

शोधप्रज्ञा

Śodha-Prajñā

अर्द्धवार्षिकी, अन्ताराष्ट्रिया, मूल्याङ्किता, समीक्षिता च शोधपत्रिका
Biannual, International, Refereed / Peer Reviewed and
UGC CARE Listed (Arts & Humanities) Research Journal

वर्षम्- द्वादशम् अङ्कः- पञ्चविंशतिः जुलाई-दिसम्बर 2025

प्रधानसम्पादकः

प्रो. दिनेशचन्द्रशास्त्री

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ. प्रकाशचन्द्र पन्तः

सहसम्पादकः

डॉ. रामरतनखण्डेलवालः

प्रकाशकः

उत्तराखण्ड संस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

उत्तराखण्डम्

शोधप्रज्ञा

अर्द्धवार्षिकी, अन्ताराष्ट्रिया, मूल्याङ्किता, समीक्षिता च शोधपत्रिका
संरक्षकौ

आचार्य: बालकृष्णः

स्वामीगोविन्ददेवगिरिमहाराजः

प्रधानसम्पादकः

प्रो. दिनेशचन्द्रशास्त्री

सम्पादकः

सहसम्पादकः

डॉ. प्रकाशचन्द्रपन्तः

डॉ. रामरतनखण्डेलवालः

परामर्शदातृसमितिः

प्रो. श्रीनिवासः वरखेड़ी
प्रो. विजयकुमारः सी.जी.
प्रो. मुरलीमनोहरपाठकः
प्रो. रामसेवकः दुबे
प्रो. प्रह्लादआर.जोशी
प्रो. सुरेखाडंगवालः
प्रो. एन.के.जोशी
प्रो. ओ.पी. नेगी
प्रो. अरुणकुमारत्रिपाठी

शोधलेखमूल्याङ्कनसमितिः

प्रो. वाचस्पतिमिश्रः
प्रो. रामविनयसिंहः
डॉ. दामोदरपरगाई

प्रबन्धसम्पादकः

श्रीदिनेशकुमारः

टंकणकर्ता

श्री जितेन्द्रसिंहः

वित्तव्यवस्थापकः

श्रीलखेन्द्रगौथियालः

Śodha-prajñā

UGC CARE Listed (Arts and Humanities)
(Half-Yearly, International Refereed & Peer Reviewed Research
Journal of Uttarakhand Sanskrit University)
Patron

Acharya Balakrishna

Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj

Chief Editor

Prof. Dinesh Chandra Shastri

Editor

Dr. Prakash Chandra Pant

Co-Editor

Dr. Ramratan Khandelval

Advisory Board

Prof. Shrinivas Varkhedi

Prof. Vijay Kumar C.G.

Prof. Murli Manohar Pathak

Prof. Ram Sevak Dubey

Prof. Prahlad R. Joshi

Prof. Surekha Dangwal

Prof. N.K. Joshi

Prof. O.P. Negi

Prof. Arun Kumar Tripathi

Review Committee

Prof. RamVinay Singh

Managing Editor

Shri Dinesh Rana

Typist

Shri Jitendra Singh

Finance Controller

Shri Lakhendra Gothyal

RNI: UTTMUL00029

ISSN: 2347-9892

© Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar, Uttarakhand, India

Subscription Charges

Rs. 500/- Single copy

Rs. 1000/-Annual

Rs. 5000/-Five Years

The views expressed in the publication are the individual opinion of the author(s) and do not represent or reflect the opinion of the Editor and Editorial board nor subscribe to these views in any way. All disputes are subject to jurisdiction of the District Court Haridwar, Uttarakhand only.

Editor-in-Chief

For Subscription and related enquiries feel free to contact:

The Managing Editor

Śodha-prajñā

Uttarakhand Sanskrit University

Bahadrabad, Haridwar-249402

(Uttarakhand) India.

Printed By Mis Shivalik Computers, Haridwar through Vice-Chancellor of Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar on the behalf of Uttarakhand Sanskrit University Haridwar, the Owner and the Publisher of Sodha-prajñā.

Guidelines for Publication & mode of Submission

We are bound to grant an international platform for researchers in the area of Sanskrit Studies. We welcome the papers related to Sanskrit Studies including all the fields like Veda, Vedic Sahitya, Darshan, Sanskrit Poetics, Sanskrit Literature, Sanskrit Grammar, Epics, Puranas, Jyotish, Comparative literature, Interdisciplinary and Oriental Studies. We would like to encourage papers related to Ancient Indian Sciences and Philosophy.

We invite authentic, scholarly and unpublished research papers for publication. Research papers submitted for publication will be evaluated by the referees of the Journal.

1. The manuscript should be typewritten in Microsoft Word, in Kruti dev 010, font size 16 for Sanskrit/ Hindi and Times New Roman, font size 12 for English (latest edition of MLA Handbook in all matters of form), typed in double space and one-inch margins on single-sided A-4 paper.
2. Each manuscript may contain an abstract in 250-300 words followed by 4-keywords, if applicable. Title of the paper should be bold, title case (Capitalize each word), centered and text of the research paper should be justified. All pages of the manuscript should be numbered at the upper right corner of the page.
3. The main manuscript must contain the Name, Affiliation, Contact No. and E-mail address of the author(s). The above information should be placed in the right corner under the title of the paper.
4. Length of the research paper must be in (not more than) 2500-3000 words.
5. The article / research paper without references or incomplete references will not be entertained. Paper written in Sanskrit or Hindi Language must be followed by endnote.
6. The article / research paper should be accompanied with a declaration to the effect that the paper is the original works of the author(s) and that has not been submitted for publication anywhere else.
7. The editor reserves the right to reject any manuscripts as unsuitable in Topic, Style of Form without requesting external review.
8. All research papers are blindly reviewed, because we do not send any information to our reviewers about authors and their affiliation, so any paper may be rejected or suggested for necessary changes.
9. Authors are requested to follow the strict ethics of writing scholarly papers and to avoid plagiarism.
10. Research papers must not be against the Nation, Religion, caste & Creed and individual also. Do not draw religious symbols on any page of your research paper.
11. Research Paper should be prepared according to our style-sheet and it must be submitted to the Managing Editor in two hard copies & a soft copy (CD) along with a self-addressed & stamped envelope and/or through E-mail: registrar@usv.ac.in in attachment only.

Structure (style sheet) of Paper: Paper should be structured as following:

1. Title
2. Author(s) name with affiliation and E-mail ID (under the title right hand side of the page)
3. Abstract
4. Key Words
5. Body of paper, with or without headings & sub-headings.
6. Conclusion
7. Citations/Endnotes

Śodha-prajñā

(Half Yearly Research Journal of Uttarakhand Sanskrit University)

Declaration under Section 5 of the Press and Registration of Book Act, 1867

1. Place of Publication : Haridwar, Uttarakhand, 249402
2. Periodicity of Publication : Half-Yearly
3. Printer's Name : M/s Shivalik Computers, Haridwar
Nationality : Indian
Address : D-46, Shivalik Nagar, BHEL, Haridwar
4. Publisher's Name : Uttarakhand Sanskrit University
Nationality : Indian
Address : Haridwar-Delhi National Highway Bahadrabad, Haridwar-249402 Uttarakhand, India
5. Editor's-in-chief's Name : Prof. Dinesh Chandra Shastri
Nationality : Indian
Address : Haridwar-Delhi National Highway Bahadrabad, Haridwar-249402 Uttarakhand, India

I, Prof. Dinesh Chandra Shastri, Vice-Chancellor, Uttarakhand Sanskrit University, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

-Prof. Dinesh Chandra Shastri, Editor-in-Chief

सम्पादकीयम्

मान्याः! निखिलेऽपि भूमण्डलेऽस्मिन् देववाणीयं संस्कृतभाषा नैकभाषाणां जननी, सर्वप्राचीना च वर्तते। यथोक्तमपि- ‘संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः इति। सर्वेषामपि ज्ञानविज्ञानानामाकरः संस्कृतवाङ्मयमेव। संस्कृते सर्वशास्त्रमूलाधाराणां वेदानां महिमानं को वा न विजानाति लोके। एवमेव अस्माकं वेदाङ्गादीनि सर्वाण्यपि प्राचीनार्वाचीनविषयप्रतिपादकानि शास्त्राणि काव्यादीनि वा संस्कृतभाषायामेव निबद्धानि सन्ति इत्यपि सर्वविदितमेव। संस्कृतं न केवलं प्राचीनज्ञानविज्ञानादीनामेव निधिर्वर्तते, अपितु आधुनिकविज्ञानादिसम्बद्धविविधविषयाणामपि अनुपमं निधानं वर्तते। अद्य आवश्यकता वर्तते तत्र अनुसन्धानस्य। तस्मादेव किल अद्यापि अनेके विद्वांसः शोधार्थिनश्च ज्ञानविज्ञानादिविषयकरत्नान्यधिगन्तुं संस्कृतवाङ्मयं पठन्ति।

अस्माकं प्रथितकीर्तिरियं शोधप्रज्ञानाग्नी विशिष्टा शोधपत्रिका त्रिपथगा इव संस्कृतहिन्दीआंग्लभाषात्रयमाध्यमेन विविधान् शोधविषयान् यथासमयं प्रकाशयन्ती विदुषां जिज्ञासूनां शोधार्थिनां च तोषं सम्पादयन्ती संस्कृतजगति अनुपमां प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्त्यस्तीति नूनमेव प्रमोदविषयः। दिसम्बरमासस्यांके चापि संस्कृतहिन्दी-आंग्लभाषासु सामाजिकधार्मिकवैज्ञानिकराजनीतिकादिविषयाणां विविधपक्षसम्बद्धानां वास्तविकतत्त्वप्रकाशकाः लेखाः चिताः सन्ति। अस्याः पत्रिकायाः पंचविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमख्रैस्ताब्दस्य, 2025 दिसम्बरमासस्य अंकोऽयमपि सर्वेषामेव उपकारकः स्यादिति अहं मन्ये। अयं हि नवीनः विशिष्टः अंकः तत्र भवतां समेषां सहृदयानां विदुषां करकमलयोः समर्प्यमाणोऽस्ति।

शोधपत्रिकाप्रकाशनमपि महत्त्वपूर्णं कार्यं भवति। शोधपत्रिकायाः कृते विविधविषयान्विताः लेखाः आवश्यकताः भवन्ति। ये चापि खलु विद्वांसः नैजान् महता श्रमेण विलिखितान् विद्वत्तापूर्णशोधलेखान् प्रेषितवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। अवसरेऽस्मिन् अहं सर्वेभ्यो मूल्यांकनकर्तृभ्यः, सम्पादकमण्डलसदस्येभ्यः अन्येभ्यश्च विद्वद्भ्यः धन्यवादवचांसि समर्प्य शोधपत्रिकायाः सर्वविधसाफल्याय परमेश्वरं प्रार्थये।

या लोकेऽस्मिन् भवति विदुषां प्रेरिका पत्रिकेयं
पूर्णा नूनं बुधजनकृता शोधपत्रान्वितेयम्।
शोधप्रज्ञा विलसतु नवा पत्रिकेयं विशिष्टा
सेय भव्या सरलरुचिरा विश्वविद्यालयस्य ॥
विश्वविद्यालयस्येयं भाषात्रयसमन्विता।
शोधप्रज्ञेति नामाख्या विशिष्टा शोधपत्रिका ॥

प्रो. दिनेशचन्द्रशास्त्री
कुलपतिः
प्रधानसम्पादकश्च

विषयानुक्रमणिका

सम्पादकीयम्	vi
विषयानुक्रमणिका	vii
1. संस्कृतव्याकरणशास्त्रीयपरम्परायां शब्दार्थविज्ञानम् प्रो.सुजातात्रिपाठी	१
2. संस्कृतगुजरातीभाषयोः भाषावैज्ञानिकमध्ययनम् डॉ. भावप्रकाशः गांधी, डॉ. रामरतनखण्डेलवालः	७
3. कृत्यप्रत्ययानामर्थविवेचनम् श्रीनरेशकुमारः	१३
4. मोक्षावतारवादयोः श्रीमद्भगवद्गीतायाः सामर्पणीयभाष्यानुसारं विवेचनम् डा. वेदवर्द्धनः	१७
5. अथर्ववेदे विषयविज्ञानम् डॉ. शिप्रा	२२
6. पाणिनीयपरम्पराऽलोके 'नपुंसकस्य झलचः' एकं समग्रविश्लेषणम् डॉ. रविप्रभातः, डॉ. भावप्रकाशः गांधी	२७
7. महाभारते सामाजिकविज्ञानम् भूपसिंहः धामी	३३
8. "स्थानिवदादेशोऽलन्विधौ" सूत्रस्य पदयोजने अनन्तभावना पल्लवी मालिकः	३७
9. चरकसंहितायां प्रतिफलितसांख्यतत्त्वसमीक्षा डा. उत्तम-माझिः, प्रभात-मण्डलः	४६
10. श्रीजीवन्यायतीर्थकृतचिपिटकचर्चणस्य प्राकृतसमीक्षणम् डॉ. दीपङ्करमण्डलः	५८
11. महाकविकालिदासस्य सौन्दर्यचेतना (मेघदूतस्य विशेषसन्दर्भे) सदानन्दः	६३
12. मुहूर्तशास्त्रस्य मानवजीवने उपयोगिता रीता देववर्मा	६९
13. विश्वशान्तेः वैदिकोद्घोषः एको विमर्शः सुखेन घोषः	७७
14. वेङ्कटकृष्णदीक्षितविरचिते नटेशविजयकाव्ये रसभावानां समीक्षणम् ज. हरिनारायणः	८४

15. भाषावैज्ञानिकदृष्ट्या वैदिकभाषापाणिनीयव्याकरणयोश्च अन्तःसम्बन्धः नन्दिनीचटर्जी	१३
16. संस्कृत साहित्ये धनस्यावधारणा डॉ. प्रकाशचद्रपन्तः	१००
17. योगसाधना में आहार की भूमिका : यौगिक ग्रन्थों के विशेष प्ररिप्रेक्ष्य में प्रो. लक्ष्मीनारायण जोशी, डॉ. मोहित कुमार	१०५
18. महाभारत में वर्णित समाज एवं सामाजिक मूल्य डॉ. भगवती प्रसाद बिजल्वाण	११२
19. महाभारत में अनुस्यूत साङ्ख्यदर्शन के तत्त्वों का अनुशीलन डॉ० रश्मि यादव	११९
20. श्रेष्ठ राष्ट्रनिर्माण में पत्नीसन्नहनकर्म की उपादेयता डॉ० सुकान्त आर्य	१२७
21. किशोरावस्था में शिक्षा और परीक्षा तनाव प्रबंधन: एक समग्र दृष्टिकोण डॉ छाया शुक्ला, डॉ. पूनम	१३२
22. अभिराज राजेन्द्र मिश्र के कथा-साहित्य में सामाजिक चेतना डॉ. देवराज	१४५
23. वैदिक वाङ्मय में वैश्विक अवधारणा डॉ० अमित कुमार शर्मा	१५१
24. वास्तुशास्त्रानुसार नगरविन्यास में जल प्रबन्धन डॉ.देशबन्धु	१५९
25. भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रचलित शिक्षण विधियों की वर्तमान उपादेयता मीनाक्षी सिंह रावत	१७१
26. वैदिककालीन शिक्षा का स्वरूप एवं पाश्चात्यों द्वारा वैदिक शिक्षा का विकृतिकरण डॉ वशिष्ठ बहुगुणा, डॉ निधि त्रिपाठी	१७९
27. भारतीय साधु समाज एवं संस्कृत शिक्षा डॉ. योगेश कुमार, डॉ. ज्योति जोशी	१८८
28. प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा और राजनीति विज्ञान में अनुसंधान प्रवृत्ति मंजरी भट्ट (शोधार्थी) एवं विनय थपलियाल (असिस्टेंट प्रोफेसर)	१९४
29. संस्कृत साहित्य में शिक्षक की विशेषताएं डॉ. प्रियदर्शिनी ओली	१९९
30. संस्कृत वाङ्मय में राष्ट्रीय चेतना के विविध स्वर डॉ. सर्वेश ओझा	२०५

31. अग्नि देवता का स्वरूप और उपादेयता : ऋग्वेद के संदर्भ में
जैकी कुमार चौबे २१३
32. उत्तराखण्ड के आधुनिक संस्कृत कवियों की रचनाओं में काव्य वैशिष्ट्य
मनोज कुमार शर्मा २१९
33. ऋग्वेद संहिता के नवम मण्डल में व्युत्पत्ति-चिंतन
विश्वम्भरा २२८
34. स्थानीय भाषाएँ, संस्कृति और लोक परंपराएँ शिक्षण के उपकरण के रूप में
कृष्ण कान्त थपलियाल २३४
35. A Study of Perception and Attitude of Teacher Educators Towards
Integrating the Indian Knowledge System (IKS) in Education
Prof. Vinod Kumar Shanwal २४२
36. Kautilya's Political Philosophy: Insights into State Structure and
International Relations
Dr. Dinesh Chandra Pandey, Gokul Chandra Fulara २५३
37. An Overview of Lifestyle during the Period of the *Nāṭyaśāstra*
PrabhakarKarmakar २६४
38. From Duty to Detachment: Exploring Karma Yoga and Sthitaprajña in the
Gītā
Dr. Vedanidhi २७५
39. Beyond Regulation: The Role of Indian Moral Values in Strengthening
Economic Integrity
Dr. Bipin Kumar, Dr. Vipul Singh¹, Sachin २८३
40. Empowering Sanskrit Education through Technology - An Insightful
Analysis
B.H.S. Thimmappa २९३

संस्कृतव्याकरणशास्त्रीयपरम्परायां शब्दार्थविज्ञानम्

प्रो.सुजातात्रिपाठीः

जगति प्रवृत्तानां सकलज्ञानानाम् आदिमूलं सर्वज्ञानमयो वेद एवेति सर्वेषां सुविदितमेव, तथैव व्याकरणानामपि आदिमूलं वेद एव । तच्च व्याकरणं षड् वेदाङ्गेषु मुखस्वरूपमिति 'मुखं व्याकरणं स्मृतम्' इत्यादिना प्रतिपादितं वर्तते । यथा-

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।

ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।

तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥^१

इदं विदितमेव यत् सर्वेष्वङ्गेषु मुखं प्रधानमङ्गमस्ति । यथा मुखं सौन्दर्याधायकं, भाषणसाधनं, शरीरपुष्ट्यर्थं भोजनसाधनञ्च भवति तथैव व्याकरणमपि भाषातत्त्वविवेचनेन, शब्दज्ञानमूलकत्वेन, शब्दब्रह्मस्वरूपप्रकाशकत्वेन च वेदपुरुषस्य प्रधानमङ्गं भवति । आह च महाभाष्यकारः 'प्रधानञ्च षट्षङ्गेषु व्याकरणम्'^२ इत्यादि । एतावता मुख्यत्वादस्य शास्त्रस्य भवति किमपि विशिष्टमुद्देश्यम् । यतो ह्युद्देश्यं विहाय न कस्यापि क्वचिदपि प्रवृत्तिर्भवतीति 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तत' इति लोकप्रसिद्ध एव । अथ च किमस्ति व्याकरणस्य प्रयोजनमिति जिज्ञासायामाह भाष्यकारः- 'रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्'^३ इति । तत्र प्रथमतया वेदानां रक्षार्थं व्याकरणस्याध्ययनं कर्तव्यम्, यतोहि लोपागमवर्णविकारज्ञ एव वेदान् सम्यग् रक्षितुं शक्नोति । तेषां लोपादीनाञ्च ज्ञानं व्याकरणमन्तरा न सम्भवति ।

संस्कृतवाङ्मये व्याकरणस्याद्वितीयं स्थानं वर्तते । व्याकरणशास्त्रस्य परम्परा ब्रह्मण एव समारब्धा । सर्वप्रथमं ब्रह्मा बृहस्पतये शास्त्रमिदमुपदिदेश, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भारद्वाजाय, भारद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः^४ एवमेव क्रमेणास्य परम्परा प्राचलत् ।

इन्द्रात्पूर्वं व्याकरणं प्रकृतिप्रत्यययुक्तं नासीत्, स एव सर्वप्रथमं प्रकृतिप्रत्ययादीनां विभागं कृतवान् । अत इन्द्र व्याकरणस्य प्रथमः संस्कर्ता मन्यते । अत्र व्याकरणशास्त्रे ऐन्द्रः माहेश्वरश्चेति सम्प्रदायद्वयमत्यन्तं प्रसिद्धम् । कातन्नादिव्याकरणम् ऐन्द्रसम्प्रदायस्य तथा पाणिनीयव्याकरणं माहेश्वरसम्प्रदायस्यास्ति ।

१. आचार्या व्याकरणविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
२. पाणिनीयशिक्षा 41-42
३. महाभाष्ये पस्पशाह्निकम्
४. महाभाष्ये पस्पशाह्निकम्
५. ऋक्तन्त्रम्-1.4

विषयप्रवेशः- भाषा मनुष्यस्य तादृशं साधनमस्ति येन परस्परं स्व-भावानां विचाराणां वा आदानप्रदानं कर्तुं पार्यते। इयं मनुष्यस्य व्यावहारिकी सम्पत्तिर्भवति। विना भाषां परस्परं व्यवहारं कर्तुं न शक्यते। संसारेऽनेकाः भाषाः सन्ति। देशकालभेदात् भाषायामपि परस्परं भेदो भवति। भाषा तदैव 'भाषा' कथ्यते यदा सा व्याकरणदृष्ट्या शुद्धा अनुशिष्टा च स्यात्, अन्यथा सा उपभाषा कथ्यते।

संस्कृतभाषायाः वृहत्तरं वाङ्मयमस्माकमाचार्याणां दीर्घसाधनस्य फलमस्ति। भगवत्पाणिनि-कात्यायनपतञ्जलिप्रभृतिभिराचार्यैः प्रमाणितं तथा भर्तृहरिदीक्षितनागेशादिभिः विस्तारितमिदं शब्दशास्त्रं संस्कृत वाङ्मयस्य प्राणभूतमस्ति। भगवतापतञ्जलिना 'अथशब्दानुशासनम्', इत्यत्र केषांशब्दानामिति जिज्ञासायां वैदिका नांलौकिकानाञ्चेति प्रतिपादितम्। संस्कृतशब्देषु को धातुः, किं नाम, का क्रिया, किं लिङ्गकिञ्च वचनमित्यादीनाञ्च सम्यग्ज्ञानं व्याकरणज्ञानमन्तरानकदापि सम्भवति। तत्रापि कस्य शब्दस्य कोऽर्थः इति ज्ञानाय व्याकरणदर्शनस्याश्यकता भवति। व्याकरणन्यायमीमांसादिषु दार्शनिकग्रन्थेषु शब्दार्थतत्त्वस्य सूक्ष्मतमं विवेचनं प्राप्यते। शब्दार्थयोः परस्परं सम्बन्धविषये द्वैताद्वैतभेदेन मतद्वयं द्रष्टुं शक्यते। यथोक्तमाचार्येण भर्तृहरिणा-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥६

वस्तुतः शब्द एव ब्रह्म, अर्थश्च रज्जौ सर्पवत् शब्दब्रह्मणि विवर्तरूपेण प्रतिभाति। अर्थात् शब्दत्वं हि यदा अविद्याविशिष्टज्ञेयरूपताशून्ये चैतन्यमात्रेऽवतिष्ठते तदा स जीवः कथ्यते। यदा अर्थः घटपटाद्युच्चरणेच्छया युक्तो भवति तदा स मध्यमा वाक् कथ्यते, यदा मुखपर्यन्तमागत्य कखगादिवर्णरूपेण व्यक्तो भवति तदा वैखरी कथ्यते। स एव शब्दोऽविद्यारूपबाह्यार्थेच्छया प्रेरितस्सन् घटपटादिरूपेण विवर्तते। वस्तुतः एकस्मादेव कारणात् भिन्न-भिन्नकार्याणि नोत्पद्यन्त इति त्वनुभवसिद्धम्, तथा च यद्यपि एकस्मादेव शब्दब्रह्मणोऽत्यन्तं भिन्नाः घटपटादयो न भवन्ति तथापि स अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते। अर्थात् तदेव सकलजगत्कारणभूतमेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म शक्तिवैचित्र्यात् घटपटादिविधिरूपेण प्रतिभाति। तच्च रूपवैविध्यं न वास्तविकं परन्तु शक्तिवैचित्र्यात् भेदवत् दृश्यते।

वैयाकरणनये शब्दो नित्यः, सूक्ष्मः, अखण्डः, विभुश्च भवति। स एव स्फोटः कथ्यते। वैखर्यादिध्वनिभिरभिव्यक्तस्सन् अर्थस्य वाचको भवति। अत एव स्फोटशब्दस्य व्युत्पत्तिद्वयं प्रतिपादितम्- स्फुट्यते-अभिव्यज्यते वैखरीध्वनिरूपवर्णैरिति स्फोटः, अथवा स्फुटति- व्यक्तीभवति अर्थो यस्मात् सः स्फोटः। अयञ्च स्फोटात्मकः शब्दः नित्यः, ध्वनयश्च व्यञ्जकाः भवन्ति। अत एव स्फोटस्यैकत्वेऽपि नानात्वं प्रतीयते। अस्य स्फोटस्य अष्टौ भेदाः प्रकल्पिताः आचार्यैः। ते च वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः,

वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः, अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटश्च । वस्तुतः स्फोट एकोऽखण्डश्च तथापि सौविध्याय प्रकृतिप्रत्ययविभक्त्यादिकल्पनया विविधाः भेदाः कल्पिताः ।

अत एवोक्तं वाक्यपदीयकृता-

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥७

अर्थात् लोकेऽस्मिन् नास्ति तादृशं ज्ञानं यत् विना शब्दानुगमं स्यात्, अतः सकलज्ञानं शब्दमाध्यमेनैव भासते । अपरञ्च-

ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसो यथा ।

तथैव शब्दशब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥८

यथा प्रदीपः स्वं प्रकाशयन् अन्यानपि भावान् प्रकाशयति, यतः प्रदीपे ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं शक्तिद्वयं वर्तते तथैव शब्देऽपि सा शक्तिः पृथक्-पृथक् प्रतीयते । अतः शब्दोऽपि प्रदीपवत् स्वं प्रकाशमानोऽर्थमपि प्रकाशयति ।

व्यवहारे शब्दः जातिविशिष्टव्यक्तिरूपेण प्रयुज्यते । यथा घटानयने घटत्वजातौ आनयनक्रिया न सम्भवति अपितु घटत्वजातिविशिष्टस्य घटस्यैव आनयनं भवति । एवञ्च घटशब्देन घटस्यैव प्रतीतिर्भवति न पटस्य । अस्मिन् विषये नागेशेन मञ्जुषायां गदितं यत् ‘सर्वे शब्दाः सर्वानर्थान् न प्रत्याययति किञ्च कश्चित् शब्दविशेषः कश्चित् अर्थविशेषमेव बोधयति’ । तयोः शब्दार्थयोः सम्बन्धविशेषः वृत्तिः कथ्यते । तत्र यस्य सम्बन्धो भवति सः प्रतियोगी, यत्र सम्बन्धो भवति स चानुयोगी कथ्यते । इयञ्च अर्थनिरूपिता वृत्तिः शब्दे तिष्ठति । अथ च शब्दार्थयोः सम्बन्धः कीदृशः? अत्रोक्तं वाक्यपदीये –

नित्याः शब्दार्थसम्बन्धास्तत्राम्नाता महर्षिभिः ।

सूत्राणामनुतन्त्राणां भाष्याणाञ्च प्रणेतृभिः ॥९

पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिमहर्षिभिः शब्दार्थसम्बन्धो नित्य उक्तः । यद्यपि ‘शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्’ इत्याद्यनुमानात् नैयायिकैः शब्दोऽनित्यः प्रतिपादितः तथाप्यनुमानस्यागमविरोधित्वात् ‘शुचि नरशिरः कपालं प्राण्यङ्गत्वादि’तिवत् तद् बाध्यते । यतोहि ‘एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति’ इत्यादिभिः शब्दो नित्य एव प्रतिपाद्यते । अत्र प्रसङ्गे वाक्यपदीये नैकानि प्रमाणानि समुपलभ्यन्ते ।

अतः शब्दो नित्यः, अर्थश्च नित्यः, तयोः सम्बन्धोऽपि नित्य एव । स च सम्बन्धः त्रिधा- अभिधा(शक्तिः), लक्षणा, व्यञ्जना च । स च सम्बन्धो वृत्तिरिति कथ्यते । तदनुसारेण शब्दार्थयोरपि त्रय एव भेदाः भवन्ति । एतच्च निम्नतालिकया ज्ञातुं शक्यते-

७. वाक्यपदीयम्-1.131

८. वाक्यपदीयम्-1.56

९. वाक्यपदीयम्-1.23

शब्दः	अर्थः	सम्बन्धः(वृत्तिः)
वाचकः	वाच्यः	अभिधा(शक्तिः)
लक्षकः	लक्ष्यः	लक्षणा
व्यञ्जकः(द्योतकः)	व्यङ्ग्यः(द्योत्यः)	व्यञ्जना

अत्र ध्यातव्यं यत् केचित् अभिहितान्वयवादिनो मीमांसकाः तात्पर्यावृत्तिमपि स्वीकुर्वन्ति । तेषां मते आकाङ्क्षादिवशात् पदार्थानां परस्परं सम्बन्धे सति पदार्थभिन्नो वाक्यार्थरूपः तात्पर्यार्थः अनुभवविषयो भवति, तदर्थं तात्पर्यावृत्तिः स्वीकरणीयेति तेषामभिप्रायः। नैयायिकाः शक्तिः, लक्षणा चेति वृत्तिद्वयमेव स्वीकुर्वन्ति । तेषां मते व्यञ्जनायाः लक्षणायामेव अन्तर्भावो भवति ।

वैयाकरणास्तु लक्षणावृत्तिं न स्वीकुर्वन्ति । सा च जघन्या वृत्तिः । अतो वैयाकरणनये शक्ति-व्यञ्जनाभेदेन वृत्तिद्वयमेव । सा च शक्तिः प्रसिद्धाप्रसिद्धाभेदेन द्विविधा । शक्यार्थस्य बोधः प्रसिद्धाशक्त्या, लक्ष्यार्थस्य बोधश्च अप्रसिद्धाशक्त्या भवति । यथा ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र गङ्गाशब्दः अप्रसिद्धाशक्त्या गङ्गातटमर्थं प्रत्याययति । एवम्प्रकारेण व्याकरणनिकाये शब्दः वाचक-द्योतकभेदेन, अर्थः वाच्य-द्योत्यभेदेन, वृत्तिश्च शक्ति-व्यञ्जनाभेदेन द्विधा भवति ।

शक्तिस्वरूपविषये वैयाकरणभूषणसारस्य शक्तिनिर्णयप्रकरणे कौण्डभट्टेन प्रतिपादितमस्ति यत्-
इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा ।

अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥१०

अर्थात् श्रोत्र-घ्राण-रसना-चक्षु-त्वगिन्द्रियाणां स्व-स्वविषयैस्सह यथा अनादिसम्बन्धरूपा योग्यता वर्तते तथैव शब्दानामपि स्व-स्वार्थैस्सह अनादिसम्बन्धरूपा योग्यतास्ति, सैव योग्यता शक्तिरिति कथ्यते । अत एव शाब्दिकनये शब्दार्थयोः परस्परं तदात्म्यसम्बन्धः स्वीक्रियते ।

अत्र नैयायिकैरुच्यते यत् यदि शब्दार्थयोस्तादात्म्यं स्वीक्रियते तर्हि तत्र दोषद्वयमापत्तिः । तत्र प्रथमो दोषः- भेदाभेदौ परस्परं विरोधिनौ स्तः, अतः द्वयोर्भिन्नपदार्थयोः परस्परमभेदसम्बन्धो न भवितुं शक्यते । द्वितीयो दोषः- शर्करादिशब्दानामुच्चारणे मुखे माधुर्यादिरसास्वादापत्तिस्स्यात्, तच्च न भवति । अतः शब्दार्थयोः परस्परं तादात्म्यं स्वीकर्तुं न शक्यत इति तेषामाशयः ।

अत्र शाब्दिकाः समादधते- वस्तुतः शब्दार्थयोः भेद एव, अभेदस्तु प्रातिभासिकः । अतः अभेदस्यारोपितत्वात् नास्त्यत्र विरोधः । एतेनैव द्वितीयदोषोऽपि वार्यते । शब्दार्थयोः वस्तुतया भेदत्वात् शर्करादिशब्देषु माधुर्यादयो नैव वर्तन्ते ।

वस्तुतः शाब्दिकनये शब्दः स्फोटात्मकः स्वीक्रियते यस्य उच्चारणमेव न सम्भवति । अतः मधुरशब्दोच्चारणे न माधुर्यरसास्वादापत्तिः । अर्थो हि बुद्धिविषयकः, अतः बौद्धिकशर्करादिपदेषु

माधुर्यादिरसोत्पत्तिशक्तिरेव नास्ति।शब्दस्य तादात्म्यसम्बन्धस्तु बौद्धार्थेनैव सह, न तु बाह्यार्थेन।अतः नैयायिकैरुद्धावितो दोषः वस्तुतः निराधार एव।

शब्दार्थयोः तादात्म्यस्वीकरणे निम्नकारणानि वैयाकरणैरुपस्थाप्यन्ते-

‘अयं घटः’ अत्र वाक्ये कः शब्दः? कश्चार्थः? इति शङ्कायां ‘घटः’ इत्येव पर्यवस्यते। यतः कम्बुग्रीवादिमान् अर्थरूपो घटोऽपि घटशब्देनैव व्यवहियते।

संज्ञासंज्ञिनोऽपि परस्परमभेद एव द्रष्टुं शक्यते। यथा वृद्धिरादैच् इत्यत्र आदैच् संज्ञी(अर्थः) वृद्धिश्च संज्ञा(शब्दः), अत्र आदैच्-वृद्धिरित्यनयो परस्परमभेद एव।

‘योऽयं शब्दः सोऽर्थः, योऽर्थः सः शब्दः’ इत्यात्मकः प्रतीतिर्भवति। अतः शब्दार्थयोः इतरेतराध्यासमूलकतादात्म्यसम्बन्ध एव भवति।

कतिपयानां शब्दानामनेकेऽर्थाः भवन्ति।अतः नानार्थापत्तिदोषवारणाय नानार्थकशब्देन कोऽर्थः ग्राह्य इति निश्चयाय संयोगविप्रयोगादिभिरर्थो निश्चेतव्यः। यथोक्तं मञ्जूषायाम्-

संयोगः विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः॥

सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥^{११} इति॥

संयोगः- सवत्सा धेनुः, अत्र वत्ससंयोगेन धेनुशब्दस्य गौरर्थः।

विप्रयोगः- अवत्सा धेनुः, अत्रापि वत्सवियोगेन गौरर्थ एव निश्चीयते।

साहचर्यम्- रामलक्ष्मणौ, इत्यत्र लक्ष्मणसाहचर्यात् रामः दशरथापत्यः।

विरोधिता- रामार्जुनगतिस्तयोः, अत्र रामार्जुनशब्दौ नानार्थकौ परन्तु परशुराम-कार्तवीर्ययोः परस्परं विरोधित्वात् स एव अर्थः स्वीक्रियते।

अर्थः- अञ्जलिना जुहोति, अत्र जुहोतिपदार्थवशात्अञ्जलिशब्दःविषेशाकाराञ्जलिपरः।

प्रकरणम्- सैन्धवमानय, अत्र सैन्धवपदं भोजनप्रसङ्गे लवणपरं युद्धप्रसङ्गे च अश्वपरम्।

लिङ्गम्- अक्ताः शर्करा उपदधाति, इत्यत्र ‘तेजो वै घृतम्’ इति ज्ञापकात् अक्तपदं घृतसाधनम् अञ्जनपरम्।

शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः- रामो जामदग्न्यः, अत्र जामदग्न्यशब्दस्य सन्निधानात् रामशब्दः परशुरामपरः।

सामर्थ्यम्- अभिरूपाय कन्या देया, कन्या अभिरूपायैव दीयते अतोऽत्र सामर्थ्यात् अभिरूपशब्दः अभिरूपतरमर्थं प्रत्याययति।

औचित्यम्- यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा।यश्चैनं गन्धमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरेव सः।अत्र पद्ये औचित्यात् परशुना इत्यस्य छेदनार्थता, मधुसर्पिषा इत्यस्य सेचनार्थता, गन्धमाल्याद्यैरित्यस्य च पूजनार्थता।

देशः— भात्यत्र परमेश्वरः, इत्यत्र अत्रपदं राजधानीपरम्, अतः स्थानात् परमेश्वरशब्दः राजवाचकः ।

कालः— चित्रभानुर्भाति, अत्र चित्रभानुशब्दः रात्रौ अग्निबोधकः दिवा च सूर्यबोधकः ।

व्यक्तिः— मित्रो भाति मित्रं भाति, अत्र (व्यक्तिः)लिङ्गात् प्रथमो मित्रशब्दः पुंलिङ्गकारणात् सूर्यपरः द्वितीयश्च नपुंसकलिङ्गकारणात् सुहृत्परः ।

शाब्दबोधप्रक्रियायाः ज्ञानं विना शब्दार्थसम्बन्धस्य सम्यक्तया ज्ञानं दुष्करं प्रतीयते । सत्यपिश्रवणे केषाञ्चित् शब्दानां शाब्दबोधो न भवति, कतिपयानाञ्च अश्रवणेऽपि शाब्दबोधो भवति । अत्र वक्तुं शक्यते यत् प्रथमतो वृद्धादीनां 'अयं शब्दः इममर्थं बोधयति' इत्याद्युपदेशात् व्यवहाराद्वा केषां शब्दानां केष्वर्थेषु शक्तिरिति ज्ञानं भवति । तदनन्तरं तद्विषयकः संस्कारो भवति । स एव संस्कारः कालान्तरे शब्दश्रवणे तच्छक्तिं स्मारयति । सा च स्मृतिरूपा शक्तिः अर्थान् बोधयति । सैव स्मृतिरूपा शक्तिः पदार्थोपस्थितिरत्यप्यभिधीयते । तत एव आकाङ्क्षादिवशात् शाब्दबोधो भवति । इयमेव प्रक्रिया घटपटाद्यनन्तशब्देषु भवतीत्यलम् ।

----:0:----

संस्कृतगुजरातीभाषयोः भाषावैज्ञानिकमध्ययनम्

डॉ. भावप्रकाशः गांधी^१, डॉ. रामरतनखण्डेलवालः^२

उपस्थापनम्- मानवः निजमनोभावान् अभिव्यक्तुं यस्य सार्थकस्य मौलिकसाधनस्य उपयोगं करोति सा भाषेति व्यवहियते । 'भाष्' धातोः भाषेति शब्दः निष्पद्यते । अनेन आधारेण भाषा तादृशं साधनं वर्तते येन माध्यमेन वयं विचारविनिमयं कुर्मः ।^३ भाषायाः सम्बन्धः मानवसभ्यतया सह भवति । विचारतत्त्वेनैव मानवः अन्यैः प्राणिभिरतरः भिन्नः विशिष्टश्च स्वीक्रियते । विचाराणामभिव्यक्तिः भाषामाध्यमेनैव सुस्पष्टं भवितुं शक्नोति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्यावसरः ।

मनुष्यस्य समस्तक्रियाः भाषामाध्यमेनैव चालयितुं शक्यन्ते । मानवः आत्मना सह, मानवेन सह पुनश्च समाजेन सह एतेनैव साधनेन युज्यते । संस्कृतस्य भाषावैज्ञानिकेन भर्तृहरिणा भाषायाः महत्त्वं प्रतिपादयन् कथ्यते- इतिकर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया ।^४ अपि च -

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥^५

लौकिककर्तव्यबोधः, किं कर्तव्यम् किमकर्तव्यमिति ज्ञानं भाषयैव सम्भाव्यते । अत्र 'शब्द' शब्देन भाषा अवबोध्यते । आचार्यदण्डी अपि भाषायाः जगति अनिवार्यत्वं प्रतिपाद्य ब्रूते-यदि संसारे शब्दज्योतिरेव नाऽभवच्चेत् इदं जगत् अन्धकारयुतमभविष्यत् ।

इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥^६

भाषायाः उत्पत्तिः कथं जाता इति कथनं तु भाषावैज्ञानिकानां कृतेऽपि अतीव दुष्करम् । भाषोत्पत्तिविषये दिव्योत्पत्ति-संकेत-रणन-श्रम ध्वनि-इंगित-प्रतीकप्रभृतयः बहवः सिद्धान्ताः श्रूयन्ते पठ्यन्ते च ।^७ तथापि ईश्वरकृतान् वेदान् ये मन्यन्ते तादृशाः भारतीयाः मानवजाति-जन्मना सहैव भाषायाः प्रादुर्भावं स्वीकुर्वन्ति । ऋग्वेदेऽपि कथ्यते

- १ . संस्कृतविभागाध्यक्षः- श्री गोविन्द गुरु विश्वविद्यालयः, गोधरा
- २ . आचार्यः - संस्कृत विभागः- उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयः -हरिद्वारम्
- ३ . भाषाविज्ञान की भूमिका - देवेन्द्रनाथ शर्मा - पृ. १९
- ४ . वाक्यपदीयम्-ब्रह्मकाण्डम्, १२३
- ५ . तत्रैव - १२
- ६ . काव्यादर्शः - १.४
- ७ . आधुनिकभाषाविज्ञान, डॉ. राजमणि शर्मा, पृ. ३०-३६

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति ।८

अनेन सहैव मानवः कथं भाषणे प्रवर्तते तदपि महर्षिणा पाणिनिना सम्यक् प्रतिपादितमेव९

भाषायाः वर्गीकरणम् -

विश्वे साम्प्रतं त्रिसहस्रभाषाः भाष्यन्ते । केचन विद्वांसः निश्चयरूपेण भाषाणां सङ्ख्या २७९६ इति स्वीकुर्वन्ति ।१० भाषायाः वर्गीकरणं विद्वांसः द्विविधं कुर्वन्ति आकृतिमूलकं परिवारमूलकञ्चेति । रूपात्मकमाकृतिमूलकं वर्गीकरणं योगात्मकायोगात्मकभेदेन द्विविधम् । अत्र चीनी-बर्मी-तिब्बती-मुण्डा-संथाली-तुर्कीप्रभृतयः भाषाः समाविश्यन्ते ॥ योगात्मकभाषाः अश्लिष्ट-श्लिष्ट-प्रश्लिष्टभेदैः त्रिविधाः सन्ति ।११

पारिवारिकवर्गीकरणस्य आधारः वर्तते-अर्थतत्त्वस्य रचनातत्त्वस्य च साम्यम् । ‘एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय’ इति उपनिषद्वचः अनुसृत्य एतत्वर्गीकरणमतीव विस्तृतमभवत् । यद्यपि अस्मिन् वर्गीकरणे शताधिकाः परिवाराः समाविष्टं शक्यन्ते तथापि प्रमुखतः अष्टादश परिवाराः अत्र स्वीक्रियन्ते ।१२ एतेषु समेषु परिवारेषु भारोपीयपरिवारः विशालतमः वरीवर्ति । अस्य परिवारस्य द्वयोः वर्गयोः विभाजनं क्रियते-सतम् वर्गे केन्तुम् वर्गे च । सतम् वर्गे चत्वारः परिवाराः केन्तुम् वर्गे च षड्परिवाराः समाविश्यन्ते । यथा

सतम् वर्गः केन्तुम् वर्गः

भारत-ईरानी आर्यभाषापरिवारः इटालिक भाषापरिवारः

बाल्तो -स्लाविक भाषापरिवारः ग्रीक भाषापरिवारः

आरमीनी भाषापरिवारः जर्मनिक भाषापरिवारः

अलबानी भाषापरिवारः केल्टिक भाषापरिवारः

तोखारी भाषापरिवारः, हिन्दी भाषापरिवारः

८. ऋग्वेदः - ८.१००.११

९. आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ मारुतस्तूरसि चरन् मन्दं जनयति स्वरम् । (पाणिनीय शिक्षा - ६, ७)

१०. भाषाविज्ञान की भूमिका-देवेन्द्रनाथशर्मा, पृ.-९३

११. संस्कृत भाषाविज्ञान की भूमिका - डॉ. आर. जे. जोशी, पृ. १४३ - १४८

१२. १. भारत – यूरोपीयपरिवारः २. द्राविड- परिवार ३. बुरुशस्की परिवार ४. उदाल अल्ताई परिवार ५. कोकेशी परिवार ६. चीनी परिवार ७. जापानी कोरियाई परिवार ८. हाइपरबोरी परिवार ९. बास्क परिवार १०. सामी हामी परिवार ११. सुडानी परिवार १२. बेटू परिवार १३. होतेतोत-बुशमेनी परिवार १४. मलयबहुद्वीपीय परिवार १५. पापुई परिवार १६. आस्ट्रेलियाई परिवार १७. दक्षिणपूर्व एशियाई परिवार १८. अमेरिकी परिवार

