए प्रतीकों की सहायता ली गयी है। 'मादा कैक्टस' नाटक लक्ष्मीनारायण लाल के रचना तंत्र के सौष्ठव को उच्चशिखर तक ले जाता है।

सन्दर्भ सूची :

1. टी0एन0 विश्वम्भरन : प्रसादोत्तर हिन्दी नाटक–शिल्पपरक अध्ययन, पृ0 107
2. करुणा शर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल का नाट्य साहित्य : सामाजिक दृष्टि, पृ0 113
3. लक्ष्मीनारायण लाल : मादा कैक्टस, पृ0 52
4. डॉ0 सरजूप्रसाद मिश्र : नाटककार लक्ष्मीनारायण लाल, पृ0 147–148
5. डॉ0 चन्द्रशेखर : हिन्दी नाटक और लक्ष्मीनारायण लाल की रंगयात्रा, पृ0 42
6. वही, पृ0 42

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

हिन्दी शोध के स्तरीकरण की समस्या और समाधान

डॉ0 उमेश कुमार शुक्ल
सहायक आचार्य–हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

मनुष्य ज्ञानशील प्राणी है। वह हमेशा से जिज्ञासु रहा है। इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने संसार के चराचर प्रकृति तथा अपनी प्रकृति के अन्तः वाह्य रहस्यों को तथ्य रूप प्रदान कर मानव की ज्ञान संपदा में लगातार वृद्धि की है। यही जिज्ञासा ही आधुनिक शोध का मूल बीज है। शोध उस प्रक्रिया या कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उनका अवलोकन विश्लेषण करके नये तथ्यों या सिद्धान्तों का उद्‌घाटन किया जाता है। दूसरे शब्दों में पहले से अज्ञात वस्तुओं तथ्यों या सिद्धान्तों के अविष्कार की बोधपूर्वक क्रिया ही शोध है। शोध को परिभाषित करते हुए मेकग्रेपि तथा वाटसन ने लिखा है– ''शोध वह प्रक्रिया है, जिसने प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करें। समाज के लिए सहायक हों तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सकें। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सकें।'' डॉ0 नगेन्द्र का मानना है कि अज्ञात को ज्ञात करना–कराना, लापता का पता लगाना ही खोज है शोध है।[1] इस समबन्ध में तीन तथ्य हैं– अज्ञात का ज्ञापन, लुप्त एवं गुप्त सामग्री को प्रकाश में लाना, परीक्षण–समीक्षण आदि और प्राप्त सामग्री का संस्कार–परिष्कार करना ही शोध का लक्ष्य है। श्री सी0सी0 क्राफोर्ड ने रिसर्च की परिभाषा करते हुए लिखा है– ''शोध को उन समस्याओं की अध्ययन–विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनके समाधान अंशतः या समग्रतः तथ्यों में से प्राप्त किये जाते हैं।''[2]

इस परिभाषा के विश्लेषण से निम्नलिखित चार बिन्दु उभर कर आते हैं–

1. शोध विवेचन की एक लक्ष्यनिष्ठ पद्धति है।
2. इसका लक्ष्य है शंकाओं, भ्रान्तिओं, अनिश्चयों आदि के रूप में विद्यमान विषय सम्बन्धी समस्याओं का निवारण और सत्य–निर्धारण के रूप में तर्क–सम्मत समाधान प्रस्तुत करना।
3. भ्रान्तिओं का निवारण और सत्य–निर्धारण तथ्यों के विवेचन विश्लेषण के आधार पर किया जाता है।

4. तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी समस्याओं का समाधान किया ही जा सके।

इस प्रकार स्पष्ट है कि शोध में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है, शोध कार्यों द्वारा प्राचीन प्रत्ययों तथा तथ्यों का नवीन अर्थापन किया जाता है, ऐसी परिस्थिति की जानकारी की जाती है जिनमें विशिष्ट क्रियाशील होते हैं तथा अन्य क्रियाशील नहीं होते, जबकि ये तथ्य समान प्रतीत होते हें उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन विश्लेषण से शोध की निम्नांकित विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है ये निम्न हैं–

1. शोध की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है।
2. शोध की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है।
3. शोध के कार्य में धैर्य रखना होता है, तथा इसमें शीघ्रता नही की जा सकती है।
4. प्रत्येक शोधकार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है।
5. यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है।
6. शोध की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती हैं
7. प्रत्येक शोधकार्य की अपनी विधि तथा प्रविधियाँ होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्रगति में सहायक होती हैं।
8. शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणामात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हें।

शोध की व्याप्ति और सीमाएं– शोध क्षेत्र की व्याप्ति और सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। प्रायः सभी विषयों पर यदि वे शोध योग्य हों तो बिना सीमा के अध्यन किया जाना चाहिए। अध्येय वस्तु की मात्रा, अध्ययन की दृष्टि, विश्लेषण की प्रणाली आदि में इतनी विभिन्नता सम्भव है कि अपने शोध के सन्दर्भ में इन तत्वों की सीमा निर्धारित न करे तो कार्य में शैथिल्य की ओर, निर्णय में अनिश्चयता की संभावना रहती है। क्षेत्र का चयन निर्देशक की विशेषज्ञता, शोध छात्र की कार्य क्षमता तथा शोध परीक्षक की मानसिकता का निर्धारण करता है। 'शोध का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है जितना ज्ञान का। जिस प्रकार ज्ञान–क्षेत्र मानव जाति की योग्यता उसके बौद्धिक विकास तथा विवेक स्तर का निर्धारण करता है। ठीक उसी प्रकार शोध क्षेत्र शोध मूल्यों का परिमार्जन उसके विकास के विविध सोपानों का निर्माण तथा नियमन भी करता है। प्रत्येक विषय क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सत्ता और महत्ता है। इसी विशिष्टता के कारण प्रत्येक शोधक किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र पर शोध कार्य नहीं कर सकता है'।[3]

शोध की समस्या–

1. विद्यालयों में स्वतन्त्र शोध संस्था या शोध कक्ष की व्यवस्था का न होना।
2. अध्यापन कार्य तथा शोधकार्य का साथ–साथ चलना।
3. विश्वविद्यालय चयन, निर्देशक या निरीक्षक का चयन।
4. विषय चुनाव की समस्या।
5. सामग्री संकलन की समस्या।
6. तथ्य संयोजन की समस्या।
7. शोध मूल्यांकन की समस्या।
8. शोध प्रकाशन की समस्या।
9. प्रविधि परिपालन की समस्या।
10. शोध संगोष्ठियों के प्रति उदासीनता।
11. शोध संचालक मण्डलों का पक्षपात पूर्ण व्यवहार
12. राज्य सरकार का हिन्दी शोध के प्रति उदासीन रवैया आदि।

ये समस्याएँ हिन्दी शोध की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही। जिनको दूर किए बिना उच्चस्तरीय शोध कार्य कर पाना सम्भव न हो सकेगा।

समाधान–

1. **शोध कक्ष की स्थापना–** प्रत्येक विभाग में शोध के स्तरोन्यन के लिए शोधकक्ष की स्थापना की जानी चाहिए। जिसमें पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ होनी चाहिए इस शोध कक्ष के रख–रखाव की जिम्मेदारी शोध समिति के माध्यम से शोधार्थियों द्वारा की जानी चाहिए।
2. **शोधकार्य के लिए उपयोगी उपकरण–** इस भागदौड़ और आपाधापी के युग में मनुष्य का काम बिना मशीनों के सम्भव नहीं है। शोधकार्य में भी गति बनी रहे इसलिए शोधकार्य के लिए अपेक्षित उपकरण आवश्यक है जैसे– टेपरिकार्डर, कम्प्यूटर, प्रोजक्टर, पेनड्राइव, दूरबीन, रेडियों–ट्रांजिस्टर, गजेटियर्स आदि उपयोगी हैं।
3. **शोध का कंप्यूटरीकरण–** कम्प्यूटर शोध की वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटि को बहुत कम समय में दूर करता है। उसके उपयोग और इण्टरनेट से महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर हम अपने शोध को सारगर्भित बना सकते हैं।
4. **शोधार्थियों की निरन्तरता–** शोधार्थियों को नियमित रूप से जोड़े रखने के लिए जरूरी है कि शोध का विषय टेबल वर्क की जगह फील्ड वर्क वाला होना चाहिए तथा शोधार्थी से अनुबन्ध कराया जाए। शोध कार्य के दौरान ट्यूशन, नौकरी या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे।

5. **दुराग्रह से मुक्ति–** शोधार्थी को अपना शोध पूर्वाग्रह और दुराग्रह से मुक्त होकर करना चाहिए। शोध का विषय ऐसा हो जो जातीय सम्प्रदाय विचारधारा तथा किसी विशेष भाषा या क्षेत्र की सीमा में बंधा न हो अन्यथा शोध वैचारिक दुराग्रह से युक्त होकर मूल लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेगा।
6. **शोध में नकल और अनुचित साधन प्रयोग पर रोक–** शोध विषय में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए नये विषयों का आवंटन करना चाहिए तथा समय–समय पर शोधार्थी का आन्तरिक मूल्यांकन करना चाहिए। पिष्ट–पोषण लेखन कार्य के लिए दण्ड का भी प्रविधान होना चाहिए।
7. **शोध प्रोत्साहन–** शोध उच्च कोटि का हो तो अनुदान तथा पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए, तथा शोधार्थी के प्रोत्साहन स्वरूप कुछ अनुदान भी देना चाहिए ताकि वे दूर–दराज के क्षेत्रों में जाकर बिखरी हुई सामग्री ला सके। उच्च कोटि का शोध करने वाले शोधार्थियों को नियुक्ति में भी वरीयता दी जानी चाहिए।
8. **शोधवृत्ति की व्यवस्था–** शोधार्थी के पूरे मन से शोधकार्य करने के लिए न्यूनाधिक शोधवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। शोध छात्रों के लिए एक अलग छात्रावास होना चाहिए जिससे सभी शोधार्थियों को यथोचित सुविधाएँ एक साथ मिल सके। परन्तु यह सुविधायें एक निश्चित समय के लिए ही देनी चाहिए निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्ति भी देनी चाहिए।
9. **शोध पत्र प्रकाशन**–विश्वविद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए। शोध–पत्र लेखन की प्रविधि शोधार्थी को बतानी चाहिए। जिससे वे प्रविधि का प्रयोग करके स्तरीय शोध कार्य करें। शोध–पत्रिकाओं को भी मान्यता प्रदान करनी चाहिए। स्तरीय शोध कार्य का अच्छे शोध–पत्रों में प्रकाशन होना चाहिए।
10. **शोध की अवधि–** शोध कार्य की निश्चित समय सीमा होनी चाहिए ये प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से दो वर्ष की होनी चाहिए फिर संतोषजनक कार्य होने पर एक–एक वर्ष के दो विस्तार दिये जा सकते हैं।
11. **शोध–प्रबन्धों का प्रकाशन–** शोध कार्य का प्रकाशन अति आवश्यक है इसके लिए प्रत्येक सरकारी संस्था और संस्थान में शोध–प्रबन्धों के प्रकाशन अनुदान, थोक बिक्री और पुरस्कारार्थ विचार करना चाहिए तथा छपाई के लिए सब्सिडिटि दी जानी चाहिए। सबसे आवश्यक है प्रत्येक शोध केन्द्र में प्रकाशन प्रकोष्ठ की स्थापना, करना।
12. **शोध संगोष्ठी का आयोजन–** दो–तीन दिन की शोध संगोष्ठियाँ आयोजित की जानी चाहिए जिनका विषय मौलिक, विचारोत्तेजक, प्रासंगिक हो। इन पर विषय–विशेषज्ञों के साथ मिलकर विचार–विमर्श करना चाहिए। इन गोष्ठियों की आंशिक क्षतिपूर्ति पंजीयन शुल्क द्वारा हो सकती है।

13. **शोध–उपाधियों में एकरूपता–** भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पी–एच0डी0 और डी0फिल0 की उपाधियों के नाम की एकरूपता होनी चाहिए जैसे इलाहाबाद वि0वि0 ने पी–एच0डी0 की जगह डी0 फिल0 की उपाधि चल रही है। एकरूपता के लिए इसके नाम में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

हिन्दी के प्रख्यात समीक्षक प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित ने शोध के स्तरीकरण और उन्नयन के विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो द्रष्टव्य है– ''वे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों की स्थापना ही नई परिकल्पनाओं के खोज के लिए की गयी थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विश्वविद्यालयों के एजेन्डों में शोध परिशिष्ट में चला गया है। शोध की लगातार अवमानना की जा रही है। परन्तु अब वह समय आ गया है कि शोध के मानदण्डों को नये सिरे से निर्धारित किया जाए। शोध की राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक सूची का निर्माण किया जाए तथा साथ ही साथ शोध को राष्ट्रीय समस्या के रूप में रखा जाये।[4] इस प्रकार आचार्य जी द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं पर अमल करके शोध के स्तर में गुणात्मक वृद्धि की जा सकती है।

सन्दर्भ

1. डॉ0 नगेन्द्र, शोध और सिद्धान्त, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ0 3
2. डॉ0 हरिश्चन्द्र वर्मा, शोध–प्रविधि, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, 2011, पृ0 6
3. वही पृ0 17
4. प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित जी के साथ लेखक की वार्ता 25 फरवरी 2016

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

श्रीमद्भागवत महापुराण में नैतिक मूल्य

डॉ. संजीव प्रसाद भट्ट,
असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
राजकीय महाविद्यालय, पौखाल, जिला,-टिहरी गढ़वाल

संस्कृत साहित्य का इतिहास प्राचीन होने के कारण ऋषि-मुनियों के द्वारा जनहित में लिखित वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, रघुवंश इत्यादि ग्रन्थ जनकल्याण की भावना को प्रेरित करते हैं। आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान दिन-प्रतिदिन नये-नये शोध करके निरन्तर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर संस्कृत के स्थान पर सभ्यता को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिससे कि नैतिकता धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। अगर नैतिकता क्षीण हो गयी तो अनैतिक व्यक्ति और पशु समान है। अगर व्यक्ति किसी भी कार्य को नैतिकता से करता है तो उसे इस लोक और परलोक में दोनों में प्रशंसा मिलती है और अनैतिक व्यक्ति इस लोक में भी पतित होता है और उस लोक में भी इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सर्वहित की भावना से कार्य करना चाहिए।

अतः श्रीमद्भागवत महापुराण जीवन को सुरक्षित रखने के लिए तथा नैतिकता पालनार्थ एक धार्मिक ग्रन्थ है। जिसमें वर्णित कथाओं का श्रवण करने से मानव का चित्त शुद्ध एवं शान्त हो जाता है तथा अनैतिक कार्यों में मन कभी नहीं लगता है। अतः सम्पूर्ण मानव समाज को नैतिकता की शिक्षा प्रदान करने में श्रीमद्भागवत महापुराण का विशेष योगदान है। नैतिक मूल्यों के विकास का अर्थ है- अच्छे गुणों का विकास जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्रविहीन स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्रविरुद्ध आचरण का परित्याग करना, गुरुजनों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कार्यों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना, मन वाणी और शरीर से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पाल करना, तपस्या करना, बाहर-भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान में आस्था रखना, नैतिकता की रक्षा के लिये प्रतिदिन के आचार व्यवहार इतने संयत रखने पड़ते हैं कि थोड़ी सी भूल भी वहां क्षन्तव्य नहीं, हाथ पैर हिलाने से पहले अपनी जुबान भी बड़ी सतर्कता से खोली जाती है। श्रीमद्भागवत महापुराण में नैतिकता के लक्षणों का निरूपण इस प्रकार है- शम (मनः संयमन), दम (इन्द्रियनिग्रह), तितिक्षा (सहिष्णुता), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता इत्यादि गुणों का विकास जिस मानव में है वह श्रेष्ठतम है।[1] नैतिक मूल्यों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा नैतिक मूल्य कैसे

जागता व विकसित होता है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम यह स्मरणीय है कि नैतिक मूल्य धर्मग्रन्थों से निगमित नहीं होते, वही मनुष्य नैतिक है जिसमें सत्य, शौच, दया, मधुर वाणी, लज्जा, यश, क्षमा, ईमानदारी, कर्त्तव्य परायणता इत्यादि सद्गुण हो वही व्यक्ति नैतिकता का पालन कर सकता है और जिसमें यह गुण नहीं हो वह अनैतिक होता है। ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए।

नैतिक मूल्यों की यह विशेषता है कि आत्मिक या आध्यात्मिक संतोष प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वभौम होने के कारण वे व्यक्ति निरपेक्ष होते हैं। यह एक साथ ही अपने आप में शुभ भी हैं और अपने आप साध्य भी हैं। यह शाश्वत मूल्य हैं। ज्ञातव्य है कि सभी मूल्य आन्तरिक नहीं होते। केवल उन मूल्यों को आन्तरिक सम्बोधित किया जाता है जो अपने आप में श्रेष्ठ व साध्य होते हैं। नैतिक मूल्य इसी श्रेणी में आते हैं।

भागवत के तृतीय स्कन्ध में भी ऐसे असत्यवादी व्यक्तियों की संगत के लिए वर्णित किया गया है। जिसके संग से इसके सत्य, शौच (बाहर भीतर की पवित्रता), दया, वाणी का संयम, शुद्धि, ध न-सम्पत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इन्द्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य इत्यादि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।[2] नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करना नैतिकता है, नैतिक मूल्यों के अन्तर्गत सामाजिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, धार्मिक मूल्य व पारिवारिक मूल्य आते हैं। भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में श्रीकृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर (गीता, पञ्चरात्र आदि में) मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। साथ ही जहां तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें।[3] जो संसार की ओर निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है। वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्त्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे! तमोगुण की वृद्धि नरक है। गुरु ही सच्चा भाई-बन्धु है और वह गुरु में हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है और सच्चा धनी वही है जो गुणों से सम्पन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है[4] नैतिकता का वर्णन विभिन्न ग्रन्थों, शास्त्रों, वेदों आदि में हुआ है उनमें से कुछ वाक्य यहाँ पर उदधृत किये गये हैं। जो इस प्रकार हैं- पुरुष का अलंकरण संस्कृत वाणी है। अन्य सभी आभूषण खो जाते हैं केवल वाणी आभूषण ही चिरन्तन आभूषण है।[5] महापुरुष स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। मधुरवाणी से तथा अच्छे कर्मों से सबको प्रसन्न करना चाहिये।[6] धर्म का विरोध न करते हुए सबके प्रिय कार्य को सम्पन्न करना चाहिए।[7] व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का अन्तःकरण (मन) ही किसी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए प्रमाण है। जिस कार्य को करने में मनुष्य का मन पूर्णरूप से सन्तुष्ट हो उस कार्य को करना चाहिए तथा जिस कार्य को करने में मन असन्तुष्ट हो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए।[8] शुभ या अशुभ जो भी कार्य मनुष्य करता है उसको वैसा ही फल अवश्य मिलता है। जैसे समय आने पर

वृक्ष फल युक्त हो जाते हैं उसी प्रकार पाप कर्म करने वाला व्यक्ति समय आने पर अपने पाप कर्म के फल को अवश्य प्राप्त करता है।[9] प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि, कुलीनता, दम, विद्या, पराक्रम, अल्प भाषित यथाशक्ति दान तथा कृतज्ञता ये आठ गुण होने चाहिए।[10] किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सन्तोष चाहिए। सन्तोष स्वर्ग से भी बढ़कर है। संतोष ही परम सुख है। राज्य, विद्या, पौरुष तथा धन मनुष्य का अलंकरण नहीं है।[11] कोई किसी का मित्र नहीं कोई किसी का शत्रु नहीं है। व्यवहार से ही मित्र तथा शत्रु बनते हैं। सदाचार का पालन अनिवार्य है। सत् शब्द का अर्थ है- सज्जनता, सज्जन दोषों से रहित होते हैं तथा सज्जनों का आचरण सदाचरण है।[12] सज्जनों का दर्शन पुण्य है क्योंकि सज्जन तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ तो समय आने पर फल देते हैं। परन्तु सज्जनों की संगति शीघ्र फल देने वाली होती है। सदाचार का उल्लंघन करके यज्ञ, दान तथा तप करने पर कल्याण नहीं होता सदाचार करने वाला व्यक्ति इस लोक तथा परलोक दोनों पर विजय प्राप्त करते हैं। यदि ध न न हो तो मीठी-मीठी वाणी से अतिथि का सत्कार करना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध मनुष्य के धर्म, यश, रूप, गुण, ज्ञान तथा ऐश्वर्य सभी को नष्ट कर देता है।[13] अतिथि का सत्कार करना भी नैतिकता है। अपने घर पर शत्रु भी आये तो उसका यथोचित आदर करना चाहिए।[14] बाल, वृद्ध, युवा इनमें से कोई भी घर आये तो उसका सत्कार करना चाहिए। अतिथि सबका पूज्य होता है। समाज में स्त्रियों के साथ सदाचरण का व्यवहार हो, इसलिए विवाह की व्यवस्था की गयी है। कौमारावस्था में पिता रक्षा करता है। युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं रहती है। अवस्था के अनुसार दूसरी स्त्रियों को माता के समान, बहिन के समान तथा पुत्री के समान मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले व्यक्ति पुण्यभागी होते हैं।[15] दूसरी स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता हो तो उन्हें माता, बहिन, बेटी सम्बोधित करना चाहिए।[16]

आधुनिक युग में मनुष्य यम नियमादि का पालन बहुत कम या कम व्यक्ति ही इन नियमों पर होंगे और अधिक जन तो बस अपने और अपने तक ही सीमित हो गया है। जप-तप, हवन, श्रद्धा, अतिथिसेवा, परोपकार इत्यादि भी मनुष्य को करना चाहिए। आज मनुष्य अर्थ पर अधिक महत्त्व दे रहा है। अर्थोपार्जन नैतिकता से तो वह सही है। इसलिए हमें हर कार्य नैतिकता से करना चाहिए अगर हम किसी से वार्तालाप भी करते हैं तो नैतिक वार्तालाप करें। इससे बोलने व सुनने वाले दोनों को आनन्द आयेगा। कबीरदास जी ने कहा कि वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो मन को आनन्दित कर दे और सुनने वाले बोलने वाले दोनों को शीतल कर दे। अन्ततो गत्वा हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। सार यही है कि-

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकार:पुण्याय पापाय परपीडनम्।।

श्रीमद्भागवत् महापुराण में नैतिक मूल्य हमें जीवन का श्रेष्ठ जीवन-यापन सिखाते हैं।

सन्दर्भसूची

1. शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः।
   तुष्टिस्त्यागोस्पृहा श्रद्धा ह्रीर्दयादिः स्वनिर्वृति।। (श्रीमद्भागवत् 11/25/21)
2. सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीर्ह्रीर्यशः क्षमा।
   शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम्।। (श्रीमद्भागवत् 11/31/33)
3. मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः।
   वर्णाश्रमकुलारमकामात्मना समाचरेत्।। (श्रीमद्भागवत् 11/10/1)
4. नरकस्तम उन्नाहो बन्धुर्गरुरहं सखे।
   गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो हयादय उच्यते।। (श्रीमद्भागवत् 11/19/43)
5. वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। (नीतिशतकम् 19)
6. सत्यधर्मावृतेषु शौचे चेवारभेत् सदा। (मनु0 5/175)
7. धर्माणामविरोधेन सर्वेषां प्रियमाचरेत्। (महाभारत शान्तिपर्व 120/25)
8. यत्कर्मकुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः।
   तत्प्रियत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्।। (मनु0 4/161)
9. अवश्यं लभेत कर्ता फलं पापस्य कर्मणः।
10. घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्पमिवार्तवम्।। (वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्ड 29/8)
11. न भूषयत्यलंकारो न राज्यं न च पौरुषम्।
    न विद्या न धनं तादृग् यादृक् सौजन्यभूषणम्।। (शुक्रनीति 3/236)
12. साधवः क्षीणदोषाः स्युः सच्छब्दः साधुवाचकः।
    तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते।। (विष्णुपुराण 3/10/31)
13. धर्मश्च रूपत्वं गुणाच्ज्ञानं च वैभवम्।
    सर्वो नाशयति क्रोधो नास्ति क्रोधसमो रिपुः।। (बुद्धचरितम् 26/52)

14. अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते। (हितोपदेश मित्रलाभ 59)

15. मातृवत् स्वसृवच्चैव नित्यं दुहितृवच्च ये।

    परदारेषु वर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः।। (ब्रह्मपुराण द्वितीय भाग 224/1)

16. परस्त्रियं नाभिभाषयेत् तथा संभाषयेद् यदि।

    मातः स्वसरथो पुत्री आर्येति च बहेद् बुधः।। (स्कन्धपुराण माहेश्वरखण्ड 41/149)

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य के विकासक्रम में 'भारतेन्दु-युग' का महत्त्व

ओकेन्द्र
शोधछात्र
'हिन्दी' विभाग,
श्री सत्य साँईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय,
सीहोर, मध्य-प्रदेश

सारांश :

भारतेन्दु-युग आधुनिक हिन्दी-गद्य साहित्य के बहुमुखी विकास का युग है। भारतेन्दु-युग में अर्थात् उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में पूरे देश में 'संस्कृति-जागरण' एवं 'राष्ट्रीय-जागरण' की लहर दौड़ चुकी थी। सामंतीय सामाजिक ढांचा टूट चुका था। अंग्रेजी-शिक्षा के विकास की गति चाहे जितनी भी धीमी रही हो और उसके उद्देश्य चाहे जितने भी सीमित रहे हों, उसका व्यापक प्रभाव सम्पूर्ण देश के शिक्षित समाज पर पड़ा। जिसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण देश में एक सशक्त मध्यमवर्ग तैयार हुआ, जो अत्यधिक संवेदनशील था। देश में यह वर्ग व्यापक 'राष्ट्रीय' एवं 'सामाजिक' हितों की दृष्टि से सोचने लगा तथा अनुभव करने लगा कि हमारा देश अत्यन्त 'हीनावस्था' में है तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता है।

भारतेन्दु जी ने अपने हिन्दी-गद्य-साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित नेतृत्व प्रदान किया और अपने निबन्धों, नाटकों तथा भाषणों में 'राष्ट्रीय-जागरण' का संदेश दिया। जो संदर्भित समय की एक मूल आवश्यकता थी। जिससे देश में 'राष्ट्रीयभावना' का अद्घोष हुआ तथा देशवाशी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर 'राष्ट्रीयजागरण' के प्रति उत्तरदायी बनें, तथा इनके सहयोगी कवियों ने उनके द्वारा 'प्रशस्त-पथ' पर चल कर 'आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य' की जो सेवा अपने आलेखों, कृतियों, रचनाओं, इत्यादि के द्वारा की है, वह अविस्मरणीय है।

प्रस्तुत लघु शोध में शोधार्थी द्वारा आधुनिक हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु-युग के महत्व के बारे में संक्षेप में वर्णन किया है। जिसमें भारतेन्दु-युग में पुनर्जागरण, भक्ति-भावना, सामाजिक-चेतना, समस्यापूर्ति, काव्यश्रृंगारिता तथा विभिन्न काव्यधाराओं इत्यादि का संक्षेप में साहित्यक महत्व प्रस्तुत किया गया है।

कूट शब्द :

आधुनिक-काल, साहित्यक-विभाजन, भक्ति-भावना, सामाजिक-चेतना, प्रकृति-चित्रण,श्रृंगारिकता, समस्यापूर्ति।

प्रस्तावना :

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य के विकासक्रम में भारतेन्दु-युग का महत्व और मूल्य असाधारण है। इसी युग में हिन्दी-प्रदेश में आधुनिक जीवन-चेतना का उन्मेश हुआ था। मध्यमवर्गीय सामाजिक चेतना में साहित्य रचना का जो रूप उभरा, उसमें कहीं-कहीं सामंतीय संस्कारों का अवशेष लक्षित भी अवश्य होता है, किन्तु वह टूटने के क्रम में है। यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश-शासन-व्यवस्था की दृढ़ता के बावजूद उसे प्रति विरोध का भाव आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य के भारतेन्दु-काल के प्रत्येक साहित्यकार के मन में विद्यमान है। देश और समाज के हित की भावना से सभी आच्छादित हैं। साहित्य-सर्जन की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य की प्राय: सभी विधाओं का सूत्रपात इसी युग में हुआ। विशेषत: हिन्दी-साहित्य की निबन्ध और नाटक मुख्यत: इन दोनों ही विधाओं में लेखकों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। तथा उपन्यासों के लेखन में भी इसी युग में सफलता के स्वर ध्वनित होते हैं।[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-473)

अत: सबकुछ मिला-जुला कर भारतेन्दु-काल का साहित्य, व्यापक जागरण का संदेश लेकर आया और हिन्दी साहित्य में भाषा के स्वरूप में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस युग में न केवल आधुनिक हिन्दी-गद्य का स्वपरूप स्थिर हुआ, वरन् इसके शुद्ध साहित्योपयोगी और व्यवहारोपयोगी रूपों की पूर्ण प्रतिष्ठा भी इसी युग में हुई। इस प्रकार 'भाषा' और 'साहित्य' दोनों आपस में जुड़ गये तथा पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन और प्रचार की गति में भी तीव्र वृद्धि हुई। अत: किसी भी साहित्यक-भाषा के इतिहास में इतनी अल्प अवधि में होने वाली संदर्भित काल की प्रगति, हिन्दी गद्य-साहित्य के इतिहास में हमेशा गौरवान्वित ही समझी जाऐगी।[2] (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-381)

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में (आधुनिक-काल) :

हिन्दी गद्य-साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे जटिल समस्या है। किसी काल-खण्ड का आरम्भ किस समय से प्रारम्भ होता है, इसे वैज्ञानिक सत्य के आधार पर ही नहीं बतलाया जा सकता है। वरन् एक कालखण्ड, दूसरे कालखण्ड से बदलाव के कारण अलग-अलग होता है।[1] बदलाव की यह प्रक्रिया तो एक अरसे से चली आ रही है, परन्तु नये कालखण्ड का निर्धारण तब होता है जब बदलाव के चित्र हमारी आर्थिक-सांस्कृतिक, स्थितियों, काल-रूपों, तथा भाषा में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसलिए साहित्येतिहास के लेखन में जो भी काल-निर्धारण किया जाएगा, वह वस्तुत: लचीला ही होगा।[6]

'हिन्दी गद्य-साहित्य के इतिहास' में 'आधुनिक-काल' के विकास का क्रम एक शताब्दी पहले से ही प्रारम्भ हो गया था तथा बदलाव के स्पष्ट चिन्ह उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में दिखाई देने लगे थे।

संयोगवश हिन्दी-साहित्य के आधुनिकतम जीवनबोध के प्रर्वतक माने जाने वाले इतिहासकार 'भारतेन्दु-हरिश्चन्द्र' जी का जन्म उन्नीसवीं सदी के ठीक मध्य में सन् 1850 में हुआ।[6] अत: इतिहासकारों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य के इतिहास में आरम्भ वर्ष मान लिया। किन्तु इतिहास की गतिमानता एवं बदलाव में यह वर्ष स्वयं किसी तरह की भूमिका अदा नहीं करता। इतिहास के काल-विभाजन की रेखा कम से कम दो विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्टत: अलग करने वाली तथा इस अलगाव के लिए स्वयं भी बहुत कुछ उत्तरदायी होना चाहिए। यदि सन् 1857 को आधुनिक काल का प्रारम्भिक काल विन्दु मान लिया जाये, तो उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं।[1]

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में (आधुनिक-काल) का उपविभाजन :

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने 'आधुनिक-काल' का जो उप-विभाजन किया है। वह एकसूत्रता के अभाव में विसंगतिपूर्ण हो गया है। उन्होंने आधुनिक काल को दो भागों में बांटा है-[1]

1. गद्य खण्ड

2. काव्य खण्ड।

उपर्युक्त ये दोनों खण्ड एक-दूसरे से इतने पृथक हैं कि इनमें एकरूपता तथा एकसमानता नहीं पायी जाती है। दोनों खण्डों को दो-दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य-खण्ड के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा-गद्य और खड़ी बोली-गद्य का विवेचन है। दूसरे प्रकरण में गद्य-साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है तथा इसे फिर से तीन उत्थानों में विभक्त किया गया है- प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। शुक्ल जी के गद्य-खण्ड और काव्य-खण्ड दोनों ही एक दूसरे से सर्वथा अलग-अलग हैं। एक की प्रवृत्ति का दूसरे की प्रवृत्ति से कोई भी तालमेल नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो गद्य-खण्ड में एक प्रवृत्ति क्रियाशील है, तो काव्य-खण्ड में दूसरी प्रवृत्ति क्रियाशील है।[2] (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-391)

उदाहरणार्थ, काव्य-खण्ड एक-दूसरे से सर्वथा अलग, दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान (काव्य में जिसे 'छायावाद' के नाम से निरूपित किया गया है तथा गद्य-खण्ड के द्वितीय प्रकरण के तृतीय उत्थान में कोई एकरूपता निरूपित नहीं की जा सकती है। शुक्ल जी के परवर्ती इतिहासकारों ने प्राय: शुक्ल जी का अनुगमन किया है। तथा आधुनिक 'हिन्दी गद्य-साहित्य' में छायावादी-युग सर्वमान्य हो गया है। इसको केन्द्र-विन्दु मानकर इस काल का उपविभाजन करना अधिक सुविधाजनक हो गया। छायावाद काल के पूर्व हिन्दी-साहित्य परिष्कार की दो मंजिलों से गुजर चुका था-पुनर्जागरण-काल और सुधार-काल। राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, आदि के कारण जो

पुनर्जागरण आया वह ऐतिहासिक तथ्य हो गया। इसका सीधा प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर पड़ा। साहित्य अपने नवीन पर्यावरण से जुड़ कर मध्यकालीन प्रवृत्तियों से पृथक हो गया। अतः आधुनिक-काल की पहली मंजिल को 'पुनर्जागरण-काल' कहना उचित है। दूसरी मंजिल पर साहित्यकार अपने कृत्य, रूपाकार, और भाषा के सुधार परिष्कार में संलग्न दिखायी पड़ते हैं। अतः इसे (सुधार-काल) की संज्ञा भी दी जानी चाहिए।[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-41)

अतः संक्षेप में, आधुनिक काल के उप-विभाजन का प्रारूप निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है:-

1.	पुर्नजागरण काल (भारतेन्दु काल)	1857-1900 ई0
2.	जागरण-सुधार-काल (द्विवेदी काल)	1900-1918 ई0
3.	छायावाद-काल	1918-1938 ई0
4.	छायावादोत्तर-काल	
	क) प्रगति-प्रयोग-काल	1938-1953
	ख) नवलेखन-काल	1953 से वर्तमान तक

किसी भी साहित्यिक-काल में कोई भी बदलाव यूँ ही नहीं आता, बल्कि कुछ कारण होते हैं। दो संस्कृतियों का अन्तरावलम्बन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता, जितने समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण प्रभावशाली होते हैं। तथा मुख्य कारण आर्थिक होता है, जो सांस्कृतिक कारण गौण होते हैं, पर इन दोनों को लाने का दायित्व जाने-अनजाने अग्रेजों पर ही रहा है। अतः आधुनिक काल का परिवर्तनमान प्रक्रिया को समझने के लिए शोधार्थी द्वारा इनका विवेचन करना अति आवश्यक है।[2] (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-381)

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में (भारतेन्दु-युग) (पुनर्जागरण-काल) :

भारतेन्दु-युग अथवा पुनर्जागरण-काल का उदय आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में हिन्दी-कविता के लिए नवीन-जागरण के संदेशवाहक-युग के रूप में हुआ था। किन्तु इसके सीमाँकन के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850-1885) के रचनाकाल को दृष्टि में रख कर सम्वत् 1925 से 1950 की अवधि को 'नयी-धारा' अथवा 'प्रथम-उत्थान' की संज्ञा दी है, और इस काल को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतियों से समृद्ध माना गया है। किन्तु

उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ लेखकों का वैमत्य है। मिश्रबन्धुओं ने 1926 से 1945 वि0सम्वत् तक, डॉ0 रामकुमार वर्मा ने 1927 से 1957 वि0सम्वत् तक, डॉ0 केसरी नारायण शुक्ल ने 1922 से 1957 वि0सम्वत् तक और डॉ0 रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 वि0सम्वत् तक 'भारतेन्दु युग' की व्याप्ति मानी है।[1] (डॉ नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-437)

उल्लेखनीय यह है, कि भारतेन्दु द्वारा सम्पादित मासिक पत्रिका 'कविवचनसुधा' का प्रकाशन 1868 ई0 में प्रारम्भ हुआ था। अतः भारतेन्दु युग का उदय 1968 ई0 (1925 वि0सम्वत्) से मानना उचित है। तथा इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 'सरस्वती' नामक पत्रिका का प्रकाशन-वर्ष 1900 ई0 को भारतेन्दु-युग की समाप्ति का सूचक भी माना जा सकता है। यह ठीक ही है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के देहावसान के साथ ही भारतेन्दु-युग की समाप्ति न मान कर उनके समकालीन कवियों के द्वारा बाद में रचित-कृतियों को ध्यान में रखते हुए इस काल की व्याप्ति 1900 ई0 तक स्वीकार की गयी, क्योंकि इस समय तक हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में अनेकों नवीन प्रवृत्तियों का उदय होने लगा था। किन्तु यह जिज्ञासा प्रासंगिक होगी कि रीतिकाल के समापन से ले कर भारतेन्दु-युग का पूर्वकाल (1843 से 1867 ई0) तक की रचनाओं का अनुशीलन किस संदर्भ में किया जाना चाहिए?[2]

वस्तुतः इतिहास का कोई भी काल सहस्र ही समाप्त नहीं हो सकता है और प्रायः अगले एक-दो दशक तक उसकी रचना, प्रवृत्तियाँ किसी न किसी रूप में व्यक्त होती रहती हैं। इसी भाँति किसी नये युग का सुभारम्भ भी सहसा नहीं होता है, उसके स्वरूप-निर्माण की प्रक्रिया के बीज, दस-बीस साल तक के पहले साहित्य मे विद्यमान रहते हैं। 1843 से 1867 ई0 तक का कृतित्व न तो पूर्णतः रीतिकाल के प्रभावक्षेत्र में आता है और न ही इसमें भारतेन्दु-युग की पुर्नजागरण-मूलक प्रवृत्तियाँ विद्यमान होती हैं। अतः इसका अनुशीलन (भारतेन्दु-युग) की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाना चाहिए[1]।

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में 'भारतेन्दु' पूर्व साहित्यक 'काव्यधारा' :

भारतेन्दु के पूर्ववर्ती कवियों की ब्रजभाषा-रचनाओं को निम्नलिखित तीन वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है:-

1. भक्ति काव्य,
2. श्रृंगार रस का काव्य,
3. रीति-निरूपण काव्य

भक्तिकाव्य के रचियताओं में रीवा-नरेश रधुराजसिंह (1823 से 1879) का प्रमुख स्थान है उन्होंने प्रबन्ध और मुक्तक दोनों शैलियों में लगभग अठ्ठाइस कृतियों की रचना की थी। जिनमें कुछ 'भारतेन्दु-युग' की परिधी में आती हैं।

उदाहरणार्थ, 'सुंदर शतक', 'पत्रिका', 'रूक्मिणी-परिणय', 'आनन्दाम्बुनिधि', और 'श्रीमद्भागवत महात्म्य', भारतेन्दु-पूर्व काल की कृतियाँ हैं। जबकि 'रामस्वयंवर', 'भक्तिविलास,' 'रामरसिकावली,' आदि की रचना सन् 1869 अथवा इसके बाद की हैं। वे मुख्यत: 'रामभक्त' थे, किन्तु कृष्ण लीलाओं का गान भी उन्होंने पूर्ण मनोयोगपूर्वक किया है। भक्ति के साथ श्रृंगारिकता भी उनके काव्य में विद्यमान है। सूर और तुलसी जैसी भक्ति भावना, केशव जैसा प्रबन्ध-कौशल, और ब्रजभाषा की रमणीयता उनके कृतित्व की उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। कृष्णभक्त कवियों में लखनऊ के वैश्य बंधुओं 'साह कुंदनलाल' तथा 'साह फुंदनलाल' का उल्लेख अपेक्षित है। जिन्होंने वृंदावन में निवास कर क्रमश: 'ललित किशोरी' तथा 'ललित माधुरी' नामों से माधुर्य भक्तिपरक पदों की रचना की। इनमें ललित किशोरी (रचनाकाल-1856 से 1873) का स्थान प्रमुख है। उनकी काव्यशैली भी अपेक्षाकृत अधिक प्रौढ़, मधुर व मार्मिक है।[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-438)

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता गोपालचन्द्र 'गिरिधरदास' (1833 से 1860) द्वारा लिखित 'राधास्तोत्र,' 'गोपालस्तोत्र,' 'जरासन्धवध महाकाव्य' और 'बलराम-कथामृत' भी 'कृष्ण-कथा' पर आधारित रचनाएँ हैं। यूँ तो उन्होंने 'रामकथामृत' की भी रचना की है। भाषा-परिष्कार और अलंकार-नियोजन पर उनका विशेष ध्यान रहा है।

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में (भारतेन्दु-युग) का नवीन-परिवेश :

आलोच्य-युग में जनचेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों में न केवल अतिरिक्त सक्रियता थी, अपितु इन सब में गहन अन्त: सम्बन्ध विद्यमान था। भारतेन्दु-युगीन कवि-कर्तव्य पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसकी परणति विषय-चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। श्रृंगारिक रसिकता, अलंकार-मोह, रीति-निरूपण, प्रकृति उद्दीपनात्मक चित्रण, प्रभृति रीतिकालीन प्रवृत्तियों का महत्व क्रमश: कम होता गया।[3] (डॉ0 तारकनाथ बाली, हिन्दी साहित्य का आधुनिक इतिहास पृष्ठ संख्या-238)

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से 'जातीय-संगीत' अर्थात् 'लोक-गीत' की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचनाओं पर बल दिया। मातृ-भूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गौरक्षा, बालविवाह-निषेध, शिक्षा-प्रसार का महत्व, मद्य-निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा, आदि विषयों को कविगण शोधार्थी के अनुसार इस युग में अधिकाधिक अपनाने लगे थे। 'राष्ट्रीय-भावना' का

उदय भी हिन्दी साहित्य के इस काल की अनन्य विशेषता है।[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-339)

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में (भारतेन्दु-युगीन) रचनाओं में 'देशभक्ति' की भावना :

भारतीय वीरों में प्रताप, छत्रसाल, शिवाजी आदि ने क्षेत्र विशेष (चित्तौड़, बुन्देलखण्ड, और महाराष्ट्र) की रक्षा के लिए जिस तत्परता और दृढ़ता का परिचय दिया था, उसका स्तवन करने वाले भूषण प्रभृति कवि क्षेत्रीय भावना अर्थात संकीर्ण राष्ट्रीयता से ऊपर नहीं उठ सके थे। 'भारतेन्दु-युगीन' कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिलायी, पर उनकी 'राष्ट्रीय-भावना' केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे सम्पूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। 'हमारो उत्तम भारत देश' (राधाचरण गोस्वामी) और 'धन्य भूमि भारत सब उतननि की उपजाबनि' (प्रेमघन) आदि काव्य पंक्तियाँ शोधार्थीनुसार इसी तथ्य को प्रकट करती हैं।[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-440)

'देशभक्ति' की भावना बाद में मैथलीशरणगुप्त कृत 'भारत-भारती', में देखने को मिलती है। उसकी प्रेरणा-भूमि भारतेन्दु, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास आदि की कविताएँ ही हैं। भारतेन्दु की 'विजयिनी विजय वैजयन्ती', प्रेमघन की 'आनन्द अरूणोदय', प्रतापनारायण मिश्र की 'महापर्व' और 'नया सम्वत्' तथा राधाकृष्णदास की 'भारत बारहमासा' और 'विनय' शीर्षक कविताएँ 'देशभक्ति' की प्रेरणा से युक्त हैं। इस संदर्भ में उन्होंने अपने प्रतिपाद्य को कहीं व्यंग्योक्तियों के माध्यम से भी प्रकट किया तो कहीं, अतीत के प्रेरणदायी प्रसंगों की चर्चा द्वारा नवयुवकों को पुर्नजागरण का मन्त्र दिया है। अंग्रेजों की 'शोषण-नीति' का भारतेन्दु जी द्वारा प्रत्यक्ष उल्लेख शोधार्थीनुसार, प्रस्तुत निम्न पंक्ति में इस भावना की चरम परिणति है-[7]

भीतर-भीतर सब रस चूसै, हँसि-हँसि के तन-मन-धन मूसै।
जहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि सज्जन! नहीं अंगरेज़।।[7]

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में (भारतेन्दु-युगीन) रचनाओं में 'सामाजिक-चेतना' की भावना का उल्लेख

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में 'भारतेन्दु-युग' की मुख्य विशेषता यह रही है कि कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप में ध्यान

दिया। इससे पूर्व रीतिकाल में राजाओं और सामन्तों के आश्रय में लिखित दरबारी काव्य में सामाजिक परिवेश के चित्रण की ओर नगण्य रूप में ध्यान दिया। इसलिए भारतेन्दु-युग में नारी-शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता-छुआछूत आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएँ लिखी गयीं। उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने स:हृदय सामाजिक-समुदाय को विशेष आकृष्ट किया। उपरोक्त संदर्भित इन समस्याओं को रूपायित करने के लिए कवियों ने एक-दूसरे के साथ और मध्यमवर्गीय सामाजिक परिस्थतियों का चित्रण किया, तो दूसरी ओर रूढ़िवादिता का विरोध कर सामाजिक-विकास-चेतना की आंकाक्षाओं का भी अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति की।[5] किन्तु फिर भी आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज आदि के प्रभाव से इस युग में जो नवीन सामाजिक-चेतना उभरने लगी थी और भारतेन्दु, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, आदि की रचनाओं में जिस सुधारवादी मनोवृत्ति की प्रमुखता रही, उसके प्रति सभी कवियों का दृष्टिकोण उदारता-समन्वित नहीं था।[5]

'भारत-धर्म' कविता में अम्बिकादत्त व्यास द्वारा वर्णाश्रम-धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमादन और रामचरण गोस्वामी द्वारा विभिन्न कविताओं में प्राचीन शास्त्र-नीतियों का समर्थन एवं विधवा-विवाह का विरोध ऐसे ही उदाहरण हैं जिनमें भारतेन्दु-युगीन समस्याओं की जानकारी ऐसे कवियों को भी पूरी तरह थी, किन्तु उनके सामाधान के लिए वे परम्परागत धर्मशास्त्र को ही आधार बनाना चाहते थे। इसके विपरीत भारतेन्दु जी ने 'भारत-दुर्दशा' नाटक में वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता का विरोध प्रस्तुत निम्नार्थ शब्दों में किया-

(बहुत हमने फैलाये धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म)

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

'मन की लहर' में प्रताप नारायण मिश्र की दृष्टि बाल-विधवाओं की करुण दशा की ओर गयी जिसका उदाहरण निम्नवत है-

(कौन करेजो नहि कसकत सुनि बिपति बालबिधवन की)[1]

(प्रतापनारायण मिश्र)

भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कामना से संदर्भित इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन देने के लिए और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर भी बल दिया। जिसका उदाहण भारतेन्दु जी ने 'प्रबोधिनी' नामक कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की प्रत्यक्ष प्रमाण कवि की निम्न रचना में मिलता है-

(जीवन बिदेस की वस्तु लै तो बिन कछु नहि करि सकत)[1]

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

प्रेमघन की 'आर्याभिनन्दन', प्रतापनारायण मिश्र की 'होली है' तथा अम्बिकादत्त व्यास की 'भारतधर्म' शीर्षक नामक रचनाओं में भी विदेशी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण माना गया है। यद्यपि प्रेमघन ने 'स्वागत' शीर्षक कविता में, अम्बिकादत्त व्यास के 'जटिल वणिक्' में और राधाकृष्णदास ने 'जुबिली' में बिजली, यातायात के सुगम साधनों, सिंचाई की सुविधाओं में, शिक्षा-प्रसार आदि का अलभ्य लाभ प्रदान करने के लिए ब्रिटिश शासन की भी प्रशंसा की है। परन्तु इसके साथ भी वह यह नहीं भूले कि सामान्य जनता और किसानों की दरिद्रता घटने के स्थान पर बढ़ती ही गयी। अर्थात् इसीलिए पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता का अनुभव करते हुए भी उन्होंने शासक वर्ग द्वारा देश के आर्थिक शोषण का घोर विरोध अपनी रचनाओं, कृतियों के माध्यम से किया। प्रतापनारायण मिश्र की 'एक गज़ल' रचना में 'भारत-दुर्दशा' पर गहरी चिंता शोधार्थी के अनुसार निम्नवत प्रकट की गयी है-[1]

अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे!)[1]

(प्रतापनारायण मिश्र)

कहाँ तो प्राचीन भारत की भौतिक और सांस्कृतिक समृद्धि और कहाँ अकाल, महँगाई, महामारी तथा करों के बोझ से त्रस्त जन-जीवन! परिवार, समाज और देश की क्रमशः बढ़ती हुई हीनभावना के चित्रण में भी रचनाकारों की वाणी अनायास करुणा से भीग उठी। अतः भारतेन्दु जी ने और प्रतापनारायण मिश्र जी ने समाज की सम्पूर्ण पीड़ा का सहतार्थ वर्णन निम्नवत् किया-[3]

रोवहू सब मिलि, आवहु भारत भाई।
हा!हा! भारत-दुर्दशा न देखी जाई।।)[3]

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

तबहि लख्यो जहं रह्यो एक दिन कंचन बसरत।
तहं चौथाई जन रूखी रोटिहुं को तरसत।।
जहं आमन की गुठली अरु बिरछन की छालैं।
ज्वार चून महं मेलि लोग परिवारहिं पालैं।।
नौन तेल लकरी घासहु पर टिकस लगे जहं।
चना चिरौंजी मोल मिलैं जहं दीन प्रजा कहं।।

(प्रतापनारायण मिश्र)

अभिप्राय यह है कि 'सामाजिक-परिवेश' के चित्रण में कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी, तो कुछ कवियों की दृष्टि यथास्थितिवादी भी थी। जिनका उदाहरण प्रस्तुत उपरोक्त वर्णन में निहित है।

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य की (भारतेन्दु-युगीन) रचनाओं में 'भक्ति-भावना' का संचरण :

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य में भारतेन्दु-युग में परम्परागत धार्मिक और भक्ति-भावना का अपेक्षाकृत गौण स्थान प्राप्त हुआ है। फिर भी इस काल के भक्तिकाव्य को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1-निर्गुण भक्ति काव्य, 2-वैष्णव भक्ति काव्य, 3-स्वदेशानुराग-समन्वित ईश्वर-भक्ति।

उक्त प्रथम दो में किसी उल्लेखनीय नवीनता का परिचय न हुआ बल्कि मध्ययुगीन परिपाटी का अनुसरण मात्र ही किया गया, किन्तु भक्ति और देश-प्रेम को एक ही समकोण पर प्रतिष्ठित करना, किसी सीमा तक संवेदन की 'मौलिकता' का परिचायक है। निर्गुण-भक्ति इस काल में मुख्य साधना-दिशा नहीं थी। फिर भी कुछ कवियों ने परम्परा के प्रभावस्वरूप संसार की नश्वरता, माया-मोह, की व्यर्थता, विषयाशक्ति की निंदा, आदि विषयों पर तो उपदेशात्मक ढंग से विचार व्यक्त किये हैं। किन्तु ब्रह्म-चिंतन और हठयोग जैसे विषयों पर काव्य-रचना उन्हें अभीष्ट नहीं करती। इसके विपरीत वैष्णव-भक्ति के अर्न्तगत भगवान श्री-राम, भगवान श्री-कृष्ण और अन्य देवी-देवताओं का वर्णन अनेकों कवियों द्वारा किया गया।[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-437)

उदाहरणार्थ, बिहार के अल्पज्ञात कवि हरिनाथ पाठक (1843-1904) की कृति (ललित रामायण) (1893), वहीं बिहार के ही दूसरे कवि अक्षय कुमार द्वारा प्रणीत (रसिकविलास रामायण) (1886) और बाबू तोताराम (1848-1902) की (राम-रामायण) भगवान श्री राम-भक्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। हरिनाथ पाठक की रचना से राम-काव्य की सुपरिचित श्रृंगार-पद्धति के अनुसरण में शोध फलस्वरूप निम्नलिखित पद्य द्रष्टव्य है-[1]

मुरूगवा बोले बिपिन में भोरे।
सुखद सेज सोवत रघुनन्दन, जनक लली संग कोरे।
प्रीतम अंक लगी महाराणी शापति सुनि खग सोरे।।
बन में अवरन जागे खग सब, शब्द करत झकझोरे।
जन हरिनाथ समय सुखदायक, नहि भावत मन मोरे।।

(हरिनाथ पाठक)

राम-काव्य की तुलना में कृष्णभक्ति-काव्य की रचनाओं का अधिक परिमाण इसी युग में हुआ। इस दिशा में सबसे अधिक योगदान भारतेन्दु जी का है।[4] भारतेन्दु जी राधा-कृष्ण के भी अनन्य भक्त थे। जिसका जीवन्त उदाहरण निम्नलिखित पंक्ति में दिया जा रहा है-

(सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधारानी के)

उक्त पंक्ति की भावना के अनुकूल संख्या और विनय भाव की भक्ति का दर्शन मिलता है। वात्सल्य भक्ति के भी कुछ पद उन्होंने लिखे हैं।[4] (बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास पृष्ठ संख्या-309) अन्य धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण उदारतापूर्ण था। इसीलिए उन्होंने निम्न पंक्ति में धार्मिक मतभेदियों की भर्त्सना की-

(अपुनो मत लै लै सब झगरत ज्यों भठिहारे)

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

इसी प्रकार उन्होंने अपनी भक्ति-भावना को उर्दू-पद-शैली में भी निम्नवत व्यक्त की-[1]

ढूँढ फिरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से ले पूरब तक।
कहीं न पायी मेरे दिलदार प्रेम की तेरे झलक।
मसज़िद मन्दिर गिरजों में देखा मतवालों का जो दौर।
अपने अपने रंग में रंगा दिखाया सब का तौर।
सिवा झूठी बातों व बनावट के न नज़र आया कुछ और।

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

आधुनिक हिन्दी-साहित्य की (भारतेन्दु-युगीन) रचनाओं में 'शृंगारिकता' की अभिव्यक्ति :

आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य में भारतेन्दु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मान कर अपनी रचनाओं में विविध रसानुभूतियों का भावन किया है, जिनमें शृंगार रस सर्वप्रमुख है। प्रतापनारायण मिश्र के अतिरिक्त प्रायः सभी मुख्य कृति 'शृंगार-वर्णन' की ओर उन्मुख रहे हैं। रीतिकालीन कवियों का अनुसरण करते हुए सामान्यतः उन्होंने कृष्णकथा के संदर्भ में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है, किन्तु राधाकृष्णदास की 'राम-जानकी' कविता में मर्यादित-शृंगार और हरिनाथ पाठक की 'श्री ललित रामायण' आदि में 'रामकथा' की रसिकतायुक्त अवतारणा भी मिलती है। शृंगार-वर्णन के लिए इनके सामने चार विकल्प थे-[4] (बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास पृष्ठ संख्या-307)

भक्तिकालीन कृष्णकाव्य की परम्परा में माधुर्यभक्तिपरक शृंगार-चित्रण, रीतिकालीन पद्धति पर नखशिख, शड्ऋतु और नायिकाभेद का वर्णन, उर्दू-कविता से सम्पर्क के फलस्वरूप प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना, और अंग्रेजी की प्रेम-कविताओं से प्रभाव-ग्रहण। इनमें से अन्तिम को छोड़ कर शेष तीनों की परिव्याप्ति इस युग में मिलती है, विशेष रूप से भारतेन्दु और प्रेमघन की रचनाओं में प्रायः ये तीनों विद्यमान हैं।

भारतेन्दु ने 'प्रेम-सरोवर', 'प्रेम-माधुरी', 'प्रेम-तरंग', 'प्रेम-फुलवारी', आदि में (भक्ति-शृंगार) और (विषुद्ध-शृंगार) दोनों का समावेश किया है। प्रेमघन की 'युगलमंगल-स्तोत्र' तथा 'वर्षा-विन्दु' भी इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। सौंदर्य प्रेम और विरह की व्यंजना में कहीं-कहीं ये दोनों ही कवि उर्दू-काव्य-शैली से भी प्रभावित हुए हैं, किन्तु नखशिख और नायिकाभेद पर पारम्परिक शैली में काव्यरचना इन्होंने नहीं की वैसे, भारतेन्दु के प्रेमदशा-वर्णन सम्बन्धी अनेक सवैयों में घनानन्द जैसी सरसता विद्यमान है। जिसका उदाहरण निम्नवत है-[1]

टाजु लौं न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावैं।
मेरौ उराहनौ है कछु नाहिं सबै फल आपुने भाग को पावैं।।
जो हरचन्द भई सो भई अब प्रान चले चहैं तासों सुनावैं।
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा की समैं सब कंठ लगावैं।।[1]
जब जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्रहि जोय।

मिटै वदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होय।।[4] (बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास पृष्ठ संख्या-308)

(प्रताप नारायण मिश्र)

आधुनिक हिन्दी-साहित्य की (भारतेन्दु-युगीन) रचनाओं में 'प्रकृति-चित्रण' की विशेषता :

प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन आधुनिक हिन्दी-साहित्य में 'भारतेन्दु-युगीन' कविता की अंगभूत विशेषता है, किन्तु अधिकतर कवियों ने परम्परा-निर्वाह ही किया है। भारतेन्दु-कृत 'बसंत होली' अम्बिकादत्त व्यास की 'पावस-पचासा', गोविन्द गिल्लाभाई की 'शड्ऋतु' और 'पावस-पयोनिधि' आदि कृतियों में 'वसंत ऋतु' और 'वर्षाकाल' का आलम्बनात्मक चित्रण मिलता है। ऋतु सौंदर्य के स्थान पर कवियों ने ऋतु विशेष में नायक-नायिका की मनोदशाओं के वर्णन में अधिक रुचि ली है। सौंदर्यबोध में सहायक स्वतन्त्र प्रकृति-चित्रण का श्रेय किसी स्तर तक ठाकुर जगमोहनसिंह का दिया जा सकता है। भारतेन्दु ने 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक में गंगा-वर्णन और 'चन्द्रावली' नाटिका में यमुना-वर्णन किया है।[4] किन्तु अलंकार-भार के कारण इनमें उनकी स्वतन्त्र अनुभूति की क्षमता बहुत-कुछ दब सी गयी है। उनकी रचना 'प्रात समीरन', प्रेमघन की 'मयंक-महिमा' और प्रतापनारायण मिश्र की 'प्रेम-पुष्पांजलि' शीर्षक नामक कविताओं में विषय के स्वतन्त्र उपस्थान का यत्किंचित् प्रयास भी हुआ है। तो उसमें कवियों को उतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि प्रकृति को शृंगारिक मनोदशाओं, सामाजिक उद्बोधन, नीति-कथन आदि से सम्बद्ध करने की अनिवार्यता अभी उनके मन में बनी हुई थी। जगमोहनसिंह की कविताओं में इस प्रवृत्ति का अभाव नहीं था। पर इनके साथ ही प्रकृति के शूक्ष्म नैसर्गिक सौंदर्य से प्रेरणा

ली है। विंध्य-प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण उनके काव्य की अनन्य विशेषता है जिसका उदाहरण निम्नवत शोधार्थी द्वारा दिया जा रहा-[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-444, 445)

पहार अपार कैलास से काटिन ऊँची शिखा लगि अम्बर चूम।
निहारत दीठि भ्रमै पगिया गिरि जात उतंगता ऊपर झूम।।
प्रकाश पतंग सों चोटिन के बिकसै अरबिन्द मलिन्द सुझूम।
लसै कटि मेखला के जगमोहन कारी घटा घन घोरत धूम।।

आधुनिक हिन्दी-साहित्य की (भारतेन्दु-युगीन) रचनाओं में 'हास्य-व्यंग्य' परिहास का वर्णन :

भारतेन्दु युग में हास्य-व्यंग्यात्मक रचनाओं की भी प्रचुर परिमाण में रचना हुई। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य करने के लिए कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक नये प्रयोग किये। इस दिशा में भारतेन्दु जी का योगदान सर्वाधिक है। अपने नाटकों के प्रगीतो में कहीं-कहीं शिष्ट हास्य को स्थान देने के अतिरिक्त उन्होंने व्यंग्यगीतियों और मुकरियों की भी रचना की है। उनकी व्यंग्यगीतियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-445, 446)

1. पैराडी, 2. स्यापा, 3. गाली।

'बन्दसभा' के गीतों की रचना उन्होंने उर्दू-नाटक, 'इंदरसभा' के गीतों की पैरोडी के रूप में की है। 'उर्दू का स्यापा' उर्दू-फ़ारसी के 'स्यापा' नामक काव्यरूप की शैली में लिखित है, उदाहरण निम्नवत है-[1]

है है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय[1]

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

उपरोक्त पंक्ति में भारतेन्दु जी ने 'बनारस-अखबार' के समाचार-शीर्षक में 'उर्दू मारी गयी' पर व्यंग्य किया है। इसके साथ ही 'समधिन मधुमास' की रचना (गाली) नामक व्यंग्यगीत की शैली में की गयी है। तथा इसी प्रकार 'नये ज़माने की मुकरी' नामक शीर्षक से उन्होंने समकालीन सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को ले कर कुछ मनोहारिणी मुकरियों की भी रचना की है। जिन पर अमीर खुसरो की शैली की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। जिसमें मद्यपान के संदर्भ में उन्होंने शोधार्थी के अनुसार निम्नलिखित व्यंग्योक्ति रचना लिखी है-[1]

मुँह जब लागै तब नहिं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे।
पागल करि मोहिं करे खराब, क्यों सखि सज्जन? नहीं शराब।।[1]

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

उपरोक्त संदर्भित काल में भारतेन्दु जी के अतिरिक्त भी अन्य हास्य-व्यंग्यकार रचनाकार हुए हैं जिनमें प्रेमघन एवं प्रतापनारायण मिश्र प्रमुख हैं। 'प्रेमघन-सर्वस्व' का 'हास्य-बिंदु' शीर्षक प्रकरण में समसामयिक स्थितियों के विनोदपूर्ण वर्णन और तज्जनित उद्‌बोधन की दृष्टि से सभी का हास्य-व्यंग्यकार रचनाकार के रूप में ध्यान आकृष्ट करता है। तथा प्रतापनारायण मिश्र जी की 'तृप्यन्ताम्', 'हरगंगा', 'बुढ़ापा' और 'ककराष्टक' शीर्षक नामक रचनाएँ भी अपनी नयी तर्ज एवं हास्य-व्यंग्यकार रचना के लिए प्रसिद्ध हैं।[4] (बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास पृष्ठ संख्या- 308)

इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त युवकों द्वारा भारतीय रीति-नीति को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने पर प्रतापनारायण मिश्र जी ने शोधार्थीनुसार अत्यन्त मार्मिक व्यंग्य किया है-[4]

जग जानैं इंगलिश हमैं, वाणी वस्त्रहिं जोय।
मिटै बदन कर श्याम रंग-जन्म सुफल तब होय।।

(प्रतापनारायण मिश्र)

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य की (भारतेन्दु-युगीन) रचनाओं में 'समस्या-पूर्ति' के संदर्भ :

हिन्दी-साहित्य के आधुनिक इतिहास में भारतेन्दु-युग में गृहीत रीतिकालीन, काव्यशैलियों में (समस्यापूर्ति) पर्याप्त लोकप्रिय काव्यपद्धति प्रचलित हुई। कवियों, लेखकों की प्रतिभा और लेखनीकौशल का परखने के लिए कवि-गोष्ठियों और कवि-समाजों में कठिन-से-कठिन विषयों पर समस्यापूर्ति करायी जाती थी।[3] इसमें भारतेन्दु जी द्वारा काशी में स्थापित (कविता-वर्द्धिनी-सभा), कानपुर का (रसिक-समाज), बाबा सुमरसिंह द्वारा निज़ामाबाद (वर्तमान आजमगढ़) में स्थापित (कवि-समाज) आदि ऐसे ही मंच थे। जहाँ नियमित रूप से कवि गोष्ठियाँ होती थी। और किसी भी संदर्भित विषय में ''समस्यापूरण'' (समस्यापूर्ति) की प्रतियोगिता के रूप में प्रोत्साहित किया जाता था। तथा प्रतिष्ठित कवि इनमें प्रतिभाग करने में संकोच नहीं करते थे तथा नये नौजवान कवियों-लेखकों का इससे उत्साहवर्द्धन होता था। कानपुर के प्रतापनारायण मिश्र द्वारा 'पपीहा जब पूछिहै पीव कहाँ' शीर्षक नामक रचना की अधोलिखित पंक्तियाँ कितनी हृदयस्पर्शी बन पड़ी हैं,[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-446 एवं 447)

उदाहरणार्थ-

बन बैठि है मान की मूरति-सी, मुख खोलत बालै न 'नाहीं' न 'हाँ'।
तुम ही मनुहारि कै जारि परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ।
बरशा है 'प्रतापजू' धीर धरौ, अब लौं मन को समझायो जहाँ।
यह ब्यारि तबै बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछिहै 'पीव' कहाँ?

(प्रतापनारायण मिश्र)

समस्यापूर्ति के लिए उस समय परम्परागत श्रृंगारिक विषयों का ही अधिक प्रचलन था। लेकिन यह दूसरी बात है कि नवीन सामाजिक परिवेश में हिन्दी साहित्य के इस काल में जिन नये-नये विषयों को स्थान प्राप्त होने लगा था, कभी-कभी उनकी झलक उपर्युक्त समस्यापूर्तियों में भी दिखाई दे जाती थी। श्रृंगार रस की ललित समस्यापूर्ति के लिए प्रेमघन, लछिराम, विजयानन्द त्रिपाठी, गोविन्द गिल्लाभाई, रामकृष्ण वर्मा 'बलवीर', बेनी द्विज, ब्रजचन्द वल्लभीय आदि रचनाकारों को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। 'चरचा चलिये की चलाइए ना' की में शोधार्थी के अनुसार प्रेमघन द्वारा अधोलिखित पंक्तियाँ प्रासंगिक हैं-[1] (डॉ0 नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या-447)

बगियान बसन्त बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागि तपाइए ना।
दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच बियोग बुलाइए ना।।
'घन प्रेम' बढ़ाय कै प्रेम अहो! बिथा बारि बृथा बरसाइए ना।
चित चैत की चाँदनी चाह भरी, चरचा चलिबै की चलाइए ना।[1]

(प्रेमघन)

समस्यापूरण का वैशिष्ट्य कवियों की सूझ-बूझ, उक्ति-वैचित्र्य और और आशुकवित्व में होता है। तत्कालीन कवि समाज में समस्यापूर्ति के लिए वाहवाही प्राप्त करना गौरव की बात समझा जाता था। अम्बिकादत्त व्यास ने अपने कवि-जीवन का आरम्भ कविता-वर्द्धिनी-सभा में 'पूरी अमी की कटोरिया सी', 'चिरजीवी रहौ विक्टोरिया रानी' समस्या-की-पूर्ति करके किया था। और इस पर उन्हें ''सुकवि'' की 'उपाधि' भी प्राप्त हुई थी। इनके पिता दुर्गादत्त व्यास भी ब्रजभाषा के रसिक कवि थे, इनके द्वारा संकलित 'समस्यापूर्ति-प्रकाश' उस समय संदर्भित काल की प्रसिद्ध रचना है।[3] (डॉ तारकनाथ बाली, हिन्दी साहित्य का आधुनिक इतिहास पृष्ठ संख्या-238) इस प्रकार के अन्य संग्रहों में अम्बिकादत्त व्यास जी का 'समस्यापूर्ति-सर्वस्व', गोविन्द गिल्लाभाई का 'समस्यापूति-प्रदीप' और सीतापुर-निवासी गंगाधर 'द्विजगंग' का 'समस्या-प्रकाश' उल्लेखनीय है। नर्मदेवेश्वर प्रसाद सिंह जी के कविता-संग्रह 'पंचरत्न' में उनकी समस्यापूर्तियाँ भी संगृहीत हैं।[3]

इसी प्रकार से ''भारतेन्दु-ग्रन्थावली'' में भारतेन्दु जी की समस्यापूर्तियों का भी संग्रह किया गया है। संदर्भित-शोध के फलस्वरूप उदाहरणस्वरूप 'पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अंखियाँ दुखियाँ नहिं मानती हैं' में भारतेन्दुकृत प्रतिपूर्ति निम्नवत है-[1]

यह संग में लागिये डोलैं सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं।
छिनहू जो वियोग परै 'हरिचन्द' तो प्रलै की सु ठानती हैं।।
बसनी में थिरैं न झपैं उझपैं, पल में न समाइबौ जानती हैं।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियाँ दुखियाँ नहिं मानती हैं।।[9]

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)

निष्कर्ष :

आधुनिक हिन्दी गद्य-साहित्य के विकासक्रम में 'भारतेन्द्र-युग' के हिन्दी गद्य-साहित्य का महत्व और मूल्य हिन्दी-साहित्य में असाधारण है। इसी युग में हिन्दी-प्रदेश और देश में आधुनिक जीवन-चेतना का उद्घोष हुआ। मध्यमवर्गीय सामाजिक चेतना के परिवेश में साहित्य रचना का जो रूप उभरा, उसमें कहीं-कहीं सामन्तीय संस्कारों का अवशेष लक्षित होता है, किन्तु वह टूटते के क्रम में है। रचनागत प्रतिपाद्य की दृष्टि से यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। तथा हिन्दी-साहित्य सृजन की दृष्टि से आधुनिक हिन्दी-गद्य साहित्य की प्रायः सभी विधाओं का सूत्रपात इसी युग में हुआ। विशेषतः निबन्ध तथा नाटक इन दोनों विधाओं में लेखकों को अभुतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। उपन्यासों में सामाजिक जीवन के स्पंदन का स्वर भी इसी युग में सुनायी पड़ने लगा। सब कुछ मिलाकर 'भारतेन्दु-काल' का साहित्य व्यापक जागरण, राष्ट्रीय-जागरण का संदेश लेकर आया तथा भाषा के अभूतपूर्व विकास में भी प्रगति हुई। इस युग में न केवल ''हिन्दी-गद्य साहित्य'' का स्परूप स्थिर हुआ, वरन् उसके शुद्ध साहित्योपयोगी और व्यवहारोपयोगी रूपों की पूर्ण प्रतिष्ठा भी हुई।

अतः अन्त में प्रस्तुत शोध में यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतेन्दु-युग राष्ट्रीयजागरण, देशभक्ति की भावना, एवं कृतियों में शृंगारिकता, लोकधर्म, सामाजिक भावना, सांस्कृतिक विकास इत्यादि लेकर आया।

संदर्भ-ग्रन्थ सूची :

1. डॉ नगेन्द्र एवं डॉ0 हरदयाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, अड़तालिसवाँ संस्करण-2015, पृष्ठ संख्या-41, 399, 437, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 456, 473।

2. शुक्ल आचार्य रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली, संस्कण-2016, पृष्ठ संख्या- 381, 382, 390, 391।
3. बाली डॉ तारकनाथ, हिन्दी साहित्य का आधुनिक इतिहास, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण-2017, पृष्ठ संख्या- 238, 239, 241, 242, 244, 245।
4. सिंह बच्चन, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 2016, पृष्ठ संख्या- 307, 308, 309।
5. त्रिपाठी विश्वनाथ, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरियण्ट ब्लैकस्वॉन प्रा0लि0 हैदराबाद, पुर्नमुद्रित संस्करण- 2016 पृष्ठ संख्या- 91, 102, 103।
6. शुक्ल आचार्य रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पवन पॉकेट बुक्स नई सड़क दिल्ली पृष्ठ संख्या- 265, 291, 292, 293, 297।
7. भीतर-भीतर सब रस चूसै, हँसि-हँसि के तन-मन-धन मूसै।
   जहिर बातन में अति तेज, क्यों सखि सज्जन! नहीं अंगरेज़।। (भारतेन्दु-हरिश्चन्द्र)
8. साँझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है।
   हम सब एक दिन उड़ जाएँगे यह दिन चार बसेरा है।। (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)
9. देखिए, 'भारतेन्दु- ग्रन्थावली' भाग-2 पृष्ठ संख्या- 203।

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

INCLUSIVE EDUCATION: NEED AND IMPORTANCE

DR. Vindu Mati Dwivedi
Asst. Prof. Dept. of Education
Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar

Education is a fundamental right of every human being. Through education a child can find his real goal and become capable to fulfill his possibilities. For this purpose our government has decided about right to education in which any child should not be left without education. This can be possible through inclusive education only.

In simple words inclusion means that approach to education where a child is given admission to a school and then the school tries to adjust to the needs of the children. For example if the child has problem in writing then the assessment or evaluation is done by verbal means or if the child has problem in climbing the stairs than the classrooms are relocated on the ground floor or make the ramp etc.

Inclusive Education means that every child is welcomed by his neighborhood schools. He should be befitted by regular classes and supported to learn. His contribution and participation is important in all aspects of the school.

The main idea is to make the change in the system instead of asking the child to get adjusted to the system. Every student has a right to education on basis of equality of opportunities. No student is discriminated within education on ground of race color, gender, language, religion, disability, birthplace, poverty etc.

School adapts to the needs of students, rather than students adapting to the needs of the school. There are so many challenges like negative attitude, lack of educational environment, rigid curriculum, Poverty, lack of community awareness, identification delay but we know that education is a powerful source of human development. Whole developed individual is the power of nation. So through inclusive education the society can provide education to every child of the country. Both are interrelated. This will sure come true one day because-

"Where there is a will there is a way".

Inclusion in educate is an approach to education students with special educational needs.

Inclusive education means different and diverse students learning side by side in the same classroom. They enjoy co-curricular activities, field trips and after schools activities together. Inclusive education values diversity and the unique contribution each student brings to the classroom.

Every child has the right to be supported by their parents and community to grow. Learn and develop in the early years and upon reaching school age to go to school and be welcomed and included by teachers and peers alike. When all children regardless of their differences are educated together everyone benefits, this is the foundation stone of inclusive education.

In true sense, inclusive setting, every child feels safe and has a sense of belonging. Students and their parents participate in setting learning goal and take part there is decisions that affect them. School staff has the training, support, flexibility and resources to nurture, encourage and respond to the needs of all students. Inclusive education means that all students attend and are welcomed by their neighborhood school in age appropriate. Regular classes and are supported to learn. Continue and participate in all aspects of the life of the school.

Inclusive education happens when children with and without disabilities participate and learn together into the same classes. When a child with disabilities attends classes alongside peers who do not have disabilities good things happen. Psychological and moral support help the students to learn more. For a long theme children with disabilities were educated in separate classes or in separate schools. People got used to the idea that special edition meant separate education but we now know that when children are educated together, Positive academic and social outcome occur for all the children involved.

Socialization of a child begins positively and makes a child socially and mentally strong. We also know that simply playing children with and without disabilities together does not produce positive outcomes. Inclusive education occurs when there is ongoing advocacy, planning, support and commitment. These are the principles that guide quality in inclusive education. Inclusive education is based on the simple idea that every child and family is valued equally and deserves the same opportunities and experiences. Inclusive education is about children with disabilities whether the disability is physical or mental, mild or servers, hidden or obvious-participating in activities just like they would if there disabilities were not present. It's about building friendships, Membership and having opportunities just like everyone else.

Inclusion is about providing the help children need to learn and participate in meaningful ways. Sometimes help from friends or teachers works best, other times specially designed materials or technology can help. The key is only to give as much help needs.

It is every child's right to be included- Inclusive education is a child's right not a privilege. The individuals with disabilities education act clearly states that all children with disabilities should be educated with non-disabled children of their own age and have access to the general education curriculum.

The benefits of inclusive education

1. All parents want their children to be accepted by their peers, have friends and lead 'regular 'lives. Inclusive setting can make their vision a reality for many children with disabilities.

2. Children develop a positive understanding of themselves and others.

3. Schools are important place for children to develop friendship and learn social skills. Children with and without disabilities learn with and from each other in inclusive classes.

4. Children learn important academic skills- in inclusive classroom children with and without disabilities are expected to learn to read, Write and solve the math's problems properly.

5. All children learn by being together- Because the philosophy of inclusive education is aimed at helping all children to learn. Everyone in the class benefitted. Children learn easily within a nurturing learning environment.

Making inclusion a reality

1. What schools can do to promote successful inclusive education? Special education services can be provided in many different settings. Schools are required to consider the general education classes before considering any other setting for a child to receive special education services.

2. Support each child's learning-Teachers support learning in classroom in three ways- First they teach so that students with differing abilities and learning styles can understand and participate. Second they modify assignments when they are too difficult. Third they model respect and encourage friendships.

It takes time and energy to make inclusion happen in a school that is resistant to change. We should stay focused on what we believe is the best for the children.

Common misconceptions about inclusive education- Three common myths about inclusion are-

myth 1-' Separate is better'-Reality-Segregation doesn't work whether children are separated based on race, ability or any other characteristic. A separate education is not an equal education. Researches show that general children and children with disabilities learn as much or more in inclusive classes.

Myth 2-' Children must be 'Ready' to be included'-Reality- All children have the right to be with other children of their own age. A child with disabilities does not have to

perform or act exactly like the other children in their class, can be benefited from being a full-time member in general education.

Myth3- ' Parents don't support inclusive education'- Parents have been and continue to be the driving force for inclusive education. The best outcomes occurs when parents of children with disabilities and professionals work together. Effective partnerships happen when there is collaboration, communication and most of all trust between parents and professionals.

A child's physical disability related problem can be solved through the arrangement of classroom on the ground floor but mental and emotional disability needs counselor and psychological treatments. For the purpose we should search the causes of learning disabilities and try our best to improve that.

Causes of learning disabilities

What our experts have to say about causality and learning disabilities- Some possibilities include-

1. Heredity- it's not uncommon to find that people with learning disability have parents or other relatives with similar difficulties.
2. Illness or Injury during or before birth- low birth weight lack of oxygen
3. Incidents after birth- Head injuries, nutritional deprivation and exposure to toxic substances can contribute to learning disabilities.

Learning disabilities are not caused by economic disadvantage, environmental factors, or cultural differences. In fact there is frequently no apparent cause of learning disabilities.

Signs of learning disabilities

observation of some or all of the following signs in the child could indicate that a child at high risk for learning disabilities-

1. Late speech, Pronunciation problem. Difficulty with rhyming.
2. Trouble leaning numbers, letters, days of the week, colors and shapes.
3. Difficulty in learning and understanding left-right, up-down, before-after, first-least, yesterday-tomorrow.
4. Extreme restlessness, lack of ability to concentrate, impulsive behavior.
5. Difficulty in following the directions or routines.
6. Awkwardness when walking, running, jumping, skipping may bump into objects, fall frequently.
7. Difficulty with buttoning, zipping, using scissors, catching or hitting a ball.

References

1. Altekar,A.S.- Education in Ancient India, Monohar Prakashan,1975,Varanasi
2. Dewey John- Democracy and Education, New York,1966
3. Gupta,R.B.- Siksha ke tatvik siddhant, New publishing house, Kanpur
4. Johan Mark- Individual and Society?
5. Mishra, K.S.- Contemporary problems of Indian education?
6. Pandy,Ram shakal-Indian educational philosophy?
7. www.inclusionbc.org
8. Mittler Peter, working towards inclusive Education; Social Contexts,2012

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

FLOWERS IN INDIAN TRADITION

Dr Dhananjay Vasudeo Dwivedi
Assistant Professor,
Department of Sanskrit,
Ranchi College, Ranchi

Abstract

The Indian culture gives utmost importance to nature. Trees are considered to be an integral part of nature. In effect, one cannot imagine beauty of nature sans trees. The trees have many parts of which flowers are considered to be most noteworthy. The flowers have cultural and medicinal significance. And, this is why they are not only used during offering prayers to Gods, but also worshipped as Gods. Keeping in mind invaluable importance of flowers, the seers have associated these flowers with deities in order to conserve them.

Key words- cultural, festivals, Purana, Veda, Pooja, medicinal.

Introduction-

In Indian tradition, nature plays a vital role in day-to-day life of human beings. And, among various constituents of nature, high importance has been given to plants. Going by the Vedic and Sanskrit literature, it is quite evident that the extent to which plants are used in worship and medicine is unparalled. In effect, multiple utilities of plants have been realized from times immemorial and these make the plants as one of the oldest form of veneration. All are benefited from one or the other part of the plants. The plant always helps others by their leaves, flowers, fruits, shade, root and bark[1]-

''पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः।
गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मैः कामान् वितन्वते।।''

The present article intends to bring out the facts highlighting the significance of flowers in Indian tradition, which is considered to be the most important part of the plant. Brihadaranyakopnishad considers the flower to be the essence of the plants[2]-

''एषां वै भूतानां पृथिवीरसः पृथिव्या आपोऽपामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि।''

Here one should not confuse with the word 'Oshadhi'. It does not mean medicine. It means- an herb, plant (in general)[3]. And flowers are essence of plants.

Methodology-

The traditional books, religious as well as Ayurvedic, Vedic, Epics and Puranas were read. Oral discussions with well-versed personalities on Sanskrit Literature were executed to get sufficient information about religious and medicinal importance of different flowers.

Results and Discussions-

Sanskrit equivalent to the flower is 'Pushpa'. It has its root in 'pushpa viksane'[4]. It is so because it expands, blossoms. It sounds that the use of flowers will only gladden the face of user and for whom it is used. It goes without saying that flowers are the sweetest things that the God ever made. This is why the blooming of flowers was supposed to be joyous or festive occasion[5]-

''आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः।''

i.e. the first appearance of bloom was a occasion of chief delight for Shakuntala.

Kularnav Tantra has an interesting and light giving etymological interpretation for the word 'pushpa'[6]-

''पुण्यसंवर्द्धनाच्चापि पापोघपरिहारतः।
पुष्कलार्थप्रदानाच्च पुष्पमित्यभिधीयते।।''

i.e. 'Pushpa' is called so because it intensifies purity, helps in giving up sinful acts and is useful in providing excellent results.

The flowers have cultural and religious importance. Worshipping Gods is part and parcel of Indian Culture. Sanskrit equivalent to worship is 'Pooja'[7]. Significantly, it is synonymous to offering flowers. It is derived from the root 'Poo', which means flower[8]. The use of flowers during 'Pooja' symbolises the natural opening of the heart to the divine, as it naturally unfolds its petals. There is no hesitation in stating that flowers constitute an important article of worship, whether it be 'panchopchar', 'dashopchar' or 'shodasopchar'[9]. The idols in sanctum are decorated with garlands and flowers. The garlands and flowers are offered to Gods during performing 'pooja'[10]-

''माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः।
मयाऽऽहृतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर।।''

It is stated in 'Vishnudharmottar Purana' that by offering flowers to God, one was bound to get blessings from them and lead propitious, prosperous and auspicious life. Poverty wipes away like anything. Offering flowers to deities also results in better fortune, glory, supremacy, opulence and happiness of mind. A person who offers flowers, his or her potency and ardour invigorates[11] –

''पुष्पप्रदानं मङ्गल्यमलक्ष्मीविप्रणाशनम्।
लक्ष्मीवृद्धिकरं ज्ञेयं सौमनस्यविवर्धनम्।।
सौभाग्यजननं चैव तेजोबलविवृद्धिदम्।।''

Owing to the importance of flowers, it has been stated that cutting a flowering tree is considered as sin. For getting purified one has to chant one Vedic Rik for one hundred times[12]-

''फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम्।
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्।।''

Similar view has been echoed in Malatimadhav. According to it cutting flowering plants was punishable offence[13]. One would be highly surprised to know that when compared to gems, gold, land and other materialistic objects, Gods are much more pleased when offered flowers[14]-

''न रत्नैर्न सुवर्णेन न वित्तेन च भूरिणा।
तथ प्रसादमायाति यथा पुष्पैर्जनार्दनः।।''

Hence in Shrimad Bhagvadgita, Lord Krishna says, "Whosoever, offers Me with devotion a flower, I appear in person before that devout devotee and delightfully partake it[15]-

''पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं बभक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः।।''

Almost all the flowers are offered to each and every God but some flowers are more elegant to certain Gods. They are-

Ganesha-

Karveer (Nerium odorum), **Jati** (Jasminum grandiflorum), **Bakul** (Mimusops elengi), **Shatpatra** (Rosa centifolia)[16].

Devi-

Mallika (Jasminum sambac), **Jati** (Jasminum grandiflorum), **Kunkum** (Crocus sativus), **Padma** (Nelumbo nucifera), **Kinshuk** (Butea frondosa), **Tagar** (Valeriana wallichii), **Kinkirat** (Acacia latromum), **Champak** (Michelia champaca), **Bakul** (Mimusops elengi), **Karveer** (Nerium odorum), **Arka** (Calotrogigantea) and **Aprajita** (Clitoria ternatea)[17].

Shiva-

Karveer (Nerium odorum), **Jati** (Jasminum grandiflorum), **Bakul** (Mimusops elengi), **Patal** (Stereo spermum suaveolen), **Padma** (Nelumbo nucifera), **Shami** (Prosopis spicigera), **Brihati** (Solanum indicum), **Champak** (Michelia champaca), **Dhatur** (Datura alba), **Bakapushpa** (Caesalinia sappan)[18].

Vishnu-

Malati (Jasminum grandiflorum), **Bakul** (Mimusops elengi), **Ashok** (Saraca indica), **Tagar** (Valeriana wallichi), **Mallicka** (Jasminum sambac), **Kadamba** (Anthocephalus cadamba), **Patal** (Stereo spermum suaveolens), **Champak** (Michelia champaca), **Ketaki**

(Pandanus odoratissimus), **Ashok** (Saraca indica), **Karveer** (Nerium odorum), **Tilak** (Wendlandia exerta), **Tagar** (Valeriana wallichii), **Agastya** (Sesbania grandiflora) and **Kamal**- (Nelumbo nucifera)[19].

There are at least two vrats[20] **(**a religious act of devotion or austerity) named before 'Pushpa'. These are 'Pushpadwitiya' and 'Pushpashtami'. The former starts from Kartik Shukla Dwitiya and lasts for and year. Different flowers are offered to Lord Ashwini Kumar every 'Shulka Dwitiya'[21]**. T**hose who perform this vrat lead joyful and prosperous life with entire family[22]. The latter one starts from 'Shrawan Shulka Ashtami' and also lasts for a year. God for this vrat is Lord Shiva. Every month varied flowers should be offered to the God[23].

The ritual of 'pushpanjali' during various 'poojas' including 'Durga Pooja', 'Saraswati Pooja' etc is a well known fact. It is performed at the conclusion of 'pooja' with following mantra[24]-

''नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च।
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर।।''

It is a very interesting fact that arrows of the Lord of love, Kamdeo are made up of flowers. These flowers are Arvind, Ashok, Amra, Navmallika and Nilkamal[25]**.** Reference of panchapushpa comes time and again in religious books while discussing various religious rituals. This panchapushpa denotes- Champaka, Amra, Shami, Padma and Karveer[26]-

''चम्पकाम्रशमीपद्मकरवीरं च पञ्चकम्''

Apart from having religious and cultural values, the flowers have medicinal values. Each and every component is beneficial for medicinal purposes. If used in prescribed manner, they can be useful in treating numbers of diseases[27]. In flowers lie such divine properties, which, if consumed in proper manner can lead to happy life. Various Ayurvedic literature including Bhavprakash Nighantu, Raj Nighantu, Nighantu Ratnakar, Dhanvantriya Nighantu and Shaligram Nighantu have described numbers of medicinal

properties of flowers. Traditional heelers, too, prescribe use of flowers for treating several diseases.

There are numbers of flowers having great cultural and religious significance as well as medicinal values. However, the present research paper intends to discuss three significant flowers, which are as below-

Kamalam-

Sanskrit names- Padmam, Nalinam, Mahotpalam, Sahasrapatram, Satpatram, Kushesayam, Pankeruham, Prasunam and Pushkaram[28].

English name- Sacred Lotus

Botanical name- Nelumbo nucifera

Family- Nymphaeaceae

Cultural importance-

The flower, which is highly revered by Hindus, is a symbol of divinity, purity, fortune, prosperity, spiritual enlightenment, fertility, knowledge, eternity and beauty. In Hindu mythology, the Lotus is cradle of the universe. After annihilation, the first thing, which was created, is Lotus[29]. By going through various scriptures one would see that many of the deities are pictured sitting upon a Lotus or holding a Lotus flower in the hand. In Vedic mythology, when Gods and Asurs churned the ocean of milk, Lakshmi sprang from the waves with Lotus in her hand[30]. Vaman Purana is of the view that flower originated from navel region of Vishnu[31]-

''मासि चाश्वयुजे ब्रह्मन् यदा पद्मं जगत्पतेः।''

On the occasion of Lakshmi Vrat, one has to take bath in lake full of Lotuses and also offer to the Goddess, while offering prayers[32]. Two vrats are named before this flower. They are 'Kamalsaptami'[33] and Kamalshashthi[34]**.** In effect, Lotus is the highest symbol of Indian Dharma, Philosophy, Art, Culture and Spirituality[35]. There is no exaggeration

in stating that Lotus has been regarded as most sacred in Hindu Mythology[36]. Brahmavaivarta Purana states that Lotus is the sacred seat of Lord Brahma, the creator of universe[37]. It is quite interesting to know that the Lotus flowers with buds and leaves play and an important part in the decoration of Bharhuta Stupa[38]. When in horoscope of a person, Lord of the 11th house falls negative; he or she suffers losses continuously. In such a case he or she should worship Lord Vishnu and Goddess Lakshmi with Lotus flowers throughout the Kartik month[39].

Medicinal significance-

Not only for cultural and religious purposes, the Lotus flower is well known for its medicinal properties. As per Bhavprakash Nighantu, it is cold in nature and sweet in taste. It cures kaph and pitta related problems and helpful in bestowing complexion. It is used in curing thirst, burning, eruptions, poison and skin diseases[40]-

''कमलं शीतलं वर्ण्यं मधुरं कफपित्तजित्।
तृष्णादाहास्रविस्फोटविषवीसर्पनाशनम्।।''

Priya Nighantu is also of a similar view[41]. This apart, bleeding from a cut or wound can immediately be stopped by the help of Lotus[42]. It is helpful in increasing the length of hair apart from increasing the virility and stamina in men[43].

Ashokam-

Sanskrit names- Hempushpah, Vanjulah, Tamrapallavah, Pindpushpah Gandhpushpah[44].

English name- Ashoka

Botanical name- saraca asoca

Family- Leguminosae

Cultural importance-

Ashoka has its relation with both Hindus and Buddhists. It is believed that Lord Buddha, who is also considered as incarnation of Lord Vishnu was born under this tree[45]. Chinese traveller Hiuentsang visited Lumbini Garden in the seventh century AD and he mentions an Ashoka tree under, which the Buddha was born[46]. The flower has special significance for Hindus, as it is associated with Kamdeo, God of love. It is one of the arrows of the God of Love[47]. According to Valmiki Ramayana, the Ashoka tree is dispeller of grief[48]-

''अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम्।''

The tree is blessed to be immortal by Shiva because his consort Parvati had worshipped him with flowers of this tree. Some vrats are named after Ashoka. They are- Ashoktriratri Vrata[49], Ashokdwadashi Vrata[50], Ashokashtami Vrata[51], Ashoka Purnima[52] and Ashokikashtami[53]. Garud Purana mentions that being offered Ashoka flowers; deities give desired results to devotees[54]. No wonder, the Ashoka was held in such high esteem, that no garden was regarded complete without it in ancient India[55]. Because of the beauty and perfume of the Ashoka flowers, they are much used in temple decoration[56]. Vamana Purana suggests use of these flowers for worshipping Lord Vishnu. The plant is associated with Indra[57]. The problems due to the bad radiation of different planets are relieved well by taking bath under Ashoka plant. This apart, for those who have negative situations of Mercury planet in their horoscope should also take bath under the tree for betterment[58].

Medicinal significance-

The Bhavprakash Nighantu says that Ashoka flowers help in making skin more attractive. It is helpful in treating the problems like swelling, poison, indigestion, gas, thirst, worm and burning sensations[59]-

''दोषापचीतृषादाहकृमिशोषविषास्रजित्।।''

Priya Nighantu says that it is highly useful in obstinate uterine disorders including menorrahia in ladies[60]. The dried flowers of Ashoka tree are useful in

diabetes[61]. Grinded flower mixed with water is useful in treating diarrhoea[62]. It is considered to be purifier of blood[63].

Palashah-

Sanskrit names- Kinsukah, Parnah, Raktapushpakah, Ksharshrestha, Vatpothah and Brahmavrikshah[64].

English name- Bastard Teak or Flame of forest

Botanical name- Butea monosperma

Family- Leguminosae

Cultural importance-

Palasha has been mentioned as Brahmaswaroop (identical to Brahma) in scriptures. Padma Purana says[65]-

''पलाशो ब्रह्मरूपधृक्।''

As per Vamana Purana, the plant has originated from the right side of Yama's body[66]. Hindus consider the tree sacred. They consider it sacred, because of the tri-foliate formation of it leaves, which represents the holy trinity with Vishnu in the middle, Brahma on the left and Shiva on the right[67]. Starting from Upanayan Sanskar to Samavartan Sanskar, there are various uses of Palasha. As per Grihyasutra, a Brahman boy has to use a staff of Palasha during Upanayan Sanskar. Manusmriti echos similar view[68]-

''ब्राह्मणो बैल्वपलाशो।''

As per Vedic Index, in Rigveda its description is found as decorating flowers for the marriage chariots[69]. Dry twigs of the plant are used in the sacred fire 'Homa'. Its wood is sacrificial. From the wood of Palasha are made utensils used for sacred purposes. The cover of Yajna sthali was made of Palasha wood[70]. Palasha is one of the Samidhas considered to be very pious for sacrificial fire[71]. The importance of Palasha in Indian

Tradition could be established by the fact that one who just touches or sees the tree gets rid of all sins [72]-

''दर्शनस्पर्शसेवास्तु ते व पापहराः स्मृताः।
दुःखापद्व्याधिदुष्टानां विनाशकारिणो ध्रुवम्।।''

Palasha is associated with Poorva Phalguni Nakshtra [73]. In Mahabharata, there is a description of a forest named after Palasha [74]. The powder of the Palasha flower is used during Holi festival [75].

Medicinal significance-

Apart from cultural importance, the Palasha is known for its medicinal values. Bhavprakash Nighantu says [76]

''पलाशो दीपनो वृष्यः सरोष्णो व्रणगुल्मजित्।
भग्नसन्धानकृद् दोषग्रहण्यर्शः क्रिमीन् हरेत्।।
कषायः कटुकस्तिक्तः स्निग्धो गुदजरोगजित्।।''

According to this, Palasha improves the digestive power and increases the appetite. It improves sexual vigour. It is pungent, astringent, bitter and cooling. It is helpful in curing ulcers, swelling, triad of vata, pitta and kapha, piles and parasitic infection. It is highly useful in union fracture of bones. Charak Samhita prescribes 38 medicinal uses of Palasha. In Sushrut Samhita, 46 different uses of Palasha has been described [77].

Conclusion-

Going by the above facts, it is quite evident that flowers play a vital role in all spheres of human life. Be it a spiritual need and medicinal requirement, flowers are always there to serve the purpose. If we understand the importance of flowers, it would be helpful in environment conservation as well in long run, which is a need of the hour.

Acknowledgment-

Authors gratefully acknowledge Prof. (Dr.) NR Dubey (Former Head, Department of Sanskrit, Doranda College, Ranchi) for his valuable guidelines while working on the topic. Authors are also thankful to all who have been source of this article.