एषः भारोपीयपरिवारः श्लिष्टयोगात्मके वर्गे समाविश्यते। अस्य भारत-ईरानी आर्यभाषया एव संस्कृतभाषा समुद्भूता इति भाषावैज्ञानिकानां मतम्।^{१३} समयदृष्ट्या भारतीय आर्यभाषासमूहः त्रिषु वर्गेषु विभज्यते-

१. प्राचीनभारतीय आर्यभाषा १५०० ई. पूर्वतः ५०० ई.पूर्व यावत्
२. मध्यभारतीय आर्यभाषा ५०० ई. पूर्वतः ५०० ई. पूर्व यावत्
३. आधुनिकभारतीय आर्यभाषा १००० ई. पूर्वतः ५०० ई.पूर्व यावत्

प्राचीनभारतीयभाषायां वैदिकसंस्कृतस्य पुनश्च लौकिकसंस्कृतस्य समावेशो भवति। वैदिकसंस्कृतभाषया एव प्रशिष्टसंस्कृतस्य प्रादुर्भावो जातः। मध्यभारतीयभाषासु पालि-प्राकृत- अपभ्रंश-शौरसेनी-मागधी- अर्द्धमागधी- महाराष्ट्री-पैशाची भाषाः सन्ति। आधुनिकभाषासु च हिन्दी-गुजराती-बंगाली-असमी-उडिया-पंजाबी-मराठी भाषादीनां समावेशो भवति।

प्राचीनभारतीयभाषासु वैदिकसंस्कृतस्य समावेशः। तत्र ब्राह्मणानि, उपनिषदादयः सन्ति किञ्चित् कठिना भाषा तदात्वे आसीत्। ततः पुनः लौकिकसंस्कृतं प्रादुर्भूतम्। रामायण- महाभारतादिषु प्रशिष्टसंस्कृतमवलोक्यते। बौद्धयुगे जैनयुगे च पालिभाषा प्राकृतभाषा पुनश्च क्रमशः अपभ्रंशभाषा लोके प्रचलिता। त्रिपिटकादिषु, अशोक शिलालेखे पालिभाषा, संस्कृतनाटकेषु, हेमचन्द्रव्याकरणे प्राकृत-मागधी इत्याद्याः भाषाः दृश्यन्ते। अपभ्रंशभाषायाः ग्रन्थेषु वज्रसेनकृत 'भरतेश्वर बाहुबलि-घोर' (११६९ ई.), शालिभद्रकृत-भरतेश्वर-बाहुबलि-रास (११८५ ई.), धर्मकृत 'जंबुसामिचरिय' (११२० ई.), विजयसेनसूरिकृत 'रेवंतगिरिरासु' प्रभृतिग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते। ततः एव गुजराती भाषायाः विकासो जातः। हेमचन्द्राचार्यः 'सिद्ध हैमशब्दानुशासन' ग्रन्थस्य अपभ्रंशव्याकरणविभागे अपभ्रंशभाषायाः प्रयोगो गुजरात-समीपवर्तिनी क्षेत्रे भवति स्म इति लिखति। भोजराजोऽपि सरस्वतीकण्ठाभरणे गुर्जराणां अपभ्रंशप्रयोगं सूचयति- "अपभ्रंशेन तुष्यन्ति स्वेन नान्येन गुर्जराः" इति। एवं संस्कृतभाषाया सह गुजराती भाषायाः सम्बन्धः ज्ञायते। उदाहरणरूपेण कर्म > कम्म > काम (गुज.), पञ्च > पंच > पांच (गुज.), कुम्भकारः > कुम्भआरु > कुंभार (गुज.) शब्दाः साक्षात् संस्कृतभाषया सह गुजराती भाषायाः साम्यं सूचयन्ति।

संस्कृतगुजरातीभाषयोः भाषावैज्ञानिकमध्ययनम् -

संस्कृतभाषया एव गुजराती भाषायाः समुद्भवः। संस्कृतभाषैव समस्तभारतीयभाषाणां जननी वर्तते इति भाषाशास्त्रिण एकमतेनाङ्गीकुर्वन्ति। भाषा एका परिवर्तनशीला प्रक्रिया वर्तते। भाषायां काले-काले वैभिन्नं द्रष्टुं शक्यते। तत्र कुत्रचित् भौगोलिककारणम्, ऐतिहासिककारणम्, साहित्यिककारणम् अथवा अन्यानि कारणानि भवितुं शक्नुवन्ति। भाषाविज्ञानदृष्ट्या भाषाणां निर्माणे अन्यभाषया चतुर्णां प्रभावो भवति

१३. संस्कृतनिबन्धशतकम् - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, पृ. १५४

(१) ध्वनिप्रभावः (२) रूपप्रभावः (३) अर्थप्रभावः (४) शब्दप्रभावः अथवा वाक्यप्रभावः।^{१४}

गुजरातीभाषायाः शब्दनिर्माणे ध्वनेः प्रभावः सर्वाधिकः दृश्यते। अत्र आभ्यन्तरबाह्यभेदेन प्रयत्नलाघव-क्षिप्रभाषण-भावातिरेक-मात्रासुर बलाघात-अज्ञानादिभिः कारणैः भाषायां परिवर्तनं भवतीति भाषावैज्ञानिकानां मतम्।^{१५} अत्र स्वरेषु व्यंजनेषु च सामान्यपरिवर्तनेन सह संस्कृतभाषायाः शब्दाः गुजराती भाषायां लभन्ते। यथा ऋ इत्यस्य इ, उ, अ, रि इत्यादयः।

संस्कृतम्	प्रा. अपभ्रंश	गुजराती
घृतम्	घिउ	घी
शृगालः	सियालु	सियाल
ऋक्षः	रिच्छु	रीछ
ऋध्यति	रिच्छइ	रीझे
पृच्छति	पृच्छइ	पूछे
नृत्यति	नच्चइ	नाचे
मृत्तिका	मट्टिअ	माटी

इत्यमेव अन्येषु स्वरेषु अपि परिवर्तनेन गुजरातीशब्दाः निर्मायन्ते। उदाहरणरूपेण अत्र केचन शब्दाः प्रदर्श्यन्ते –

संस्कृतम्	प्रा. अपभ्रंश	गुजराती
औषधम्	ओसढं	ओसड
ज्यौतिषिकः	जोइसिओ	जोशी
मौक्तिकम्	मोत्तिअं	मोती
सौवर्णिकः	सोवन्निओ	सोनी
तैलम्	तेलम्	तेल
जनः	जणु	जण
श्वश्रु	सासुख	सासु
वधू	वहुअ	वहु
वापी	वावी	वाव ^{१६}

१४. भाषाविज्ञानम्, डॉ. भोलाशंकर व्यास, पृ. - ८६

१५. भाषाविज्ञान, डॉ. चक्रधर कर्णाटक, पृ.-९६-९९

१६. संस्कृत थी गुजराती सुधीनुं परिवर्तन, भायाणी, पृ. ८१ - ९८

इत्थं बहुनि उदाहरणानि सन्ति । संस्कृतात् प्राकृत अपभ्रंशमाध्यमेन गुजराती भाषायां महत्वपूर्ण परिवर्तनं स्पर्शव्यंजनेषु वर्तते । कुत्रचित् आद्यस्थानेषु चेत्कुत्रचित् मध्यस्थानेषु, अन्त्यस्थानेषु च परिवर्तनं दृश्यते । स्पर्शव्यञ्जनेषु अल्पप्राण-महाप्राण व्यञ्जनानि अपि परिवर्त्यन्ते । चेत् केचनशब्दाः सामान्यविकारेण सह भवन्ति । यथा –

संस्कृतम्	प्रा. अपभ्रंश	गुजराती
कथयति	कहइ	कहे
तरति	तरइ	तरे
पनसम्	फणसं	फणस

अल्पप्राणमहाप्राणस्य उदाहरणानि यथा-

संस्कृतम्	प्रा. अपभ्रंश	गुजराती
लोहकारः	लोहआरु	लुहार
यूका	जूआ	जू
राजकुलम्	राउलं	रावल
सहचरी	सहयरी	सहियर
अमृतम्	अमिउ	अमी
चतुष्कः	चक्कु	चोक
वटः	वडु	वड
पर्पटः	पप्पडु	पापड ^{१७}

इत्थं अनेकविधं परिवर्तनं ध्वनिकारणेन गुजराती भाषायां वर्तते । संस्कृतभाषाया एव शब्दा किञ्चित्कृता भूत्वा गुजरातीभाषायां द्रष्टुं शक्यन्ते ।

ध्वनिप्रभावेन परिवर्तने धर्म इत्यस्य धरम, सूर्य > सूरज, सूत्र > सूतर, व्रत > वरत, स्नान > सनान, लग्न>लगन, पंक्ति>पंगत, मुफ्त > मफत इत्यादयः शब्दाः मुख्यरूपेण द्रष्टुं शक्यन्ते ।^{१८}

प्रभावः पदानां भवति । यास्कः निरुक्ते पदानां चतुर्णां भेदानां चर्चा करोति । यथा-’ चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च ।^{१९} तथा पदेन सह वर्णानां वाक्यानां सहसम्बन्धो भवति । यदि वर्णः नास्ति चेत्पदानां न किमपि महत्वम्, यदि पदानि न सन्ति चेत् वाक्यं निरर्थकम् । भर्तृहरिः वाक्यपदीये

१७. संयुक्तव्यंजनोऽनु परिवर्तन, दीवटिया, पृ.१३२

१८. भाषापरिचय एवं गुजराती भाषा का परिचय, डॉ. जयन्त कोठारी, पृ.-१४३

१९. निरुक्त, यास्काचार्य, अध्याय-१, पा.-१, ख.-१

कथयति - पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च । वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥२०

वाक्यनिर्माणे अथवा पदनिर्माणे प्रातिपदिकानां-तिङन्त-सुबन्तानां, विशेषणानां समावेशो

भवति । संस्कृतभाषया गुजराती भाषायां परिवर्तनं दृश्यते । यथा-

अहं कार्यं करोमि > हुं काम करुं छुं
अहं कार्यम् अकरवम् > हुं काम करतो हतो अहं कार्यं करिष्यामि >
हुं काम करीश

यथा- अत्र त्रयाणां कालानां वाक्यानि प्रस्तुतानि यत्र संस्कृतेन सह साम्यं दृग्गोचरीभवति ।

यथा संस्कृते कर्तारि कर्मणिप्रयोगाः भवन्ति । तथैव गुजराती भाषायामपि प्रयोगाः भवन्ति ।

अशोकः उक्तवान् इत्यस्य अशोक बोल्यो

प्रेरकरचनाऽपि संस्कृत इव अत्रापि वर्तते ।

अहं पाठं वदामि इत्यस्य हुं पाठं बोलुं छुं

अहं पाठं वाचयामि इत्यस्य हुं पाठं बोलावुं छुं

तथैव कृदन्तानां प्रयोगोऽपि गुजरातीभाषायां दृश्यते । पठित्वा > वांचीने, लिखित्वा > लखीने
तथैव हसितुम् > हसवा, गन्तुम् > जवा इत्यादीनि कृदन्तरूपाणि अपि भवन्ति ।

इत्थं संस्कृतभाषाया एव सर्वासां भारतीय भाषाणां विकासो जातः तत्र गुजरातीभाषायाः मूले
संस्कृतभाषैव समुपतिष्ठते । संस्कृतस्य शब्दानाधारीकृत्यैव प्रायशः षष्टिप्रतिशतशब्दाः गुजरातीभाषायां
समाहिताः सन्ति । संस्कृतस्य व्याकरणादेव गुजरातीव्याकरणं रचितं अतः व्याकरणस्य बहुषु नियमेषु
संस्कृतात् साम्यमवलोक्यते । लिङ्ग-वचन-विभक्ति-प्रत्ययादिषु यद्यपि बहु साम्यं नावलोक्यते परन्तु संस्कृत
इव तेषां प्रयोगः लोकव्यवहारे शास्त्रेषु च दरीदृश्यते । अतः निश्चप्रचं वक्तुमिदं सुकरं यत् संस्कृतादेव
कालक्रमेण गुजरातीभाषाया उत्पत्तिः, विकासः, सवर्द्धनञ्चाऽभूत् ।

----:0:----

कृत्यप्रत्ययानामर्थविवेचनम्

श्रीनरेशकुमारः^१

व्याकरणं नाम शब्दसाधुत्वशास्त्रम्। आचार्यः पाणिनिः यया शब्दव्युत्पत्तिपद्धत्या प्रसिद्धः, सा प्रकृतिप्रत्ययार्थाधारेण शब्दार्थनिर्णय इति। यद्यपि वाक्य एव निराकाङ्क्षबोधजनकता भवति, तथापि वाक्ये पदानां पदावयवप्रकृतिप्रत्ययानां च व्यवस्था पाणिनीयव्याकरणस्य अद्भुतचिन्तनमस्ति। पाणिनिमुनिना अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादादारभ्य पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं सर्वविधानां प्रत्ययानां वर्णनं कृतम्। आद्ययोर्द्वयोः अध्याययोस्तु सामान्यविशेषभेदेन प्रत्ययानां विधानं कृतम्। प्रथमे सामान्यपदानि, द्वितीयेतु विशेषपदानि संगृहीत्वा, तृतीयाध्याये तेषां पदानां विश्लेषणं प्रकृतिप्रत्ययविभाजनञ्च कृतम्। तयोः प्रकृतिप्रत्यययोः मेलनात् परिनिष्ठितं पदं निष्पद्यते। तदेवोक्तं प्रदीपे-पदनिमित्तात् प्रत्ययविधेरिति।^२ तथैव काशिकाकारेणापि- “प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तयोरुप्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम्”^३ इत्युक्तरीत्या पदे प्रत्ययार्थस्यापि प्रमुखता स्वीकृता, तस्मात् व्याकरणे प्रत्ययानां निरूपणमावश्यकम्। प्रत्ययास्तु नित्यं प्रकृत्यपेक्षिणः, अतः तां तां प्रकृतिमुदिश्य प्रत्ययाः विहितारूयन्ति। आचार्येण पाणिनिना तृतीयाध्यायस्य आद्यं सूत्रं प्रत्ययः^४ इति स्थापितम्।

“नामान्याख्यातजानीति शाकटायनः”^५ इति वचनात् समस्तपदानां मूलं धातुरेव, तदेवोक्तं शेखरे “धातूनां सर्वमूलत्वात्”^६ इति। तत्र धातुपाठे प्रायः द्विसहस्रधातवः सन्ति। ते धातव औपदेशिका इति। अर्थात्येषामुपदेशः अथवा प्रथमोच्चारणं स्वयं भगवत्पाणिनिना धातुपाठे कृतम्यथा-भू, गम्, पच् इत्यादयः। कृत्रिमास्तु ये सन्प्रभृतयः, प्रत्यययोगेन निष्पन्ना एते सनाद्यन्ता धातवः^७ इति सूत्रेण धातुसंज्ञकाः भवन्ति। यथा जुगुप्स, पुत्रीय इत्यादयः। एते उभयविधधातवः एव प्रत्ययानां मूलप्रकृतिः। धातोः द्वावेव प्रत्ययौ विधीयेतेकृत्प्रत्ययः तिङ्प्रत्ययश्च। धातोः विहिताः तिङ्निप्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवन्ति। तथा च सूत्रं “कृदतिङ्”^८ इति।

श्रीमद्भट्टोजीदीक्षितेन वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां कृत्संज्ञकप्रत्ययानां विभाजनं चतुर्धा कृतम्। यथा-

- १ . सहायकाचार्यः, व्याकरणविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नवदेहली ११००१६
- २ . प्रदीप 3.1.92
- ३ . काशिकावृत्ति 1.2.56
- ४ . अष्टाध्यायी 3.1.1
- ५ . निरुक्त 1.12
- ६ . लघुशब्देन्दुशेखर 3.1.71
- ७ . अष्टाध्यायी 3.1.32
- ८ . अष्टाध्यायी 3.1.93

1. कृत्यप्रकरणम्
2. पूर्वकृदन्तम्
3. उणादिप्रकरणम्
4. उत्तरकृदन्तप्रकरणम्

चतुर्षु कृदन्तप्रकरणेषु आदौ “कृत्यप्रकरणम्” वर्तते। धातोः विहितानां तिङ्गिनानां प्रत्ययानां कृत्सञ्ज्ञा। कृत्संज्ञकप्रत्ययेष्वपि केचन प्रत्ययाः एतादृशाः सन्ति, येषां कृत्संज्ञा तु भवत्येव, परञ्च ‘कृत्य’ इति विशिष्टा सञ्ज्ञाऽपि विधीयते, कृत्याः^९ इति सूत्रात्। कृत्प्रत्ययेषु कृत्यप्रत्ययाः न्यूनाः, अतः सूचीकटाहन्यायेन आदौ कृत्यप्रत्ययानामन्वाख्यानम् आचार्येण कृतम्। सप्त कृत्यप्रत्ययाः सन्ति-

तव्यं च तव्यतञ्चौवानीयर्केलिमरौ तथा। यतं ण्यतं क्यपं चापि कृत्यान् सप्त प्रचक्षते ॥^{१०}

कृत्याः^{११} इति अधिकारसूत्रम्। सूत्रमिदं कृत्यसंज्ञायाः अधिकारं निर्धारयति। प्रत्यासत्तिन्यायेन “ण्वुल्लृचौ”^{१२} इत्यतः प्रागस्याधिकारः। प्रथमोपस्थितिन्याय एव प्रत्यासत्तिन्यायनाम्ना प्रसिद्धः। अनेन न्यायेन यत्र सूत्रे प्रथमं “ण्वुल्” प्रत्ययस्य दर्शनं भवति, तत्सूत्रपर्यन्तमेव कृत्याः^{१३} इति सूत्रस्य अधिकारः। “ण्वुल्लृचौ”^{१४} इत्यस्मिन् सूत्रे सर्वप्रथमं “ण्वुल्” इति प्राप्यते, अतः “ण्वुल्लृचौ”^{१५} इत्यतः प्रागेवास्याधिकारोऽस्ति। “कृत्यानां कर्त्तरि वा”^{१६} इति सूत्रे ‘कृत्य’ पदस्य प्रयोगो दृश्यते। कृत्यप्रत्ययानां प्रयोगे अनभिहितकर्त्तरि विकल्पेन षष्ठी। यथादेवदत्तस्य कर्त्तव्यइति। वार्तिककारेणापि “उभयप्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः”^{१७} इति वार्तिके ‘कृत्य’ पदं प्रयुक्तम्। यद्युभयत्रकर्त्तरि कर्मणि चषष्ठ्याः प्राप्तिर्भवति, तर्हि उभयत्रापि षष्ठ्याः प्रतिषेधो भवति। यथानेतव्या ग्राममजा देवदत्तेनइति।”

अर्थनिर्धारणम्- कृत्यप्रत्ययानामर्थनिर्धारणे केचन सिद्धान्ताः सन्ति। कर्त्तरि कृत्^{१८} इति उत्सर्गनिर्देशात् कृत्यप्रत्ययाः कर्त्तरि भवन्ति। यथा वसति इति वास्तव्यः, अत्र “वसेस्तव्यत्कर्त्तरिणिच्च”^{१९} इत्यनेन वार्तिकेण वस्-धातोः कर्त्तरि

- ९ . अष्टाध्यायी 3.1.95
- १० . वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, “श्रीधरमुखोल्लासिनी” हिन्दीव्याख्या, षष्ठ भाग, पृष्ठ सङ्ख्या, 04
- ११ . अष्टाध्यायी 3.1.95
- १२ . अष्टाध्यायी 3.1.133
- १३ . अष्टाध्यायी 3.1.95
- १४ . अष्टाध्यायी 3.1.133
- १५ . अष्टाध्यायी 3.1.133
- १६ . अष्टाध्यायी 2.3.71
- १७ . काशिकावृत्ति 2.3.71
- १८ . अष्टाध्यायी 3.4.67
- १९ . अष्टाध्यायी 3.1.96

तव्यत्प्रत्यये सति वास्तव्यः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र कृत्यल्युटो बहुलम्^{२०} इत्यनेन बाहुलकात् कर्त्तरि तव्यत्प्रत्ययसिद्धेऽपि णिजर्थं तद्धितान्तार्थञ्चेति, यथा वास्तुनि भावो वास्तव्यः, दिगादित्वाद्यत्। उत्सर्गापवादन्यायेन तत्र अग्रिमसूत्रं तयोरेव कृत्यक्तखलार्थाः^{२१} इति। अत्र तच्छब्देन “लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः”^{२२} इति सूत्रस्थं भावकर्मणी पदमिदं परामृश्यते। अत्र सूत्रे एवशब्दः कर्तृयोगव्यवच्छेदार्थः। कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः, क्तप्रत्ययः, खलर्थप्रत्ययाश्च ते सर्वे भावकर्मणोरेव भवन्तीति सूत्रार्थः।

“कर्तव्यः कटो भवता” अत्र तव्यत्प्रत्ययः कर्मणि विहितः। भावे यथा आसितव्यं भवता। कर्मणि क्तप्रत्ययः यथा “कृतः कटो भवता”।

एध् धातुरकर्मकः। “तव्यत्प्रत्ययानीयरः” इति सूत्रेण एध् धातोः तव्यत्प्रत्यये सति “एधितव्यम्” इति रूपं सिद्ध्यति। “भावे औत्सर्गिकमेकवचनं क्लीबत्वं च” अनेन सिद्धान्तेन “एधितव्यम्” अत्र एकवचनं क्लीबत्वञ्च दृश्यते। अत्र भावे कृत्यप्रत्ययः।

“चि” इति सकर्मकधातोः तव्यत्प्रत्यये कृतेचेतव्यः इति रूपं भवति। चेतव्यः धर्मः त्वया। अत्र “तव्यत्प्रत्ययानीयरः” इति सूत्रेण तव्यत्प्रत्ययः। अत्र कर्मणि तव्यत्प्रत्ययः।

पच् धातोः केलिम् उपसंख्यानम्^{२३} इति वार्तिकेण केलिम्-प्रत्यये सति “पचेलिम्” इति रूपं भवति। पचेलिमाः माषाः- पक्तव्याः इत्यर्थः। अत्र कर्मणि केलिम्-प्रत्ययः।

एवमेव सूत्रनिर्देशात् सामान्यरूपेण कृत्यप्रत्ययाः भावकर्मणोरेव भवन्ति।

अन्यार्थेषु कृत्यप्रत्ययाः- कृत्यसंज्ञकप्रत्ययानामर्थनिर्धारणविषये कृत्याप्रत्ययाः ल्युट्प्रत्ययश्च विभिन्नेषु अर्थेषु भवन्ति “कृत्यल्युटो बहुलम्” इति सूत्रात्। उक्तसूत्रे कृत्यल्युटो इत्यस्य स्थाने कृतो बहुलम् इति वक्तव्यम्, एवं स्वीकार्ये न केवलं कृत्यप्रत्ययाः अपितु कृत्यप्रत्ययाः अपि येषु अर्थेषु उक्ताः तद्धितेष्वर्थेषु अपि भविष्यन्ति, ल्युट् ग्रहणमि न कर्तव्यम्।^{२४} तथा च उदहारणं पादाभ्यां हियते पदाहारकः। गले चोप्यते गलेचोपकः। अत्र बहुलग्रहणं इष्टसिद्धयर्थमिति, यथा वेदेष्वपि श्वोग्रीनाधास्यमानेन। श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन ॥ यत्र विहितास्ततोऽन्यत्रापि भवन्ति” इति न्यासकारेणापि व्याख्यातम्। बहुलग्रहणसामर्थ्यात् कृत्याः ल्युट् च यथा प्राप्तलक्ष्यं व्यभिचरन्ति। तत्र बहुलं नाम किम्? बहुनर्थान् लातीति बहुलम्।

क्वचित्प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव।

विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ॥

२० . अष्टाध्यायी 3.3.113

२१ . अष्टाध्यायी 3.4.70

२२ . अष्टाध्यायी 3.4.69

२३ . अष्टाध्यायी 3.1.96

२४ . महाभाष्यम् 3.3.113

- स्नानीयं चूर्णम्- कृत्यल्युटो बहुलम् “इति सूत्रानुसारेण” स्नान्त्यनेन स्नानीयम्” इति करणविग्रहे “तव्यत्तव्यानीयरः” इति सूत्रेण करणे ‘अनीयर् प्रत्ययः ।
- दानीयो विप्रः- सम्प्रदाने अनीयर् प्रत्ययः ।
- कर्मप्रवचनीयाः-बाहुलकाद्भूते कर्तरि अनीयर् प्रत्ययः । कर्मप्रोक्तवन्तः इत्यर्थः ।
- पुष्यः अधिकरणे क्यन्निपात्यते । पुष्यन्त्यस्मिन्नर्थाः पुष्यः । पुष्यसिद्धयौ नक्षत्रे इति सूत्रेण अधिकरणे क्यप्रत्ययः ।
- भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र- भवितव्यानां इत्यत्रबाहुलकात् कर्तरि तव्यत् ।
- “अद्यैव द्रष्टव्यानि प्रतिग्रामं पुण्यस्थानानि ।^{२५} “अत्र कर्मणि तव्यत्प्रत्ययः ।

उपसंहारः-

यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाऽभिधीयते ।

आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते ॥^{२६}

इति आचार्यभर्तृहरिणा सिद्ध-साध्यभेदेन क्रियायाः भेदद्वयं प्रतिपादितम्, तथा च क्रियान्तराकाङ्क्षाऽनुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वम् । क्रियान्तराकाङ्क्षा-उत्थापकतावच्छेदकरूपं सिद्धत्वम् । यथा पाकः, कृतिः इत्यादौ “कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते” इति न्यायात् कृत्यप्रत्ययैः अभिहितः भावोऽपि द्रव्यवत् भवति । यथा- शयितव्यं, शयनम् इत्यादि । एवं रूपेण कृत्यप्रत्ययाः विविधेष्वर्थेषु लोके वेदे च दृश्यन्ते अत्र तु केवलं कानिचन उदहरणानि एव प्रदर्शितानि सन्ति । एतादृशाः बहवःप्रयोगाः संस्कृतवाङ्मये बहुधा उपलभ्यन्ते । अनेन प्रकारेण पाणिनिव्याकरणस्य बहुलक्ष्यसाधकत्वं सिद्धयति । इदं शोधपत्रं संस्कृतवाङ्मयपाठकानां तथा च व्याकरणजिज्ञासूनां कृते उपयोगि भवतु इति आशासे ।

----:0:----

२५ . अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1.23

२६ . वाक्यपदीयम् 3.8.1

मोक्षावतारवादयोः श्रीमद्भगवद्गीतायाः सामर्पणीयभाष्यानुसारं विवेचनम्

डा. वेदवर्द्धनः^१

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता ॥^२

सर्वोपनिषदां सारः 'श्रीमद्भगवद्गीता' इति ग्रन्थो भुवि कस्य न विदितः, अशेषशेमुषीसम्पन्नो वैदिकवाङ्मयपारदृश्वा विद्या-मार्तण्डः स्वनामधन्यः श्रीस्वामिसमर्पणानन्दमहाभागः (पूर्व पं. बुद्धदेव विद्यालंकारः) स्वाद्भुतप्रतिभया प्रगल्भ-वाचया च भागिरथो भूत्वा गीताभागीरथ्याः ज्ञानाम्भसि अवगाहयन् समस्तसंसाररतर्पितः । अन्यत्सैषा भगवद्गीता वैदिकी कथमिति स्वश्रुतेन सम्पादित तत्र्यायोचितमपि यतो हि- नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा, मूर्ध्नि स्थितिर्न चरणैरवताऽनानि ॥^३

अर्थात् सुगन्धितानि पुष्पाणि शिरसि स्थाप्यन्ते तत्र्योयोचितं न तु पादाभ्यामवघर्षणम् । अतः महाभागेन एतच्छास्त्रं शिरसि कृतम् । गीतायाः नैकानि विषयानि तद्यथा- अवतारवादः, श्रीकृष्णस्य विश्वरूपदर्शनम्, किं भगवता सप्तशतश्लोकेषु समराङ्गणे कोलाहलमध्य एवोपदेशः

कृतः, अर्जुनः कातरत्वेन स्वपितरेषु बाणं न विमुञ्चति, मुक्तेश्च जीवानामावृत्तिर्न भवतीत्यादीन्यधिकृत्य विस्तारेण विवेचनं कृतमिति । एतेष्वेकं प्रमुखं विषयमाधृत्य विचार्यते तद् - मुक्त्यनन्तरं जीवानाम् आवृत्तिरनावृत्तिर्वा इति वर्तते ।

तद्गीतायाः मुक्तिविषये मुख्यस्थलानि विवेचयामः -

अव्यक्तोऽक्षर इत्याहुस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥^४

केचन वदन्ति यदेतस्मिन् पद्ये मोक्षानन्तरं नागच्छन्ति इति वर्णनं वर्तते, तदेतस्य विपरीतं सामर्पणीयं भाष्यम् -

हे अर्जुन ! एतस्मिन् भौतिकनश्वरजगति किञ्चिदपि वस्तु स्वधाममत्वा तद्भौतिक वस्तुनः प्राप्त्याशायां कर्तव्यपालनं कुर्वन्ति, तन्नष्टे सति कर्तव्य पालनाद् निवृत्ताः भवन्ति । परन्तु मम घाम तु तत्सनातनम् अव्यक्तं ब्रह्म वर्तते यत्प्राप्य पुनः नित्यानन्दीनः स्वकर्तव्यपालनात् कदापि न निवृत्ताः भवन्ति । हे अर्जुन ! मम तत्परमं धाम अर्थात् अन्तिमो ध्येयोऽस्ति, अहं ब्रह्म कस्यचिद् भौतिक पदार्थस्य प्राप्तये न

१ . सहायक-प्राध्यापकः, संस्कृत-विभागः, मैत्रेयी महाविद्यालयः, दिल्ली विश्वविद्यालयः

२ . महाभारत भीष्मपर्व ४३/१

३ . उत्तररामचरितम् १/१४, मालातीमाधावम् ९/५१

४ . श्रीमद्भगवद्गीता ८/२१

अपितु तत्प्रेमणा भजामि । अतोऽहं कर्तव्यपथाद् विमुखो न भवामि त्वमपि एतस्मिन् मार्गे एव चल आततायिनश्च जहि । प्रभोः सर्वे भक्ताः एतस्मिन् मार्गे एवं चलान्ति, एतदेव मम परमं धाम वर्तते । एवमेव अन्येऽपि श्लोकाः तेष्वेकोऽन्य -

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥^५

हे अर्जुन । ये धनाय भगवन्तं स्मरन्ति ते मुख्यतया धनलोके तिष्ठन्ति गौण रूपेण ब्रह्मलोके । ये यशसः कृते भगवन्तं स्मरन्ति ते मुख्यतया कीर्ति लोके तिष्ठन्ति गौणतया ब्रह्मलोके । यदा पर्यन्तं तत्स्वार्थपूर्तिर्न भवति ते ब्रह्मलोके तिष्ठन्ति, स्वार्थपूतौ सति ते धन लोक - धान्य लोक - ऐश्वर्यलोक - सम्मान लोक - कीर्तिलोकादौ पुनः गच्छन्ति । ते परमात्मानं विस्मरन्ति अशाश्वर्तश्च जन्मरूपी दुःखालयो हि तेभ्यः पुनः पुनर्लभते । तथाऽपि एषावस्था ब्रह्मलोकतः पूर्वस्थ लोकस्थानां वर्तते । किन्तु हे कौन्तेय! अहं ब्रह्मप्रति निष्कामप्रेमं करोमि । अतः सदा ब्रह्मलोक एव तिष्ठामि । एतां मम पदवीं प्राप्य पुनः साधारणजन्म न लभते दिव्यं जन्मेव लभते । यथा-

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥^६ अन्यैकश्चोदाहरणाय -

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥^७

हे भारत! यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तथाधर्मस्याभ्युत्थानं वृद्धिश्च प्रादुर्भवति, तदा मया स्वसृष्टिः क्रियते अर्थात्तदा मया लोककल्याणार्थं परमात्मानं याचित्वा जन्म नीयते । अत्र शङ्का जायेत— यत्त्वचनमेतत्भगवतो वा श्रीकृष्णस्य? तस्योत्तरं कथयिष्यते यत्त्वचनमेतत्श्रीकृष्णस्य । यतोहि श्रीकृष्णः यद्यात्मानं भगवन्तं मन्येत तर्हि गीताया अन्ते ईश्वरमेवं न वर्णयेत्-

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्नारूढानि मायया ॥^८

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥^९

५. श्रीमद्भगवद्गीता ८/१६

६. श्रीमद्भगवद्गीता ४/९

७. श्रीमद्भगवद्गीता ४/७

८. श्रीमद्भगवद्गीता १८/६१

९. श्रीमद्भगवद्गीता १८/६२

अन्यैकश्चोदाहरणाय -

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥^{१०}

उत्तमोद्देश्यस्य पूर्तौ आसक्तसाधुपुरुषाणां रक्षायै (साध्नोति कार्याणि इति साधुः) तथा दुःखदायीकर्मसु प्रवृत्तदुष्टानां विनाशाय, साधूनांपरित्राणं भगवतः प्रथमोद्देश्यं वर्तते धर्मिष्ठानां पुण्यात्मनां च रक्षणम्, ये साधवः पवित्रात्मानश्च कष्टे निवसन्ति तेषां रक्षार्थमिति ।

दुष्कृतां च नाशनम् - (विनाशाय च दुष्कृताम्)- साकमनेनैव ते तेषां दुष्टानां पापिनां च नाशं कुर्वन्ति, ये धर्मं सज्जनांश्च पीडयन्ति । धर्मणः स्थापनार्थम् (धर्मसंस्थापनार्थाय) एताभ्यां कार्याभ्यां भगवतः लक्ष्यं पृथिव्यां धर्मस्य सत्यस्य न्यायस्य सदाचारस्य च पुनः संस्थापनं विद्यते, येन संसारे समत्वा व्यवस्था स्यादिति ।

अतः धर्मस्य स्थापनायै अहं युगे युगे सम्भवामि (तथा एवमेव मदुपलक्षितोऽन्य मुक्तजीवो ऽपि स्वेच्छया जन्म लभते) एतेषु पद्येषु सामान्यतयोपलक्षितानावृत्तेः सन्देहोऽपावृतः । एवमेवान्यत्रापि प्रदर्शितावृत्तेः प्रमाणम् इह प्रस्तूयते पुष्ट्यै उपनिषत्सु -

‘ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः’^{११} (बृह०६/२/१५)

इह सामान्यतया अनावृत्तिर्विज्ञायते परं श्रीमच्छम्कराचार्येण आवृत्तिरेव व्याख्याता । यथा पराः परावतः प्रकृष्टसमाः संवत्सराननेकान् वसन्ति । ब्रह्मणोऽनेकान् कल्पान् वसन्तीत्यर्थः । एतस्य प्रसंगस्य उपसंहारं कुर्वन् लिखति तस्मादस्मात् कल्पादूर्ध्वम् आवृत्तिर्गम्यते । छान्दोग्येऽपि-

‘एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम् आवर्तं नावर्तते’^{१२}

एतस्य व्याख्यां कुर्वन्नाह शंकरः- एतेन प्रति पद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्मेमं मानवं मनुसम्बन्धिनं मनोः सृष्टिलणावर्तं नावर्तन्ते । आवर्तन्तेऽस्मिन् जननमरणप्रतिबन्धचकारुदघटीयन्नवत् पुनः पुनरित्यावर्तस्तं न प्रतिपद्यन्ते ।^{१३} द्वितीयस्य व्याख्या- ब्रह्मलोकस्थितिस्तावत् तत्रैव तिष्ठति प्राक्ततो नावर्तत इत्यर्थः । जीवो मोक्षं गत्वा पुनरावर्तते एतस्य पुष्ट्यै एको मन्त्रः—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽनाय ॥^{१४}

१०. श्रीमद्भगवद्गीता ४/८

११. बृहदारण्यकोपनिषद् ६/२/१५

१२. छान्दोग्योपनिषद् शांकरभाष्य ४/१५/५

१३. छान्दोग्योपनिषद् शांकरभाष्य ४/१५/५

१४. श्वेताश्वतरोपनिषद् ३/८

एतस्मिन् मन्त्रे 'अयन' इति शब्द आगतः । पूर्वम् एतस्य लोके कीदृक् प्रयोगो दृश्यते एतच्चर्चयामः-

१. अयनशब्दो लोके विशेषप्रकारस्य गतेः कृते प्रयुज्यते यस्यार्थो भवति यत् किमपि वस्तु कस्मादपि स्थानात् चलित्वा भ्रमित्वा वा पुनः तदेव स्थानं यदि प्राप्नोति तर्हि सा गतिः अयनमिति ।

अयनशब्दस्य प्रपुष्ट्यै लौकिकमिदम् उदाहरणम् -

१) दक्षिणायनः उत्तरायणः = एतयोः गतयोः वर्णनमस्माकं ज्योतिष्शास्त्रे भवति तदस्यार्थो भवति यदा सूर्यः उत्तरदिशः चलित्वा पुनस्तत्रैव प्रयाति तदा उत्तरायणः एवमेव दक्षिणतो दक्षिणायनः ।

२) रामायणः = रामो वनवासाय अयोध्यातः प्रस्थानं करोति पुनश्चान्तिमे रावणं विजित्य अयोध्यामेवागच्छति ।

३) चान्द्रायणं व्रतम् = एतद् व्रतं चन्द्रानुसारं

क्रियते, यदि अमावास्यातः प्रारभ्य एकैकं ग्रासं वर्धयित्वा पुनश्च पूर्णिमां प्राप्य पुनः ग्रासम् अल्पं कुर्वन् अमावास्यां प्राप्नोति तच्चान्द्रायणं व्रतम्, एवमेव पूर्णिमातः आरभ्य पूर्णिमा-पर्यन्तम् ।

४) वातायनः = वातायनः गवाक्ष उच्यते एतस्मिन्

यथा वाताः प्रविशन्ति तथैव निःसरन्ति पुनः स्वस्थानं निवर्तन्ते अतः वातायनः ।

एतस्मिन् मन्त्रे अयनशब्दस्य प्रयोगोऽस्ति यः स्पष्टयति यत् जीवात्मा पूर्वं मोक्षं प्राप्नोति ततः पुनः संसारं गत्वा पुनः मोक्षं प्राप्नोति एतदाधारे मोक्षस्य वृत्तेऽयनशब्दः प्रयुक्तः फलतः एतत्सिध्यति यत् आत्मनो मोक्षः ततः निवर्तनं ततश्च पुनः मोक्षः आवृत्तिं साधयति ।

विश्वरूपदर्शनविषयेऽपि चिन्तनीयं यथोच्यते -

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ॥^{१५} (गीता-११/७)

श्रीकृष्णोऽर्जुनं बोधयति यत् -

हे गुडाकेश! अस्मिन्मम भक्त्युपनिषित्ते देहे सर्वं चराचरं जगतेकत्रैकस्थाने पश्य । यच्चान्यदपि द्रष्टुमिच्छसि तत्सर्वं विराट्पुरुषस्यास्मिन् सततमस्मरणीयदेहे द्रष्टुं प्राप्स्यसि । पुनश्च अर्जुनोप्याह -

अनेकबाहूदरवक्रनेत्रम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥^{१६}

हे परमेश्वर! यद्यपि श्रीकृष्णमहात्मनः कृपया तथा तस्य योगबलादहं भवतोऽस्मिन्कल्पितशरीरे बहून्बाहूनुदराणि मुखानि नेत्राणि च पश्यामि; परन्तु तत्किञ्चित्पर्यन्तमेव द्रष्टुं शक्योऽहम्, न तु तत्परम्, यतो हि एतद्रूपमपरिमितं सर्वतोऽनन्तं च । पशुजगदनन्तम्, पक्षिजगदनन्तम्, देवजगदनन्तम्, ऋषिजगदनन्तम्,

१५. श्रीमद्भगवद्गीता ११/०७

१६. श्रीमद्भगवद्गीता ११/१६

उरगजगदप्यनन्तम् । किं बहुना अनन्तम्! अनन्तम्! (विश्वतोऽनन्तरूपम्) कालानामेषां सर्वेषां सृष्टिमेकत्र दर्शयन्ते रूपे नास्यादिर्जायते नान्तः, यतोहि ते तु स्वरूपत एवानन्ताः, किन्तु मध्यभागमर्थात्त्वर्तमानमवगन्तुं न शक्नोमि ।

यत्किञ्चिदहं पश्यामि, तत् श्रीकृष्णस्य कृपया पश्यामि । यदा तेऽपि भवतोऽन्तं नाप्राप्नुवन्, तर्ह्यहं कथं प्राप्स्ये? तत्प्राप्तुयामापि कथम्? यदा भवानस्त्येवानन्तः । आम्, तस्य योगबलात् यत् द्रष्टुं शक्यः, तदहं पश्यामि । तथा च –

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥१७

हे प्रभो! जडचेतनानां सर्वदेवेभ्यो प्रकाशं स्वरूपं च दददाधिदेवः सनातनपुरुषः त्वमेव । अस्मिन् विश्वे यस्य कस्यचित्कश्चन कोषोऽस्ति, तस्य कोशस्य परमकोशस्त्वमेव । सर्वज्ञोऽसि भवान्, अस्य लोकस्य वेत्ता च, जिज्ञासवः ये तेषां ज्ञानस्य परं ज्ञेयमपि त्वमेव । हे अनन्तरूप! अस्य विश्वस्य सम्पूर्णं तन्तुजालं त्वयैव तन्तुं त्नातम् । एवं प्रकारेण विशिष्टव्याख्यामध्यमेन गीतायाः अनेकशंकास्पदमपवारितं गीतासामर्पणभाष्ये तदम्भसि निमज्जतामिति कामये ॥

----:0:----

अथर्ववेदे विष विज्ञानम्

डॉ. शिप्राः

पौराणिककथनानुसारं दैवै असुरैश्च मिलित्वा सागरमन्थनं कृतम् । तस्मात् कारणात् अमृतात् पूर्वं विषो निर्गतः । विषं शङ्करेण हस्तादञ्जलिना पीतम् । ताभ्यां कराभ्यां कतिचित् बिन्दवः भूमौ पतिताः । तत्संपर्कात् सर्पा वृश्चिकादयः प्राणिनः लताः वृक्षाश्च विषाक्ताः अभवन् । एवं समुद्रमन्थनात् विषः उद्भूतः इति कथितं शक्यते ।

आधुनिकाः वैज्ञानिकाः चतुर्तत्त्वानि विषस्य मन्यन्ते । विषः जलोत्पन्नः अतएव वर्षाकाले अस्य प्रकोपः वर्धते जलेनेवैषः शाम्यति ।^१ विष, वीर्य, वह्नि सदृशः पित्तं चोत्पादयति, जलेन शाम्यति ।^२

विषस्य अनेकाः परिभाषाः सन्ति यथा-भक्षिते सति शरीरेऽविलम्बेन व्यापनं विषलक्षणम् । येन शरीरः दूषितो भवति सः विषः । महर्षि चरकानुसारं यः शरीरे विषादमुत्पादयति सः विषः । किमपि द्रव्यं द्रवरूपं घनीभूतरूपं वा स्यात् । यस्य वाह्यान्तरिकप्रयोगेण वा मृत्युसदृशं कष्टं भवेत् सः विषः । भारतीय दण्डविधानानुसारं सः विषः यस्य भक्षणेन अनुलेपेन वा शरीरे दाहकता, विनाशकारी प्रभावो वा भवेत् सः विषः भवति । अपि चेत् सः स्थावरविषो भवेत् जंगमविषो कृत्रिमविषो वा ।

स्थावरजंगमरूपेण विषं द्विविधम् -

- (1) **जंगमविषम्** - सर्पेषु वृश्चिकेषु मशक-कीटपतंगेषु केषांचिद् प्राणीनां शृंगेषु मलमूत्रादिषु च जंगं विषं भवति ।
- (2) **स्थावरविषम्** - लतावृक्षादिषु स्थावरविषो भवति ।

सर्पविषः - अथर्ववेदे सर्पविषस्य विशदं विवेचनं विद्यते । तेषामनेकाः जातयः कतिपय पुरुषजातयः केचित् च त्रीजातयः संकरजातयश्च सर्पा भवन्ति । यथा - पुरुष जातीयः सर्पा ।

1- असिताः	कृष्णवर्णयुक्तः	अथर्व 3-27-1, 5-13-6
2- कैराताः	मलिनवर्णा वनवासिनः	अथर्व 3-27-1, 5-13-5
3- पृश्नाः	विविधवर्णयुक्ता	अथर्व 3-27-1, 5-13-5
4- उपतृण्यः	तृणेषुवासिनः तृणवर्णा वा	अथर्व 3-27-1, 5-13-5
5- बभवः	श्वेतवर्णा धूसरवर्णा वा	अथर्व 3-27-1, 5-13-5

१ . असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत विभागः), भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (पौड़ी गढ़वाल) उत्तराखण्डम् ईमेल आईडी0- ssshipsharma72@gmail.com

२. अगद तत्र, पृष्ठ 3

३. अथर्व0 10-4-23/अगद तत्र, पृष्ठ 3

6- अलीका:	अमंगलकारिणः	अथर्व 5-13-5
7- तामान	आद्र प्रदेश वासिनः	अथर्व 5-13-5
8- अपोदका:	मरूदेशवासिनः	अथर्व 5-13-6
9- सात्रासाह	सन्मुख स्थायिनः	अथर्व 5-13-6
10-मन्यो	क्रोधयुक्तः	अथर्व 5-13-6
11-तिरश्चिराजी	विषमरेखायुक्ताः ।	अथर्व 7-56-1
12-प्रवाकु	तीव्रगतिमानः	अथर्व 3-27-3
13-कल्माशग्रीवा	कण्ठे विविधरेखायुक्ताः	अथर्व 3-27-5
14-श्वित्र	शुक्लवर्ण युक्ताः	अथर्व 10-4-5
15-अहिः	मारकः	अथर्व 10-04-20

त्रीजातिसर्पा -

1- आलिङ्गी	शरीरंवेष्टमाना	अथर्व 5-13-7
2- विलिङ्गी	शरीरं अलिम्पमाना	अथर्व 5-13-7
3- उरूगूला	वृहत्पृष्ठभागयुक्ताः	अथर्व 5-13-7
4- असिक्री	कृष्णवर्णा	अथर्व 10-4-5
5- दद्रुषी	दद्रु उत्पादिका	अथर्व 5-13-7
6- कर्णा	कर्णयुक्ता	अथर्व 5-13-9
7- खनित्रिमा	भूमौ निवासिनम्	अथर्व 5-13-9

संकरजातीयाः सर्पा -

1- कंकपर्वा	काकसदृश परूवान्	अथर्व 7-56-1
2- शर्कोट	अल्पविषयुक्त	अथर्व 7-56-5,7
3- प्रदाकु	अल्पगतिवान्	अथर्व 10-56-1
4- दशोनसि	अश्व वंश युक्तः	अथर्व 10-4-5
5- अजगरः	विशालकायः	अथर्व 11-2-25

पुरुषजातीयाः सर्पा अतिविषयुक्ताः त्रीजातीया पूर्वापेक्षया अल्पविषाः भवन्ति । अथर्ववेदे अल्पविषयुक्तान् सर्पान् बन्धवः कथ्यन्ते ।^४ शेषाः वृश्चिकादयः अल्पविषयुक्ताः भवन्ति तत्र मृत्योभयं न भवति ।^५

४. अथर्व 5-13-7

५. अथर्व 5-13-1

सर्पदंशाऽपि त्रिविधो भवति -

- (1) **खातः** - खादंश मांसगतो भवति । तत्र दंशस्थाने शोधो उत्पद्यते । सुश्रुत एवं सर्पितनाम्ना गदितः ।^६
- (2) **अखातः** - अस्मिन् गम्भीरदंशौ न भवति । केवले तेषां सर्पदन्तानां रक्तपीतश्चेतरेखाः दृश्यन्ते । सुश्रुते एनं रदित नाम्ना अभिहितः ।^७
- (3) **सक्तः** - अस्मिन् सर्पागांसां स्पर्शमात्रं भवति । सुश्रुति एवं सर्पाङ्गाभिः हतः इति कथितः ।^८ त्रिविधेष्वपि दंशेषु खातदंशेऽधिकं विषं भवति ।

विषचिकित्सा -

- (क) सर्पदंशिते दंशस्थानात् उपरि दृढं बन्धनं कर्तव्यम् ।^९ उपरि बन्धनं त्रयं भवितव्यम् ।^{१०} बन्धनानि दर्भ-कुशा-रोहित-तृण-मुञ्जादिकस्य वा भवितव्यानि ।^{११}
- (ख) विषयस्य विषमौषधमिति नियमेन विषस्य प्रतिकारं विषेण कर्तव्यम् ।^{१२} सर्पविषविषाक्तं पुरुषं स्थावरं विषं दद्यात् । अद्यापि आधुनिकाः विषवैद्याः सर्पदंशिते 'एन्टीवेनम्' विषं यच्छन्ति ।^{१३}
- (ग) अथर्ववेदे सर्पविषस्य प्रत्यावर्तनम् आदिष्टं प्रत्यावनार्थं सर्पं हन्यात् ।^{१४} अथवा येन सर्पेण दंशितकृतं तं निर्भयो भूत्वा रुग्णः दंशेत् । अनेन विधिना सर्पो मरिष्यति विषप्रभावश्च निर्बलो भविष्यति ।^{१५}
- (घ) छेदनं-चूषणं-चिकित्सा-सर्पदंशिते तत्स्थानं शत्रेण कर्तयेत्, येन विषयुक्तं रक्तं शरीरात् बहिर्गच्छते ।^{१६} दंशितस्थानं मुखेन चूषयेत् चूषयित्वा ष्ठीवेत (थूकना) । वमनेन विषस्य निर्हरणं कुर्यात् । वमनार्थं तास्वुं (कटुतुम्बी) पिष्ट्वा पाययेत् ।^{१७} तास्वुं (कटुकौषतकी) वा पाययेत् ।^{१८}

६. सुश्रुत कल्पस्थान 4-16

७. सुश्रुत कल्पस्थान 4-17

८. सुश्रुत कल्पस्थान 4-19

९. अथर्व - 5-13-2

१०. अथर्व0 5-13-2

११. अथर्व0 10-4-2

१२. अथर्व0 5-13-2

१३. आगद तत्र, पृष्ठ 32

१४. सुश्रुत सर्पदंशचिकित्सा अ0 5-6

१५. सुरत कामरत्न सर्पविष चिकित्सा - 4-4, अष्टांग हृदये 5-6 उत्तर अ0

१६. अथर्व0 5-13-3, 10-4-25

१७. अथर्व0 12-13-10

१८. अथर्व0 5-13-4

(ड) मदनफलमपि वमनकारकः तं यच्छेत् ।^{१९} जलवागाहरमपि विषं विनाशयति । एतदर्थं शैवालयुक्तः सारः सर्वोत्तमः । तस्मिन् अवगाहनम् कारयेत् ।^{२०} जलं विषनाशकम् अतएव जलवासिनः सर्पा अल्पविषयुक्ताः भवन्ति ।^{२१} अस्मादेव कारणात् सर्पदर्शितं पुरुषं जले प्रवाहयन्ति ।

पैट्र (श्वेतार्क) सर्प विषं प्रभावहीनं करोति ।^{२२} पत्ररसं वा पाययेत् ।^{२३} ऐन्द्रजालिके कामरत्नग्रन्थे अर्कमूलजलेन पिष्ट्वा दद्यात् इति गदितः ।^{२४} अर्कमूं पिष्ट्वा दंशितस्थाने लिम्पेत् । अद्यापि विविधकीटविषं निराकर्तुं अर्कदुग्धलेपनं प्रसिद्धम् ।

इद्रायणोऽपि विषविनाशकोऽस्ति ।^{२५} कुमारिका (बाझ-ककोडा) सर्पविषं नाशयति । कुमारिका शब्देन, घृतकुमारी सूक्ष्मशैल्या अपि ग्रहणं भवति । त्रयोऽपि विषनाशिकाः सन्ति ।

इद्र-मित्र-सूर्य-वरुण-वात-पर्जन्य-मित्रादयः (अतिविषय अतीस) सर्वा औषधयः विषं विनाशयन्ति । तौदी कन्या, घृताची (वृहदैला) सर्पविषविनाशिकाः सन्ति ।^{२६} कनकं (टंकण, सुहागा) भक्षणं सर्पविषं नीत्वा शरीराद् बहिरागच्छति ।^{२७} मधु (मतुलैठी) कुटिलगतिकर्तृणां सर्पाणां विषं हन्ति ।^{२८} **विषस्य शल्यचिकित्सा**

अत्यधिकं शरीरगतविषं शल्यक्रियया निर्वृतयेत् । रक्तं निष्कासयितुं शरीरे यत्र-तत्र व्रणं कुर्यात् ।^{२९} शिराभ्यः रक्तमोक्षणं कुर्यात् । सोम औषधिः इत्थं समस्तान् विषान् विनाशयति ।^{३०} किमेषः अगदः इति न निश्चयेन कथितुं शक्यते । एषः औषधिः सर्वगुणसम्पन्नाऽस्ति कायाकल्पमपि कर्तुं क्षमते ।

(क) **वृश्चिकविषम्** - वृश्चिक-मशक-लूतादीनां विषं प्राणघातकं नास्ति । यदि एतेषां विषं प्रतिक्रिया करोति मदमुत्पादयति तदा औषधिपानेन निर्विषं कुर्यात् रोगिणम् । वृश्चिकं दण्डेन हन्यादिति अथर्ववेदः आदिशति ।^{३१}

-
१९. सौ०सू० 28-1-4
  २०. अथर्व० 6-12-3
  २१. सुश्रुत कल्पस्थान 4-32
  २२. अथर्व 10-4-3, 10-4-5
  २३. सुश्रुत कल्पस्वान अ० 5-16
  २४. ऐन्द्रजालिक विष चि०
  २५. अथर्व० 10-4-10, 10-4-13
  २६. अथर्व० 10-4-24
  २७. अथर्व० 4-10-22
  २८. भाव०प्र०नि० हरितक्यादि वर्ग श्लोक 138, 139
  २९. अथर्व० 10-4-25
  ३०. अथर्व 4-6-1
  ३१. अथर्व० 10-4-9

(ख) **अलर्कविषम्** - श्वान-शृगाल-वानर-मार्जादीनां विषम् अलर्कविषं कथ्यते । शुनः कर्तनात् उन्मादम् उत्पद्यते तस्य जगति चिकित्सा नास्ति । परं च अथर्ववेदे पैद्वनाम्ना औषधिना एतद् विषं निराकर्तुं शक्यते ।^{३२} किमयं पैद्व इति सम्यक्तया न निर्णयो जातः अद्यावधि केचित् विद्वासः श्वेतार्कमेव पैद्व इति कथयन्ति अनुसन्धानं सापेक्षमिदम् ।

(ग) **स्थावरविषम्** - स्थावरविषनिरोधनाय विषाक्तं पुरुषाय वरणवते क्वाथं दद्यात् इति अथर्ववेदे गदितम् ।^{३३} सौराष्ट्रमृत्तिका पानं स्थावरविषं निराकरोति ।^{३४}

करम्भेन वाह्यान्तरिकम् उभयं मणिविषं शाम्यति ।^{३५} आपस्तम्बसूत्रे करम्भं दधिमिश्रयुक्तम् अन्नं वा दृश्यते ।^{३६} प्रियंगुलेपेनापि विषं निरगच्छति । प्रियंगु (मालकंगनी) इति लोके । वचसः मत्रात्मकं वाणी, वचानाम औषधिरपि विषनिरोधकः भवतः । उपजीका भूमिः ध्रुणोकाद् उत्पन्न इयं सर्वविषान् निरसं करोति ।^{३७}

----:0:----

---

३२. अथर्व० 10-4-7

३३. अथर्व० 4-7-1

३४. अथर्व० 4-7-2

३५. अथर्व० 4-7-3

३६. आपस्तम्ब सू० 12-4-13

३७. शतपथ ब्रा० 14-1-1-8

पाणिनीयपरम्पराऽलोके 'नपुंसकस्य झलचः' एकं समग्रविश्लेषणम्

डॉ. रविप्रभातः^१, डॉ. भावप्रकाशः गांधी^२

उपस्थापनम्- आचार्यपाणिनिना अष्टाध्याय्यां समकालीनभाषायाः यत् अपूर्वं युक्तियुक्तं च विश्लेषणं प्रस्तुतम्, तत् अद्वितीयं अस्ति। सम्पूर्णे विश्वस्मिन् एतादृशम् अन्यत् उदाहरणं कुत्रापि न लभ्यते। अष्टाध्याय्याः एताः विविधविशेषताः दृष्ट्वा एव सर्वत्र पाणिनीयव्याकरणमधिकृत्य निरन्तरं मननं, चिन्तनं शोधकार्यं च प्रचलद् अस्ति। आचार्यपाणिनिविरचितं प्रत्येकं सूत्रं गूढरहस्यानि उद्घाटयति तथा च चिन्तनदिशि विविधान् नूतनान् आयामान् प्रददाति। प्रस्तुते शोधपत्रे अपि 'नपुंसकस्य झलचः' इति पाणिनीयशास्त्रस्य व्याकरणिकविश्लेषणस्य प्रयासः क्रियते। मदीयः एषः प्रयासः अनेकान् महत्त्वपूर्णतथ्यान् प्रकाशयितुं सहायकः भविष्यति।

सूत्रविमर्शः- झल्-प्रत्याहारान्तं अजन्ताङ्गं च यदि नपुंसकलिङ्गयुक्तं भवति चेत् सर्वनामविभक्तौ परे सति नुम्-आगमस्य विधानं कृतम् अस्ति।^३ नपुंसकलिङ्गे 'जस्' एवञ्च 'शस्' इत्यनयोः स्थाने कृतस्य 'शि' इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति।^४ अतः एव केवलं बहुवचने एव नुमागमः भवति, एकवचने द्विवचने च नैव। उदाहरणार्थं - 'उदश्चिन्ति' इति शब्दं स्वीकुर्मः। 'उदश्चित् जस्' अस्यां स्थितौ 'जश्शशोः शि' (अष्टा. 7.1.20) इति सूत्रेण 'जस्' इत्यस्य स्थाने 'शि' इति आदेशः 'उदश्चित् शि-इ' अस्यां स्थितौ उदश्चित् नपुंसकलिङ्गम् अस्ति झलन्तम् अपि अस्ति तथा च शि इति रूपेण सर्वनामस्थानम् अपि परे अस्ति। अतः 'नपुंसकस्य झलचः' इत्यनेन 'नुम्' भूत्वा 'उदश्चिन्त् इ' अनुस्वारः परसवर्णः च भूत्वा 'उदश्चिन्ति' इति इष्टरूपस्य सिद्धिः भवति। एतेनैव प्रकारेण यशांसि, पयांसि इत्यादीनि झलन्ताङ्गानि अपि नुमागमः भूत्वा सिद्ध्यन्ति। ध्यातव्यं यत् झलन्ताङ्गं यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति तथा च सर्वनामस्थानं परे अस्ति चेदेव नुमागमः प्राप्यते, अन्यथा न। यथा 'अग्निचित् स्' इत्यत्र झलन्ते सति 'सु' सर्वनामस्थाने परे सत्यपि 'नुम्' इत्यस्य प्राप्तिः न भवति।

उगिल्लक्षणस्य 'नुम्' इत्यस्य अतिव्याप्तिः- उपर्युक्तविवरणेन एतत् स्पष्टं भवति यत् झलन्तम् अजन्तं च अङ्गं सर्वनामस्थाने परे नुमागमः भवति। एतदपि प्रतिपादितं यत् धातुभिन्न-उगितङ्गानां स्थाने सर्वनामस्थाने

१ . असिस्टेन्ट प्रोफेसर - संस्कृत विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालयः, रोहतकम् सरकारी विनयन कॉलेज, गांधीनगरम्

२ . असिस्टेन्ट प्रोफेसर - संस्कृत विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालयः, रोहतकम् सरकारी विनयन कॉलेज, गांधीनगरम्

३. नपुंसकस्य झलचः। अष्टाध्यायी 7.1.72

४. शि सर्वनामस्थानम्। अष्टाध्यायी 1.1.42

परे नुमागमः भवति। झलन्ताङ्गस्य स्थाने करणीयस्य 'नुम्' इत्यस्य झल्लक्षण-नुम् तथा च उगितङ्गस्य स्थाने करणीयस्य 'नुम्' इत्यस्य उगिल्लक्षण-नुम् इति नाम्ना अपि वक्तुं शक्नुमः। महर्षिपतञ्जलिः एतयोः द्वयोः विषये मीमांसां करोति यत् कानिचनस्थलानि तथा सन्ति, यत्र एतौ द्वौ नुमौ प्रसक्तौ भवतः। उदाहरणार्थम् - 'गोमन्ति' (ब्राह्मणकुलानि) इति शब्दं उपस्थापयति।

'गो + मतुप् गोमत् + शि', एतत् 'मतुप्' इति कारणेन उगित् तथा च 'तकारान्तत्वात् झलन्तः अपि अस्ति। आचार्यकैयटः स्पष्टीकरोति यत् - 'उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः' (अष्टा. 7.1.70) सूत्रेण उगिल्लक्षणः नुमागमः प्राप्नोति तथा च झलन्तत्वात् 'नपुंसकस्य झलचः' (अष्टा. 7.1.72) सूत्रेण झल्लक्षणनुमागमः अपि प्राप्नोति। अष्टाध्याय्याः क्रमानुसारं उगिल्लक्षण-नुम्-विधायकं सूत्रं 7.1.70 पूर्वसूत्रम् अस्ति एवञ्च झल्लक्षण-नुम्-विधायकं सूत्रं परम् अस्ति। परकार्यं बलवत् भवति। अतः परत्वात् झलन्तलक्षणः नुमागमः प्रवर्तते। ततः 'पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम्'^५ इति परिभाषया उगिल्लक्षण-नुम्-विधायकसूत्रस्य पुनः प्राप्तिः भविष्यति।^६ एतेनैव प्रकारेण भूयांसि शब्दः 'भू + ईयसुन्^७ = भूयस्' अत्रापि ईयसुन्-प्रत्ययः उगित् झलन्तः च अस्ति। अत एव झल्लक्षणस्य 'नुम्' इत्यस्य कृते सति उगिल्लक्षणः नुम् इत्यपि प्राप्तः अस्ति। उगिल्लक्षणस्य 'नुम्' इत्यस्य बाधनार्थं एकं समाधानं सम्भवति यत् 'सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव'^८ एतस्याः परिभाषायाः (तुल्यबलविरोधे सति एकवारं यस्य बाधः भवति, तस्य बाधितशास्त्रस्य पुनः प्रवृत्तिः न भवति, सः पुनः प्राप्तः भवति तथापि) आधारेण एकवारं बाधितस्य उगिल्लक्षणस्य 'नुम्' इत्यस्य प्राप्तिः न भविष्यति। उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य निमित्तं उगित् अस्ति तथा च झलन्त-नुम् इत्यस्य निमित्तं झल् अस्ति। भिन्ननिमित्तत्वे अपि झलन्तलक्षण-नुम् इत्यनेन उक्तपरिभाषायाः आधारेण उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य बाधः न भवति एवञ्च 'नुम्' इत्यस्य प्राप्तिः पूर्ववत् अस्ति एव। एवं प्रकारेण झल्लक्षणस्य उगिल्लक्षणस्य च नुम् इत्यस्य प्राप्तिः सम्भवति।

उगिल्लक्षणस्य 'नुम्' इत्यस्य प्राप्तौ दोषः- उगिल्लक्षण-नुम् यदि झल्लक्षण-नुम् इत्यस्य अनन्तरमपि प्राप्नोति तर्हि नुम्-द्वयस्य कारणेन नकारद्वयस्य श्रवणं भविष्यति। ततः 'गोमत् झ गोमन्त झ गोमन्त्' यत्

५. परिभाषा. 40

६. परत्वाज्झल्लक्षणे नुमि कृते पुनः प्रसङ्गविज्ञानादुगिल्लक्षणः प्राप्नोतीति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। महाभाष्यप्रदीप 7.1. 72. VL 62

७. द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ। अष्टाध्यायी 5.3.57

८. उभयोर्नुमोः प्रसङ्गे परस्परप्रतिबन्धादप्रतिपत्तौ प्राप्तायां 'विप्रतिषेधे परं कार्यमिति' वचनेन परो नुम्विधीयमान उत्तरकालप्राप्तं निमित्तवन्तं पूर्वं नुम् नैव शक्नोति बाधितुम्। महाभाष्यप्रदीप 7.1.72. VL 63

अनिष्टं भविष्यति ।^{१९} एतस्य समाधानाय तर्कः क्रियते यत् व्यञ्जनस्य परतः एकस्य अथवा अधिकहलां श्रवणे कोऽपि भेदः न भवति ।^{२०} किन्तु एतदुचितं नास्ति यतो हि श्रवणभेदः न भविष्यति तदापि प्रतिज्ञाभेदः तु भविष्यति एव ।^{२१} आचार्यकैयटः प्रतिज्ञाभेदं स्पष्टीकुर्वन् वदति यत् द्वयोः नकारयोः उच्चारणं श्रवणभेदः वा नापि भविष्यति तदापि विधानं तु द्वयोः नकारयोः भविष्यति । किन्तु प्रतिज्ञा तु एकस्य 'नुम्' विधानस्य अस्ति ।^{२२}

प्रतिज्ञाभेदस्य समाधानाय एषः तर्कः प्रदीयते यत् वर्णाणाम् उच्चारणं श्रवणाय क्रियते । यदि श्रुतिभेदः नास्ति तर्हि प्रतिज्ञाभेदे कापि समस्या नास्ति अर्थात् यदि श्रुतिभेदः नास्ति तर्हि नुमद्वयस्य प्रवृत्तिः भवति चेत् एतत् दोषपूर्णं नास्ति ।^{२३}

किन्तु उगिल्लक्षण-नुम् तथा च झल्लक्षण-नुम् इत्यस्य करणे भूयांसि इति शब्दे श्रुतिभेदः अपि भवति । 'नश्चापदान्तस्य झलि' (अष्टा. 8.3.24) इति सूत्रेण 'भूया न् न् स् इ' इत्यत्र परनकारस्य स्थाने अनुस्वारादेशे कृते अपि प्रथमनकारस्य स्पष्टतया श्रवणं भविष्यति । अतः नुमद्वयस्य कृते सति श्रुतिभेदः अपि भविष्यति ।

आचार्यकैयटः स्पष्टीकुर्वन् वदति यत् 'श्रेयांसि' इति शब्दे 'श्रेयान् न् स् इ' एवं प्रकारेण उगिल्लक्षण-नुम् अपि क्रियते तर्हि 'नश्चापदान्तस्य झलि' (अष्टा. 8.3.24) इति सूत्रेण परनकारस्य स्थाने 'स्' झल्-परे सति अनुस्वारः भविष्यति । अनुस्वारस्य कृते सति पूर्वनकारस्य श्रवणं भविष्यति । अनुस्वारः अयोगवाहः अस्ति एवञ्च अयोगवाहानां 'अट्' इति प्रत्याहारे ग्रहणं भवति अतः अनुस्वारः झल् प्रत्याहारः नास्ति । एतेन कारणेन पूर्वनकारस्य स्थाने अनुस्वारादेशः भवितुं न शक्नोति झल्-वर्णस्य अभावे । यदि वर्णजातेः ग्रहणं कृत्वा नकारद्वयस्य स्थाने अनुस्वारादेशस्य प्रयासः क्रियते चेत् तदपि उचितं नास्ति । यतो हि स्थानिद्वयस्य स्थाने एकः आदेशः भवति तर्हि तदपि उचितं नास्ति ।^{२४} अतः उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य कृते सति 'भूयांसि' इत्यस्मिन् नकारद्वयस्य श्रवणं स्यात् श्रुतिभेदः अपि स्यात् ।

९. द्वयोर्नकारयोः श्रवणं प्रसज्येत । महाभाष्य 7.1.72. III.263
१०. न वा व्यञ्जनपरस्यैकस्य वाऽनेकस्य वा श्रवणं प्रतिविशेषोऽस्ति । तत्रैव
११. ननु च प्रतिज्ञाभेदो भवति । महाभाष्यप्रदीप तत्रैव. VI. 63
१२. एकस्य प्रतिज्ञा, एको नकार इति अपरस्य द्वौ नकाराविति । महाभाष्यप्रदीप तत्रैव. VI. 63
१३. श्रुतिभेदेऽसति किं प्रतिज्ञाभेदः करिष्यति । महाभाष्य 7.1.72, III.263
१४. अयोगवाहानामद्वौ पदे शाञ्जल्ल्वाऽभावात्पूर्वस्य नकारस्यानुस्वारो नास्ति । ननु च वर्णग्रहणे जातिग्रहणाद्वयोर्नकारयोरेकोऽनुस्वारादेशो विधास्यते । नैतदस्ति स्थानिभेदादनुस्वारादेशद्वयप्रसङ्गात् । 'न' इति वा गुणत्वादेकत्वसङ्ख्याया विवक्षितत्वादेकस्यैव नकारस्याऽनुस्वारः स्यान्न तु द्वयोः । महाभाष्यप्रदीप 7.1.70, VI. 63.64

➤ उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य निवारणविषयकोपायः

एवं प्रकारेण यदि उगिल्लक्षणः झल्लक्षणः नुम् प्रवृत्तः भवति तर्हि अनिष्टापत्तिः भवति । एतस्य निवारणाय वार्त्तिककारः समाधानं प्रस्तौति यत्- एतस्य कृते पृथग्रूपेण 'नुम्' इत्यस्य प्रतिषेधः कर्त्तव्यः ।^{१५} आचार्यपतञ्जलिः वार्त्तिककारस्य माध्यमेन द्वितीयं समाधानं प्रस्तौति यत्- विप्रतिषेधनियमेन एतस्याः समस्यायाः सम्भवम् अस्ति ।^{१६} 'यशांसि' (यशस् + शि) इत्यत्र झलन्ते झल्लक्षण-नुम् चरितार्थः अस्ति । 'गोमान्' (गो मतुप्-गोमम्) इत्यत्र उगिति उगिल्लक्षण-नुम् चरितार्थः अस्ति । अतः 'भूयांसि' इत्यादिषु उभयलक्षण-नुम् इत्यस्य बाधः भविष्यति ।^{१७} भाष्यकारदृष्टौ 'नुम्' इत्यस्य निषेधाय पृथग्रूपेण वचनस्य आवश्यकता नास्ति । वृत्तिकारस्य अपि एतदेव मतम् अस्ति ।^{१८}

पूर्वं कथितं यत्- पुनः प्रसङ्गविज्ञानपरिभाषा^{१९} इत्यनया परिभाषया 'नुम्' इत्यस्य पुनः प्रवृत्तिः सम्भाव्यते । किन्तु तथा नास्ति, प्रदीपकारस्य कथनम् अस्ति यत् 'नुम्' इत्यस्मिन् जातिपक्षस्य अपेक्षया व्यक्तिपक्षः स्वीकर्त्तव्यः । व्यक्तिपक्षे 'सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव'^{२०} एषा परिभाषा प्रवृत्ता भवति । एतस्याः परिभाषायाः माध्यमेन एकवारं बाधितः उगिल्लक्षण-नुम् पुनः प्रवृत्तः न भविष्यति ।^{२१}

हरदत्तमिश्रस्य मतमस्ति यत् सकृद्गतपरिभाषा^{२२} द्वारा उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य बाधः भविष्यति ।

➤ महर्षिपतञ्जलिद्वारा उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य प्राप्तौ प्रसक्तदोषनिवारणम्

उपर्युक्तविवरणे उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य प्राप्तेः, दोषस्य, उपायानां च विस्तृता चर्चा विहिता । अस्मिन् सन्दर्भे महर्षिपतञ्जलिः विविधान् तथ्यान् प्रस्तौति । महर्षिपतञ्जलिः यद्यपि उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य बाधनाय उपायं प्रस्तौति, किन्तु सहैव एतदपि प्रतिपादयन्ति यत् उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य प्रवृत्तिः अपि भविष्यति, तदानीमपि कोऽपि दोषः न भवति । दोषाभावसम्बन्धिनः विचाराः क्रमेण प्रदर्श्यन्ते ।

- (1) भाष्यकारस्य कथनमस्ति यत् उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य प्रवृत्ते सति यदि नकारद्वयस्य श्रवणं भवति तर्हि कोऽपि दोषः नास्ति, यतो हि व्यञ्जनस्य परे एकस्य अनेकानां वर्णानां श्रवणे

१५. झलचो नुम्विधावुनिप्रतिषेधः । महाभाष्य 7.1.72, III.263

१६. विप्रतिषेधात्सिद्धमेतत् । तत्त्वबोधिनी, III, 264

१७. झल्लक्षणो भविष्यति विप्रतिषेधेन । महाभाष्य 7.1.72, III, 264

१८. उगितो झलन्तस्य नपुंसकस्य परत्वादनेनैव नुम्भवति । काशिकावृत्ति 7.1.72, 734

१९. पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्सिद्धम् । परिभाषा 40

२०. तत्रैव, 41

२१. व्यक्तौ पदार्थे सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेवेति भावः । महाभाष्यप्रदीप 7.1.72, VI. 62

२२. सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव । परिभाषा 41

कोऽपि भेदः नास्ति । भाष्यकारेण एतस्य समर्थने किमपि प्रबलोदाहरणं नैव प्रदत्तम् ।^{२३}
नागेशस्य मतमस्ति यत् शिक्षाकारः व्यञ्जनानां कालराहित्यं स्वीकुर्वन्ति, एतदुक्तिः तेषां
मतानुसारं प्रदर्शिता अस्ति ।^{२४}

- (2) भाष्यकारस्य मतमस्ति यत् उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य प्रवृत्ते सति प्रतिज्ञाभेदः भवति तदानीमपि
कोऽपि दोषः नास्ति यतो हि नकारद्वयस्य श्रवणे अभेदत्वे कोऽपि दोषः नास्ति ।^{२५} भाष्यकारस्य
एतेन वाक्येन स्पष्टं भवति यत् भाषा व्यवहारसाधनमस्ति एवञ्च श्रवणेन व्यवहारः अस्ति,
यदि उच्चारणं श्रवणं च शुद्धमस्ति तर्हि शास्त्रीयदृष्ट्या प्रतिज्ञाभेदे काऽपि हानिः नास्ति ।
- (3) श्रुतिकृतभेदस्य सम्बन्धे एषः दोषः प्रदत्तः यत् 'भूयान् न् स् इ' इत्यत्र परनकारस्य स्थाने
अनुस्वारे सति पूर्वनकारस्य श्रवणं भविष्यति यतो हि अनुनासिकः अयोगवाहेषु अन्तर्भवति
एवञ्च अयोगवाहः अट् अस्ति न तु झल् । एतस्य समाधाने पतञ्जलिः वदति यत् अयोगवाहस्य
सामान्यतया वर्णसमाम्नाये उपदेशकारणेन 'झलि' अपि अनुस्वारस्य ग्रहणं कर्तव्यम् । येन
'नश्चापदान्तस्य झलि' (अष्टा. 8.3.24) सूत्रेण अनुस्वारं झलं मत्वा पूर्वनकारस्य स्थाने
अनुस्वारः भविष्यति ।^{२६} अनुस्वारद्वयस्य साधुत्वप्रसङ्गे कैयटः वदति यत् अनुस्वारद्वयस्य
कारणेन श्रवणे काऽपि समस्या न भवति अतः एतत् दोषपूर्णं नास्ति ।^{२७}

२३. ननु चोक्तं द्वयोर्नकारयोः श्रवणं प्रसज्येतेति । परिहृतमेतद् न व्यञ्जनपरस्यैकस्य वाऽनेकस्य श्रवणं
प्रति विशेषोऽस्ति । महाभाष्य 7.1.72 III, 264
२४. व्यञ्जनामकालत्वमिति यच्छिक्षाकृतां मतं तन्मतेनेदमुक्तमिति भावः । महाभाष्यप्रदीपोद्योत तत्रैव,
VI. 63
२५. (क)श्रुतिभेदेऽसति प्रतिज्ञाभेदः किं करिष्यति । महाभाष्य7.1.72, III, 264 (ख) Patanjali
concludes that, since both rules can be applied. They should be applied.
The result is a sequence of two nums, as stated above. Does that matter.
NO; it does not, the reason is that we don't hear any difference between
the form having two nums, there fore to Patanjali's opinion. Joshi, S.D.
and Roodbergen 2003; p. 147
२६. अयोगवाहानामविशेषणोपदेशश्चोदितः । तत्रेह तावत् श्रेयांसि भूयांसीति । महाभाष्य 7.1.72,
III, 264
२७. अयोगवाहानामविशेषणोपदेशाश्रयणादनुस्वारस्य झलत्वात्पूर्वस्याप्यनुस्वारो भवति । ततो
द्वयोरनुस्वारयोः श्रुतिं प्रति विशेषोऽभावः । महाभाष्यप्रदीप तत्रैव, VI. 65

भाष्यकारद्वारा प्रदत्तसमाधाने विरोधाभासः प्रतीयते। प्रत्याहारसूत्रोपरि चर्चा कुर्वता भाष्यकारेण स्वीकृतं यत् अयोगवाहानां 'अट्' एवञ्च 'शर्' प्रत्याहारे स्वीकारः कर्त्तव्यः। अत्र ते अयोगवाहानां स्वीकारः 'झल्' प्रत्याहारे कर्त्तव्यः इति स्वीकुर्वन्ति। एवं प्रतीयते यत् भाष्यकारः अयोगवाहानां वर्णसमाम्नाये उपदेशकारेण अविशेषरूपेण 'अल्' इत्यादि प्रत्याहारान्तर्गतमेव स्वीकुर्वन्ति।

निष्कर्षरूपेण एतत् वक्तुं शक्यते यत् उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य प्रतिषेधाय भाष्यकारः अधःदत्तान् पक्षान् प्रस्तौति-

- (1) विप्रतिषेधनियमेन झल्लक्षण-नुम् इत्यस्य विधानम्, उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य बाधः।
- (2) उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य कृते सति कोपि दोषः प्रसक्तः न भवति।
- (3) उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य निषेधाय पृथग्रूपेण प्रतिषेधवचनम्।

वृत्तिकारः परत्वात् झल्लक्षण-नुम् इत्यस्य प्रवृत्तिं स्वीकरोति। कैयटः हरदत्तमिश्रः च सकृद्गतपरिभाषायाः आधारेण उगिल्लक्षण-नुम् इत्यस्य पुनः प्रवृत्तेः बाधं स्वीकुरुतः। भाष्यकारस्य सर्वमपि वाक्यं पाणिनीयव्याकरणस्य प्रतिमानमस्ति। अतः भाष्यकारस्य मते श्रुतिकृतभेदस्य प्रतिषेधः एवञ्च अयोगवाहानां वर्णसामान्यस्य श्रेण्यां समावेशः इत्यैतौ द्वौ अपि पक्षौ विचारणीयौ।

----:0:----

महाभारते सामाजिकविज्ञानम्

भूपसिंहः धामी^१

मानवसभ्यतायाः अरुणोदयकादेवास्माकं भारते सामाजिकजवीनपद्धत्याः प्रादुर्भावः बभूव । सभ्यतायाः संस्कृतेश्च विकासेन सहैव मानवः गृहनिर्माणं, कृशिकार्यं, वस्त्रनिर्माणं च कर्तुमारभत । शनैः शनैः सर्वप्रथमं विवाहस्य, तदनन्तरं चान्येषां संस्काराणां प्रचलनं जातम् । विवाहेन जीवने स्थिरता उत्पन्ना । ततः कुलानां गोत्राणां वा परिकल्पना धरातले अवतीर्णा । नामकरणं जनानां परिज्ञाने सुकरं साधनं मतम् । अन्ततः मानवेषु धर्मवर्णाश्रमादिव्यवहारोत्पत्तिः सम्भवा । उच्छृंखलजीवनं त्वसंख्यविपत्तिकारणं मत्वा अनेके नियमाः प्रचलिताः । तेषां नियमानां संग्रहः कदाचित् नीतिशास्त्रं, कदाचित् धर्मशास्त्रम्, साम्प्रतम् चाधिनियमावलेति कथ्यते जनैः । सभ्यताविकासेनैव समं मानवस्य ज्ञानपिपासा वर्धमानासीत् ।

श्रीकृष्णद्वैपायनवेदव्यासविरचिते महाभारते सामाजिकसंस्थानाम् उत्पत्तेः विवरणं प्राप्यते । सृष्टिसभ्यतावर्णनृपतिमन्त्रिसभादीनामुत्पत्तिः अनेकैः प्रकारैस्तत्र वर्णिता । तस्मादेव कारणात् स ग्रन्थः पंचमवेदः, धर्मशास्त्रं वापि कथ्यते । श्लोकानां शतसहस्रं तत्र, अतः शतसाहस्रीसंहिता, भगवतः श्रीकृष्णस्य उदात्तचरितवर्णनकारणात् काश्णवेदः, महाभारतस्य स्यघोशणानुसारम् धर्मशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, कामशास्त्रं, मोक्षशास्त्रं चेति सर्वविद्यानिधिः । महाभारते एवोक्तं वेदव्यासेन-

धर्मशास्त्रमिदं पुण्यमर्थशास्त्रमिदं परम् । मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥^२

धर्मे चार्थे व कामे च मोक्षे च भरतर्शभ । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित् ॥^३

एवं महाभारते धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः, ज्ञानं, भक्तिः, कर्मकाण्डम्, उपासना, राजनीतिः सर्वमेव समाहितम् । एतेषां समन्वितमध्ययनमेव साम्प्रतं सामाजिकविज्ञानं कथ्यते । इतिहासं विज्ञाय सुखदभाविजीवनाय वर्तमानजीवनस्य सूद्धारः एव सामाजिकविज्ञानस्य अध्ययनस्य उद्देश्यम् स्वीक्रियते अधुना विचारकैः ।

क-इतिहासः-भारतीयेतिहासः प्राचीनकालादेव महद्भिः राजभिः विद्वद्भिश्च समन्वितः । पूर्वजनानां वृत्तमितिहासः कथ्यते । भारतीयवाङ्मये रामायणं महाभारतं चेतिहासः । तयोः प्रक्रियापुराकल्पौ इति संज्ञा । यथोक्तं काव्यमीमांसायां श्रीराजशेखरेण-

१ . सहायकः प्राध्यापकः, संस्कृतम्, स्वामी विवेकानन्द, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयः, लोहाघाट, चम्पावत, उत्तराखण्ड, 262524 ई मेल- bhoopsinghdhami1981@gmail.com दूरभाष- 9412314671

२ . महाभारतम्, वेदव्यास, गीताप्रेस गोरखपुर, 2018, आदिपर्व, 62/23

३ . महाभारतम्, वेदव्यास, गीताप्रेस गोरखपुर, 2018, आदिपर्व, 62/53

परक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिर्द्विधा ।

स्यदेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका ॥

तत्र रामायणं महाभारतं चोदाहरणे ४

महाभारतम् आत्मानमनेकत्र इतिहासं समुद्घोशयति । अत्र ऋग्वेदीयनासदीयसूक्तवत् जगतः सृष्टिवर्णनं प्राप्यते । आधुनिकवैज्ञानिकाः महाविस्फोटसिद्धान्तं मन्यन्ते । परन्तु अयं विस्फोटः कुत्र कस्मिन् वाभवत्? अस्याः जिज्ञासाया' समाधानमत्र दीयते यत् बृहत्सुवर्णमयादण्डादेव सृष्ट्युत्पन्ना । ततः परमाकाशः, समयः, देवाः, मानवाः, पशवश्चोत्पन्नाः -

निष्प्रभेऽस्मिन् निरालोके सर्वतस्तमसावृते ।

बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम् ॥५

राजर्षयश्च बहवः सर्वे समुदिता गुणैः ।

आपो द्यौः पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा ॥६

प्राचीननृपतानामृशीणां मुनानां वंशावली, राजकुलानां प्रभवः, विनाषः, सृष्टिः, प्रलयः चानकेतिहासिकाः विशयाः अत्र समाहिताः दृश्यन्ते ।

ख-भूगोलः-पृथिव्याः आकारविषये वैज्ञानिकेषु महान् विवादः आसीत् । केचन पृथिवी समतला, केचन अण्डाकारा, केचन च गोलाकारेति मन्यन्ते स्म । भारतीयानां भूगोलशब्दः स्वयमेव प्रकटयति यत् पृथिवी गोलाकारा इति । तथैव ब्रह्माण्डशब्दोऽपि तस्याण्डकारतां प्रकटयति । पृथिव्याः महत्त्वं महाभारते एवंप्रकारेण वर्णितम्-

भूमौ च जायते सर्वं भूमौ सर्वं विनश्यति ।

भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम् ॥७

अस्माकं भूमिः सप्तद्वीपा वर्तते इति उल्लेखः, यथा- “सप्तद्वीपेषु ये नृपाः”८ । इयं धरित्री लवणजलेन परिवृता । भीष्मपर्वणि पितामहः भीष्मः युधिष्ठिरं प्रति पृथिव्याः आकृतिं वर्णयन् कथयति यत् चन्द्रमण्डले स्थितः मानवः यदि पृथिवीं पश्यति तदा तस्याः अर्धभागे पिप्पलपत्रे दृश्यतः । यतो हि वर्तमाने उत्तरदक्षिणामेरिकयोराकृतिः पिप्पलपत्रवत् एवास्ति । अर्धभागे महान् शषः दृश्यते । एषियाफ्रिकायूरोपमहाद्वीपानाम् सम्मिलिता आकृतिः शशकवदेव दृश्यते । तद्यथा-

४ . काव्यमीमांसा, राजशेखर, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1985&2/3

५ . महाभारतम्, वेदव्यास, गीताप्रेस गोरखपुर, 2018, आदिपर्व-1/29

६ . महाभारतम्, आदिपर्व-1/36

७ . तत्रैव, भीष्मपर्व-4/20

८ . तत्रैव, सभापर्व-26/6

यथा हि पुरुषः पश्येदादर्शं मुखमात्मनः । एवं सुदर्शनद्वीपो दृश्यते चन्द्रमण्डले ॥

द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान् । सर्वैशधिसमावायः सर्वतः परिवारितः ॥९

पूर्णमामावस्यातिथ्योः समुद्रे जलप्लावनविषये आदिपर्वण्येवं कथितम्-

चन्द्रवृद्धिक्षयवशादुद्भूतोर्मिसमाकुलम् । पांचजन्यस्य जननं रत्नाकरमनुत्तमम् ॥१०

सभापर्वणि पाण्डवानां दिग्विजयवर्णने वनपर्वणि च तेषां भारतवर्षे तीर्थयात्राप्रसंगे उत्तराखण्डयात्राविवरणे च भारतवर्षस्य भूगोलस्य अतिस्पष्टं मनोहरं च वर्णनमुपलभ्यते ।

ग-नागरिकशास्त्रम् राजीतिशास्त्रं वा-महाभारतं सर्वमेव राजनीतिकूटनीतिपाठशालैवास्ति । अत्र विजयेच्छुकराज्ञां परस्परं प्रतिस्पर्धा, वीराणां महती युयुत्सा, पारस्परिकवैरोपशान्तिश्च पदे पदे दरीदृश्यन्ते । न केवलं पुरुषाः अपितु नार्योऽपि तत्र देशहिताय आत्मस्वाभिमानरक्षां वा प्रयत्नशीलाः दृश्यन्ते । अम्बालिका द्रौपदी शिखण्डिनी एतादृश्य एव नार्यः ।

महाभारते राज्ञः, सप्तांगराज्यस्य, तस्यावश्यककांगभूतस्य दण्डस्य, वर्णानामाश्रमाणां चोत्पत्तेः वैज्ञानिकं स्वरूपं वर्णितम् । राजा न्यायकारी दण्डधारी च भवेत् । परन्तु अतिदण्डस्य परिणामः राज्ये कृते हितकरः न भवति । अराजकताविषये भीष्मः युधिष्ठिरं कथयति पुराकल्पे बलिनः दुर्बलान् घ्नन्ति । जगति च कापि मर्यादा नासीत्-

परस्परं विलुम्पन्ति सारमेया यथामिशम् । अबलान् बलिनो घ्नन्ति निर्मर्यादमवर्तत ॥११

गणतन्त्रं, प्रजातन्त्रं लोकतन्त्रं वाधुना श्रेष्ठं राज्यस्वरूपं मन्यते । शान्तिपर्वणि तस्य स्वरूपमपि वर्णितम् । धर्मयुद्धनियमव्याजेन तत्र मानवाधिकाराणां चर्चा एवोपलभ्यते । प्रजानां पक्षपातरहितं पालनं दण्डधारणं च राज्ञां प्रमुखं कर्तव्यं मतम् । महाभारते धर्मः राजनीतेः आवश्यककांगरूपं स्वीकृतम् । धर्मं विना राज्यस्य कल्पनैव न भवति । धर्मनिरपेक्षता नीतिः तदानीं नासीत् । राज्ञां कर्तव्यमेव प्रजासु धर्मस्थापना मता । धर्मरक्षयैवार्थकाममोक्षाणां रक्षा भवति । राज्यसंचालनाय बहवः जनाः मन्त्रिणः सैनिकाः सेवकाः कर्मचारिणश्च भवन्ति । कस्यापि जीवननिर्वाहः धनं विना न भवति । समयेन वेतनं दातव्यमिति महाभारतं कथयति । सेनासंचालनमपि राज्यसंचालनस्य एव अंगभूतम् । देशरक्षार्थं सेनापि अति आवश्यकता भवति ।