References

1. Pandey, Gyanendra, Bharatiya Sanskriti Men Vanaspatain, (Ashok Publishers, New Delhi), 1997, 6
2. Anonymous, Brihadaranyakopnishad, (Gita Press, Gorakhpur), 1962 (Samvat 2029), 1335
3. Apte, VS, Sanskrit-English Dictionary, (Motilal Banarasidas, Delhi), 1973, 125
4. Pandey, Ramashish, Etymology and Acharya Yaska, (Pabodh Sanskrit Prakashan, Ranchi), 1998, 313
5. Devadhar, CR, Works of Kalidasa-Volume 1, (Motilal Banarasidas, Delhi), 1977, 112
6. Tarkavachaspati, Vachaspatyam- Volume-5, (Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi), 1962, 4384
7. Apte, VS, Sanskrit-English Dictionary, (Motilal Banarasidas, Delhi), 1973, 344
8. www.hinduwebsite
9. Mishra, Rambhavan and Mishra Lalbihari, Nityakarma Pujaprakash, (Gita Press, Gorakhpur), 2002 (Samvat 2059), 106-107
10. Ibid, 135
11. Khemka, Radheshyam (ed), Kalyan-Devtank- Volume 4, (Gita Press, Gorakhpur), 1990, 506
12. Aggarwal, Keshoram, Manusmritisaram, (Gita Press, Gorakhpur), 1999, 374
13. Bharatiya Sanskriti Men Vanaspatain, 6
14. Verma, Dr Shyam Bahadur, Encyclopaedia of Quotations, (Prabhat Prakashan, New Delhi), 2006, 688

15. Ramsukhdas, Swami, Gita Madhurya, (Gita Press, Gorakhpur), 2002, 94
16. Nityakarma Pujaprakash, 343
17. Ibid, 344
18. Ibid, 346
19. Ibid, 350
20. Apte, VS, Sanskrit-English Dictionary, 542
21. Pandey, Dr Rajbali, Hindu Dharma Kosha, (Uttar Pradesh Hindi Sansthan, Lucknow), 2003, 411
22. Kane, Dr Pandurang Vaman, Dharmashastra Ka Itihas Volume 4 translated by Arjun Chaubey, (Uttar Pradesh Hindi Sansthan, Lucknow), 1996, 158
23. Hindu Dharma Kosha, 412
24. Bharatiya Sanskriti Men Vanaspatain, 40
25. Bahri, Dr Hardeo, Prachin Bharatiya Sanskriti Kosh, (Vidya Prakashan Mandir, Allahabad), 1994, 77
26. Sharma, Hanuman, Vrat Parichaya, (Gita Press, Gorakhpur), 2006 (Samvat 2063), 18
27. Agrawal, Dr Shrikamal Prakash, Pushpon Ka Chikitsiya Prayog, Kalyan-Arogyank-Volume 75, (Gita Press, Gorakhpur), 2007, 432
28. Sivadatta, Pandit (ed.), Amarakosha of Amarsingh, (Nirnaysagar Press, Bombay, 1944, 107
29. Shukla, Pundit Shatrughnalal, Chamatkari Tantrik Sadhna, (Hindi Seva Sadan, Mathura), 2001, 107
30. Bennet, SSR, Venerated Plants, (Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun), 1992, 297
31. Vyasa, Veda, Shrivaman Purana, (Gita Press, Gorakhpur), 2002 (Samvat 2059), 82
32. Hindu Dharma Kosha, 565

33. Vyasa, Veda, Matsya Purana, (Gita Press, Gorakhpur), 2004, (Samvat 2061), 278
34. Dharmashastra Ka Itihas, 122
35. Shukla, Pundit Shatrughnalal, Chamatkari Tantrik Sadhna, (Hindi Seva Sadan, Mathura), 2001, 107
36. Sinha, Binod Chandra, Tree Worship in Ancient India, (Book Today, New Delhi), 1979, 53
37. Pandey, Umesh, Miraculous Plants, (Bhagwati Pocket Books, Agra), 2004, 17
38. Tree Worship in Ancient India, 58
39. Miraculous Plants, 20
40. Pandey, Dr GS (ed), Bhavprakash Nighantu of Shri Bhavprakash, (Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi), 1999, 478
41. Sharma, Priyavrat Acharya, Priyanighantuh, (Chaukhamba Surbharati Prakashan, Varanasi), 1983, 90
42. Miraculous Plants, 18
43. Ibid, 19
44. Bhavprakash Nighantu of Shri Bhavprakash, 500
45. Tree Worship in Ancient India, 44
46. Ibid, 45
47. Bharatiya Sanskriti Men Vanaspatain, 16
48. Valmiki, Shrimad Valmiki Ramayan-Part II, (Gita Press, Gorakhpur), 1976, 802
49. Hindu Dharma Kosha, 60
50. Matsya Purana, 282-284
51. Dharmashastra Ka Itihas, 103
52. Vyasa, Veda, Agni Purana, (Gita Press, Gorakhpur), 2002 (Samvat 2059), 379
53. Bahri, Dr Hardeo, Prachin Bharatiya Sanskriti Kosh, (Vidya Prakashan Mandir, Allahabad), 1994, 40
54. Bharatiya Sanskriti Men Vanaspatain, 62

55. Randhawa, MS, The Cult of Trees and Tree-worship in Buddhist-Hindu Sculpture, (All India Fine Arts and Crafts Society, New Delhi), 1964, 32
56. Tree Worship in Ancient India, 19
57. Venerated Plants, 166
58. Miraculous Plants, 3
59. Bhavprakash Nighantu of Shri Bhavprakash, 500
60. Priyanighantuh, 39
61. Bakhru, HK, Herbs That Heal, (Orient Paperbacks, New Delhi), 1998, 181
62. Bikram, Kirti, Laghuvan Padarth, (Jharkhand Tribal Welfare Research Institute, Ranchi), 2002, 44
63. Sharma, Priyavrat Acharya, Dravyaguna-vijnana- Volume II, (Chaukhambha Bharati Academy, Varanasi), 1991, 618
64. Bhavprakash Nighantu of Shri Bhavprakash, 535
65. Joshi, Jaishankar (ed), Halayudhkoshah, (Uttar Pradesh Hindi Sansthan, Lucknow), 1993, 341
66. Vyasa, Veda, Shri Vaman Purana, (Gita Press, Gorakhpur), 2002 (Samvat 2059), 83
67. Gupta, SM, Plants Myths and Tradition in India, (Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi), 1991
68. Manusmritisaram, 2/45
69. Macdonell, Arthur Anthony & Keith Arthur Berriedale, Vedic Index- Volume 1- Hindi translation by Ram Kumar Rai, (The Chowkhamba Vidya Bhawan, Varanasi), 1962, 570
70. Acharya, Shri Ram Sharma (ed), Atharvaveda, (Brahmavarchas, Hardwar), 2002, 12/1/27
71. Matsya Purana, 305

72. Dwivedi, Dr Kapildeo, Vedon Men Ayurveda, (Vishvabharati Anusandhan Parishad, Gyanpur), 2001, 341

73. Venerated Plants, 23

74. Vyasa, Veda, Mahabharat, (Gita Press, Gorakhpur), 1987 (Samvat 2044), 3/94/16-19

75. Dastur, JF, Useful Plants of India and Pakistan, (DB Taroporevala Sons and Company Ltd, Bombay), 1951

76. Bhavprakash Nighantu of Shri Bhavprakash, 478

77. Chitte, Lekha V, Brahmavriksh-Palasha Ka Swasthya Men Yogdan, Kalyan-Arogyank- Volume 74, (Gita Press, Gorakhpur), 2007 (Samvat 2064), 444

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

Socio-political concerns in Ismat Chugtai's Masooma

Dr. Shweta Awasthi
Faculty of Modern Studies
Uttarakhand Sanskrit University,
Haridwar, Uttarakhand

ABSTRACT

To her goes the credit of voicing the voiceless women's feelings when it was forbidden to discuss. Ismat Chugtai is primarily interested in women and all her writings focus on the atrocities faced by them in the society. She unveiled the problems and the deplorable condition of Indian Muslim women who had never stepped out of the zenana and viewed women in a larger social context. She created a new literary template that tore apart the layers of societal hypocrisy. Her characters step out to break the existing moulds of femininity. She portrays the society as ugly and brutal as it is; there is no place for sugarcoated expression in her fiction.

Masooma is a novel that portrays its protagonist Nilofar's brutalization in a male dominated society. She has laid thread bare the ugly face of the glittering world of cinema before us. The glamour of the cinema that attracts thousands of youngsters across the country is actually an illusion. It is degenerated and dirty world where woman is nothing more than a commodity and is thrown out once she is out of use. She uses biting satire as a tool to sharpen her depiction of social realities and gives an extra edge to her pithy flavorsome and idiomatic language.

This paper is an attempt to highlight Chugtai's portrayal of loss, corruption, injustice and the commodification of women in her darkest novel Masooma.

Keywords: brutalization, Commodity, hypocrisy, social realities.

"I'll get down at any station and ask people about the mission school. Once I each there I'll become a Christian. Then I can study as much as I want.'

These were the words of a young girl adamant at pursuing her studies at a time when women, confined within the zenana spent their life bearing and rearing children. This is indeed Ismat Chugtai, one of the most courageous and controversial urdu writer. She was educated, intelligent and bold enough to pen down exactly what she saw in the society. Her autobiography is seminal to the understanding of her writings. Her confidence to do what she believed in is the predominant feature of her life as a writer. From childhood only she was aware of the gap between the rich and poor, strong and weak, man and woman and how it operates in the society. She writes in her autobiography:

"It was probably then that I realized that the big beat the small, the strong batter the weak. That was when the strong man implanted himself in my subconscious, like a tall pillar, the weaklings strewn like garbage about his feet…. ….But there was…. Something of which I was not aware. Whenever I saw a magnificent palace eaten away by moss sprouting on its walls…I would smile secretly. The power within those insignificant grasses and weeds would overwhelm me."(IC, 1)

She was sensitive enough to observe life around her, being part of a large family there was no dearth of occasions which served to spur her creative faculty. Major themes and characters of her writings are taken from the sphere she knew intimately- the middle class Muslim families of Aligarh, Agra and Bareilly with their elaborate network of relatives, hangers on and servants. This atmosphere has lent liveliness to her style of writing. It appears that she is chatting with her readers. She preferred to characterize her writing as photography rather than painting; some of her plots are taken directly from her real life with minimal changes, and biographical and historical contexts are extremely important for revealing the significance of her works. Her personal experiences taught her the huge disparity that existed between the two sexes in the society, albeit she never followed such injunctions herself. Simone de Beauvoir had written in her famous book The Second sex that one is not born but becomes a woman. From the start she was a misfit in the role traditionally designed for woman and had an undying urge to challenge them. Her mother often explained her the ways of the world.

She did not like her activities at all. "These manly pursuits do not befit a woman, she would say…."But gradually she understood the concerns of her mother: "This was a man's world….made and distorted by man. A woman is a tiny part of this world and man has made her the object of his own love and hatred."(IC, 9) Her writings voice her desire to see women as emancipated beings. Though perceived as a writer writing for women she is not a feminist in a narrow or reductive sense, her concerns being much wider and more inclusive than merely the world of women. They are not merely the allegories of gender oppression. Anita Desai stresses this point when she says:

"One could read her work as an exposure of Indian traditions, of religious bigotry, of the male hegemony and female illiteracy and dependence- but that would be a limited interpretation for- beside her obvious and instinctive iconoclasm- there was also an intimate involvement with that world, her delight in it…the squabbles and rivalries amongst women, the displays of affections and indulgence, the rich and colourful language, spiced with salty proverbs and aphorisms….-whole that one can only exclaim, on reading her work, 'oh, human nature! Ah, the human race!" (IC,xxi)

Like many other writers in progressive writer's movement, Ismat Chugtai proved over and over again that she was a progressive more by inclination than by indoctrination. This evidence is vibrant in almost all her writings; in Masooma too we see her depicting the effects of a world cleft by social and economic injustices upon the life of a young girl. The trade of women and the commodification of woman's body, she seems to be saying here, is a direct consequence of human frailty and lust but also of poverty and inequality. Masooma, probably the darkest novel by Ismat Chugtai draws heavily upon her experiences in the film industry where she cuts open the underbelly of India's political landscape and the underpinnings of the Bombay film world. The novel offers the entire trajectory of how a girl from a decent family is reduced to a commodity ready to use by anyone who offers to pay for her. The descent of Masooma, is a tragic journey into the world of deceit, hopelessness, injustice, corruption, failed morals, treachery, debauchery and criminalization of politics.

Masooma belonged to an affluent family, one who was deemed lucky for her family. The astrologer had taken a look at her forehead and said "she's a very lucky child, she'll bring much prosperity in her wake, there will be an elephant in attendance at her door"(17) There were huge plans for her marriage but it becomes evident quite soon that there would be no marriage for masooma. Her father left her mother and the younger daughters and left with his two sons for Pakistan where he took another wife. Isamt chugtai comments on the deplorable condition of upper class women in the society. She attempts to underline the fact that the upper class women are more vulnerable as compared to middle class or working class women. They are not trained for tough life. In most of her writings lower class women are more vigilant and emancipated as compared to the begums. Masooma's mother had lived the life of a begum. There were endless servants for every errand. Left on her own she pawns her jewellery and brass utensils to keep her family. Bereft of any other resource masooma remains the only alternative. The novelist comments: "…, she would have survived by stitching clothes instead of selling her daughter. The girl would have been able to obtain a minor teaching position in some school…. But they were not used to a hard life and had not seen anyone lead a hard life either."(60) Hence, Masooma ends up becoming Nilofar, a mistress who changes hands till she becomes no better (or worse) than a common prostitute. Her mother too is transformed from a haughty begum to a seasoned madam.

Ismat is adept at penetrating into the deeper recesses of her character's mind. She understands human nature too well. She exhibits the inner trauma of Nilofar quite well. Underneath the jewelry and fineries Nilofar continues to shatter bit by bit. Her incessant pain and agony at her existence unravels as one reads one chapter after another. Through her character Ismat displays the trauma of prostitutes as it persists in the society. They exist at the margins of the society and have hardly found their voice in literature. Mahdevi Verma has traced the origin of such women in the society in her well known book LINKS IN THE CHAIN: "He longed for a woman who would be around solely for entertainment and pleasure, who could remain solely his lover and towards whom he would not be bound with the tough bond of duty. The outcome of

this very desire of the male are our vaarvanitas, the prostitutes, forced to live as just a female and lover throughout their lives. (LIC81) Therefore, people like Surajmal, Ahmed, Manager and Raja Sahib harbor such women. Even in prostitutes there exists a class division: Prostitutes who come from noble origins and the ones who are from underprivileged households-"…, for a long time he had been looking for a woman who could conduct herself like a society lady at high class gatherings. He had to move in official circles and the "ladies" presently flourishing in Pavanpul and Colaba wouldn't do at all."(100) Nilofar serves this role but inside she feels hollow. When Raja Sahib asks her to retain her older name Masooma she feels aghast. She cries her heart out: "…But Masooma has died and she can't drag her from her grave. The white crawling worms have not even left the grave intact. No, don't disturb her….Don't crush her virginity."(104) When her sister's wedding is planned she feels jealous but then she feels happy at least her sister has the bliss of being married. When the hotel manager informs her about the plight of the race horses she feels empathetic with them and realizes that her fate is also same; once out of use she would be left to die alone: "The manager after the seth… and then? How many more steps were there to climb down? And what would there be after the last step? Solid earth or a void? (86)

Ismat also takes a dig at the corruption ruling the world of politics. Raja Sahib is an influential man and he uses both bribe and women to get his work done. He freely offers Nilofar to colonel sahib. He is quite frank about his dealings with women. He informs Nilofar that it was business and there was no scope for commitment. He candidly talks about his dealings: "A couple of parties, first- rate alcohol, beautiful girls, and people open up a bit. Exchanges are facilitated, and finally lead to strong friendships. And once that happens, anything is possible."(105) the hotel manager who facilitates his guests with girls and drinks runs his hotel through the favour of his guests. Through his character we come to know the nexus of corruption. He is sandwiched between the corrupt and anti-corruption forces simultaneously and he uses one against the other to keep him safe: "what anti-corruption? Do you think we have ordinary guests? We have contacts with every important people. It's impossible that anything could go wrong.

Yes, it's true though that first we had to deal with one and now its two we have to consider."(92)

The novel draws upon her experiences in the film industry; but the expressions are reflected through the prism of her own experience. She had firsthand knowledge of the Bombay film world and she is ruthless in her depiction of hypocrisy and other evils which are an integral part of this life. The long run enjoyed by popular Hindi cinema is usually described as an aspect of its 'escapist' tendencies. In the conventional sociological view, poverty, drudgery, and a life of unrelenting labour are the lot of the Indian masses; the Hindi film offers a relief from the tediousness of impoverished life, just as it holds out a hope however remote, of a glittering and resplendent future. But in the novel this world is depicted as rather pithy and dark atrophied of any ray of hope. The reality behind the films which have been teaching millions to dream is terrible. Nothing is real in this fictitious world where relationships are established and broken every other day. The entire phenomenon of film making appears to be a crap, nothing more than a medium to turn corrupt people's black money into white: "This is the film world. Everything here is artificial. There are special plasters available to turn white to black and black to white, there are wigs for bald heads, and rubber caps for heads with hair to give them bald look."(46) There is a multitude of people who land here in the hope of becoming actor but eventually they end up serving as junior artist on minimal possible wages. Girls are exploited even more.

The novel offers us insight and also questions the institutions and values that exist in our society especially the concepts of motherhood, marriage, family, chastity etc. The author is direct and brutal in her depiction of this hypocritical world where virtues and morals can be bought and sold brutally. Her flowing and spontaneous style occasionally peppered with satirical or witty remarks make the novel more subtle and emphatic.

References

1. Chugtai, Ismat. Masooma A Novel.Women Unlimited (an associate of Kali for Women) New Delhi,2011.
2. Chugtai, Ismat. A Life in Words Memoirs. Penguin Books India 2012.
3. Varma Mahadevi. Links in the Chain. Katha 2003.
4. www.tribuneindia.com

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

अथर्ववेदीय कुन्तापसूक्तों में इन्द्र का देवत्व

डॉ. प्रेरणा गर्ग[1]
संस्कृताध्यापिका, हरिद्वार

वैदिक आर्यों ने विचित्र प्राकृतिक लीलाओं को सुगमता पूर्वक समझाने के लिए भिन्न–भिन्न देवताओं की कल्पना की है। इस अखिल ब्रह्माण्ड में विभिन्न देवताओं की कल्पना की है। इस अखिल ब्रह्माण्ड को विभिन्न देवताओं के क्रीडांगन के रूप में देखा गया है। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं प्राकृतिक नियामक देवताओं के अनुग्रह से ही जगत् का समस्त कार्य संचालित होता है तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं उन्हीं के कारण सम्पन्न होती हैं। पाश्चात्त्य विचारकों के मत में वैदिक देवता भौतिक जगत के प्राकृतिक दृश्यों के अधिष्ठाता हैं। भौतिक घटनाओं की उत्पत्ति के लिए देवता मान लिया गया है। वैदिक देवताओं के विषय में उल्लेखनीय है कि जिस देवता की स्तुति मन्त्रों के द्वारा की जाती है। वहीं देवता स्तुतिकाल में सबसे बड़ा व्यापक व जगत् का स्रष्टा तथा सर्वाधिक लोकोपकारक माना जाता है। अतः 'अथर्ववेदीय कुन्ताप सूक्तों में इन्द्र का देवत्व' विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना का संकल्प लिया गया है।

देवताओं का स्वरूप

देवता अमर हैं और मनुष्य मरणशील हैं, अतः मनुष्यों को यम नष्ट करता है देवों को नहीं।[2] देवताओं की उन्नति अमृत से होती है। अतः यह अमृत की अपेक्षा करते हैं।[3] देवों के दो भेद बताये गये हैं। देव और साध्य।[4] इस प्रकार देवों के चार भेद हैं–

1–प्रयाज– विशेष यज्ञ करने वाले देवताओं को प्रयाज कहते हैं। शरीर में स्थित देवों की दृष्टि से बुद्धि और हृदय आदि प्रयाज है।

2–अनुयाज– अनुकूल विधि से यज्ञ करने वाले बुद्धि आदि के अनुकूल कर्म करने वाले हाथ पाँव आदि कर्मेन्द्रियाँ।

3–हुतभाग– हुत का भोग करने वाले शरीर में ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ, ये भोग भोगती हैं।

---

1 - श्रीगरीबदासीय साधुसंस्कृतमहाविद्यालयः हरिद्वारम्

2. अथर्ववेद 18.3.41, देवेभ्याः कमवृणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नावृणीत्। बृहस्पतिर्यज्ञमतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वमा रिरेच?

3. अथर्ववेद 19.11.10, देवा अमृतेनोदक्रमंस्तां पुरं प्रणयामि चः। तामा विशत वां प्रविशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु?

4. अथर्ववेद 7.69.2, देवा उभये साध्यश्च।

4—अहुतताद्— इनको अहुतभाग भी कहते हैं। हुत का भोग न करने वाले शरीर में पाँच प्राण ये भोगों का उपभोग नहीं करते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि

येषां प्रयाजा उत वानुयाजा हुतभागा अहुतादयश्च देवाः।
येषां वः पंच प्रदिशो विभन्तास्तान्वो अस्मै सत्तासदः कृणोमि?[5]

देवता राष्ट्रभृत् अर्थात् राष्ट्र के रक्षक और पोषक हैं। इससे ज्ञात होता है कि देवताओं से अभिप्राय विद्वानों आदि से है। वे राष्ट्र की उन्नति करते हैं। ये सूर्य रूपी राजा की चारों ओर से सहायता करते हैं।[6] देवता संसार को शान्ति प्रदान करते हैं।[7] देवता जो कुछ भी करते हैं। विश्वहित के लिए करते हैं। उनकी की हुई रक्षा कल्याण के लिए होती है।[8]

इन्द्र सोम और अग्नि आदि के लिए कहा गया है कि इनका जन्म अपनी मूल शक्तियों से ही हुआ है। इन्द्र से इन्द्र का जन्म हुआ है, सोम से सोम का, अग्नि से अग्नि का, त्वष्टा से त्वष्टा का और धाता से धाता का। इसी सन्दर्भ में अथर्ववेद में मन्त्र उपलब्ध होता है—

इन्द्रादिन्द्रः सोमात् सोमो अग्निजायत।
त्वष्टां हव जज्ञे त्वष्टुर्धातुर्धाताजायत?[9]

अग्नि का तथा अन्य सभी देवों का तीन प्रकार से जन्म बताया गया है।[10] देवों के तीन प्रकार के जन्म से ज्ञात होता है कि इनका आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक जन्म यहाँ अभिप्रेत है। सूर्य अकेला है। परन्तु वह तीन रूपों से प्रकाशित हो रहा है। उसके तीन रूप ये हैं। सूर्य, विद्युत, और अग्नि।[11]

देवों के निवास स्थान ये बताये गये हैं। द्युलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ओषधियाँ, पशु और जल इससे ज्ञात होता है कि देवता का अभिप्राय है दिव्य और तेजस्वी विविध शक्तियों जीवों आदि के अन्दर रहने वाली दिव्य शक्ति को भी

---

5. अथर्ववेद 1.30.4
6. अथर्ववेद 13.1.35, ये देवा राष्ट्रभृतोऍभितो यन्ति सूर्यम्। तैष्ते रोहितः संविदानो राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानः?
7. अथर्ववेद 2.34.2, प्रमुचन्तो भूवनस्य रेतो गातुं धत्त यज्ञमानाय देवाः। उपाकृतं शशमानं यदस्थात्प्रियं देवानामप्येतु पायः?
8. अथर्ववेद 18.3.24, अकर्म ते स्वपसो अभूम ऋतमवस्रन्नुषसो विभातीः। विश्वंतद् भद्रं यदवन्ति देवा बृहद् वदेम विदथे सुवीराः?
9. अथर्ववेद 18.8.8
10. अथर्ववेद 13.3.21, विद्या ते अग्ने त्रेधा जनित्तं त्रेधा देवानां जानामानि विघ्न? तस्य देवस्य।
11. अथर्ववेद 1.12.9, य एकमोजः त्रेधा विचक्रमे।

देव कहते हैं।[12] शुक्र अर्थात् इन्द्र आदि देवता द्युलोक में ही नहीं रहते हैं। अपितु वे अन्तरिक्ष में और पृथिवी पर भी रहते हैं।[13] देवता अमूर्त भी हैं और मूर्त भी अतएव देवों को शरीरधारी या देही कहा है। ये तेजोमय शरीर को धारण करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि तेजस्वी ऋषि मुनि और विद्वानों को भी देवता कहा जाता है।[14] देवों के लिए कहा गया है कि वे मधुर वस्तुएं खाते पीते हैं।[15]

देव दूतों के लिए कहा गया है कि ये संसार में सदा विचरण करते है। ये न कभी सोते हैं और न कभी रुककर विश्राम करते हैं। ये सदा कर्मठ रहते हैं। यहाँ देवदूतों से अभिप्राय ईश्वरीय शक्तियों से है जो सदा संसार के सभी शुभ और अशुभ का निरीक्षण करती है।[16] देवों ने विराट ब्रह्म को ऊर्जा अर्थात् बल नाम से पुकारा अतएव विराट् को दुहने से उन्हें बल की प्राप्ति हुई।[17] देवों को विराट् से जो बल अर्थात् आत्मिक शक्ति प्राप्त हुई, उससे ही उनका काम चलता है।[18]

अथर्ववेद में विभिन्न देवों के नाम और वर्णों का उल्लेख किया गया है। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पूर्व दिशा में हेति नामक देव है। उनका बाण अग्नि है। दक्षिण दिशा में अविष्यु नामक देव हैं। उनका बाण कामदेव है। पश्चिम दिशा में वैराज नामक देव है। उनका बाण आपः (जल) है। उत्तर दिशा में प्रविध्यत् नामक देव है। उनका बाण वात (वायु) है। ध्रुवा अर्थात् नीचे की दिशा में निलिम्प नामक देव है। उनके बाण औषधियाँ हैं।[19] उर्ध्व अर्थात् ऊपर की दिशा में अवस्वतत् नामक देवता हैं उनका बाण बृहस्पति है।[20]

---

12. अथर्ववेद 1.30.3, ये देवा दिविष्ठ ये पृथियां ये अन्तरिक्ष ओषधिषु पशुथ्वप्स्वन्त। ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान्परि वृणक्तु मृत्युन्?
13. अथर्ववेद 11.6.12, ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये। पृथिव्यां शका ये श्रितास्ते नो मुंचत्वंहसः?
14. अथर्ववेद 15.20.3, यते तनूष्वनह्वन्त देवा धुराजयो देहिनः। इन्द्रो यच्चक्रे वर्म तदस्मान्पातु विश्वतः?
15. अथर्ववेद 6.56.3, यानावह उशतो देव देवांस्तान्प्रेरय स्वे सधस्थे। जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मै धत्त वसवो वसूनि?
16. अथर्ववेद 18.19, न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति। अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन विवृह स्थ्येव चक्रा?
17. अथर्ववेद 2.10.5.1, सोदक्रामत्सा देवानागच्छत्तां देवा उपचान्तोर्ज एहीति?
18. अथर्ववेद 2.10.5.4, तमूर्जा देवा उप जीवन्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद।
19. अथर्ववेद 3.26.27, येऍस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषकः ते नो मृऍत ते नोऍधि ब्रूत तेभ्यो वा नमस्तेभ्यो वः स्वाहा।
20. अथर्ववेद 3.26.1.6, येऍस्यां स्थोर्ध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृहस्पतिरिषवः। ते नो मृऍत ते नोऍधि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा?

इसी प्रकार विभिन्न दिशाओं के अधिपति दिये गये हैं और उनके बाण बताये गये हैं और उनके बाण बातए गए हैं। पूर्व दिशा का अधिपति अग्नि, बाण आदित्य या सूर्य। दक्षिण दिशा अधिपति इन्द्र, बाण पितर पश्चिम दिशा का अधिपति वरुण, बाण अन्न। उत्तर दिशा का अधिपति सोम वाण अशनि अर्थात् बिजली। ध्रुवा दिशा का अधिपति विष्णु, बाण वीरुध, अर्थात् वनस्पतियाँ। ऊर्ध्वी दिशा का अधिपति बृहस्पति, बाण वर्षा।[21]

अथर्ववेद में दिशाओं का और दिक्पालों का इस प्रकार वर्णन किया गया है–

इन्द्र मा मरुत्वान प्राच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिवोपरि।
लोककृतः पथकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इहस्थ?[22]

दिशा पूर्व, दिक्पाल इन्द्र। दिशा दक्षिण, दिक्पाल धाता। दिशा पश्चिम, दिक्पाल अदिति। दिशा उत्तर, दिक्पाल सोम। अर्थवेद में दिशाओं के देवता या अधिपति इस प्रकार दिये गये हैं। दिशा पूर्व, देवता अग्नि। दिशा दक्षिण, देवता यम। दिशा पश्चिम, देवता वरुण। दिशा उत्तर देवता सोम। दिशा ध्रुवा, भूमि या पृथिवी। दिशा ऊर्ध्वा देवता सूर्य स्थान अन्तरिक्ष देवता वायु। दिशा उपदिशाएं देवता ब्रह्मा।[23]

देवताओं की संख्या– प्रारम्भ में देवों से दस देवता उत्पन्न हुये।[24]

दस देवों के नाम इस प्रकार दिये गये है– प्राण अपान, चक्षु श्रोत्र, अक्षिति और क्षिति अर्थात् अक्षय और क्षय होने वाली शक्तियों व्यान, उदान, वाणी और मन।[25] अथर्ववेद में देवों की संख्या 33 बताई गई है और उनके अपने पराक्रम दिखाने के स्थान तीन बताए हैं।[26]

इन तीन स्थानों का विवरण इस प्रकार दिया है। द्युलोक में 11 देवता हैं। अन्तरिक्ष में 11 और पृथिवी पर 11 संख्या निश्चित करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है–

---

21. अथर्ववेद 3.16.1.6, ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः। तेभ्यो नमोऍधिपतिभ्यो नमो रक्षितृत्यो नम इषुभ्यो नम एश्योअस्तु?
22. अथर्ववेद 12.3.25.28
23. अथर्ववेद 4.40.1.12, ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जुति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्योऍभिदासन्त्यस्मान्। ब्रह्मात्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण हन्मि?
24. अथर्ववेद 11.2.3, दश साकमजयन्त देवा देवेभ्योः पुरा। यो वै तान् विधात् प्रत्यंक्ष स वा अध महद् वदेत्?
25. अथर्ववेद 11.2.4, प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। व्यानोदानौ वाङ मनस्ते वा आकूतिमावहन्?
26. अथर्ववेद 15.26.10, त्रयस्त्रिंशद्देवतास्त्रीणि च वीर्याणि प्रियायमाणा जुगुपुप्स्वन्तः। अस्मिंश्चन्द्रे अधि अधि यद्विरण्यं तेनायं कृणवद्वीर्याणि?

दिवि एकादश, अन्तरिक्षे एकादश पृथिव्याम् एकादशः।[27]

इन तैंतीस देवों का आधार और निवास स्थान बडा है।[28] ये सारे तैतीस देवता उस ब्रह्मरूपी निधि की संसार में सदा रक्षा करते हैं।[29]

एक स्थान पर देवों की संख्या 6स8 = 480 निश्चित करते हुए कहा गया है–

यस्य देवा अकल्पन्तोच्छिष्ठे षडशीतमः?[30]

अथर्ववेद में देवों की संख्या संक्षिप्त और विस्तृत रूप में इस प्रकार दी गई है। देवता 33, 300 और 6000 अर्थात् संक्षिप्तरूप में देवता केवल तैंतीस हैं वे ही अपनी विभूतियों से विस्तृत होते हुए तीन सौ और छः हजार हो जाते हैं।[31] देवताओं के नामादि मुख्य देवों के नाम अथर्ववेद में मुख्य देवों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं– अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी, भग, पूषन्, बृहस्पति, सोम रुद्र।[32] अन्यत्र मुख्य देवों के नाम ये दिये गये हैं– अग्नि, अर्यमा, भग, बृहस्पति आदित्य, विष्णु, सूर्य बृह्मा, इन्द्र, वायु, सरस्वती, सविता।

विविध देवों के नाम– अथर्ववेद में बहुत विस्तार के साथ देवों के नाम गिनाये गये हैं और इनसे प्रार्थना की गयी है कि ये हमें सभी प्रकार के पापों से बचावें।[33] अथर्ववेद के 11.1.2 से 5वें मन्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पुनरुक्तों को छोड़कर 265 देवों के नाम स्पष्ट होते हैं।

---

27. अथर्ववेद 15.26.11–13
28. अथर्ववेद 10.7.13, यस्य त्रयस्त्रीशदेवा अंगे सर्वे समहिताः। स्कम्भं ते ब्रेहि कतमः स्विदेव सः?
29. अथर्ववेद 10.7.23, यस्य त्रयस्त्रिशदेवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा। निधि तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ?
30. अथर्ववेद 11.3.21
31. अथर्ववेद 11.5.2, ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे। गन्धर्वा एनमन्वायन् त्रयस्त्राशत् त्रिशताः षट्सऊस्राः? सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपर्ति?
32. अथर्ववेद 3.16.1, प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्र वरुणा प्रातरश्विना। प्रातर्भगं पूषणं बृहस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे?
33. अथर्ववेद 11.1.2–5, अग्नि ब्रूमो वनस्पतीनोषधीरुत वीरुधः। इन्द्रं वृहस्पतिं सूर्य ते नो मुंचन्त्वहसः? ब्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भगम्। अशं विवस्वन्तं ब्रूमस्ते नो मुंचन्त्वंहसः? ब्रूमो देवं सवितारं धातारमुत पूषणम्। त्वष्टारमग्नियं ब्रूमस्तेनो मुंचन्त्वंहसः? गन्धर्वाप्सरसो ब्रूमों अश्विना ब्रह्मणस्पतिम्। अर्यमा नाम यो देवस्ते नो मुंचन्त्वंहसः? अहोरात्रे इदं ब्रूमः सूर्याचन्द्रमसावुभा। विश्वानादित्यान् ब्रूमस्ते नो मुंचन्त्वेहसः?

एकेश्वरवाद – अथर्ववेद में वर्णन किया गया है कि– वह परमात्मा एक ही है। उस एक पमात्मा के ही ये अनेक देवों वाले नाम हैं।[34] अथर्ववेद में अन्यत्र कहा गया है कि उस एक के इन्द, महेन्द्र, लोक, प्रजापति, विष्णु आदि अनेक नाम हैं।[35]

इस प्रकार कुन्ताप सूक्तों में आये देवताओं का वर्णन करते हैं– कुन्ताप सूक्तों में सूक्त संख्या 126 से 130 तक तथा 132, 134 तक देवता विषयक स्तुतियां की गई है। अतः इन्द्र के स्वरूप के विषय में विस्तृत विवेचन करते हैं।

इन्द्र देवता–

इन्द्र का अथर्ववेद में बहुत व्यापक वर्णन हुआ है। आगे दिये विवरण से ज्ञात होता है कि इन्द्र विषयक मन्त्र अथर्ववेद में मन्त्रों का लगभग 1/6 भाग है। अथर्ववेद का 20वां काण्ड प्रायः इन्द्र विषयक ही हैं। अथर्ववेद में 925 मन्त्रों में इन्द्र का वर्णन है। अथर्ववेद में मन्त्रों की कुल संख्या 5986 है। अतः इन्द्र विषयक मन्त्रों को 6ठा भाग समझना चाहिए। काण्डों के हिसाब से इन्द्र विषयक मन्त्र इस प्रकार से हैं– काण्ड 1 में 12, काण्ड 2 में 11, काण्ड 3 में 28, काण्ड 4 में 26, काण्ड 5 में 24, काण्ड 6 में 36, काण्ड 7 में 41, काण्ड 8 में 49, काण्ड 9 में 20, और काण्ड 10 में 677, इस प्रकार इन्द्रविषयक मन्त्र संख्या में 925 हैं काण्ड 9 से 18 तक इन्द्र विषयक मन्त्र नहीं हैं। ऋषियों के हिसाब से इन्द्र विषयक मन्त्रों के दृष्टा ऋषि हैं। 40 मन्त्रों से अधिक के दृष्टाओं के नाम और मन्त्र संख्या इस प्रकार है– अथर्वा– 98 मन्त्र, मधुच्छन्दा– 95 मन्त्र, विश्वमना– 62 मन्त्र, वसिष्ठ– 53 मन्त्र, गोषूक्ति–अश्वसूक्तिन्– 52 मन्त्र, विश्वामित्र– 45 मन्त्र। अन्य ऋषियों के मन्त्र 40 से कम हैं। इन्द्र विषयक मन्त्रों के ऋषियों की संख्या 62 है।

इन्द्र का व्यापक स्वरूप–

इन्द्र सारे संसार का नियन्ता[36], विश्व का स्वामी[37], संसार में सबसे पहला मनस्वी[38], सभी प्रकाश युक्त वस्तुओं का उत्पादक[39] है। इन्द्र ने सूर्य और उषा को

---

34. अथर्ववेद 2.2.2, 2.1.3 दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः। तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिविते सधस्थम्? स नः पिता जनिता सउत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यो देवानां नमघ एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा?

35. अथर्ववेद 16.1.18, त्वमिन्द्रत्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः। तुभ्यं यज्ञो तायते तुभ्यं जुति जुतिस्त वेद विष्णो बहुधा वीर्याणि। त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परेम व्योमन्?

36. अथर्ववेद 20.118.4, इन्द्रो महना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्। इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्दवः?

37. अथर्ववेद 20.34.1, यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्। यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महना स जनास इन्द्रः?

जन्म दिया है तथा इन्द्र प्रजा का सम्राट है। इन्द्र ने सूर्य को प्रकाशमय[40] बनाकर इन्द्रियों को तेजोमय और प्रकाशमय किया है।[41] इन्द्र अर्थात् परमात्मा एक है। उसके ही अनेक नाम हैं।[42] इन्द्र का अस्तित्व है। वह श्रद्धा के योग्य है।[43] इन्द्र को ऋत् अर्थात् शाश्वत नियमों का पुत्र कहा गया है।[44] इन्द्राणी का पति अर्थात् इन्द्र न कभी वृद्ध होता है और न कभी मरता है।[45] इन्द्र पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, जल और अग्नि में है।[46] इन्द्र प्राणशक्ति का दाता है, अतः उसे असुर कहा गया है।[47]

इस प्रकार अथर्ववेद में इन्द्र के सम्बन्ध में अनेक प्रकार से वर्णन प्राप्त होते है।

इन्द्र का स्थूल रूप–

इन्द्र के शरीर के विषय में कहा गया है कि उसकी गर्दन बड़ी है, उसकी भुजाएं बड़ी हैं और उसका पेट मोटा है अर्थात् उस पर चर्बी अधिक है।[48] इन्द्र के बाल सुनहरे या भूरे[49], मूंछें और बाल भूरे[50] हैं। इन्द्र को हिरण्य अर्थात् सुनहरी

---

38. अथर्ववेद 20.34.7, यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वेस्थासः। यः सूर्यः य उषसं जनान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः?
39. अथर्ववेद 20.28.3, इन्द्रेण राचेना दिवो दृह्षाानि दृंहितानि च। स्थिराणि न पराणुदे?
40. अथर्ववेद 20.44.1, प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नख्यं गीर्भिः। नरं नृषाहं मंहिष्ठम्।
41. अथर्ववेद 20.15.3, अस्मै भीमाय नमसा समध्वर उषो न शु॰ आ भरा पनीयसे। यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे?
42. अथर्ववेद 6.99.1, अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वोहूरणाद्भुते। चाम्चानुग्रं चेत्तारं पुरुणामानमेकजम्?
43. अथर्ववेद 20.44.1, यं स्मा पृच्छन्ति कुह् सेति घोरमुतेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम्। सो अर्यः पुष्टर्विजः इवा मिनाति श्रदस्यै धत्र स जनास इन्द्रः?
44. अथर्ववेद 20.138.11, प्रजामृतस्य पिप्रतः प्रयद्भरन्त वह्न्यः। विप्रा ऋतस्य वाहसा?
45. अथर्ववेद 20.126.11, इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामध्मश्रवम्। नहयऍस्या अपरं चन जरसामरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः।
46. अथर्ववेद 17.1.13, या त इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरग्नौ या त इन्द्र पवमाने स्वर्विदि। ययेन्द्र तन्वा3न्तरिक्षं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्वा3शर्म यच्छ तवेद् विष्णो बहुधा वीर्यणि। त्व नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्।
47. अथर्ववेद 20.32.1, आ रोदसी हर्यमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम्। प्र प्रस्त्यमसुर हर्यत गोराविष्कृधि हरये सूर्याय?
48. अथर्ववेद 20.5.2, तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहुन्धसो मदे। इन्द्रो वृत्राणि जिध्नते?
49. अथर्ववेद 20.30.2, हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सदः। आ यं प्रणन्ति हरिभिर्न धेनव इन्द्राय शूषं हरिवन्तमर्चत?
50. अथर्ववेद 20.31.3, हरिश्मशारुर्हरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिया अवर्धत। अर्वदिभर्यो हरिभिर्वाजिनीवसुरिति विश्वा दुरिता परिषद्धरी? 2.73.5, सो चिन्न वृष्टिर्यूथ्या3 स्वा सचां इन्द्रः श्मश्रूणि हरिताभि प्रुष्णुते। अव वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा वनम्?

पोशाकवाला कहा गया है।[51] इन्द्र का शरीर बहुत विशाल है।[52] इन्द्र का शरीर लोहे के तुल्य मजबूत है। इन्द्र को बैल के तुल्य हृष्ट पुष्ट और बलवान् कहा गया है।[53]

इन्द्र अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त[54], बलिष्ठ[55], भुजाओं में वज्र–सा बल[56], तेजस्वी, दर्शनीय और सुन्दर[57], तेजोमय[58], तेजोमय मुख वाला[59], बूढ़ा न होने वाला, सदा नवयुवक[60], प्रसन्नचित्त[61] है।

इन्द्र मुष्टियुद्ध में बहुत निपुण है। उसने वृत्र को मुष्टि युद्ध से हराया और नष्ट किया।[62] इन्द्र धन वाला है। उसके पास अन्न आदि सामग्री बहुत अधिक है, इन्द्र संसार में बहुत अधिक विद्वान् है।[63]

इस प्रकार अथर्ववेद में अनेकों प्रकार से इन्द्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ऐसे इन्द्र की स्तुति करने से उपासक इन्द्र के समान गुणों की निकटता को धारण कर, जीवन को गतिमान् कर उत्कृष्ट पथ को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। ऐसे इन्द्र की उपासना तथा गुणगान करना चाहिए।

---

51. अथर्ववेद 20.38.5, इन्द्र इद्धर्यो: सचा संमिश्ल आ बचोयुजा। इन्द्रो बज्री हिरण्मय:?
52. अथर्ववेद 20.11.1, इन्द्र: पूर्भिदातिरद्दासमर्कै र्विदद्वसुर्दयमानो वि शत्रून्। ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे?
53. अथर्ववेद 20.1.1, इत्द्र त्वा वृषभं वयं सुते सोमे हवामहे। स याहि मध्वो अन्धस:?
54. अथर्ववेद 20.9.2, द्युक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं पुरुभोजसम्। क्षुमन्तं वाजे शतिनं सहस्रिणं मक्षू गोमन्त ग्रीमहे?
55. अथर्ववेद 20.5.2, तुविग्रीवो वपोदर: सुबाहुरन्धसो मदे। इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नने?
56. अथर्ववेद 20.12.6, तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धस:। अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवाम हे?
57. अथर्ववेद 20.9.1–2
58. अथर्ववेद 20.21.3, शचीव इन्द्र: पुरुकृद्वयुत्तम तवेदिदमभितश्चेकिते वसु। अत: संगृभ्याभिभूत आभर मा त्वायतो जरितु: कायमूनयी:?
59. अथर्ववेद 20.36.9, भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगत स्त्वेषसंदृक:। धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुर्य दयसे वि माया:?
60. अथर्ववेद 20.14.2, उपत्वा कर्म न्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो घृषत्। त्वामिद्धव्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानिसम्?
61. अथर्ववेद 20.75.2, विदृष्टे अस्य वीर्यस्य पुरव: पुरो यदिन्द्र शारदीखातितर: साह्सानो अवातिर:। शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयज्युं शवसस्पते। महीममुष्णा: पृथिवीमिमा् अपोमन्दसान इया अप:।
62. अथर्ववेद 20.70.18, नि येन मुष्टिहत्यया निवृत्रा रुणधाम है । त्वतासो भ्यर्वता?
63. अथर्ववेद 20.96.2, तुभ्यं सुतास्तुभ्यमुसोत्वासस्त्वां गिर: श्वात्र्या आह्वयन्ति। इन्द्रदमद्य सवनंजुषाणो विश्वस्य विद्वां इह पाहि सोमम्?