राजा स्वदेशे धर्माधिकारी दण्डाधिकारी वापि भवति । परन्तु दण्डस्य अधिकता प्रजाभ्यो न रोचते । तेन प्रजासु भयं राज्ञि च अश्रद्धा भवति ।

घ-अर्थशास्त्रम्-अर्थस्य गणना चतुर्षु पुरुषार्थेषु वर्तते । अर्थं विनास्माकं जीवनयात्रापि न भवति । राज्यस्य संचालने अर्थस्य महत्त्वं सर्वे जानन्त्येव । राज्येन सह अर्थस्य सम्बन्धः सदैव भवति । चन्द्रगुप्तमन्त्रिचाणक्यविरचितमर्थशास्त्रमपि

९ . तत्रैव, भीष्मपर्व-5/16, 17

१० . तत्रैव, आदिपर्व-21/11

११ . तत्रैव, शान्तिपर्व-122/21, पृ-4737

वस्तुतः राजनीतिशास्त्रमेवास्ति । उत्तराखण्डे पर्वतीयभाषायाम् एकोक्तिरस्ति- 'धन राजा को' अर्थात् अस्माकं सर्वं धनं राज्ञ एव भवति । राजा एकवारम् एव धनं मूल्यरहितं कर्तुं शक्नोति । यथा नववर्षपूर्वं प्रधानमन्त्री माननीयः श्रीनरेन्द्रः मोदी कृतवान् । अर्थं विना राज्यसंचालनं न भवति । राजा प्रजाभ्यः कररूपेण स्तोकं स्तोकं धनं गृहीत्वा ताभ्य एव प्रभूतं प्रददाति । महाभारते कथितम्-कदाचित् च करवृद्धिः अपेक्षिता भवति चेत् शनैः शनैः एव कर्तव्या । गणतन्त्रराज्येऽपि समयेन वेतनं देयं भवति । अन्यथा ते परस्परं भिद्यन्ते-

तत्रादानेन भिद्यन्ते गणाः संघातवृत्तयः । भिन्ना विमनसः सर्वे गच्छन्त्यरिवषं भयात् ॥१२

ड-समाजशास्त्रम्-अस्माकं समग्रवर्तमानसमाजस्य अनुशीलनं समाजशास्त्रं कथ्यते । साहित्यं समाजदर्पणः भवति । महाभारते भारतीयविविधसामाजिकरूपाणां दर्शनं भवति । वर्णानामाश्रमाणां संस्काराणां बहुविधरूपं तत्र दृश्यते । सर्वकाले सर्वदेशे सर्वप्रकारकाः जनाः भवन्ति । केचन जनाः मन्यन्ते यत् वर्तमानसमये जनाः प्रायः आचारहीनाः जाताः । जीवनं चास्माकं कठिनं जातम् । जनाः कार्यहीनाः वृत्तिहीनाः वा भ्रमन्ति । भ्रष्टाचारोऽप्यधिकः जातः । परन्तु नैतत् सत्यम् । तदानीमपि एकतः कंसदुर्योधनशकुनिजरासन्धसदृषाः महादुष्टाः जनविरोधिनः राक्षसाः अभवन् । अपरतश्चपि श्रीकृष्णार्जुनाक्रूरयुधिष्ठिरसंजयसदृषाः कर्मयोगिनः धर्मप्रियाः महापुरुशाः बभूवुः ।

भारतीयाः एकपतिव्रतं सदैव नारीणामादर्षं मन्यन्ते । परन्तु महाभारतस्य नायिकायाः एव पंचपतयः सन्ति । वैज्ञानिकोन्नतेः प्रभावः जनेषु भवति । जनाः अन्धविश्वासं परित्यजन्ति । चिकित्साविज्ञानं प्रवर्धते । नवीनाः प्रयोगाः सम्भवन्ति । साजिकादर्शानां स्थाने नवीनः तर्कः भवति । योग्यतायै स्थानं भवति । कर्णं सूतपुत्रोऽयमिति मत्वा जनाः तस्यापमानं कुर्वन्ति । तदा तेषां दर्पं विदारयन् कर्णः कथयति-

सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् । दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुशम् ॥१३

निष्कर्षः- महाभारतं न केवलं महाकाव्यमपितु धर्मशास्त्रम् अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं मोक्षशास्त्रम् इतिहासः गाथा किंच पंचमवेदरूपेण सम्मानितमिदं भारतीयः विश्वकोशः अस्ति । अस्माकं साहित्यं तत्कालीनसमाजप्रतिबिम्बः भवति । वयमधुना अनेकेषां वादानामध्ययनं परिचर्चा च कुर्मः । तद्यथा-व्यक्तिवादः, समाजवादः, मानवाधिकारः, पंचशीलं, सर्वधर्मसमभावः, वसुधैव कुटुम्बकम्, लोककल्याणकारि राज्यम्, वैज्ञानिकप्रवृत्तिः, रूढिपरिहारः च । एतेषां सर्वेषां दर्शनं महाभारते बीजरूपेण अवष्यं भवति । यद्यद् भारते वर्तते । तत्तद् महाभारते त्ववष्यं विद्यते । भारतमातृसर्वस्वमेतत् । अस्माकं साहित्ये धर्मे भाषायां लोकजीवने पर्वसु लोकमान्यतासु च महान् प्रभावः अस्ति महाभारतस्य । एतस्याध्ययनानुशीलनं भारतं पुनः विश्वगुरुपदे स्थापयितुं शक्यते ।

-----:0:-----

१२ . तत्रैव, शान्तिपर्व-107/13

१३ . वेणीसंहारः, भट्टनारायण, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1999, पृष्ठ-173 ,3/37

“स्थानिवदादेशोऽलन्विधौ” सूत्रस्य पदयोजने अनन्तभावना

पल्लवी मालिकः^१

लोके उपाध्याये मृते तत्स्थाननिविष्टस्य शिष्यस्य अध्यापनादिः गुरुधर्मलाभो भवति । परन्तु पाणिनीयव्याकरणे “स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा” (१/१/६८) इत्यनेन शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञीत्वेन व्यवहारात्, स्थान्यादेशयोः परस्परं भिन्नत्वाच्च स्थान्याश्रयं कार्यम् आदेशे न प्राप्नोति । तस्माद् “स्थानिवदादेशोऽलन्विधौ” (१/१/५६) सूत्रेण आदेशस्य स्थानिना तुल्यमिति अतिदिश्यते । तुल्यमित्यनेन आदेशे स्थान्याः धर्मारोपो बोध्यः । आदेशस्य स्थानिधर्मकत्वात् स्थानिनि सति यत्कार्यं विधीयते तदादेशोऽपि भवति - “अत्र स्थानिनि सति यद्भवति तदादेशोऽपि भवति, स्थानिनि यत्र भवति तदादेशोऽपि नेति भावाभावयोरुभयोरप्यतिदेशः ।”^२ सूत्रे ‘स्थानिवत्’ इत्यनेन बुद्ध्या आदेशः आक्षिप्यते यथा पूर्वमित्युक्ते परम् । स्थानिवत् इत्यनेन आदेशं विना कस्यापि स्थानितुल्यत्वमसम्भवम् । पितृवदधीते इत्यादौ यथा पूत्रार्थो गम्यते तथा आदेशस्य ग्रहणाभावेऽपि स्थानिवदित्यनेन सम्बन्धमहिम्ना आदेशस्यैव स्थानिवत्त्वे प्राप्ते पुनः आदेशग्रहणं व्यर्थं प्रतीयते । सामान्यदृष्ट्या आदेशपदं व्यर्थः सन्नपि निश्चयेन तद्योगेन अधिकार्था निरूप्यन्ते । आदेशो द्विविधः- प्रत्यक्षः आनुमानिकश्च । “अस्तेर्भूः” (२/४/५२) इत्यादौ अस्थातोः आर्धधातुकप्रत्ययस्य विवक्षायां भूरिति आदेशः प्रत्यक्षेण उपलभ्यते । अयमादेशस्यानेकालत्वात् “अनेकाल्शित्सर्वस्य” (१/१/५५) इत्यनेन अस् इत्यस्य सर्वादेशरूपेण विधीयते । अत्र स्थानिवद्भावेन असो धात्वादिधर्म आदेशे प्राप्नोति । तेन धातोरुत्तरे क्त्वा प्रत्ययेन भूत्वा रूपं सिद्ध्यति । एवं “जशसोः शि” (५/३/३), “अतो भिस ऐस्” (अ ७/१/९), “जराया जरसन्यतरस्याम्” (७/२/१०१) इत्यादौ प्रत्ययस्य शि इत्यादिरादेशोऽपि स्थानिवद्भावेन प्रत्ययादिधर्मलाभो भवति । सूत्रेषु स्थान्यादेशशब्दः साक्षात् श्रौतरूपेण पाठात् स्थानिवद्भावो प्राप्यते । अपरं “एरुः” (३/४/८६) इत्यनेन आदेश आनुमानिकः, स्थान्यपि च । अत्र इकारेण न वस्तुतः इकार एव स्थानि, अपि तु ति-शब्दः । एवमुकारेण नापि उकार आदेशः, अपि तु तुशब्दः । तेस्तुरित्येतयोः समुदाययोः एकदेशयोः इकारोकारयोरुच्चारणं लाघवार्थम् । तत्र यथा विषाणेनैकदेशेनोपलब्धेन विषाणीसमुदायोऽनुमीयते, इकारोकारयोः एकदेशयोः उच्चारणेन तिशब्दसमुदायस्य तुशब्दसमुदाय आदेशोऽनुमीयते इति न्यासकारमतम् । अत्र हीकारेणकारान्तः स्थान्यनुमीयते, उकारेण चोकारान्त आदेश इत्येवमनुमानेन तदन्तत्वमुपलभ्यते इति शब्दकौस्तुभकारमतम् । श्रौतादेशे साक्षात् शब्देन क्रियया सम्बन्धेन प्रधानम् अपरञ्च आनुमानिके प्रतीयमानेन स्थान्यादेशयोः बोधे तदप्रधानम् । शास्त्रे प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने

१ . शोधोच्छात्रा, संस्कृतविभागः, सिधो-कानहो-विरसा विश्वविद्यालयः, पुरलिया, पश्चिमवङ्गः इमेलसङ्केतः- pallabimalik36@gmail.com दूरभाष - 8585898802

२ . अचः परस्मिन् पूर्वविधौ (१/१/५७) सूत्रस्य लघुशब्देन्दुशेखरः ।

कार्यसम्प्रत्ययात् श्रौतादेशे एव स्थानिवद्भावः प्राप्तः। सूत्रे आदेशग्रहणाभावे प्रत्यक्षस्थान्यादेशयोः श्रावणप्रत्यक्षविषयत्वात् तत्रैव स्थानिवद्भावः प्रवर्तते, न तु आनुमानिके आदेशे। तेन भवतु इत्यत्र अतिङन्तत्वात् पदत्वाभावः। अतः आदेशग्रहणेन ज्ञाप्यते उभत्रापि स्थानिवद्भावप्रसङ्गः - “आदेशग्रहणसामर्थ्यात्तूभयपरिग्रहः”^३ आनुमानिकेऽपि आदेशे तेस्तिङन्तत्वं स्थानिवद्भावेन तुशब्दे ग्रहणेन तदन्तस्यापि पदसंज्ञा प्रयुज्यते। अत्र न च “एरुः” (३/४/८६) इत्यनेन यथाश्रुतमिकारोकारमात्रयोः बोधो निरर्थकत्वात्। तथा सति पचतु इत्यत्र पदसंज्ञाभावात् प्रयोगोऽप्यनुपलब्धः। सूत्रे एकदेशेनेकारेणोकारेण चार्थवति समुदाये गृहीते स्थानिवद्भावेन तिङ्भावो लभ्यते, नान्यथाश्रयणेन ईप्सितमुपलब्धम्। पचत्वित्यत्र “सुप्तिङन्तं पदम्” (१/४/१४) इत्यनेन पदसंज्ञा सिद्धा। तेन यथासम्भवम् अर्थवत्सु स्थान्यादेशेषु स्थानिवद्भावः प्रवर्तते इति आदेशग्रहणेन ज्ञाप्यते। अर्थवत्सु स्थान्यादेशकल्पनासम्भवः। तथा हि “षष्ठी स्थानेयोगा” (१/१/४९) इत्यत्र स्थानं न अधिकरणार्थं विद्यते, प्रसङ्गार्थं। स्थान्यादेशयोरर्थवत्त्वं सूचितम्। तेन इकारान्तबुद्धिप्रसङ्गे उकारान्तबुद्धिः कर्तव्या इत्यर्थमनुमितमिति - ‘तेरित्यस्य प्रसङ्गे तुरित्यादेशः’ इति फलति।^४ यद्यपि “च्लेः सिच्” (३/१/४४) इत्यनेन च्लेः सिजादौ अर्थवत्वमसम्भवम्, तथापि तत्र श्रौतादेशेन स्थानिवद्भावः प्राप्तः। तेन पचति इतिवत् पचतु इत्यादौ तिङन्तत्वात् पदसंज्ञा सिद्ध्यति। अस्मिन् सूत्रे आदेश इति पुनः श्रुतिरेवात्र स्थानिवद्भावस्य लिङ्गम् - “स्थानिवदित्येतावानेको योगः कर्त्तव्यः, एतेन योगेनादेशः प्रधानभूतः सम्बन्धिशब्दत्वान्त्वलभ्यते। तत आदेश इति द्वितीयो योगः, आनुमानिकस्य स्थानिवद्भावाय। अत्र च स्थानिवदिति वर्तते। एवमुभयोः प्रत्यक्षानुमानशिष्टयोर्ग्रहणमुपपद्यते।^५

अत आदेशग्रहणं विनापि प्रत्यक्षादेशः स्थानिवत् भवति, पुनः श्रुतेस्तु आनुमानिकोऽपि आदेशः स्थानिवत् इति- “आदेशग्रहणं किम्? आनुमानिकस्याप्यादेशस्य स्थानिवद्भावो यथा स्यात्, पचतु, एरुः।”^६ तत्र यथासम्भवम् अर्थप्रयुक्तप्रसङ्ग एव ग्रहणीय इति पुनः आदेशपदेन ज्ञाप्यते - “सति संभवे अर्थप्रयुक्त एव प्रसङ्गो ग्राह्य इत्यनेनैवादेशग्रहणेन ज्ञाप्यते।”^७

ननु एरुः इत्यनेन इकारस्य उरादेशे “एकदेशविकृतमनन्यवत्”^८ इति परिभाषया तिविभक्तेः एकदेशविकृते तु इत्यादेशोऽपि पठतु इत्यत्रापि धातुसंज्ञा प्रवर्तते। यतः “प्राग्दीव्यतोऽण्” (४/१/८३) सूत्रस्य दीव्यतः इति पदं अस्या परिभाषायाः ज्ञापकम्। “प्राग्दीव्यतोऽण्” (४/१/८३) इति सूत्रेण दीव्यत्शब्दात्

- ३ . स्थानिवदादेशोऽनत्वधौ (१/१/५६) सूत्रस्य शब्दकौस्तुभः।
- ४ . तदेव सूत्रस्य लक्ष्मीटीका।
- ५ . तदेव सूत्रस्य न्यासटीका।
- ६ . तदेव सूत्रस्य काशिकावृत्तिः।
- ७ . तदेव सूत्रस्य तत्त्वबोधिनी।
- ८ . परिभाषेन्दुशेखरः, शास्त्रत्वसम्पादकप्रकरणम्, ३७।

प्राक् अण्प्रत्ययो भवति । तस्मात् “तेन दीव्यति खनति जयति जितम्” (४/४/२) इति सूत्रात् पूर्वमेव अण् प्रत्ययस्याधिकारो वर्तते । सूत्रेऽस्मिन् दीव्यति इति पाठस्य दीव्यतः इति विकृतेन पाठो दृश्यते । दिवादिगणीयात् दिव्धातोः तिङ्प्रत्यये दीव्यति इति रूपं भवति । तेन दीव्यतः इति दीव्यति इत्यस्य विकृतपाठः । अनेन विकृतनिर्देशानापि अणः अधिकारो गम्यते । अतः अनेन ज्ञायते एकदेशविकृतमनन्यवद् भवति । अनया परिभाषया दीव्यतः इति विकृतनिर्देशेऽपि अन्यवत् न भवति । अतः एकदेशविकृतेन आदेशे स्थानिवद्भावः सम्भवति तर्हि सूत्रे आदेशः इति पदं किमर्थम्? अनेनैव रूपसिद्धावपि आदेशपदं व्यर्थं सज्जापयति प्रक्रियारूपे व्याकरणे कचिन्नित्यशब्दाभ्युपगमः स्वीक्रियते इति । एकदेशविकृतम् इति परिभाषा शब्दस्यानित्यत्वपक्षे स्वीकृतम् । शब्दं नित्यं चेत्तस्य एकदेशविकारः न सम्भवः । शब्दस्य नित्यत्वे इयं परिभाषा न प्रवर्तते । अतः शब्दस्यानित्यत्वपक्षे एव एकदेशविकारः प्रयुज्यते, न तु शब्दस्य नित्यत्वे । शब्दस्य नित्यत्वपक्षे विकारेऽपि आदेशस्य स्थानिवद्भावार्थं सूत्रे आदेशपदं युक्तम् । अतः आदेशपदेन शब्दस्य अनित्यत्वे एव एकदेशविकार इति परिभाषा प्रवर्तते ज्ञापितम् । तेन एकदेश परिभाषायाः अनित्यत्वं सूचितम् । शब्दस्य नित्यत्वात् तस्य विकारो न सम्भवति । भाष्यकारमते दीव्यतः इत्यत्र न विकृतनिर्देशः, अपि तु दिव्धातोः शतृप्रत्यये पञ्चम्यैकवचने दीव्यतः इति रूपम् । प्रागिति दिक्शब्दयोगे पञ्चमीविभक्तिर्भवति । अतः अत्र विकृतत्वाभावात् शब्दस्यानित्यत्वं प्रतिपाद्यमाना एषा परिभाषा न स्वीकरणीयेति भाष्यकारमतम् - “सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपूत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ।”^९ व्याकरणशास्त्रे शब्दान् प्रकृतिप्रत्ययादिना विभज्य प्रक्रियया तेषां सिद्धिः व्याख्यायते । शब्दे आदेशागमादिविधानात् शब्दानामनित्यत्वं स्वीकृतं पुरुषोत्तमदेवेन । तथापि सर्वत्रैव स्वरूपतः शब्दस्य नित्यत्वमखण्डत्वं स्वीकृतं भाष्यकारादिवैयाकरणाः । तेन कूटस्थाविकारी नित्यमखण्डं शब्दस्वरूपं स्फोटनाम्ना अभिधीयते । वाक्यपदवर्णभेदेन स्फोटस्त्रिधा । तत्र वाक्यस्फोटो मुख्य एव, तेनैव लोकेऽर्थबोधयत्वात् । शास्त्रप्रक्रियार्थं पदवर्ण स्फोटस्य कल्पना कृता । वस्तुतः वाक्येषु पदानां पदेषु वर्णानां पृथगुपलब्धिर्नास्ति । अखण्डं स्फोटरूपशब्दब्रह्मनः ज्ञानप्राप्तिरेव व्याकरणस्य मुख्योद्देश्यः- “पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च; वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ।”^{१०} वस्तुतः शब्दानां प्रकृतिप्रत्ययादिभागः कल्पित एव, तेनार्थं शब्दशास्त्रस्यानित्यत्वं न सूचितम् । शब्देषु नित्यरूपेण विद्यमानादागमादेशादयः न वस्तुतः विकारः । शास्त्रप्रक्रियार्थं बुद्धिकल्पितविभागः क्रियते । वाक्ये संकेतग्रहासम्भवात् कल्पनया तेषु पदानां विभागः पदे प्रकृतिप्रत्ययादिविभागः शास्त्रनिर्वाहार्थं प्रकल्पयन्ते इति नागेशमतम् । वस्तुतः शब्दः अविकृतः विपरिणामरहितः च । शब्दानां विपरिणामः केवलं बुद्ध्यौ

९ . “दाधाघ्वदाप्” (१/१/२०) सूत्रस्य महाभाष्यम् ।

१० . वाक्यपदीयम्, १.७३ ।

भवति- “बुद्धिविपरिणाममात्रं स्थान्यादेशागमा गमिभावद्वारेण क्रियत इत्यर्थः।”^{११} अतः वाक्येषु पदानां, पदेषु प्रकृतिप्रत्ययानां विभागः बुद्धिकृत एवः। तेन काल्पनिकभेदेन शब्दस्यानित्यत्वं न प्रतिपादनीयम्। एवं सर्वे वैयाकरणाः शब्दानां नित्यत्वं स्वीकृतम्। तेन ‘एकदेशविकारः’ इति परिभाषा शास्त्रे न स्वीकरणीयमिति हरदत्तमतम्। यः शब्दः अविकृतः सः सार्थकः। शास्त्रे सार्थकपदानामेव ग्रहणं भवति, न तु निरर्थकानामिति सूत्रस्थेन आदेशपदेन ज्ञायते इति शब्दकौस्तुभकारमतम्। तेन प्रक्रियादशायामपि शब्दानां नित्यत्वं दीक्षितेन स्वीकृतम्। शब्दानामनित्यत्वे उपपन्ने एकदेशविकारः शास्त्रे नाश्रीयते इति पदमञ्जरीकारमतम्। अतः आदेशः इति पदं शब्दानां नित्यतायाः बोधकमिति मन्यन्ते वैयाकरणाः। शब्दस्य नित्यत्वमाश्रित्यैव पाणिनिना शब्दानुशासनं रचितम्। स्थानिवदिति सूत्रे आदेशपदेन तत् स्पष्टरूपेण ज्ञापितम्। प्रक्रियादशायां शब्दानामनित्यत्वस्य प्रतीयमानत्वात् ज्ञापके क्वचित् इत्यस्य योजनमनुचितम्।

स्थानिवदिति सूत्रेण आदेशः स्थानितुल्यं भवति। अत्र वतिप्रत्ययः तुल्यतायाः बोधकः। अत्र स्थानिरूपद्रव्यस्य आदेशेन सह तुल्यतायां वतिप्रत्ययस्य प्रयोगः। परन्तु शास्त्रे “तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः” (५/१/११५) इत्यनेन क्रियायाः तुल्यतायां वतिप्रत्ययस्य प्रयोगो भवति। यथा ब्राह्मणेन तुल्यमधीते सः ब्राह्मणवत् इत्यत्र अध्ययनक्रियायाः तुल्यभावे वतिप्रत्ययस्य प्रयोगो भवति। अनेन सूत्रेण केवलं क्रियायाः आधारेण तुलना क्रियते। परन्तु गुणस्य द्रव्यस्य चाधारेण समानतायां अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति। स्थानिना तुल्यमादेश इति विग्रहे अनेन सूत्रेण वतिप्रत्ययस्याप्राप्त्या स्थानिवदिति निर्देशोऽनुपपन्नः। तेन तुल्यमिति सूत्रे क्रियातिरिक्तगुणद्रव्यतौल्ये वतिप्रत्ययवारणार्थं क्रियाग्रहणं कृतम्। तथापि सूत्रे वतिप्रत्ययस्य प्रयोगेन ज्ञायते द्रव्यमात्रस्य तुल्यभावेऽपि वतिप्रत्ययस्य प्रयोगो भवति। अपि च स्थानिन् इति पदस्य लिङ्गत्रयसत्त्वेऽपि नपुंसकलिङ्गनिर्देशपरं वतिप्रत्ययस्य प्रयोगः। लिङ्गसादृश्यविवक्षायां वति इत्यस्य प्रयोगः न शास्त्रविहितः। तथापि अनेन निर्देशेन ज्ञायते लिङ्गसाम्येऽपि वति इत्यस्य प्रयोगो भवति। अतः सूत्रांशः स्वरूपतः असिद्धः सन् ज्ञापयति लिंगद्रव्यतौल्येऽपि वतिरस्तीति पुरुषोत्तमदेवस्य मतम्।

परन्तु स्थानिवदिति सूत्रे वतिप्रत्ययस्य प्रयोगः न द्रव्यमात्रस्य तुलनायां भवति, अपि तु स्थानिनः क्रियायाः तुलनायां भवति। अत्र वत्करणं कार्यातिदेशार्थं कृतम्। येन आदेशे स्थानितुल्यं कार्यं भवति। अत्र स्थान्यादेशयोः क्रियायाः तुल्यतायां वतिप्रत्ययस्य प्रयोगः। अध्ययनादिक्रियायाः समाने यथा ब्राह्मणवत् इति रूपं सिद्ध्यति तथा स्थानिना तुल्यं वर्तते इति विग्रहेण आदेशे स्थानितुल्यं कार्यं प्राप्नोति। तेन स्थानिवत् इति कथनमुचितम्। यद्यपि ब्राह्मणशब्दः द्रव्यवाचकः, तथापि अध्ययनादिक्रियायाः आधारेण वतिप्रत्यये ब्राह्मणवत् इति शब्दः। एवं स्वरूपतः स्थानीशब्दः द्रव्यवाचकत्वेऽपि क्रियायाः आधारेण स्थानिनः सति यत्कार्यं तदादेशेऽपि प्राप्नोति इत्याधारेण वतिप्रत्ययस्य प्रयोगः। तस्माद् तेन तुल्यमिति सूत्रेणापि स्थानिवत् इति सूत्रे वतिप्रत्ययः विहितः। अपि च स्थानिन् इत्यस्य नपुंसकलिङ्गनिर्देशस्य कापि विशेष्यता नास्ति।

११ . “दाधाध्वदाप्” (१/१/२०) सूत्रस्य प्रदीपः।

लिङ्गरहितनिर्देशे गौरवदोषापत्तिः स्यात्। अतः लाघवार्थं नपुंसकलिङ्गनिर्देशः। अतः अत्र नपुंसकलिङ्गनिर्देशो लिङ्गद्रव्यतौल्ये वतिप्रत्ययस्य ज्ञापकं न भवति। तस्माद् कुत्रापि लिङ्गद्रव्ययोः तुल्यतायां वति प्रत्ययस्य प्रयोगः न दृश्यते। तस्मात् पुरुषोत्तमदेवेन स्वीकृतस्य निर्देशस्योक्तवचनज्ञापकत्वं न समीचिनमिति मन्ये। सूत्रे ‘अनल्विधौ’ इति निषेधात् अल्विधौ वर्णविधौ वा आदेशः स्थानिवन्न भवति। अल्विधावपि स्थानिवद्भावार्थं “अचः परस्मिन् पूर्वविधौ” (१/१/५७) इति सूत्रं कृतम्। अत्र अल्विधिः इत्यत्र अलिविधिः, अलो विधिः, अलः परस्य विधिः, अला विधिः इति भिन्नविभक्तिषु विग्रहः क्रियते। ननु अनल्विधौ इत्यत्र विधिपदस्य कथं प्रयोजनं? अलाश्रयो विधिः अल्विधिः इति उत्तरपदलोपसमासार्थं विधिपदं प्रयुक्तमिति भाष्यकारमतम् - “इदं तर्हि प्रयोजनम् उत्तरपदलोपो यथा विज्ञायेत। अलमाश्रयते अलाश्रयः, अलाश्रयो विधिः अल्विधिरिति।”^{१२} येन अल्विधौ विशेषधर्मेऽपि स्थानिवद्भावनिषेधो भवति। यथा प्रतिदीव्य इत्यत्र त्वा इत्यस्य ल्यबादेशे तत्रापि स्थानिवद्भावातिदेशे त्वा इति स्थानिनः वलादित्वादेः विशेषधर्मस्य स्थानिवद्भावस्य निषेधार्थं अनल्विधौ इत्यत्र विधिपदं प्रयुक्तम्। यदि सूत्रे अनल् इत्येवं स्यात्तर्हि अल्विधौ सामान्यधर्मस्य स्थानिवद्भावस्य निषेधो भवति, न तु विशेषधर्मस्य स्थानिवद्भावस्य। यतः सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः इति परिभाषया सामान्यस्यातिदेशे विशेषातिदेशस्य निषेधे स्थानिवद्भावेन आदेशे स्थानिनः वलादित्वादेः विशेषधर्मस्य प्राप्त्याभावात् विधिपदेन तस्य निषेधो व्यर्थः। व्यर्थः सन् ज्ञापयति सामान्याश्रितं विशेषाश्रितं च यत्कार्यं स्थानिवदतिदेशात् प्राप्नोति तन्निषेधार्थं विधिपदस्य ग्रहणं भवति। तेन अल्विधौ सामान्यं विशेषं चातिदेशो निषिध्यते।

अनेन ज्ञापकेन अग्रहीत् इति सिद्ध्यति। यतः अत्र “आर्धधातुकस्येड् वलादेः” (७/२/३५) इत्यनेन इटि “ग्रहोऽलिति दीर्घः” (७/२/३७) इत्यनेन तस्य दीर्घो भवति। स्थानिनः इटः विशेषधर्मः ह्रस्वत्वम्। अतः अल्विधेरभावात् विशेषातिदेशे ईटः इड्दतिदेशे “इट ईटि” (८/२/२८) इत्यनेन सिज्लोपे अग्रहीत् इति रूपं सिद्ध्यति। पुरुषोत्तमदेवेनात्र अल्विधिः अस्ति। “ग्रहोऽलिति दीर्घः” (७/२/३७) सूत्रस्य दीर्घग्रहणादत्रापि स्थानिवद्भावो ज्ञापितः इति उक्तम्। तन्मते अत्र स्थानिवद्भावातिदेशेनैव ईडादेशं इडवदतिदेशे अग्रहीत् इति रूपसिद्धिर्भवति, परन्तु तेन प्रयत्नगौरवः भवति। अतः लाघवदृष्ट्या ‘ग्रह ईड् अलिति’ इत्येवमेव सूत्रं करणीयम्। तेन दीर्घः इति पदं व्यर्थं स्यात्। अतः दीर्घग्रहणं व्यर्थं सज्ज्ञापयति सानुबन्धकस्यादेशे क्वचित् अल्विधावपि स्थानिवद्भावो भवतीति पुरुषोत्तमदेवमतम्।

यदि सूत्रे अनलमिति पदं व्यवहृतं तर्हि यत्र स्वतन्त्ररूपेण प्रधानरूपेण च अलमाश्रित्य विधीयते तत्रापि केवलं स्थानिवद्भावस्य निषेधो यथा क इष्टः, स इष्टः इत्यादौ “हशि च” (६/१/११४) इत्यनेन हशि परे उत्त्वं विधीयते। अत्र हश्प्रत्याहारस्य वर्णः प्रधानरूपेण विवक्षितः। अतः इकारस्य स्थानिभावेन यकारमाश्रित्य उत्त्वं न भवति। परन्तु यत्र गौणरूपेण अलाश्रयणं क्रियते तत्र स्थानिवद्भावो नैव प्रवर्तते।

१२ . “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ” (१/१/५६) सूत्रस्य महाभाष्यम्।

यथा प्रदीव्य, प्रसीव्य इत्यादौ “आर्धधातुकस्येड् वलादेः” (७/२/३५) इत्यनेन इड्विधिः प्राप्तः। परन्तु वलादेः इत्यत्र अन्यपदार्थप्रधानबहुव्रीहिसमासात् वलादिवर्णः अप्रधानः। अतः अत्र गौणरूपेण अलाश्रितत्वात् तस्मिन्परे स्थानिवद्भावस्य निषेधो न स्यात्। तस्मात् इडागमः प्राप्यते। तन्निवारणार्थं विधिपदस्य ग्रहणमावश्यकम्। तेन प्रधानाप्रधानयोः अल्विधौ स्थानिवद्भावो निषिध्यते। अनल्विधौ इत्यनेन विशेषणे अप्रधाने च अल्विधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधाभावेऽपि न कोऽपि दोषः। यतः प्रदीव्य प्रसीव्य इत्यादौ वलादित्वस्यादर्शनात् इटः प्राप्तिर्नास्तीति भाष्यकारमतम्। त्वा प्रत्ययस्य वलादित्वमाश्रित्य क्वचित् इट् भवति, क्वचिन्न। तेन पठित्वा इत्यत्र इट् भवति, परन्तु गत्वा इत्यत्र न। त्वाप्रत्ययस्य साधारणधर्मः कृत्वप्रत्ययादिः। तदेव त्वाप्रत्ययस्य ल्यबादेशे अतिदिश्यते। वलादित्वादिः विशेषधर्मः न अतिदिश्यते। तेन ल्यप्प्रत्ययः न स्वयं वलादिप्रत्ययः, नापि स्थानिवद्भावेन वलादित्वमतिदिश्यते। अतः प्रदीव्य इत्यत्र “आर्धधातुकस्येड् वलादेः” (७/२/३५) इत्यनेन इटः प्राप्ताभावात् तन्निषेधार्थं स्थानिवदिति सूत्रे विधि पदस्य प्रयोजनं नास्ति। अपि च “सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः” इति परिभाषया केवलं सामान्यातिदेशः प्राप्नोति, न तु विशेषातिदेशः। अतः अत्र प्रदीव्य इत्यादौ प्रत्ययादेः सामान्यकार्यस्यातिदेशः, न तु वलादित्वादेः विशेषकार्यस्य। अतः अनया परिभाषया सूत्रे विधिग्रहणं विनापि प्रदीव्य रूपस्य सिद्धिर्भवति। परन्तु अग्रहीत् इत्यादौ इटः ह्रस्वत्वादेः विशेषधर्मस्य ईद्वत्यये अतिदेशाभावात् ईटप्रत्ययं इड्वदिति स्वीकृत्य सिचः अलोपे प्रदीव्य इति रूपं न सिद्ध्यति— “यद्येवं अग्रहीत् इट ईटि सिचो लोपो न प्राप्नोति।”^{१३} तेन अग्रहीत् इति पदसिद्ध्यर्थं अनल्विधौ इति पदस्य ग्रहणमावश्यकम्।

अतः सामान्यातिदेश इति परिभाषया प्रदीव्य इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थं विधिपदस्य योजनं व्यर्थम्। तत् व्यर्थं सज्जापयति स्थानिवद्भावे विशेषातिदेशो भवति। तेन ‘विधौ’ इति पदं सिद्धम्। यतः विशेषातिदेशात् प्रदीव्य इत्यत्र वलादिनिमित्तं इड्वार्ये प्राप्ते तन्निषेधार्थं विधौ इति पदं युक्तम्। तेन सामान्ये विशेषे च अल्विधौ स्थानिवद्भावः निषिद्ध्यते इति कैयटमतम्। सामान्यातिदेशेन सह विशेषातिदेशस्य स्थानिवद्भावं स्वीकृतं भाष्यकारेण। पदमञ्जरीकारेणापि विधिपदेन विशेषातिदेशे स्थानिवद्भावस्य ज्ञापकत्वं स्वीकृतम्।

अप्रधाने अल्विधौ स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधार्थं विधिग्रहणं कृतमिति शब्दकौस्तुभकारमतम्— “विधिशब्दोपादानमप्राधान्येनाप्यल आश्रयणे निषेधार्थम्। तेन ‘प्रपठ्य’ इत्यादि सिद्धम्। अत्र हि वलादेरित्यप्राधान्येनालाश्रितः न तु प्राधान्येन।”^{१४} विधिग्रहणेन स्थानिवद्भावस्य विशेषातिदेशं ज्ञापितमिति कैयटमतं खण्डितम् - “यत्तु प्राञ्च- ‘अनल्विधौ’ इति निषेधो विशेषातिदेश ज्ञापक इति। तच्चिन्त्यम्।”^{१५} तन्मते “न ल्यपि” (६/४/६९) इति सूत्रमेव विशेषातिदेशस्य अनुबन्धातिदेशस्य च ज्ञापकम्। यतः

१३ . तदेव

१४ . तदेव सूत्रस्य शब्दकौस्तुभः।

१५ . तदेव

त्त्वाप्रत्ययस्य कित्वादेः विशेषधर्मस्य स्थानिवद्भावेन ल्यप्रत्यये अतिदेशे ल्यप्रत्ययस्यापि कित्वात् “घुमास्थागापाजहातिसां हलि” (६/४/६६) इत्यनेन प्राप्तस्य इत्वस्य निषेधार्थं “न ल्यपि” (६/४/३९) इति सूत्रं कृतम्। अत्र “सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः” इति परिभाषया सामान्यातिदेशः एव प्राप्यते, न तु विशेषातिदेशः। कित्वस्य त्वो विशेषधर्मतया लोके ब्राह्मणवदस्मिन् क्षत्रिये प्रवर्तितव्यमित्युक्ते ब्राह्मणकार्यं वन्दनादिकमतिदिश्यते, न तु माठरादिविशेषसम्बद्धं परिवेषणादिकमिति लोकसिद्ध्या सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेश इति परिभाषया ल्यप्यतिदेशो ह्यसंभवः। तेन त्त्वाप्रत्ययस्य कित्वादिविशेषधर्मस्य ल्यप्रत्यये अतिदेशाभावे इत्वप्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि ल्यप्रत्यये तस्य निषेधस्यावश्यकता नास्ति। तेन “न ल्यपि” (६/४/६९) इति सूत्रं व्यर्थं सत् ज्ञापयति स्थानिवद्भावे विशेषधर्मस्यापि अतिदेशो भवति। - “किति परतो विहितमित्वं निषेद्धं हि “न ल्यपि” (६/४/६९) इत्यारभ्यते। कित्वं च त्त्वाविशेषधर्मः, सेद्धे तदभावात्। तेन प्रदीव्य इत्यादि सिद्धम्। तस्मात् “न ल्यपि” (६/४/६९) इत्येवं सूत्रं विशेषातिदेशेऽनुबन्धकार्यातिदेशे चेत्युभयत्रापि ज्ञापकमिति स्थितम्।”^{१६} अनेन त्त्वाप्रत्ययस्य कित्वादिविशेषधर्मस्य ल्यबादेशे स्थानिवद्भावे ल्यपि परेऽपि “घुमास्थागापाजहातिसां हलि” इत्यनेन इत्वप्राप्तौ तन्निषेधार्थं “न ल्यपि” (६/४/६९) इति सूत्रमावश्यकम्।

सामान्यातिदेशे इति परिभाषायाः अनित्यत्वात् क्वचित् विशेषातिदेशं स्वीकृतं नागेशेन। सीरदेवेन विशेषातिदेशे विधिपदस्य ज्ञापकत्वं स्वीकृतं दीक्षितेन। परन्तु अस्मिन्विषये “न ल्यपि” (६/४/६९) सूत्रेण ज्ञापकत्वं स्वीकृतम्। अनेन प्रकारेण ज्ञापकस्वीकारे मतद्वयमुपलब्धम्। विधिपदेन ज्ञापकं स्वीकृतं कैयटादिना। अपरं तु “न ल्यपि” (६/४/६९) इति सूत्रेण ज्ञापकत्वं स्वीकृतं दीक्षितादिना। विशेषातिदेशाभावे अप्रधाने अलाश्रितविधौ स्थानिवद्भावस्य प्राप्ताभावात् अप्रधाने अनल्विधौ इति निषेधार्थं विधिपदं व्यर्थम्। तेन विधिपदं विशेषातिदेशस्य ज्ञापकमिति नागेशमतम्^{१७}। अनेन सामान्यातिदेशेन विशेषातिदेशः यथा ज्ञापकेन सूच्यते तथा विधिः इत्यंशेन अल्विधौ सामान्यातिदेशस्य विशेषातिदेशस्य च निषेधो अभीष्टः। यतः परिभाषया विशेषातिदेशो न प्राप्यते। विधिः इति पदग्रहणेन विशेषातिदेशं ज्ञापयति। अनेन ज्ञापकेन अल्विधौ सामान्यं विशेषं च उभयत्रापि अतिदेशं निषेधार्थं विधिपदस्य ग्रहणमभीष्टम्। अनेन सामान्यातिदेशेन विशेषातिदेशः यथा ज्ञापकेन सूच्यते तद्वत् विधिः इत्यंशेन अल्विधौ सामान्यातिदेशस्य विशेषातिदेशस्य च निषेधो अभीष्टः। यतः परिभाषया विशेषातिदेशो न प्राप्यते। ‘विधिः’ इति पदग्रहणेन विशेषातिदेशं ज्ञापयति। अनेन ज्ञापकेन अल्विधौ सामान्यं विशेषं च उभयत्रापि अतिदेशस्य निषेधार्थं विधिपदस्य ग्रहणमीष्टम्। अस्मात् विधिपदात् ज्ञापकत्वं स्पष्टम्। ज्ञापकस्य प्रयोजनरूपेण अग्रहीत् इति पदम् उपन्यस्तं पुरुषोत्तमदेवेन। विशेषातिदेशे अग्रहीत् इति रूपं सिद्ध्यति। तस्मात् सामान्याश्रयं विशेषाश्रयं वा कार्यं स्थानिवदित्यतिदेशात् प्राप्नोतीति ज्ञापयति।

१६ . तदेव

१७ . तदेव सूत्रस्य उद्घोतः।

स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ सूत्रस्य अन्तिमपदम् अनल्विधौ इति । तेन अल्विधौ वर्णाश्रितविधौ वा स्थानिवद्भावो निषिध्यते । परन्तु कुत्र तस्य प्रतिषेधः? स्थानिनः आदेशस्य वा । “स्थाघ्वोरिच्च” (१/२/१७) इति सूत्रम् अस्मिन्विषये ज्ञापकम् । “स्थाघ्वोरिच्च” (१/२/१७) इत्यनेन स्थाधातोः घुसंज्ञकधातोः च इकारादेशः सिचः कित्वं च विधीयते आत्मनेपदे परे । दाधाधातोः घुसंज्ञा भवति । दाधातोः लुङितप्रत्यये अनेन सूत्रेण इत्वे अदित इति रूपम् । अत्र “सार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७/३/८४) इत्यनेन सार्वधातुके परे इगन्ताङ्गस्य गुणः प्राप्नोति । परन्तु “यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदाति प्रत्ययेऽङ्गम्” (१/४/१३) इत्यनेन यस्मात् शब्दात् प्रत्ययः विधीयते, तस्मिन्प्रत्यये परे तदादि शब्दस्वरूपम् अङ्गसंज्ञं भवति । अत्र दाधातोः अप्रत्ययविधानात् तस्यैव अङ्गसंज्ञा, न तु दि इति इगन्तस्याङ्गस्य । अतः इकारस्य गुणः न भवति । ननु “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ” (१/१/५६) इत्यनेन स्थानिवद्भावे दि इति इगन्तस्यापि अङ्गसंज्ञा प्राप्यते । अत्र इगन्तस्य गुणविधानात् अलाश्रयत्वात् न स्थानिवद्भावप्रसङ्गः । अतः दि इत्यस्य अङ्गसंज्ञाभावात् गुणकार्यं न प्राप्यते । अतः “स्थाघ्वोरिच्च” इत्यनेन घुसंज्ञकस्य सिचः कित्वविधानं व्यर्थम् । “क्विङिति च” (१/१/५) इत्यनेन गुणवृद्धिनिषेधार्थं कित्करणं व्यर्थम् । तथापि “स्थाघ्वोरिच्च” (१/२/१७) इत्यनेन घुसंज्ञकस्य कित्करणं व्यर्थं सज्जापयति ‘अनल्विधौ’ इति निषेधेन स्थानिनः अलाश्रयं कार्यं निषिध्यते, न तु आदेशस्य । तेन आदेशस्य अलाश्रितं कार्यम् ‘अनल्विधौ’ इत्यनेन न निषिध्यते । आदेशस्य अलाश्रितत्वात् स्थानिवद्भावेन दि इत्यादेशस्य इकारस्य गुणे प्रसक्ते तन्निषेधार्थं सिचः कित्वं विधीयते । अनेन ज्ञापकेन घुसंज्ञकस्य तथा अदित, अधित इत्यादौ इत्वस्य स्थानिवद्भावेन अङ्गसंज्ञायां “सार्वधातुकार्धधातुकयोः” (७/३/८४) इत्यनेन गुणे प्राप्ते तन्निषेधार्थं “स्थाघ्वोरिच्च” (१/२/१७) इति सूत्रे घुसंज्ञकस्य सिचः कित्करणमावश्यकम् ।