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

पण्डितराज जगन्नाथविरचित रसगंगाधर में काव्यस्वरूप विवेचन

शोधकर्ता
सतानन्द शर्मा
साहित्य विभाग
उ0 सं0 वि0 वि0 हरिद्वार

काव्य शास्त्रीय परम्परा में काव्यीय तत्त्वों काव्य स्वरूप रस गुण अलंकारादियों की विवेचना में अनेक ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है उन ग्रन्थों में निकषमाण सहृदयाह्लादकारी रसगंगाधर मणिरूप काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ का उद्भव हुआ जिसमें काव्य के स्वरूप तत्प्रकारकों का सविशदविवेचन नव्यन्यायभंगिमा से किया गया है जिसका यहाँ यथामति विचार प्रस्तूयमान है।

रसगंगाधर का काव्य लक्षण-

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।

अर्थात् जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध होता है, वह शब्द काव्य है। पण्डितराज रमणीयता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं-

रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता।

उक्त रमणीयता के विषय मे आगतं लोकेत्तरत्व शब्द की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है कि-

लोकोत्तरत्वं चाह्लादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः।

पण्डितराज ने लोकोत्तर एवं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दों को रसगंगाधर में भलीभाँति समझाया है-

1. इत्थं चमत्कारजनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक-शब्दत्वम्।
2. यत्प्रतिपादितार्थ विषयकभावनात्वं चमत्कारजनकताऽवच्छेदकं तत्वम्।
3. स्वविशिष्टजनकताऽवच्छेदकार्थ प्रतिपादकतासंसर्गेण चमत्कारत्वज्ञमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्।

काव्य का कारण-

पण्डितराज ने पूर्ववर्ती शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को न मानकर मुख्य रूप से प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना है-

तस्य काव्यस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा।
सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः।

काव्य के भेद-

मम्मटादि आचार्यो के तीन भेदों से आगे बढ़कर पण्डितराज ने काव्य के चार भेद बताये हैं-

1 उत्तमोत्तम 2 उत्तम 3 मध्यम 4 अधम

१- उत्तमोत्तम काव्य-

शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यंक्तस्तदाद्यम्।

यथा- कश्चिन्नववधूवृत्तान्तं वर्णयति-

शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्।
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते।।

यहाँ पर नायिका के लिए नायक आलम्बन विभाव समीप रहने और वह भी शान्त क्षेत्र में हो, वहाँ उद्दीपन विभाव है, प्रियतम के अर्द्ध खुले नेत्रों को देखना अनुभाव तथा उत्सुकता आादि संचारि भाव हैं। इन्हीं उक्त भावों से परिपूर्ण व्यंग्यार्थ की चमत्कारिता से युक्त वाक्य उत्तमोत्तम काव्य हैं।

२- उत्तम काव्य-

यत्र व्यंग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद् द्वितीयम्।

यथा- वैदेहीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कश्चिद् वर्णयति-

राघवविरहज्वाला-सन्तापितसह्यशैलशिखरेषु।
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय।।

यहाँ सीता के विरह से संतप्त श्रीरामचन्द्र के वृत्तान्त का कोई व्यक्ति वर्णन कर रहा है। वहाँ इस श्लोक में व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ को कुशल ढंग से प्रकट किया है। इन दोनों वाच्य तथा व्यंग्यार्थों में पोष्य-पोषक भाव है। यहाँ पोषक भाव व्यंग्य है और पोष्य भाव वाचक है, क्योंकि जो हनुमान, श्रीराम तथा सुग्रीव दोनों का कृपा पात्र था और वानरों का भी हितचिंतक था, उसी पर अचानक सभी वानर गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ व्यंग्यार्थ अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण है, अतः यह उत्तम काव्य है।

३- मध्यम काव्य-

यत्र व्यंग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्ततृतीयम्।

यथा- यमुनावर्णने-

तनयामैनाकगवेषणलम्बीकृत-जलधिजठप्रविष्ट-हिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी इति।

यहाँ संस्कृत में क्यङ् प्रत्यय से और हिन्दी में मानो पद से वाच्य में होने वाली उत्प्रेक्षा ही चमत्कार कारण है। इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा ही चमत्कार का कारण है। इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार की ही प्रधानता है, जो हिमगिरिभुजायामानाया पद में है। इसलिए कहा जा सकता है कि कवि का आशय उत्प्रेक्षा के चमत्कार प्रदर्शन अल्पांश में रहकर वाच्यार्थ के चमत्कार में मिल जाता है, ऐसा अनुभव होता है, अतः इस कारण से यहाँ मध्यम काव्य है।

४- अधम काव्य-

यत्रार्थ चमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं, तदधमं चतुर्थम्।

यथा- भक्तः कश्चिद् भगवन्तं स्तौति-

मित्रात्रिपुत्रनेत्राय, त्रयीशात्रवशत्रवे।
गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः।।

इस श्लोक में विष्णु विषयक वार्ता में व्यंग्यार्थ का अभाव है, जबकि अनुप्रास अलंकार के त्र शब्द की प्रधानता है। अतः यहाँ अधम काव्य होगा।

इस प्रकार पण्डितराजजगन्नाथ ने काव्य लक्षण देते हुए काव्य के चार भेदों का विस्तृत एवं सारपूर्ण वर्णन किया है। यह वर्णन परवर्ती सभी काव्य शास्त्रीयों के लिए सहायक सामग्री के रूप में काम आ रहा है।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1- रसगंगाधर व्याख्या-चन्द्रिका पृ0 9-84

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

विविधदृष्ट्या श्राद्धस्वरूपनिरूपणम्

डॉ० शरदकुमारनागरः

प्राध्यापकः,

बल्लभरामशालिग्राम-साङ्गवेदविद्यालयः,

रामघट्टः, वाराणसी

अपारे संस्कृतसाहित्यसागरेऽस्मिन् सर्वविधजीवननिदर्शनं नयनगोचरीभवतीति नाविदितं विषुधैः। तत्रापि रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्याद्यभिप्रायेण प्रवर्तमानशास्त्रादिदृष्ट्या धार्मिकजीवनस्य महत्त्वं सर्वाधिकं वर्तते। तस्मिन् धार्मिकजीवने च श्राद्धस्य महत्त्वमपि जायत एव इदानीं श्राद्धविषयकं विविधमतदृष्टया सानुसन्धानं पत्रमेतत् सारेण प्रस्तूयते। तथापि मृत्युसम्बन्धे बहूनि आदिमविधि-विधानानि सन्ति, किन्तु जीवनस्य मृत्योश्च मध्ये विरोधः, स्पष्टः, तथापि मरणं जीवानां जीवनस्य स्वाभाविकी क्रियाऽस्ति। अत एव मानवः मृत्युं मृत्युत्तरजीवनं च सरलं, सुबोधं कर्तुं समुचितं प्रबन्धं श्राद्धमाध्यमेन विदधाति। मृत्योः पश्चादपि जनः सूक्ष्मशरीरेण जीवितः विद्यते इति शास्त्रैर्ज्ञायते। यथा बौद्धायनगृह्यसूत्रे-

''जातस्य वै मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जाते न प्रहृष्येन्मृते च न निषीदेत्''

अकस्मादागतं भूतमकस्मादेव गच्छति।

तस्माज्जातं मृतश्चैव सम्पश्यन्ति सुचेतसः।।

तस्मान्मातरं पितरमाचार्यं पत्नीं पुत्रं शिष्यमन्तेवासिनः पितृव्यं मातुलम्।

सगोत्रमसगोत्रं वा दायमुपयच्छेद्यहनसंस्कारेण संस्कुर्वन्ति। सृष्टेरारम्भकालात् पुत्रः पितुर्निधनानन्तरं तस्य तृप्त्यर्थं तथा च परमात्मनि विलीनार्थं कर्मकाण्डं यां च क्रियां करोति तच्छ्राद्धमिति नाम्ना लोके व्यवह्रियते।

पितॄणां श्राद्धेन आत्मनः तृप्तिर्जायते। इदं श्राद्धं जनैः कार्यं वर्तते अकार्यं वा इति प्रश्नवेलायां श्राद्धस्य प्रासङ्गिकतया विवेचनविषयक एव एष प्रश्नः अस्माकं सम्मुखे समुपस्थितो भवति।

''श्राद्धम्'' इति पदेन किं ज्ञायते, इत्यत्र प्रथमो विचारः समुदेति। ''श्रत्'' इति अव्ययपदस्य उपसर्गपूर्वकाल डुधाञ् धारणपोषणयोः इति धातोः

''अङ्'' प्रत्यये टापि च कृते स्त्रीलिङ्गे श्रद्धा इति रूपसिद्धिर्भवति।

मानवस्य मृतपित्रादीनामुद्देश्येन श्रद्धापूर्वकं कृतं पिण्डदानादिकर्म श्राद्धमिति संज्ञया ज्ञायते। पाञ्चभौतिकात् शरीरात् निर्गतस्य आत्मनः शान्त्यर्थम् एषः कर्मकाण्डो भवति।

तथा एषु स्मृतिपुराणादिग्रन्थेष्वपि श्राद्धशब्दस्य अयमेवार्थो निर्णीतः। मनुष्याणां कृते षोडशसंस्काराणां व्यवस्था विद्यते। तेषु संस्कारेषु अन्तिमः संस्कारः अन्त्येष्टिः इति। इयमेव अन्त्येष्टिक्रिया श्राद्धशब्देन लोके व्यवह्रियते। यथा-

''पितॄनुद्दिश्य द्रव्यत्यागः श्राद्धम्''

पितॄणां परलोके कल्याणार्थं तेभ्यः श्रद्धया भोज्यवस्तुदानम् अथवा तत्सम्बन्धिद्रव्यत्यागः श्राद्धम्।

''वेदे विहिते पितृकर्मणि पात्रप्रहरपूर्वको मृतपित्रादीनां देवतात्व- सम्पन्नानामुद्देश्येन द्रव्यत्यागः श्राद्धमिति।''

ब्रह्मपुराणेऽपि उक्तमस्ति-

देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्।
पितॄनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम्।।

एतदेव पितृयज्ञ इति नाम्नापि लोके व्यवह्रियते। एतस्य पितृयज्ञस्य विपुलतया वर्णनमस्माभिः मनुस्मृत्यादिषु धर्मशास्त्रेषु पुराणेषु वीरमित्रोदय- श्राद्धकल्पलता-श्राद्धतत्त्व-पितृदयितादिष्वनेकेषु ग्रन्थेषु प्राप्यते।

महर्षिपाराशरो वदति-

देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्।
तिलैर्दर्भैश्च मन्त्रैश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धया युतम्।।

अथवा देशकालपात्रादिषु हविष्यादिविधिना यत् कर्म तिलदर्भमन्त्रादिभिः श्रद्धया क्रियते तदेव श्राद्धमिति। एवमेव महर्षिबृहस्पतिः महर्षिपुलस्त्यश्च इत्थं ब्रूतः-

संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयोमधुघृतान्वितम्।
श्रद्धया दीयते यस्माच्छ्राद्धं तेन निगद्यते।।

यस्मिन् कर्मविशेषे दुग्ध-घृत-मध्वादिभिः युक्तं संस्कृतमुत्तमं व्यञ्जनं श्रद्धापूर्वकं पितृगणम् उद्दिश्य ब्राह्मणेभ्यः प्रदीयते तदेव श्राद्धमिति।

देशकालपात्रादिषु श्रद्धाविधिपूर्वकं पितॄनुद्दिश्य ब्राह्मणेभ्यो यत् किमपि समर्पितं भवति तदेव श्राद्धमिति।

श्राद्धकर्मणो मुक्तिहेतुत्वम्

यत्र जीवनं तत्र मृत्युः ''जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च''। जीवस्य परिसमाप्तिः मृत्युना भवति एतत् ध्रुवं सत्यं सर्वैः स्वीकृतं प्रत्यक्षं दृश्यते च। कालमृत्युक्रान्तम् औषधानि तपश्चर्यादीनि दानानि,

पितरौ बन्धु-बान्धवाश्च रक्षितुं न हि समर्थाः भवन्ति। आत्मा सूक्ष्मः न कोऽपि नेत्राभ्यामवलोकयितुं समर्थः जीवात्मा कर्माणि भोक्तुम् अङ्गुष्ठपर्वपरिमितमातिवाहिकसूक्ष्मेन्द्रियं शरीरं धारयति। पार्थिवशरीरात् भिन्नमेतत् शरीरम्। जीवात्मा धर्मस्यार्थस्य परिणामस्वरूपञ्च सुखं दुःखं भुङ्क्ते। सूक्ष्मशरीरेण पापकर्त्ता जनः याम्यमार्गस्य यातनाः भुञ्जानः यमराजस्य पार्श्वे गच्छति धार्मिकजनः प्रसन्नतया सुखं भुञ्जानः धर्मराजस्य पार्श्वे गच्छति। एतत् आतिवाहितमतीन्द्रियं सूक्ष्मशरीरं मनुष्य एव धारयति, अन्ये प्राणिनः नहि धारयन्ति। अन्ये ये प्राणिनः वर्तन्ते ते मृत्योरनन्तरम् अन्यत् जन्म गृह्णन्ति। केवलं मनुष्य एव शुभाशुभकर्मणां फलं भोक्तुं स्वर्गे च नरके च पतति। ये शुभकर्मकर्तारः सन्ति, तेषामुत्तराधिकारिणः उत्तमलोकप्राप्त्यर्थं श्राद्धादिकर्मभिः बहुविधान् प्रयत्नान् कुर्वन्ति। ये पापात्मानः वर्तन्ते तेषामुत्तराधिकारिणः तं मृतं जनं त्यजन्ति, समाजभयात् यत् किमपि कुर्वन्ति, न हि विधिपूर्वकं पूर्णश्राद्धम्।

अस्मिन्नेवार्थे श्राद्धकर्मणो मुक्तिहेतुत्वमिति विषयमवलम्ब्य किञ्चित् प्रतिपाद्यते। श्राद्धे अकृतवैतरणीगोदानजनः परलोककष्टानुभवति। विस्तृते यमभोगे भयावहा वैतरणी नदी विद्यते। या प्रमाणेन शतयोजना विस्तृता पूयशोणिताभ्याञ्च पूरिता। बहुविधभयानकैः जलजन्तुभिः सेविता वर्तते। तस्याः नद्याः पारं गन्तुं गोदानमेव साधनम्। सा गौः गोदानप्रदातारं तां नदीं पारं कारयित्वा अभीष्टं स्थानं प्रापयति। गोदानरहितः तस्यां नद्यां निमज्जति उन्मज्जति पश्चात्तापञ्च करोति।

श्राद्धभेदाः

अस्माकं धर्मशास्त्रेषु श्राद्धस्य नैकभेदाः दृष्टिगोचरा भवन्ति। भारतवर्षेऽस्मिन् तत्तद्देशवर्तिजनाः पृथक्-पृथक्रूपेण श्राद्धानुष्ठानं विदधति। मत्स्यपुराणे श्राद्धस्य भेदत्रयं भवतीति लिखितं वर्तते-

''नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते।'' नित्य-नैमित्तिककाम्यभेदेन श्राद्धं त्रिविधं भवति इति। अपरत्र यमस्मृतौ पञ्चविधस्य श्राद्धस्योल्लेखः प्राप्यतेऽस्माभिः। यथा- नित्यनैमित्तिककाम्य-वृद्धि पार्वणाख्यं पञ्चविधं श्राद्धम्। यत् श्राद्धं प्रतिदिनं श्रद्धया पितॄनुद्दिश्य विधीयते तच्छ्राद्धं नित्यश्राद्धमिति नाम्ना ज्ञायते। श्राद्धेऽस्मिन् विश्वेदेवार्चना न भवति तथा च अशक्तावस्थायां केवलं जलप्रदाननैव एतच्छ्राद्धपूर्तिर्भवितुमर्हति। यथा-

अहन्यहनि यच्छ्राद्धं तन्नित्यमिति कीर्तितम्।
वैश्वदेवविहीनं तदशक्तावुदकेन तु।।

एकोद्दिष्टश्राद्धमेव नैमित्तिकश्राद्धमिति कथ्यते। श्राद्धेऽस्मिन्नपि विश्वेदेवो न भवति। अन्तिमं तावत् श्राद्धं काम्यश्राद्धमस्ति, यत् कस्याश्चिदपि कामनायाः पूर्त्यर्थं विधीयते। वृद्धिकाले पुत्रजन्म-विवाहादिमाङ्गलिककार्येषु यच्छ्राद्धं क्रियते तत् वृद्धिश्राद्धमिति नाम्ना लोके प्रसिद्धम्। वृद्धिश्राद्धस्यापरं नाम नान्दीश्राद्धमपि अस्ति। पितृपक्षे अमावस्यायां पर्वतिथ्याद्यवसरेषु यत् विश्वदेवसहितं श्राद्धं विधीयते तत् पार्वणश्राद्धमिति कथ्यते।

विश्वामित्रस्मृतौ भाविष्यपुराणे च नित्य-नैमित्तिक-काम्य-वृद्धि-पार्वण-सपिण्डन-गोष्ठीशुद्ध्यर्थ-कर्माङ्गदैविक-यात्रार्थ- पुष्ट्यर्थनामकं द्वादशविध श्राद्धमुक्तमस्ति। यथा-

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम्।
पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठीशुद्ध्यर्थमष्टमम्।।
कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्।
यात्रास्वेकादशं प्रोक्तं पुष्ट्यर्थं द्वादशं स्मृतम्।।

इत्यं श्राद्धविषयिण्यः प्रभूताः चर्चा उपलभ्यन्ते शास्त्रेषु। तत्र इदं वक्तुं शक्यते निष्कर्णरुपेण यत् सर्वेषां श्राद्धानामन्तर्भावः उपर्युक्तेषु नित्य-नैमित्तिक-काम्यवृद्धि-पार्वणाख्येषु पञ्च श्राद्धेषु भवतीतिशम्।

सन्दर्भाः

1. सा द प्रथमपरिच्छेदे
2. पाणिनीयधातुपाठे
3. अष्टाः 3.3.104
4. गीतायाम्

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

वेदान्ते मोक्षस्वरूपम्

स्वातीपाण्डेया
शोधच्छात्रा
संस्कृतविभागः, कलासंकाय
काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी

अस्माकं देशे सर्वाणि दर्शनानि मानवजीवनस्य सार्वकालिकीं विमुक्तिमुपलक्ष्य प्रवर्तितानि। सांसारिकागमनरूपं यत्कष्टं मानवानां कृत जगत्यस्मिन् दृश्यते तस्माद् मुक्तिरेव मानव–जीवनस्य प्रधानमुद्देश्यम्। अत एव मोक्षविचारो भारतीयदर्शनानां जीवनस्य च अत्युपादेयः सिद्धान्तः स्वीक्रियते। 'मोक्ष' शब्दः चुरादिगणपठित– 'मोक्ष' धातोः घञ् प्रत्यये कृते निष्पद्यते। अर्थश्चास्य शब्दस्य– सांसारिकबन्धाद्विमोक्षः सार्वकालिकी मुक्तिर्वा। मुण्डको– पनिषदि मोक्षाधिकारिणः स्वरूपम् अस्ति –

वेदान्तविज्ञानसुनिष्चितार्थाः
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः।
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे।। 2/2/6/मुण्डकोपनिशद्।।

तथा मोक्षस्वरूपमस्ति –

गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा
देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु।
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा
परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति।। 2/2/7/मुण्डकोपनिषद्।।

विश्वेऽस्मिम् निखिले सर्वे प्राणिनः दुःखसमन्वित–जीवनयुक्ताः दृश्यन्ते; विविधैः लौकिकैः सुखैः सुखिता अपि जीवाः आत्मिकसन्तोषमनुभवन्तः संसार– बन्धनमुक्तिं कामयमानाश्चावलोक्यन्ते। एवंचाध्यात्मिकैः आधिदैविकैराधिभौतिकैश्च क्लेशैः क्लिश्टाः जनाः तदुपायान्वेषणरताः सन्तः बहु विचारयामासुः। सांख्यकारि– कायामीष्वरकृष्णेन प्रतिपादितम् –

दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।
दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्ताऽत्यन्तोऽभावात्।। 1/सांख्यकारिका।।

प्रसङ्गेऽस्मिन् अस्माकं समक्षे प्रश्नोऽयं समुपस्थितः भवति–मोक्षः कस्य संजायते, अस्य मोक्षविचारस्य किमौचित्यम्। सर्वेश्वपि वेदान्तग्रन्थेषु जीवस्यैव मोक्षः प्रतिपाद्यते।[1] जीवो नाम कः जिज्ञासायां वेदान्तविदुषाम् आचार्याणांच मतैक्यन्न प्राप्यते। अद्वैतसिद्धान्तप्रमुखाचार्येण शंकरेण देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यु– पाधिभिरुपहितः परमात्मा एव जीवसंज्ञया अभिहितः। सुरेष्वराचार्यमते अविद्या– यामीष्वरस्याभास एव जीवशब्देन उच्यते, विचारोऽयं आभासवादः। प्रकटार्थ– विवरणकृता प्रकाषात्मयतिनासर्वभूतप्रकृतिभूतायां चिन्मात्रसम्बन्धिन्याम् अनाद्यर्नि– वचनीयमायाष्चैतन्यप्रतिबिम्बः ईश्वरः मायायाश्च अविद्यानामसु आवरणविक्षेपशक्ति युक्तेपरिच्छितान्तप्रदेषेशु चैतन्यस्य प्रतिबिम्ब जीव इत्यभिधीयते। विवरणसम्प्र– दायस्यायं प्रतिबिम्ब जीव इत्यभिधीयते। विवरणसम्प्रदायस्यायं सिद्धान्तः प्रतिबिम्बवादनाम्ना सुविख्यातः। अवच्छे दवादसिद्धान्तस्य प्रवर्त्तकेन वाचस्पति– मिश्रेण घटाकाशमिव अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः तदनवच्छिन्नंचमीश्च– रोऽविद्यायांच प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीव इत्युदीरितः।

उपरिकथितासु जीवसम्बन्धिनीसु सर्वासु परिभाषासु जीवस्य जीवत्वस्य कारणं अविद्या एव निश्चीयते। जीवः अविद्यया एवं आभासः प्रतिबिम्बः अवच्छन्नश्च प्रतीयते। अतोऽविद्यैव जीवस्य जीवतायाः हेतुः नान्यत्। षारीरकभाश्ये आचार्यशंकर कथितवान् आसीत यत –

''अविद्यावस्थायाम् जीवस्य ईश्वरात् तदनुज्ञया कर्तत्वभोक्तष्त्वलक्षणस्य संसारस्य सिद्धिः। सर्वास्वेव प्रवृश्त्तश्वीश्वरो हेतुकर्ता। परायत्तेऽपि हि कर्तत्वे करोत्येव जीवः, कुर्वन्तम् हि तम् ईष्वरः कारयति पूर्वतरंच प्रयत्नम् अपेक्ष्यम्। ईश्वरस्य चात्यन्तानपेक्षत्वे लौकिकस्यापि पुरुषकारस्य बैयर्थ्यम्।'' 2/1/24

अस्मिन् प्रसङ्गे इदमपि स्मर्तव्यं यद् मायाऽ विद्येतिभेदद्वयं शंकराचार्योत्त रवर्तीकाले दृश्यते।

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिः

अनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिकापरा।

कार्यानुमेया सुधियैव माया

यथा जगत्सर्वमिदं प्रसूयते।। विवेकचूड़ामणि /110

शंकराचार्यमते इदमपिसुनिश्चितं यत् जीवस्य वास्तविकं स्वरूपं तु ब्रह्मैव। वेदान्तमते जीवस्यापरं रूपं साक्षी। कर्त्तृत्वभोक्तृत्वाभिमान रहितः साक्षी। साक्षी तु स्वयं प्रकाशरूप एव। जीवस्तु कर्त्तृत्वभोक्तृत्वाभिमानसहितः।[2] अतएव इदमपि स्पष्टम्–जीव एव मोक्षस्य विषयः; साक्षी तु सर्वदा सर्वथा च मुक्तः। परं जीवों ब्रह्मैव नापरः इत्युक्तिमनुसृत्य वस्तुतः ब्रह्मैव जीवः। ब्रह्म च शुद्धबुद्ध– युक्तस्वभावम्–

यत्तदद्रेष्यमग्राह्यमगोत्रम वर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्।

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः।

मुण्डकोपनिषद् /1/1/6

अतः मुक्तस्वरूपस्य मोक्षविषयकं विचारं किं युक्तमयुक्तं वा इति विचारणीयो विषयः। निरतिशयानन्दरूपो आत्मा अस्मिन् प्रपंचात्मके जगति विशमानि दुःखानि किमनुभवति। प्रश्नस्यास्योत्तरम् एकमेवास्ति, ततु अध्यासः एव।

शंकराचार्येण शारीरकभाश्यस्योपोद्घाते अध्यासस्य स्वरूपस्य निर्णयोः कृतः। आचार्यानुसारेण– 'अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि' तथा च 'युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोः विशयविशयिणोः तमः प्रकाशवद्विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतरभावानुपपत्तौः सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतर भावानुपपत्तिः इति; अतोऽस्म–त्प्रत्ययगोचरे विषयिणिचिदात्मके युस्मत्प्रत्ययगोचरस्य विशयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः'।[3] अर्थात् अतत्पदार्थेतद् पदार्थस्यारोपः अध्यासः। अध्यासोनाम अनादि स्वाभाविकश्च। अध्यारोपस्य विनष्टे सति वस्तुसद्ज्ञानं सम्भवति। सम्प्रति वयं भारतीयदर्शनानां मुक्तिविषयकं विचारं प्रस्तुमः।

समस्तेषु भारतीयदर्शन सम्प्रदायेषु मोक्षस्य विचारः वैविध्येन वर्णितः। न्यायदर्शनास्याचार्यैः दुःखानामात्यन्तिकी निवृत्तिः मोक्ष इत्यवधारितम्। सांख्यदर्शने तु प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धमेव बन्धनं मन्यते, तयोः सम्बन्धविनाषो मोक्षः। योगदर्षनानुसारेण विवेकजे ज्ञाने सति असति वा बुद्धिसत्त्वपुरुषयोर्यत् शुद्धिसाम्यं तदेव कैवल्यमुक्तम्। मीमांसामते च प्रपंचसम्बन्धस्य विलय एव मोक्षः। अद्वैतवेदान्ते तु अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः। अस्य दर्शनस्यानुसारेण यदा जीवस्याविद्यानिवृत्तिः संजायते तदैव स नितान्तनिर्मलस्वान्तो आत्मनः ब्राह्मणो वा साक्षात्कारं करोति। एतावस्था आत्मबोधावस्था कथ्यते। ब्रह्मज्ञानस्य, स्वरूपज्ञानस्य, आत्मसाक्षात्कारस्य वा इममेलवास्था भवति, अस्यामवस्थायां जीवः अविद्यानिवृत्तिं फलं सम्प्राप्य ब्रह्मरूपमधिगच्छति। बह्मणि ब्रह्मैव भवति इति श्रुतिवाक्यानुसारम्। यथा –

''स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति।

तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति।।''

2/2/9/मुण्डकोपनिषद्

मुक्तावस्थायां जीवस्य ब्रह्मस्वरूपत्वाद् मोक्षोऽपि पारमार्थिकः, नित्यः व्योमवत् सर्वव्यापी, सर्वविकाररहितः नित्यतृप्त : स्वयं प्रकाशस्वभावश्चास्ति। अस्यामवस्थायां अविद्यायाः उपाधिनाशे सति जीवस्य सुखदुःखादिधर्माः विनश्यन्ति। मुक्तो जीवः ब्रह्मस्वरूपं प्राप्नोति। ब्रह्मणश्चानन्दस्वरूपत्वात् जीवोऽपि आनन्दस्वरूपो कथ्यते। श्रुतिवाक्यानुसारं यथा –

''यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। एतह ँवाव न तपति। किमह ँसाधु नाकरवम्। किमहं पापकरवमिति। स य एवं विद्वानेते आत्मान ँस्पष्णुते। उभे ह्येवैश एते आत्मान ँस्पष्णुते। य एवं वेद। इत्युपनिशत्।'' 9/ 1/तैत्तिरीयोपनिषद्।।

यथा नैयायिकानां मुक्तेर्स्वरूपं न तथा अद्वैतमतानुयायिनां मुक्तिः। वेदान्तमते तु जीवः मुक्तावस्थायां स्वस्मिन् सच्चिदानन्दस्वरूपं प्राप्नोति। अविद्याभिमानरहिताः मुक्ताः पुरुषाः कदापि अप्रियघटनया न शोकाभिभूताः भविष्यन्ति नैव च केनचित् प्रियवृत्तान्तेन प्रसादतां गच्छन्ति। मुक्तः जीवो सांसारिक दुखसुखेषु समभावः दृश्यते। लौकिकान् विषयान् पश्यन्नपि नावलोकयन्ति। अत एव भगवता शंकराचार्येण मुक्तजीवानां विषये एवं निगदितम्–

सुसुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति,

द्वयं च पष्यन्नपि चाद्वयत्वतः।

तथा च कुर्वन्नपि निश्क्रियश्चयः,

स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चयः।। 10/13/उपदेश्साहस्री

वेदान्तसारकृता सदानन्देन प्रतिपादितम् यत् जीवः मुक्तावस्थायां सर्वाभ्यः सांसारिकानुभूतिभ्यः बहिर्भूत्वा तासां स्पर्षलेषराहित्येन आनन्दानुभवं करोति।[4]

विषयेऽस्मिन् सुरेष्वराचार्येण कथितम् –

बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेश्टाचरणं यदि

शुनां तत्त्वदृषां चैवको भेदोऽषुचित्रणे।। 4/62/नैश्कार्यसिद्धि।।

अद्वैत मतानुसारेण मुक्तानां जीवानां ब्रह्मलोकगमनं, स्वर्गलोकगमनं वा नोचितम्। तेषां तु परब्रह्म समीपे गमनमपि न सम्पद्यते। तेषां कुत्रापि गमनं न सम्भवति।

संक्षेपतः वेदान्तषास्त्रानुसार मोक्षावस्थायाम् अस्मिन् जगति स्थितिनां जीवानां मानसिकदशायामेवाद्वितीयं परिवर्तनं संजायते। तेषां जीवनपद्धतिरेव परिवर्तिता भवति, तेषां बुद्धौ मनसि वा केषांचिदपि घृणादीनां विकाराणाम् उत्पत्तिर्न दृष्यते। सर्वेप्राणीनः तेभ्यः ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतीयन्ते। तेषामवशेषं जीवनं जगतः कल्याणस्वरूपेषु कार्येषु गच्छति। इदमेवलक्ष्यीकष्त्य उक्तम् –

द्यते ह्रदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वशंसयाः।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।

2/2/8 मुण्डकोपनिषद्

(Footnotes)

[1]

वेदान्तसार – विषयो जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात्।

[2]

अन्तःकरणविशिष्टो जीवः अन्तःकरणोपहितः साक्षी। वेदान्तपरिभाषा।

[3]

ब्रह्मसूत्र, अध्यासभाष्य।

[4]

अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानाना मेवाहारविहारादीनामनुवृत्ति वच्छुभवासनानामेवानुवृत्तिः भवति।

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

संस्कृतभाषा गढ़वाली च

डॉ0मनोजकिशोरपन्तः

सहायकआचार्यः

उ0स0वि0वि0,हरिद्वारम्

संस्कृतभाषा, भारोपीयभाषापरिवारे सर्वातिशयेन राजतेतराम् इति तु भाषाविज्ञानपण्डितानां कृते सामान्यमेव ज्ञानम्। एतस्य कारणमस्ति संस्कृतभाषायाः वेदवाणीवैखरीत्वम्। यस्य नास्ति संस्कृतभाषाज्ञानं तस्य कृते वैदिकवाङ्मयस्याध्ययनं तस्यार्थ प्रागल्भ्यञ्च असम्भवप्रायमेव। कालक्रमेण संस्कृतभाषा, वैदिकी-लौकिकीति व्यवहारेण द्वित्वं भजते। अथ च संस्कृतभाषा, वैदिकी स्यात्, लौकिकी वा स्यात् तस्या प्रधानाचार्यतया भगवान् वेदव्यास एव अग्रगणयत्वेन मन्यते। वेदव्यासो, नरनारायणपर्वतसेवनतया वेदविभाजन कर्तृत्वेन, महाभारतादिपुराणनिर्मातृतया, वर्तमानगढ़वालप्रदेशशिरस्थ- बदरी-केदारादिदेवभूमिनिषेवणत्वेन च, संस्कृत-गढ़वालिभाषयोः सेतुरूपतया स्वीकरणीयो भवति। एतावता वेदव्यासनिवासभव्या कालिदास रसात्मिका, इयं देवभूमिः सत्सु अपि इतरेतर प्रदेशभाषाव्यवहार- प्रचलनेषु अद्यतन गढ़वालिभाषां देवभाषासंस्कृतेनैव मण्डयति।

अथ किमर्थक एष गढ़वालि शब्द इत्युच्यते चेद् तत् परामृश्यते। द्वापरयुगानन्तरप्रसृतेऽस्मिन् कलियुगे, देव-ऋषि-सिद्ध-गन्धर्वप्रभृतिजातीनां विलयानन्तरं, हिमगिरि पार्वतप्रदेशे, किरात-किन्नर-किम्पुर-यक्षादि जाति प्राधान्यमत्र सञ्जातम्। तेन परमात्मज्ञानपरिशीलनानन्तरं आत्मसुखाप्तिकामोऽपि अत्रत्यजनेषु प्रारब्धः। तस्मिन् कालक्रमे हिमगिरिपर्वतप्रान्तेषु स्वायत्तशासनोत्सुकाः केचन द्वापञ्चाशत्संख्याकाः क्षुद्रराजानः अत्र समुद्भूताः। एतेषां अधिकृतभूभागा एव तेषां गृहाणि आसन् यत्र ते सर्वसम्पन्नराज कल्पं आत्मनः अमन्यन्त। एतानि गृहाणि व्यक्तिशः ''गढ़'' (गृहम्) इति व्यवह्रियन्ते स्म। यदा मालवदेशराजा कनकपालः (परमारः) हिमगिरौ प्रतिष्ठितः अभवत् तस्य च सप्तत्रिंशतमः प्रपौत्रः अजयपालः (राजा) पर्वतीयजनाधिश्तिगृहाणि (राज्यानि) एकीकृत्य तान् सर्वान् स्वशासने सम्मेलितवान् (१६ तमशताब्दी) तदा ते पूर्व-गृहपतयः क्षुद्रराजानः ''गढ़वान्'' इति शब्देन व्यवाह्रियन्त। एष ''गढ़वान्'' शब्द एव कालक्रमेण ''गढ़वाल'' इति नाम्ना व्यवह्रियते। शब्दस्येतस्य व्युत्पत्तिरित्थम् :- गढ़=गृहम्-मतुप्-वतुप्=गृहवान्=गढ़वाल। इत्थं ''गढ़वाल'' शब्दः स्वयमेव गढ़वालिभाषायाः संस्कृतमूलतत्वं साधयति।

अद्य ''गढ़वाल'' इति शब्देन संकेतितः प्रदेशः पुराकाले ''देवभूमिः'' नाम्ना[1] संकेतितः आसीत्। बदरी-केदारप्रदेशः[2] स्वर्ग एवामन्यत। 'हिमालय' देवात्मा[3] इति शब्देन प्राबोद्धयत।''देव'' शब्दो दिबुधातुतः निष्पद्यते। यस्यार्थाः सन्तिः-क्रीडा-विजिगीषा-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिः एतत्प्रकारकार्थप्रकाशकः देवभूमिशब्दः साध्नोति यत् एष हिमगिरिप्रदेशः देवभाषा (संस्कृतभाषा) प्रधानः एवासीत्।[4] खशप्रधानेषु भूभागेषु अन्यासां भाषाणां अस्तित्वेऽपि अस्य देवभाषाप्राधान्यं न क्षिणोति।

हूण-मंगोल-डच-पूर्त-गाल-इंग्लैण्डप्रभृतिजनागमनत्वात् तत्तद्भाषा मिश्रितत्वादपि देवभूमेः देवभाषा प्राधन्यं न अनश्यत्। एतस्य प्रमाणं देवभूमौ प्रतिशपितानिसहस्रशः देव मन्दिराणि, एतत्प्रदेशीय परिवाराणां वेदपाठिता, षोडशसंस्कारप्रकिया-ज्योतिषशास्त्रप्रधानता वैष्णव-शैवाराधनश्रद्धा, वर्तते।

गढ़वाल (हिमगिरि) जन्मिनां कालिदासादिकवीनां कुमारसम्भवम्-मेघदूतम्-विक्रमौर्वशीयम्- अभिज्ञानशाकुन्तलम् च भृशं प्रतिपादयन्ति गढ़वालवासिनां संस्कृतभाषानुरागम्। आदिशङ्कराचार्य -विवेकानन्दरामतीर्थप्रभृति मनीषिणां गढ़वालप्रेमप्रदर्शयति एतत्प्रदेशस्य संस्कृतप्रियताम्। वस्तुतः देवभाषा, देवभूमिस्तु अन्योन्यप्रयोजनपूरकौस्तः। भवतु नाम यत् गढ़वालप्रदेशीयानि कानिचिद् वाक्यानि तु कथमपि केनापि संस्कृत विदुषा प्रयोजनार्थगम्यानि न भवन्ति। यथा-

''निर्वा बिगचीं कज्याण, स्यीं कि तिड्याण त ढुंगा म नि धरिन्दि। जरा बूण क्य गय, आब्त क्वि सेवान सौंलि। व्यालि मीम च्छ्वीं लगान्दि, क्य बुनि? हाय जिओरो? भोल क्या होलो, आदीनि।''

वस्तुतः एष अस्ति प्रभावः, खश-हूण-डच-पूर्तगालिप्रभृति यात्रिजनसम्पर्कात्, यतस्तादृशाः जनाः देवभूमि परिसरे विविधप्रयोजन सिद्धर्थं सोत्सुकाः सततं समागतवन्तो निवसन्तश्चाभवन्। अद्यत्वे तु दूरदर्शनप्रभावेण गढ़वाली भाषा वेषभूषा संस्कृतिसंस्काराश्च इतोऽप्यधिकं वर्णसङ्कारयिता। सत्यपि अस्मिन् स्वाभाविकप्रभावे गढ़वाली भाषायाः आत्मगौरवं न केवलं सुरक्षितं वर्तते अपि तु जाग्रतगढ़वाली महापुरुषाणां प्रयासैः उत्तरोत्तरं परिवर्धते। गढ़वालीभाषायां विविधविधासु साहित्यसृजनं सततं प्रचलत्यैव। यदिशासनं सशक्तं स्यात् तर्हि पूर्वतोऽप्यधिगुणवत्ता प्रसङ्गेऽस्मिन् सर्वथा सम्भवति। अत्र गढ़वाली भाषायाः संस्कृतभाषाया सह कीदृशः किम्प्रकारकः कियाञ्च सम्बन्ध वरीवर्तीति प्रदर्श्यते। शब्दा द्विविधा एव भवन्ति। व्युत्पन्नाः अव्युत्पन्नाश्च। व्युत्पन्नाः धातुभ्य विशिष्टतया उत्पन्ना भवन्ति। गढ़वालीभाषायां ये शब्दाः व्युत्पन्नाः सन्ति तेषु संस्कृतधातुभ्यः उत्पन्नानामेव शब्दानां प्राचुर्यम् दृश्यते। उदाहरणार्थम्:-

संस्कृतधातु	अर्थः	क्रिया	कारकः	गढ़वालीधातु	अर्थ	क्रियाः	कारक
वच	परिभाषणे	वचते	वचनम्	बच्याणु		बच्याणाछन	बच्याणो
भक्ष	भक्षणे	भक्षति	भक्षणम्	भकोरणु		भकोरणाछन	भकोरूणो
कण	शब्दे	कणति	क्वनम्	कणाणु		कणाणु च	कणाणो
जृ	वयोहानौ	ज्वरते	ज्वरणम्	जराणु		जरायुणु च	जरायुणो
चक	तृप्तौ	चकति	चकनम्	छकणु		छकणा छन	छकणो
अट्ट	अतिक्रमणे	अटति	अटनम्	अटगणु		अटगणु च	अटगणो
बंटि	विभाजने	बण्टते	बण्टनम्	बांटणु		बांटना छन	वांटणो
झर्ज	तर्जने	झर्जते	झर्जरणम्झुराणुझुराणु च	झुराणो			

रूष् हिंसार्थे रूष्यते रोषणम् रुषाणु रुषाणा छन रुषाणो

गज ध्वनौ गजते गजनम्गाजणु गाजणु च(ढोल) गाजणो

एतादृशाः प्रचुरा धातवः गढ़वालीभाषयां प्रयुज्यमाना सन्ति। संस्कृतव्याकरणानुसारमेव एतेषां गढ़वाली धातूनामपि-कृदन्ते-बच्याणुकू, बच्यैकई, बच्याणचैंद, बच्याण लाइक, बच्याक बच्यान्दारो प्रभृतीनि रूपाणि जायन्ते।[6]

शब्दार्थव्युत्पादनविधिः कोऽपि स्यात् किञ्च गढ़वालीभाषा संस्कृतभाषाशब्दान् अधोलिखितप्रकारेण प्रयुनिक्त।

गढ़वाली शब्दः	संस्कृतच्छाया	गढ़वाली शब्दः	संस्कृतच्छाया
रौंत्योलो	रतिंलाती त्यर्थः	ह्यूंद	हिमं ददातीति
पंद्यारो	पानीये रातीत्यर्थः	मौल्यार	मूलं मौलिं वा (लातीति ऋतुः)
ग्वेर	गावं रातीतिभौंण	भाति, नदतीति	
वच्छेर	बत्सान् रातीति		
उन्द्रायूँ	उद्गतोद्रावो यस्याःपोथिल (सा गौः)	पतति, लसते इति	
		पतव्यडो	पत्रैः वद्धयते इति

क्वचिच्च शब्दार्थसंशलेषणविश्लेषणौ विचित्रावेव। यथा-

संस्कृत	गढ़वाली
उदरः	लद्वड़ो
उरगः	गुरऊ
विकृत्याच्युतम्	विगच्यूं
कुत्सितं च्युतं (पानीयं-)	कलच्वाणि

गढ़वाली भाषायाः कानिचिद् वाक्यानि तु संस्कृतकल्पान्येव प्रतीयन्ते यथा :-

संस्कृतम्	गढ़वाली
1.ममैव ब्रह्म एतज्जानीते	म्योरोई ब्रह्म यो जाणद।
2.अन्नन्तु महर्घतां गतम्	अन्न त मैंगो ह्वेयग
अधुना ग्रासं खाद्यताम्	अब घास खावा
3.तव कति कन्याः सन्ति?	तेरी कतग कन्या छन?
4.साधु अन्यायं कर्तुं न ृाक्नोति	साधु अन्याय करि नि सकुदो।

5.भगवान् तु दशसु एव दिशासु दृश्यते	भगवान तु दशोंई दिशाओं म द्यखे जाइन्द
6.भृत्यास्तुमनोऽनुकूलक्षीरं छकन्ते	मुड्त्यात मनमानी खीर छकणा छीं
7.पर्वतीय गह्वरेषु जनैकः उत्क्लेशेषेण मर्तुमपि शक्नोति	पाड़िगद्यारूंम जणेक मोरि वि सकद
8.स्या बराकी वधु सुवेलमुत्थाय श्वश्रूश्वसुरयोःस्या सेवायां लगितुमारभते	बिचरि बौड़ि सबेर उठिकै सास-ससुरों की सेवा म लगि जांद
9.तेषां गृहे सर्वाः सुखसम्पत्तयो विराजन्ते	तौंका घरम सोब सुखसम्पति विराजिणि छन
10.भगवतः मयाः छायाः तु अनेनैव प्रकारेण परिचीयन्ते	भगवान् की माया अर छाया त यै प्रकार से पच्छ्याणिदीं।

अत्र एष प्रस्तावितो निबन्धः सम्भवतः एतत् साधयितुमलं स्याात् यत् भारतदेशे याः काः अपि प्रदेशिक्यः भाषाः संस्कृतनिशः सन्ति तासु सर्वासु गढ़वालीभाषा प्राथम्यं भजते। एतदस्ति निदानं येन इयं देवभाषा (संस्कृतभाषा) देवभूमेः उत्तराखण्ड प्रदेशस्य, द्वितीयराजभाषात्वेन सिंहासेन विराजते। इति

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1.पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः - कुमारसम्भवम्-पञ्चमसर्गः

2.एष प्रदेशः देविशि स्वर्गद्वारः स्मृतो बुधैः - देवीभागवतम्

3.अस्त्युत्तरस्यां दिशिदेवतात्मा -कुमारसम्भवम् 01/01

4.केदारे खशमण्डले - स्कन्दपुराणे-केदारखण्डस्य।

5.''देवभूमि र्देवभाषा च'' - महावाक्य परम्परा।

6.गढ़वालिभाषा कु व्याकरण- डॉ. आर.के. शर्मा।

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

Uses of Cloud Computing inEducational Institutions

Sushil Kumar 'Chamoli'
sushilchamoli@gmail.com
Assistant Professor (Computer Science)
Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar

Abstract

Cloud computing is emerging as a new standard model for enabling ubiquitous network access, computing resources, deploying, organizing, and accessing vast distributed computing applications over the network. In the present scenario, many educational institutions are facing the problems with the rising need of IT and infrastructure.Various educational institutions use different cloud-based applications provided by the cloud service providers to ensure that their teachers, students, staff and other users can perform academic, administrative as well as business-related tasks. The cloud technology ensures that the research, development and teaching is more sustainable and efficient, thus positively influencing the quality of learning and teaching within educational institutions. This paper describes the benefits, challenges of cloud computing in educational institutions and show how cloud computing can be introduced in the education to improve teaching and learning process.

Key Words:IT, Cloud Computing, educational institutes, SaaS, PaaS, IaaS.

Introduction

Cloud computing is the facility which enables the users to get the computing services with less complexities of computing resources."Cloud is a parallel and distributed computing system consisting of a collection of inter-connected and virtualized computers that are dynamically provisioned and presented as one or more unified computing resources based on service-level agreements (SLA) established through negotiation between the service provider and consumers."[1] The US National Institute of Standards and Technology (NIST) [2] characterizes cloud computing as ". . . a pay-per-use model for enabling available, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g. networks, servers, storage, applications, services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction." This definition describes Cloud Computing using [4], [5]:

- **Three service models:** Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), and Infrastructure as a Service (IaaS).

- **Four deployment models:** Private Clouds, Community Clouds, Public Clouds, and Hybrid Clouds.
- **Five characteristics:** on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, and measured service.

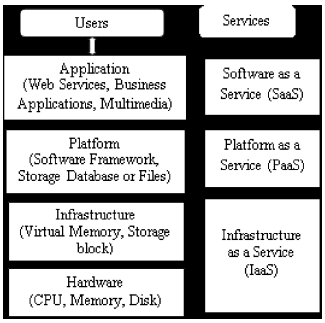
Cloud Services Model:

In order to deliver the required service to the users of cloud computing, it is divided into three main models.[4][5][6]

(i) **Software as a Service (SaaS):** the application service provider is hosting the application which runs and interacts through web browser, hosted desktop or remote client. It eliminates the need to install and run the application on customer own computer and simplifying maintenance and support. Google, Twitter, Facebook and Flickr are all examples of SaaS, with users able to access the services via any internet enabled device.

(ii) **Platform as a Service (PaaS):** certain providers are opening up application platforms to permit customers to build their own application without the cost and complexity of buying and managing the underlying hardware and software layers.

(iii) **Infrastructure as a Service (IaaS):**It provides users with full infrastructure required to accomplish their functions. IaaS can be used to satisfy the infrastructure needs of the students, faculties or researcher globally or locally with some specific hardware configuration for a specific task. For example: servers, software, storage are considered as a network infrastructure and the customer can rent such facilities.



Cloud Computing Architecture [4][5]

Educational institutes moving to cloud

One of the biggest challenges that the government faces in providing education is the lack of infrastructure and if available, then maintenance of that infrastructure and other issue are Obtaining and maintaining a wide range of hardware and software requirements, ongoing investment and the skills to support them [3].A solution to all this problem can be Cloud computing. It's a set-up of computing resources—located just about anywhere—that can be shared [7][8]. The cloud guarantees that students, teachers, guardians, and staff have access to basic data utilizing any gadget from anywhere. Both private and publicorganizations can utilize the cloud to convey better administrations, even as they work with fewer resources.There are several reasons why educational institutes are moving to the cloud, such as:[9][10]

(i) Cost Effectiveness: One of the major concerns of the education providers is the infrastructure, and IT cost. The cloud addresses this concern by removing the need for an in-house IT-supporting infrastructure. Infrastructural capital expenditure is now converted into a nominal operational cost that is an on-demand, pay-as-you-go model.A cloud platform also enables educators and businesses to opt for subscription-based software. Since cloud-based applications run on internet browsers, the SaaS (Software as a Service) model has made it inexpensive to deploy the technology. This has further benefited the educators in reducing costs associated with servers, data, and applications.

(ii)Real-time instruction in virtual environment: The most significant benefit that cloud offers higher educational institutions and schools is the ability to deliver face-to-face instruction in a virtual environment to dispersed student base. Real-time instruction from anywhere improves student-teacher collaboration, leading to a more engaging experience. Institutions can utilize their limited faculty and content resources more efficiently by catering to more number of students worldwide.

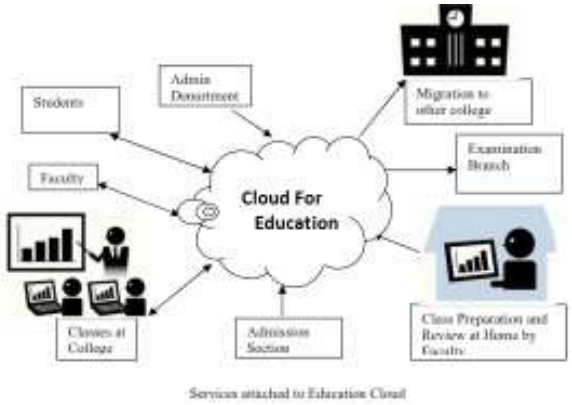
(iii) Unlimited Storage: The cloud technology is benefit for educational institutes that offer a large number of courses with lots of learning materials and manage assignments submitted by the students. The SaaS platforms provide practically unlimited and secure storage for courses and student data.

(iv) Distance learning online: Cloud gives educational institutions the ability to offer distance learning online to a large student base without any admin disturbances. In fact, they can create a 24/7 open destination where students from across the world can come and take courses anytime.

(v) Data Security: The cloud, unlike hardware storage devices, is a step ahead when it comes to data security and data recovery. Hardware failures at either the educator's end or at that of the learner do not result in loss of data given the cloud backup.

(vi) Easy Access: Lesson arranges labs, grades, notes, and PowerPoint slides – pretty much anything computerized that you use in training is effectively transferred.

(vii) Shareability: Cloud computing opens up a creation of new possible outcomes for students, particularly the individuals who are not served well by usual training frameworks.



Services attached to Education Cloud[3]

(viii) No costly programming required: One of the important points of cloud-based registering is the software-as-an-Service (SaaS) model. Several product projects are presently accessible either free or on an ease membership premise, which considerablybrings down the expense of key applications for students.

Challenges of Cloud Computing in Education

There are various challenges that come with cloud computing in education. Some of these challenges include security, data privacy, as well as insufficient network. Data handling, as well as privacy laws need not be taken flippantly[11][12]. Some of the limitations to the adoption of cloud computing in the education system include:

• Security and Privacy

• Service Quality

• Lack of adequate network responsiveness:

• Integration

Benefits of Cloud Computing in Educational Institutions

To Prepare Lecture, Assignments, Noteswith the development of private and educational cloud, new web applications such as LectureTools, Slideshareetc allows the lecturer to get their work done in their web browsers rather storing and carrying it on the hard drive. The following is a comprehensive list of advantages that come with the use of cloud computing within the education sector; [8][9][10]

1) Access the Applications, files or contents from anywhere, anytimeand Share content more easily

2) Create a backup of your data

3) Stop worrying about additional software licenses and Software free or PAYGO

4) Support for teaching, learning, and in advanced researches

5) Protection of environment by using green technologies

6) Increased exposure of new IT technologies to students and Increased functional capabilities

Some Examples of cloud for Educational sectors

AICTE –[13][14] Microsoft Cloud Adoption Project All India Council for Technical Education (AICTE) has partnered with Microsoft Corporation India Pvt.Ltd.to implement Cloud email offering for all its institutes.

Google Applications for Educational Cloud Computing Google App Education (GAE) [15][16]as a new generation of cloud computing-based Web application development platformwhich provides a range of online tools and services that give secure communication and collaboration capabilities to the institutional schools and let the faculty, researchers and students choose the solutions that suit their unique needs [17].Google Calendar, Google Sites, Google Video, Google Talk, Google Mail and Google Docs are the example of Google Applications for Educational Cloud Computing.

Conclusion

Cloud computing is an exciting development in today's education system. It offers students and administrative workers to an opportunity to access different applications and resources through web pages easily, at minimal costs and quickly. Many organizations have experienced reduced running costs, improved efficiency and functionality due to the gradual removal of costs incurred from licenses, managing, hardware and software. The flexible aspect of cloud

computing relieves IT staff of maintenance costs and duties, thus eliminating high operational costs and disaster recovery risks and its costs. Cloud computing creates a universal platform with simplified scalability. Therefore it will be dynamic for schools and individuals to shift to the cloud, to experience the cheap and convenient avenue to information and technological services, especially the benefits and abilities, such as access to complex applications, minimal costs of cloud data storage, scalability and flexibility of an e-learning platform that is cloud computing enabled.

REFERENCES

[1] P. Mell and T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and technology, Information Technology Laboratory, Technical Report Version 15, 2009.

[2] K. Kurelovi, S. Rako and J. Tomljanovi, "Cloud Computing in Education and Student's Needs," MIPRO, 2013, pp.856-861.

[3] http://www.ijircce.com/upload/2014/february/21_Role.pdf

[4] Sushil Kumar, Deepak Singh Rana and Sushil Chandra Dimri, "Fault Tolerance and Load Balancing algorithm in Cloud Computing: A survey", International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, July 2015.

[5]Sushil Kumar, Deepak Singh Rana Various Dynamic Load Balancing Algorithms in Cloud Environment: A Survey *International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 129 – No.6, November2015*

[6] C. Bulla, B. Hunshal, and S. Mehta, "Adoption of Cloud Computing in Education System: A Survey," IJESC, vol. 6, no. 6, pp. 6375, Jun. 2016.

[7] A. Naik, A. Ajay and S. Kolhatkar, "Applicability of cloud computing in academia", Indian Journal of Computer Science Engineering, vol. 4, no. 1, 2013.

[8] F. Alshuwaier, A. Alshwaier and A. Areshey, "Applications of cloud computing in education", Computing and Networking Technology (ICCNT), 2012 8th International Conference on.IEEE, 2012.

[9] R. Lakshminarayanan, B. Kumar and M. Raju, "Cloud Computing Benefits for Educational Institutions", Information Security and Computer Fraud, vol. 2, no. 1, pp. 5-9, 2014.

[10] D. Kasi, S. Kusuma, and S. Kumar, "Cloud Computing Issues and Benefits Modern Education," Global Journal of Computer Science and Technology Cloud Distributed, vol. 12, no. 10, pp. 1-7, Jul. 2012.

[11] N. Sultan, "Cloud computing for education: a new dawn", International Journal of Information Management, vol. 30, no. 2, pp. 109-116, 2010

[12] B. Wang, and H. Xing, "The Application of Cloud Computing in Education Informatization," IEEE, pp. 2673-2676, 2011.

[13] E. Tuncay, "Effective use of cloud computing in educational institutions," Proscenia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, pp. 938-942, 2010.

[14] A. Mansuri, M. Verma, and P.Laxkar, "Benefit of Cloud Computing for Educational Institutions and Online Marketing," Information Security and Computer Fraud, vol. 2, no. 1, pp. 5-9, 2014

[15] A. Fox, (2009). "Cloud computing in education," Berkeley iNews, [Online]. Available: https://technology.berkeley.edu/news/cloud-computingeducation

[16] Y. Luo, and M. Li, "The Application and Research of Information Technology of Cloud Computing in Colleges and Universities," International Conference on Materials Engineering and Information Technology Applications, 2015.

[17] B. Alamri, and M. Qureshi, "Usability of Cloud Computing to Improve Higher Education," Modern Education and Computer Science Press, vol. 9, PP. 59-6, 2015.

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

पाणिनीयव्याकरणस्य परवर्तिव्याकरणेषु प्रभावः

डॉ. शैलेशकुमारतिवारी
सहाचार्यो विभागाध्यक्षश्च, व्याकरणविभागः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः
हरिद्वारम्

परिवर्तनशीलेऽस्मिन् संसारे स्वाभिप्रायप्रकाशनसाधनीभूतशब्द–सन्निवेशविशेषनिवेशितशब्दसमुदायस्वरूपा भाषापि नैव स्थिरस्वभावेति विदितं विज्ञैः। तदनु सुरवागपि यथादेशकालादि नैकविधपरिवर्तनं लेभे। अत एव तद्व्याकृतये यथाकालमनेके शब्दशास्त्रोपदेशविधातारो बभूवुः यैः देशकालपरिस्थित्यादिकं समीक्ष्य काले काले मानवीयबुद्ध्यादिह्रासविकासादिकं परिशील्य अपेक्षानुसारं यथास्वस्वव्युत्पत्त्यादि व्याकरणशास्त्रोपदेशो व्यधायि। सम्प्रति पूर्णतया समुपलब्धं व्याकरणं वर्तते पाणिनीयव्याकरणम्। पाणिनीयव्याकरणपदेन महर्षिपाणिनिविरचितं कात्यायनपतञ्जलिपरिपोषितं च व्याकरणं गृह्यत इति नाविदितं विदुषाम्। तत्र यथा पाणिनेः पूर्वं महेश्वर–ब्रह्म–बृहस्पति–इन्द्र–वायु–भरद्वाज–भागुरि–पौष्करसादि–चारायण–काशकृत्स्न–शन्तनु–वैयाघ्रपद्य–माध्यन्दिनि–रौढि–शौनकि–गौतम–व्याडि–आपिशलि–काश्यप–गार्ग्य–गालव– चाक्रवर्मण–भारद्वाज–शाकटायन–शाकल्य–सेनक–स्फोटायनप्रभृतयो हिअनेके शब्दानुशासनविधातारो बभूवुः। येषु अन्तिमदशाचार्याणां नामानि स्वयम् आचार्यपाणिनिना गृहीतानि सन्ति। तथैव पाणिनेरनन्तरमपि नैके ऋषिकल्पाः शब्दानुशासनोपदेष्टारो वैयाकरणाः समभवन्। येषु केचन वैयाकरणाः केवलं लौकिकशब्दानामन्वाख्यानं व्यदधुः। केचन वैदिकशब्दानामपि। केचन कात्यायनपतञ्जलिसंशोधितपाणिनीयाष्टकमन्वसरन्, अपरे तद्विरुद्धमपि समगृह्णन्। अपि च पाणिनिपरवर्तिवैयाकरणेष्वपि केचन वर्णमातृकारूपैन्द्रसम्प्रदायमनुकुर्वन्ति। तर्हि केचन क्रमविशेषनिबद्धवर्णसमाम्नायपाठादिरूपमाहेश्वरसम्प्रदायमनुसरन्ति। केचन निजशब्दशास्त्रप्रणयने सूत्रात्मकशैलीमङ्गीकुर्वन्ति। केचन गद्यात्मकशैलीं तर्हि केचन पद्यात्मकशैलीमपि स्वीकुर्वन्तोऽवलोक्यन्ते।इत्थं यथापाणिनीयव्याकरणे पाणिनिपूर्ववर्तिनामाचार्याणां प्रभावो विलोक्यते तथैव पाणिनिपरवर्तिनामाचार्याणां व्याकरणे पाणिनीयव्याकरणस्य प्रभावः परिलक्ष्यते। महर्षिपाणिनिना स्वीयशब्दानुशासनशास्त्रेऽतिव्यापकस्वरूपकसंस्कृतभाषास्वरूपनिरूपणाय या सूत्रकल्पना,

सूत्रभेदोपभेदकल्पना, सूत्रक्रमकल्पना, वर्णकल्पना, वर्णसमाम्नायपाठकल्पना, प्रत्याहारकल्पना, प्रत्याहारभेदकल्पना, निपातनकल्पना, निपातनभेदकल्पना वाक्य–पद–प्रकृति–प्रत्यय–आगम–आदेश–वाक्यसंस्कारपक्ष–पदसंस्कारपक्ष–िसद्धत्वासिद्धत्वनित्यत्वानित्यत्वादिव्यवस्थाकल्पना अनुवर्तन–अपकर्षण– योगविभाग–विभक्त्यादिविपरिमाण–तन्त्रातन्त्रत्व–आवृत्ति–साहचर्य –ज्ञापनादिव्यवस्थाकल्पना अनुबन्धकल्पना अच्सहितहलुच्चारणकल्पना अष्टाध्याय्याः संहितापाठः पदपाठश्च बहुल–वा–अन्यतरस्यां–संज्ञा–कुत्सादिपदघटितसूत्रकल्पना खिलपाठरूपेण धातुपाठ–गणपाठ–परिभाषापाठ– लिङ्गानुशासनपाठ–उणादिपाठ–फिट्सूत्रपाठकल्पना, पूर्वाचार्यानुसरणम्, लोकानुसरणम् अनुक्तसमुच्चयार्थ कचकारघटितसूत्रकल्पना, अन्या अपि याः कल्पनाः समाश्रिताः सन्ति, तासां प्रभावः परवर्तिषु व्याकरणेषु प्रचुरतया नयनगोचरीभवति। संस्कृते पाणिनेः परवर्तीनि प्रमुखव्याकरणानि इमानि सन्ति।

1.	कातन्त्रव्याकरणम्	सर्ववर्मप्रणीतम्
2.	चान्द्रव्याकरणम्	चन्द्रगोमिप्रणीतम्
3.	शब्दानुशासनम्	क्षपणकप्रणीतम्
4.	जैनेन्द्रव्याकरणम्	देवनन्दिप्रणीतम्
5.	विश्रान्तविद्याधरम्	वामनप्रणीतम्
6.	जैनशाकटायनव्याकरणम्	पाल्यकीर्तिप्रणीतम्
7.	शिवशब्दानुशासनम्	शिवस्वामिप्रणीतम्
8.	सरस्वतीकण्ठाभरणम्	भोजदेवप्रणीतम्
9.	बुद्धिसागरव्याकरणम्	बुद्धिसागरप्रणीतम्
10.	दीपकव्याकरणम्	भद्रेश्वरसूरिप्रणीतम्
11.	वर्द्धमानव्याकरणम्	वर्द्धमानप्रणीतम्
12.	हैमशब्दानुशासनम्	हेमचन्द्रप्रणीतम्
13.	मलयशब्दानुशासनम्	मलयगिरिप्रणीतम्
14.	संक्षिप्तसारः	क्रमदीश्वरप्रणीतम्
15.	सारस्वतव्याकरणम्	अनुभूतिस्वरूपाचार्यप्रणीतम्
16.	सिद्धान्तचन्द्रिकाख्यव्याकरणम्	रामाश्रयप्रणीतम्

17.	मुग्धबोधव्याकरणम्	वोपदेवप्रणीतम्
18.	सौपद्मव्याकरणम्	पद्मनाभप्रणीतम्
19.	भोजव्याकरणम्	विनयसागरप्रणीतम्
20.	चिन्तामणिव्याकरणम्	शुभचन्द्रप्रणीतम्
21.	प्रबोधप्रकाशव्याकरणम्	बालरामप्रणीतम्
22.	द्रुतबोधव्याकरणम्	भरतसेनप्रणीतम्
23.	आशुबोधव्याकरणम्	रामकिंकरप्रणीतम्
24.	आशुबोधव्याकरणम्	तारानाथप्रणीतम्
25.	भोजव्याकरणम्	विनयसुन्दरप्रणीतम्
26.	शुद्धाशुद्धबोधव्याकरणम्	रामेश्वरप्रणीतम्
27.	बालबोधव्याकरणम्	नरहरिप्रणीतम्
28.	दीपव्याकरणम्	चिद्रूपाश्रमप्रणीतम्
29.	प्रबोधचन्द्रिकाव्याकरणम्	विज्जलभूपतिप्रणीतम्
30.	हरिनामामृतव्याकरणम्	रूपगोस्वामिप्रणीतम्
31.	हरिनामामृतव्याकरणम्	जीवगोस्वामिप्रणीतम्
32.	ज्ञानामृतव्याकरणम्	काशीश्वरप्रणीतम्
33.	शीघ्रबोधव्याकरणम्	शिवप्रसादप्रणीतम्
34.	कारिकावलीव्याकरणम्	नारायणसुरनन्दप्रणीतम्
35.	भावसिद्धप्रक्रियाव्याकरणम्	विनायकप्रणीतम्
36.	शुद्धाशुद्धबोधव्याकरणम्	रामेश्वरप्रणीतम्

एवमेव व्याकरणदर्शनेर इतिहास इत्याख्यग्रन्थस्य रचयिता गुरुपदहालदारमहोदय इमान्यपि नामानि स्मरति।

37.	दशपादीवैयाघ्रपद्यव्याकरणम्	व्याघ्रपादप्रणीतम्
38.	जैनव्याकरणम्	यशोभद्रप्रणीतम्
39.	जैनव्याकरणम्	आर्यव्रजस्वामिप्रणीतम्
40.	जैनव्याकरणम्	भूतबलिप्रणीतम्

41.	ऐन्द्रव्याकरणम्	वाग्भट्टप्रणीतम्
42.	जैनव्याकरणम्	श्रीदत्तप्रणीतम्
43.	समुद्रदत्तव्याकरणम्	चन्द्रकीर्तिप्रणीतम्
44.	जैनव्याकरणम्	प्रभाचन्द्रप्रणीतम्
45.	बौद्धव्याकरणम्	अमरसिंहप्रणीतम्
46.	अष्टधातुव्याकरणम्	अनिर्णीतकर्तृकम्
47.	जैनव्याकरणम्	सिद्धनन्दिप्रणीतम्
48.	दीपकव्याकरणम्	भद्रेश्वरसूरिप्रणीतम्
49.	श्रुतपालव्याकरणम्	श्रुतपालप्रणीतम्
50.	शिवव्याकरणम्	शिवयोगिप्रणीतम्
51.	केशवव्याकरणम्	केशवप्रणीतम्
52.	वाग्भट्टव्याकरणम्	वाग्भट्टप्रणीतम्
53.	वाग्भट्टव्याकरणम्	विनीतकीर्तिप्रणीतम्
54.	विद्यानन्दव्याकरणम्	विद्यानन्दप्रणीतम्
55.	यमव्याकरणम्	अज्ञातकर्तृकम्
56.	वरुणव्याकरणम्	अज्ञातकर्तृकम्
57.	सौम्यव्याकरणम्	अज्ञातकर्तृकम्

एवमेवान्यत्र हैम–सारस्वत–कालाप–शाकटायन–शाकल्य–ऐन्द्र–चान्द्र–दौर्ग–ब्रह्म–यम–वायु–वरुण–सौम्य–वैष्णव–रुद्र–कौमार–बालभाषा–शब्दतर्कादिव्याकरणनि स्मृतानि दृश्यन्ते। एतेषु नामसु नैकस्थलेषु पुनरुक्तिरवलोक्यते वस्तुतस्तत्र भेदोऽभेदो वा इत्यन्यो गवेषणविषयो वर्तते। पूर्वोक्तातिरिक्तानि अन्यान्यपि कानिचिद् व्याकरणानि पाणिनेरर्वाचीनानि भवेयुः प्रसिद्धेरभावात् तेषां सम्यक् विवरणं नोपलभ्यते। पूर्वोक्तेष्वपि व्याकरणेषु न सर्वाणि व्याकरणानि समुपलभ्यन्ते अधुना। यथा आशर्वरि प्रकाशमानं सदपि तारकामण्डलं भानूदये सति निस्तेजः प्रतीयते भानूदयानन्तरं तत्समक्षं प्रकाशवानपि दीपः प्रकाशशून्य इवाभाति तथैव पाणिनीयव्याकरणोदयेन सर्वाण्यपि पाणिनिपूर्ववर्तीनि व्याकरणानि अस्तंगतान्येव पाणिनिपरवर्तीनि अपि व्याकरणानि निस्तेजांसि भूत्वा अनुसन्धानविषयभूतानि जातानि। यानि च व्याकरणानि समुपलभ्यन्ते तेषु पाणिनेरप्रतिमः प्रभावो दृश्यते।निदर्शनार्थमिह

पाल्यकीर्तिविरचितं जैनशाकटायनव्याकरणं द्रष्टुं शक्यते।अस्य पाणिनिपद्धतिमनुसृत्य विरचितस्य व्याकरणस्य इदमनुपमं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् पाणिनीयतन्त्रे वार्तिकेषु भाष्येष्टिषु अन्यत्र चान्द्रव्याकरणादिषु च यत् किमपि वर्तते तत् सर्वमस्मिन् व्याकरणे सूत्रेष्वेव निबद्धं विद्यते। स्वसामर्थ्यानुसारं किमपि अवशिष्टं नो परित्यक्तम्। न्यगादि यक्षवर्मणा –

"इष्टिर्नेष्टा न वक्तव्यं वक्तव्यं सूत्रतः पृथक्।

संख्याते नोपसंख्यातं यस्य शब्दानुशासने।।

इन्द्रचान्द्रादिभिः शाब्दैर्यदुक्तं शब्दलक्षणम् ।

तदिहास्ति समस्तं च यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्।।

गणधातुपाठयोगेन धातून् लिङ्गानुशासने लिङ्गतम्।

औणादिकानुयादौ शेषं निःशेषमत्र वृत्तौ कथितम्।।

अस्मिन् व्याकरणे सूत्रोपकारकत्वेन गणपाठ–धातुपाठ–उणादिपाठ– लिङ्गानुशासनपाठ–परिभाषापाठ–उपसर्गार्थ–तद्धितादयः सर्वेऽपि संगृहीताः सन्ति। तत्र गणपाठे नामकरणे च लाघवं गणानामल्पीकरणं नूतनगणानां सन्निवेशश्चेत्यादिकमस्य अपरवैशिष्ट्यं वर्तते। बहूनि पाणिनीयानि सूत्राणि यथावत् गृहीतानि सन्तीह। पाणिनीये माहेश्वरवर्णसमाम्नायवत् अस्मिन् व्याकरणेऽपि प्रत्याहार– निर्माणोद्देश्येन स्वव्याकरणोपयोगानुसारी वर्णसमाम्नायः प्रकल्पितो वर्तते। तथाहि–

1 अइउण् 2 ऋक् 3 एओङ् 4 ऐऔच् 5 हयवरलञ् 6 ञमङणनम् 7 जबगडदश् 8 झभघढधष् 9 खफछठथट् 10 चटतव् 11 कपय् 12 शषसअंअःकपर् 13 हल् इति। एभिः त्रयोदशसूत्रैः एकोनत्रिंशत् प्रत्याहाराः निर्मिताः सन्ति। येषु त्रयोविंशतिः प्रत्याहाराः पाणिनीयव्याकरणेऽपि व्यवहृता वर्तन्ते, नूतनाः षट् प्रत्याहाराः अस्मिन् व्याकरणे कल्पिताः सन्ति।तद्यथा–

क्रमसंख्या	प्रत्याहाराः	सूत्राणि	सन्दर्भाः
1	अक्	ऋत्यकः	1.1.75
2	अच्	मिदचोऽन्त्यात्	1.1.45
3	अण्	द्व्रलुच्यणः	1.1.80
4	अम्	शश्छोऽमि	1.1.144
5	अल्	षष्ठ्याः स्थानेऽन्तेऽलः	1.1.47
6	इक्	इक्येड्र्	1.1.82
7	एङ्	एवैङ् छादौ देश	1.1.20
8	एच्	एचोऽच्ययवायाव्	1.1.71
9	ऐच्	यस्याक्ष्वादिरादैच्	1.1.19
10	हल्	हलोऽनुनासिकेऽनुनासिकःस्वः	1.1.106
11	यञ्	यञेवादिकः	1.1.72
12	यम्	हलो यमि यमो वा	1.1.132
13	मय्	मयोऽचि वोऽसन्	1.1.105
14	ङ्म्	ह्रस्वान्ङमः पदान्ते	1.1.123
15	जश्	चर्जशः	1.1.69
16	बश्	बशो भष् झषस्स्वध्वोरचैकाचः	1.2.76
17	झश्	बशो भष् झषस्स्वध्वोरचैकाचः	1.2.76
18	भष्	बशो भष् झषस्स्वध्वोरचैकाचः	1.2.76
19	खय्	पुमः खयि	1.1.151
20	छव्	छव्यम्प्रशान्	1.1.150
21	चर्	चर्जशः	1.1.69
22	शर्	शरोऽनु द्वे	1.1.115
23	शल्	शल्यनुस्वारः	1.1.110

पाणिनीयातिरिक्ताः प्रत्याहाराः –

24	अष्	व्योऽष्याघोभोभगोः	1.1.153
25	हष्	अतोऽद्धष्युः	1.1.157
26	जष्	जषि जश्	1.1.136
27	जय्	मान्तोपान्तजयोमतोर्मोवः	1.2.96
28	जर्	जरि जरः स्वे वा	1.1.133
29	जल्	जलोजश	1.2.75

एवमेव पाणिनीयव्याकरणवद् अनुवर्तनादिव्यवस्था अपि प्रकल्पिता वर्तते। एवमेव वोपदेवप्रणीते मुग्धबोधव्याकरणे प्रत्याहारादिशैली समनुसृता द्रष्टुं शक्यते। माहेश्वरवर्णसमाम्नायवत् अस्मिन्नपि व्याकरणे प्रत्याहारनिर्माणार्थं वर्णसमाम्नायः पठितो वर्तते। तथाहि–

1 अइउऋलृक् 2 एओङ् 3 ऐऔच् 4 हयवरल् 5 ञणनङ्म् 6 झढधघम्

7 जडदगब् 8 खफछठथ् 9 चटतकप् 10 शषस्

एभिः दशसूत्रैः चतुर्विंशतिः प्रत्याहाराः निर्मिताः सन्ति येषु अष्टौ पाणिनीया अन्ये अपाणिनीयाश्च वर्तन्ते। तत्र पाणिनीयप्रत्याहाराः सन्ति।

1	अक्	ऋत्यक्	46
2	अच्	अचआरालैज् ब्रिः	9
3	अम्	पुंसः सन् खप्यम्परेऽख्ये	55
4	इक्	वेक् स्वश्चार्णेसे	45
5	इच्	यलायवायावोऽचीचः	33
6	एङ्	एङोऽतः	39
7	ऐच्	अचआरालैज् ब्रिः	9
8	यम्	वा त्वरयपेऽरयम्	53

पाणिनीयातिरिक्तप्रत्याहाराः सन्ति

9	इङ्	इङाऽरलेङ् णुः	8
10	हस्	दान्तेमोऽसम्राजेहसेनुः	54

11	यप्	वा त्वरयपेऽरयम्	53
12	ञप्	ञपे ञम् नो	52
13	ञम्	ञपे ञम् नो	52
14	णङ्	स्वात् णङोऽचि द्विः	63
15	णप्	उञ् णपात्त्वचि	44
16	णम्	णमितो.....	17
17	झप्	झप्झसोः खस् झबोश्चप्	65
18	झब्	झप्झसोः खस् झबोश्चप्	
19	झस्	झप्झसोः खस् झबोश्चप्	
20	जब्	चपोऽबे जब्	49
21	खप्	खपि वा	75
22	खष्	झप्झसोः खस्झषोश्चप्नबावन्ते च	65
23	चप्	चपोऽबे जब्	49
24	शस्	शसि शस्	68

एवमेव सौपद्मव्याकरणे पाणिनीयपद्धतिमनुसृत्य षोडश वर्णबोधकसूत्राणि कल्पितानि सन्ति। येषु अइउण् ऋलृक् एओङ् ऐऔच् इति चत्वारि सूत्राणि माहेश्वराण्येव सन्ति, अन्यानि द्वादशसूत्राणि वर्तन्ते। 1 अचोऽन्ये हल् 2 खयादिद्वयं वर्गस्य 3 तृतीयेजश् 4 तुर्य्योझष् 5 ङम् पञ्चमः 6 झय् वर्णोऽङम् 7 यवरलो यण् 8 शषसाः शर् 9 खर् खय् शरौ 10 खरुज्झितो हल् हश् 11 ङम्यण्हीनो झल् 12 अशर्हो यय् इति।

इत्थमस्मिन् व्याकरणे सूत्रैरेव प्रत्याहाराः संकेतिताः, एते सर्वेऽपि प्रत्याहाराः पाणिनीया एव सन्ति। केवलं निर्माणशैलीभिन्ना वर्तते। सरस्वतीकण्ठाभरण–आशुबोधादिव्याकरणेषु तु पाणिनीयमेव सर्वं विलोक्यते प्रायः। एवमेव पाणिनेः लाघवमूलकसंज्ञादिकल्पनाशैलीं समाश्रित्यजैनेन्द्रशब्दानुशासने गुणस्य एप्, वृद्धेः ऐप्, आत्मनेपदस्य 'दः', प्रगश्टह्यस्य 'दिः', दीर्घस्य 'दीः', बहुव्रीहेः 'बम्', तत्पुरुषस्य 'षम्', अव्ययीभावस्य 'ह', प्रथमादिविभक्तीनांनाक्रमेण वा–इप्–भा–अप्–का–ता–ईप्–इति संज्ञाः कृताः दृश्यन्ते। किंबहुना काशकृत्स्नव्याकरणमनुसृत्य विरचिते कातन्त्रव्याकरणेऽपि ङेर्यः, 13 सम्बुद्धौ च , 14 जृशसोः शि, 15 वाम्शसोः, 16 संयोगान्तस्य लोपः, 17 गुप्तिज्किद्भ्यः सन् 18

भवतेरः 19 चक्षिङः ख्याञ्, 20 इत्यादीनि पाणिनीयसूत्राणि द्रष्टुं शक्यन्ते। अतः पाणिनेः प्रभावो अत्रापि वर्तत एव। अत्र निबन्धकलेवरविस्तरभिया केवलं प्रत्याहारादिविषयकं किञ्चित् उपस्थापितं किन्तु प्रत्याहारवदेव सूत्रकल्पनाप्रकृति–प्रत्ययादिकल्पनासु अपि प्रभावो वर्तत इति न विस्मर्तव्यम्। शैलीदृष्ट्या पाणिनीय–परवर्तिव्याकरणानि त्रिधा विभक्तुं शक्यन्ते पाणिनीयशैल्यनुवर्तीनि अपाणिनीयशैल्यनुवर्तीनि उभयरूपाणि च किन्तु पाणिनीयव्याकरणप्रभावः सर्वत्र न्यूनाधिक्यरूपेण वर्तत एव।रचनादृष्ट्या कानिचन व्याकरणानि सूत्रात्मकानि सन्ति। कानिचन गद्यात्मकानि, कानिचन पद्यात्मकानि, कानिचन च पाणिनीयसूत्राण्यधिकृत्य तदीयक्रमं विच्छिद्य प्रक्रियासौविध्यानुसारीणि रूपावतारकौमुद्यादीनि प्रक्रियाग्रन्थरूपाणि इति। इत्थं समासेन स्थूलदृष्ट्या निदर्शनमात्रमिह विहितम्। अस्माभिरेतेऽपि ग्रन्थाः यथासम्भवम– वश्यमेवानुशीलनीया इति निवेदयतेहैव वागुपरम्यते मया।

सन्दर्भसूची

1 वा सुप्यापिशलेः अष्टा.6.1.92

2 नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् अष्टा. 8.4.67,

तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य 1: 2 2

3 अङ् गार्ग्यगालवयोः, अष्टा. 7.4.99

4 ,, ,,

5 ईउचाक्रवर्मणस्य, अष्टा. 6.1.130

6 ऋतो भारद्वाजस्य, अष्टाः 7.2.63

7 लङः शाकटायनस्यैव अष्टाः 3.4.111, त्रिप्रभृतिषु शाकतायनस्य, 8.4.50

8 लोपः शाकल्यस्य अष्टा. 8.3.19

9 गिरेश्च सेनकस्य अष्टा ' 5.4.112

10 अवङ् स्फोटायनस्य, अष्टा' 6.1.123

11 व्याकरणशास्त्रीयेतिहासग्रन्थेषु

12 यक्षवर्मकृतटीकायाम्, अष्टा' 6.10.11

13 कातन्त्रव्याकरणेनामप्रकरणे 1.24

14 का . व्या . नामप्र 1.39

15 '' '' 2.87

16 '' '' 2.139

17 '' '' 3.196

18 '' '' 2.361

19 '' '' 3.103

20 '' '' 4.212

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

Consciousness as reflected in Yoga Darœana and Modern Science

Dr. Anita Swami
Head
Department of Sanskrit
Indraprastha College for Women
University of Delhi
Delhi, India-110054

Abstract

The concept of consciousness has been the focal point of all kinds of debate, discussion and creating conceptual framework regarding the nature of human being, universe, and relationship between them and so on in Indian knowledge traditions.

Regarding the cause of this universe there are some fundamental and philosophical questions like:

1. Is this Universe REAL or UNREAL.
2. If this Universe is REAL than what is the cause or foundation of the Universe
3. Does this Universe come into existence from MATERIAL REALITY or CONSCIOUSNESS?

All these Questions or Quests have been raised right from the *Zgvedic* period.

In ancient time our seers (*Zcis*) addressed all these questions and declared consciousness as a key factor which plays a very important role in consolidating the material as well as the instrumental cause for the creation of macro-micro entities. In MODERN TIME Scientists are also trying to address the same questions to resolve their problems which are faced during their experiments.

When I gone through the Yoga Philosophy and Modern Science, I realized that there are some parallels between them. The basis of exploring these parallels are the statements made by Scientists as well as Yoga Philosophers.

In the first part of my paper, I have discussed the Nature of Consciousness and its Role in Creation Process as explained by Yoga Philosophers and in the second part I have discussed that how the CONSCIOUSNESS plays a very important role in the cognitive process as accepted by YOGA PHILOSOPHERS and MODERN SCIENTIESTS.

Introduction

The concept of consciousness has been the focal point of all kinds of debate, discussion and creating conceptual framework regarding the nature of human being, universe, and relationship between them and so on in Indian knowledge traditions. Right from the *Zgveda* seers declare consciousness as a key factor which plays a very important role in consolidating the material as well as the instrumental cause for the creation of macro-micro entities. Whether it is metaphysics, epistemology, ethics or any other issues of intellectual thinking, consciousness gives a foundational base which not only causes mental structure but also prompts behavioral processes. Almost all systems of Indian philosophy accept the existence of consciousness prior or at least parallel to the material reality.

Yoga philosophy, in particular, is a psycho-spiritual craft used for personal transformation, and to alleviate suffering in the human condition. It is unique in its contribution toward developing the meditational method as a means of realizing the ultimate truth i.e. pure consciousness. Yoga stands either for union of an individual to the universal principle or to control mental modifications by fixing mind on a particular object. Though the fixation of mind on a particular object is not the final means for the realization of *Puruca or* pure consciousness, it surely leads a seeker of truth towards complete restraint of mental modifications i.e. *Asampraj–âta Samâdhi*. The meditational path as developed by Yoga philosophy is thus useful for sharpening the mind which is necessary for any intellectual activity in any knowledge system.

Nature of Consciousness

Yoga philosophy accepts the beginningless association between *Puruca* and *Prak¨ti*. *Puruca* or the Seer is self-luminous, while *Buddhi* and other objects are revealed by something else. They appear as conscious under the influence of Consciousness. This is the nature of subject and the object. The *Puruca* being reflected in *Buddhi* and being

identified with it, appears as possessing the properties such as knowledge, pleasure, pain etc. and hence seems to be influenced by *Buddhi*; on the other hand, the insentient *Buddhi* and its insentient knowledge being identified with the sentient *Puruca* appears as sentient or conscious one. In the *Yogasûtra* of *Patañjali*, we find mention of two layers of consciousness: (1) Pure consciousness (*Puruca*) (2) Consciousness reflected through material entity (*Pratibimbita Puruca*). This is evident in the third aphorism where the use of word *Svarûpa* [1], denoting pure state of consciousness or the state of liberation, has been used for above-mentioned purpose.

Yogasûtrabhâcyakâra Vyâsa, analyzing the nature of consciousness, put forth its five characteristics as (a) consciousness cannot go under change (*ApriGâmini*), (b) consciousness is devoid of movement or attachment (*Apratisa×kramâ*), (c) consciousness is witness to whom objects are shown (*Darœitavicayâ*), (d) consciousness is pure (*Suddhâ*), and (e) consciousness is infinite (*Anantâ*) [2]. To achieve this state is the ultimate goal of life popularly known as the state of liberation or *Kaivalya*. The third aphorism also indicates the other layer of consciousness realized through mental modification or the manifestations of nature (*Prak¨ti*). This layer of consciousness is not as similar as that of pure consciousness due to its limitation and contrary nature. Pure consciousness at the same time though seems to be limited due to the limited nature of manifested reality retains its pure state [3]. The *Bhagavadgîtâ* summarizes this in a very lucid manner:

> "He enjoys the objects of the senses, using the ear, the eye, the touch sense, the taste sense and the nose as also the mind. When he departs or stays or experiences, in contact with the modes, the deluded do not see but they who have the eye of wisdom see [4]."

Role of Consciousness in Creation Process

In *Yoga* philosophy there are twenty six *tattvas* or principles; 1. Twenty five elements 2. *Çœvara* (*Çœvara* is a particular *Puruca* unaffected by affliction, deed, result of action or the latent impressions.). Twenty five elements are described as insentient (*Ja¶a*) and sentient (*Aja¶a*). The other primordial material cause of this multifarious universe,

comprising twenty three manifested principles, is known as *Prak¨ti*. It represents three *guGas* sometimes in the state of equilibrium and sometimes in the state of unequilibrium. The state of unequilibrium of three *guGas* with consciousness as substratum and dominance of *sattva guGa* over *rajas* and *tamas* causes *Citta*, the first manifestation of this universe. *Citta* with the dominance of *sattva* and *tamas* manifests itself into *aha×kâra* and five *tanmâtrâs* respectively. From *aha×kâra* eleven sense organs including mind and from five *tanmâtrâs* five *mahâbhûtas* come into existence. Thus from the above-mentioned metaphysical structure it's quite obvious that the whole universe is the amalgamation of consciousness and matter. Consequently each particle of this universe whether it's animate or inanimate is the combination of consciousness and matter.

Consciousness in Classical and Modern Physics

In classical physics, founder scientists such as Copernicus, Galileo, Descartes, and Newton banned scientific research in the area of consciousness, quality etc. and restricted it to the study of only those material objects which could be measured and quantified. This narrow world view became beneficial in classical science and technology, but had detrimental adverse consequences in the area of value, culture, spirituality, holistic way of life, environment, ecology etc. Fritzof Capra comments:

"This has been a very successful strategy throughout modern science, but our obsession with quantification and measurement has also exacted a heavy toll [5]."

Fritzof Capra, quoting R.D. Laing, further put it emphatically:

"Galilio's program offers us a dead world: Out go sight, sound, taste, touch, and smell, and along with them have since gone esthetic and ethical sensibility, values, quality, soul, consciousness, spirit. Experience as such is cast out of the realm of scientific discourse. Hardly anything has changed our world more during the past four hundred years than Galileo's audacious program. We had to destroy the world in theory before we could destroy it in practice [6]."

Modern scientists do not accept the research model of classical physics by establishing ontological position of consciousness and its essential utility in scientific process. Werner Heisenberg, the father of quantum physics, declares consciousness a key factor playing

very important role in exploring the truth of this phenomenal universe particularly in searching the nature of sub-particles. Swami Jitatmanand putting forth the findings of Michael Talbot summarizes:

> "Reality in the quantum world is no more purely objective but is connected with the 'subjective' element of the physicist. To describe this phenomenon Michael Talbot in his recent book Mysticism and New Physics uses the word 'omnijective'. Realities like electron in the subatomic world have always an 'omnijective' existence for the physicist, that is, the objective reality is inextricably connected with the subjective consciousness of the scientist [7]."

In 1899 Bose began a comparative study of the non-living like metals and the animals. Experimentally he found that metals become less sensitive if continuously used, but return to normal after a period of rest…..To the surprise of scientists, the boundary line between the so called 'living' and 'non-living' became hard to ascertain……Scientists saw with wonder the similar curves of muscles and metals, when they are responding to the effect of fatigue, stimulation, depression and poisonous drugs. Subsequently Bose found that plants also responded in the similar way like metals or muscles. In 1901, May 10, Bose demonstrated all his experiments in England and concluded with these words [8]:

> "I have shown you this evening autographic records of the history of stress and strain in the living and non-living. How similar are the writings! So similar indeed that you cannot tell one apart from the other. Among such phenomena; how can we draw a line of demarcation and say, here the physical ends, and there physiological begins? Such absolute barriers do not exist…..It was when I came upon the mute witness of these self made records, and perceived on them one of a pervading unity that bears within it all things.
>
> It was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago. "They who see but one, in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth – unto none else, unto none else [9]."

On January 25, 1931, *Observer* published an '*Interview with Max Plank*' by J.W.N. Sulivan. In answer to the question, 'Do you think that consciousness can be explained in terms of matter and its law?' Max Plank answered that he did not. 'Consciousness', Max Plank continued, 'I regard as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing postulates consciousness [10].

Fritzof Capra also recognizes essential role of consciousness in the future scientific research by appreciating bootstrap theory of Geoffrey Chew:

Increased use of the bootstrap approach opens up the unprecedented possibility of being forced to include to study of human consciousness explicitly in the future theories of matter…….Some physicist argue that consciousness may be an essential aspect of the universe, and that we may be blocked from further understanding of natural phenomena if we insist on excluding it [11].

In Biological Science a very long debate is going on that Brain is the mind, and mind is located in brain - on this hypothesis was built up the mechanistic approach to mind, brain and consciousness. One of the protagonists of this mechanistic approach, D.M. Armtrong, said that scientists 'Can give a complete account of man in purely physico-chemical terms [12].'

As experiments progressed the mechanical approach to brain stood discarded. Karl Pribram, the world famous brain researcher and a neuro-surgeon, for the first time found that brain's 'deep structure' is essentially holographic. Wilder Penfield who made extensive brain research for over two decades finally found that the mind is not inside the brain. He wrote:

> 'The patient's mind, which is considering the situation in such an aloof and critical manner, can only be something quite apart from neuronal reflex action……And yet the mind seems to act independently of the brain in the same sense that a programmer acts independently of his computer, however much he may depend upon the action of that computer for certain purposes.' (Wilder Penfield, The Mystery of Mind, pp.75-80)

Professor George Wald, Professor Emeritus at Harvard University, who was awarded Nobel Prize for his research in biochemistry of vision, spoke about the latest trends in brain-mind study. When Penfield told George Wald that 'it (consciousness) is not in the cerebral cortex,' Professor Wald gave his own ideas on the mind-brain-consciousness relation:

'So that is the problem of mind consciousness – a vast uncharitable domain that includes all science, yet that science cannot deal with, has no way of approaching; not even to identify its presence or absence; that offers nothing to measure, and nothing to locate, since it has no location [13].'

Since the last 60 years biologists are trying to conceive of a single force-field in a living organism. In 1960s, F.S.C. Northop and Harold Saxton Burr postulated this field as the bio-gravitational field or the L-field.[14] Recently Rupert Sheldrake, a Cambridge scientist, has started building up, on the basis of some of his successful experiments, a similar idea of morphic field which is the field of the activities of the life-force inside any living organism. The 'morphic field' located in a particular body, proposed by Rupert Sheldrake, is connected with an universal field. Rupert Sheldrake explained that 'probability waves' the morphic-field or the energy-field in a living organism works in a way which is strikingly different from a mere mechanical function.

On the basis of his experiments Rupert Sheldrake concludes that morphic fields work in a holistic way. He further writes: 'The capacity to regenerate is, in fact, one of the most fundamental features of living organisms, and any theory of life has to try to explain it [15].' This 'wholeness' according to Sheldrake, could be a reflection of a transcendent unity on which they depended and from which they were ultimately derived [16].

The transcendent Unity, suggested by Rupert Sheldrake, which direct the 'wholeness', and the holistic regenerative activities of a living being is, according to Vedanta, the One Supreme non –local, universal consciousness veiled in human body-mind. The thirteenth chapter of the Bhagvad Gitâ describes the infinite Consciousness within the human body-mid complex as the knower of the field (*Kcetraj–a*) which directs and runs the field of physical-body, intellect, ego (*Kcetra*). And this direction is coloured

by the level of thinking or awareness that the individual has attained. Psychologist Carl Jung found the action of a non-local universal consciousness. He coined the word *Synchronicity* to describe meaningful coincidences that people sometimes experience.

Role of Consciousness in Cognitive Process

Epistemology is the study of process through which knowledge comes into existence. In Indian knowledge tradition scholars explored and analyzed the essential constituents of cognitive process extensively right from the Vedic period. But it was *Vâtsyâyana* who formulated the theory in his *Nyâyasûtrabhâcya* and declared knower (*Pramatâ*), means of knowledge (*PramâGa*), object of knowledge (*Prameya*), and Knowledge (*Pramâ*) as four essential constituents for philosophizing any reality of this universe. Jayanta Bha--a, a celebrated Naiyâyika of 10th Century, by summarizing Vâtsyâyana's theory said in his famous book Nyâyamañjari:

Pramâtâ pramâGa× prameya× pramitiriti catas¨cu vidhâsu tattvaA parisamâpyate [17].

Yoga philosophy is well-known for its psychological and cognitive analysis. It also accepts above-mentioned four constituents essential for acquiring knowledge of realities. Vij–ânabhikcu, author of Yogavârtika, presents this model through following verse:

Pramâtâ cetana% suddha% pramâGa× vttireva ca |

Pramâ'rthâkârav¨tt´nâ× cetane pratibimbanam ||

Pratibimbitav¨tt´na× vicayo meya ucyate |

V¨ttaya% sâkcibhâsyâ% syu% karaGasyânapekcaGât || [18]

In view of above analysis, it is quite evident that without involving knower or consciousness (*Pramâtâ*) knowledge process cannot be completed and consequently real knowledge cannot be acquired. Fritzof Capra says:

"I shall discuss how the notion of the basic interconnectedness of nature arises in quantum theory, the theory of atomic phenomena, through a careful analysis of the process of observation. Although I have suppressed all the mathematics and simplified the analysis considerably the following discussion may nevertheless appear to be

rather dry and technical. It should perhaps be taken as 'Yogic' exercise which – like many exercises in the spiritual training of the Eastern traditions – may not be much fun, but may lead to a profound and beautiful insight into the essential nature of things. (Capra, p. 143)

Classical or popularly known Newtonian physics does not see any role of consciousness in scientific process. It fully depends upon instruments made of material ingredients. Scientists are mere detached observers who are not capable to change the nature of knowledge process and hence the nature of reality. But modern science particularly quantum physics does not accept narrow approach of Newtonian science. Werner Heisenberg around 1925 firstly recognized the importance of the role of consciousness as observer in scientific process and proved it mathematically. Later on in 1955 Princeton University physicist John A. Wheeler reinterpreted this theory of Heisenberg and replaced the word 'observer' as' participator'. Swami Jitatmananda by summarizing this discussion says:

"A purely objective description of the subatomic world is impossible. As physicist John A. Wheeler has said, the detached observer-scientist of classical physics is no more a detached observer looking through a microscope at something separate from himself. But he is also the participator in the quantum drama. He is both the 'actor' and 'participator' as physicist James Jeans puts it, in the great drama of existence [19]."

The *Yogasûtra* even goes further and accepts the inseparable state of reality where consciousness and material object merged with each other at the state of *nirvitarkâ Samâdhi* and at higher state of *Samâdhi* too [20]. Modern physics recognizes this contribution of *PŒta–jalayoga* as states Fritzof Capra:

"The idea of the process of knowledge being an integral part of one's understanding of reality is well known to any student of mysticism. Mystical knowledge can never be obtained by detached, objective observation; it always involves full participation with one's whole being. In fact, mystics go far beyond Heisenberg's position. In quantum physics the observer and the observed can no longer be separated, but they can still be distinguished. Mystics in deep meditation arrive at a point where the

distinction between observer and observed breaks down completely, where subject and object fuse [21]."

Other important issue related with cognitive process is that in Yoga system consciousness through *Citta* moves outward, takes shape of object and acquire knowledge of that particular object. In modern physics Wolfgang Pauli, one of the founders of quantum physics and Novel Laureate, speaks the same voice:

"From an inner centre the psyche seems to move outward, in the sense of an extraversion, into the physical world… [22]".

Samadhi as the Means of Absolute Knowledge (From Gross to Pure Consciousness):

According to Yoga philosophy sensuous perception can provide only partial knowledge. It is Samadhi or the in going intellect that prepares a seeker after truth to acquire absolute knowledge of Pure Consciousness as well as this universe. Samadhi may be defined generally as a process of diving into the deeper layers of one's consciousness which functions grades of the mind.

The word *Samâdhi* is a technical term of Yoga used to connote a special meaning: ultimate concentration of the mind on an object. Stabilization on any object leading to cutting off all other modifications in the mind is the general characteristic of *Samâdhi*. In it the mind is so deeply absorbed in the object of contemplation that it loses itself in the object and has no awareness of itself. Having obtained such power of concentration it has to be applied to the ultimate knowledge (*SaAprajñâna*) of *Grâhya* (knowable), *GrahaGa* (instrument of knowledge) and *Grahîtâ* (one who apprehends). Acquiring such knowledge leads to - *SaAprajñâta- Samâdhi*. Then, through arresting even *SaAprajñâna*, *AsaAprajñâta- Samâdhi*, involving total arrest of all modifications of the mind, is ushered in.

The Three Stages of Meditation leading upto Samâdhi:

1. **DhâraGâ** (Concentration) - Concentration is the confinement of the mind in a place either inside one's body or outside [23].

2. **Dyâna** (Meditation) is a continuous flow of i.e. it is a similar flow (of knowledge) untouched by any other knowledge [24].

3. **Samâdhi-** (SaAprajñâna and AsaAprajñâta)

When the same Dhyâna (meditation) shines only as the object of meditation by becoming the object and appears as if devoid of its reflective nature, that it is known as *Samâdhi* [25]. *Samâdhi* will be defined as having One-pointed (*Ekâgra*) and Restrained (*Niruddha*) and used for the two *Yogas* i.e. *Sa×prajñâta* and *Asa×prajñâta*.

A) Sa×prajñâtaYoga:

Sa×prajñâta Yoga is that yoga, in which there is a special kind of restriction in which the object of concentration is made well known or brought face to face. When the veil of *Rajas* and *Tamas* is fully attenuated, the *Sâttvika* mind is brightly illumined as with the enlightenment of *Sa×prajñâta Yoga*.

The concentration attained by a mind which is one-pointed, i.e. occupied with one thought, illuminates the existing reality, weakens the *Kleœas* (afflictions), loosens the bondage of *Karma* (actions) and paves the way to the arrested state of the mind, is called *Sa×prajñâta Yoga*. In other words, there is a total identification of the mind with the object of concentration. Yoga with such enlightenment is *Sa×prajñâta Yoga*.

Four Layers of Sa×prajñâta:

i) **Savitarka** (Supposition): *Savitarka* means direct perception of the gross objects (*Pañcamahâbhûtas*) by the mind because of its gross shape. When the concentrated mind is filled with the grosser form of perceptible, i.e. realizes them, then it is called *Savitaraka*.

ii) **Savicâra** (Concentration relates to subtle objects): When concentration relating to gross objects is mastered, full insight is obtained of subtle principles (*Pañcatanmâtrâs*) by a special process of mental analysis with the help of the knowledge gained during the state of concentration. This is *Savicâra Sa×prajñâta*.

iii) **Sânanda** (Rapture): In the same support when the mind climbs above the step connected with '*Savicâra*', due to an increase in the quality of sattva, there is a

direct perception of a special pleasure known as '*Hlâda*'. It is called '*ânanda*' because it has '*ânanda*' as its object. The object or basis of this concentration is a particular feeling of *Sâttvika* happiness felt all over the mind and the senses due to a particular state of calmness. The body is the receptacle of the mind, the sense-organs, organs of action and the *PrâGas* or vital forces. Consequently, that sense of happiness is like a natural feeling of tranquility or *Sâttvika* calmness of the whole body. Thus *Sânanda-samâdhi* (or concentration on the felicity of mind) really relates to the sense organs or instruments of cognition.

iv) **Sâsmitâ:** In concentration based on the I-sense, the object of concentration is not the feeling of bliss but its recipient. *Asmitâ-mâtra* or pure I-sense is the object of this concentration. This I-sense is *Grahitâ* or the cogniser. It is manifested with the help of *Puruca*. There is a subtle connection between *Puruca* or *Citta* and when that is eliminated through Viveka-khyâti (Intellective Revelation), *Citta* (*Buddhi*) disappears. Therefore, *Sâsmitâ-samâdhi* or concentration on the pure I-sense is the ultimate realization of the principle of I-sense, that is, of the 'I' of common usage, the receiver.