अस्य ज्ञापकस्य अन्यत्रापि फलं परिलक्ष्यते । यथा वृक्षाय इत्यत्र वृक्षशब्दात् चतुर्थैकवचने डेप्रत्यये “डेर्यः” (७/१/१३) इत्यनेन तस्य यादेशे वृक्ष य इति जाते “सुपि च” (७/३/१०२) इत्यनेन वृक्षशब्दस्याकारस्य दीर्घे वृक्षाय इति रूपं सिध्यति । परन्तु “सुपि च” इत्यनेन यजादिसुप्रत्यये परे अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति । अत्र यकाररूपालाश्रयत्वात् स्थानिवद्भावो न प्राप्नोति । तेन यकारे सुप्त्वाभावात् दीर्घं न सम्भवति । तर्हि वृक्षाय इति रूपं न सम्भवति । परन्तु अनेन ज्ञापकेन आदेशस्य अलाश्रित्य दीर्घकार्यात् अनल्विधौ इति निषेधाभावात् स्थानिवद्भावे यकारस्य सुप्त्वातिदेशात् सुपि च इत्यनेन दीर्घे प्राप्ते वृक्षाय इति रूपम्— “यद्यलाश्रयेषु स्थानिवत्त्वं न भवति, वृक्षाय— ‘सुपि च’ इति दीर्घो न स्यात्; यजादौ सुपीत्यलाश्रयत्वात् ।”^{१८} एवं भुवनम्, धुवनम् इत्यादौ अपि अनेन ज्ञापकेन उवडादेशः सिध्यति । भूधातोः धूञ्धातोः च ल्युट्प्रत्यये “युवोरनाकौ” (७/१/१) इत्यनेन युस्थाने अनादेशात् भू अन, धू अन इति जाते “अचिश्रुधातुभ्रूवां खोरियडुवडौ” (६/४/७७) इत्यनेन अजादिप्रत्यये परे ऊवर्णान्तादिधातोः इयडुवडौ आदेशौ भवतः । अत्र अजादि इत्यनेन अलाश्रित्य उवडादेशोऽपि ज्ञापकेन आदेशस्य अलमाश्रित्य

१८ . तदेव सूत्रस्य पदमञ्जरी ।

विधानात् स्थानिवद्भावप्रतिषेधाभावात् अनादेशेऽपि प्रत्ययत्वमुपलब्धम्। तेन अजादिप्रत्यये परे ऊकारान्तस्य भूधातोः उवडादेशे भुवनमिति रूपं सिध्यति। अन्यथा अनस्य अजादित्वेऽपि प्रत्ययत्वाभावात् उवडादेशो न सिध्यति।

असति ज्ञापके स्थानिवद्भावस्याभावे अनस्य प्रत्ययत्वाभावात् उवडादेशो न सम्भवति। यद्यपि एतज्ज्ञापकं न स्वीकृतं भाष्यकारेण। तथापि स्थान्याश्रितविधौ एव अनल्विधौ इति प्रतिषेधः, न तु आदेशाश्रितविधौ इति सिद्धान्तितम्— किं पुनरादेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेधो भवति, आहोस्विदविशेषेण— “आदेशे, आदेशिनि च ? कश्चात्र विशेषः?...’आदेशिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिषेधः’ इत्येतदेव ज्यायः॥”^{१९} काशिकावृत्तिकारेणापि आदेशाश्रितविधौ अनल्विधौ इति प्रतिषेधस्य प्रवृत्तेरभावं सूचितम्— “स्थानिवदादेशो भवति, स्थान्याश्रयेषु कार्येष्वनलाश्रयेषु, स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा।”^{२०} शब्दकौस्तुभकारेण रामाय इत्यत्र दीर्घकार्यार्थं आदेशस्य यजादौ एव सुपि च इत्यनेन दीर्घो भवति। यद्यपि भ्यामादिसुप्रत्ययेषु अन्तर्भावादेकारे एव सुप्त्वं वर्तते, तथापि तस्यासाधारणाभावात् स्थानिवद्भावेन दीर्घकार्यं भवति। अतः ज्ञापकं न स्वीकृतं दीक्षितेन— “रामाय’ इत्यादौ “सुपि च” (पा. सू. ७-३-१०२) इति दीर्घे कर्तव्ये यद्यपि यजादौ इत्यलाश्रीयते तथापि न तत्र तद्विरहप्रयुक्ता “सुपि च” इत्यस्याप्रवृत्तिः, यादेशस्य यजादित्वात्। सुप्त्वैकल्यात्तुपदेशस्याप्रवृत्तिः। सुप्त्वञ्चेह यद्यपि ए इत्यस्मिन्नलि वर्तते तथापि न तदलोऽसाधारणम्, भ्यामादौ समुदाये विश्रान्तेः।”^{२१} अतः दीक्षितं व्यातिरिक्तं सर्वे वैयाकरणाः स्थान्याश्रयविधौ एव अनल्विधौ इति निषेधं सूचितम्। यद्यपि भाष्यकारादिवैयाकरणैः ‘अनल्विधौ’ इत्यनेन स्थानिनः प्रतिषेधं सूचितम्, तथापि “स्थाध्वोरिच्च” इति सूत्रेण ज्ञापकमयं प्रथमोच्चारितं पुरुषोत्तमदेवेन। यतः तस्मात्पूर्वं केनापि ज्ञापकं नोच्चारितम्। अतः पाणिनिकृतेन सूत्रप्रमाणेन पदोपस्थापनस्य सम्यक् प्रयोजनमुपलब्धम्।

उपसंहृतिः- अतः आदेशस्य स्थानितुल्यातिदेशकरणार्थं “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ” इति सूत्रं कृतम्। परन्तु सूत्रार्थमतिरिक्तं सूत्रस्य प्रत्येकानि पदानि न केवलं तत्तदर्थं प्रकाशयति, अपि तु प्रत्येकपदेभ्यः सामान्यार्थमतिरिक्तं गुढार्थः अभिव्यञ्ज्यते। अतः सूत्रस्य प्रत्येकं पदं न केवलं तत्तत् सूत्रे अर्थप्रकाशार्थं युज्यते। अपि तु तस्मात् पदात् अतिरिक्तं बुद्धिकृतं निर्देशं पाणिनिनाभिप्रेतम्। वैयाकरणाः सूत्रावगमनकाले ज्ञापकेन निहितार्थाः प्रकाशिताः। सूत्रस्थितेन चिह्नेन लिङ्गेन वा गुढतात्पर्यं बोधार्थं प्रयासो लक्ष्यते। अतः सूत्रस्य प्रत्येकं पदं सूक्ष्मदृष्ट्या विचारणीयम्। सामान्यदृष्ट्या क्वचित् सूत्रस्य पदं पदानि वा व्यर्थं प्रतीयमानेऽपि तानि निश्चयं गुढार्थं सूचितम्। एवं सूत्रस्य प्रत्येकपदस्य निहितार्थं यदि चिन्तयेत्तर्हि पाणिनिव्याकरणस्य नवीवनिर्देशेन नवदिगन्तमुन्मोचयतीति।

----:0:----

१९ . तदेव सूत्रस्य महाभाष्यम्।

२० . तदेव सूत्रस्य काशिकावृत्तिः।

२१ . तदेव सूत्रस्य शब्दकौस्तुभः

चरकसंहितायां प्रतिफलितसांख्यतत्त्वसमीक्षा

डा. उत्तम-माझिः^१, प्रभात-मण्डलः^२

षड्विधास्तिकदर्शनेषु सांख्यदर्शनं प्राचीनतमम् इति कथ्यते। सांख्यदर्शनस्य स्रष्टा महर्षिकपिलः। परन्तु परितापस्य विषयो यद् आदिकपिलस्य कापि उक्तिः कोऽपि ग्रन्थो वा इदानीं न प्राप्यते। विज्ञानभिक्षुनोक्तं- “कालार्कभक्षितं सांख्यशास्त्रं ज्ञान-सुधाकरम् (सांख्यप्रवचन भाष्य-भूमिका)”। अद्यावधि ईश्वरकृष्णस्य सांख्यकारिकामाध्यमेन कापिलसांख्यदर्शनं जीवितम्। विद्वत्समाजे सांख्यदर्शनं निरीश्वरसांख्यदर्शनरूपेण प्रसिद्धम् अस्ति। परन्तु श्रुति-स्मृति-महाभारत-पुराणादिषु महर्षिकपिलस्य तथा सांख्यदर्शनस्य श्रद्धापूर्वकोल्लेखत्वात् तत्र मूलचेतनकारणस्य मुख्यरूपेण उल्लेखत्वात् किन्तु सांख्यकारिकायां मूलचेतनकारणस्य ईश्वरस्य वा अप्राधान्यत्वाद् सांख्यदर्शनस्य पुनर्मूल्यायणस्य अवकाशः परिलक्ष्यते। अत इदानीं लघुशोधप्रबन्धे केवलं चरकसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम् प्रदीयते।

1. चरकसंहितायां पुरुषविचारः- धातुभेदेन पुरुषः त्रिविधरेकधातुकः षड्धातुकः चतुर्विंशतिधातुकश्चेति चरकसंहितानुसारम्। **एकाधातुकः पुरुषः-** सर्वभूतानां चैतन्यस्य हेतुः, अचिन्त्यप्रभामयो ब्रह्मस्वरूपो महानिर्वाणे च स्थितः, अद्वितीयः चैतन्यधातुरेकधातुकपुरुषरूपेण प्रसिद्धः।^३“चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः”^३अर्थात्शरीरे अवस्थानत्वात्तस्य पुरुषसंज्ञेति।^४“यस्य धारणपोषणोपादानहेतुर्युः स तस्य धातुः। चेतना सर्वचैतन्यहेतुरचिन्त्यानन्तप्रभाववती मूलप्रकृतिः शक्तिर्ब्रह्म या महानिर्वाणेऽवशिष्यते। तच्चेतनाशक्त्युपादानः चेतनाधातुर्य एकः खल्वद्वितीयः सोऽपि पुरुषसंज्ञकः स्मृतः। पुरि व्याकृताव्याकृतशरीरे वसतीति बसेरीणादिकः कच् प्रत्ययः पुरुषः”^५इति गङ्गाधरेणोक्तम्। अत्र ‘मूलप्रकृतिः’ इति सृष्टेः मूल-चेतनकारणम्, न सांख्योक्तप्रधानमिति मन्यते।

षड्धातुकपुरुषः- चेतनधातोः पञ्चतन्मात्राणां च समाहारः षड्धातुकपुरुषरिति-^६“खादयश्चेतनाषष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः।”^५ अत्र स्थितः चेतनधातुः जगतो मूलीभूतः सर्वात्मा सर्वेषां भूतानां चैतन्यदायकोऽव्यक्त आत्मेति मन्यते। महाप्रलये अपि च सः स्थितः-^७“खमाकाशं शब्दः तन्मात्ररूपं तदादिर्येषां वाय्वादीनां शब्दतन्मात्रादिरूपाणां न पूर्वपूर्वभूतानुप्रविष्टरूपाणाञ्च। चेतनाधातुः षष्ठो यत्र ते तथा चेतनाधातुषष्ठा। खादयः

१. अतिथि-अध्यापकः, संस्कृत-विभागः, काजी-नजरुल-विश्वविद्यालयः, पश्चिमबर्धमानः, आसानसोलः, पञ्चिमवङ्गः - 713340 दूरभाषः- 9775724196, Email-uttamsans99@gmail.com

२. शोधच्छात्रः, संस्कृतविभागः, बर्धमानविश्वविद्यालयः, पञ्चिमवङ्गः।

३. चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/16

४. गङ्गाधरकृता कल्पतरुटीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/16)

५. चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/16

समस्तरूपेण स्मृतो न तु वसस्तरूपेणेति षड्धातुक एकविधः पुरुषः । चेतना खलु सा महारनिर्वाणाख्यप्रलये यदवशिष्यते शक्तिर्ब्रह्मा । सा चेतनाशक्तिर्मूलप्रकृतिः सर्वात्मा चेतन्यकारिणी, तच्चेतना धातुरव्यक्ताख्य आत्मा । खादयः पञ्च महाभूतानि ।”^६ अत्र गङ्गाधरेण ‘खादयः’ इत्यनेन पञ्चमहाभूतानि इति बुध्यन्ते । किन्तु चक्रपाणिदत्तेन ‘खादयः’ इत्यनेन सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि वा निर्दिश्यन्ते ।

चतुर्विंशतिधातुकपुरुषः पुरुषः पुनः चतुर्विंशतिधातुकरूपेण निर्दिश्यते । चतुर्विंशतितत्त्वविषये चरकसंहितायाम् असहमतिरुक्ति दृश्यते । ‘पुनश्च’ उक्तिना चरकेण तद्वर्णितम्-

“पुनश्च धातुभेदेन चतुर्विंशतिकः स्मृतः ।

मनो दशेन्द्रियार्थाः प्रकृतिश्चाष्टधातुकी ॥

खादीनि बुद्धिरव्यक्ततमहंकारस्तथाऽष्टमः ।

भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा विकाराश्चैव षोडश ॥

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च ।

समनस्काश्च पञ्चार्था विकारा इति संज्ञिताः” ॥^७

अस्मिन् विषये टीकाकाराणां मध्ये अपि असहमतिः द्रष्टुं शक्यते । चक्रपाणिदत्तेन ‘खादीनि’ इत्यस्य अर्थः पञ्चतनमात्राणि, ‘पञ्चार्थाः’ इत्यस्य अर्थः पञ्चमहाभूतानि इति व्याख्यायन्ते । चक्रपाणिनानुसारं चतुर्विंशतितत्त्वानि । यथा - अव्यक्तं, बुद्धिः, अहंकारः, पञ्च तन्मात्राणि, मनो, दशेन्द्रियाणि, पञ्चमहाभूतानि चेति - “खादीनि सूक्ष्मभूतखादीनि तन्मात्रशब्दाभिधेयानि । बुद्धिर्महच्छब्दाभिधेया । अव्यक्तं मूलप्रकृतिः । अहंकारो बुद्धिविकारः । स च त्रिविधः - भूतादिः, तैजसः, वैकारिकश्च ।.... पञ्चार्था इति स्थूला आकाशादयः शब्दादिरूपा गुणगुणिर्नोर्हि परमार्थतो भेदो नास्सेवास्मिन् दर्शने ।”^८ अपरपक्षे गंगाधरेण ‘खादीनि’ इत्यस्यार्थः पञ्चमहाभूतानि, ‘पञ्चार्थाः’ इत्यस्य अर्थः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्चेति- “कानि तानि चतुर्विंशतितत्त्वानीत्यत्र आह- मनो दशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्चाष्टधातुकीति । तत्सूक्ष्मदेहे यदाहंकारिकं मनो. यान्याहंकारिकाणि दशेन्द्रियाणि, ये च खादिगुणाः पञ्चशब्दादयः, पञ्चभूताहंकारमहदव्यक्तानीत्यष्टौ चेति चतुर्विंशतिनिष्पन्नस्थूलदेही पुरुषः ।”^९

अत्र धातवपुरुषवर्णनाप्रसङ्गे यत् ‘अव्यक्तम्’ पदमुक्तम् तस्य अर्थः पुरुष इति वक्तुं शक्यते । यतः एकाधातुकपुरुषे पुरुषो गृह्यते एवं षड्धातुकपुरुषे अपि पुरुषो गृह्यते । एवं चतुर्विंशतिधातुकपुरुषे पुरुषो ग्रहणीय इति ।

एकाधातुकपुरुषः = पुरुषः = 1

६. गङ्गाधरकृता कल्पतरु-टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/16)

७. चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/17, 63-64

८. चक्रपाणिकृता आयुर्वेददीपिका- टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/63-64)

९. गङ्गाधरकृता कल्पतरु-टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/17)

षड्धातुकपुरुषः = पञ्चतन्मात्राणि + पुरुषः = 6

चतुर्विंशतिधातुकपुरुषः = बुद्धिः+ अहंकारः+ मनः + पञ्चतन्मात्राणि + पञ्चतज्ञानेन्द्रियाणि + पञ्चकर्मेन्द्रियाणि + पञ्चमहाभूतानि + पुरुषः = 24.

यद्यपि पुरुषः त्रिविध इति उच्यते, तथापि स्वरूपतः पुरुष एकैव इति मन्यते। मोक्षे एकाधातुकः पुरुषः प्राप्यते। संसाररूपेण षड्धातुकपुरुषः चतुर्विंशतिधातुकपुरुषश्च बहव इति कल्पन्ते। आत्मा नित्यः शाश्वतश्चेति चरकमतानुसारेण। तस्य उत्पत्तिविनाशनास्तीति। आत्मैव परमात्मेति- ‘प्रभवो न ह्यनादित्वाद् विद्यते परमात्मनः’^{१०}सृष्ट्यादौ स वर्तते। स अव्यक्तोऽव्ययः सर्वव्याप्यचिन्त्यः -

“तदेव भावादग्राहां नित्यत्वं न कुतश्चन।

भावाज् ज्ञेयं तदव्यक्तमचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥

अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विभुरव्ययः”^{११}

आत्मा शुद्धः चिन्मय एकोऽद्वितीयः सर्वजीवानां चैतन्यः। स आत्मा ब्रह्मस्वरूपोऽन्तरात्मत्वेन जीवानां शरीरेषु तिष्ठति “तस्य पुरुषस्य पृथिवी मूर्तिः आपः क्लेदः ब्रह्म अन्तरात्मा।”^{१२} जीवात्मत्वेन सोऽनेकः, परमात्मत्वेन तु स एकोऽद्वितीयः। चरकेन आत्मा ब्रह्मस्वरूपत्वेन कल्पितः। स जीवानां शरीरेष्वन्तरात्मत्वेन विद्यते। सांख्ये तु आत्मा ब्रह्मस्वरूपत्वेन न स्वीकृतः। सांख्यदर्शने पुरुषबहुत्वं ज्ञायते।

चरकेन बुद्धि-अहंकार-मनः-दशेन्द्रिय पञ्चतन्मात्र पञ्चमहाभूतेभ्यः सह पुरुषः चतुर्विंशतिकपुरुष इति उच्यते। एषः पुरुषः ‘राशि-पुरुष’ इत्युच्यते-

“बुद्धीन्द्रियमनोऽर्थानां विद्याद् योगधरं परम्।

चतुर्विंशतिको ह्येष राशिः पुरुषसंज्ञकः ॥”^{१३}

आत्मा नित्योऽनादि निर्विकारः सर्वधर्मरहितः। किन्तु राशिपुरुषः तद्विपरीत इति। राशिपुरुषस्य उत्पत्तिरस्ति। मोह-इच्छा-द्वेष-कर्मवशात् राशिपुरुषः उत्पद्यते- “पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छाद्वेषकर्मजः”^{१४} अत्र मोहशब्दोऽज्ञानार्थद्योतक इति मन्यते। मोहवशात् जीवस्य विषयासक्तिर्जायते। ततः कर्मणि प्रवृत्तिर्जायते। प्रवृत्ति द्विविधा शुभप्रवृत्तिरशुभप्रवृत्तिश्च। तस्याः फलमपि द्विधं धर्मोऽधर्मश्च। कर्मफलं भोगाय तदनुसारं शरीरमुत्पद्यते। एतत् शरीरमेव राशिपुरुष इति कथ्यते। कर्म कर्मफलं मोहः करुणा सुखं दुःखादिकं जन्मो मृत्युश्च अस्मिन् राशिपुरुषे दृश्यन्ते-

१०. चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/53

११. तत्रैव, 1/60-61

१२. चरकसंहिता, शारीराध्यायः, 5/5

१३. चरकसंहिता, शारीराध्यायः, 1/35

१४. तत्रैव, 1/53

“अत्र कर्म फलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम् । अत्र मोहः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता ॥

एवं यो वेद तत्त्वेन स वेद प्रलयोदयौ । पारस्पर्यं चिकित्सा च ज्ञातव्यं यच्च किञ्च न ॥”^{१५}

अयं राशिपुरुषः चिकित्सायोग्यः । राशिपुरुष इत्यनेन स्थूलशरीरं लक्ष्यते चरकानुसारमिति वक्तुं शक्यते । चरकसंहितायां प्राकृतिजाततत्त्वानां समवायः ‘क्षेत्रम्’ इत्युच्यते देहस्थित आत्मा च ‘क्षेत्रज्ञः’ इत्युच्यते । चरकानुसारं क्षेत्रेण सह क्षेत्रज्ञस्य सम्बन्धोऽनादिरिति-

आदिर्नास्त्यात्मनः क्षेत्रपारम्पर्यमनादिकम् । अतस्तयोरनादित्वात् किं पूर्वमिति नोच्यते ॥”^{१६}

रजस्तमोगुणद्वयस्य प्राधान्यमस्य संबन्धस्य कारणम् । अपरं तु सत्त्वगुणस्य प्राबल्यत्वेन शुद्धतत्त्वज्ञानं उत्पद्यते, तदा संसारस्य कारणं रजस्तमोगुणद्वयं नाशयते । ततो विवेकज्ञानाद् आत्मानो मुक्तिः सिद्ध्यति-

“रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान् । ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्त्ववृद्ध्या निवर्तते” ॥^{१७}

भोगतृष्णा शरीरोत्पत्तिहेतुः । भोगतृष्णानाशे सति जीवस्य रागो द्वेषो नाशः । अथ कर्मप्रवृत्तिः नाशयते । धर्माधर्मो न कर्माभावादुत्पद्यते । जन्मनः शरीरोत्पत्तेरावश्यकता नास्ति । वर्तमानदेहे सञ्चितकर्मफलं भोगेन नाशः । भोगेन कर्मफलनष्टे सति जीवः शरीरात् मुक्तो भवति । अपि च तस्य पुनरागमनं न सम्भवति-

“उपधा हि परो हेतुर्दुःखाश्रयप्रदः । त्यागः सर्वोपधानां च सर्वदुःखव्यपोहकः” ॥^{१८}

पुरुषस्य मुक्तिविषये चरकस्य एतद्व्यतं सांख्यानानुसारमिति मन्यते । आत्मा ज्ञाता; न तु सर्वदा सर्वं जानाति । बुद्धि-अहंकार-मन-इन्द्रियेभ्यः सह सम्बन्धात् आत्मानो ज्ञानं जायते “आत्मा ज्ञः करणैर्योगाज् ज्ञानं तस्य प्रवर्तते”^{१९} दासगुप्तः शुद्धात्मानि ज्ञानस्य अस्तित्वं न स्वीकृतवान् । मनसा ज्ञानेन्द्रियेभ्यश्च सम्बन्धेनात्मनो बोधो जायते इत्युक्तं दासगुप्तेन ।^{२०} बुद्ध्यादिकरणेभ्यः सह आत्मनः संयोगात् कर्मबन्धनं च उत्पद्यते, अपि च संयोगाभावात् कर्मनिवृत्त्यनन्तरं मोक्षः सञ्जायते । अविवेकवशात् बुद्ध्यादिकरणेभ्यः सह आत्मनः सम्बन्धः प्रतिष्ठितः-

“करणानि मनो बुद्धिर्बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि च । कर्तुः संयोगजं कर्म वेदना बुद्धिरेव च ॥

१५. तत्रैव, 1/37-38

१६. तत्रैव, 1/82

१७. तत्रैव, 1/36

१८. चरकसंहिता, शरीराध्यायः, 1/95

१९. तत्रैव, 1/54

२०. The self is itself without consciousness. Consciousness can only come to it through its connection with the sense organs and manas.- History of Indian Philosophy- Vol.-2, P.- 214, S. N. Dasgupta.

नैकः प्रवर्तते कर्तुं भूतात्मा नाश्रुते फलम् । संयोगाद् वर्तते सर्वं तमृते नास्ति किञ्चन ॥”^{२१}

आत्मा ज्ञाता साक्षी चेतनः किन्तु निष्क्रियः । मनोऽचेतनं किन्तु क्रियाशीलम् । आत्मना सह वियुक्तस्य मनसो गतिर्न दृश्यते । मनसः कर्माण्येव आत्मनः कर्माणि इति भ्रमो जायते । चिन्मयपुरुषस्य सान्निध्यात् मनसः कर्म दृष्टत्वात् आत्मा कर्ता इति मन्यते । वस्तुत आत्मा निष्क्रिय एव । मनः सक्रियत्वेऽपि अचेतनत्वात् कर्तृत्वेन न उच्यते; परन्तु वस्तुतो मन एव कार्यनिष्पादककर्ता इति-

“अचेतनं क्रियावच्च मनश्चेतयिता परः । युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोः क्रिया ॥

चेतनावान् यतञ्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते । अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते” ॥^{२२}

अत्र मन इति अन्तःकरणस्य द्योतकम् । अतः चरकसंहितायां यथोक्तं पुरुषस्वरूपं सांख्यदर्शनानुसारमित्यनुमानं कर्तुं शक्यते । सांख्यदर्शनेऽपि पुरुषो व्यापकः, स्वतन्त्रः, ज्ञाता, साक्षी, निष्क्रियश्चेति वर्णितोऽस्ति ।

2. ‘अव्यक्तम्’ इत्यस्याऽर्थो निर्णयः- ‘अव्यक्तम्’ इति शब्दस्य अर्थनिर्णये सांख्येन चरकेन च सहमतनैक्यं वर्तते । चरकोऽव्यक्तात् बुद्धेरुत्पत्तिं वर्णयति “जायते बुद्धिरव्यक्तात्”^{२३} अत्र ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन सांख्यदर्शनस्य मूलप्रकृतिः निर्दिश्यते । चरकेन पुनः ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन ‘क्षेत्रज्ञ’ इति वर्णितः-

“इति क्षेत्रं समुद्दिष्टं सर्वमव्यक्तवर्जितम् । अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञमृषयो विदुः ॥”^{२४}

अत्र ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन पुरुषो निर्दिश्यते । यतोऽचेतना प्रकृतिः क्षेत्रज्ञो भवितुं न शक्नोति । अतः चरकानुसारम् ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन पुरुषः प्रकृतिश्च उभौ वाच्यौ । किन्तु सांख्ये ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन केवलं मूलप्रकृतिर्निर्दिश्यते । ‘अव्यक्तम्’ इति केवलं मूलप्रकृतिरिति यदि चरकस्य अभिप्रेता भवति तर्हि सः प्रकृत्यादितत्त्वैः सह अव्यक्तं क्षेत्ररूपतया निर्दिशति । किन्तु तेन तत् न कृतम् । पुनः आत्मनः कृते अव्यक्तं, प्रधानं, जीवः इति शब्दाः प्रयुक्ताः- “चेतनाधातुः... निमित्तमक्षरं कर्ता मन्ता ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूपः पुरुषः प्रधानमव्यक्तं जीवो ज्ञः.... चान्तरात्मा चेति”^{२५} चरकसंहितायां चक्रपाणिः ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन प्रकृतिं पुरुषं च उभौ अवगन्तुमिच्छति “यद्यपि पञ्चविंशतितत्त्वमयोऽयं पुरुषः सांख्यैरुच्यते, तथापीह प्रकृतिव्यतिरिक्तं चोदासीनं पुरुषमव्यक्तसाधर्म्यादव्यक्तायां प्रकृतावेव प्रक्षिप्य अव्यक्तशब्देनैव गृह्णाति । तेन चतुर्विंशतिकः पुरुषः इत्यविरुद्धम्”^{२६}

२१. चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/56-57

२२. तत्रैव, 1/75-76

२३. तत्रैव, 1/66

२४. चरकसंहिता, शारीराध्यायः, 1/65

२५. तत्रैव, 4/8

२६. तत्रैव, 1/17

गंगाधरमतेन ‘अव्यक्तम्’ इति पुरुषस्य प्रकृतेश्च संहतरूपमिति –”अव्यक्तस्तुशक्तिब्रह्मगायत्रीश्वर विद्याविद्यात्मकपञ्च-ब्रह्मपुरुषकाल-क्षेत्रज्ञप्रधानानीत्येतत् समुदायात्मकंसमन्त्रिगुणलक्षणं संहतरूपम्।”^{२७}

चरकसंहितायां ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन प्रकृतिपुरुषयोः बोधः सांख्यसिद्धान्तात् सर्वथा भिन्नः। सांख्यानुसारं प्रकृतिः पुरुषश्च सम्पूर्णतया भिन्नौ। पुरुष अपरिणामी शुद्ध उदासीनो निर्गुणश्च। किन्तु प्रकृतिः सदा परिणामिणी प्रकृतेर्महदादिक्रमेण जगत् उत्पद्यते। अविवेकवशात् अचेतनया प्रकृत्या सह पुरुषस्य संयोगो भवति, ततः पुरुषस्य प्रतिबिम्बं प्रकृतिजातबुद्धौ प्रतिबिम्बितं भवति, तदा पुरुषस्य सुखदुःखादीनि च ज्ञायन्ते, वस्तुतः पुरुषो निर्गुण इति। अपरं तु चरकसंहितायां पुरुषः प्रकृतिश्च संहतरूपतया वर्णितौ।

पुरुषस्य प्रतिबिम्बं प्रकृतौ न पतति। पुरुषः प्रकृतिश्च अभिन्नतत्त्वमेव। तत् चरसंहितायां चतुर्विंशतितत्त्वानाम् उल्लेखोऽस्ति।

महाभारतस्य शान्तिपर्वणि जनक-पञ्चशिखसंवादे पुरुषावस्थापन्नप्रकृतेरुल्लेखोऽस्ति। चरकसंहितायाम् अपि ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन प्रकृतिपुरुषयोः एकसंहतरूपमुक्तम्। अस्मिन् विषये चरकसंहिता-महाभारतयोः मतसादृश्यं दृश्यते यद्यपि ‘अव्यक्तम्’ इति पदस्य अर्थविषये मतभेदोऽस्ति तथापि चरकसंहितायां सांख्यदर्शनस्य तत्त्वानि स्वीकृतानीति वक्तुं शक्यते। यदि चरकानुसारं पुरुषः प्रकृतिश्च ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन गृह्यते तर्हि सांख्यवत् पञ्चविंशतितत्त्वानि भवन्तीति।

3. सृष्टिप्रक्रिया- सांख्ये पुरुषाणां भोगार्थम् अपवर्गार्थञ्च पुरुषसान्निध्यात् प्रकृत्या सृष्टिरारभ्यते। चरकानुसारेणापि क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगवशात् अव्यक्तप्रकृतेरर्थात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितप्रधानात्^{२८} बुद्धिरुत्पद्यते, बुद्धेरहं भाव इति अहंकार उत्पद्यते, अहंकारात् खादीनि अर्थात् पञ्चतन्मात्राणि सूक्ष्मभूतानि वा उत्पद्यन्ते-

“जायते बुद्धिरव्यक्तात् बुद्ध्याहमिति मन्यते। परं खादीन्यहंकाराद् उत्पद्यन्ते यथाक्रमम्॥

ततः सम्पूर्णसर्वाङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यते “॥^{२९}

तैजसाहंकारसंयुक्तात् सात्त्विकाहंकारादेकादशेन्द्रियाणि जायन्ते। तैजसाहंकारसंयुक्तात् तामसाहंकारात् पञ्चमहाभूतानि उत्पद्यन्ते। तैजसाहंकारसहायं विना सात्त्विकहंकारः तामसाहंकारो वा स्रष्टुं न शक्नोतीति गंगाधरस्य मतम्- “स च त्रिविधः। विषममलिनसत्त्वबहुलः सात्त्विको वैकारिको नाम। तादृशरजोबहुलस्तैजसो नाम राजसः। तादृशतमोबहुलस्तामसो भूतादिर्नामेति। तत्रादौ भूतादिरहंकारः तत्परं यथाक्रमं क्रमेण सत्वोद्रेकात्सत्त्वबहुलं शब्दमात्रगुणमाकाशमुपादत्ते रजोबहुलं स्पर्शमात्रगुणं वायुम्,

२७. गङ्गाधरकृता कल्पतरु-टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/63)

२८. यदिदमव्यक्तं कालानुप्रविष्टक्षेत्रज्ञाधिष्ठितप्रधानत्रिगुणसाम्यलक्षणं- गङ्गाधरकृता कल्पतरु-टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/66)

२९. चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/66-6

सत्त्वरजोबहुलं रूपमात्रगुणं तेजः सत्त्वतमोबहुला रसमात्रगुणा आपः, तमोबहुलां गन्धमात्रगुणाञ्च पृथिवीमिति । ततो वैकारिको नामाहंकारस्तैजससहायात् युगपदेव पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि बुद्धिकर्मेभ्यात्मके मनश्चोपादत्ते ॥”^{३०}गंगाधरः पञ्चतन्मात्राणि पृथक्तया न स्वीकरोति, तेषाम् उत्पत्तिमपि न वर्णयति । एषा सृष्टिप्रक्रिया सांख्यात्मकसृष्टिप्रक्रियायाः किञ्चित् भिन्नास्ति ।

4. ‘खादीनि’ इत्यस्याऽर्थो निर्णयः- चक्रपाणिदत्तानुसारेण ‘खादीनि’ इत्यस्यार्थः पञ्चतन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि च । अव्यक्तात् प्रधानात् वा महान्, महतोऽहंकारः, अहंकारात्तदेकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि च उत्पद्यन्ते । पञ्चतन्मात्रेभ्यः क्रमेण पञ्चमहाभूतान्युत्पद्यन्ते-”खादीनीति खादीनि सूक्ष्माणि तन्मात्ररूपाणि, तथैकादशेन्द्रियाणि । यथाक्रममिति यस्मादहंकारादुत्पद्यते तेन क्रमेण । तत्र वैकृतात् सात्विकादहंकारात् तैजससहायादेकादशेन्द्रियाणि भवन्ति । भूतादेस्त्वहंकारात् तामसात् तैजससहायात् पञ्चतन्मात्राणि । तत इति आहंकारिककार्यानन्तरं तन्मात्रेभ्य उत्पन्नस्थूलभूतसम्बन्धात् ॥”^{३१}

5. चरकसंहितायां चतुर्विंशतितत्त्वानि- चरसंहितायां चतुर्विंशतितत्त्वानि द्विधा विभज्यन्ते प्रकृतिः विकृतिश्चेति । अव्यक्तम्, बुद्धिः, अहंकारः, पञ्चमहाभूतानि च एतानि अष्टौ प्रकृतयः; पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, मनः, शब्दः, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धः- एते षोडश विकाराः-

“खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहंकारस्तथाऽष्टमः । भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा विकाराश्चैव षोडश ॥

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च । समनस्काश्च पञ्चार्था विकारा इति संज्ञिताः ॥”^{३२}

सिद्धान्तोऽयम् ईश्वरकृष्णसंख्यानसारेण न सङ्गतः । गंगाधर एतादृशं विभागं स्वीकृतवान् । किन्तु चक्रपाणीदत्तेन एतान् चतुर्विंशतितत्त्वानि विभागत्रयेण विभज्यन्ते-प्रकृतिः, प्रकृतिविकृतिः, केवलं विकृतिरिति । तस्य मतेन अव्यक्तम् मूलप्रकृतिरूपेण व्याख्यातम् । बुद्धिरहंकारः पञ्चतन्मात्राणि च प्रकृतिविकृतयः । एकादशेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि च केवलं विकृतयः “अव्यक्तं मूलप्रकृतिः । .....अत्र चाव्यक्तं प्रकृतिरेव परम् । बुद्ध्यादयस्तु स्वकारणविकृतिरूपा अपि स्वकार्यापेक्षया प्रकृतिरूपा इह प्रकृतित्वेनोक्ताः । विकारान् आह- विकारा इत्यादि । एवशब्दो भिन्नक्रमेऽवधारणे, तेन विकारा एव षोडश, परं न प्रकृतयः ॥”^{३३}चक्रपाणिमहोदयस्य एतादृशः तत्त्वविभागः सांख्यसिद्धान्तानुसारम् इत्यस्मिन् विषये कोऽपि संशयो नास्ति । चरसंहितायां सत्त्वगुणविषये विशेषविमर्शो नास्ति । तथापि चरको जीवस्य संसारबन्धनस्य विषये उक्तवान् यत् रजस्तमोगुणयुक्तः पुरुषः संसारे चक्रवत् परिभ्रमणं करोति । ये ज्ञानेन अहंकारत्यागं कर्तुं समर्थाः, ते रजस्तमोगुणप्रभावात् मुक्ताः भवन्ति, तेषां संसारबन्धनं नाशयते-

३०. गङ्गाधरकृता कल्पतरु-टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/66-67)

३१. चक्रपाणिकृता आयुर्वेददीपिका- टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/66-67)

३२. चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/63-64

३३. चक्रपाणिकृता आयुर्वेददीपिका-टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/63-64)

“रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चक्रवत् परिवर्तते ।

येषां द्वन्द्वे परा शक्तिरहंकारपराश्च ये ।

उदयप्रलयी तेषां न तेषां ये त्वतोऽन्यथा” ॥३४

अतः सांख्यदर्शनानुसारं जीवानां बन्धनमुक्तयोः गुणत्रयस्य प्रभावं चरकेन स्वीकृतमिति वक्तुं शक्यते । तथापि वक्तुं शक्यते यत् सांख्ये गुणत्रयनाशात् मोक्षो भवति किन्तु चरकसंहितायां मोक्षार्थं सत्त्वनाशविषये किमपि न उच्यते ।

चरसंहितायां प्रकृतिविषये चर्चा नास्ति । चरसंहितायां ‘अव्यक्तम्’ इति पदस्य सन्दर्भोऽस्ति । चक्रपाणिमतेन प्रकृतिः पुरुषश्च ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन निर्दिश्यते । पुनःटीकाकारस्य गंगाधरमतेन ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन प्रकृतिपुरुषयोः संहतिरूपत्वं बुध्यते । चरकसंहितायां पुरुषस्य बहुधा चर्चा अस्ति; किन्तु प्रकृतेः विषये विशेषचर्चा नास्ति ।

चरकसंहितायां तत्त्वानि द्विधा विभज्यन्ते - व्यक्तं अव्यक्तं च । यदुत्पद्यते प्रलीयते च तदनित्यं तदेव व्यक्तमिति । महदादीनि तत्त्वानि व्यक्तानि उत्पत्तिविलयत्वाभ्याम् अनित्यत्वाच्च । अपरपक्षे ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन कारणान्तररहित्वं सृष्टेरादौ वर्तमानत्वं, नित्यत्वम् अचिन्त्यम् अव्ययं सर्वव्यापी शाश्वतः क्षेत्रज्ञ आत्मा इत्यादयोऽर्था निर्दिश्यन्ते-

“तदेव भावादग्राह्यं नित्यत्वं न कुतश्चन ।

भावाज् ज्ञेयं तदव्यक्तमचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥

अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विभुरव्ययः ।

तस्मात् यदन्यत् तद्व्यक्तम्” ॥३५

अत्र चक्रपाणिणोक्तं - “भावादुपत्तिधर्मकात् । तन्नित्यत्वं न कुतोऽपि भावाद् भवति, नित्यं न हि कुतोऽपि भवति । ततश्चात्मा भावं प्रति निरपेक्षत्वात् सर्वेभ्यो भावेभ्योऽप्यग्रे नित्यं सदेव । तच्चैवं भूतं नित्यमव्यक्तं ज्ञेयम् । अचिन्त्यमित्यव्यक्तविशेषणम् । अव्यक्तं च मूलप्रकृतिः । व्यक्तमन्यथेति प्रकृतेरन्यतमं कार्यं महदादिकमनित्यम् । आकाशमपि विकाररूपतयाऽनित्यमेव । उदासीनपुरुषस्तु नित्य एवाव्यक्तशब्देनैव लक्षित इत्युक्तमेव ।”^{३६}सांख्यदर्शने तु प्रकृतिमात्रम् ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन निर्दिश्यते । चरकसंहितायान्तु ‘अव्यक्तम्’ इति पदेन पुरुषः प्रकृतिश्च अन्तर्भवतः । व्यक्ताव्यक्तयोः द्वितीया परिभाषा चरसंहितायाम् उल्लिखिता अस्ति । अस्याः परिभाषानुसारं यत् प्रतीयमानम् इन्द्रियग्राह्यञ्च तत् व्यक्तम् । अपरं तु यत्

३४. चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/68-69

३५. तत्रैव, 1/60-61

३६. चक्रपाणिकृता आयुर्वेददीपिका- टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः- 1/60-61)

अतीन्द्रियम् अनुमानग्राह्यं तत् अव्यक्तमिति । द्वितीयपरिभाषानुसारं प्रकृतिः, पुरुषः, मनः, बुद्धिः, अहंकारः, तन्मात्राणि च 'अव्यक्तम्' इति वर्गे अन्तर्भवन्ति-

“व्यक्तमैन्द्रियकं चैव गृह्यते तद् चदिन्द्रियैः । अतोऽन्यत् पुनरव्यक्तं लिङ्गग्राह्यमतीन्द्रियम् ॥^{३७}

अत्र चक्रपाणिणोक्तं- “लिङ्गग्राह्यमिति अनुमानग्राह्यम् । अतीन्द्रियमित्यनेन चेन्द्रियग्रहणायोग्यं यत् केनापि शब्दादिलिङ्गेन गृह्यते, न तदव्यक्तम्: किन्तु यन्नित्यानुमेयं मनोऽहंकारादि तदेवाव्यक्तम्” ॥^{३८} एतत् न सांख्यसम्मतम् । यतो हि मनः, बुद्धिः, अहंकारः, तन्मात्राणि चेति तत्त्वानि अतीन्द्रियाणि अनुमानग्राह्याणि च सन्ति तथापि सांख्यदर्शन 'अव्यक्तम्' इति पदेन न उल्लिखितानि इति वक्तुं शक्यते ।

6. अहंकारः- अहंकारः त्रिविधः सात्त्विको वैकारिको वा, तैजसः राजसो वा, तामसः । तैजसाहंकारसंयुक्तात् सात्त्विकहंकारादेकादशेन्द्रियाणि जायन्ते । तैजसाहंकारसंयुक्तात् तामसाहंकारात् पञ्चमहाभूतानि उत्पद्यन्ते । तैजसाहंकारसहायं विना सात्त्विकहंकारः तामसाहंकारो वा स्रष्टुं न शक्नोति इति ।

7. बुद्धितत्त्वम्- चरकानुसारं शब्दादिविषयान् इन्द्रियाणि निर्विकल्पकतया सामान्यरूपेण गृह्णन्ति । मनसा ते विषया हेयोपादेयरूपतया विचार्यन्ते । अथ मनसा कल्पितविषये बुद्धिः प्रवर्तते । बुद्धिः विषयान् ग्रहणीयरूपेण वर्जनीयरूपेण वा निर्णयं कृत्वा निश्चितसिद्धान्तं गृह्णाति । अतो बुद्धेः स्वरूपं निश्चयात्मिकाध्यवसाय इति । सांख्येऽपि बुद्धेः स्वरूपमनुरूपमिति । बुद्ध्या स्थिरीकृत्य विषयं प्रति जीवस्य प्रवृत्तिर्जायते । सर्वाणि कर्माणि बुद्धिपूर्वकं अनुष्ठीयन्ते-

“इन्द्रियेणेन्द्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते । कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतोऽथवा ॥

जायते विषये तत्र या बुद्धिर्निश्चयात्मिका । व्यवस्यति तया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम्” ॥^{३९}

इन्द्रियाण्याश्रित्य बुद्धितत्त्वस्य वृत्तिविशेषत्वेन ज्ञानमुत्पद्यते, तत्तत् ज्ञानं तत्तद् इन्द्रियपरिभाषया उच्यते । यथा चक्षुर्विषयकज्ञानं चक्षुर्बुद्धिः कर्णविषयकज्ञानं श्रोत्रबुद्धिरिति । एवं मनसा उत्पद्यमानानां भावनादिविषयकज्ञानमेव मनोबुद्धिरिति कथ्यते । अत इन्द्रियभेदेन षड्विधा बुद्धिः । बुद्धौ ज्ञानोत्पत्त्यर्थमात्मेन्द्रियमनोविषयाणाम् एकत्र सान्निध्यमावश्यकम्-

“या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तोर्बुद्धिः प्रवर्तते । याति सा तेन निर्देशं मनसा च मनोभवा ॥

भेदात् कार्येन्द्रियार्थानां बह्व्यो वै बुद्धयः स्मृताः । आत्मेन्द्रियमनोऽर्थानामेकैका सन्निकर्षजा” ॥^{४०}

बुद्धितत्त्वविषये चरकेण सह सांख्यस्य विशेषो भेदो नास्ति । बुद्धिरुभयत्र अचेतना भवति । तथापि चरसंहितायाम् इन्द्रियभेदेन बुद्धेर्यत् भेदा परिलक्ष्यन्ते ईश्वरकृष्णीयसांख्ये तत् न दृश्यते ।

३७. चरकसंहिता, शारीराध्यायः 1/62

३८. चक्रपाणिकृता आयुर्वेददीपिका- टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/62)