B) Asaprajñâta Yoga:

After gaining mastery of *Sa×prajñâta Yoga*, the Sâdhaka has to proceed further and arrest even the acme of enlightenment he has just attained so that his mind itself becomes arrested i.e. totally devoid of modifications which is *Asa×prajñâta Yoga*. The Ultra-Cognitive-Spiritual-Absorption appears on the cessation of all operations. This is the Seed-less Spiritual-Absorption. 'The Ultra-Cognitive' means 'nothing is cognized here.' When all the modifications have ceased, that restricted state of the mind, having only the subliminal impressions left, is *Asa×prajñâta Samâdhi*. The means to that is highest detachment.

In the state of *Asa×prajñâta-Samâdhi* there is a complete absence of four constituents such as *Pramatâ* (knower), *PramâGa* (means of knowledge), *Prameya* (knowable object), *Pramiti* (knowledge) of cognitive process. In that state *Puruca* (consciousness) achieved its pure state (natural state) i.e. Self-illuminating, Pure and Aloneness [26].

In scientific research it is a matter of serious concern that whether science can provide absolute knowledge? The answer is 'no'. Fritzof Capra supports this thesis:

> "In the new paradigm it is recognized that all scientific concepts and theories are limited and approximate. Science can never provide any complete and definitive understanding. Scientists do not deal with truth (in the sense of a precise correspondence between the description and the described phenomena); they deal with limited and approximate descriptions of reality [27]."

Modern physics also believes in direct realization of truth and accepts yogic meditation as the only method for such experience. Fritzof Capra says:

> "Absolute knowledge is thus an entirely non-intellectual experience of reality, an experience arising in a non-ordinary state of consciousness which may be called a 'meditative' or mystical state [28]."

He further states:

> "In deep meditation, the mind is completely alert. In addition to the non-sensory apprehension of reality it also takes in all the sounds, sights and other impressions of the surrounding environment, but it does not hold the sensory images to be analyzed or interpreted [29]."

The path of yogic meditation transfers a person from rational to intuitive as said by Capra:

> "The basic aim of these techniques seems to be to silence the thinking mind and to shift the awareness from the rational to the intuitive mode of consciousness. In many forms of meditation, this silencing of the rational mind is achieved by concentrating one's attention on a single item, like one's breathing, the sound of a mantra, or the visual image of a mandala [30]."

Writer Ken Wilber describes the importance of Eastern mystical experience which, through intuition, helps us to see Reality directly:

'In the Mystical Consciousness, Reality is apprehended directly and immediately, meaning without any mediation, any symbolic elaboration, any conceptualization, or

any abstractions; subject and object become one in a timeless and spaceless act that is beyond any and all forms of mediation. (Paul Davis, *Mind of God*, pp.227-228)

Conclusion:

Consciousness is the essence of individual and universal reality. It is consciousness through which we cognize this gross universe. It is consciousness that leads us from gross to subtle, subtler and subtlest aspect of this universe. It is consciousness that reveals its own nature, prompts us to get realized it, strengthen us to transcend all problems related with *âdhyâtmika*, *âdhidaivika* and *âdhibhautika* pains and equip us with ecological or holistic world view. This is need of hour, because Newtonian mechanistic world view that caused all types of problems by disturbing ecological balance, destroying relationship between human beings, breaking fabrics of society, keeping human being away from nature, developing artificial way of living and finally forcing everybody to the state of darkness. It is consciousness that is aware of everything and also of itself. Newtonian model set aside the study of consciousness from research and developed a material world view that paved frustration among young generation especially in the western country as expressed by Fritzof Capra:

> "The organic, 'ecological' world view of the Eastern philosophies is no doubt one of the main reasons for the immense popularity they have recently gained in the West, especially among young people. In our Western culture, which is still dominated by the mechanistic, fragmented view of the world, an increasing number of people have seen this as the underlying reason for the widespread dissatisfaction in our society, and many have turned to Eastern ways of liberation. It is interesting and perhaps not too surprising, that those who are attracted by Eastern mysticism, who consult the I Ching and practice Yoga or other forms of meditation, in general have a marked anti-scientific attitude. They tend to see science and physics in particular, as an unimaginative, narrow-minded discipline which is responsible for all the evils of modern technology [31]."

Now it's well-known fact that Yoga as means, as world view and as study of consciousness is essential for dealing with all kinds of problems. It has been part and parcel in Indian life right from the Veda and now it has been accepted by even modern physics.

References:

1. Baba Bangali, *Yoga Sètra of Patanjali*, (with the commentary of Vyâsa) Delhi, M. Banarsidass, 1999.
2. Capra, Fritjof, Dec. *The Tao of Physics,* London, Flamingo (An imprint of Collins Publishers), 1974.
3. Capra, Fritzof. *The Turning Point*, New York: Simon and Schuster, 1982.
4. Jitatmananda Swami. *Modern Physics and Vedanta*, Mumbai, Bhartiya Vidya Bhawan, 2006.
5. Jitatmananda Swami. *Holistic Science of Vedanta*, (1993) Bombay, Bharatiya Vidya Bhavana, 1993.
6. Patanjali (rev.ed.), *Patajali Yoga Sètras* (translation with a new commentary by Swâmî Prabhavânanda and Christopher Isherwood), Madras, Sri Ramakrishna Math, 2007.
7. Radhakrishnan. *Indian Philosophy* (Vol. I- II) Delhi, Oxford University Press, 1994.
8. Schršdinger E. *What is Life?* (with Mind and Matter and Autobiographical sketches), New York, Cambridge Uniiversity Press, 2006, (Fifteenth edition).
9. êa^{o}karâcârya. *Upanicadbhâcyam*, Varanasi, Mahesh Research Institute, 1979 (1st edition Vol. I).
10. êa^{o}karâcârya. *Upanicadbhâcyam*, Varanasi, Mahesh Research Institute, 1982 (1st edition Vol. II).
11. êa^{o}karâcârya. *Upanicadbhâcyam*, Varanasi, Mahesh Research Institute, 1986 (1st edition Vol. III).
12. êa^{o}karâcârya, Samvat. *çúâdi Nau Upanicad êâ^{o}karabhâcyârtha*, Gorakhpur, Gita Press, 2063 (1st edition).
13. Sarasavati Chennakesavan. (Reprinted Edition) *Concept of mind in Indian Philosophy*, Delhi, M. Banarsidass, 1991.

14. Sharma CD. *A critical survey of Indian Philosophy*, Delhi, M. Banarsidass, 1960.

15. Sinha Jadunath. *History of Indian Philosophy*, Calcutta Central Book Agency, 1952.

16. Sinha Jadunath. *Indian Psychology* (Vol. I- III) Delhi, M. Banarsidass, 1996.

17. Whicher Ian. *The Integrity of the Yoga Darsana*, Delhi, D. K. Printworld, 2000.

18. Woods J.H. 1914, *The Yoga-system of Pata–jali* , Delhi, M. Banarsidass.

Foot NOtes

1 (a) Tadâ drac-uú svarûpe'vasthânam. Yogasûtra 1.3

(b) SvarûpapraticthâtadâniA citiúaktiryathâ kaivalye. Yogasûtra-Vyâsabhâsya 1.3

2 CitiœaktiraparíGâminyapratisaEkramâ darúitavicayâ suddhâ cânantâ ca. Ibid 1.2

3 Vyutthânacitte tu sati tathâpi bhavantî na tathâ. Ibid 1.3

4 Bhagavadgîtâ 15.9.10

5 Capra, Fritzof, The Web of Life, (1996) Flamingo, London, p.19

6 Ibid.

7 Jitatmananda, Swami, Modern Physics and Vedanta, (2006) Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, p. 41

8 Jitatmananda, Swami, Holistic Science of Vedanta, (1993) Bharatiya Vidya Bhavana, Bombay, 1993, p. 2-3

9 Jitatmananda, Swami, Holistic Science of Vedanta, (1993) Bharatiya Vidya Bhavana, Bombay, 1993, p. 2-3

10 James Jeans, Philosophical Aspects of Modern Science, (1932) George Allen and Unwin, London, p.12

11 Fritzof Capra, The Turning Point, (New York: Simon and Schuster, 1982), p.95

12 Stephen Kaplan, Hermenutics, Holography and Indian Idealism (1987), M.L.B.D., p.27

13 George Wald, Life and the Mind in the Universe, {Paper submitted in a seminar (NCERT), New Delhi, Feb. 1987}

14 Peter Tompkins and Christopher Bard, The Secret Life of Plants, p.175

15 Rupert Sheldrake, The Presence of the Past, p.p.11-12

16 Dr Gustaf Stromberg, Man, Mind and Universe (a scientist view), California, Los Angeles, Science of Mind Publications, 1977, pp.19-25

17 Nyâyamañjari 1.1.3

18 Yogavârtika 1.7

19 Jitatmananda, Swami, Modern Physics and Vedanta, (2006) Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, p. 40

20 Sm¨tipariúuddhau svarûpasunyevârthamâtranirbhâsâ nirvitarkâ. Yogasûtra 1.43

21 Capra, Fritzof, The Tao of Physics, (1991) Flamingo, London, p. 364

22 W. Pauli and C.G. Jung, The Interpretation of Nature and the Psyche, (1955) Princeton University Press, Princeton, N. J., p.175

23 Deúabandhaúcittasya dhâraGâ. Yogasûtra 3.1

24 Tatra pratyayaikatânatâ dyânam. Ibid 3.2

25 TadevârthamâtranirbhâsaA svarûpasûnyamiva samâdhiú. Ibid 3.3

26 (i) Tadâ drac-uú svarûpe'vasthânam. Yogasûtra 1.3

(ii)Tadâ puruca% svarûpamâtrajyotiramala% keval´ bhavati. Yogasûtra-Vyâsabhâcya-37.55

27 Capra, Fritzof, The Tao of Physics, (1991) Flamingo, London, p. 367

28 Capra, Fritzof, The Tao of Physics, (1991) Flamingo, London, p.37

29 Ibid. p.47

30 Ibid. p. 46

30 Ibid, p.30-31

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

An Analytical Study of Mahakavi Kalidas and William Wordsworth

Dr.Pratibha Shukla
Asso. Prof., Deptt.of Sanskrit Lit.
Uttarakhand Sanskrit Univ.,Haridwar

Dr.Bharati Sharma
Asst. Professor, English
S.S.D.P.C. Girls P.G. College
Roorkee-247667

The present paper is to purport the relishing and learned impact of receiver-donor relationship between the Indian & Western scholars which promote a bond of intellectual subordination. Through these willing interferences, we maintain a line of approach towards one universal truth between two disciplines. Kalidas, the greatest mastermind, indisputable genius in Sanskrit poetry has the most reputed seat in learned galaxy of Indian literature.

The beautiful visions, out of the learned brush of Kalidas, the greatest artist, got breathings and liveliness from nature. All the great works like *Meghaduta, Vikramorvashiyam, Malvikagnimitram, Raghuvansham, Kumarsambhavam, Shakuntalam* and *Ritusamhar* etc. are extremely appealing pictures of Nature. In all his works, on the one hand, we find the word pictures of natural beauty while on the other hand there lies the intimate relation between the outer and inner world. Poet has a sentimental and imaginary inner eye to peep into live world of Nature which not only means the vast and expanded outer nature alongwith countless stars, endless dizzling sky, deep ocean, dense forests, creepers, trees, delicate leaves, flowers, rivers, animals, birds and fruits etc. and other countless elements of nature are not the ordinary aspects but also seem the real exemplum of life. This inner world has sympathy for all humanbeings. They sensitize the pains and pangs of man and feel pleasure for man. Mahakavi has various such grand examples in his poetry.

On the other hand, William Wordsworth, the harbinger and high priest of the English romantic movement of nineteenth century, a man of plain living and high thinking, realized the mysterious presence of spirituality in Nature and also glorified it in his literary output. The poet has been the writer of most infatuating lyrics having his claim against unrivalled status for a rich volume of writings. During his life time the poet himself was an exemplum of his philosophical and spiritual ideals. He was a poet who literally captured the

spirit of his age and still has his impact upon modern attitudes and sensibilities. Thus he is not only the poet of his age but also relevant in modern context as well. To Wordsworth Nature was not mere a physical loveliness, but a revelation of God. He worshipped Nature, because he saw in all natural objects the indwelling spirit of the Supreme Being. Wordsworth's Tintern Abbey is a document of his idealistic or transcendental philosophy and attitude to nature-shifting from the animal pleasure of childhood to adult awareness. This nature provides us the culture of body and mind viz. wisdom, health, beauty and serenity of heart. Wordsworth says:

That to learn lessons from nature

you must bring with you a heart

That watches and receives.[1]

At this state he feels a great spiritual power interpenetrating nature; a rock, flower, a sunshine, sunset, a mountain torrent and the beauty of a girl were for him varying manifestations of one unifying principle. Thus his attitude passes through three stages of development as described briefly in the *Tintern Abbey* and with greater details in the *Immortality Ode*. During first stage, his love of nature was like that of a child-sheer animal delight in the freshness and beauty of natural objects. The second stage developed into an impassioned love like a young man's passion for his beloved. The third stage was reached when these 'aching joys' and 'dizzy raptures' of youth yielded place to a quieter and more sober mood in which he became aware of the spiritual & human significance of Nature. He saw that Nature was the abode of God;

And I have felt

A presence that disturbs me with the joy

Of elevated thoughts; a sense sublime

Whose dwelling is the light of setting suns,

And the round ocean and the living air,

And the blue sky and in the mind of man.[2]

Wordsworth's universality lies in his realization of indissoluble bond between Nature, Man and God. In this stage he was chastened and subdued so that; ***the meanest flower that blows, could give him thought that do often live too deep for tears.***[3] As a result of this internal journey, now the poet, as a dedicated spirit was charged with a universal mission to spread his philosophy of love and joy through his poetry. During contemplation though one uses the external organs or senses, yet there is a serene and exalted condition of sensuous apprehension wherein:

We are laid asleep

In body, and become a living soul.[4]

As a great mystic he sees unity in diversity. His mysticism was stumbling block to the majority of his countrymen, but to us in India, the land of mystics, it is a commonplace. Wordsworth's philosophy got profound human significance through his realization that to love nature is to love man who is part and parcel of Nature. Thus he catches a mystic vision in which ones rationality comes under the mercy of his profound emotion and in which ones sees beyond the bound of reality.

Wordsworth has a new viewpoint to look upon Nature unknown to his age except Shakespeare. Wordsworth and his group of poets start an internal journey to Nature. It maintains our culture of heart. It doesn't matter if the poet belongs to East or West, the ultimate truth is the same regarding feelings. Similarly, whatever is reflected in Mahakavi Kalidas' literary output, he has a universal acceptance from the time limitless. His internal journey gives blossoming to a relationship between the outer and inner world. This very outer world of Nature in *Shankuntalam* is dear to Shankuntala, the daughter of Nature. She has affection for animals, birds, creepers, trees etc. She will not drink water without herself watering the plants as she feels *'saudara sneha'* as real brother for them:

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् ।।[5]

Nature is cradle of the pangs and pleasures as well of the person concerned who can be Shakuntala in Kalidas and Lucy in Wordsworth. Similarly, Nature exposes inner feelings for Shankuntala while bidding marital farewell and provides her ornaments;

क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा मांगल्यमाविष्कृतं
निज्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् ।
अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितै-
र्दत्यान्याभरणानि तत्किसल्योद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः ।।[6]

(Shankuntalam, 4, 5)

Further in Meghaduta, Yaksha instructs to the *'Megha'* or cloud to adopt a delicate pace otherwise it can have collision with the pregnant cranes:

मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः ।
गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ।।[7]

(Purva Megha, 9)

Wordsworth's philosophy also received a common acceptance due to various discoveries of his contemplation process that to love nature is to love man, Nature proves a great teacher and a healer in moments of spiritual crisis amid the trials and tribulation of life;

One impulse from the vernal wood

May teach you lessons then all the sages can.[8]

Both the bards find dynamic aspects of Nature. Sometimes as a Preacher, Beloved, Mother and at other moments as Prophet. In all, Nature removes all complications and shrewdness. It is a modest submission that the complexities in man's life come due to his own selfish pursuits and Nature has a universal promise and message of extermination of bad instincts, so that life can be cool and morally biased.

The unique feature of calmness and serenity which proves interdisciplinary relevance of both the poets is their spiritual interpretation of Nature. They penetrate the very heart of Nature and grasped its mystery. Their poetry comes from the heart and goes to heart. They bring forth a mission before world to convert humanity into a new religion-a religion that brought health, joy and peace to sorely tired humanity. While departing from hermitage, when Shankuntala asks her father Kanva Rishi that when to return her home he answered her about the same serenity in Shankuntalam:

भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य ।
भर्त्रा तदर्पित कुटुम्बभरेण सार्धं
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् ।।[9]

(Shankuntalam, 4, 19)

Here father Kanva to return the hermitage after the completion of liabilities as the wife of Monarch Dushyanta to attain serenity and calm of mind. The similar quality is most aptly highlighted in the classical poem by Wordsworth *Laodamia*:

for the gods approve

the depth and not the tumult of the soul

and again

Calm pleasures there abide majestic pains.[10]

if nature is stilled due to separation with *Shankuntalam* in Kalidas:

उद्गलितदर्भकवलाः मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः ।
अपसृतपाण्डुपत्रा मुचन्त्यश्रूणीव लताः ।।[11]

Wordsworth who is mournful due to the still sad music of humanity is helpless remaining sad and starts dancing with dancing daffodils:

they flash upon that inwards eye

Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,

And dance with the daffodils.[12]

Thus, both the bards have a common tongue for the common man.

Here the whole natural phenomenon seem to pause from their routine life as female deer dropped down their *"darbba"* grass, peacocks stopped with dancing and creepers with yellow leaves also seem lamenting upon the separating moment.

The present effort also contains its own international value in itself as at present, modern age is facing environmental disorders due to ingenuine interferences of science and advancement. At this moment, this is the high time when we should follow the mission Religion of Serenity submitted by both these bards Mahakavi Kalidas and Nature poet William Wordsworth. They convey a universally heart felt truth of humanity. *Meghaduta* by Kalidas presents a sensitized picture of the Nature as an ideal humanbeing. Here *'Megha'* or messenger of the beloved of Yaksha will be entertained by the groups of cranes and *'rajhans'* or *swan* will accompany him having *'Patheya'* as delicate leaves. Peacocks will give him warm welcome. In this way, Nature will behave as a lively being.

Besides international value, the paper, indisputably lacks no national status. Vedic literature is also embibed with nationalistic hymns. If we define the term *'rashtra'* in the words of renowened vedic Scholar Dr. Fatah Singh we can say that the term *'rashtra'* is originated from the root *'raa'* meaning 'to give'. Thus the state where lies the tradition of giving is known as 'nationality' (*'Bhartiya Samajshashtra: Muladhar,* Page 15 by Dr. Fatah Singh)

As we find in *Yajurveda:*

वयम् राष्ट्रे जागृयाम ।[13]

and the lines:

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोक हेतोः प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधैव ।

अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णं श्ठामयति परितापं छायया संश्रितानाम् ।।[14]

Suggest that an ideal king should be carefree about selfish pursuits and feel pains only for the benefits of people. During the early part of the nineteenth century when English life has become as unwholesome as the stagenant water in a low massy place. All the categories of people, the priests, the soldiers, the

writers and the aristocrats have lost their spiritual happiness. In the same way, Skylark, in the poem, is like a wise man who wishes to rise high in life, but never forgets the reality, the common and simple joys of life, the joy of love for one's children. It soars but it never loses its goal or reality i.e. to impart pleasure and wisdom to his people of land from the topmost height of sky. Wordsworth also hopes that men should receive the wisdom of Skylark.

To conclude, it can be submitted that both the learned bards are echoing with the message that the common man, living in close connection with Nature, builds up a universal bond with Nature, really feels uneasy in comfortable materialists zones. Kalidas glorifies this aspect in the words of Sharangrava:

तथापीदं शश्वत्परिचितविविक्तेन मनसा

जनाकीर्णं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ।।[15]

And Sharadvata:

अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम् ।

बद्धमिव स्वैरगतिर्जनमिह सुखसंगिनमवैमि ।।[16]

The lines mentioned below also echo similar feeling of regret due to extreme materialism of the modern world:

The world is too much with us; late and soon

Getting and spending, we lay waste our powers;

little we see in nature that is ours;

we have given our hearts away, a sordid boon![17]

References

1) The Collected Poems of William Wordsworth; *Tintern Abbey*

2) The Collected Poems of William Wordsworth; *Tintern Abbey*

3) The Collected Poems of William Wordsworth; *Ode on Intimations of Immortality, P-704, L-208-209*

4) The Collected Poems of William Wordsworth

5) *Shankuntalam, 4, 5*

6) *Shankuntalam*

7) *Purva Megha, 9*

8) The Collected Poems of William Wordsworth; *The Tables Turned, P-574, L-21, 22*

9) *Shankuntalam, 4, 19)*

10) The Collected Poems of William Wordsworth; *Laodamia, P-247, L-74-77*

11) *Shankuntalam*

12) The Collected Poems of William Wordsworth; *The Daffodils*

13) Dr. Fatah Singh; *Bhartiya Samajshashtra: Muladhar, Page 15*

14) *Shankuntalam*

15) *Shankuntalam, 5, 10*

16) *Shankuntalam, 5, 11*

17) The Collected Poems of William Wordsworth; *The World is too much with us, P-307, L-1-4*

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

अद्वैतमते जगतो ब्रह्मरूपत्वम्–

परमेशतिवारी
शोधार्थी, संस्कृतविभागः
BHU वाराणसी

अद्वैतवेदान्तमते मायायाः स्थानं किमस्तीति विषये विदितं विज्ञनिवहैः। किम् बहुना, अस्याः अनिर्वचनीयस्वरूपायाः मायायाः कारणेन ब्रह्मणः नानारूपात्मकजगद्रूपेण प्रतीतिर्भवति। आचार्याः मन्यन्ते यत् जगत्प्रपञ्चः ब्रह्मणः प्रतीतिमात्रमस्ति। विकारः तात्त्विकपरिवर्तनं वा नास्ति। अनाद्यविद्यया ब्रह्मः जीव–जगद्रूपेण प्रतिभासते। आचार्यषंकरः मन्यते यत् इदं सम्पूर्णं मायया कल्पितमस्ति। अज्ञानावस्थायां प्रपञ्चस्य सत्यरूपेण प्रतीतिर्भवति। अज्ञानिनः जगत् सद्रूपेण मन्यन्ते। वस्तुतः नामरूपात्मकं जगत् ब्रह्मैवास्ति। उपाधिकारणात् जगत् ब्रह्मणः भिन्नं भासते अविद्योपाधेः नाषे सति शुद्धब्रह्मैवावशिष्यते। आचार्योः मन्यन्ते यत् परतत्त्वविषयक–ज्ञानावस्थायां नान्यत् किमप्यवशिष्यते निगदितं विद्यते[1]–

नह्यन्यदस्ति किञ्चित् सम्यक्परतत्त्वबोधदशायाम् इति। आचार्यषंकरस्यैव राद्धान्तो यत् निखिलमपि नामरूपात्मकं दृष्यमानं जगत् अज्ञानकारणवषाद् विभातं भवति। वस्तुतः सर्वमिदं सकलभावनादिदोषरहितं ब्रह्मैव। **यथोक्तञ्च–**

यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्।
तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेषभावनादोषम् ।।[2]

अतः परमार्थरूपेण सर्वं परमात्मस्वरूपमेवास्ति। अद्वैतवेदान्ते मायोपहितं ब्रह्म जगतः निमित्तोपादानोभयःविधं कारणमकथ्यत।[3] कार्यमुपादानकारणादभिन्नमेव भवति अर्थात् उपादानकारणे तथा उपादेयकार्ये तात्त्विकरूपेण अभेदः भवति। घटरूपकार्यस्योपादानकारणं मृत्तिका वर्तते। मृत्तिकाकार्यं घटः मृत्तिकायाः भिन्नो नास्ति। पृथुवर्तुलोदराद्याकारैः विशिष्टमृत्तिकैव घटशब्देनोच्यते। सर्वतः मृण्मयत्त्वातृ मृतिकायाः घटस्वरूपं भिन्नं नास्ति[4]। घटनाम कल्पितं मिथ्यास्ति। **वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्** अर्थात् विकारः केवलं वाण्याः आश्रयभूतः इति नाममात्रमस्ति सत्यं तु मृत्तिकैवास्ति। अतः घटः तत्त्वतः मृत्तिकैवास्ति। आचार्यशंकरस्य कथनमस्ति यत् मृत्तिकायाः पृथक् घटस्वरूपं न कोऽपि दर्शयितुं शक्नोति। अतः घटः मोहकारणात् कल्पितः अस्ति, परमार्थतः मृदेव सद्रूपा वर्तते।

केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं
घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते।
अतो घटः कल्पित एव मोहात्
मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्।[5]

तथैव सतो ब्रह्मणः कार्यं सम्पूर्णजगत्प्रपञ्चः वर्तते सत्यस्वरूपं ब्रह्मैवास्ति। ब्रह्मणः भिन्नं किमपि नास्ति न्यगादि च आद्यशंकराचार्यपादैः–

सत् ब्रह्मकार्यं सकलं सदैव सन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्तितु इति[6]।

यः यस्य उपादेयो भवति, सः स्वस्योपादानात् भिन्नः सत्तावान् न भवति। ब्रह्म तु सम्पूर्णजगतः उपादानकारणमस्ति। अतः ब्रह्मणः पृथक् किमपि नास्ति, अपितु सर्वं ब्रह्मस्वरूपमेव वर्तते। यो जगद् ब्रह्मभिकं मन्यते, तस्याज्ञानं नापगतम् इति बोध्यम्। आचार्यशंकरः ब्रूते यत् सम्पूर्णविश्वम् ब्रह्मैवास्ति, इत्थमथर्व– श्रुतिरपि प्रपिपादयति,

ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौती ब्रूतेऽथर्वनिष्ठा वरिष्ठा[7]

इदं समस्तजगत् ब्रह्मैवास्ति। यतो हि ब्रह्मातिरिक्तमन्यत् समासां सत्तानां निषेधः कृतो वर्तते। छान्दोग्योपनिषदः निर्देषः अस्ति यत् **सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत[8]**

अर्थात् इदं सम्पूर्णजगत् ब्रह्मैवास्ति, इदं तस्माद्ब्रह्मणः उत्पद्यमानं तस्मिन्नेव विलीयमानं तथा तस्मिन्नेव भवति। आरोपितं वस्तु कल्पितं भवति। तस्य सत्ता अधिष्ठानात् पृथक् न भवति।

यथा शुक्तौ रजतम् आरोपितं भवति, यत् वस्तु यस्मिन्नारोपितं भवति, तत् वस्तुनः अधिष्ठानं कथ्यते। रजतस्य शुक्तौ आरोपितत्त्वात् शुक्तिः रजतस्य अधिष्ठानमस्ति। अत्र वस्तुतः शुक्तेः अतिरिक्तं रजतस्य भिन्ना सत्ता नास्ति। अज्ञानस्य कारणात् शुक्तिः रजतरूपेण प्रतीयते। शुक्तेः सम्यग्ज्ञानेन आरोपितरजतस्य कल्पितसत्तायाः अपि नाशः भवति।

इत्थमेव सम्पूर्णं जगत् ब्रह्मणि आरोपितमस्ति। ब्रह्म सर्वेषां प्रपन्चानाम् अधिष्ठानमस्ति। कस्याप्यारोपितवस्तुनः अन्तिमं सत्यं तस्याधिष्ठानं भवति। अधिष्ठानातिरिक्तमारोपितस्य वस्तुनः भिन्ना सत्ता न भवति। अतः ब्रह्मणः पृथक् जगतः सत्ता नास्ति। ज्ञाने सति जगतः सत्तायाः भ्रमः दूरीभवति। अतः विश्वं ब्रह्ममात्रैवास्ति–

निगदितं च वर्तते तस्मादेतत् ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद्भिन्नतारोपितस्य[9] आत्मसाक्षात्कारे सति इदमवगम्यते, यत् केवलं ब्रह्माधिष्ठानमेव सत्यमस्ति तस्मिन् आरोपितो जगत्प्रपञ्चः मिथ्यास्ति इति।

सन्दर्भसूची–

1.विवेकचूडामणिः–228

2.विवेकचूडामणि–229

3.ब्र.सू. शा.भा. 1.4.23तथा वेदान्तसारे

4.छा.उप. 6.1.4

5.विवेकचूडामणिः 231

6.विवेकचूडामणिः 232

7.विवेकचूडामणिः 233

8.छा.उप. 3.14.1

9.विवेकचूडामणिः 233

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

श्रुतिरेव गरीयसी

डॉ सुजाता शाण्डिल्य
सहायकप्राध्यापिका, संस्कृतसाहित्ये
श्रीपीताम्बरापीठसंस्कृतमहाविद्यालयः,
दतिया, मध्यप्रदेशः

''वेद'' इत्येतस्य पदस्य प्रयोगो मन्त्रब्राह्मणयोर्निमित्तेन विधीयते। यज्ञयागानामनुष्ठानं निष्पन्नतामुपेति देवतानाञ्च स्तुतिर्विधानं यत्रोल्लिखितमस्ति स ''मन्त्र'' इति प्रोच्यते। ''ब्राह्मणम्'' इत्येतपदं ग्रन्थविशेषवाचकम्। यज्ञानां विधिक्रियाकलापप्रतिपादक ग्रन्थाः ''ब्राह्मणम्'' इत्येतां संज्ञा भजन्ते। तेन हि प्रधानतया द्विविधो वेदः- मन्त्ररूपो ब्राह्मणरूपश्च। मन्त्रसमुदाय एवात्र संहितापदेन व्यवहृतः। ब्राह्मणरूपो वेदभागस्तु संहिताभागस्य व्याख्यारूप एव। स चायं ब्राह्मणभागो यागस्वरूपबोधकतया प्रथितः। ''ब्राह्मणम्'' इत्येतस्य पदस्य विविध र्थेषु - एकोऽर्थस्तु 'यज्ञः ''बृह् वर्धने''धातोः निष्पन्नस्य ब्राह्मणशब्दस्यार्थो अस्ति- वर्धनं, विस्तारो वा विताने वा यज्ञ इति। ब्राह्मणमपि भागत्रये विभक्तमस्ति- प्रथमो भागः ब्राह्मणमिति द्वितीयो भागः ''आरण्यकमिति''। किञ्च तृतीयो भागः उपनिषदिति कथ्यते। यज्ञस्वरूपप्रतिपादको ब्राह्मणभागः। अरण्ये पठितं यज्ञस्याध्यात्मिकं रूपं विवेचयन्तो वेदभागा आरण्यकानि। उपनिषदो ब्राह्मबोधिकाः मोक्षसाधनानि अयमेव भागो वेदस्यान्तरूपतया ''वेदान्त'' इत्युच्यते। ब्राह्मणभागो गृहस्थानामुपयोगी, आरण्यकभागः वानप्रस्थमाश्रितानां, उपनिषद्भागश्च ''सन्यस्तानामुपयोगीत्यपि'' कथयितुं शक्यते।

वेदस्तु वस्तुतः एक एवास्ति। किञ्च स्वरूपभेदात् त्रिविधो अस्ति- ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदश्चेति। वेदे तावदेकं सन्तम् अतिमहत्वादु दुरधेय्यमनेक-शाखाभेदेन समाम्नासिषुः। सुखग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः। सोऽयं वेदत्रयीतिपदेन व्यवहियते, वेदरचनायास्त्रिप्रकारकत्वेन त्रयीति कथ्यते। या खलु रचना पद्यमयी सा ऋक्, गद्यमयी सा यजुः, या पुनः समग्रा गानमयी रचना सा सामेति कथ्यते।- तदुक्तं जैमिनिना-

> तेषामृगयत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। गीतिषु समाख्या।
>
> शेषे यजुः शब्द इति।[1]

यत्तु केचन 'ऋग्यजुः समाख्यास्त्रय एव वेदाः पूर्वमासन'।

तद्यथा-

> अग्नेऋचो वायोर्यजुषिं सामादित्यात्।[2]

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्।

दुदोह यशसिध्यर्थमृग्यजुः सामलक्षणम्।।[3]

अतो वेदानां त्रित्वादेव तत्र त्रयीति व्यवहारो वास्तवो न प्रकार भेदकृतः।

अनेन वचनेन वेदस्य चतुर्थत्वमपि सिध्यति। ऋग्वेदे अपि अथर्ववेदस्य नामोल्लेखमस्ति भगवता पतञ्जलिना अपि 'चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः' इति पस्पशाहनिके स्पष्टमुक्तम्।

छान्दोग्यब्राह्मणे मनुस्मृतौ च यज्ञोपयोगिनो वेदा एव परामृष्टाः, नाभिचारिकसामवेद इति त्रित्वमेवोक्तम्, एव परत्रा अपि। जैमिनिस्तु मन्त्राणां विप्रकारकतामेव लक्षितवान्, न वेदसंख्या व्यवस्थापितवान्। अतो वेदश्चत्वार एव, त्रयीति व्यवहारस्तु प्रकारकृतः। अथर्ववेदीयमन्त्रा अपि पूर्वोक्त प्रकार त्रयान्तमरूपा एवेति। पूर्वमेव मया लिखितं मन्त्राणां समूह एव 'संहिता' इत्येतेन व्यपदेशेन व्यपदिश्यते। यज्ञानुष्ठानदृष्टो निधाय विभिन्नर्त्विजां कृते संहितानां संकलन वेदव्यासश्च। 'वेदान विव्यास यस्मात् स वेदव्यास इति स्मृतः' (महाभारत्)। मन्त्रसंहितानां संकलनं चतुर्विधतया कृतम्। तस्मात् संहिताः सन्ति चतस्रः, ऋक्संहिता, यजुः संहिता, सामसंहिता, अथर्वसंहिता च। अतएव वेदश्चत्वारः स्मृताः।

'विध्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः यस्ते वेदाः'- इति बह्वृक् प्रातिशाख्यम्, सायणस्तु अपौरुषेयं वाक्यं वेद इत्याह। इष्ट प्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेद इति भाष्यभूमिकायामुक्तम्।

आम्नायः, आगमः, श्रुतिः, वेदः इति सर्वे शब्दाः पर्यायाः। वेदादु ब्रह्मधर्मयोः अथवा क्रियाज्ञानमयस्य ब्रह्मस्य ज्ञानं भवति। ''विदन्त्येभिः धर्मब्रह्मणी क्रियाज्ञानमयं ब्रह्म वा इति वेदः।'' अनेन विग्रहेण वेदशब्दः विद् ज्ञानो धातोः करणे घञ्प्रत्ययात् निष्पन्नो भवति। रुधादिगणीयविचारार्थक विदधातोरपि वेद इत्येतत्पदस्य सिद्धिर्भवति। विन्ते- विचारयति धर्मब्रह्मणी क्रियाज्ञानमयं ब्रह्म वेति वेदः। अस्मिन् पक्षे पचादित्वात् विद्धातोरच्प्रत्ययाद्वेदशब्दस्य सिद्धिर्भवेत्। वेदे ब्रह्मविषयकविचारस्योदहरणमेकं द्रष्टव्यम्-

किंस्विद्वनम् क उत वृक्ष आस यतो ध्यावापृथिवीनिष्टतक्षुः।

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदुतद्धतिष्ठत् भुवनानि धारयन्।।[4]

यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्तम्, ता ऋचा स ऋचां लोकः। अथ यदेतत् अर्चिर्दीप्यते। तन्महाव्रतम्, तानि सामानि, सा साम्नां लोकः। अथ य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः सो अग्निः तानि यजुषिं लोकः। सेषा त्रय्येव विद्या तपति।[5]

अनेन वचनेन सिद्धो भवति यत् ग्रन्थात्मकऋगाद्यादिरिक्तो अपि ऋगादिसंज्ञकपदार्थस्यास्तित्वमस्ति। पदार्थो अयं वेद इति पदेन व्यपदिश्यते। ऋगादयर्थमेव त्रयं ब्रह्मसनातम्। (मनुस्मृतो) सेषा त्रय्यमेव विद्या तपति (शतपथब्राह्मणे) इति वेदास्त्रयस्त्रयी (अमरकोशे) इत्यादिवचनानुसारेण 'ब्रह्म' विध्या एव 'वेद' इति त्रयाणां शब्दानां प्रयोगो भवति।

ऋचं वाचं प्रपद्ये अनेन वेदवाक्येन ऋक्पद्यपि वाक् इत्येतत्पदेन व्यपदिश्यते। तेन हि वाचीमा विश्वा भुवनाव्यर्पिताः एवं कथ्यते। ऋग्गात्मकवाचा एव त्रिभुवनस्योत्पत्तिर्भूत। मनो ययुः प्रपद्ये यत्यनेन वेदवाक्येन यजुः मनः स्वरूपो अस्ति। इदं मनः स्थितिगतिशीलत्वमस्ति।

अयं वाव यजुर्यो अयं पवते, एष हि यन्नेवेदं सर्वं जनयति, एवं यन्तमिदमनु प्रजायते, तस्मात् वायुरेव यजुः अयमेवाकाशोजूः, तदेतत् यजुर्वायुश्चान्तरिक्षं च, यच्च जुश्च। तस्मात् यजुरेष एव ह्योति।[6]

अतएवेदं कथितं - यजुः रूपाग्निः ऋक् सामयो प्रतिष्ठितो अस्ति।

भावो अयं ऋग्वेदस्येयमृच प्रकटयति-

अग्नि जागारतमृचः कामयन्ते।

अग्नि जागारतमु सामानि यन्ति।।[7]

अतएव सोमप्रधानाथर्ववेदस्यान्तर्भावः त्रयी वेदेश्वेव सेषा त्रय्येव विद्या तपति एवं कथितम्। वस्तुतस्त्वाथार्वानामकस्य सोमस्य तत्रोपस्थितिरस्ति तं विना क्षणारधमपि सूर्यः तप्तुं न शक्यते।

ऋग्वेदस्याथर्ववेदस्य च रचनायाः सम्बन्धं याज्ञिकानुष्ठानेन सह भवतु वा भवतु किञ्च सामसंहितायाः यजुसंहितायाश्च निर्माणं तु यज्ञयागविधानायेवा अस्ति। यज्ञ-यजनहेतवे चतुर्णामृत्विजामावश्यकता वरीवर्ति। होतृकर्मसम्पादनस्य श्रेयो होतो नाम्नः ऋत्विजं भवति। अयं होता ऋग्वेदस्य वेदस्य ऋचां पठित्वा समुप्युक्तान् देवान् यज्ञे आह्वानं करोति। अयं याज्या तथा अनुवाक्या ऋच पठति। अस्य पारिभाषिकं नाम शस्त्रमस्ति।

सन्दर्भसूची

1- जैमिनीसूक्तम् द्वितीय अध्याये प्रथमपदे 32/33/38

2- छा0 ब्रा0 6/17

3- मनुस्मृति 1/13

4- ऋग्वेद 11/6/81/4

5- श0 ब्रा0 10/5

6- श0 ब्रा0 10/3

7- ऋग्वेद 5/44/15

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

संस्कृतवाङ्मये कलानां स्थानं प्रासंगिकता च

कु० विशाखा
शोधच्छात्रा, साहित्यविभागः
उ०सं०वि०वि०, हरिद्वारम्

डॉ० मनोजकिशोर पन्तः
शोध-निर्देशकः

भारतीयसंस्कृतौ कलायाः महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। कलामाध्यमेन सभ्यता विकसिता सती नित्यं नवीनां दिशां प्राप्तवती। कलायाः रूपे मानवेन स्वात्मनः सहजतयाभिव्यक्तिः कृता। एतासां माध्यमेन मानवमनः चिन्तनस्य नवीनां दिशां ददाति चेत् तस्मिन् रसानुभूतिमानन्दानुभूतिं तथा दिव्यानुभूतिमपि कारयति। एतदर्थं कलाः सृष्टेराधारस्वरूपाः स्वीक्रियन्ते।

कला शब्दस्य निष्पत्तिः कल्+कच्+टाप् संयोगेन कर्तुं शक्यते। धारणार्थकेन 'कल्' धातुना 'टाप्' प्रत्यये कृते सति निष्पन्नस्य कलाशब्दस्यार्थः भवति कलितकरणमर्थात् सज्जीकरणमृ अथवा रक्षणम्। कलाशब्दस्य संस्कृतस्य विस्तृतवाङ्मयेऽनेकाः परिभाषाः समुपलभ्यते।

संस्कृतवाङ्मये कलानां परिगणनं समुपलभ्यते न तु वर्गीकरणम्। शिल्पस्य कलायाः वा सर्वप्रथमं गणना वेदेषु समुपलभ्यते। यजुर्वेदस्य त्रिंशत्तमेऽध्याये शिल्पकारणां नामरूपे कलानां सूचिः प्राप्यते। एतदतिरिक्तं संस्कृतवाङ्मये अनेकेषु ग्रन्थेषु कुत्रचित् चतुष्षष्ठी कलानां कुत्रचिच्च द्वासप्तति कलानां विवरणं समुपलभ्यते। वात्स्यायनकामसूत्रस्य जयमंगलटीकायां चतुष्षष्ठी कलानां नामोल्लेखः प्राप्यते।

भारतीयकलाः प्रचीनकालादेव विकसितरूपे दृश्यन्ते। संस्कृतसाहित्स्योपरि यदि विहंगमः दृष्टिपातः क्रियते चेत् तत्र मानवः वैदिककालादेव सर्जनोन्मुखो दृश्यते। यथोक्तमथर्वण्यपि-

> यद्येकवृषोऽसि सृजा रसोऽसि।
> यदि दशवृषोऽपि सृजारसोऽसि।
> यद्येका दशोऽसि सोपोदकोऽसि।।[1]

अत्र मन्त्रे सर्जन एव मानवस्य सार्थकता स्वीकृतास्ति। कलानां प्रतिष्ठा वैदिकसंस्कृतेविकासदेवासीत्। वैदिककालादेव कलानां प्रादुर्भावोऽभवत्। ऋग्वेदस्य कतिपय-ऋचानां सस्वरपाठः भवति स्म। ताः गेय ऋचाः पृथकरूपेण सामसंज्ञायाभिहिताः ऋषिभिः। धार्मिकेष्वनुष्ठानेषु प्रायः तासामृच नां प्रयोगोऽभवत्। डॉ0 परांजपे महोदयेन लिखितमस्मिन् सन्दर्भे-

''ऋग्वेद काल में गायन के साथ ही वाद्य का निरन्तर साहचर्य रहा है। ऋग्वेद में निम्न वाद्यों की भुरिशः उल्लेख पाये जाते है। यथा- दुंदुभि, वेणु, कर्करि, गर्गर, गोधा, पिग तथा अघाटि।।''[2]

सामवेदस्तु पूर्णतया संगीतमयः आसीत। सम्भवतः अनेनैव कारणेन श्रीकृष्णेन गीतायामस्य वेदस्य महत्वं प्रतिपादयितुमुक्तम्-

''वेदानां सामवेदोऽस्मि।।''[3]

रामायणकाले तथा महाभारतकालेऽपि संगीतकलाः स्वचरमोत्कर्षे आसन्। रामायणे संगीतस्य अनुपमसंपदो निहिता दृश्यन्ते। रामायणे रामस्य सुतौ लवकुशौ गान्धर्वतत्वानां ज्ञातारावास्ताम्।-

''तौ तु गान्धर्वतत्वज्ञौ स्थानमूर्च्छना कोविदौ।।[4]

अस्मिन्नेव काले रावणेन 'गजवान्' वाद्यस्य रावणास्त्रस्याविष्कारः कृतः यदाधुनिके काले ''वायलन'' वक्तुं शक्यते। नुपुरस्य सर्वप्रथममुपयोगो रामायणे दृश्यते। एतदतिरिक्तं महाभारतेऽपि संगीतकलाया दशात्यन्तमुन्नता आसीत्। श्रीकृष्णस्य बंसीति वाद्यमासीत् प्रसिद्धम्। अर्जुनः तस्मिन् कालेऽद्वितीयः वीणवादकः आसीत्।

एतदतिरिक्तं ब वास्तुकलायाः पर्याप्तः उल्लेखः समुपलभ्यते। अस्मिन्न् कलायाः अप्रतिमोदाहरणानि रामायणे वर्णितानि। महर्षिवाल्मीकि मनुते यत् भव्यतमां लंकानगरीं स्वयं विश्वकर्मा निर्माणितवान् तथायोध्यानगर्याः निर्माणं मानवेन्द्रमनुः अकरोत्। एतदतिरिक्तं द्वार-प्रकार-गोपुर-परिध-तोरण-यन्त्र- शतघ्नी-महापथ-राजमार्ग -रथ्या-राजप्रसाद-देवतायतन-वेदि-चेत्य-कूटागार-आपण-सभाभवन- उद्यानादीनां निर्माणकला तत्कालीन स्थापत्यकलायाः उत्कर्षं द्योतयति। इत्थमेव महाभारतकाले दुर्योधनस्य कूटनीतेपर्यायमद्भूतं लाक्षागृहं तथा सुन्दरमिन्द्रप्रस्थनगरं स्थापत्यकलायाः उदाहरणे स्तः। ऋग्वेदेऽपि नैकेषु स्थलेषु 'पुर' तथा 'व्रज' इत्यादीनामुल्लेखोः प्राप्यन्ते, येन तत्कालीनानां दुर्गाणां बोधो भवति। प्रस्तरनिर्मितानां दुर्गाणां संकेताः अपि समुपलभ्यन्ते।

इत्थमेव संस्कृतवाङ्मये चित्रकलायाः अपि पर्याप्तसंकेताः प्राप्यन्ते। विद्वद्भिः परमाात्मा एकः कुशलचित्रकारः वर्णितः-

जगच्चित्रं समालिख्य स्वात्मान्यात्मतूलिकाया।

स्वयमेव तदालोक्य प्रीणाति परमेश्वर।।[5]

वैदिके काले पलाशस्य पत्रेषु अष्टोत्तरत्रिशतनालैः नियता मानवाकृति निर्मियते स्म, तस्य प्रत्येकस्यागंस्य रचनायाः कृते नालानां संख्या निश्चितासीत्।[6] तथा राज्ञः तार्प्यनामकवस्त्रे यज्ञरूपाणां चित्रणं क्रियते स्म।[7]

इत्थमेव रामायणेऽपि चित्रकलायाः संकेताः प्राप्यन्ते। आदिकविः उपमानमाश्रित्य चित्रकलायाः विस्तृतं पटं निर्मापयित्वा ब्रूते-

अलिखिन्तमिवाम्बरम्।[8]

वैदिक काले मूर्तिकलायाः वास्तुकलायाभिन्नसम्बन्धः आसीत। तस्मिन् काले अग्निवेदिकायाः निर्माणकाले स्वर्णपत्रे स्वर्णमयी पुरुषाकृतिमया प्रजापतिदेवस्य मूर्तिः स्थापयन्ति स्म यज्ञिकाः।[9]

ललितकलानां दृष्ट्या पुराणानामपि विशेषमत्वं वर्तते। पौराणिक ग्रन्थेषु तु समस्तललितकलानां चरमप्रगतिखलोक्यते। मत्यस्यपुराणे वास्तुकलाया सम्बन्धः देवैः स्वीकृतः। अग्निपुराणः अपि वास्तुकलादृशा महत्वपूर्णमस्ति। अस्य षोडशाध्यायाः वास्तुमूर्ति च विज्ञानाय समर्पिता सन्ति। नगरवास्तुकलायाः, गृहनिर्माणस्य तथा प्रतिमाविज्ञानस्यात्र विस्तृता चर्चा विहिता।

उपसंहारः

मानवः एकः संवेदनशीलः जीवः वर्तते। तस्य संवेदनशीलतायाः सर्जनात्मकाभिव्यक्तिरुच्येते साहित्यं कला च। एतन्मानवस्य समाजस्य च स्वविशिष्टशक्ति विद्यते। वस्तुतः समाजः साहित्यकलामाध्यमेनैव प्रतिबिम्बित भवति। प्रचीनकालादेव मानवसमाजस्य विकासे सहायकभूताः विद्याः कला नाम्ना ज्ञायन्ते। संस्कृतवाङ्मये चित्र-वास्तु-मूर्ति-संगीतेन सह इन्द्रजाल- व्याकरण-मल्लविद्या-अश्वविद्यादि विषयाः अपि उल्लेखोपलभ्यते। संस्कृतवाङ्मये भारतीयसंस्कृतेः कोशरूपाणि सन्ति। एतेष्वस्माकं देशस्य समाजस्य च शतशः वर्षाणां परम्पराः निहिताः सन्ति। भारते कला विविधेष्वर्थेषु प्रयुक्तः विद्वद्भिः। भारतीयकवीनां सहृदयानां कलाकाराणाञ्च सुदृढासीत् मान्यता यत्-

विश्रान्तिर्यस्य सम्भोगे सा कला न कला मता।

लीयन्ते परमानन्दे ययात्मा सा कला परा।।

अतः कलायाः जीवने महत्वमस्ति। यदि कला जीवनं सन्मार्गं प्रति गन्तुं न प्रचोदयति चेत् सा कला नास्ति कला।

सन्दर्भसूची-

1- (अर्थव0/5/4/1-11)

2- (भारतीय संगीत का इतिहास, पृ0 22)

3- (गीता- 10/22)

4- (वा0 रा0/11/4/9)

5- (डॉ0 हरद्वारीलालशर्मा 'सुन्दरम्' प्रस्तावना से उद्धृत, पृ010)

6- (एतरेयब्रा०7/7/2)

7- (शत०ब्रा०5/3/5/20)

8- (वा0 रा05/2//23)

9- (शत०ब्रा०7/4/1/15)

सन्दर्भग्रन्थसूची

1- यजुर्वेद

2- ऋग्वेद

3- अथर्ववेद

4- शत०ब्रा०

5- ऐत०ब्रा०

6- वा० रा०

7- डॉ0 हरद्वारीलालशर्मा 'सुन्दरम्'

8- भारतीय संगीत का इतिहास

9- गीता

10- महाभारत

11- अग्नि पुराण

12- मत्स्य पुराण

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

स्फोटविस्फोटः

प्रो. रामकिशोरत्रिपाठी
आचार्योऽध्यक्षश्च वेदान्तविभागे
संपूर्णानन्दसंस्कृत विश्व
विद्यालय, वाराणसी

शब्दाल्लब्धजनिर्जगद्व्यवहृतिर्जन्मादिभावान्विताः
शब्दार्थाववधृत्य सर्वमनुजा व्यापारमातन्वते ।
तत्तादात्म्यमुपेत्य शास्त्रविधयः कर्तव्यताबोधका
तौ नित्याविति शब्दसृष्टिकथकाः शब्दात्मने वै नमः ।। 1।।
शब्दो ब्रह्म यतो जगज्जनिरभूद् यत्र स्थितं लीयते
श्रुत्वा शब्दमचीचरद् व्यवहृतिर्दुद्ध्वार्थमालिङ्गिता ।
अर्थस्य स्फुरणाद्भवेद्ध्व निरुहः स्फोटः स बोधात्मना
तस्मै लोकवितानहेतुवपुषे स्फोटात्मने वै नमः ।। 2।।
परावाचः समुद्भूतो नादो योगेन गम्यते ।
वैखरी च ततो जाता परश्रवणगोचरा ।।
वैखरीध्वनिना व्यक्तः स्फोटोऽर्थबोधकः स्मृतः।
तस्मात् स्फोटशब्दस्य प्राधान्यमर्थनिश्चये ।।
उत्पन्नध्वंसशालित्वाद् वैखरी नार्थसाधिका ।
संस्कारे क्रमविच्छेदो विपरीतार्थसाधकः ।।
अतः स्फोटोऽर्थबोधाय विद्वद्भिः परिकल्पितः ।
तत्स्वरूपं वितन्वेऽहं शब्दशास्त्रानुमोदितम् ।।
केचित्स्फोटं न मन्यन्ते वर्णस्यैवार्थवादिनः ।
तेषाञ्च मतमाधृत्य निरासः क्रियते मया ।।

संकेतग्रहपूर्वकप्रवृत्तिविषयत्वात् सर्वोऽपि व्यवहारः संकेतमूलकः सन् प्राणिप्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धनो भवति। तत्र केचन प्राणिनः स्वचेष्टादिना परस्परं व्यवहरन्ति, केचन चाव्यक्तध्वनिना, मानवाश्च व्यक्तधवनिना शरीरचेष्टादिना च व्यवहन्ति। बाहुल्येन शब्द एव व्यवहारप्रयोजकत्वेनाभिनन्द्यते। उक्तञ्च

''[1]न सोऽस्ति प्रत्ययो लोक यः शब्दानुगमादृते ।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ।।''

ंचित्रादिसंकेतितोऽपि व्यवहारः शब्दमूलक एवास्ति । इयं नदी अयं पर्वत इति शब्दसंकेतेनैव तत्तच्चित्रादीनां स्वरूपाणि परिज्ञाय ततश्च तद्विषयको व्यवहारः प्रवर्तते। पशुपक्षिणामपि संकेतग्रहाय संज्ञा क्रियते । यस्य या संज्ञा क्रियते स तां संज्ञा श्रुत्वा प्रवर्तते निवर्तते च । अतः साधूक्तं सकलोऽपि व्यवहारः शब्दमूलक इति । शब्दश्रवणोत्तरं भवति तदर्थस्य प्रत्ययः अतोऽस्ति कश्चिदर्थेन सह शब्दस्य सम्बन्धः। सम्बन्धश्चात्र भेदाभेदमूलकस्तादात्म्यरूपः । तत्र भेदस्तात्विकोऽभेदश्चाध्यस्तः। अतः शब्दार्थयोरध्या–समूलकत्वमपि व्यवहारे सम्भवति । स च शब्दार्थयोः सम्बन्धः शक्तिरित्यभिधीयते। शक्त्याश्रयविचारः

द्विविधो हि शब्दः शास्त्रे लोके च प्रसिद्धः ध्वनिरूपोऽर्थबोधकपदात्मको वाक्यात्मकश्च। ''[2]अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः ध्वनिरयं व्यक्तरूपतया वर्ण इति गीयते। अतः प्रतीतपदार्थक इत्युक्तम्। प्रतीतश्चासौ पदार्थश्च प्रतीतपदार्थकः स्वार्थे कन्। पदार्थो वाच्यस्तद्बोधके ध्वनौ लक्षणावृश्त्या व्यवहारः । अव्यक्तशब्देऽपि ध्वनिपदस्य व्यवहारो दृश्यते। ''[3]तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्द कार्षीः। शब्दकार्ययं माणवक इति ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते। अन्यश्च शब्दोऽर्थबोधकः पदात्मको वाक्यात्मकश्च। ''[4]येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविशाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः इत्यनेनार्थबोधकः शब्द उक्तः। उच्चरितशब्दोऽर्थबोधक इत्युक्तम्। कण्ठताल्वाद्यभितेनोच्चारणं वर्णस्यैव सम्भवति।

तत्र प्रत्येकं वर्णस्यार्थबोधकत्वाभिमते द्वितीयादिवर्णोच्चारणस्य वैयर्थ्यं स्यात् । उच्चरितप्रतिध वंसिनां यौगपद्येन समुदायासम्भवाद् वर्णसमुदायस्यार्थबोधकं सुतरामसिद्धम्। पूर्वपूर्ववर्णजनितसंस्कारमहिम्नाऽर्थबोधकत्वे न किमपि मानम्। येन क्रमेण बोधस्तेन संस्कारस्तेनैव क्रमेण संस्कारोद्बोध इति नियमो नास्ति । यदि संस्कारोद्बोधे क्रम आपेक्ष्येत तदा सकलसंस्काराणामुद्बोधाक्रमेण स्मृति प्रसंगः स्यात् । तथा सति पूर्वदिनबोधजन्यसंस्कारोद्बोधे बाल्यकालादारभ्य पूर्वदिनपर्यन्त संस्कारोन्तरं स्मृतिः स्यात् । संस्कारोद्बोधकसामग्रीसमवधाने भवति च संस्कारोद्बोधः। अतः संस्कारोद्बोधे क्रमापेक्षा नास्ति । क्रमानपेक्षत्वे च विपरीतक्रमेणापि संस्कारोद्बोधः सम्भवति। तदित्थं नदी दीन रस सरादिवर्ण समुदायस्य विपरीतार्थबोधकप्रसक्तिः। अतो वर्णारिक्तः शब्दोऽर्थबोधकः।

स्फोटस्वरूपविचारः

स च शब्द स्फोटरूपः । स्फुटत्यर्थो यस्मादिति व्युत्पत्त्याऽर्थबोधकः शब्दः स्फोटपदेनाभिधीयते। स च स्फोट ध्वनिव्यङ्ग्यः। ''येनोच्चारितेनेत्यत्र उच्चारितपदस्याभिव्यक्त्यर्थपरकत्वेन ''[5]प्रकाशितेन कैयटव्याख्यानात्। अत्रैव कैयटेनोक्तं '' वैयाकरणा वर्णव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वमिच्छन्ति। स च स्फोट निरंशोऽप्यर्थप्रकाशत्वेन चिन्मयः। स्वतो नीरूपोऽपि ध्वनिरुषितो रूपवान् सन्नर्थबोधको भवति। यथा मुखादिबिम्बव्यञ्जकं दर्पणादिद्रव्यं तत्तद्बिम्बसमवहितं सत् तत्तत्प्रतिबिम्बरूशितात्मना

मुखादिबिम्बप्रतिबोधकं भवति । तथा स्फोटोऽपि वर्णपदवाक्यध्वनिसमवहितस्तत्तद्रूपेण रूषितस्तदभिन्नार्थबोधको भवति । तथा चोक्तं ''[6]शारीरमारूताभिहतकण्ठादिस्थानैरवयवद्वाराऽभिव्यक्तस्य'' वैखरीध्वनिव्यञ्जितः स्फोटोऽर्थ प्रत्यायको भवति । परायां वाचि सर्वे ध्वनयोऽर्थाप्त्याक्रमेण समवलीयन्ते। अक्रमरूपाश्च ते ध्वनयः परबुवोधयिषया वक्तुर्मनसि क्रममादधते । सक्रमाणामपि वैखरीध्वनीनामर्थबोधाक्षमत्वे तैरभिव्यक्तः स्फोटाख्यः शब्दोऽर्थप्रत्ययाय भवति । उक्तञ्च वाचामवस्थाप्रकारः

''[7]वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम् ।
अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम् ।।''
अत्र वाचो भेदत्रयं प्रतिपादितम् । अन्यत्र च
''[8]परा वाङ् मूलचक्रस्था पष्यन्ती नाभिसंस्थिता ।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा ।।
वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः ।
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते ।।

वाचश्चातुर्विध्यमुक्तम्। तत्र वाक् त्रिविधा सैव चतुर्विधा कथमित्यत्र नाशङ्कनीयम्। पश्यन्त्यां वाचि प्राकृतव्याकृतभेदमादाय समाधानसम्भवात्। वाचस्त्रित्वपक्षे स्पन्दशून्या सूक्ष्मा पश्यन्ती शब्दार्थयोरधिष्ठानरूपत्वात् परावाग् गीयते। सैव मूलचक्रस्था सती नाभिदेशमागत्य योगिध्यानगम्यार्थबोधिका व्याकृतेत्युच्यते। वाचश्चत इति पक्षेऽपि वैखरीमध्यमापश्यन्तीवाक्षु प्राकृतव्याकृतभेदोऽभिमतो न परायां वाचि, पराया वाचः शब्दार्थयोरधिष्ठानस्वीकारात्। अधिष्ठानं निर्विकारं निरवयवमद्वयरूपञ्च भवति। यतः शब्दार्थयोर्लयः परायां वाचि भवति। सैव चार्थबुबोधयिषया वर्णपदवाक्यादिक्रमेणोद्भूता सती स्फोटं व्यनक्ति। अतोऽधिष्ठानत्वं पराया वाच एव । तस्या एवानादित्वं ब्रह्मरूपत्वञ्च।

स्फोटव्यञ्जकत्वविचारः

वर्णानामुच्चरितप्रध्वंसितत्वेनानित्यत्वात् क्षणिकत्वाच्च वर्णसमूहस्य पदस्य पदसमूहस्य वाक्यस्य च दुर्घटतयाऽकामेनापि तादृश्क्पदरूषितस्तादृग्वाक्यरूषितो वा नित्यः शब्दोऽर्थबोधकतया मन्तव्यः । स च स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति व्युत्पत्या स्फोट इत्युच्यते । अयमेव स्फोट शब्दस्तत्तदर्थनिरूपितवृत्तेराश्रयो भवति। वर्णसमूहात्मकस्य पदस्य पदसमूहात्मकवाक्यस्य च वक्तुमशक्यतया तयोर्वृत्याश्रयत्वानुपपत्तेः। वर्णसमूहरूपपदस्य पदसमूहवाक्यस्य स्फोटव्यञ्जकत्वे हेतुत्वम्।

अमुमर्थमयं जानीयादिति बुद्ध्या वक्ता शब्दानुच्चारयति। अतः प्रथमं वक्तुरर्थसंप्रत्ययो भवति। श्रवणेन्द्रियगृहीतध्वनिना स्फोटो व्यज्यतेऽतः शब्द श्रवणोत्तरं श्रोतुरर्थसम्प्रत्ययः। वक्तुश्च

शब्दोच्चारणसमकालं स्फोटो व्यज्यते। वक्तार्थबोधपुरःसरं षब्दान्प्रयुङ्क्ते श्रोतुश्च विलम्बेनार्थसंप्रत्ययः। विन्दुरूपायाः परावाच उत्साहितो नादो वक्तुर्मनसीकृतार्थबोधकस्फोटं व्यञ्जयन् वैखरीरूपतां प्रतिपद्यते।

''[9]आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।।
मारुतस्तूदसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम् ।।''

तथा हि हृदयदेशमागच्छता वायुनाऽभिव्यक्त रवो मध्यमावाक् स्फोट इत्यभिमतः। स च वक्तुर्हृदये पूर्वत एवार्थसन्निहितत्वेन शीघ्रं व्यक्तोऽर्थमकामयति। तत्र कण्ठताल्वाद्यभिघाताहतवायुनाऽभिव्यक्तेन वैखरीनादेनोत्साहितो मध्यमानादः स्फोटव्यञ्जक इत्युच्यते। तत्र श्रोतुः प्रथमं वैखरीनादश्रवणं ततश्च तस्य हृदयदेशस्थत्वं तदुत्तरं मध्यमानादाभिव्यक्तिर्मध्यमानादाभिव्यक्तयुत्तरं स्फोटाभिव्यक्तिरिति विलम्बे हेतुः ।

'' [10]वाग्रुपता चेदुत्क्रमेदवबोधस्य शाश्वती।
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी।।''

उक्तञ्च ''[11]उच्चारयितुस्तु युगपदेव मध्यमावैखरीभ्यां नाद उत्पद्यते । तत्र वैखरीनाद वह्नेः फुत्कारादिवन्मध्यमानादोत्साहकः, मध्यमानादः स्फोटं व्यञ्जतीति शीघ्रमेव ततोऽर्थबोधः । परस्य विलम्बेनानुभवसिद्धत्वात्।

तत्र सर्वे वर्णाः समुदायरूपेण स्फोटव्यञ्जकाः पार्थक्येन वेति विचार्यते । उच्चरितप्रध्वंसिनां वर्णानां समुदायासम्भवान्न वर्णसमुदायस्य स्फोटव्यञ्जकत्वम् । द्वितीयोऽपि न पार्थक्येन व्यञ्जकत्वे द्वितीयादिवर्णानामुच्चारणवैयर्थ्यप्रसंगः।

''[12] यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वर्णबुद्धिभिः।
सोऽपि पयोनुयोगेन नैकेनापि विमुच्यते।। ''

वर्णसमूहस्य स्फोटाव्यञ्जकत्वेऽपि वर्णानां स्फोटव्यञ्जकत्वे न कापि विप्रतिपत्तिः । तथा प्रथमवर्णोच्चारणेन व्यक्तस्यापि स्फोटस्य स्फुटतरस्फुटतमप्रतीत्युपपत्तये द्वितीयादि– वर्णोच्चारणस्य सार्थक्यात् । तद्यथा रत्नपरिक्षणे परीक्षकाणां प्रथमदर्शने सर्वथा रत्नाव– भासो न भवति, अतः पौनःपुन्येन दर्षश्टिपातः क्रियते । तदनन्तरमेव रत्नं शुद्धमशुद्धं वेति निश्चीयते । तथैवात्राप्याद्यक्षरश्रवणेन स्फोटस्य व्यक्तावपि तस्य स्फुटतरस्फुटतमप्रतीतये इतरवर्णानामुच्चारणस्यावश्यकत्वान्न तेषां वैयर्थ्याषंका । तथा चोक्तम्

''[13]नादैराहितबीजानामन्त्येन ध्वनिना सह।
आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते।।''

अयमाशयः– अन्तिमेन ध्वनिना स्फोटात्मकशब्दस्य स्फुटपरिच्छेदानुकूला स्फोटाभिव्यक्तिर्भवति। ततश्चान्तिमो ध्वनिः स्फुटस्फुटतरावधारणहेतूनां सहकारेण स्फोटात्मकशब्दपरिच्छेदानुकूलां योग्यतामादधानः स्वधर्मरूषितमर्थबोधकं स्फोटं व्यञ्जय– ति । एवं विधा सन्ति नैके विशया येषां सकष्दध्ययनेन नार्थः स्फुटं स्फुरति, पौनःपुन्येन तदध्ययनेन तदर्थावगतिर्भवति। तद्वदत्रापि प्रत्येकं ध्वनयः स्फोटं व्यञ्जयन्तोऽपि न झटिति स्फोटात्मानं शब्दतत्वं प्रकाशयितुमीशत । पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितस्फुटस्फुटतरा– भिव्यक्तिसचिवोऽन्तिमो ध्वनिस्तद्रूपो वर्णो वा स्फुटतमं स्फोटं द्योतयतीति कोऽत्र विस्मयः। तच्च पूर्वपूर्वसंस्कारसचिवस्यान्तिमवर्णस्यार्थबोधकत्वपक्षे स्फोटद्योतकत्वपक्षे वा न सम्भवति तथा हि पूर्वपूर्ववर्णानामनुच्चारणे तज्जन्यस्फुटस्फुटतराभिव्यक्तयभावात् तत्सद्भावं विनाऽन्त्यस्य वर्णस्य द्योतकत्वानुपपत्तेरिति भावः । एवं गौरित्यज्ञ गत्वेन औत्वेन विसर्गत्वेनाभिव्यक्तये तेशां वर्णानां सार्थक्याद् न कस्यापि वैयर्थ्यम्।

न च पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसहितोऽन्तिमो वर्णोऽर्थं बोधयिष्यतीति नापूर्वस्फोटकल्पना ज्यायसीति वाच्यम् । तन्न कोऽयं संस्कारो नाम यत्सहचरितोऽन्तिमो वर्णोऽर्थबोधाय क्षमते। स्मृतिकारिणीभूतस्तदन्यो वा प्रोक्षणादिक्रियाजन्यो ब्रीह्यादिद्रव्य– निष्ठः ? नाद्यः वासनारूपः स्मृतिहेतुः संस्कारः स्मृतिफलकल्प्यो वर्णान्तरेणार्थबोधजनने सहकारी भवतीति कल्पना न ज्यायसी । यो हि संस्कारो यद्बिशयकानुभवेन जन्यते, स स्वजनकस्यानुभवस्य विषये धियमादधातीति तस्य स्वभावः। विपरीतकल्पनेऽन्यविषय–कानुभवेन जातः संस्कारो विषयान्तरेऽपि धियमुत्पादयेत् तथा च पूर्वानुभूतवर्णाहित– संस्कारः पूर्वान् वर्णान् स्मारयिष्यति न वर्णान्तरेण जायमानबोधे सहायीभूतोऽर्थं बोधयिश्यति । कि०च संस्कारसाहाय्येनान्तिमवर्णस्य बोधकत्वे तस्यार्थवत्त्वात् प्रतिपादिकत्वं स्यात्। ततष्च सुबाद्युत्पतिदोषः सम्भवेत् ।

न द्वितीयः क्रमजातानां वर्णानामेकस्मिन् कालेऽवस्थानासम्भवेन सम्भूयैकस्य संस्कारस्योत्पादने सामर्थ्याभावात् । यदि चेदं भवतामभिमतं यत् पूर्वपूर्ववर्णैः क्रमेणोत्प– न्नैर्यथाक्रमं संस्कारा उत्पद्यन्ते, ते च जायमानाः संस्काराः स्थिराश्चरमवर्णस्यार्थबोधने साहाय्यमाचरिष्यन्तीति चेत् अहो स्वपक्षसाधनपक्षपातः। एकस्यापि संस्कारस्यानुपलब्धतया नानासंस्कारकल्पनायां प्रमाणाभावात्। कि०च एकैकवर्णानुभवजन्यसंस्काराः प्रतिवर्णविशया अपरमेकं संस्कारमुत्पादयितु न प्रभवन्ति, संस्कारान्तरोत्पादं विनाऽपि स्मृतिजनकतया तेषां चरितार्थत्त्वात् । अतो वर्णाभिव्यङ्ग्यः स्फोटशब्द एवार्थबोधक इति निश्चीयते ।

स्फोटभेदविचारः

वर्णस्फोटः पदस्फोटो वाक्यस्फोटस्तथोच्यते।
जातिव्यक्तिधिया भिन्नास्ते च शोडषसंख्यकाः ।।
यत्राकारादयो वर्णा हेतवोऽर्थविनिष्चये ।
वर्णस्फोट च विज्ञेयस्तत्र बोधनियामकः ।।
अभिहितं पदं यत्र भवेदर्थस्य बोधकम् ।
पदस्फोटो विजानीयात् तत्र बोधनियामकः ।।
वाक्यान्वितं पदं यत्र भवेदर्थस्य बोधकम् ।
वाक्यस्फोटो विजानीयात् तत्र बोधनियामकः ।।
जातिव्यक्तिप्रभेदेन वाक्य पदं च भिद्यते ।
वर्णस्फोटस्तथा भिन्नो जातिव्यक्तिप्रभेदतः ।।
सखण्डाखण्डभेदेन पदवाक्यभिदानये ।
अष्टस्फोटा बुधैबोध्याः शब्दशास्वविचक्षणैः ।।

वर्णस्फोटपदस्फोटवाक्यस्फोटभेदेन स्फोटस्त्रिधा । ततश्च जातिव्यक्तिभेदेन शोढाः । पुनश्च पदस्फोटवाक्यस्फोटौ सखण्डाखण्डभेदेन द्विविधौ । सखण्डपक्षे हि जातिव्यक्तिभेदौ न चाखण्डपक्षे संकल्पनया अष्टस्फोटा व्याकरणशास्त्रे परिकल्पिताः सन्ति । ''[14]अ इति ब्रह्म, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, इत्यत्राकारादिवर्णानामर्थबोधकत्वाद् वर्णस्फोटस्याभिमतिः । तस्या जात्या व्यक्त्या चार्थबोधे सामर्थ्यात् जातिवर्णस्फोटव्यक्ति– वर्णस्फोटाभिधानं संगच्छते । वणस्यैकात्मकत्वेन सखण्डाखण्डव्यवहारो वर्णस्फोटवादे नास्ति ।

शक्तं पदमिति मते पदस्फोटवादः । पदस्य जात्या व्यक्त्या चार्थबोधकत्वा– ज्जातिपदस्फोटव्यक्तिपदस्फोटव्यपदेशः। पदेष्ववयवाभिमतौ सखण्डपदस्फोटवादः, पदेष्व– वयानभिमतावखण्डपदस्फोटवादः । एवमभिहितान्वयवादे वाक्यस्यैवार्थबोधकत्वाद् वाक्य– स्फोटाभिमतिः। तस्यापि जात्या व्यक्त्या चार्थबोधे सामर्थ्याज्जातिवाक्यस्फोटव्यक्तिवाक्य– स्फोटव्यपदेषः सम्भवति । वाक्येश्ववयवानङ्गीकारेऽखण्डवाक्यस्फोटस्तत्रावयवाभिमतौ सखण्डवाक्यस्फोटश्चाभिमन्यते । पदस्फोटस्याखण्डत्वे वाक्यस्फोटस्य चाखण्डत्वे

''[15]पदेन वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च ।
वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ।।''

कारिकामानम् । जातिस्फोटवादे व्यक्तिस्फोटवादे च

''[16]अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृतः ।
कैश्चिद् व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः ।।''

इति भर्तृहरिवचो मानम् । इत्थमष्टविधस्फोटैर्भवति वाच्यार्थनिश्चय इति वैयाकरणनां राद्धान्तः। स चैकः सन्नपि नानाध्वनिभीरुषितो नानात्वं भजते । यथा दर्पणे तत्पुरोवर्तिपदार्थगता धर्मा भासन्ते तथाऽत्रापि स्फोटात्मके शब्दे ध्वनिगता धर्माः कत्व– खत्वादिरूपा भासन्ते। इत्येकोऽखण्डोऽपि स्फोटो व्य०जकधर्मरूषितो नानात्मकः प्रतीयते। वस्तुतस्तु न स तादृशोऽनेकरूपः न च स्फोटः स्वरूपतोऽभिव्यज्यते। वर्णपदवाक्यरूप– ध्वनिभिरेवाभिव्यक्तिस्वीकारात्। उक्तञ्च ''मध्यमानादौऽर्थवाचकस्फोटात्मकशब्दव्यञ्जकम्'' अतो मध्यमानादव्यतिरिक्तः कश्चिदान्तरो नित्यो निरवयवः शब्दः स्फोटपदेनाभिधीयते।

यद्यपि वेदे स्फोटषब्देन वाक्तत्त्वव्यवहारो न दृश्यते, तथापि वाचां नित्यत्वा– खण्डत्वसंहृतक्रमरूपत्वादिना व्यवहारः स्फोटात्मकमेव शब्दं लक्ष्यीकरोति। स्फोटशब्दप्र– योगः प्रथममष्टाध्याम् ''अवड् स्फोटायनस्य, इति सूत्रे दृश्यते । स्फोट आयनं यस्येति व्युत्पत्या स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्य इति पदम०जर्यामुक्तम्। नागेशभट्टेनापि स्फोटायनर्शेमतमिति स्फोटवाद उक्तम्। ''[17]सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे'' इति भाष्यवार्तिकेऽपि शब्दार्थयोस्तत्सम्बन्धस्य च नित्यत्वाभिधानेन स्फोटः सिद्धयति । स्फोटातिरिक्तस्य ध्वनिरूपस्य शब्दस्य नित्यत्वानुभ्युपगमात् ।

स्फोटनिरासविचारः

क्रियाक्षणसमूहो हि कार्यसंसाधको यथा ।
तथा वर्णसमूहोऽपि वाच्यार्थबोधको भवेत् ।।
वर्णोत्पत्तिविनाषेऽपि तत्संस्कारपरंपरा ।
पूर्वोत्तरक्रमेणासौ चरमवर्णमाश्रिता ।।
बोधनिमित्तभूतत्वात् संस्कारो नान्यथा भवेत् ।
तेनैव च भवेद्बोधः किमर्था स्फोटकल्पना ।।

क्रियाक्षणसमूहो यथा कार्यनिष्पत्तौ क्षमः, तथा वर्णसमूहोऽर्थबोधाय क्षमते। तत्रैकैकवर्णस्य बोधकत्वं वर्णसमूहस्य वेति विकल्पानुत्पत्तेः। यथा क्रमभाविनोऽपि समस्ता ग्रासा एकां तृप्तिमुत्पादयन्ति। एकेन ग्रासेन न भवति तादृशी तृप्तिः । अतः समस्ता एव ते ग्रासास्तश्प्तेः कारणम् ते च समस्ता ग्रासा न युगपत् प्रयोक्तुं शक्याः, तथैकानु– वाकग्रहणे संस्थानां क्रमभाविनीनामपि सामस्त्ये सति शाब्दबोधे सामर्थ्यम्। तथा वेदेऽपि ''ऐन्द्रवायवं गष्ह्णाति, ''आश्विनं गश्ह्णाति, इति सोमगश्ह्णाभ्यासानां समस्तानां क्रमभाविना०चैकप्रधाननिर्वर्तकत्वं दृष्टमिति ।

तथा हि दर्षे त्रयः प्रयुज्यन्ते पूर्णमास्या०च त्रय इति। सोमेन यजेतेति उक्तम्। तत्र कथं यजेतेत्यपेक्षायाम् ''ऐन्द्रवायवं गश्ह्णाति ''आष्विनं गश्हं गश्ह्णाति, इत्यादयः सोम– ग्रहग्रहणाभ्यासा उक्ताः । सोमरसविषिश्टपात्रस्य सोमग्रहस्तस्य देवतोद्देशेन यदादानं तद् ग्रहणम्– तेशां ग्रहणानां विशिष्टदेवतोद्देशेन बहूनां यानि सम्पादनानि तान्येव कश्तस्य गष्हणस्य पुनः करणरूपतया अभ्यासाः। न ह्यभ्यासं विनासौ सोमरस ऐन्द्रवायवमकृत्वा आश्विनः कर्तुं शक्यत इति ते च क्रमभाविनः। ऐन्द्रवायवो हि तदा भवति यदेन्द्रवायुभ्यां संकल्प्यते, संकल्पश्च न यागं विना भवतीति प्रकृत्यंशो यागः, स च क्रमेण निर्वर्त्यमा–नोऽपि ज्योतिष्टोमाधिकारलक्षणं प्राधनाधिकारं निर्वर्तयति। एवं क्रमवर्तिनोऽपि वर्णा एवार्थाभिधायिनो भविष्यन्ति ।

अथवा क्रमोपलब्धेष्वपि वर्णेशु मानसमनुव्यवसायरूपमखिलवर्णविषयं संकल– नाज्ञानं यदुपजायते तदर्थप्रत्ययायांग भविष्यति । दृश्यते च विनश्वरेष्वपि पदार्थान्तरेषु क्रमानुभूतेषु युगपदनुव्यवसायो मानसः, 'शतमाम्राणि भक्षितवान् देवदत्तः, प्रत्ययोऽयं न सन्दिग्धो न च बाधितः। यदि चेदश्शः प्रत्यया भ्रमात्मकाः स्युस्तन्निबन्धना भूयांसो व्यवहारा उत्सीदेयुः। विशिष्टानुपूर्वीकवर्णमालानुभवसमनन्तरभावी हि संकलनाप्रत्य–योऽर्थप्रतीतेर्हेतुः। तस्मात् प्रथमावगमनियतानुपूर्वीकास्ते तदनन्तरभाविसमस्तावभासि–संकलनाप्रत्ययोपारूढा वर्णा अर्थप्रतीतिकारिण इति न दोषः ।

अथ च ''पूर्ववर्णजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यवर्णोऽर्थवाचक इति पक्षेऽपिकष्चिद्–दोषः । यत्तूक्तं स्मृतावेव संस्कारस्य व्यापारत्वम्, तन्न स्मृतिरेव संस्कारेण कर्तव्येति न कश्चिद् राजाज्ञाऽस्ति। न हि संस्कारो नाम स्वतन्त्रः कोऽपि धर्मी, किन्तु पट्वभ्यासाद– रप्रत्ययगष्हीतेष्वर्थेषु यदात्मनः स्मरणकारणं स संस्कारः। स च स्मृतिरूपकार्येण कल्प्य–मानः शक्तिविशेषः। न च शक्तिरूपस्य संस्कारस्य शक्त्यन्तरमर्थप्रतीतिजन्मनि सम्भवति। पूर्वानुभूता वर्णा व्यतीताः, अन्याः शब्दा नानुभवगोचरा येषामर्थप्रत्ययकत्वमभ्युपगच्छेत्। भवति चार्थप्रतीतिर्नासौ निष्करणिका करणव्यतिरेकेण बोधरूपकार्यस्यासम्भवात्, तस्मात् संस्कारस्यार्थबोधकत्वमभ्युपेयम् ।

यत्तु कुतस्तादश्शः संस्कार उदेति ? जडप्रश्नोऽयमनुभवहेतुकस्य सुप्रसिद्धत्वात्। तथा चाह ''[18]वस्तुधर्मो ह्येष यदनुभवः पटीयान् स्मृतिबीजमाधत्ते'' नानावर्णविषयैः क्रम– भाविभिरनुभवैः क्रमोपचयात्मा पुटपाकैरिव कार्तस्वरस्यैक एवात्मनः संस्कारः तादश्गुपाधी– यते येन सर्वानेव पूर्वदृश्टान् वर्णानसौ सकष्त् स्मरतीति । संस्कारात् संस्कारोत्पत्तिर– लौकिकीति चेन्नालौकिकी, स्वाध्याध्ययने सिद्धत्वात्। क्रमभाविसंस्कारसहितान्त्यवर्ण–बोधकत्वपक्षे शब्दशास्त्रविद आक्षिपन्ति । इदश्शः प्रकार एकस्मरणसिद्धये कल्पनीयः अर्थप्रतीतिहेतुता वा संस्कारस्य कल्पनीयेति, सर्वथेयमदृश्टकल्पना संस्कारपक्षपातिनामा–चार्याणाम् । एतद्गौरवग्रस्तकल्पनापेक्षया स्फोटरूपशब्दकल्पने लाघवमस्ति ।

तदाक्षेपं निराकुर्वन्तो नैयायिका प्रतिवदन्ते, संस्कारस्य तादश्शं सामर्थ्यमस्ति । यत्क्रमोद्भूतः सन्नपि संस्कारोऽन्त्यवर्णमधितिष्ठति। अन्त्यवर्णविशयकसंस्कारसचिवसहच–रितोऽर्थबोधायोपयुज्यते। पूर्वपूर्ववर्णसंस्कारकल्पनाऽऽपेक्षया स्फोटकल्पनायामेव गौरवम्। तत्रापि वर्णपदवाच्यक्रमेण स्फोटाभिव्य०जकत्वे वर्णपदवाक्याभिव्यक्तिक्रमव्यभिचरितः कश्चिदर्थबोधकः संस्कारविशेषः कल्प्यते । तस्य च स्फोटरूपशब्दाभिमतौ कल्पनाद्वैवि– ध्यमस्ति। यैव हि वर्तनी वर्णानामर्थप्रतीतौ सैव स्फोटव्यक्तावपि, ता०च कल्पयित्वा शब्दोऽन्यः कल्पित इति महद् गौरवम् । अपूर्वस्य शब्दस्य तावदस्तित्वम्। पुनर्वर्णव्यति–रिक्तत्वम् अथ चावयवराहित्यं कल्पितमिति कथं न कल्पनागुरूत्वम् । सावयववर्णपद–वाक्यरूषितः स्फोटो निरवयव इति महान् वितर्कः।

तदुक्तम् ''[19]सद्भावव्यतिरेकौ च तथाऽवयववर्जनम् ।
तवाधिकं भवेत् तस्माद् यत्नोऽसावर्थबुद्धिशु ।।

यदुक्तं स्फोटवादिभि वैयाकरणैः प्रथमवर्णबुद्धिवेलायामेवाभिव्यक्तं स्फोटतत्त्व–मुत्तरोत्तरवर्णबुद्धिभिरतिशयिततरप्रत्ययतामधिगच्छति। क्रमेण वर्णपदवाक्यैरभिव्यक्तः स्फुटस्फुटतरस्फुटतमस्वरूपतामाधत्ते । यथा रत्नमिन्द्रियसन्निकृष्टं क्रमेण बुद्धिविषय– तामारोहति तद्वदिति। तच्च विषयोपन्यासपरम्। तथा हि रत्नस्य सावयवत्वात् प्रथमप्रत्ययविषयीकृतसूक्ष्मतरावयवविशेषग्राहिणामुत्तरोत्तरप्रत्ययानामस्ति तत्रावकाशः । स्फोटस्तु वर्णस्वरूपवदनंश इति तत्स्वरूपसर्वस्वमाद्यैनैव वर्णेनाभिव्यक्तम् । अन्यैर्वर्णैः किं करिष्यते ? एकदेशाभिव्यक्तिरपि निरवयवस्य न सम्भवति ।

यथोक्तम् ''[20]अल्पीयसापि यत्नेन शब्दमुच्चारितं मतिः ।
यदि वा नैव गैषति वर्णं वा सकलं स्फुरम् ।।''

स्फोटवादिभिर्यो हि द्वितीयो दृश्टान्त उदाहारि ''यथा अनुवाकं श्लोको वा प्रथमसंस्थया गृहीतोऽपि संस्थानान्तराभ्यासैः स्फुटतरपरिच्छिन्नो भवति। तथा स्फोटोऽपि प्रथमवर्णेनाभिव्यक्तः सन् वर्णान्तरैरतिषयेनाभिव्यज्यते'' सोऽपि दृश्टान्तो दृश्टान्तद्राष्टा– न्तिकयोवैशम्येन न युक्तिसहः। अनुवाकश्लोकयो सावयवत्वाद् भवति, तारतम्येनाभिव्यक्तिः स्फोटस्य निरवयवत्वान्न सम्भवति तारतम्येनाभिव्यक्तिः ।

स्फोटस्य ध्वनिव्यङ्गत्वनिरासः

यत्तु शब्दषास्त्रविदः प्रवदन्ति । स्फोटस्य ध्वनिव्यंगत्वान्न तत्र वर्णविकल्पा– वसर इति, तदसम्यग्दर्शितत्वमात्रम्। यथा परमाणुभ्यो वर्णप्रतीतिरसम्भवा, तथा ध्वनिभिः

स्फोटस्वरूपषब्दप्रतीतिरसम्भवा । यथा खड्गादयो मुखस्य श्यामादिरूपव्य०जका उपाध– योऽसद्भूतं मुखप्रतिबिम्बं व्य०जयति तथा स्फोटव्य०जका ध्वनयः स्थानकरणानुरोधेनास– त्यमेव वर्णभेदमुपदर्शयन्तीति ते मतम् ? तदप्यसत् असद्रूपस्य भेदस्य स्फोटव्य०जने निमित्ताभावात् । प्रतीयन्ते हि निबाधया बुद्ध्या वर्णास्तदतिरिक्तष्च न प्रतीयतेऽर्थबोधकः कश्चित् स्फोटशब्दः । ये वर्णाः प्रतीयन्ते न तेऽर्थप्रत्यापकाः, यश्च न प्रतीयतेऽर्थबोधकः स्फोटशब्दः सोऽर्थबोधक इत्युच्यमाने शशो नास्ति विषाणमस्तीति स्यात् । तस्मादयमपि न कल्पनागौरवपरिहारक्षमः पन्थाः। अतः सुष्ठूक्तम् ''[21]शब्दकल्पनायां सा च शब्दकल्पना'' तस्मात् स्फोटप्रतिपत्तौ यः क्रम आास्थेयः सोऽर्थप्रतिपत्तावेवास्थीयतामिति किं तेन स्फोटेन ?

तत्र केचिदभिव्यक्तियुत्तरसत्ताकानां वर्णानामर्थप्रत्यायकत्वं कल्पयन्ति । तन्न युक्तिसहम्, वर्णानां क्षणिकत्वादुपलब्धेरूर्ध्वं सत्ताऽनुपपत्तेः । सर्पथा व्युत्पत्त्यनुसारेण वर्णानामर्थप्रत्यायकत्वम् ।

उक्त०च ''[22]क्रमः क्रमवतामंगमिति किं युक्तिसाध्यता ।
धर्ममात्रमसौ तेषां न वस्त्वन्तरमिष्यते ।।''

तस्माद् ये यावत्क्रमका वर्णा यमर्थं प्रत्याययन्तो दृष्टाः ते तत्क्रमका वर्णास्तमर्थ प्रत्याययिष्यन्तीति न स्फोटादर्थावगतिः । ''[23]वर्णा एव तु शब्दः इति भगवानुपवर्षः, ''[24]वर्णेभ्य श्चार्थप्रतीतेः सम्भवात् स्फोटकल्पनाऽनर्थिका ।''

स्फोटप्रत्यक्षत्वं तन्निरासश्च

स्फोटप्रत्यक्षवादिनो वैयाकरणाः संगिरन्ते । श्रोत्रेन्द्रियजन्यप्रत्यये प्रतिभासमानः स्फोटः प्रत्यक्षीक्रियते । उच्चरितप्रतिध्वंसिनो वर्णा असन्तोऽपि उपाधिवशाद् वदनदैर्ध्या– दिवदभासन्ते । शब्दस्त्वेको निरवयवः प्रतीयते स च स्फोट इत्युच्यते । वायुनां यो विशिष्टैः स्थानकरणैः संयोगः स एव वर्णोपाधिस्तथाविधोपप्लुतरूपप्रदर्शकः । तथा च पदमिति वाक्यमित्येकाकारप्रतीतिरुपजायते । तस्यां प्रतीतौ वर्णाभिन्नतया न प्रतीयन्ते । न सामान्यप्रत्ययो व्यक्तयालम्बनः, अवयविप्रत्ययो वा अवयवालम्बनो भवति । न च सेनावनादिबुद्धिवदयथार्था पदवाक्यबुद्धिः तस्याः बाधकत्वाभावात् ।

एकार्थप्रत्यायकवर्णोपाधिकृतेयमेकाकारा प्रतीतिरिति चेन्न पदप्रतीतेर्वाक्यप्रतीतेर्वा प्रागेकार्थप्रतीत्यभावात् । पदवाक्यप्रतीतिपूर्विका हि पदार्थवाक्यार्थप्रतीतिर्जायते यत्रैकत्वं भासते । तस्मात् पदबुद्धिविषयः पदस्फोट, वाक्यबुद्धिविषय वाक्यस्फोट इति प्रत्यक्ष एव स्फोटः । तत्र पदस्फोटात् पदार्थ प्रतिपत्तिः, वाक्यस्फोटाच्च वाक्यार्थप्रतिपत्तिः ।

पूर्वपूर्ववर्णसंस्कारसमन्वितान्तिमवर्णवाचकत्ववादिनो नैयायिकाः स्फोटप्रत्यक्षत्वं निराकुर्वन्तः प्राहुः । यया रीत्या स्फोटवाचकत्वे स्फोटप्रत्यक्षत्वं साधितम्, तयैव रीत्या वर्णवाचकत्वपक्षे वर्णप्रत्यक्षत्वं सिद्ध्यति । तथा हि शब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे, इति लोक–व्यवहारः । अर्थप्रतिपत्तिसाधनं स्फोटात्मकः शब्द एव वर्णानुविधायित्वन्तुं तस्यान्यथा– सिद्धम्। यतः स्फोटशब्दादर्थसंप्रत्ययोऽतः स्फोटप्रत्यक्षत्वमावश्यकम् । शब्दप्रत्यक्ष पूर्विका हि शाब्दबुद्धिर्भवति। यदि स्फोटशब्दः शाब्दबोधे कारणं तदा स्फोटप्रत्यक्षमन्तरा शाब्द–बुद्धिर्न भविष्यतीति स्फोटप्रत्यक्षत्वमुररीकष्तम्।नियमोऽयं वर्णवाचकत्वपक्षेऽपि सङ्गच्छते।

येन व्यवहारेण रीतिरियमाश्रिता स लौकिको व्यपदेशो वर्णवाचकत्वपक्षेऽपि नासङ्गतः। पूर्ववर्णजनितसंस्कारसहिते तावदन्त्यवर्णे वाचके सुसङ्गत एवायं व्यपदेशः। अथ च ''शब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे, इत्युक्तेर्वर्णपक्ष एव सङ्गतिर्न स्फोटपक्षे लोके स्फोटस्य शब्दत्वेन व्यवहाराभावात् । न चार्थप्रतिपत्तित्वेन स्फोटे शब्दव्यवहारः धूमादिभिव्यभिचा– चारात्। योऽर्थप्रतिपत्तिहेतुः स शब्द इति व्याप्तिरर्थप्रतिपत्तिभूतेशु धूमादिषु व्यभिचरिता। धूमादयोऽपि वैंयादिरूपार्थप्रतिहेतवो भवति न तु ते शब्दाः ।

यदि च श्रोत्रग्राह्यत्वविशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वं शब्दलक्षणमभिधीयते । तदा धूमादौ लक्षणव्यावृत्याऽपि स्फोटे शब्दलक्षणासङ्गतिः स्फोटस्य श्रोत्रग्राह्यत्वायोगात् । श्रोत्रग्राह्यत्वं वर्णेष्वेवास्ति नार्थान्तरेषु तेषामेव बोधकत्वं वर्णा एव शब्दः । तदुक्तम्

''[25]परस्परानपेक्षाष्च श्रोत्रबुद्ध्या स्वरूपतः ।
वर्णा एवावसीयन्ते न पूर्वापरवस्तुनी ।।''

तदुक्तं भाष्यकृता ''[26]द्विविधश्चायं शब्दो वर्णात्माध्वनिमात्र०च'' नार्थप्रत्यायकत्वं शब्दलक्षणयुक्तमुक्तमगृहीतसम्बन्धे वर्णात्मनि शब्दे तदभावेनाशब्दत्वप्रसंगात्। कालान्तरेण सम्बन्धबुद्धौ सत्या०च वर्णात्मनि शब्दव्यवहार इति चेन्न शब्दलक्षणस्याव्यवस्थितत्वापत्तेः। उक्त०च महाभाष्यकृता पत०जलिना ''[27]येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुर विषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः, येशामुच्चारणं सम्भवति त एवोच्चरिता भवन्ति। तैश्चार्थ–सम्प्रत्ययः सम्भवति। वर्णानामेवोच्चारणं सम्भवन्ति, न स्फोटस्येति। अत उच्चरितेनेत्यस्य प्रकाशितेनेतिप्रदीपकश्द्व्याख्यानं यत्स्फोटबोधकत्वे हेतुत्वेनाभिमतं तदसङ्गतम्। यद्वा वर्णप्रकाष उच्चारणेनैव भवति। उच्चारणे वर्णप्रकाश हेतुः । उच्चारणक्रियया प्रकाशिता वर्णा अर्थबोधका भवतीति पर प्रदीपव्याख्यानं न तु स्फोटरूपशब्दकल्पनायामिति।

अखण्डस्फोटस्वरूपखण्डनम्

यत्तु पदस्फोटवाक्यस्फोटयोरखण्डता वैयाकरणैरभिमता साऽपि अविदितलोक–शास्त्रानुभवस्य कल्पनामात्रम् । वर्णक्रमेणाभिव्यक्तस्य पदस्फोटस्य निरंशत्वाभावात् । भवति हि सावयवबिम्बाभिव्यक्ति सावयवा । पदस्फोटाभिव्यक्तौ वर्णक्रम आपेक्षते । वर्णक्रमानापेक्षत्वे प्रथमेनैव श्रुतिगोचरेण वर्णेन पदस्फोटोऽभिव्यज्येत। काऽऽवश्यकता वर्णक्रमस्य ।

एवं वाक्यस्फोटस्य निरंशत्वकल्पनाऽपि सकलप्रमाणागोचरतया निःप्रामाणिका। आकाङ्क्षायोग्यतादिशाब्दबोधसामग्रीसमन्वितः पदसमुदायो वाक्यमित्युच्यते । तत्र पदघ–टकवर्णानां वाक्यघटकपदाना०च सत्वेऽवाक्यस्फोटस्य निरंशत्वकथनमविदितशास्त्रमीमांस–स्य महापण्डितस्यैव शोभते न शास्त्रविदः। अतो वर्णसमुदायः पदं पदसमुदायो वाक्यं वा अर्थबोधकं लक्षणप्रमाणागोचरस्फोटकल्पना न गरीयसी ।।

शब्दशास्त्रदिशा सम्यक् स्फोटशब्दो निरुपितः ।
युक्त्या तस्य निरासोऽत्र शास्त्रान्तरविचारतः ।।