३९. चरकसंहिता, शारीराध्यायः - 1/22-23

४०. तत्रैव, 1/32-33

8. पञ्चतन्मात्राणि पञ्चभूतानि च- चरकसंहितानुसारम् आकाशादिपञ्चमहाभूतानां भौतिकगुणाः क्रमशः शब्दः, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धश्च सन्ति । चरकेणाप्युक्तं यत् उत्तरमहाभूतं पूर्वमहाभूतस्य गुणं वा गृह्णाति । स्थिरता, द्रवता, गतिशीलता, उष्णता, शून्यता च क्रमशः पृथिव्याः, जलस्य, वायोरग्नेः, आकाशस्य च असाधारणानि लक्षणानि इति-

“महाभूतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा ।

शब्दः स्पर्शः रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ॥

तेषामेकगुणः पूर्वी गुणवृद्धिः परे परे ।

पूर्वः पूर्वगुणश्चैव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥

खरद्रवचलोष्णत्वंग भुजलानिलतेजसाम् ।

आकाशस्याप्रतिवातो दृष्टं लिङ्गं यथाक्रमम्” ॥^{४१}

चरकसंहितायां पञ्चतन्मात्राणां गुणानामुल्लेखो नास्ति । टीकाकारचक्रपाण्यनुसारं पञ्चभूतानां उत्पत्तिः पञ्चतन्मात्रेभ्य इति । चक्रपाणिव्याख्यानात् चरकसंहितायां येषां महाभूतानां गुणा उल्लिखिताः ते तेषाम् उपादानभूततन्मात्राणामपि गुणा इति अवगन्तुं शक्यते । यथा शब्दतन्मात्रस्य गुणः शब्द एव, स्पर्शतन्मात्रस्य गुणौ शब्दस्पर्शौ, रूपतन्मात्रस्य गुणाः शब्दस्पर्शरूपाणि, रसतन्मात्रस्य गुणाः शब्दस्पर्शरूपरसा गन्धतन्मात्रस्य गुणाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्चेति । चरकसंहितायामुल्लिखितानां पञ्चभूतानां गुणा अपि ईश्वरकृष्णीयसांख्यदर्शनानुसारम् ।

9. इन्द्रियाणि- चरकसंहितानुसारमिन्द्रियाणि भौतिकानि भवन्ति । ईश्वरकृष्णीयसांख्यदर्शनानुसारम् अहंकारादिन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते । चरकः कथयति यत् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च भौतिकानि सन्ति । तत्तेजो-महाभूतस्यासाधारणगुणो रूपं चक्षुरिन्द्रियेण प्रकाश्यते । अतः रूपतन्मात्रात् चक्षुरिन्द्रियमुत्पद्यते । एवं श्रोतेन्द्रियम् शब्दतन्मात्रात्, स्पर्शेन्द्रियम् रूपतन्मात्रात्, रसनेन्द्रियं रसतन्मात्रात्, घ्राणेन्द्रियं गन्धतन्मात्राच्च उत्पद्यन्ते “खादीनां मध्ये एकैकेनाधिकेन भूतेन युक्तानिरिन्द्रियाणि पञ्च चक्षुरादीनि । एकैकाधिकपदेन पञ्चापि पञ्चभौतिकानि, परं चक्षुषि तेजोऽधिकमित्यादुक्तं सुचयति । यद्यपि सांख्ये अहंकाराणीन्द्रियाणि तथापि मतभेदाद् भौतिकत्वमिन्द्रियाणां ज्ञेयम् । किंवा औपाचारिकमेतद् भौतिकत्वमिन्द्रियाणां ज्ञेयम् । उपचारबीजं च यद्गुणभूयिष्ठं यदिन्द्रियं गृह्णाति, तत् तद्भूयिष्ठमित्युच्यते । चक्षुष्टेजो गृह्णाति, तेन तैजसमुच्यते इत्यादि ज्ञेयम्” ॥^{४२}

चरकसंहितायां मनोविषये बहुधा चर्चा अस्ति । यद्यपि आत्मा इन्द्रियाणि ग्राह्यपदार्था एकत्र सहवर्तन्ते, अनेकेन्द्रियाणि अनेकविषयेभ्यः सह युगपत् संयुज्यन्ते च, तथापिसर्वविषयाणां ज्ञानं युगपत् न

४१. तत्रैव, 1/27-29

४२. चक्रपाणिकृता आयुर्वेददीपिका- टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/24)

उत्पद्यते । मनसा संयुक्तेन येन इन्द्रियेण यत् विषयः सम्बद्ध्यते तस्य विषयस्यैव ज्ञानं उत्पद्यते न त्वन्यस्य विषयस्य इति । मनसः सान्निध्यं ज्ञानोत्पत्तिं प्रति कारणं, मनसोऽसान्निध्यं च ज्ञानाभावं प्रति कारणमेति । अतः चरको ज्ञानस्य अस्तित्वं ज्ञानाभावं च मनसो लक्षणत्वेन उक्तवान् । चरकानुसारं मनः अनुपरिमाणमेकञ्च । मनो यदि महत्परिमाणविशिष्टम् अनेकञ्च भवति तर्हि एकस्मिन् काले एव पञ्चज्ञानेन्द्रियैः भिन्नभिन्नविषयेषु ज्ञानमुत्पद्यते, किन्तु तत् न दृश्यते । एतस्मात् कारणात् मनसोऽनुत्वमेकत्वं च स्वीकृतं चरकानुसारम्-

“लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च । सति ह्यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते ॥

वैवृत्यात्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात्तच्च वर्तते । अनुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणी मनसः स्मृतौ ॥”^{४३}

अत्र मनसः स्वरूपम् कर्म च न्यायानुसारमिति । ईश्वरकृष्णीयसांख्येऽपि मनोऽव्यापकम् किन्तु चरकवदनुपरिमाणविशिष्टं न, घटवत् मध्यमपरिमाणविशिष्टमिति ।

मन इन्द्रियाणाम् अधिष्ठाता । मनः इन्द्रियाणां परिचालको नियन्त्रयकश्च । पुनो शब्दादिविषयालोचनमपि मनसः कर्म अस्ति । मनः शब्दादिविषयम् हेयत्वेन उपादेयत्वेन वा विचारयति । मनसा विचाराद् अनन्तरं बुद्धेः कर्मारभ्यते । निश्चयात्मकसिद्धान्तग्रहणं बुद्धेः कर्म भवति । अतः द्रष्टव्यं यत् महर्षिचरकेण सांख्यसिद्धान्तः स्वीकृतः, तथापि चरकसिद्धान्त-सांख्यसिद्धान्तयोः किञ्चित् भेदो दृश्यते । सांख्यदर्शने बाह्यज्ञानेन्द्रियाणि विषयान् निर्विकल्पत्वेन गृह्णन्तिः मनः तान् विशेषतया हेयोपादेयरूपेण विचारं करोति; तदा अहंकारेण ‘मम कृते एते विषयाः’ इत्यादिरूपत्वेन गृहीतम् । ततो बुद्धिः निश्चयात्मकसिद्धान्तग्रहणं करोति । किन्तु चरकसंहितायां तु यद्यपि विषयानां निर्विकल्पत्वेन ग्रहणं बाहोन्द्रियविषयः, तथापि तैः इन्द्रियैः सह मनसःसम्बन्धात् तत् मनसः कर्मत्वेन उक्तम् । पुनः चरकसंहितायां ज्ञानोत्पत्तावहंकारस्य व्यापारत्वं न उल्लिखितम् । अहंकारस्य व्यापारत्वं बुद्धिव्यापारे अन्तर्भुक्तं भवति । मनसः कर्मणोऽनन्तरं मनसा कल्पितविषये बुद्धिः प्रवर्तते-

“इन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसः स्वस्य निग्रहः । ऊहो विचारश्च, ततः परं बुद्धिः प्रवर्तते” ॥^{४४}

अत्र चक्रपाणिनोक्तम्- “अत्रोहः आलोचनज्ञानं निर्विकल्पम्, विचारो हेयोपादेयतया विकल्पनम् । ऊहस्तु यद्यपि बाह्यचक्षुरादि कर्म, तत्रापि मनोऽधिष्ठानमस्तीति मनः कर्मतयोक्तः । अहंकारव्यापारश्चाभिमननमिहानुक्तोऽपि बुद्धिव्यापारेणैव सुचितो ज्ञेयः । बुद्धिर्हि त्यजाम्येनमुपाददामीति वा अध्यावसायं कुर्वती अहंकाराभीमत एव विषये भवति । तेन बुद्धिव्यापारेणैवाहोङ्कारव्यापारोऽपि गृह्यते । बुद्धौ हि सर्वकरणव्यापारर्पणं भवति” ॥^{४५}

४३. चरकसंहिता, शारीराध्यायः 1/18-1

४४. तत्रैव, 1/21

४५. चक्रपाणिनिकृता आयुर्वेददीपिका- टीका (चरकसंहिता, शारीराध्यायः – 1/21)

निष्कर्षः- अतः चरकसंहितायां यथोक्तं पुरुषस्वरूपं सांख्यदर्शनानुसारमित्यनुमानं कर्तुं शक्यते । सांख्यदर्शनेऽपि पुरुषो व्यापकः, स्वतन्त्रः, ज्ञाता, साक्षी, निष्क्रियश्चेति वर्णितोऽस्ति । चरकसंहितायां 'अव्यक्तम्' इति पदेन प्रकृतिपुरुषयोः बोधः सांख्यसिद्धान्तात् सर्वथा भिन्नः । सांख्यानुसारं प्रकृतिः पुरुषश्च सम्पूर्णतया भिन्नौ । चरकसंहितायाम् अपि 'अव्यक्तम्' इति पदेन प्रकृतिपुरुषयोः एकसंहरूपमुक्तम् । अस्मिन् विषये चरकसंहिता-महाभारतयोः मतसादृश्यं दृश्यते यद्यपि 'अव्यक्तम्' इति पदस्य अर्थविषये मतभेदोऽस्ति तथापि चरकसंहितायां सांख्यदर्शनस्य तत्त्वानि स्वीकृतानीति वक्तुं शक्यते । यदि चरकानुसारं पुरुषः प्रकृतिश्च 'अव्यक्तम्' इति पदेन गृह्येते तर्हि सांख्यवत् पञ्चविंशतितत्त्वानि भवन्तीति । अतः सांख्यदर्शनानुसारं जीवानां बन्धनमुक्तयोः गुणत्रयस्य प्रभावं चरकेन स्वीकृतमिति वक्तुं शक्यते । तथापि वक्तुं शक्यते यत् सांख्ये गुणत्रयनाशात् मोक्षो भवति । किन्तु चरकसंहितायां मोक्षार्थं सत्त्वनाशविषये किमपि न उच्यते । चरकसंहितायां प्रकृतिविषये चर्चा नास्ति । बुद्धितत्त्वविषये चरकेण सह सांख्यस्य विशेषो भेदो नास्ति । बुद्धिरुभयत्र अचेतना भवति । तथापि चरकसंहितायाम् इन्द्रियभेदेन बुद्धेर्यत् भेदा परिलक्ष्यन्ते ईश्वरकृष्णीयसांख्ये तत् न दृश्यते । चरकसंहितायां पञ्चतन्मात्राणां गुणानामुल्लेखो नास्ति । चरकसंहितायां पञ्चतन्मात्राणां गुणानामुल्लेखो नास्ति । टीकाकारचक्रपाण्यनुसारं पञ्चभूतानां उत्पत्तिः पञ्चतन्मात्रेभ्य इति । चरकसंहितायामुल्लिखितानां पञ्चभूतानां गुणा अपि ईश्वरकृष्णीयसांख्यदर्शनानुसारम् । अत्र मनसः स्वरूपम् कर्म च न्यायानुसारमिति । ईश्वरकृष्णीयसांख्येऽपि मनोऽव्यापकम् किन्तु चरकवदनुपरिमाणविशिष्टं न, घटवत् मध्यमपरिमाणविशिष्टमिति ।

----:0:----

श्रीजीवन्यायतीर्थकृतचिपिटकचर्वणस्य प्राकृतसमीक्षणम्

डॉ. दीपङ्करमण्डलः^१

साहित्यं खलु समाजदर्पणमिति पण्डितानां सुचिन्तितः सिद्धान्तः । स्वाभाविकतया समाजस्य रीति-नीति-लौकिकव्यवहारादिविषयास्तु काव्यस्तरे मूलप्रतिपाद्यत्वेन परिलक्षिताः । समाजे विभिन्नजनाः निवसन्ति । तेषु केचन मार्जित-शिष्टजनाः केचन तु कृषक-भृत्यादिसाधारणजनाः । अनेन सामाजिकविभेदत्वेन तेषां भाषाप्रयोगोऽपि अनिवार्यतया प्रभावितः । तत्र शिष्टजनाः यथा वदन्ति संस्कृतभाषा तथैव साधारणजनानां स्वभावसिद्धभाषा खलु प्राकृतभाषा । अतः श्रूयते- ‘प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धमिति प्राकृतम्’, ‘प्राकृतजनानां भाषा प्राकृतं वा’ । भिन्नारनित्स-महोदयेनापि उक्तम्- “Common language of the people.” चिपिटकचर्वणमिति श्रीजीवन्यायतीर्थकृतप्रसिद्धप्रहसनं, यत्र तत्कालीनसमाजस्य परिपूर्णचित्रं सुस्पष्टतया चित्रितम् । प्रहसनस्य मुख्यचरित्रं खलु धनलोभि कृपणः कपाली, नायिका च तस्य भार्या रङ्गिणी, तेषां मन्थरा दासी दासस्तु पङ्गरामः । नाटकीयधारानुसृत्यैव सूत्रधारः, विदूषकोऽपि काव्ये विराजमानः । अलंकारशास्त्रीयविधित्वेन श्रीजीवेन नाटके नायकादिषु पुरुषपात्रेषु संस्कृतं, विदूषके तथा अपरस्त्री-भृत्यादिपात्रेषु प्राकृतमारोपितम् । नाटकं दृश्यकाव्यं वा प्राणवन्तं ग्रहणीञ्च कर्तुं तथा नाटकीयकुशीलवानामोपरि चरित्रारोपात्रिमितं तादृशी भाषाव्यवहारः साधुसिद्धान्तः । उक्तञ्च विश्वनाथेन-

पुरुषाणामनीचानं संस्कृतं स्यात् कृतात्मनम् । शौरसेनी प्रयुक्तव्या तादृशीनां च योषिताम् ॥

आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत् । अत्रोक्ता मागधीभाषा राजान्तःपुरचारीणाम् ॥

चेतानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चार्धमागधी । प्राच्यां विदूषकादीनां धूर्तानां स्यादवन्तिजा ॥^२

अतः नाटके समभाषायाः प्रयोगः न सर्वदा परिलक्षितः । चरित्रानां वैचित्र्यानुसारं भाषाप्रयोगेऽपि वैचित्र्यता अनायासेनैवागता । तत्र शिक्षित-मार्जितजनाः संस्कृतेन, महिला-विदूषक-भृत्यादिपात्रास्तु प्राकृतेन वाक्यालापं कुर्वन्ति । वररुचिः मुलतः प्राकृतस्य चत्वारः भेदाः प्रतिपादयन्ति, ते यथा- महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची च । रुपगोस्वामिना तु ‘षोढान्तिमा प्राकृती’^३ ...इत्युक्तम् । अनन्तरम् आचार्य-हेमचन्द्रेण उक्तचतुर्भेदातिरिक्तम् आर्या, चुलिका, पैशाची, प्रभृतीनां भाषाणामुल्लेखकृतः । शाकारी-चण्डाली-आभीरी-ढक्की-अवन्ती-नागर-प्राच्यादीनां प्राकृतभाषाणां परिचयोऽपि प्राप्तः । परन्तु साहित्येषु

१ . सहायकाध्यापकः, संस्कृतविभागः, चारता-रामाई-पण्डित-महाविद्यालयः, वाँकुडा, पश्चिमवङ्गः

Contact- 9851832330, Email – dipankar.dip11@gmail.com

२. साहित्यदर्पणः, सू-6/158-161

३. नाटकचन्द्रिका, सू, 233

मूलतः महाराष्ट्री-शौरसेनी-मागधीप्राकृतभाषायाः व्यवहारः प्रधानतया कृतः काव्यकारैः। अपरभाषायाः स्थानं तु जनभाषारूपेण जनानां वार्तालापमध्यैव।

चिपिटकचर्वणस्य प्राकृतसमीक्षणम् - श्रीजीवन्यायतीर्थेनापि प्राचीनाचार्याणां भाषाविषयकनियममनुसृतं तदीये चिपिटकचर्वणमिति प्रहसने। प्रधानतया तत्र शौरसेनीप्राकृतस्य एव बहुलप्रयोगः दृश्यते। वस्तुतः प्राकृतवैयाकरणसम्मतनियमानुसारं तत्र तु शौरसेनीप्राकृतस्य सादृश्यमेव परिलक्षितम्। अपि च अपरप्राकृतभाषायाः बहुलप्रसिद्धनियमास्तु काव्येऽस्मिन् समुपलभ्यते। वस्तुतः सकलप्राकृतभाषायाः निर्दिष्टरूपेण कतिपयानि वैशिष्ट्यानि सन्ति ये खलु अपरेभ्यः प्राकृतेभ्यः पृथक्करणे समर्थाः। प्राकृतस्य सामान्यनियमास्तु सकलप्राकृतेषु समरूपेण प्रयोक्तव्याः। चिपिटकचर्वणमिति प्रहसनस्य प्राकृतसमीक्षणवासरे तत्र प्राप्तानि शौरसेनीप्राकृतस्य वैशिष्ट्यानि त्वादौ पर्यालोचितानि निम्नोक्तरूपेण। हेमचन्द्रानुसारेण 'प्रकृतिः' इत्युक्ते संस्कृतमुच्यते- 'प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम् इति'^४ अतः प्राकृतभाषा तु संस्कृतादागता भाषा। अतः उदाहरणत्वेनात्र संस्कृतेन सह प्राकृतस्य परिवर्तनं प्रदर्शितम्। आदौ चिपिटकचर्वणे प्रयुक्तशब्दस्य व्यवहारः अनन्तरं तस्य प्राकृतरूपः प्रदर्शितः^५। परिवर्तितस्थानं तु स्थुलाकारे चिह्नितम् -

- शौरसेन्यां प्रायशः त-कारस्य द-कारः भवति^६। चिपिटकचर्वणे एतादृशः बहुनिदर्शनः प्राप्यते। यथा हि- प्रहरति > प्रहरदि, दुर्विनीतो > दुर्विनीदो, चतुरः > चदुरी, समयमतिवाहयतीति > समअं अदिवाहेत्ति, पारयति > पारेदि, कर्ता कुपितोअसि > कत्ता कुविदोअसि, धावति > धाओदि, पश्यत पश्यत > पेक्खद पेक्खद इति।
- शौरसेन्यां थ-वर्णस्य ध-वर्णः भवति^७। यथा हि- कथयामि-कधेमि, तथाविधस्य > तहाविहहस्स, कथं > कधं, मिथ्याकथनं > मिच्छाकथनं।
- शौरसेन्यां र्य-इत्यस्य स्थाने य्य दृश्यते, पक्षे च-स्थाने ज्ज अपि भवति^८। यथा हि- आर्या > अज्जा, इदृशमकार्यं > इदिसं अकज्जं, कुकार्यस्य > कुकज्जस्स इति।
- शौरसेनीप्राकृते त्त्वा-प्रत्ययस्य इय दूण वेति आदेशौ भवतः^९। यथा हि- दृष्ट्वा > पेक्खिअ, प्रहृत्य > पहारिओ, प्रेक्ष्य > पेक्खिओ इति।

४. हेमचन्द्रः-प्राकृतव्याकरणम्, सू, 8/1/1

५. चिपिटक-चर्वणम्, प्रस्तावनांशे तथा प्रथमाङ्के

६. हेमचन्द्रः-प्राकृतव्याकरणम्, सू, 'तो दोनोदौ शौरसेन्यामयुक्तस्य' (8.4.260)

७. तत्रैव, सू, 'थो धः'(8.4.267)

८. तत्रैव, सू, 'न वार्यो य्यः'(8.4.266)

९. तत्रैव, सू, 'त्त्व इय दूणौ' (8.4.271)

- प्राकृतेऽस्मिन् भविष्यदर्थे विहिते प्रत्यये स्स-भवति^{१०}। यथा हि- विधाष्यामि > विधास्सं, करिष्यामि > करिस्सं, पलायिष्ये > पलाइस्सं इति।

शौरसेनीप्राकृतस्य उक्तमुख्यवैशिष्ट्यानि स्वल्पपरिसराबद्धे चिपिटकचर्वणे प्राप्यते। अपरपक्षतः शौरसेन्याः अपरवैशिष्ट्यानि तत्र समुपलभ्यन्ते, यानि सकलप्राकृतभाषायामेव मौलिकवैशिष्ट्येन प्रतिपादितानि। अतः उक्तञ्च हेमचन्द्रेण प्राकृतव्याकरणे- ‘शौरसेन्यामिह प्रकरणे यत्कार्यमुक्तं ततोऽन्यच्छौरसेन्यां प्राकृतवदेव भवति’^{११}

प्रहसनेऽस्मिन् स्पष्टतया परिदृश्यमानाः बहुलप्रयुक्ताः हेमचन्द्र-वररुचिसम्मताः सामान्यनियमाः अपि तु उल्लिखिताः संक्षिप्तरूपेण। यथा हि -

- स्वरात् परेषामनादिभूतानामसंयुक्तानां क-ग-च-ज-त-द-प-य-वानां प्रायशः लोपः भवति^{१२} यथा हि- दुराचारः > दुराआरो, केवलं > केअलं, देवः > देअ, महाभागः > महाभओ, पादुकायुगलं > पादुकायुअलं, अलीकं > अलिअं, पल्लीजनानां > पल्लीअणाणं।
- पदस्थिते अन्तिम-म-कारस्य अनुस्वारः भवति^{१३} यथा हि -दिनम् > दिनं, माम् > मां, गृहस्वामिनम् > गेहस्सामिणं।
- स्वरात् परस्यासंयुक्तस्य अनादेः न-कारस्य ण-कारः भवति^{१४} तथा च प-वर्णस्य प्रायशः व-वर्णः भवति^{१५} तद्यथा- कृपणः > किवणो, अपरं > अवरं, उपचारः > उवचारो, पुनर्नाहं > पुणो णाहं, रोदनं > रोअणं, गृहस्वामिनम् > गेहस्सामिणं, पल्लीजनानां > पल्लीअणाणं, आसनस्य उपरि > आसणस्स उवरि।
- शब्दानाम् अन्तव्यञ्जनस्य लोपः भवति^{१६} तद्यथा- धारयन् > धरन्तो, पश्चात् पश्चात् > पच्छा पच्छा, तत् > ता।
- ड-ज-ण-न-इत्येषाणां स्थाने अनुस्वारः भवति यदि परस्थितवर्णः व्यञ्जनवर्णः स्यादिति^{१७} यथा- खञ्जः > खंजअ, कलङ्कः > कलंको।

१०. हेमचन्द्रः-प्राकृतव्याकरणम्, सू, ‘भवष्यति स्सि’ (8.4.275)

११. तत्रैव, सू, ‘शेषं प्राकृतवत्’(8.4.286)

१२. तत्रैव, सू, ‘क-ग-च-ज-त-द-प-य-वां प्रायो लुक्’ (8.1.177)

१३. हेमचन्द्रः-प्राकृतव्याकरणम्, सू, ‘मोनुस्वारः’ (8.1.23)

१४. तत्रैव, सू, ‘नो णः’ (8.1.228)

१५. तत्रैव, सू, ‘पो वः’ (8.1.231)

१६. तत्रैव सू, ‘अन्त्यव्यञ्जनस्य’ (8.1.11)

१७. तत्रैव, सू, ‘ड-ज-ण-नो-व्यञ्जने’(8.1.25)

- स्वरात् परेषामसंयुक्तानादिभूतानां ख-घ-थ-ध-भ-इत्येतेषां वर्णानां प्रायशः ह-कारः भवति।^{१८} तद्यथा- मुखमपि > मुहंवि, भद्रमुखा > भद्रमुहा, रक्तरोधं > रक्तरोहं।
- पदस्थितस्य श-ष-कारयोः स-कारः भवति।^{१९} उदाहरणं यथा- करेषि > करेसि, श्रान्तोअसि > सन्तोसि, दयावशेन > दआवसेन।
- अनन्तरमुक्तरूपेण ट-वर्णस्य ड-कारः भवति^{२०}, तथा ठ-वर्णस्य ढ-वर्णः भवति^{२१}। यथा- कुटुम्बिनी > कुडुम्बिनि, चर्मोत्पाटितं > चम्मउप्पाडिदं।
- घ-य्य-र्य-एतेषां संयुक्तवर्णानां ज-कारः भवति।^{२२} यथा हि- अघ > अज्ज, आर्या > अज्जा, ईदृशकार्यं > ईदिसं अकज्जं। किञ्च ज्ञ-सम्बन्धिनः ज-वर्णस्य लोपः भवति^{२३}, असंयुक्तस्य केवलस्य ऋ-वर्णस्य रि-आदेशः भवति^{२४}, पदस्य आदिभूते य-वर्णे ज-कारः भवति^{२५}।

अतः दृश्यते चिपिटकचर्चणे प्रधानतया शौरसेनीप्राकृतभाषायाः प्रयोगः कृतः नाट्यकारैः। तत्र प्राकृतभाषायां वर्णपरिवर्तनं, वर्णलोपः, रूपतात्त्विक-ध्वनितात्त्विकपरिवर्तनमपि समान्तरालरूपेण काव्येऽस्मिन् परिलक्षितम्। किञ्च हेमचन्द्र-वररुचिकृतप्राकृतव्याकरणसम्मताः विविधविधिसम्मतवर्णपरिवर्तनादिविषयास्तु दृश्यन्ते। अतः श्रीजीवन्यायतीर्थस्य भाषाविषये सुगभीरदक्षता आसीदिति वक्तुं शक्यते।

उक्तरूपेण विश्वनाथादिभिरादिष्टनियमानुसारं नाटके भाषाप्रयोगः कृतः श्रीजीवेन। परन्तु परिपूर्णतया नियमस्तु नानुसृतः तेन। वस्तुतस्तु स्थानकालपात्रानुसारेण, नाटकीयतायाः सापेक्षं च नाट्यकाराः भाषाप्रयोगविषयस्य परिवर्तयितुं शक्ते इति शास्त्रकाराणामभिप्रायः। प्रसङ्गेऽस्मिन् उल्लेखार्हः नाटकचन्द्रिकायां भाषाविषयकसिद्धान्तः। तत्रोक्तं रूपगोस्वामिना- ‘सर्वेषां कारणवशात् कार्यो भाषाव्यतिक्रमः’।^{२६} यथा हि कर्पूरमञ्जरीरचनायां राजशेखरेण सर्वेषां पात्राणामुपरि शौरसेनीप्राकृतः आरोपितः। तत्र राजा, परिचारिका, पुरोहितः सर्वे खलु प्राकृतेन वदन्ति। मृच्छकटिके अपि वसन्तसेना,

१८. हेमचन्द्रः-प्राकृतव्याकरणम्, सू, ‘ख-घ-थ-ध-भाम्’ (8.1.187)
१९. तत्रैव, सू, ‘श-षोःसः’ (8.1.260)
२०. तत्रैव, सू, ‘टो डः’ (8.1.195)
२१. तत्रैव, सू, ‘ठोः ढः’ (8.1.199)
२२. तत्रैव, सू, ‘घ-य्य-र्याजः’ (8.2.24)
२३. तत्रैव, सू, ‘ज्ञो जः’ (8.2.83)
२४. तत्रैव सू, ‘रिः केवलस्य’ (8.1.140)
२५. तत्रैव, सू, ‘आदेर्यो जः’ (8.1.245)
२६. नाटकचन्द्रिका, सू, 239

मालतिमाधवे मालती, लवङ्गिका च कियदंशः प्राकृतं परित्यज्य संस्कृतेन वदन्ति । किञ्च अभिज्ञानशकुन्तले प्रियंवदा चतुर्थाङ्के एकस्थाने संस्कृतश्लोकमुच्चरति, अन्यत्र तु प्राकृतम् । अतः नाट्यकारास्तु स्वीयप्रयोजनानुसारेण भाषाविषयकपरिवर्तनं साधिताः यथामतिः । अतः उच्यते- ‘अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते’ ॥ श्रीजीवेनापि प्रहसनेऽस्मिन् प्राचीनाचार्यसम्मतनियमेन सह आधुनिकतायाः अपूर्वसमन्वयः साधितः चारुतया । यथा हि विश्वनाथेनादिष्टमार्गे महिलानां भाषा प्राकृतं खलु, परन्तु चिपिटकचर्चणस्य नायिकायाः रङ्गिण्याः भाषा तु संस्कृतम् । वस्तुतः रङ्गिणी शिक्षिता, आधुनिका चेति कारणवशादेव श्रीजीवेन संस्कृतं प्रयुक्तं, किन्तु परिचारिका मन्थरा स्वल्पशिक्षितत्वेन प्राकृतभाषिणी । वस्तुतः प्राचीने निर्विशेषरूपेण सकलस्त्रीपात्राणां भाषा प्राकृतमिति परन्तु श्रीजीवेन तत्र शिक्षित-मार्जितस्त्रीजनेषु उक्तभाषाविधेः पृथक्कृतमिति । अनेन प्रकारेण श्रीजीवन्यायतीर्थेन यथा शास्त्रोक्तरीत्याः साधुप्रयोगकृतः तथैव आधुनिकतायाः अभिनवत्वेन चिपिटकचर्चणे भाषाप्रयोगविषये स्वातन्त्र्यसाधितमिति वक्तुं शक्यते ।

----:0:----

महाकविकालिदासस्य सौन्दर्यचेतना (मेघदूतस्य विशेषसन्दर्भे)

सदानन्दः^१

अस्मिन्नतिविचित्रकाव्यपरम्परावाहिनि संसारे कविकुलगुरोः कनिष्ठिकाधिष्ठितस्य दीपशिखापदलाञ्छनस्य महाकवेः कालिदासस्य सातिशयं महत्त्वं वर्तते। महाकविरेषः कतिपयमहत्त्वपूर्णरचनानां श्रेयो गृह्णाति। तासु रचनास्वेवान्यतमा कृतिर्विद्यतेऽस्य मेघदूतम्। मेघदूतमिदं खण्डकाव्यान्तर्गतं दूतकाव्यम्। उच्यते हि - मेघे माघे गतं वयः।

सन्देशप्रेषणस्य प्रवृत्तिस्तदाधारेण काव्यप्रणयने प्रवृत्तिश्चैवं पुराणेषु, रामायणे, महाभारते चापि प्राप्यते, तद्यथा- नलचरिते हंसेन संवादप्रेषणं, महाभारते युधिष्ठिरेण कृष्णद्वारा संवादप्रेषणम्, रामायणे रामेण हनूमता चेत्यादिः। काव्येऽस्मिन् पौराणिककथामाधृत्य भारतस्य भौगोलिकवर्णनमकारि कविकुलगुरुणा। प्राकृतिकसौन्दर्यस्य वर्णने महाकविरेषः सिद्धहस्तो वर्तते। एतस्य हि सौन्दर्यचेतना अन्येषां महाकवीनामपेक्षया विलक्षणा वर्तते। तदत्र मेघदूतस्य विशेषसन्दर्भे सौन्दर्यचेतना प्रस्तूयते पुरस्तात्।

मेघदूतस्य सामान्यपरिचयः- काव्यमिदं भागद्वये संविभक्तं वर्तते, तच्च भागद्वयम् -पूर्वमेघः, उत्तरमेघश्च। अत्र महाकविना विरहिणो लोकस्य मनःस्थितेर्वर्णना कृता। पूर्वमेघे आदितोऽवसानपर्यन्तं बाह्यप्रकृतिश्चित्रिता, एवमेव उत्तरमेघे चान्तःप्रकृतिः। अस्योपजीव्यं वर्तते ब्रह्मवैवर्तपुराणम्। अस्य नायको हेममाली नाम यक्षो नायिका च विशालाक्षी नाम यक्षिणी। हेममाली स्वस्वामिनो राजराजस्य कुबेरस्य वर्षावधिकशापवशाद्दामगिरिमाश्रित्य निवसन् स्वदयिताजीवितालम्बनार्थिसंदेशं मेघद्वारा प्रेषयतीत्येवंविधमस्मिन् काव्ये वर्णनम्।

मेघदूते वर्णितसौन्दर्यचेतना- मेघदूते प्रकृतेः प्राकृतिकतत्त्वानाञ्च सौन्दर्यं सविशेषं वर्णितम्। अत्र मेघस्य नायकत्वेनोपस्थापनं कृतं, तन्नायिकात्वेन च विविधनद्योऽत्र वर्णितास्सन्ति। रामगिरेरारभ्य अलकापुरीपर्यन्तानां मेघमार्गागतानां नदीवृक्षपर्वतादीनां सौन्दर्यस्य हृद्यं वर्णनं प्रास्तावि महाकविना। उदाहरणस्वरूपं केषाञ्चित्सौन्दर्यवर्णनमत्र स्थालिपुलाकन्यायेनोपस्थाप्यतेऽधस्तात्- सर्वप्रथमं तु काव्येऽस्मिन् श्रीमम्मटोक्तं नियतिकृतनियमरहिता कवेर्भारती^२ वचनमनुसरन् महाकविरेष अचेतनमेघं चेतनोचितसन्देशवाहनाय चिनोति। समर्थनाय च कविनाऽत्र यक्षस्य प्रबलमौत्सुक्यं तर्कत्वेनोपस्थापितं, येन यक्षे चेतनाचेतनविवेक एव समाप्तः-

इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे

कामार्त्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥^३

१ . अतिथिसहायकाचार्यः, संस्कृतसाहित्यविद्याशाखा, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी, ओडिशा -752001 skmvs95@gmail.com

२. काव्यप्रकाशः, मङ्गलाचरणपद्यम्

३. मेघदूतम् 5

एतस्मात्कारणादेव (चेतनत्वधर्मात्) यक्षस्तं प्रशंसति, मार्गगतविविध-श्यैः परिचाययति, उज्जयिनीकामिनीभिस्सह नेत्रसंसर्गाय कथयति, सन्देशस्य च सूक्ष्मवार्त्ता श्रावयति ।

कालिदासेन मेघदूते मनोगतभावानां सुमधुराभिव्यक्तिः कृता वर्तते, या भाषासौन्दर्यवशादत्यन्तं हृदयाह्लादकरूपं गृह्णाति । वाक्यं रसात्मकं काव्यभूमिति मत्वा महाकविना काव्यस्यास्य प्रत्येकं वाक्यं रसपूर्णं कृतम् । कुबेरशापपीडितस्य यक्षस्य प्रेम एवात्र विप्रलम्भशृङ्गाररसत्वेनाभिव्यक्तम् । सहृदयाः काव्यस्यास्य पंक्तिष्वात्मचित्रणं सम्प्राप्य यक्षस्य भावनासु प्रवहन्ति । व्यञ्जनावृत्त्या अन्तरङ्गस्फुरणशक्तिरस्य काव्यस्य प्रत्येकं पंक्तिषु वर्तते । मेघदूते प्रकृतिरपि मानवीयभावाभिव्यक्तेः साधनमभवत् । तद्यथाहि निम्नपद्ये मध्यप्रदेशस्थां निर्विन्ध्यानदप मेघस्य प्रेयसप मत्वा तदीयहावभावानां चित्रणं कृतं वर्तते -

वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः, संसर्पन्त्याः खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः ।

निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य, स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥५

अर्थात् तदीयमेखला पक्षिकलरवरूपेण ध्वनिता भवति, आवर्त्तरूपेण नाभिदृश्यते, मन्दा च गतिस्तस्याः । एवं तस्यां सन्निपत्य मेघो रसाभ्यन्तरो भविष्यति, यतः स्त्रीणां विभ्रम एव प्रियेस्वाद्यं प्रणयवचनं भवति ।

स्ववियोगतप्तभूमौ यक्षः सर्वत्र संयोगात्मकं -श्यमेव पश्यति, संयोगश्चायं सुतरां पुष्यत्यपि, यत उक्तमेव- 'न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते'^६ अतएव यं मेघंयक्षः स्वसन्देशप्रापणाय अलकापुरप प्रेषयति, तमपि ता-शैर्भावैः पूरयति । स मेघः स्वविद्युद्धार्यया सह यत्र तत्र विलसिष्यति किन्तु स्वार्थकृत्यमपि ध्यास्यति, यतस्तेन मित्रकार्यं सम्पादनीयं ध्रुवम् -

तां कस्याञ्चिद्भवनवलभौ सुप्तपारावतायां, नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात्खिन्नविद्युत्कलत्रः ।

दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदध्वखेदं मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥७

भावानां मार्मिकतादृष्ट्या उत्तरमेघं महत्त्वपूर्णं वर्तते । तत्रयक्षप्रियाया विरहदशाया एव न अपितु यक्षदशाया अपि मार्मिकं निरूपणं वर्तते । यक्षप्रियाया दीनावस्था मेघमपि रोदयिष्यति ध्रुवम्-

सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती, शय्योत्सङ्गे निहितमसकृद् दुःखदुःखेन गात्रम् ।

त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं, प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरार्द्रान्तरात्मा ॥८

४. साहित्यदर्पणः, 1/3

५. मेघदूतम्, पूर्वमेघः, 29

६. साहित्यदर्पणः, तृतीयपरिच्छेदः, शृंगाररसः

७. मेघदूतम्, पूर्वमेघः, 42

८. मेघदूतम्, उत्तरमेघः- 32

अर्थात् अत्यधिकदुःखवशात् शय्यामध्यगमाभूषणरहितं कोमलञ्च शरीरं धारयन्ती सा अबला त्वामपि नवजलमयमस्रं मोचयिष्यति। यतः प्रायेण द्रवीभूतहृदयास्सर्वे जनाः प्रकृत्या करुणावृत्तयो भवन्ति। यक्षस्य स्वदशाप्यत्यन्तं भावपूर्णा वर्तते। सः रुष्टप्रियतमायाश्चित्रं धातुरागैः शिलातले कृत्वाऽऽत्मानं तच्चरणपतितं कर्तुं यावदिच्छति तावदस्रैस्तदृष्टिरालुप्यते। अस्त्रपूरितनयनः सः चित्रेऽपि प्रियायाः सङ्गमं न प्राप्नोति, अहो! क्रूरता विधेः

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्, आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्।

अस्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे, क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥९

कालिदासेन मेघदूतस्य लघुकलेवरे अनेकं सुन्दरं हृदयावर्जकञ्च वर्णनमकारि। उज्जयिन्याः अलकापुर्याश्च रमणीयं चित्रं तत्र प्रमुखम्। उज्जयिनीवर्णनाय तु महाकविः अवसरविशेषं कृतवान्स्वयम्। यतो रामगिरितः अलकापुरप प्रति मार्गे नगरी एषा नागच्छति, अत्र गमने हि वक्रः पन्थाः^९ भवति स्म। पुनरपि पुर्याः अस्याः सांस्कृतिकमहत्त्वस्योपेक्षा कालिदासस्य कृतेऽसहनीया आसीत्। उज्जयिन्याः महाकालमन्दिरस्य सन्ध्यापूजा, अभिसारिकाणाञ्चाभिसारप्रभृतीनां चित्रणं कविकल्पनायाः श्लाघ्यमुत्पादनं वर्तते। एवमेव अलकापुरप वर्णयतस्तत्रत्य नारीणां शृङ्गारः, प्राकृतिकवैभवम्, आनन्दमयजीवनं, यक्षाणां भोगविलासः, कन्यानाञ्च क्रीडावैभवविलासादयः कवेर्दृष्टेर्न शिष्टाः। अलकास्थनारीणां शृङ्गाराय सर्वासामृतूनामुपादानानि सर्वदा सुलभानि सन्ति^{१०}, एकः कल्पवृक्ष एव सकल प्रसाधनानामुत्पादने क्षमः यतस्स एव सर्वं सूते- एकः सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्षः^{११} वस्तुतः अलकास्थितं यक्षभवनं प्रकृतिमध्ये समस्तविलासानां संक्षिप्तसंकलनरूपं वर्तते। कालिदासेन पूर्वमेघे मार्गं निरूपयता सर्वेषामुपादानानां समुचितपरिप्रेक्ष्ये चित्रणं कृतं वर्तते, यथा- नदीनां (गङ्गारेवासिन्धुर्निर्विन्ध्यासरस्वतीप्रभृतीनां), पर्वतानां (नीचैराम्रकूटादीनाम्), तीर्थस्थलानाम् (कनखलादीनां) इत्यादिः। सति संक्षिप्तेऽपि वर्णनमिदं मुक्तकोचितस्पष्टतासम्पन्नम्। सर्वविधवर्णने बाह्यप्रकृतेर्व्यापकपरिवेशो ध्यात एव, यथा- विदिशानिकटवर्तिनं नीचैराख्यं पर्वतं वर्णयता कविना यत्रैकतो विकसितकदम्बपुष्पाणि ध्यातानि, तत्रैवापरतो नगरीसम्पर्काद् गुहासु नागरिकविलासानामपि चर्चामकारि -

नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतोस्त्वत्सम्पर्कात्पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः।

यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणामुद्दामानि प्रथयति शिलावेषभभिर्यौवनानि ॥१३

९. मेघदूतम्, उत्तरमेघः- 44
१०. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 28
११. मेघदूतम्, उत्तरमेघः - 2
१२. मेघदूतम्, उत्तरमेघः - 13
१३. मेघदूतम्, पूर्वमेघः- 26

एवमेव प्रकृतिवर्णनेऽपि महाकवेः काव्यमिदमभूतपूर्वं वर्तते। इदं हि मानवप्रकृतेर्बाह्यप्रकृतेश्च (मानवेतरप्रकृतेः) चित्रणस्यापूर्वं संगमस्थलम्। संख्यादृष्ट्या बाह्यप्रकृतिवर्णनपरकाणि पद्यान्येवात्र बाहुल्येन वर्तन्ते। एषा प्रकृतिरपि मानवीयभावनाभिरनुभूतिभिश्च पूर्णा एका नायिका इव वर्तते, यस्यां स्वविभ्रमैः प्रणयविलासैश्च सर्वान् रसिकानाकर्षणस्य क्षमता विद्यते। मेघः केवलं चेतनदूतरूपेणैव न चित्रितोऽस्ति, अपितु सः एकः कर्मनिष्ठः, विश्वसनीयः, स्नेहपूर्णः अवसरानुगुणञ्च कार्यसम्पादको रसिकोऽनुजोऽप्यस्ति। सः श्रान्तस्सन् पर्वतेषु विश्राम्यति पिपासुश्च नदीजलं पिबति -

खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र।

क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसाञ्चोपभुज्य ॥^{१४}

स नदीभिः क्रीडति^{१५}, उज्जयिनीरमणीनां लोचनैः रमत^{१६}, महाकालस्य सन्ध्यापूजासमये गर्जनं बलिपटहतां करोति^{१७} वेश्यास्तस्मिन् कटाक्षपातं कुर्वन्ति^{१८}, कुत्रचिच्चाभिसारिकाणां पन्थानं रात्रौ दर्शयति, किन्तु गर्जनमवरुणद्धि।^{१९} एवमेव शिवपार्वत्योर्विहारस्थले सघनो भूत्वा सोपानकार्यमपि सः करोति।^{२०} सैव मेघः उत्तरमेघे यक्षप्रियां सन्देशश्रावणकाले भावुको भवति^{२१}, कदाचिदस्रपातं करोति^{२२}, निलीय च यक्षप्रियायै धीरो भूत्वा सः सन्देशमपि कथयति।^{२३} एवम्प्रकारेण प्रकृतेरेकं महत्त्वपूर्णमुपादानं “मेघः” अपि विशिष्टव्यक्तित्वसम्पन्नो दर्शितः। कालिदासेन प्रकृतिः सर्वत्र मानवोचित सुखदुःखादिभावैः सम्पन्ना मता वर्तते। मेघेन सह पर्वतस्य मिलनं कतिपयदिनान्ते भवति, अतएव समागमसमये पर्वत उष्णास्रपरित्यागेन स्वप्रेमाभिव्यक्तिं करोति -

काले - काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णम् ॥^{२४}

प्रकृतेः सर्वैरुपादानैस्सह कालिदासस्य रागात्मकसम्बन्धो वर्तते। एतान्युपादानानि सन्ति - गिरिवनोपवननदीनिर्झरलतावृक्षपशुपक्षीप्रभृतीनि। ऋषीणाञ्चाश्रमवर्णने एतेषां सर्वेषामेव प्रायः

१४. मेघदूतम्, पूर्वमेघः- 13
१५. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 13, मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 45
१६. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 28
१७. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 38
१८. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 39
१९. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 41
२०. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 64
२१. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 53
२२. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 32
२३. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 37
२४. मेघदूतम्, पूर्वमेघः- 12