इति शम्

[1] वा . व्र . का . 123
[2] पस्पशार्हिके भाष्ये
[3] तदैव
[4] तदैव
[5] तदैव कैयटे
[6] तदैव उद्योते
[7] वाक्यपदीये 1–153
[8] परमलघुम०जूषायां स्फोटनिरूपणे
[9]. पा. षि. 6, 7,
[10] वाक्यपदीये 1–124
[11] परमलघुम०जूषा स्फोटप्रकरणे
[12] श्लोकवार्तिकं स्फोटवादे 91
[13] वाक्यपदीये 1–84
[14] 1 ऐत 3–8–6
[15] वैयाकरणसिद्धान्त कारिका 66
[16] वा. ब्र. का. 93
[17] महाभाष्ये

[18] न्यायम०जरी शष्ठाह्निके
[19] श्लो. वा. स्फो. 94
[20] श्लो. वा. स्फो.10
[21] न्यायम०जरी पष126
[22] श्लो.वा. शब्दनिरूपणे
[23] श. भा. ब्र. सू.1–328
[24] तदैव
[25] श्लो.वा. स्फो. 19
[26] न्याय भाष्यम्
[27] व्या. भा. पस्पशाह्निके

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

प्राचीन भारत में भूगर्भ स्थित जल की खोज

डॉ. सुचित्रा भारती
असि. प्रो., संस्कृत–विभाग, गार्गी महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

जीवन के लिए जल एक अनिवार्य पदार्थ है। वनस्पति की उत्पत्ति और कृषि जल पर ही निर्भर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि के लिए वांछित जल की आवश्यकता सदा बनी रहती है। मनुष्य के जीवन के लिए, कृषि के लिए हमें नदियों, तालाबों और कूपों से जल मिलता है। कूप खोदने से पूर्व यह विचार करना बहुत आवश्यक है कि कूप वहीं खोदा जाए जहाँ पानी मिल सके तथा सब ऋतुओं में पानी मिलता रहे। कूप खोदने पर यदि पानी नहीं निकला या कुछ दिन पानी मिलकर फिर उससे पानी मिलना बंद हो गया तो सारा परिश्रम और धन व्यर्थ हो जाता है। साथ ही यह बात भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि कूप उस स्थान पर खोदा जाए जहाँ कम गहराई पर पानी मिल सके।

प्राचीन काल में इस परम और अनिवार्य आवश्यकता का अनुभव कर भूगर्भ के जल के ज्ञान हेतु जो प्रयास किये गए उस विशय में उपलब्ध ग्रन्थ आचार्य वराहमिहिर की वृहत्संहिता है। वृहत्संहिता के अन्तर्गत दकार्गल अध्याय में भूगर्भ जल का ज्ञान प्राप्त करने की विधि कही गई है। वराहमिहिर ने वनस्पति, मृदा, पाशाण, जीव जंतु एवं रत्नों के आधार से जल का पता लगाने की विधि बताई है जो एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि है । जिस प्रकार पुरुष के अंगों में ऊपर और नीचें शिराएं रहती हैं उसी प्रकार भूमि में ऊपर और नीचे गहराई में जल की शिरा होती हैं। आकाश से बरसा हुआ जल एक ही रंग और एक ही स्वाद का होता है परन्तु वह भूमि की विशेषता के कारण भूमि के समान अनेक रंगों और अनेक प्रकार के रसों वाला हो जाता है। उस भूमिगत जल के ज्ञान हेतु वराहमिहिर ने अनेक साधन प्रस्तुत किये हैं जिनमें से कुछ प्रमुख साधनों का उल्लेख निम्नलिखित हैं–

जल रहित भूभाग में यदि **वेतस** अर्थात बेत वृक्ष दिखाई दे, तो उस वेतस वृक्ष से तीन हाथ के बाद पश्चिम दिशा में डेढ़ पुरुश खोदने पर जल की प्राप्ति होती है। एक पुरुष अर्थात् एक सौ बीस अंगुल।

यदि वेसतोम्बुरहिते देशे हस्तैस्त्रिभिस्ततः पश्चात्।
सार्धे पुरुषे तोयं वहति शिरा पश्चिमा तत्र।।[1]

उसी प्रकार यदि जल रहित स्थान में **जम्बू** या जामुन का वृक्ष दिखाई दे, तो उस जामुन वृक्ष से पूर्व दिशा में यदि वृक्ष के समीप वल्मीक अर्थात् चीटियों, कीड़ों द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का स्तूप हो तो जम्बू वृक्ष से दक्षिण में तीन हाथ की दूरी पर दो पुरुष गहरा खोदने पर स्वादिष्ट मीठा जल मिलता है।[2]

यदि **बदरी** वृक्ष अर्थात् बेर के वृक्ष से पूर्व दिशा में वल्मीक हो तो बदरी वृक्ष के पश्चिम में तीन हाथ के बाद तीन पुरुष नीचे जल की प्राप्ति होती है।

पूर्वेण यदि बदर्या वल्मीको दृश्यते जलं पश्चात्।

पुरुषैस्त्रिभिरादेश्यं श्वेता गृहगोधिकार्द्धनरे।।[3]

यदि **बिल्व** अर्थात् बेल तथा **उदुम्बर** अर्थात गूलर जिस स्थान पर एक साथ हो उससे तीन हाथ दक्षिण में तीन पुरुष नीचे पानी होता है ।

बिल्वोदुम्बरयोगे विहाय हस्तत्रयं तु याम्येन।

पुरुषैस्त्रिभिरम्बु भवेत् कृष्णोर्द्धनरे च मण्डूकः।।[4]

जिस स्थान पर **सफेद कोविदार वृक्ष** अर्थात सफेद कचनार वृक्ष से पूर्व एवं उत्तर दिशा के बीच में कुशा सहित वल्मीक हो तो उस वृक्ष और वल्मीक के मध्य में साढ़े चार पुरुष नीचे स्थिर जल की प्राप्ति होती है।[5]

मेढक के द्वारा भी भूगर्भ जल का ज्ञान होता है। जिस किसी भी वृक्ष के नीचे यदि मेढ़क रहता हुआ दिखाई दे तो उस वृक्ष से उत्तर की ओर एक हाथ की दूरी पर साढ़े चार पुरुष नीचे जल मिलता है।

सर्वेषां वृक्षाणामघः स्थितो ददुरो यदा दृश्यः।

तस्माद्धस्ते तोयं चतुर्भिरर्धाधिकैः पुरुषैः।।[6]

इसी प्रकार अन्य वनस्पति यथा महुआ, कदम्ब वृक्ष, ताल वृक्ष, नारिकेल वृक्ष, सप्तपर्ण, करंज वृक्ष, तिलक वृक्ष, कपित्थ वृक्ष, अश्मन्तक, हरिद्र वृक्ष आदि के माध्यम से भी भू गर्भ में स्थित जल का ज्ञान संभव है।

वराहमिहिर समीप और दूर जल बताने वाले वृक्ष की प्रकृति से भी अवगत कराते हैं–

चिकने, लम्बी शाखाओं वाले, बहुत कम ऊँचे, बहुत फैले हुए जो वृक्ष होते हैं वे सभी समीप जल वाले होते हैं, इनके पास कम गहराई पर जल रहता है तथा जो वृक्ष सुशिर एवं जर्जर पत्र वाले होते हैं उनके समीप जल नहीं होता है ।[7]

वृक्ष की शाखा से भी जल ज्ञान संभव है– वराहमिहिर कहते हैं यदि किसी वृक्ष की एक शाखा अधिक झुकी हुई हो अथवा पाण्डु रंग की हो तो उस शाखा के ही नीचे तीन पुरुष खोदने पर जल की प्राप्ति होती है।

स्निग्धाः प्रलम्बशाखा वामनविकट द्रुमाः समीपजलाः।

सुशिरा जर्जरपत्रा रूक्षाश्च जलेन सन्त्यक्ताः।।[8]

फल एवं पुष्पों की प्रकृति से भी भू गर्भ जल का अन्वेषण संभव है– यदि कण्टकारिका कण्टकों के बिना हो और सफेद पुष्पों वाली हो तो उस कण्टकारिका के साढे तीन पुरुष नीचे जल की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में खजूर एवं पलास आदि वृक्ष के फूलों की प्रकृति के माध्यम से भी भू गर्म जल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।[9]

भूमि की प्रकृति से भी भू गर्भ जल ज्ञान की विधि का उल्लेख करते हैं–

जहाँ की भूमि एक ही रंग की हो और तृण, वृक्ष, वल्मीक, गुल्म से रहित हो, ऐसी भूमि में जिस जगह विकार दिखाई दे उस स्थान पर पाँच पुरुष नीचे जल मिलता है।[10]

वराहमिहिर ने कूप के शुभ एवं अशुभ दिशाओं से भी हमे अवगत कराया है –

आग्नेय कोण में स्थित कूप सदा भय कारक होता है, नैऋत्यकोण एवं वायव्य कोण का कूप भी भय कारक होता है, वहीं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा ईशान का कूप शुभ होता है।[11]

वराहमिहिर जल **शुद्धि** हेतु अर्थात कूप खोदने पर जल यदि बेस्वाद, दुर्गन्ध युक्त निकले तो जल को सुस्वाद बनाने हेतु कूप में डालने हेतु द्रव्य का भी वर्णन करते हैं– अंजन, मुस्ता, उषीर, राजकोषातक, आमलक इनमें कटकफल मिलाकर सबके साथ पीसकर कूप में डालना चाहिए।[12]

इस प्रकार वराहमिहिर ने वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान को अपनी जल की खोज का आधार बताया है तथा अनेक विधियों से भू गर्भ जल के ज्ञान के अन्वेशण का उपाय

बताया है। यथा अनेक वृक्षों के माध्यम से जल ज्ञान के अलावा औषधियों से जल ज्ञान, गर्म और ठण्डी भूमि से जल ज्ञान, वैदूर्य मणि से जल ज्ञान, भूमि के रंग से जल ज्ञान, भूमि ताडन से जल ज्ञान, दूर्बा और कुशा से जल ज्ञान आदि अनेक माध्यमों का वर्णन वराहमिहिर द्वारा दकार्गल अध्याय में किया गया है। वराहमिहिर ने भूमि के अन्दर पानी की शिराओं के अन्वेषण हेतु वनस्पति, मृदा, पाषाण, रत्न, भूमि की उर्वरता के साथ–साथ विभिन्न जीवों का भी वर्णन किया है। यदि सावधानी पूर्वक इन विधियों द्वारा भूगर्भ जल की खोज की जाएगी तो सफलता निश्चित है।

सन्दर्भ–सूची–

1. 54.6, वृहत्संहिता
2. 54.9
3. 54.16.
4. 54.18
5. 54.27
6. 54.31
7. 54.49
8. 54.55
9. 54.56
10. 54.90
11. 54.97–98
12. 54.121

वाक्यार्थविचारः

लेखकः-वाचस्पतिः डा0 दिव्यचेतनब्रह्मचारी अतिथिः प्राध्यापकः व्याकरणविभागः सं0सं0वि0वि0 वाराणसी। मो0 9795273312।

वाक्यार्थविचारे विशेषणीभूतं वाक्यं किम्?तदर्थः कः? विचार्यते नागृहीतविशेषणा बुद्धिः विशेषमवगाहते नियमादादौ- वाक्यलक्षणम्? वच् परिभाषाणे धातोः ण्यत्प्रत्यये कृते वाक्यशब्दो निष्पद्यते शब्दार्थस्तु परितः भाषते निराकाङ्क्षतया शाब्दार्थप्रत्ययजनकत्वं वाक्यत्वम्। तदर्थः-संसर्गार्थ एव वाक्यार्थः अयं संसर्गार्थः आकाङ्क्षाभाष्यः, वाक्यशक्तिवाच्यः, वाक्यलक्ष्यार्थः।

आकाङ्क्षाभाष्यः- अयं पक्षः तार्किकाभिमतः- तथा च व्युत्पत्तिवादग्रन्थः

"शाब्दबोधे चैकपदार्थऽपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते"[1] शाब्दबोध इत्यत्र निरुपितत्वं सप्तम्यर्थः, तस्य भासधात्वर्थविषयतायामन्वयः।एकपदार्थे इत्यत्र सप्तम्यर्थो विषयता सा चानुयोगित्वरुपा तस्यां प्रकृत्यर्थस्य वृत्तित्वसंबन्धेनान्वयः विभक्त्यर्थानुयोगितायाः प्रथमान्तार्थे संसर्गे निरुपकत्वेनान्वयः अपरपदार्थस्येत्यत्र षष्ठ्यर्थः प्रतियोगिता तस्याः संसर्गे निरुपकत्वेनान्वयः संसर्गमर्यादानामेति आकाङ्क्षा. तथा च विग्रहः सर्सगस्य मर्यादा " भानम् "यतः इति विग्रहात्। तत्र तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वम्। तृतीयार्थस्य प्रयोज्यत्वस्य स्वरुपसम्बन्धेन भास्धात्वर्थविषयतायामन्वयः। विषयतायाश्च तिङर्थाश्रयत्वे स्वरुपसम्बन्धेनान्वयः. तिङर्थाश्रयत्वस्य प्रथमान्तार्थे संसर्गपदार्थे स्वरुपसम्बन्धेनान्वयः। तथा वाक्यार्थबोधः-एकपदार्थानुयोगितानिरुपकोऽपरपदार्थनिष्ठ प्रतियोगितानिरुपकः संसर्गः आकाङ्क्षाप्रयोज्यसंसर्गत्वाभिन्नशाब्दबोधनिरुपितविषयता वान्नितिबोधः।

अत्र विशेषतःवाक्यशक्तिवादिनयः विचार्यते।वाक्यशक्तिवादिना वाक्यार्थबोधं प्रति पदशक्तिज्ञानं पदज्ञानं कारणं स्वीकृतं न वा.

अर्थात् वाक्यार्थबोधत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपित
पदशक्तिज्ञानत्वावच्छिन्नसहकृतपदज्ञानत्वावच्छिन्नकारणतावत्कारणमङ्गीकृतं न वा अङ्गीकृतं चेत् तर्हि पदशक्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानादेव वाक्यार्थबोधस्सिद्धः पुनः तादृशवाक्यार्थबोधजननाय वाक्यनिष्ठशक्तिस्वीकरणं निष्प्रयोजनकम्, न स्वीकृतं चेत् पदशक्तिज्ञानाभावदशायामपि वाक्यार्थबोधो जायताम्, किञ्चायं प्रवादः वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानकारणमेतदपि विरुध्येत। किञ्च विपरीतं दृश्यते पदशक्तिज्ञानसत्वदशायां वाक्यशक्तिज्ञानविरहावस्थायां वाक्यार्थबोधो दृश्यते । तस्माद् वाक्ये शक्तिः न स्वीकर्तव्या ,आकङ्क्षाभाष्यवादिना गद्यते तत्रोच्यते पदशक्तिज्ञानत्वावच्छिन्नकारणं पदार्थबोधत्वा वच्छिन्नकार्यतावत्कार्यं प्रति न तु वाक्यार्थबोधत्वावच्छिन्नकार्यतावत्कार्यं प्रति अर्थात् एकत्र पदार्थबोधत्वं कार्यतावच्छेदकम्,अपरत्र वाक्यार्थबोधत्वं कार्यतावच्छेदकं. तत्र कार्यतावच्छेदकभेदेन पदनिष्ठशक्तिज्ञानेन वाक्यनिष्ठशक्तिज्ञानस्यान्यथात्वं वक्तुं न शक्यते, तद्यथा घटत्वावच्छिन्नकार्यतानिरुपिताकारणता पृथिवीत्वावच्छिन्नकार्यतानिरुपित कारणतायाः अन्यथासिद्धिप्रयोजिका केनाप्युपेयते।

अथ च घटादिपदशक्तिज्ञानं घटत्वप्रकारकघटविशेष्यकबोधत्वमेव कार्यतावच्छेदकं वाक्यार्थबोधकार्यं प्रति पदशक्तिज्ञानं न निर्वाहकं तादृशवाक्यार्थबोधजननाय वाक्यनिष्ठ-शक्तिज्ञानमपेक्षितम्।तस्माद् वाक्यार्थकारणीभूतज्ञाने विषयविधयावच्छेदिका वाक्यशक्तिः वाक्यशक्तिवादिना स्वीकृता। तत्र कारणं तु अयं न्यायः यत्कार्यं यत्कार्यविजातीयं तत्तत्कारणविजातीयकारणजन्यम्, तद्यथा घटविजातीयः पटः इति कार्यम्. अत्र समन्वयः- यत् कार्यम् पट इतिकार्यम् यत्कार्यविजातीयम् यत्कार्य घटकार्यविजातीयम् तत् तत्कारणघटकारणमृत्तिकाविजातीयतन्तुकारणजन्यम् इति न्यायेन प्रकृते यत्कार्यं वाक्यार्थबोधःघटमानयेत्येतद्वाक्यार्थबोधः यत्कार्यप्रत्येकपदार्थबोधकार्यविजातीयः तत् तत्पदार्थकारणपदशक्तिज्ञानविजतीयवाक्यशक्तिज्ञानजन्य इति अर्थात् घटमानयेत्येतद्वाक्यार्थज्ञानत्वं प्रत्येकघटमानयघटकपदार्थज्ञानत्वावच्छिन्नकार्यता निरुपितकारणतावच्छेदकभिन्नरुपावच्छिन्नकारणतनिरूपतकार्यतावच्छेदकं तद्धर्मावच्छिन्नकार्यताभिन्नकार्यतावच्छेदकधर्मवत्त्वादिति। वर्णविशिष्टं पदं भवति

पदविशिष्टं वाक्यं भवति। आरोपितमेतत्सर्वमखण्डार्थपक्षे । तत्र वर्णानामुच्चरितप्रध्वंसित्वात् समुहो न संभवति वर्णाभिव्यक्तिपक्षे युगपद्सर्ववर्णाभिव्यक्तिशून्यत्वात् वर्णसमुदायो न संभवति वर्णसमुदायाभावात् पदं न संभवति पदाभावे वाक्यस्य का कथा? इति प्रश्ने संस्कारमादाय समाधानाभिहितं शास्त्रकारैः । तथा च भूषणग्रन्थः पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्काराश्चरमेणार्थधीजनने सहकारिण [2]इति तत्र सहकारित्वं नाम तद्भिन्नत्वे सति तत्कार्यकारित्वं सहकारित्वम् । यथा मृत्तिकाभिन्नत्वे सति मृत्कार्यं यो घटस्तत्कार्यकारित्वाद् घटं प्रति दण्डः सहकारी। तद्वच्चरमवर्णभिन्नत्वेऽर्थबोधरूपचरमवर्णकार्यकारित्वात् संस्काराः सहकारिणः।

अत्र विचार्यते- अयं संस्कारः किमात्मकः अभिमतः? अपूर्वरुपः यथा यज्ञादिस्थले मीमांसकैः स्वीकृतः?अथवा प्रसिद्धः स्मृतिजनकः भावनाख्यापरपर्यायो वा[3]? प्रथमपक्षे वर्णात्मकः शब्दः स्वरूतः शक्तिग्रहमन्तरार्थधीजनको न भवितुमर्हति यथेन्द्रियं स्वरुतः एव रुपादिविषयकं बोधं जनयति न तथा शब्दः अथ च प्रोक्षणजन्यतण्डुलनिष्ठाशक्तिस्वरुपतः एवापूर्वं जनयति

अपूर्वाख्यः संस्कारोपि स्वरूपतः एव स्वर्गादिकं जनयति न तथात्र संभवति शब्दसंस्कारविषये। तस्माद् ज्ञातशक्तिरुपसंसर्गात् शब्दः शाब्दबोधं जनयति यथा गृहीतव्याप्तिरूपसंबन्धाद् धूमो पर्वतो वह्निमान्निति अनुमितिं जनयति। संप्रति भावनाभिधानस्तु संस्कारः स्मृतिजनकः।स्मर्तिं संपाद्य कार्यान्तरमर्थप्रत्ययानं प्रति क्षीणशक्तित्वाद् कथं शाब्दजनकः संस्कारःस्यात् येन संस्कारेण स्मृतिर्जाता स एव संस्कारः अर्थप्रत्ययानं संपादयतीति तु न वक्तुं शक्यते। तद्यथा- अग्नेर्या दहनशक्तिः सैव प्रकाशनशक्तिः तस्येति तु न भवति।अथ च या प्रकाशनशक्तिः सैव दहनशक्तिः इदमपि न संभवति। चन्द्रकान्तमणिसमवधानदशायां वह्नौ दाहकता शक्तिरपकृता भवति न तु प्रकाशनशक्तिः तस्माद्वर्णादतिरिक्तस्स्फोटः स्वीकार्यः स च वाक्यस्फोटः तथा च भाष्यम्- गौरित्येकं पदं गामानय शुक्लामित्येकं वाक्यमिति । एतेनेदमागतं नानावर्णपदातिरिक्तैकपदवाक्यावगतिः सार्वजनीनानुभपर्यवसायित्वात्। तथा च

भामतीग्रन्थः- तस्मादयमबाधितोऽनुपाधिश्च पदवाक्यगोचर एकनिर्भासो वर्णादतिरिक्तं वाचकमवलम्बते स स्फोट इति[4]। तस्माद् वाक्यार्थजननसामर्थ्यं वाक्ये राजते- तथा च भूषणसारः- हरेऽव विष्णोऽवेत्यादौ पदयोः

" एङः पदान्तादति"[5](पा0 सू06-1-109) इत्येकादेशे सति तद्विभागः सुज्ञानस्य च प्रत्येकपदज्ञानाभावेऽपि समुदायशक्तिज्ञानाच्छाब्दबोधात्समुदायेऽप्यावश्यिका शक्तिः। एवं प्रकृतिप्रत्ययेषु विशिष्याज्ञायमानेष्वपि समुदायादुत्पन्नत्वबोधात्तत्राप्यावश्यिकैव शक्तिरिति। वस्तुतः पदैः पदार्थबोधवद् वाक्येन वाक्यार्थबोध इति पदार्थशक्तिः पदेष्विव वाक्यार्थशक्तिर्वाक्येऽभ्युपेयेति पदस्फोटवाक्यस्फोटौ व्यवस्थितौ।वस्तुतः एतस्य ग्रन्थस्य यथा घटपटादिप्रातिपदिकैः, तत्प्रकृतिसुबन्तैर्वा घटादिरुपोऽर्थो बोध्यते तथा घटोऽस्तीत्यादिवाक्यैर्घटकर्तृका वर्तमानकालिकी सत्ता, अर्थात् समवायसम्बन्धावच्छिन्ननिरवच्छिन्नघटत्वनिष्ठप्रकारतानिरुपिताभेदसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वा वच्छिन्नघटनिष्ठप्रकारतानिरुपिततिबर्थकर्तृत्वावच्छिन्नकर्तृतानिरुपकत्वसम्बन्धावच्छिन्न कर्तृनिष्ठप्रकारतानिरुपितवर्तमानत्वावच्छिन्नसत्तात्वावच्छिन्नविशेष्यता प्रत्याय्यते। तत्र पदशक्तिस्तु यथा घटाद्यर्थनिरुपिता शक्तिर्घटादिप्रातिपदिकेषु तत्प्रकृतिकसुबन्तेषु वा पदेषु कल्पिता तद्वद् वाक्यार्थनिरुपिता बोधकता शक्तिर्घटोऽस्त्यादिवाक्येषु वर्तते। तत्रेयान् भेदः वाक्ये कल्प्यमाना शक्तिः प्राप्ताप्राप्तविवेकेन संसर्गांशे विशेष्यविशेष्यणभावांशे च पर्यवस्यति।कार्यकारणभावस्तु घटकर्मकमानयमित्याकारकबोधं प्रति घटार्थप्रातिपदिकोत्तरविभक्त्युत्तरमानीत्यादिधातूत्तरतिङुच्चारणमिति।अयमेव कार्यकारणभावः आकाङ्क्षोच्यते। आकाङ्क्षैव च वाक्यशक्तिः।

मीमांसका- वाक्ये लक्षणावृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। तथा च वाक्यार्थो लक्ष्यो भवति । तथा चोक्तम्- लक्षणा च न पदमात्रवृत्तिः। किन्तु वाक्यवृत्तिरपि। यथा गभीरायां नद्यां घोष इत्यत्र गभीरायां नद्यामिति पदद्वयस्य तीरे लक्षणा। स्वबोध्यसम्बन्धत्वं लक्षणालक्षणम्। तथोक्तम्- शक्यः यत्पदसम्बन्धेन ज्ञाप्यते तत्सम्बन्धो लक्षणा। पदसम्बन्धात्मकशक्तिज्ञानाधीनज्ञानविषयनिष्ठसम्बन्धो लक्षणा। वस्तुतस्तु-

उपस्थितिजनकत्वे सति शब्दविशिष्टसम्बन्धत्वं लक्षणा। तत्र वैशिष्ट्यं च स्वनिरुपितशक्तिज्ञानाधीनोपस्थितिविषयत्वम्,स्वघटकपदनिरुपितशक्तिज्ञानाधीनोपस्थिति विषयान्यतरसम्बन्धेन[6]। तथा च मतोन्मज्जनीकारिका-

सर्वत्रैव हि वाक्यार्थो लक्ष्य एवेति ये विदुः।

भाट्टास्तेऽपीत्थमेवाहुर्लक्षणाया ग्रहे गतिम्।67।।[7]

अयं च वाक्यस्फोटः भेदशून्यः- तथा च कारिका-

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन।67।[8]

अत्र कैयटस्तु- वर्णसमुदायस्य बोधकत्वासंभवः स्वतन्त्रवर्णास्वीकाररुपं लाघवं चाखण्डस्य वाचकत्वस्वीकारे बीजमित्याहुः[9]। उक्तञ्च कैटेन -असत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वं द्रव्यशब्दवाच्यमित्यर्थः ब्रह्मतत्त्वमेव शब्दस्वरूपतया भाति इति च[10]।भूषणसारमते सकलशब्दार्थप्रपञ्चात्मकविवर्तकारणीभूतं ब्रह्मैव शब्दब्रह्मदेनाभिधीयते इति- वेदान्तजन्यमिव ब्रह्मज्ञाने[11]।तस्य(व्याकरणशास्त्राभ्यासजनितस्फोटज्ञानस्य) ज्ञानस्य यज्ञादीनामन्तःकरणशुद्धाविव शरीरादिशुद्धावुपयोगः साक्षात्परम्पराया वा स्वर्गमोक्षादिहेतुत्वञ्च। श्रीमान् भट्टोजिदीक्षित आह कारिकाम्-

इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छब्दतत्त्वं निरञ्जनम्। ब्रह्मैवेत्यक्षरं प्राहुस्तस्मै पूर्णात्मने नमः[12]।। 74।। स्फोटभेदस्तु प्रक्रियासौकर्याय वर्तते। तथा चोक्तम्-
शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्यैवोपवर्ण्यते। समारम्भस्तु भावानामनादि ब्रह्म शाश्वतम्[13]।।
सुरेशाचार्येणाप्युक्तम्-
यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि। सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता[14]।। आचार्यनागेशस्तु परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति चतुर्विधवाङ्मये या मध्यमा वाक् तस्या यो नादांशस्तदात्मकः स्फोटः। तदुक्तं मञ्जूषायाम्-

तत्र मध्यमायां यो नादांशस्तस्यैव स्फोटात्मनो वाचकत्वेन इति अयं नादांशः जन्यः तथापि पारिभाषिकं नित्यत्वमुक्तम्। नित्यत्वञ्चैषां सृष्ट्यादिकालोत्पत्तिकत्वं प्रलयकालनाश्यत्वञ्चेत्येतावदेव[14]।

वाक्यपदीयकारस्तु शब्दतत्त्वस्य शाश्वतनित्यत्वं प्रतिपादयति-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्। विवर्तेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।[15]

शब्दतत्त्वस्य नित्यत्वं भाष्यकारोप्याह- नित्याश्च शब्दाः नित्येषु शब्देषु कुटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिःइत्यनेन शब्दस्य नित्यत्वमुक्तम्[16]। अयं च वादः श्रुतिसम्मतो वर्तते। तथा च श्रुतिः " वाग्वा ओङ्कारो वागेवेदं सर्वं न ह्यशब्दम् इहास्ति चिन्मयो ह्योङ्कारः[17]" अत्र विद्यारण्यस्वामिनोक्तम्-" न ह्यशब्दित"मिति प्रतीकमादाय न हि परापश्यन्तीमध्यमावैखरीवाग्व्यतिरेण कस्यचिदपि प्रतिभासोऽस्तीत्येव स्वाभिप्रायं प्रकटतिम्। तथा च नरसिंहोत्तरतापनीयोपनिषदः दीपिकाटीका-

वैखरी- तत्राकारोकारमकारार्धमात्रास्मदादिश्रोत्रैर्ग्राह्यः क्रियाशक्तिप्रधानो वैखर्यात्मा तत्प्रधानः प्रणवः विराजो(विराड्ब्रह्मणः) वाचकः।

मध्यमा- बैखर्युच्चारणात्पूर्वमकारादिमात्रचतुष्टयरुपेषु मनस्युद्भूतः क्रमादिः विशिष्टवर्णविमर्शात्मकज्ञानशक्तिप्रधानः मध्यमा वागात्मा तत्प्रधानः प्रणवो हिरण्यगर्भवाचको मध्यमा इत्युच्यते।

पश्यन्ती-मध्यमा वाग्रूपविशेषज्ञानात् पूर्वक्रमबहिर्भूतमुखस्पन्दमात्ररुपसामान्यज्ञानात्मक इच्छाशक्तिप्रधानः पश्यन्त्यात्मा प्रणवः समष्टिव्यष्टिसुषुप्तात्मकस्याव्याकृतस्य शरीरस्य वाचकः पश्यद्रुपत्वाविशेषात्। परा- परित्यक्तसर्वस्पन्दःकेवलसन्मात्रतया स्थितः स्वातन्त्र्यशक्तिः सदात्मा-परावाग्रूपप्रणवकारणशरीरस्यापि अन्तरमुखसदात्मकस्य सामान्यशरीरस्य वाचकः प्रणवः परत्वसामान्यात्। उक्तवाच्यानां चोक्तवाचकव्यतिरेणानुपलब्धेःसर्वमोङ्कार एवेति युक्तम्[18]।

श्रीमद्भागवते वर्तते-

शृणोति य इमं स्फोटं सुप्ते श्रोत्रे च शून्यदृक्।

येन वाग् व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः।।

इमं स्फोटमव्यक्तमोङ्कारमित्यर्थः कृतः श्रीधराचार्येण।[19]

स्वधाम्नो ब्रह्मणःसाक्षाद्वाचकः परमात्मनः।

सः सर्वबीजस्यमन्त्रोपनिषद् बीजं सनातनम्।। तस्माद्वाक्यस्फोटशास्त्रसम्मतः। ओङ्कारस्य वाक्यरुपत्वादिति।

दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशः एवं स्फोट आश्रयः।

नादो वर्णस्त्वोङ्कार आकृतीनां पृथक् कृतिः[20]।।

तथा च स्फोटशब्दस्य व्यत्पत्तिः स्फुटत्यस्माद् इति स्फोटः अथवा स्फुटति अनेनेति स्फोटः अकर्तरि च कारके संज्ञा[21]यामित्यतः घञ्प्रत्ययः। वाक्यञ्च तत् स्फोटः इति वाक्यस्फोटः।। शम्।।

---

[1] व्युत्पत्तिवादः प्रथमाकारकम्

[2]- भूषणग्रन्थः

[3] तर्कसंग्रहःपरिशिष्टग्रन्थः

[4] ब्रह्मसूत्र-अ01-पा03 सू028। भामती।

[5] (पा0 सू06-1-109)

[6] वेदान्तपरिभाषा आगमपरिच्छेदः टीका

[7] मतोन्मज्जनीकारिका

[8] मतोन्मज्जनीकारिका

[9] कैयटस्तु-स्फोट एवाखण्डो नादाभिव्यङ्ग्यो वाचक इति कैयटःभूषणसारःस्फोटप्रकरणम्।

[10] भूषणसारप्रभाटीका स्फोटनिरूपणे

[11] भूषणसारप्रभाटीका स्फोटनिरूपणे

[12] मतोन्मज्जनीकारिका

[13]वाक्यपदीयग्रन्थ-

[14] वाक्यपदीयग्रन्थः

[14] वृहदारण्यकवार्तकग्रन्थः

[15] वाक्यपदीयग्रन्थः

[16] नृसिंहोत्तरतापनायोपहनिषद्

[17] नृसिंहोत्तरतापनायोपनिषद्

[18] नृसिंहोत्तरतापनायोपहनिषद्दीपिकाटीका

[19] श्रीमद्भागवतपुराण स्कन्ध12.अध्यायः6श्लोक 39 -41

[20] श्रीमद्भागवतपुराण स्कन्ध12.अध्यायः9 श्लोक 85।

[21] (पा0 सू06-1-109)

RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

धर्मस्वरूपम्

डॉ. दामोदर परगाँई
सहायक प्रोफेसर,
व्याकरण विभाग
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार उत्तराखण्ड

धर्ममीमांसाया: प्रतिपाद्यो मुख्य विषयोऽस्ति धर्म:। दर्शनेऽस्मिन् धर्मशब्द: पारिभाषिको गृह्यते। स च किं स्वरूप: इति जिज्ञासायामुच्यते। अर्थसंग्रहकारेण-"यागादिरेवधर्म:। तल्लक्षणम्-वेदप्रतिपाद्य: प्रयोजनवदर्थो धर्म इति।" यागादीत्यत्र आदिना होमदानद्रव्यगुणजातयो गृह्यन्ते। एवकारेण अन्त:करणवृत्त्यादीनां व्यावृत्ति:। तथा च श्रुति: श्रेयस्करत्वेन यं धर्मं ब्रवीति सोऽस्माकं धर्म:। श्रुतिश्च "तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्" इति यागादीनामेव धर्मत्वं प्रतिपादयति। तथा च "यजेत स्वर्गकाम:" अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम: इत्यादि वेदवाक्यै: प्रतिपाद्य यागादिषु वेदप्रतिपाद्यत्वं स्वर्गादि प्रयोजनवत्त्वञ्चास्त्येव। तेषां श्रेयस्साधनत्वेनार्थत्वमपीति लक्षणसमन्वय:। नित्यनैमित्तिककर्मसु फलाभावेऽप्यकरणे प्रत्यवायात् तन्निवृत्तिरूपप्रयोजनवत्वमस्तीति न तत्राव्याप्ति:। ब्रीहयादिद्रव्याणां पर्णत्वादि जातीनां आरूण्यादि गुणानाञ्च वेदप्रतिपाद्यत्वं तत्तत्क्रियानिवर्तनरूप प्रयोजनवत्त्वे अर्थत्वञ्च अस्तीति सर्वत्र लक्षणसमन्वय:। एवञ्च वेदप्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्त्वे सति अर्थत्वं धर्मस्य लक्षणमिति फलति। ननु लक्षणं तदेव यत् अतिव्याप्त्यव्यात्यसम्भवदोष शून्यं स्यात्। अत: अत्रापि स्वर्गादिप्रयोजने अतिव्याप्तिवारणाय "प्रयोजनवद् इति विशेषणम् तेन स्वर्गादे: प्रयोजनत्वेन प्रयोजनवत्त्वाभावात् न दोष:। अन्यथा वेदप्रतिपाद्यत्वे सति अर्थत्वस्य स्वर्गादिप्रयोजने सत्त्वात् भवत्यति प्रसंग:। एवमपि प्रयोजनवद्भोजनादौ अतिव्याप्ति: तृप्तिफलकत्वेन तस्यापि अर्थवत्वात्। तद्वारणाय वेदप्रतिपाद्य: इति यद्यपि अष्टौग्रासा: मुनेर्भक्ष्या: इत्यादि स्मृतिवचनानि श्रुतिमूलकानि भक्षणविधायकानीव दृश्यन्ते तथापि तेषां रागप्राप्तेभक्षणे ग्रासनियामकत्वे तात्पर्यमिति न दोष: वेदप्रतिपाद्यत्वेऽपि विकालावच्छेदेन अनर्थफलकत्वात् अनर्थभूतेषु श्येनयागवज्रवाणादिषु अतिव्याप्तिवारणाय अर्थपदोपादानम्। ननु चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: इति जैमिनीसूत्रेणसहविरोध: स्यात् चोदनापदस्य वेदपदबोध्यविध्यर्थवादमत्र परत्वात् वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेनध र्मप्रतिपादकत्वात् अर्थात् अवान्तर तात्पर्येणार्थपदानां स्तापकेन, मंत्राणां कर्मसमवेतद्रव्यदेवताप्रकाशकत्वेन नामधेयानां विधेयार्थ परिच्छेदकत्त्वेन, निषेधानां निवर्तकत्वेन च सर्ववेदो धर्मप्रतिपादक इत्यर्थ: अन्यत्रापि दृश्यते यथाकणादमते-यतोऽभ्युदयनि: श्रेयस सिद्धि: स:धर्म:। भागवते वेदप्रणिहितो धर्म: ह्यधर्मस्तद्विपर्यय:। भारते-धारणात् धर्म: इत्याहु: धर्मोधारयते प्रजा:। य:स्याद् धारणसंयुक्त: स: धर्म इति निश्चय:।

मान्या: पुरुषार्थचतुष्ट्येषु धर्म: प्रथम: पुरुषार्थ इति यतोऽहि पुरुषार्थचतुष्ट्येषु प्राथम्येन धर्मस्यैव अभीप्सितत्वादिति। ध्रियते अनेन इति धर्म: अथवा धारको धर्म: इति धृञ् धारणे इत्यस्माद्धातो: मन्प्रत्यये सति धर्मशब्दस्य सिद्धिर्जायते। चेतनस्य जीवस्य स्वभावोऽयं यत् स: स्वस्य वर्तमानपरिस्थितौ सदैव न्यूनताया: अनुभवं

कुर्वन् ततः उच्चतमाय परिस्थिति प्राप्तये निरन्तरं समुद्यतो दरीदृश्यते अतः संसारेऽस्मिन् यः मनुष्यः यत्रापि यस्यां कस्यामपि परिस्थितौ भवति ततः सः अग्रेवर्धनाय,उन्नतये च स्वाभ्युदयं अभिलषति। मनुष्यस्याभिलषितस्योन्नतेः यः मुख्यसाधनभूतः मार्गः तदेव धर्म पदेन व्यवह्रियते।

अत एव महर्षिकपिलः मनुष्यस्योन्नतिं अवनतिञ्च धर्माधर्मस्य फलत्वेन निरूपयति।

"धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्तात् भवत्यधर्मेण"1

उन्नतिः द्विधा विभज्यते। अभ्युदयं निःश्रेयसमिति। अभ्युदयश्चार्थः अभितः उदम् अर्थात् सर्वतो भावेन अग्रेवर्धनमिति उन्नतेः प्रापणञ्चेति। निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम् अर्थात् निश्चित् फलमिति यः कदाऽपि क्षीणो न भवति। अथवा नास्ति श्रेयान् यस्मात् निःश्रेयसम्। सत्कर्मकरणेन यदैहलौकिक एव पारलौकिकोन्नतिं प्राप्नोति तमेवाभ्युदयपदेन इत्यभिधीयते परब्रहमणः निः सीम निरतिशयसुखानन्दस्वरूपस्य प्राप्तिरेव निःश्रेयस पदेन कथ्यते। अर्थात् द्विविधप्रकारकोन्नतिं प्राप्तकरणस्य यः साधनभूतः मार्गः स एव धर्मः।

तत्र मनुमते धर्मस्य स्वरुपम्-

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्यलक्षणम्।।

अर्थात् वेदः वेदमूलकस्मृतिः अर्थात् धर्मशास्त्रम्, शास्त्रमूलकस्मृतिः अर्थात् धर्मशास्त्रम्, शास्त्रमूलकसदाचारः शिष्टाचारः इति अपरनामेति, एतेचत्वारः साक्षाद्धर्मस्य स्वरुपं लक्षयतीति।

अग्रे मनुना उद्घोषितानि धर्ममूलानि-

वेदोऽखिलोधर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम्।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च।।

मनुमतं समर्थयन् महर्षियाज्ञवक्येन उक्तम् यत्-

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्।।

मनुना आश्रमान् अधिकृत्य धर्मस्यलक्षणमपि विहितम्-

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा।

एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः।।

धृतिः क्षमादयोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।

एते दशधर्माः धर्मोत्पत्तेः साधनभूताः आत्मज्ञाने अत्यन्तोपयोगिनः सन्ति। मनुष्यजीवने धैर्यस्य, सन्तोषस्य, दृढ़तायाः आत्मनिर्भरतायाः स्वावलम्बनस्य आवश्यकता अस्ति। मानवजीवने धैर्यगुणस्य महती आवश्यकता भवति। अधैर्ययुक्ते मानवे दृढ़तायाः अभावो दृश्यते धैर्यस्य संचरणे एव मनुष्ये दृढ़तायाः स्वावलम्बनस्य आत्मनिर्भरतायाश्च भावो जागृतो भवति। लौकिकव्यवहारे वयं पश्यामः यत् धृत्यभावे कष्टस्य आगमने बुद्धेः भ्रष्टदशायां च मनुष्यः अनुत्साहितं भूत्वा स्वकर्तव्यमार्गात् च्युतो भवति। अतः सर्वप्रथमं जीवने धैर्यमावश्यकमिति। अतः सत्कर्मणा यत्किमपि प्राप्यं भवति तस्मिन् एव सन्तोषः मानवस्य कर्तव्यः। अभीष्टस्य असिद्धदशायामपि धैर्यं न त्यजेत् अपि तु कर्त्तव्ये स्थिरता भवेत्।

द्वितीयं धर्मलक्षणम् -क्षमेति क्षमा च परेण अपकारेण कृते तस्य प्रत्यपकारानाचरणमिति क्षमा धर्मस्य महत्तममंगमस्ति। क्षमायाः अभावे मानवः स्वकीयैः माता-पिता-स्त्री गुणजन-बन्धुन्बान्धवादिभिः सह कलहं कुर्वन् स्वकर्त्तव्यात् च्युतो भवति। क्षमया मानवस्य सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्तीति अतः मानवेषु क्षमा आवश्यकी। क्षमा निर्बलानां कृते महत्तमं बलं र्वतते। प्रबलानां जनानामाभूषणमेव भवति।

क्षमायाः सर्वाणिकार्याणि सिध्यन्तीति उक्तञ्च-

क्षमाबलमशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ।

क्षमावशाकृतिर्लोके क्षमया किं न सिद्धयति।

दमः-

अन्तःइन्द्रियस्य संयमस्य नाम दमः। अन्तःइन्द्रियस्याभावे काम-क्रोधादीनां दुर्व्यसनानां वशीभूय मनुष्यः पथभ्रष्टो जायते अन्यान्य इन्द्रियाणां विषयप्रवर्तते मनः इन्द्रियमेव मुख्यहेतुः अतः मनुष्यस्याभ्यन्तरे दमस्य अर्थात् आन्तरिकेन्द्रियसंयमपि अत्यन्तावश्यकमिति।

अस्तेयम्-अन्यायेन परधनादिग्रहणं स्तेयं, तद्भिन्नं अस्तेयमिति।

एष महान् दुर्गुणः। अनेन दुर्गुणेन मनुष्यः यस्य कस्यापि जनस्य वस्तुनः अपहरणं विधाय कुमार्गगामी भवति। स्तेयापेक्षया कोऽपि अनर्थकारी दोः नास्ति एतत् मनुष्यजीवनस्य एकः महान् कलंक अस्ति। एतेन दुर्गुणेन मानवः अधोगतिं याति। अस्य दुर्गुणाभाव एव अस्तेन इति पदेन अभिधीयते। धर्माचरणकर्तृषु अस्तेयमिति आवश्यकम्।

शौचम्- यथाशास्त्रं मृज्जलाभ्यां देहशोधनं शौचमिति। शौचं द्विविधं, बाहयमाभ्यन्तरञ्चेति। मृत्तिकया, जलादिना च देहस्य शुद्धीकरणं बाह्यशौचमुच्यते। दया-परोपकास्-तितिक्षादिभिः गुणैः चित्तस्य शुद्धिः आभ्यन्तरशुचिः भवति। शौचं विना अशुद्धमनुष्यः धर्माचरणं कर्तुं न प्रभवति अतएव धर्माचरणाय ध र्मानुष्ठानस्य सफलतायै च शौचं आवश्यकमित्ति।

इन्द्रियनिग्रहः- विषयेभ्यः चक्षुरादिवारणम्, इन्द्रियनिग्रहः विषयान्प्रति प्रवर्तयन् इन्द्रियाणां वशीकरणं निग्रहीकरणम् भवति। अनेन विना चित्तस्य विषयाकृष्टे सति धर्मानुष्ठाने सुस्थिरता भवितुं न शक्नोति अतः मनुष्यस्य अधोपतनं भवति। अतएव धार्मिकेषु मानवेषु इन्द्रियनिग्रहः आवश्यकः।

उक्तञ्च मनुना-

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेत् विद्वान् यन्तेव वाजिनाम्।।

अपिचाह याज्ञवल्क्यस्मृतौ-

अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति इति।

धीः- शास्त्रादिजनिततत्त्वज्ञानम् धीः। अर्थात् शास्त्रादीनां तत्त्वस्य ज्ञान-कर्त्तव्याऽकर्तव्यविषयकः विवेकः ध ीरिति उच्यते। अर्थात् विवेकवती बुद्धिरिति। बुद्धेरभावे शास्त्रद्वाराविहितनिश्चित् कर्मणामनाचरणेन तथा च शास्त्रद्वारा निषिद्धकर्मणामाचरणेन मनुष्यः अनर्थं प्राप्नोति। अतः बुद्धिविवेकस्यापि धर्माचरणे महत्त्वं विद्यत एव।

विद्या- आत्मज्ञानं विद्येति। आत्मज्ञानमेव धर्माचरणस्य, धर्मानुष्ठानस्य वा मुख्यं स्तम्भरूपं वर्तते। आत्मज्ञानेन विना मानवस्य प्रवृत्तिः धर्मम्प्रति भवितुं न शक्नोति। यतोऽहि देहातिरिक्तं आत्मज्ञानमेव पारलौकिकफलयुक्तेषु सत्कर्मसु अस्मान् प्रवर्तयति। अतः विद्या अपि आवश्यकीभवति।

सत्यम्- यथार्थाभिधानं सत्यमिति ।सत्यादेव धर्मस्याभिवृद्विर्भवतीति उक्तं च मनुस्मृतौ-'धर्मः सत्येन वर्धते'

अक्रोधः- क्रोधहेतौ सत्यपि क्रोधानुत्पत्तिः अक्रोधः। क्रोधयुक्तपुरुषः किं किं कर्तुं न शक्नोति अर्थात् सर्वं कर्तुं शक्यते।

"क्रुद्धः पापं नरः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि।

क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनपि क्षिपेत्"

अतएव क्रोधात् जायमानेभ्यः अनर्थेभ्यः पृथक्करणार्थं मानवे क्रोधाभावः अपेक्षितोभवति।

अतः मानवजीवने धर्माचरणस्य महती आवश्यकता विद्यते।

अतएवोक्तम्-धर्मान्न प्रमदितव्यम्। धर्ममहिमासन्दर्भे भागवते उक्तम् यत् धर्मायात्मविशोधनाय नमः अर्थात् धर्मेण आत्मा परिशुध्यति अमुं विषयमादायेव महर्षिकामन्दकेन वर्णितमस्ति।

तस्मात् धर्मं पुरस्कृत्य यतेतार्थाय पार्थिवः

धर्मेण वर्द्धते राष्ट्रं तस्य स्वादुफलं श्रियः।।

धर्मं महिमानमाद्यगुरुशकराचार्यैः प्रतिपादितम्- क्षत्रस्य क्षत्रम्, क्षत्रस्यापि नियन्तृ । उग्रादपि उग्रं यो धर्मः तस्मात् क्षत्रियस्यापि नियन्तृत्वाद् धर्मात् प्रियं नास्ति, तेन हि नियम्यन्ते सर्व इति अनेन विवेचनेन सिद्धयति यत् संसारे सर्वाधिकमहत्त्वस्य वस्तुः धर्मः विद्यते इति शम् ।।

1 अर्थसंग्रहः
2 न्या0सि0मु0
3 सांख्यकारिका
4. मनुस्मृति अ0 2, श्लोक सं0 12
5. मनुस्मृति अ0 2(17 श्लोक)
6. या. स्मृति
7. मनुस्मृति 6/92
8. मनु स्मृ0 2-88
9. मनुस्मृति-08-83
10. तै0 उप0
11. नीतिसारे
12. शा0 भा0