उपस्थितिर्भवति, अस्मात्कारणादेव एता-क्षु प्रसङ्गेषु महाकविर्भावापन्नोऽवलोक्यते। रामगिरेश्रमः संक्षेपकारणात्केवलं 'स्निग्धच्छायातरुः- जनकतनयास्नानपुण्योदकः'^{२५} इति वर्णितोऽपि बहूनर्थान् ध्वनयति। पूर्वमेघस्य विपुलांशो बाह्यप्रकृतिचित्रणे एव लग्नः, यतो रामगिरेश्रमकापर्यन्तं प्राकृतिकसौन्दर्यस्यानेकानेकान्युपादानानि वर्तन्ते। किन्त्वत्रैका वार्ता अवश्यं ध्यातुं योग्या यत्कालिदासः सौम्यप्रकृतेरुपासकः, अतः कुत्रचिदपि प्रकृतेर्भयावहरूपं रुक्षरूपं वा स न पश्यति।

वर्षारम्भे मेघसङ्घातः, मन्दपवनसञ्चरणं, चातकवचः, हंसानां श्रेणीबद्धतयोड्डयनं, नदीक्षयः, इन्द्रधनुर्दृश्यं, मालक्षेत्रे च कर्षितक्षेत्राणां सुरभिरित्यादीनां वर्णनं पूर्णमनोयोगेनाकारि महाकविना पूर्वमेघे। आषाढमासे आदर्शभारतीयग्रामस्थितिवर्णने दशार्णदेशस्येदं चित्रं कविनोपस्थाप्यते -

पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिर्त्रैनीडारम्भैर्गृहबलिभुजामाकुलग्रामचैत्याः।

त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णा ॥^{२६}

अर्थात् हे मेघ! यदा त्वं दशार्णदेशस्य निकटं प्राप्स्यसि चेत्तत्रोपवनानि केतकपुष्पैः श्वेतवर्णस्य भविष्यन्ति, गृहध्वाक्षैनबडनिर्माणकारणाद् ग्रामचत्वराणि सम्मर्दयुतानि भविष्यन्ति, पक्कफलैश्च सुशोभितं जम्बूवनमतीव रमणीयं भविष्यति, हंसा अपि तत्रागत्य कतिपयदिनानि स्थास्यन्ति। उत्तरमेघेऽपि अलकायाः प्राकृतिकसौन्दर्यवर्णनप्रसङ्गे सर्वदा सर्ववस्तुसुलभता कल्पिता कविना येन षण्णामपि ऋतूनां पदार्थानामुपयोगं तत्रत्य सुन्दर्यः कुर्वन्ति -

हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्धं नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः।

चूडापाशे नवकुरबकं चारु कर्णे शिरीषं सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम् ॥^{२७}

अलकावृक्षाः सदा पुष्पपल्लविता भवन्ति, तेषु समदा भ्रमरा गुञ्जन्ति। तत्रत्य वापयो नित्यकमलपूर्णा भवन्ति, येन हंसपंक्तयो मेखलेव -श्यन्ते। तत्रत्यानां गृहमयूराणां पक्षाः सदा दीव्यन्ति, ते च सदा स्वग्रीवामुन्नमय्य केकां कुर्वन्ति। तत्र च नित्यमानन्दमयी सचन्द्रिका रात्रिर्भवति।^{२८}

सौन्दर्यस्य चर्चा स्यान्महाकवेश्येयं विशेषता न चर्च्येत एवं हि न शक्यम्। सा चेयं विशेषता वर्णनप्रतिभां द्योतयति महाकवेस्तद्यथा- कस्यापि वस्तुनो, यत्र पूर्णं विकसितमेव भवति नैव चाविकसितमेव, तस्य वर्णनं प्रायः सर्वेषां कृते दुष्करमेव भवति, परं कालिदासः एता-ग्वर्णने सिद्धहस्तो वर्तते-

पादानिन्दोरमृतशिशिराञ्जालमार्गं प्रविष्टान् पूर्वप्रीत्या गतमभिमुखं संनिवृत्तं तथैव।

-
२५. मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 1
२६. मेघदूतम्, पूर्वमेघः- 24
२७. मेघदूतम्, उत्तरमेघः 2
२८. मेघदूतम्, उत्तरमेघः - 3

चक्षुःखेदात्सलिलगुरुभिः पक्षमभिश्छादयन्तप साभ्रेऽव स्थलकमलिनप न प्रबुद्धां न सुप्ताम् ॥२९

अत्र न प्रबुद्धां न सुप्तामिति वाक्यांश उभयोः कृते वर्तते । यत्र कमलिन्याः पक्षेऽस्यार्थो न विकसिता नाविकसिता भवति, तत्रैव यक्षपत्न्याः पक्षे न जागृता नैव सुप्ता इत्यप्यर्थो भवति । स्थलकमलिनी सूर्यकमलमित्यप्यभिधीयते, यतस्सूर्यगत्यनुसारमेवास्याः विकासो भवति । परन्तु मेघाच्छन्ने नभसि सूर्योदयस्तु भवति किन्तु मेघाच्छन्नत्वात्तदतिर्न ज्ञायते, अतस्तस्मिन्दिवसे एषा अर्धमुकुलिता एव तिष्ठति । इदं तस्यैव वर्णनम् । एवमेव कुमारसम्भवे -

तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिर्निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्रहन्ती ।

मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥३०

तथा चाभिज्ञानशाकुन्तलेऽपि -

गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥३१

एवमेव महाकविकालिदासस्य या प्रेमपरिभाषाऽस्ति सैव भारतीयसंस्कृतौ आदर्शरूपेण स्थिताऽस्ति । अस्य सिद्धान्तोऽयं यद् विरहेण सत्यप्रेम्णि विकासो भवति, यदुक्तम् -न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते अर्थाद् यथा अग्नौ हेमपातेन तद्विशुद्धिक्षयाद्धेम्नो विकासो भवति, तथैव विरहाग्नौ प्रेमपातेन तद्वासनामलक्षयात्प्रेम्णोऽपि विकासो भवति । अतएव कालिदासेन स्वकाव्येषु वासनाप्रिया उर्वशी लतारूपेण परिवर्तिता, रूपगर्विता पार्वती तपसे प्रेषिता, गुरुजनाननुज्ञाता स्वच्छन्दप्रेमचारिणी शकुन्तला च तत्पत्या तिरस्कारिता । कालिदासस्य प्रेम उच्छृङ्खलं केवलं भोगपरकं च नास्ति । एता-क्रेम तेन कुमारसम्भवे शिवरोषेण, शाकुन्तले दुर्वासाशापेन, मेघदूते च कुबेरशापेन भस्मसात्कारितम् । अस्य मते प्रेम नाधिभौतिकमपितु आध्यात्मिकं वस्तु ।

वस्तुतस्तथ्यमिदं यत्सौन्दर्यचेतनाप्रसङ्गे कविकुलगुरुं न कोऽप्यतिवर्तते, अत एवाह आनन्दवर्धनाचार्यः- 'येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति गण्यन्ते ।'^{३२}

----:0:----

२९. मेघदूतम्, उत्तरमेघः - 29

३०. कुमारसम्भवम् 5/85

३१. अभिज्ञानशाकुन्तरम् 1/34

३२. ध्वन्यालोकः, प्रथम उद्योतः

मुहूर्तशास्त्रस्य मानवजीवने उपयोगिता

रीता देववर्मा^१

भारतीयऋषिभिः कालविश्लेषणाय विशेषं महत्त्वं दत्तं, प्रलयादिकं निमेषतः दीर्घतमपर्यन्तं कालमापं अवगत्य विश्वाय ज्ञानस्य विशालं भण्डारं प्रदत्तम्। सृष्टेः प्रारम्भे यदा मनुष्याः ग्रहाणां, चन्द्रस्य, नक्षत्राणां, तेषां परस्परसम्बन्धानां च विषये अनभिज्ञाः आसन्, तदा दूरस्थे अन्तरिक्षे ग्रहान्, तेषां कक्षाः, तेषां व्यक्तिगतगतिः च नग्ननेत्रेण परिचयं कृत्वा, तेषां पारगमनकालस्य (राशिकक्रान्तिः) अनुमानं कृत्वा, दिवरात्रौ तन्नस्य मार्गदर्शनं कृत्वा सूर्यचन्द्रयोः साहाय्येन मासवृष्टिऋतुगणना च आसीत् न सुलभं कायं। अद्यत्वे वयं आधिकारिकतया वक्तुं शक्नुमः यत् विश्वस्य प्रज्ञा भारतीयऋषिविद्वान् ऋणी अस्ति। सूर्यसिद्धान्तः कालस्य परिचयात्मकविमर्शं लिखितवान् यत्-

लोकानामन्तकृत् कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः ॥

स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्तसंज्ञकः ॥^२

कालः द्विविधः। एकः विश्वं नाशयति अपरः कालगणयति। कालसूचकः कालः अपि द्विविधः आगच्छति। 1. ठोसकालः (मूर्तः समयः यस्य उपयोगं वयं व्यवहारे कर्तुं शक्नुमः, यथा विपालः, पालः, घाटी वा द्वितीयः, निमेषः, घण्टा इत्यादयः)। अमूर्तः (अत्यन्तं सूक्ष्मः कालः यस्य अस्तित्वं वयं केवलं ज्ञातुं शक्नुमः। परन्तु वयं तस्य उपयोगं कर्तुं न शक्नुमः। यथा दोषः इत्यादयः वैदिकविहितकार्यनिष्पादने कालस्य महत्त्वं उक्तं तथा च कालस्य नियामकत्वात् ज्योतिषम् अपि वैदिकक्रियाणां नियामकत्वेन मत्वा वेदङ्गेषु उच्चस्थानं दत्तम्। भास्कराचार्येण अपि लिखितम् अस्ति-

वेदास्तावद्यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण।

शास्त्रादस्मात्कालबोधोयतः स्याद्देदाङ्गत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात् ॥^३

अस्माकं शास्त्रेषु दृश्यमानं न केवलं कालस्य अपितु मानवजीवनस्य सर्वेषां पक्षानाम् अनुभवानां सूक्ष्मविश्लेषणं, सजीवं प्रस्तुतीकरणं च अतुलनीयम् अस्ति अस्माकं संस्कृतिषु भौतिकवादात् अध्यात्मवादस्य स्थानं बहु उच्चतरं वर्तते। गर्भधारणकालात् परलोकयात्रापर्यन्तं सर्वाणि कर्माणि आध्यात्मिकतायाः स्पशं प्रतिबिम्बयन्ति। अस्माकं सर्वाणि कर्माणि केनचित् प्रकारेण आध्यात्मिकतामूलानि सन्ति। वयं यत् अन्नं खादामः तदपि न केवलं अन्नं, न केवलं जिह्वायारू भोगं वा उदरस्य पोषणं वा, अपितु नित्यं यज्ञरू एव। अत एव ब्राह्मणे अर्पणं कृत्वा एव भोजनं सेवनीयमिति

१ . शोधछात्रा, ज्योतिषविभागः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः

२ . सूर्यसिद्धान्तः १.१०

३ . सिद्धान्तशिरोमणि. अध्यायः ९

उच्यते । अदृष्टेन सह अध्यात्मस्य अपि सम्बन्धः अस्ति । अदृष्टं च अस्माकं कर्तव्ययोः मध्ये विद्यते । अत एव भगवान् श्रीकृष्णेन वक्तव्यम् आसीत्

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।*

मानवजन्म विकासः ब्रह्मलोकप्राप्तिः च सर्वम् अदृष्टेन सह सम्बद्धम् अस्ति ।

ज्योतिषशास्त्रस्य साहाय्येन तिथि-दिन-नक्षत्र-योग-करण-आदि-आधारेण कार्याय उपयुक्तं समयं चयनं कृत्वा मुहूर्तं कथ्यते । त्रिस्कन्धज्योतिषशास्त्रे मुहूर्तसम्बद्धाः विषयाः संहितास्कन्धस्य भागः इति मन्यन्ते । जनजीवने तेषां व्यापकप्रयोगात् क्रमेण तेषां पृथक् स्वतन्त्रं च अस्तित्वं विकसितम् । मुहूर्तसम्बद्धविषयाणां संकलनरूपेण स्वतन्त्रग्रन्थानां रचना आरब्धा । प्राचीनग्रन्थेषु मुहूर्तेन सह होरा (भविष्यवाणीज्योतिषशास्त्रम्) सम्बद्धाः विषयाः अपि अन्तर्भवन्ति स्म, ग्रन्थानां शीर्षकेषु मुहूर्तस्य सूचनं न भवति स्म । यथा आचार्यलल्लः शाक ५६० तमे वर्षे रत्नकोशः इति ग्रन्थं रचितवान् यस्मिन् मुख्यतया मुहूर्तविषये केन्द्रितः आसीत् । तदनन्तरं आचार्यश्रीपतिः शाक ९६१ तमे वर्षे रत्नमाला इति ग्रन्थस्य रचनां कृतवान् । तथापि राजमर्तण्ड, विद्वाज्जनवल्लभ इत्यादयः मुहूर्तप्रबन्धाः विविधकालेषु रचिताः । केषाञ्चन ग्रन्थानां सन्दर्भाः उपलभ्यन्ते, परन्तु एते ग्रन्थाः अधुना न सन्ति । भास्करव्यवहारः, भीमपराक्रमः, केशवव्यवहारः, तिलकव्यवहारः, योगयात्रा इत्यादयः केचन ग्रन्थाः सन्ति, एतेषु ग्रन्थेषु शुभकालस्य सूचना अपि अस्ति ।

भारतीयसंस्कृतेः दार्शनिकाधारः कालचिन्तने निहितः । ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, अथर्ववेदे च कालः देवतारूपेण निरूपितः । कालसूक्ते स्पष्टतया उक्तम्कालः एवं सृष्टेः उत्पत्तिकारकः, पालनकर्ता, संहर्ता च । एषा वैदिककालदृष्टिः उत्तरकाले ज्योतिषशास्त्रे वैज्ञानिकरूपेण विकसिताभवत् । वेदाङ्गेषु ज्योतिषस्य स्थानं अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्, यतः यज्ञादिकर्मणां यथाकालानुष्ठानं ज्योतिषज्ञानात् एव सम्भवति । भारतीयज्योतिषशास्त्रस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः व्यवहारिकविभागः मुहूर्तशास्त्रम् अस्ति । मानवजीवनस्य जन्मतः मृत्युपर्यन्तं निर्णायककर्माणि कृतसंस्काराः, विवाहः, गृहप्रवेशः, शिक्षारम्भः, यात्राः, व्यवसायरम्भः, चिकित्सककर्माणि, राजकार्याणि चकृकालविशेषेण अविच्छिन्नतया सम्बद्धानि भवन्ति । मुहूर्तशास्त्रं कालस्य सूक्ष्मविभागान्, ग्रह-नक्षत्र-तिथि-वार-योग-करणादीनां संयुक्तप्रभावं विचार्य कर्मणां सिद्धयसिद्धीं निर्णयति । एषा परम्परा केवलं कर्मनिर्णयाय न, अपि तु मानसिकं, आध्यात्मिकं, सामाजिकं च स्थैर्यं सुनिश्चितुम् उपयुक्ता अस्ति ।

छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।

ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।

तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥^५

वेदस्य पादः यदा पठ्यते, तदा छन्दः प्रकटितः भवति । हस्तसङ्केतैव पठनेन कल्पः सम्यक् अनुसृत्य पाठः सम्पद्यते । यस्य चक्षुः ज्योतिषविद्यायाः अध्ययनाय प्रयोगः भवति । निरुक्तस्य अध्ययनं श्रोतव्यं श्रवणेन च साध्यं भवति । वेदस्य उच्चारण-विद्या शिक्षायाः रूपेण घ्राणं प्रदत्ते । व्याकरणं वेदस्य मुखं, यस्य ज्ञानात् भाषा सम्पूर्णं भवति । अतः वेदस्य साङ्गतपूर्वकं अध्ययनं कृत्वा एवं विद्वान् ब्रह्मलोके प्रतिष्ठितः भवति । यथा चक्षुः पुरुषस्य बाह्यजगत् दृष्ट्यर्थं अनिवार्यः, तथा ज्योतिषं कर्मसिद्ध्यर्थं अनिवार्यम् । यज्ञादिकर्माणां यथासमयसम्पादनं केवलं ज्योतिषज्ञानस्य साहाय्येन सम्भवति । ज्योतिषशास्त्रस्य साहाय्येन तिथि-दिन-नक्षत्र-योग-करण-आदि-आधारेण कार्याय उपयुक्तं समयं चयनं कृत्वा मुहूर्तं कथ्यते । त्रिस्कन्धज्योतिषशास्त्रे मुहूर्तसम्बद्धाः विषयाः संहितास्कन्धस्य भागः इति मन्यन्ते । जनजीवने तेषां व्यापकप्रयोगात् क्रमेण तेषां पृथक् स्वतन्त्रं च अस्तित्वं विकसितम् । मुहूर्तसम्बद्धविषयाणां संकलनरूपेण स्वतन्त्रग्रन्थानां रचना आरब्धा । प्राचीनग्रन्थेषु मुहूर्तेन सह होरा (भविष्यवाणीज्योतिषशास्त्रम्) सम्बद्धाः विषयाः अपि अन्तर्भवन्ति स्म, ग्रन्थानां शीर्षकेषु मुहूर्तस्य सूचनं न भवति स्म । यथा आचार्यलल्लः शाक ५६० तमे वर्षे रत्नकोशः इति ग्रन्थं रचितवान् यस्मिन् मुख्यतयं मुहूर्तविषये केन्द्रितः आसीत् । तदनन्तरं आचार्यश्रीपतिः शाक ९६१ तमे वर्षे रत्नमाला इति ग्रन्थस्य रचनां कृतवान् । तथापि राजमार्तण्ड, विद्वान्जनवल्लभ इत्यादयः मुहूर्तप्रबन्धाः विविधकालेषु रचिताः । केषाञ्चन ग्रन्थानां सन्दर्भाः उपलभ्यन्ते, परन्तु एते ग्रन्थाः अधुना न सन्ति । भास्कर्व्यवहारः, भीमपराक्रमः, केशवव्यवहारः, तिलकव्यवहारः, योगयात्रा इत्यादयः केचन ग्रन्थाः सन्ति, एतेषु ग्रन्थेषु शुभकालस्य सूचना अपि अस्ति ।

मुहूर्तशास्त्रस्य स्वरूपं च परिभाषा-

अहोरात्रं तु विज्ञेयं त्रिंशन्मुहूर्तसंयुतम्^६

एषः श्लोकः प्रतिपादयति यत् एकः अहोरात्रः ३० मुहूर्तेषु विभक्तः । प्रत्येक मुहूर्तः ४८ निमेषपरिमाणं वहति । प्रत्येकस्य मुहूर्तस्य ग्रह-नक्षत्र-तिथिप्रभावानुसारं स्वभावः शुभः, अशुभः वा मिश्रः भविष्यति । कर्मसिद्ध्यर्थं शुभमुहूर्तस्य चयनं अनिवार्यम् । एषः ज्ञानः विवाहे, गृहप्रवेशे, व्यवसाये, यात्रायां, शिक्षायां, चिकित्सकर्म, राजकार्यादिषु प्रयोगेण अधिकफलप्रदः भवति ।

मुहूर्तशास्त्रस्य उद्देश्यः-

शुभे शुभं कार्यमशुभे त्यजेत् ।

कालो हि कर्मणां मूलं विचार्यः सततं बुधैः ॥^७

५ . पा० शि० ४१-४२

६ . सूर्यसिद्धान्तः १.१२

७ . बृहत्संहिता ३.१

एषः श्लोकः बृहत्संहितायाम् वर्णयति यत् कर्मफलनिर्णये कालः मूलकारणम् । शुभकाले कर्मप्रारम्भः शीघ्रसिद्धिं, अशुभकाले विघ्नजनकं भवति । शास्त्रज्ञः समयानुसारं कर्म आरम्भं कृत्वा मानसिक-आध्यात्मिक-समाजिकं लाभं सुनिश्चितुं शक्नोति । कालः एवं सृष्टेः नियामकः, पालनकर्ता, संहर्ता च । जीवाः सर्वे कालाधीनाः । मानवः कालविचारेण कर्म आरभ्यः अधिकफलप्राप्तिं सुनिश्चितुं शक्नोति । समयानुसारं कर्मसिद्धिः साध्यते । शुभकाले कर्मफलं शीघ्रं प्राप्तते, अशुभकाले विघ्नजनकः । एषः अनुभवमन्येषां जीवनानुभवसिद्धिः ।

पञ्चाङ्गतत्त्वानां महत्त्वम्-

प्रसङ्गेऽस्मिन् पञ्चाङ्गतत्त्वानां महत्त्वं वर्णनं क्रियते

तिथिविचारः-

शुभा तिथिः शुभं कर्म कुर्याद् यत्नेन मानवः ।

अशुभायां न कर्तव्यं धर्मकामार्थसाधनम् ॥८

एषः श्लोकः स्पष्टयति यत् शुभतिथौ कर्म शीघ्रसिद्धिं, फलदायिनं च । अशुभतिथौ कर्म विघ्नजनकं । धर्मः, अर्थः, कामः च सिद्धये तिथिविचारः अनिवार्यः । अपि च-

नक्षत्रविचारः-

नक्षत्रेण हि संयुक्तं कर्म सिद्धिमवाप्नुयात् ।

विपरीते न सन्देहो नश्यत्येव प्रयत्नतः ॥९

एषः श्लोकः प्रतिपादयति यत् शुभनक्षत्रे कर्मप्रारम्भः सहजसिद्धिः, फलदायकः च । अशुभनक्षत्रे कर्म विफलं, मानसिकं, सामाजिकं, भौतिकं परिणामेषु प्रभावः भवति ।

लग्नविचारः-

लग्ने शुभे समारब्धं कार्यं सिध्यति नान्यथा ।

दुर्लग्ने यत्नतः कृतं विफलं स्यात् सुनिश्चितम् ॥१०

शुभ लग्ने आरम्भकृतं कर्म स्वतः सिद्धं भवति । दुर्लग्ने प्रयत्नपूर्वकं कर्म अपि विफलम् । मानसिकं, शारीरिकं, सामाजिकं अनुकूलता एवं लाभदायिनी ।

योग-करणविचारः-

योगेन करणेनैव कार्यसिद्धिः प्रजायते ।
दोषयुक्ते तु तस्मिन् विघ्नानां सम्भवो भवेत् ॥११

८ . धर्मसिन्धुः

९ . मुहूर्तग्रन्थाः

१० . मुहूर्तचिन्तामणिः ५

११ . मुहूर्तमार्तण्डः

पंचांगतत्त्वेषु योग-करणं शुभे कर्म शीघ्रसिद्धम् । दोषयुक्ता योग-करणे विघ्नसाध्यता अधिका । एषः प्रयोगः व्यवसाये, शिक्षायाम्, गृहप्रवेशे, चिकित्सकर्मेषु, यात्रा, विवाहादिषु अनिवार्यः ।

संस्कारेषु मुहूर्तशास्त्रस्य उपयोगिता-

कालात् संस्कारहीनस्य न सिद्धिः कर्मणां भवेत्^{१२}

संस्कारः केवलं शुभमुहूर्ते सिद्धः । अनुचितकालीनं संस्कारः विफलः । सामाजिकं, मानसिकं च स्थैर्यम् सुनिश्चितम् ।

विवाहमुहूर्तः-

विवाहप्रयोजनं लग्नस्य महत्त्वञ्च

भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता शीलं शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः ।

तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नतामुपगताः सुतशीलधर्माः ॥^{१३}

सौम्या सच्चरित्रा च पत्नी धर्मार्थकामरूपाणां त्रिवर्गाणां साधिका भवति । तस्याः शालीनता शीलं च विवाहलग्नानुसारमेव भवतः । तथा पुत्रस्य चरित्रं धर्मश्चकृएते सर्वेऽपि विवाहलग्नाश्रिताः भवन्ति । अतः एव प्रयत्नपूर्वकं विवाहकाले शुभलग्ननिर्णयः क्रियते ।

विषमभांशगतौ शशिभार्गवौ तनुगृहं बलिनौ यदि पश्यतः ।

रचयतो वरलाभमिमौ यदा युगलभांशगतौ युवतिप्रदौ ॥^{१४}

प्रश्नकाले यदि चन्द्रः शुक्रश्च बलवन्तौ भूत्वा विषमराशिषु विषमराशिनवमांशेषु च स्थितौ प्रश्नलग्नं पश्येताम्, तदा वरप्राप्तिः भवति, अर्थात् कन्यायाः विवाहः सिद्ध्यति । यदि तु प्रश्नकाले चन्द्रः शुक्रश्च बलवन्तौ भूत्वा समराशिषु समराशिनवमांशेषु च स्थितौ प्रश्नलग्नं पश्येताम्, तदा स्त्रीलाभः भवति, अर्थात् वरस्य विवाहः भवति ।

यदि भवति सितातिरिक्तपक्षे तनुगृहतः समराशिगः शशाङ्कः ।

अशुभखचरवीक्षितोऽरिरन्ध्रे भवति विवाहविनाशकारकोऽयम् ॥^{१५}

विवाहसम्बन्धी प्रश्नः यदि कृष्णपक्षे भवेत्, तथा प्रश्नकाले स्थितः चन्द्रः समराशिषु (२, ४, ६, ८, १०, १२) स्थितः सन् लग्नात् षष्ठेऽथवा अष्टमे भावे वर्तते, च अशुभैः पापग्रहैः दृष्टः भवेत्, तदा सः विवाहभङ्गकारकयोगः भवति ।

जन्मोत्थं च विलोक्य बालविधवायोगं विधाय व्रतं सावित्या उत पैप्पलं हि सुतया दद्यादिमां वा रहः ।

१२ . धर्मसिन्धुः

१३ . मुहूर्तचिन्तामणिः:६.१

१४ . मुहूर्तचिन्तामणिः:६.३

१५ . मुहूर्तचिन्तामणिः:६.६

सल्लग्रेऽच्युतमुर्तिपिप्पलघटैः कृत्वा विवाहं स्फुटं दद्यात्तां चिरजीविनेऽत्र न भवेद्दोषः पुनर्भूभवः ॥१६

प्रश्नलग्नात् अथवा जन्मलग्नात् उत्पन्नं बालविधवायोगं दृष्ट्वा एकान्ते कन्यायाः सावित्रीव्रतं पिप्पलव्रतं वा कारयित्वैव कन्यादानं कर्तव्यम्। अथवा शुभलग्ने विष्णुमूर्त्या सह, पिप्पलेन सह, अथवा कुम्भेन (कलशेन) सह विवाहं विधाय, ततः लोकप्रसिद्धविधिना चिरजीविना दीर्घायुष्ययुक्तेन वरेण तस्याः कन्यायाः विवाहः कर्तव्यः। एवं कृते विवाहे पुनर्विवाहदोषः न भवति।

विवाहे शुभलग्ने तु दम्पत्योः सुखवर्धनम्^{१७}

शुभलग्ने विवाहः दाम्पत्यसुखं, संतानसौभाग्यं, वित्तसमृद्धिं च सुनिश्चितम्। अशुभलग्ने विवाहे विघ्नः संभवः।

गृहप्रवेश-गृहारम्भमुहूर्तः-

सौम्यायने ज्येष्ठतपोऽन्यमाधवे यात्रानिवृत्तौ नृपतेर्नवे गृहे।

स्याद्वेशनं द्वाःस्थमृदुध्रुवोडुभि-जन्मर्क्षलग्नोपचयोदये स्थिरे ॥१८

सूर्ये उत्तरायणस्थिते सति (मकरसंक्रान्तेः आरभ्य मिथुनसंक्रान्तिपर्यन्तम्), ज्येष्ठमाघफाल्गुनवैशाखमासेषु, गृहस्य मुख्यद्वारदिशासम्बद्धेषु नक्षत्रेषु (पूर्वादिदिक्षु, चतुर्दिक्षु, सप्तसप्तानलक्षतः ११।३६ इति शास्त्रोक्तन्यायेन), तथा मृदुसंज्ञकेषु नक्षत्रेषुकृमृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधाकृ एवं ध्रुवसंज्ञकेषु नक्षत्रेषुकृउत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणीकृजन्मराशेः जन्मलग्नस्य च उपचयभावेषु (३, ६, १०, ११) स्थितेषु लग्नेषु, तथा स्थिरलग्नेषु (२, ५, ८, ११), यात्रानिवृत्तौ राज्ञः स्वगृहे पुनः प्रवेशः (सपूर्वप्रवेशः) तथा नूतनगृहे प्रथमप्रवेशः (अपूर्वप्रवेशः) शुभो भवति।

मृदुध्रुवक्षिप्रचरेषु मूलभे वास्त्वर्चनं भूतबलिं च कारयेत्।

त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगैः शुभैर्लग्ने त्रिषष्टायगतैश्च पापकैः ॥

शुद्धाम्बुरन्ध्र विजनुर्भृत्यौ व्यकाररिक्ताचरदर्शचौत्रे।

अग्रेऽम्बुपूर्ण कलशं द्विजांश्च कृत्वा विशेषेश्म भकूटशुद्धम् ॥१९

मृदुसंज्ञकेषु नक्षत्रेषुकृमृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधाकृध्रुवसंज्ञकेषु नक्षत्रेषुकृउत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी-चरसंज्ञकेषु नक्षत्रेषु-स्वाती, पुनर्वसु, श्रवणः, धनिष्ठा, शतभिषकृतथा मूलनक्षत्रेषु वास्तुपूजनं कृत्वा भूतबलिः (हवनान्ते दीयमाना क्षेत्रपालबलिः) दातव्या। ततः यस्मिन् लग्ने त्रिकोणभावेषु (५, ९), केन्द्रभावेषु (१, ४, ७, १०), तथा एकादशे, द्वितीये, तृतीये भावे च शुभग्रहाः स्थिताः स्युः तृतीये, षष्ठे, एकादशे भावेषु पापग्रहाः गताः स्युः चतुर्थाष्टमभावौ शुद्धौ (ग्रहरहितौ)

१६ . मुहूर्तचिन्तामणिः ६.७

१७ . मुहूर्तचिन्तामणिः

१८ . मुहूर्तचिन्तामणिः १३.१

१९ . मुहूर्तचिन्तामणिः १३.४

स्तःगृहस्वामिनः जन्मलग्नात् अथवा जन्मराशेः अष्टमराशिप्रवेशः प्रवेशलग्ने न भवेत् रविवासरं, भौमवासरं, रिक्तातिथयः (चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी), चरलग्नानि (१, ४, ७, १०), अमावास्या, चौत्रमासश्च परित्यज्य तथा भूकूटदोषरहिते सति (२९, ५९, ६८ एतान् त्यक्त्वा) जलपूणं कलशं ब्राह्मणं च अग्रे कृत्वा गृहे प्रवेशः कर्तव्यः। गृहप्रवेशात् पूर्वं वास्तुपूजनस्य विधानम् अस्ति। पूजनानन्तरं कलशेन, गव्या, ब्राह्मणैश्च सह स्वस्वकुलाचारदेशाचारानुसारं गृहप्रवेशः क्रियते। वसिष्ठेन गृहप्रवेशविधिं निरूपयतां कृत्वा सूयं वामभागे स्थापयित्वा, ब्राह्मणानां पूज्यानां च पुरुषाणां पूजनं कृत्वा, तोरणैः मालाभिः पुष्पैः वितानैश्च सुसज्जीकृत्य, अग्रे पूर्णकलशं स्थापयित्वा, स्त्रीभिः सह गीतवाद्यसंयुक्तः प्रवेशः कर्तव्यः इति।

गृहे शुभे प्रविष्टस्य लक्ष्मीः स्थिरतां व्रजेत्^{२०}

शुभमुहूर्ते गृहप्रवेशः स्थायित्वं, समृद्धिं, लक्ष्मीसंवित् सुनिश्चितम्। अशुभमुहूर्ते बाधाः सम्भवन्ति।

यात्रामुहूर्तः-

यात्रा शुभे कृता सिद्धिं अशुभे विघ्नमावहेत्^{२१}

शुभमुहूर्ते यात्रा सफलः, सुखदायकः। अशुभमुहूर्ते विघ्नजनकः। दिशाशूलादि विचारः अनिवार्यः।

मानवजीवनेऽस्य उपयोगिता-

उपर्युक्तं तथ्यमाधृत्य वक्तुं शक्यते यत् मुहूर्तशास्त्रस्य मानवजीवने महती उपयोगिता वर्तते यथा मानवः यदा जीवनस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु कर्माणि आरभ्यते, तदा तेषां कर्मणां सफलता केवलं परिश्रमाधीना न भवति, अपि तु कालस्य अनुकूलतायामपि आश्रिता भवति। शुभकाले कृतं कर्म सहजतया सिद्धिं गच्छति, यतो हि तस्मिन् काले ग्रह-नक्षत्रादीनां प्रभावः मानवमनसः, शरीरस्य, परिस्थितीनां च अनुकूलः भवति। संस्कारजीवनेकृगर्भाधानात् उपनयनपर्यन्तं मुहूर्तविचारः शारीरिकस्वास्थ्यं, मानसिकविकासं, सामाजिकस्वीकार्यतां च वर्धयति। विवाहे शुभमुहूर्तस्य चयनः दाम्पत्यजीवने सौहादं, स्थैर्यं, परस्परसमन्वयं च जनयति। गृहारम्भे तथा गृहप्रवेशे शुभकालस्य अनुसरणं आर्थिकस्थैर्यं, पारिवारिकसुखं, दीर्घकालीनसमृद्धिं च प्रददाति। व्यावसायिकजीवने उद्योगारम्भः, सेवाप्रवेशः, नूतनप्रकल्पानां प्रारम्भः च यदि शुभमुहूर्ते क्रियते, तर्हि निर्णयेषु दृढता, कार्येषु निरन्तरता, फलप्राप्तौ च शीघ्रता दृश्यते। शिक्षाक्षेत्रे शिक्षारम्भः, परीक्षाफलप्राप्तिः, अनुसन्धानारम्भः च शुभकाले सम्पन्नः चेत् मनःस्थैर्यं, स्मरणशक्तिवृद्धिः, बौद्धिकप्रगति च अनुभवसिद्धा भवति। मानसिकदृष्ट्या अपि मुहूर्तशास्त्रस्य उपयोगिता विशेषतया दृष्टिगोचरा भवति। शुभमुहूर्ते कर्मरम्भे मानवमनसि आत्मविश्वासः, आशावादः, सकारात्मकचिन्तनं च उत्पद्यते, ये सर्वे सफलता-साधकाः मनोवैज्ञानिकतत्त्वाः सन्ति। अनेन प्रकारेण मुहूर्तशास्त्रं केवलं धार्मिकविश्वासरूपं न, अपि तु मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीण-विकासस्य साधनरूपेण अवगन्तव्यम्।

२० . मुहूर्तमार्तण्डः

२१ . बृहत्संहिता ८.२३

आधुनिकयुगे उद्योगः, शिक्षा, चिकित्साशास्त्रम्, राजनीति आदिषु मुहूर्तविचारः मानसिकविश्वासं, निर्णयस्थैयं, सफलता च सुनिश्चित करोति। एषः अन्धविश्वासः न, अपि तु काल-कर्म-मनोविज्ञानसमन्वयशास्त्रम्। मुहूर्तशास्त्रं भारतीयज्योतिषपरम्परायाः व्यवहारिक, तात्त्विक, मनोवैज्ञानिक च अंगम्। कालशुद्ध्या सह कर्म मानवजीवने स्थायी सफलता जनयति। आधुनिकसमाजे विवेकपूर्वकं मुहूर्तविचारं जीवनं सुव्यवस्थितं, फलदायिनं च करोति।

----:0:----

विश्वशान्तेः वैदिकोद्धोषः एको विमर्शः

सुखेन घोषः^१

आधुनिके जगत्यस्मिन् वयं भौतिकाग्रगतेः शिखरे स्मः। अमृतपुत्राः मनुजाः स्वीयविचारशक्त्या ज्ञान-विज्ञानेन नित्यनूतनानुसन्धानेन च इतरेभ्यः प्राणिभ्यः श्रेष्ठपदम् अधिकृतवन्तः। जागतिकप्रश्नानां समस्यानाञ्च समाधानं विधाय मनुजैः स्वीयबुद्ध्या अत्याधुनिकप्रयुक्तिनामहाकाशेऽपि स्वस्य विजयपताका उत्तलिता। उपग्रहेण अन्तर्जालेन अखिलविश्वमधुना एकं नीडमिति प्रतिभाति। अयमाकर्ण्य मनसि आगच्छति यत् अस्मत्पूर्वजैः सत्यद्रष्टृभिः ऋषिभिः कल्पिता 'विश्वं भवत्येकनीडम्', 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इति विश्वपरिवारस्य विश्वकुटुम्बस्य विश्वबन्धुत्वस्य सङ्कल्पना पुनः संसिद्धा जाता। परन्तु वयं यथा एकविंशताब्द्यामग्रे गच्छामश्चेत् द्रक्षामः समग्रविश्वोऽयं सङ्घर्ष-विश्वङ्गुला-अस्थिरता-असहिष्णुतादिभिः परिपीडितोऽस्ति। अखिलविश्वस्य सर्वविधोन्नतेः तथा सततविकासस्य मुख्यप्रतिबन्धकत्वेनास्ति वैश्विकी अशान्तिः। जाति-लिङ्ग-वर्ण-धर्म-अर्थ-विचारादिभिः कारणैः सङ्घर्षो विश्वङ्गुला केवलं काचित् क्षेत्रपर्यन्तादेशपर्यन्ता वा सीमिता नास्ति समस्तविश्वः अनया प्रभावितोऽस्ति। गृहयुद्ध-अपराधमूलकहिंसा-अन्तर्राष्ट्रियसङ्घर्ष-राजनैतिकास्थिरता-प्रादेशिकविवाद-अन्तर्राष्ट्रियातङ्कवाद-पर्यावरणप्रदूषण-पारिस्थितिकीय-असन्तुलनादिभिः वैश्विकास्थिरताभिः समग्रविश्वे आशान्तेः करालछायाआच्छन्ना। Council on Foreign Relation इति संस्थायाः Global Conflict Tracker^२ इति समीक्षायां साम्प्रतं विश्वे घटमानानां प्रधानपञ्चविंशति-अन्तर्राष्ट्रियसङ्घर्षाणां तथ्यपूर्विका सुविस्तृता तालिका प्रदत्ता। एतेषु रूस-यूक्रेनयुद्धः, अफगानिस्तान-अस्थिरता, भारत-पाकिस्तानसङ्घर्षः, इजरायल-फिलिस्तीनी-सङ्घर्षः, सीरियागृहयुद्धः, सोमालिया-अल-शबबसङ्घर्षः आतङ्कवादश्च, केन्द्रीय-आफ्रीकागणराज्यसङ्घर्षः, ताइवानसङ्घर्षः, इरान-इजरायलयुद्धादयश्च प्रमुखास्सन्ति। यैः कारणैः लक्ष-लक्षाधिकाः साधारणमनुष्याः निहताः, स्वाभाविकजीवनविपर्यस्ता, वैश्विकस्तरे अर्थनैतिकावस्थाविधस्ता जाता। इयम् अस्थिरताकेवलं मानवजातिपर्यन्तं सीमितं नास्ति मनुष्याणामेतादृशैः अमानवीयकार्यकलापैः अन्यसकलप्राणिजगदपि सङ्कुलापन्नमस्ति। अनेन सह प्राकृतिकसंसाधनानां दुरुपयोगेन पर्यावरणप्रदूषणं पारिस्थितिकी-असन्तुलनञ्च वैश्विक-अशान्तेः अन्यतमकारणं विद्यते।

मानवीयमूल्येभ्यः परिक्षलिताः मनुष्याः सङ्कीर्णधार्मिकमनोभावेन विस्तारवादीचिन्ताधारया भोगवादी-एकाङ्गीदृष्टिकोणेन च वशीभूताः सन्तोविश्वेऽस्मिन् अशान्तेः वातावरणस्य निर्माणं कुर्वन्ति। ते प्रतिदिनं हिंसा-सङ्घर्ष-आतङ्क-युद्ध-विनाशं प्रति अग्रसराः भवन्ति। वर्तमाने आविश्वे घटमानानि राष्ट्रिय-

१ . शोधच्छात्रः, संस्कृतविभागः, महात्मागाँधीकेन्द्रीयविश्वविद्यालयः, बिहारः

२. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker>

अन्तर्राष्ट्रियसङ्घर्षादीनि तस्य यथार्थोदाहरणानि । अतोनिखिलेविश्वेऽस्मिन् शान्तिः केनप्रकारेणसम्भाव्यते? केनप्रकारेण वा सङ्घर्षपूर्णेविश्वेऽस्मिन् विश्वबन्धुत्वस्य विश्वकुटुम्बस्य विश्वपरिवारस्य सङ्कल्पना सार्थकाभविष्यति? वैदिकवाङ्मयस्यालोके इत्येतेषांसारगर्भितप्रश्नानांसमाधानमन्वेषणं शोधपत्रस्यास्य प्रतिपाद्यमस्ति ।

वेदेविश्वशान्तेः उदात्तसङ्कल्पना

वेदास्सन्तिसनातनभारतीयसंस्कृतेः प्राचीनतायाः सार्वभौमिकतायाश्च आधारग्रन्थाः । भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाश्च प्राणभूताः वेदाः केवलं भारतीयज्ञान-परम्परायाः न वरं विश्ववाङ्मयस्य आदिस्त्रोतांसि वर्तन्ते । वेदास्सन्ति विश्वशान्तेः विश्वबन्धुत्वस्य विश्वकल्याणस्य अपि च सर्वोच्च-आध्यात्मिकज्ञानस्य प्रथमोद्घोषकाः । वेदेषु सन्निहिताः उदात्तसन्देशाः न केवलं भारतीयानां कृते अपितु विश्वजनानां कृते प्रासङ्गिकाः उपादेयाश्च सन्ति । जाति-धर्म-वर्ण-लिङ्गनिर्विशेषे साम्मनस्यस्य बन्धुत्वस्य च भावनावेदेषु दरीदृश्यते, यत्र विद्वेषस्य वैमनस्यस्य लेशोऽपि न वर्तते । वेदेषु कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य समाजविशेषस्य राष्ट्रविशेषस्य उन्नतेः समृद्धेश्च भावो नास्ति वरंसम्पूर्णमानवजगतः उन्नतेः समृद्धेश्च सार्वभौमसङ्कल्पना दृष्टिगोचरा भवति । आकाशपतितेन वर्षाजलेन यथासर्वाः नद्यः पूर्णाः भवन्ति तथैव वेदोक्तेन शाश्वतसार्वभौमज्ञानविरिणा सर्वाः दिशः सुखसमृद्ध्यादिभिः परिपूर्णाः भवन्तीति-

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः ।

वृष्टे शापं नदीरिवेहस्फातिं समावहान् ॥”^३

भारतीयवैदिकसंस्कृतिः विश्वस्य प्राचीनसंस्कृतिषु प्रथमा विश्ववरेण्या सार्वभौमिका चास्ति- “साप्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा” । सृष्टेः आदिकालादेव इयं विश्ववरेण्या संस्कृतिः आसंसारं मानवीयमूल्यानां सन्देशं प्रदत्तवत्यासीत् । मानवीयसंस्कृतिरूपेण विश्ववन्दिता तथा शाश्वतज्ञानस्य सन्धात्री भारतीयसंस्कृतिः सार्वभौमस्य सार्वकालिकस्य मानवीयमूल्यस्य पोषिकास्ति । यत्र विश्वकल्याणस्य विश्वबन्धुत्वस्य विश्वकुटुम्बस्य उदात्तसङ्कल्पना प्रकटीभूता । भारतीयवैदिकसंस्कृतिः जगति विद्यमानेषु चेतनाचेतनतत्त्वेषु एकात्मतायाः शिक्षां प्रयच्छति । यत्र सहिष्णुतायाः सहृदयतायाश्च बीजमन्त्रोऽन्तर्निहितो विद्यते-

यत्सुसर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥^४

विद्वेषं वैमनस्यं दूरीकृत्य पारस्परिकसौहार्दस्य साम्मनस्यस्य च महत्त्वपूर्णं तन्त्रमस्ति उपनिषदुक्तम् एकात्मदर्शनम् । यः स्वात्मनि जगदनुभवति, सर्वेषु भूतेषु स्वात्मानं पश्यति तस्य एकत्वदर्शनकारिणो जनस्य कृते समस्तविश्व एकः परिवार एवास्ति । यत्र कोऽपि जाति-वर्ण-धर्मगतविभेदो नास्ति, सर्वे सन्ति एकस्याः

३ . अथर्ववेदः ३/२४/३

४ . यजुर्वेदः ७/१४

पृथिव्याः सन्तानतुल्याः- “बन्धुर्नोमातापृथिवीमहीयम्”^५। एतेनैव वेदोक्तेन एकात्मदर्शनेन अभिसिञ्चिताः विश्वमानवाः यदि जगदेतत् “ईशावास्यां” इतिमत्वा “तेनत्यक्तेन भुञ्जीथाः”^६ इति समत्त्वपूर्णत्यागभावेन अन्न-वस्त्र-वासस्थान-शिक्षा-स्वाध्यादीनाम् अभावहेतुः परिपीडितानां जनानां दुःखानि कष्टानि स्वात्मनि अनुभवितुं शक्नुवन्ति तर्हि विश्वे समतापूर्णस्य सुखपूर्णजीवनस्य च निर्माणं भविष्यति। एकात्मदर्शनेनैव परिवारे समाजे राष्ट्रे समस्तविश्वे सुखस्य शान्तेश्च स्थापना भविष्यतीति वैदिकोद्घोषणा-

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥^७

अतो वक्तुं शक्यते यत् सुप्राचीनवैदिककालाद् प्रवाहमानस्य एकात्मदर्शनस्य कारणादद्यावधिः भारतीयसंस्कृतौ दृढरूढिवादस्य कमपि स्थानं नास्ति। भारतीय-अध्यात्मदर्शनेन सनातनमानवीयमूल्यबोधेन च अभिसम्पृक्ताः भारतीयाः जाति-वर्ण-धर्म-सम्प्रदायनिर्विशेषे सर्वधर्मसमभावस्य गीतम् आविश्वे कुञ्जयन्ति। पृथक्-पृथक् स्रोतेभ्यः निर्गताः विविधाः नद्यो यथा अन्तिमे एकस्मिन्नेव सागरे सम्मलितास्त्यः अन्तर्भूताः भवन्ति तथैव सांस्कृतिकवैचित्र्याद् आचार-विचार-रुचिभिन्नाः विश्वजनाः पृथग्-पृथग् भक्तिमार्गेषु अन्तिमे एकस्मिन्नेव परब्रह्मणि अन्तर्भवन्ति तत्र नास्ति सङ्घर्षोनास्ति वैमनस्य-

“रुचीनां वैचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुषाम्। नृणमेकोगम्यस्त्वमसिपयसामर्णव इव ॥”^८

एकस्मिन्नेव सूत्रे ग्रन्थितानां विविधानां मौक्तिकानां मालास्वरूपास्ति इयं वैदिकसंस्कृतिः। यत्र विविधतासु एकतायाः मूलादर्शोऽन्तर्निहितो विद्यते-

“इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान्।

एकं सद्विप्राबहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वनमाहुः ॥”^९

वस्तुत ईश्वर एक एवास्ति, एकः परब्रह्मइन्द्राग्न्यादिभिः विविधैः नामभिः स्तूयते मात्रः। स एव इन्द्रोऽस्ति स एव मित्रमस्ति स एव वरुणः स एव अग्निरिति। अस्य वैविध्यस्य एकं महत्वपूर्णम् उद्देश्यमस्ति यत् मनुष्यो व्यक्तिविशेषे विशिष्टोऽस्ति। तस्य आचारो विचारो व्यवहारः अन्तःकरणञ्चापि विशिष्टमस्ति। अतः सर्वान् एकेनैव नियमेन बन्धितुं न शक्यते। सर्वेषां लक्ष्यं यद्यपि एकमस्ति, परन्तु तस्मिन् लक्ष्यप्राप्तेः मार्गाः भिन्नाः सन्ति- “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ताह्यस्य हरयः शतादशेति”^{१०}। अयमेव भावो भारतीय-अध्यात्मदर्शनस्य महान्वैशिष्ट्यमस्ति। अस्य भावस्य अभावकारणादेव आविश्वे धर्मिकसङ्घर्षस्य

- ५ . ईशोपनिषद् ६
- ६ . अथर्ववेदः ९/१०/१२
- ७ . ईशोपनिषद् 7
- ८ . शिवमहिम्नसोत्रम् ७
- ९ . ऋग्वेदः १/१६४/४६
- १० . बृहदारण्यकोपनिषद् २/५/१९

विश्वङ्गलायाः करालछाया आच्छन्ना। किन्तु आत्मतत्त्वस्य प्राप्तिं सङ्घर्ष-हिंसा-अशान्तेः मार्गैः न वरम् अहिंसायाः शान्तेः सहिष्णुतायाः मार्गेणैव सम्भवति। शान्तिमार्गेण लोककल्याणसाधनमेव धर्मस्य वास्तविकं स्वरूपम्- “अहिंसा परमो धर्मः परलोकसहायकृत्”^{११}। अतो लोकसङ्ग्रहभावस्य समुचितविकासार्थं सर्वभूतेषु परस्परमैत्रीभावस्य प्रेमभावस्य विकासमवश्यकर्तव्यमिति। मैत्रीभावो हि सर्वोत्तमो गुणोऽस्ति येन समस्तलोकभावस्य सर्जनाभवति, अतो हि उक्तम्- ‘गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तुः’।

वर्तमाने राष्ट्रिये अन्ताराष्ट्रिये क्षेत्रे भाषागत-सीमागत-वर्णगत-धर्मगतवैचित्र्याणां कारणैः सङ्घर्षोऽस्थिरता प्रायशः दरीदृश्यते। परन्तु ते विप्रतिपन्नाः मानसिकस्थितियुक्ताः मनुष्याः न जानन्ति यत् युद्ध-सङ्घर्षादिभिः कदापि धर्मस्य शान्तेश्च स्थापना न भविष्यति। तस्य कृते परमावश्यको विद्यते मानवीयमूल्यबोधो विश्वबोधश्च। अनेनैव वैचित्र्यमयविश्वेऽस्मिन् धर्मस्य शान्तेश्च स्थापनाभवितुं शक्यते। वेद एतेषामेव मूल्यानाम् अमूल्यनिधानं विद्यते। वेदः अमृतपुत्रमनुजानां कृते “माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः”^{१२} इत्यनेन वाक्येन ‘एका पृथिवी, एकः परिवारः’ इति विश्वबोधस्य सार्वभौमं सन्देशं प्रददाति। माता पृथिवीनानाधर्मावलम्बिनां विविधभाषावलम्बिनां विविधसांस्कृतिकानाम् अपि च विविधानाम् आचार-विचार-व्यवहारयुक्तानां मनुष्याणां धारणं पोषणञ्च एकः परिवार एव करोति। अत इयं विश्वभूमिः वर्णधर्मनिर्विशेषे सर्वेषां कृते सुखस्य समृद्धेः शान्तेश्च स्वर्गभूमिः भूयादिति समस्तमनुष्याणां परमकर्तव्यमस्ति, उक्तञ्च पृथिवीसूक्ते-

“जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥”^{१३}

ये रूढिवादीसम्प्रदायिनः समग्रविश्वे हिंसा-आतङ्क-सङ्घर्षादिभिः विश्वङ्गलापूर्णवातावरणस्य निर्माणं कुर्वन्ति, ये मनुष्येषु भीतेः सञ्चारं कुर्वन्ति, स्वभाविकं जीवनं विपर्यस्तं कुर्वन्ति, सर्वधर्मसमभावस्य वैश्विकसङ्कल्पनां विधस्तं कुर्वन्ति, ये आतङ्कवादस्य माध्यमेन कस्यचिदेकस्य धर्मणः स्थापनं विश्वे कर्तुमिच्छन्ति तेषां विकृतमानसिकस्थितियुक्तानां मनुष्याणां कृते मित्रतायाः बन्धुत्वस्य अमोघोपदेशो वेदे उपलभ्यते-

“दृते दृह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥”^{१४}

११ . लक्ष्मीनारायणसंहिता १/५१/७३

१२ . अथर्ववेदः १२/१/१२

१३ . अथर्ववेदः १२/१/४५

१४ . यजुर्वेदः ३६/१८

सनातनप्रज्ञायाः अयं भावो विश्वबन्धुत्वस्य उच्चतमः आदर्शोऽस्ति । सर्वान् प्रतिमैत्रीभावो भारतीयसंस्कृतेः आत्मास्ति । अनेन मैत्रीभावेन संसिक्तास्सन्तः सर्वे मानवाः परस्परं प्रतिहिंसां विद्वेषं वैमनस्यं वैरिताञ्च विसर्ज्य परिवारे समाजे राष्ट्रे तथा सम्पूर्णविश्वे पारस्परिकस्नेहस्य सौहार्दस्य बन्धुत्वस्य सन्देशं वितनोति-

“सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमिवः ।

अन्योऽन्यमभिहर्यतवत्संजातमिवाघ्न्या ॥”^{१५}

समाजे राष्ट्रे विश्वे च सर्वत्रैव शान्तेः विधानं वेदस्य मुख्यं प्रयोजनम् । अतो भारतीया ऋषयो मनीषिणः कवयश्च पदे पदे परस्परयोर्मध्ये सौमनस्य-सौहार्द-संज्ञानसदृशान् भद्रभावान् सुदृढं कर्तुं निरन्तरं सन्देशं प्रदत्तवन्तः । येनसम्पूर्णविश्वे पारस्परिकस्नेहस्य सौहार्दस्य भावः अक्षुण्णो भवति । अनेनैव वैमनस्य-वैरिता-विद्वेष-ईर्ष्या-क्रोधादिभावाः दूरीभूतास्सन्तः सौमनस्यस्य मैत्रेः एकतायाः मनसश्शान्तेः आत्मिकशान्तेश्च स्थापना भवति । यतो हि साक्षात्कृतधर्माणं ऋषय उदात्तकण्ठेन आविश्वं प्रतिसमानतायाः सहभावस्य सहकारितायाश्च मूलमन्त्रमपदिशन्ति-

“सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवाभागं यथापूर्वं संजानानामुपासते ॥”^{१६}

समस्तवैदिकवाङ्मये एतादृशाः बहवः प्रसङ्गाः वयं प्राप्नुमो येषु समवेतसामर्थ्यस्य अतुलनीयाशिक्षा समुत्कलितास्ति । सामाजिकस्य राष्ट्रियस्य वैश्विकस्य च साङ्गठनिकपरिदृश्यस्य परिकल्पनायाः आधारो विद्यते अयं समवेतसामर्थ्यः । कस्यचित् समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नतिः तदैव सम्भवति यदा समाजस्य राष्ट्रस्य प्रत्येकं घटकं प्रत्येकं वर्गञ्च व्यक्तिस्वार्थं परित्यज्य समवेतसामर्थ्येन एकमन्त्रेण समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च विकासाय कार्यं करोति अतोऽयम् उक्तिः-

“समानी व आकृतिः समानाहृदयानिवः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥”^{१७}

वेदे शान्तेः इयं सङ्कल्पना केवलं मनुष्यपर्यन्ता सीमिता नास्ति । वैदिकशान्तिदर्शनं पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोकपर्यन्तम्, जलपर्वतपर्यन्तम्, पशुपक्षीपर्यन्तम्, अग्निवायुपर्यन्तम्, अन्नवनस्पतिपर्यन्तं तथा समस्तब्रह्माण्डपर्यन्तं व्याप्तमस्ति । आधिभौतिक-आधिदैविक-आध्यात्मिकदुःखेभ्यः परिपीडितानां मनुष्यपश्वादीनां द्विपद्-चतुष्पदां समस्तभूतानां त्रिविधदुःखानां शमनार्थं शान्तिकर्मणो विधानं वेदे प्रतिपादितम्-

१५ . अथर्ववेदः ३/३०/१

१६ . ऋग्वेदः १०/१९१/३

१७ . ऋग्वेदः १०/१९१/४

“इमा रुद्राय तवसेकपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहेमतीः ।

यथा शमसद्विपदेचतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ॥”^{१८}

मन्त्रस्यास्य सायणभाष्ये सततविकासमाध्यमेन व्यक्तिविशेषस्य न वरं राष्ट्रस्य विश्वस्य च कल्याणस्य अभ्युदयस्य च अवधारणा परिलक्षिता भवति- “येन प्रकारेण शं शमनीयानां रोगाणामुपशमनं द्विपदे अस्मदीयाय मनुष्याय चतुष्पदे गवाश्वप्रभृते च असत् भवेत् । अतः अस्मिन् अस्मदीये ग्रामे वर्तमानं विश्वं सर्वं प्राणिजातमनातुरम् । आतुरा रुग्णाः तैः रहितंसत् पुष्टं प्रवृद्धं भवतु ।”^{१९} वैदिकशान्तिदर्शनेन सहितं वैदिक-ऋतसिद्धान्तस्य विशिष्टः अन्तर्सम्बन्धो विद्यते । वैदिक-ऋतसिद्धान्तो नामजगतः शाश्वतसार्वभौमब्रह्माण्डीयानुक्रमो नियमो वेति । येन नियमेन चराचरसमस्तब्रह्माण्डम् एकेन शाश्वतेनानुक्रमेण गतिशीलं भवति । द्यौ-पृथिवी-अन्तरिक्ष-अग्नि-इन्द्र-सोम-सूर्य-उषा-नक्षत्र-नदी-गौ-पर्वत-पर्जन्यादयः सर्वे जागतिकाः महाजागतिकाश्च पदार्थाः ऋतनियमेन एव सुनियन्त्रिताः सञ्चालिताश्च भवन्ति । जागतिकानां महाजागतिकानां पदार्थानां नियन्त्रितावस्था हि वास्तविकी शान्तिः अस्ति । परन्तु एते तत्त्वाः अव्यवस्थिताः असन्तुलिताः भवन्ति चेत् जगत इयं साम्यावस्था अपि असन्तुलिता भवति । येन जगति नानाविधजागतिकाभिः महाजागतिकाभिः विपत्तिभिः वैश्विक-अशान्तेः परिवेशो जायमनो भवति । वर्तमाने भोगवादी-एकाङ्गीदृष्टिकोणेन अभिसिञ्चितानां मनुष्याणाम् अमानवीयकार्यकलापैः प्राकृतिकसाधनानां निर्बाधदोहनेन च प्रकृतेः इयं साम्यवस्था विपर्यस्ता । तस्य परिणामस्वरूपम् आविश्वे उष्णतावृद्धिः हिमवाहगलनं समुद्रजलस्तरवृद्धिः वायुमण्डले ओजनस्तरहासो भूमिक्षलनमित्यादीनिप्राकृतिकविपर्ययाणि सङ्घटमानानि सन्ति । अनेन सह समस्तविश्वस्य पारिस्थितिकीयतन्त्रं विपर्यस्तमसन्तुलितञ्च भवति । इत्यनेन स्पष्टं भवति यत् यावत्पर्यन्तं भौतिकं जगत् सन्तुलितं सुव्यवस्थितञ्च न भवतितावत्पर्यन्तं वैश्विकशान्तेः सङ्कल्पना सार्थका न भविष्यति । तर्हि केन प्रकारेण जगतो नैसर्गिकी अवस्था सन्तुलिता भविष्यति? शाश्वतसार्वभौमस्य ब्रह्माण्डीयानुक्रमस्य ऋतनियमस्य पालनेनैव जगत् सन्तुलितं भविष्यति इति वैदिकोद्घोषः । अर्थात् मानवीयकार्यकलापैः जगतः स्वाभाविका सञ्चालनप्रक्रियाबाधिता न भवति चेत् जगद्यस्मिन् शान्तिर्भविष्यति । एतदर्थम् ऋतेन साकं समानाधिकरणसम्बन्धेन स्थितेषु द्यौ-पृथिवी-अन्तरिक्ष-ओषधी-नक्षत्र-ग्रहादिमहाजागतिकेषु जागतिकेषु च पदार्थेषु शान्तेः प्रार्थना वेदे विहिता-

“शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु ।

शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥”^{२०}

अनेनैव अग्नि-मित्रावरुण-अश्विना-सुकृत-वायुप्रभृतिषु दैविकतत्त्वेषु शाश्वतेन नियमेन विद्यमानायाः शान्तेः कामना सक्षाद्गृष्टभिः ऋषिभिः कृता-ज्योतिर्मुखोऽग्निः अस्मान् शान्तिं प्रयच्छतु, मित्रावरुणौ अस्मान्

१८ . ऋग्वेदः १/११४/१; यजुर्वेदः १६/४८

१९ . ऋग्वेद-संहिता-श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्योसमेता, प्रथममण्डलात्मकः प्रथमोभागः, वैदिक-संशोधन-मण्डलम्, पुना, १९७२, पृ. ७०२

२० . ऋग्वेदः ७/३५/५

शान्तिं प्रयच्छताम्, देवभिषजौ अश्विनौ अस्मान् आरोग्यं प्रयच्छताम्, क्षिप्रकामो गतिशीलो वायुरपि अस्माकं कृते मधुरं शान्तञ्च पवनं प्रवाहतु ।

“शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम् ।

शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभिवातु वातः ॥”^{२१}

अनेनैवसोम-ब्रह्म-पर्वत-यज्ञ-सूर्यादयः सर्वेपदार्थाः अस्मत्सुखाय शान्तये च भवन्तु इत्यभिलाषः-

“शं न सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शम् सन्तु यज्ञाः ।

शं नः स्वरूणामितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्बस्तु वेदिः ॥”

“शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु ॥

शं नः पर्वताध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शम् सन्त्वापः ॥”^{२२}

परन्तु केवलं प्रार्थनामात्रणैव शान्तिर्न भविष्यति । तस्य कृते प्रयोजनं ब्रह्माण्डीयानुक्रमस्य शाश्वतसार्वभौमनियमस्य मानवीयनैतिकजीवनस्य च पालनम् । स्वार्थवादी-एकाङ्गीदृष्टिकोणं परित्यज्य ‘सर्वजनसुखाय सर्वजनहिताय’ इति सङ्कल्पनया चराचरजगतः सततविकासमाध्यमेन हि विश्वेऽस्मिन् शान्तिर्भविष्यति । जगत्कल्याणाय सत्यस्वरूपस्य ऋतयज्ञस्य अनुष्ठातृन् प्रतिपरमात्मासर्वासु दिक्षुः परिवृतो भवति । परमात्मनः अनुग्रहेण तेषां सन्तानरूपाः प्रजाः पशवश्च वर्धन्ति । ते शान्तिकारकं कल्याणकारकमभयं प्राप्नुवन्ति-

“यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । शं नः कुरु प्राजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥”^{२३}

उपसंहारः- उपर्युक्तविश्लेषणात् परं वक्तुं शक्यते यत् विश्ववाङ्मयस्य अक्षयकोशस्वरूपे वैदिकवाङ्मये विश्वबन्धुत्वस्य विश्वकुटुम्बस्य विश्वशान्तेश्च उदात्तसङ्कल्पना दृष्टिगोचरा भवति । अद्यतन विश्वे वेदप्रतिपादितस्य शान्तिदर्शनस्य परमावश्यकता विद्यते । येन माध्यमेन जगति युद्ध-सङ्घर्षादीनाम् उपशानमं भवति, पारस्थितिकीय-असन्तुलं स्थितिशीलं सन्तुलितं भवति, समस्तविश्वं सुखमयं शान्तिपूर्णञ्च भवति, द्युलोक-पृथिवीलोक-अन्तरिक्षलोकाः ओषधि-वनस्पतिप्रभृतयो महाजागतिकाः जागतिकाश्च पदार्थाः सङ्घर्षरहिताः सन्तः शान्तिकारकाः भवन्तीति वैदिकोद्घोषः, विश्वशान्तेः प्रार्थना च-

“द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः

शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥”^{२४}

----:0:----

२१ . ऋग्वेदः ७/३५/४

२२ . ऋग्वेदः ७/३५/७-८

२३ . यजुर्वेदः ३६/२२

२४ . यजुर्वेदः ३६/१७

वेङ्कटकृष्णदीक्षितविरचिते नटेशविजयकाव्ये रसभावानां समीक्षणम्

ज. हरिनारायणः^१

रसस्य काव्यजीवनाधायकत्वात् काव्यतत्त्ववेत्तुभिः तस्य काव्यात्मत्वं व्यक्तं न्यरूपि । काव्यस्य यशःप्राप्त्यादिनैकप्रयोजनानि गणयता मम्मटेन तदतिरिक्ततया काव्यनिष्ठरसास्वादजनितोत्कृष्टनिर्वृतिप्राप्तिः मुख्यप्रयोजनत्वेन प्रत्यपादि । इतरेषां कालान्तरसिद्धेः रसानुभूत्युत्पन्नानन्दलाभस्य समनन्तरत्वात् । विभावानुभावव्यभिचारिभावानां संयोगात् सामाजिकहृत्स्थवासनारूपः स्थायिभावो यदा चर्वणाविषयतां नीयते तदा रसानुभूतिर्जायते इति रससिद्धान्तस्य सारभूतविषयः । काव्येषु शृङ्गार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानक-बीभत्स-अद्भुत-शान्ताभिधेया नवसंख्यामिता रसा अङ्गीकृताः सूरिभिः । देवतादिविषयकरतिः, विभावादिसामग्रा अपरिपुष्टः स्थायी, प्रधातयना व्यवस्थितो व्यभिचारी च भावः प्रोच्यते । तथा अनौचित्येन प्रवर्तिताः रसभावा आभासपदव्यपदेश्याः । शोधलेखेऽस्मिन् वेङ्कटकृष्णदीक्षितेन विरचिते नटेशविजयाख्यपद्यकाव्ये समुपनिबद्धानां रसभावतदाभासानां समीक्षणं प्रस्तूयते ।

रसस्य काव्यात्मत्वम्- शब्दार्थशरीरे काव्ये प्राणाधायकतया रस एव काव्यात्मत्वेन व्यवस्थितः । तथाहि काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम्, रसादिश्चात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्, दोषाः काणत्वादिवत्, रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत्, अलङ्काराः कटककुण्डलादिवत् इति^२ निरूपितम् । रसशब्दोऽत्र भावरसाभासभावाभासानामप्यपुलक्षणम् ।

ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनः काव्यात्मनो ध्वनेः वस्त्वलङ्काररसरूपैः त्रैविध्येऽपि रसप्रतीतौ व्यञ्जनाव्यापारव्यतिरिक्तव्यापाराभावात् चमत्काराधिक्यात् रसध्वनेः काव्यात्मतां प्रत्यपादयत् । वस्त्वलङ्कारध्वनौ रसध्वनिं प्रति पर्यवस्यत इति लोचने अभिनवगुप्तः । यथा-

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा ।

क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥^३

साहित्यदर्पणे विश्वनाथो रसाभाववतो वाक्यस्य अकाव्यतां समर्थयन् वाक्यं रसात्मकं काव्यम्^४ इति काव्यलक्षणं व्यधात् । काव्यं चिकीर्षुः कविः सर्वथा रसनिबन्धने एव यत्नवान् भवेत् । वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्रजीवितम्^५ इति वचनात् ।

१ . तिरुपतिस्थराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य साहित्यविभागे शोधच्छात्रः

२ . साहित्यदर्पणः- पृ.14

३ . ध्वन्यालोकः-1.5

४ . साहित्यदर्पणः- पृ.20

५ . साहित्यदर्पणः- पृ.18

रससिद्धान्तः- विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः^६ इति भरतसूत्रं रससिद्धान्तस्य प्रवर्तकम् । सामाजिकेषु विद्यमानोऽविच्छिन्नप्रवाहरूपचित्तवृत्तिविशेषः स्थायिभावाभिधेयो रत्यादिः समुचितैः विभावानुभावव्यभिचारिभावैः आस्वाद्यतां नीतो रसताम् आप्नोति । तदाह साहित्यदर्पणकारः

विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा ।

रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम् ॥^७

रसानां नवत्वम्- प्राधान्येन नव रसा आलङ्कारिकैः अङ्ग्यक्रियन्त ।

शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।

बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥^८

निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।^९

स्थायिभावाः - प्रत्येकं शृङ्गारादिनवरसानां स्थायिभावाः प्रोक्ताः

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा ।

जुगुप्साविस्मयश्चेति स्थायिभावास्तथा स्मृताः ॥^{१०}

हृदि वासनारूपेण व्यवस्थिता ये चित्तवृत्तिविशेषा विभावादिभिः सम्बद्धा रसतां प्राप्नुवन्ति ते स्थायिन उच्यन्ते । स्थिरस्वभावात् स्थाय्यभिधेयता रत्यादीनाम् ।

चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते सम्बन्ध्यन्तेऽनुबन्धिभिः ।

रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥^{११}

रसप्रतीतौ कार्यकारणयोः असंलक्ष्यक्रमता

विभावादिसामग्रा व्यञ्जनाव्यापारबलात् अभिव्यज्यमानस्य रसस्य सहृदयैः झिटित्यास्वाद्यमानत्वात् वाच्यव्यङ्ग्ययोः पौर्वापर्यक्रमः सन्नपि स लाघवात् लक्ष्यते इति रसाभिव्यक्तेः असंलक्ष्यक्रमता । तथा च असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो रसादिरेव ध्वनेरात्मा इति ध्वनिकारो न्यरूपयत् ।

रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्रमः ।

ध्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥^{१२}

-
- ६ . नाट्यशास्त्रम्- पृ.271
  - ७ . साहित्यदर्पणः- 3.1
  - ८ . काव्यप्रकाशः- 4.29
  - ९ . काव्यप्रकाशः- 4.35 पूर्वार्धा
  - १० . काव्यप्रकाशः- 4.30
  - ११ . रसगङ्गाधरः- पृ.138
  - १२ . ध्वन्यालोकः- 2.3

नटेशविजयकर्तुः वेङ्कटकृष्णदीक्षितस्य परिचयः

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रभावतः^{१३}, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र च सुदुर्लभा,^{१४} इत्यादिकथनानुसारं प्रतिभावद्धिः कवित्वभाग्भिरेव काव्यं निर्मातुं शक्यमिति अविवादास्पदम्। तादृशेषु कविषु विशेषतो भगवद्विषयवर्णनतत्पराः कवयः स्वनिर्मित्या इतरान् अतिशेरते। भगवतो लीलानां वर्णनं तद्विभूतिज्ञैः भाग्यवद्धिरेव साध्यमिति हेतोः। तादृग्भाग्यवत्सु काव्यकृत्सु अन्यतमो विद्यते वेङ्कटकृष्णदीक्षितो यो हि नटेशविजयाख्यपद्यरूपं महाकाव्यं प्रणीय आशुतोषेणानुग्रहीतः कीर्तिमवाप।

षोडशशताब्द्या अष्टादशशताब्दिपर्यन्तं मराठीयनृपश्रेष्ठाः दक्षिणभारतस्थां तञ्जापुरीं शशासुः। यत्कालावधौ नैके विद्वन्मणयः तत्क्षेत्रं पर्यभूषयन्। विशेषतः शाहजीनाम्नो नृपतेः शासनकाले (1684तः .1712पर्यन्तम्) तदाश्रयं प्राप्तवत्सु मनीषिषु वेङ्कटकृष्णदीक्षिताभिधोऽन्यतमो बभूव। पण्डितश्रेष्ठोऽयं नटेशविजयम्, रामायणोत्तरचम्पूः, कुशलवविजयनाटकम्, श्रीरामचन्द्रोदयम् इति ग्रन्थचतुष्टयं प्रणिनायेति भूतपूर्वश्रीरङ्गस्थवाणीविलासमुद्रायन्त्रालयात् प्रकाशितनटेशविजयग्रन्थस्य उपोद्धातात्^{१५} ज्ञायते।

नटेशविजयस्य परिचयः- स्कन्दपुराणान्तर्गतं चिदम्बरमाहात्म्यम् आश्रित्य वेङ्कटकृष्णदीक्षितेन ग्रथितं दशसर्गात्मकं नटेशविजयं व्याघ्रपाद-उपमन्यु-पतञ्जलीनां चरित्रम्, तिल्वाटव्याः महिमा, देवदारुवने हरिहरयोः भिक्षाटनम्, हरस्य ताण्डवप्रदर्शनम्, अन्तर्वेद्यां ब्रह्मणो यागः, हिरण्यवर्मणो वृत्तान्त इत्यादिविषयान् हृदयङ्गमया शैल्या वर्णयति। विविधरसत्रिवेशोऽनेकालङ्कारविन्यास इत्याद्युच्चावचसाहित्यशास्त्रप्रख्यापितोत्तमकाव्यगुणभरितं दीक्षितीयम् 672संख्याकैः श्लोकैः पौनःपुन्येन अध्येतृन् आवर्जयत् अगाधकाव्यानन्दाब्धौ निमज्जयतीति युक्तिपूर्वं कथनमिदम्।

प्रतिसर्गं वर्णितानां विषयाणां संक्षेपः- प्रथमसर्गे वेङ्कटकृष्णस्य आश्रयदातुः गोपालभूपालस्य वंशपरिचयः, काव्योत्पत्तिहेतोः उपन्यासश्च। द्वितीयसर्गे माध्यन्दिनेन स्वकुमाराय तिल्वाटवीमाहात्म्यस्य कथनम्, शक्रस्य तपः, वल्कलेः वधः, व्याधस्य वृत्तान्तः, माध्यन्दिनस्य तिल्ववनप्राप्तिः उपमन्योः उत्पत्तिः। तृतीयसर्गे देवदारुवने हरिहरयोः विहरणम्, विष्णुना प्रेरितस्य शेषस्य तिल्वाटवीं प्रति गमनम्। चतुर्थे तिल्वाटव्यां पतञ्जलिव्याघ्रपादयोः समागमः, हरमुद्दिश्य तयोः पूजाविधानम्, भगवतो हरस्य ताण्डवप्रदर्शनम्। पञ्चमे अन्तर्वेद्यां ब्रह्मणो यागः, तिल्वाटवीं प्रति तस्य गमनम्। षष्ठे सिंहवर्मण उद्भवः, तिल्वाटव्यां तस्य त्वगार्त्तेः उपशमः। सप्तमे हिरण्यवर्मणा विहितं शिवकार्यं निशम्य दिवं गतेन तुम्बुरणा बृहस्पतये तत्क्षेत्रवैशिष्ट्यस्य, रथोत्सवस्य च कथनम्। अष्टमे शिवगङ्गाया महिमा, तत्तटे विप्राणां भोजनक्रमः। नवमदशमयोः षण्णामृतूनां वर्णनम्।

१३ . काव्यालङ्कारः-1.5पूर्वार्धा

१४ . साहित्यदर्पणः- पृ.7

१५ . नटेशविजयस्य उपोद्धाते

नटेशविजये रसविमर्शः- नटेशविजये ईश्वरनिष्ठधर्मवीरोऽङ्गिरसः । रौद्रदानवीरदयावीरयुद्धवीरभयानकरसाः, भक्तिः, शृङ्गाराभासश्च तदङ्गतया व्यवतिष्ठन्ते । काव्यनिष्ठान् कतिपयान् श्लोकान् समुद्धृत्य तत्रोपनिबद्धाः रसादयो लक्षणपुरस्सरं निरूप्यन्ते ।

वीररसः- उत्साहस्थाय्यात्मकस्य वीररसस्य प्रतापादयो विभावाः प्रतीकारकरणादयोऽनुभावा धृत्यादयो व्यभिचारिभावाः । दानवीरो युद्धवीरो दयावीर इति वीररसस्य त्रिप्रकारता वर्तते । कैश्चित् आलङ्कारिकैः धर्मवीरोऽपि तद्धेतवेण गण्यते ।

वीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्वमोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्यैः

उत्साहभूः स च दयारणदानयोगात् त्रेधा किलात्र मतिगर्वधृतिप्रहर्षाः ॥१६

स च दानधर्मयुद्धैर्दयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात् ॥१७

कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ॥१८

दानवीरः- यथा गोपालस्य दानातिशयवर्णनम्

स्वमन्दिराभ्यन्तरचत्वरेऽस्य वदान्यभावे वितते विचित्रम् ।

कवीन्द्रबाहीकगृहाङ्गनानि भवन्ति दानोदकपङ्किलानि ॥१९

गोपालनेतुः प्रतिपादनातिशयात् दानकर्मणो निस्सृतेनोदकेन कवीन्द्रबाहीकानां गृहाङ्गानि पङ्किलानि जातानि । अनेन दानाधिक्यं गम्यते । कवीन्द्रबाहीका आलम्बनम्, तेषां स्तुतिरुद्दीपनम्, प्रतिपादनम् अनुभावो हर्षः सञ्चारिभावः । गृहाणां पङ्किलतां प्रति दानातिशयस्य हेतुत्वेन कथनात् काव्यलिङ्गालङ्कारो दानवीरस्योत्कर्षकः ।

युद्धवीरः- यथा विक्रमाङ्कस्य आक्रमणवर्णनम्

करकलितकृपाणमात्तचापं परुषतरस्तनितं प्रसह्य गौडः ।

अभिमुखमरिसैन्यमभ्यधावच्चलतटिदभ्रमिवाशु चण्डवायुः ॥२०

विङ्कमाङ्कः कृपाणधारिणं सैनिकं प्रति हठात् अभ्यधावत् चण्डवायुः चलतटिदभ्रमिव । अत्र सैन्यम् आलम्बनम्, तत्कृताक्रमणम् उद्दीपनम्, तस्य अभिमुखम् अभ्यधावनम् अनुभावः, अमर्षगर्वो व्यभिचारिभावौ । एतेषां संयोगात् उत्साहस्थायिभावात्मको वीररसो व्यज्यते । तद्रसानुकूला ठ-ज्ज-क्र-त्य-

१६ . दशरूपकम्- 4.72

१७ . साहित्यदर्पणः- 3.234 उत्तार्धा

१८ . साहित्यदर्पणः- 3.178 पूर्वार्धा

१९ . नटेशविजयम्-1.29

२० . नटेशविजयम्- 6.33

षा ओजोगुणव्यञ्जकवर्णाः प्रयुक्ताः। चलतटिदभ्रमिवाशु चण्डवायुः इतिउपमा आक्रमणाधिक्यकथनेन वीररसं परिपोषयति ।

दयावीरः - यथा रुग्णं सिंहवर्माणंप्रति व्याघ्रपादस्य दया

इति निगदति दीनमिङ्गितज्ञो धरणिपतेस्तनये तरक्षुपादः ।

अविकलमकरोदनुग्रहं यत्सदयहृदः शरणागतेषु सन्तः ॥^{२१}

सिंहवर्मा त्वग्रोगोपशमनायतिल्वारण्ये व्याघ्रपादं शरणं जगाम । मुनिस्तं शिवगङ्गायां स्नापयित्वा वीतरोगं कनकरुचिं चकार । अत्र आर्तिसिंहवर्मदुःखनिमित्तत्वग्रोगनिवारणेच्छावतो व्याघ्रपादस्य दयावीरो व्यज्यते । परदुःखप्रहरणेच्छा दया^{२२} इति निर्वचनात् । सिंहवर्मात्र आलम्बनम्, तदीयशरणागतिरुद्दीपनम्, सान्त्ववचनोदीरणस्नापनाभ्याम् अनुग्रहोऽनुभावो हर्षधृत्यौ व्यभिचारिणौ ।

धर्मवीरः- धर्माधर्मातीतस्य भगवतः कथं धर्मवीरप्रसङ्ग इति चेत् प्रकृतकाव्ये तदवतारद्वारा भक्तानाम् अनुग्रहणमिति हेतोः । धर्मवीरव्यञ्जकश्लोकेषु भक्ता आलम्बनविभावाः, स्तुतिसपर्यादय उद्दीपनविभावाः, आनन्दताण्डवदर्शनमनुभावः, हर्षः सञ्चारिभावः । यथा-

दर्वीकराधिपतिना तपसातिमात्रं संप्रीणितस्तदनु चन्द्रकलावतंसः ।

आविर्बभूव तमभाषत चाथ वत्स संपत्स्यते सपदि तेऽभिमतार्थसिद्धिः ॥^{२३}

तिल्वाटवीं भज तपश्चर तत्र चाहं श्रीमूलनाथसदनं समया विराजः ।

हृत्पुण्डरीककुहरे धरणीसुषुम्णानाडीपदे सदसि दर्शयितास्मि नाट्यम् ॥^{२४}

शेषं प्रति ईश्वरस्य वचनमिदम् । हरस्य ताण्डवं यः पश्यति स संसारार्णवात् तारितो भवतीति हरिणा शेष उक्तः तस्यैव जन्म सफलं भुवने स एव श्लाघ्यः स एव तरति त्वरितं भवाब्धिम् । आनन्दताण्डवरसं हरिणाङ्गमौलेः धन्यः स्वयं पिबति यः किल दृक्पुटाभ्याम्^{२५} इति । अतो दिव्यनाट्यं दिदृक्षुः अनन्त ईश्वरं प्रसादयितुं तपश्चक्रार । भगवानाविर्भूय तिल्वारण्यगमनाय तमजिज्ञापत् । यथा

अथ तथेत्यभिधाय स ताण्डवं विरचयन्निजभक्तवरप्रदः ।

अधिवसत्यधुनापि चिदम्बरं सुरुचिरं रुचिरञ्जितदित्तटम् ॥^{२६}

२१ . नटेशविजयम्- 6.19

२२ . न्यायकोशः- पृ.349

२३ . नटेशविजयम्- 3.64

२४ . नटेशविजयम्- 3.65

२५ . नटेशविजयम्- 3.59

२६ . नटेशविजयम्- 4.48

चिदम्बरक्षेत्रे शश्वदुषितुं व्याघ्रपादपतञ्जलिभ्यां याचितो हरः तदुररीकृत्य तदाप्रभृति तत्रैव ताण्डवं प्रदर्शयन् वसति । एवं भूतलमवतीर्य तिल्वाटव्यां विराजमान आनन्दताण्डवप्रदर्शनेन तद्दर्शकान् संतारयतीति उपर्युक्तश्लोकत्रिकेऽपि भगवतो नटेशस्य धर्मवीरो व्यक्तः ।

मनुकुलमणिदीप मा स्म भैषीस्तव तपसा त्वदपत्यभक्तितश्च ।

त्वरितमरिकुलं तवापनोत्स्याम्यहमिति तं स वदन्नभूददृश्यः ॥२७

प्रतिनृपतिना साकं युध्यमानो विक्रमाङ्गो जयकाङ्क्षी सन् हरं शरणमगमत् । ईशस्तम् आश्वास्य तदरिगणं पराजयत । स्वभक्तरक्षणस्य भगवतो धर्मत्वात् तस्य धर्मवीरोऽत्र प्रतीयते ।

रौद्ररसः- क्रोधस्थायिभावकस्य रौद्ररसस्य मत्सरादयो विभावा ओष्ठदंशनादयोऽनुभावा अमर्षादयो व्यभिचारिभावाः ।

क्रोधो मत्सरवैरिवैकृतमयैः पोषोऽस्य रौद्रोऽनुजः क्षोभः स्वाधरदंशकम्पभ्रुकुटिस्वेदास्यरागैर्युत ।

शस्त्रोल्लासविकृत्यनांसधरणीघातप्रतिज्ञाग्रहैरत्रामर्षमदौ स्मृतिश्चपलासूयौग्रवेगादयः ॥२८

प्रतिकूलेषु तैक्ष्ण्यस्यावबोधः क्रोध इष्यते ॥२९

यथा क्रुद्धस्य हरस्य ताण्डवप्रदर्शनम्

इत्थं हतोद्यममवेक्ष्य तपस्विसङ्घं घोराट्टाहासदलिताण्डकटाहकूटः ।

भीमाकृतिभ्रमितपिङ्गजटोऽथ कोपादत्युग्रताण्डवपरोऽभवदष्टमूर्तिः ॥३०

हरो जिघांसुभिर्मुनिभिः प्रचोदितान् अहिभूतवह्निव्याघ्रान् विफलीकृत्यतेषां क्रूरकर्मणा क्रुद्धः सन् उग्रताण्डवं ननर्त । मुनय आलम्बनम्, तैः उपक्रान्तोऽभिचार उद्दीपनम् ताण्डवनर्तनम् अनुभावः, अमर्षगर्वोग्रता व्यभिचारिभावाः । क्रोधस्थायिभावात्मको रौद्ररसो व्यज्यतेऽत्र । घोराट्टाहास-दलिताण्डकटाहकूट इति दीर्घसमासस्य, टकाररेफयोः, उद्धृतार्थस्य च स्थित्या रौद्ररसापेक्षितौजोगुणानुकूला रचना रौद्ररसं पुष्णाति । यथाह आनन्दवर्धनो रौद्रादयो रसा दीप्ता लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः । तद्व्यक्तिहेतू शब्दार्थावाश्रित्यौजो व्यवस्थितम् । दीर्घसमासोपेतः शब्दोऽथवा उद्धृतोऽर्थ ओजोगुणस्य व्यञ्जको भवति । पद्येऽस्मिन् द्वयोरपि सम्भवः स्फुटः ।

भयानकरसः- भयस्थायिभावप्रभवस्य भयानकरसस्य विकृतस्वरादयो विभावाः शरीरवेपथ्वादयोऽनुभावाः सम्भ्रमादयः सञ्चारिभावाः ।

विकृतस्वरसत्त्वादेर्भयभावो भयानकः ।

२७ . नटेशविजयम्- 6.46

२८ . दशरूपकम्- 4.74

२९ . साहित्यदर्पणः- 3.177 उत्तरार्धा

३० . नटेशविजयम्- 3.50

सर्वाङ्गवेपथुस्वेदशोषवैवर्ण्यलक्षणः ॥

दैन्यसम्भ्रमसंमोहत्रासादिस्तत्सहोदरः ।^{३१}

व्याघ्रदर्शनादिजन्मा परमानर्थविषयको वैक्लव्याख्यः स भयम् ।^{३२} यथा

सपदि वियति बभ्रमुः शकुन्तास्तरुशिखराणि जनास्तदाध्यरोहन् ।

गृहमनु निवहो गवामधावत्पटहरवे परितो विजृम्भमाणे ॥^{३३}

विक्रमाङ्केण साकं युयुत्सोः प्रतिनृपतेः सेनया नादितस्य पटहस्य आरवं निशम्य शकुन्ता कान्दिशीकाः व्योम्नि बभ्रमुः, जनाः तरुशिखराणि अध्यारोहन्, गवां सङ्घो गृहस्य सविधम् अधावत् । पटहरव आलम्बनम्, तस्य विजृम्भणम् उद्दीपनम्, शकुन्तानां भ्रमणम्, जनानां तरुशिखरेषु अध्यारोहणम् गवां धावनं च अनुभावः, त्रासशङ्काश्रमाः व्यभिचारिभावाः ।

देवतादिविषयकरतिः- अनुरागविशेषस्य रतिभावस्य देवतादिविषया चेत् स भावः प्रोच्यते । तदाह मम्मटः

रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽञ्जितः ।^{३४} भावः प्रोक्तः ।^{३५}

देवादिविषया इत्यत्र आदिपदेन मुनिगुरुनृपतिपुत्रादयो गृह्यन्ते । अनुत्तमस्य उत्तमे रतिः भक्तिः, उत्तमस्य अनुत्तमे रतिः वातसल्यम् इति काव्यप्रकाशटीकाराः । एवं विभावादिसामग्र्या अपरिपुष्टो रत्यादिः प्रधानीभूतो व्यभिचारी चापि भाव एव । उक्तमिदं काव्यप्रकाशस्य प्रदीपटीकायाम्

रत्यादिश्चेन्निरङ्गः स्याद्देवादिविषयोऽथवा ।

अन्याङ्गभावभाग्वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक् ॥^{३६}

नटेशविजये देवतादिविषयरतिः यथा

ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्द्रस्तथान्ये त्वत्तो जातास्त्वं तु सर्वस्य हेतुः ।

शम्भो सर्वस्येशिषे येन तस्माद्योगिध्येयः शश्वदेकस्त्वमेव ॥^{३७}

हरं प्रति पद्मयोनेः स्तवनमिदम् । देवाः त्वत्त एव प्रादुर्भूताः । यस्मात्त्वं सकलस्यापि कारणमसि तस्मात्त्वमेव सर्वाधिकार्यसि । त्वमेव योगिध्येयः शश्वच्चासि । अत्र हर आलम्बनम्, तद्दर्शनम् उद्दीपनम्, ब्रह्मणः स्तवनक्रिया अनुभावः, हर्षो व्यभिचारिभावः ।

३१ . दशरूपकम्- 4.80

३२ . रसगङ्गाधरः- पृ.145

३३ . नटेशविजयम्- 6.30

३४ . काव्यप्रकाशः- 4.35

३५ . काव्यप्रकाशः- 4.36 पूर्वार्धा

३६ . काव्यप्रकाशः- पृ.118

३७ . नटेशविजयम्- 5.44

मुनिविषया रतिः यथा

जगदुपकृतयेऽत्र जागरूकं शरणमुपैमि भवन्तमीदृशोऽहम् ।

किमु जगति घनाघनं विनैकं गतिरितरास्ति कृशस्य चातकस्य ॥३८

चर्मपीडया व्याघ्रपादम् उपागतस्य सिंहवर्मण उक्तिरियम् । लोककल्याणाय उद्योगिनं त्वां शरणं व्रजामि । यथा लोके क्षुद्रस्य चातकस्य एकं वर्षुकाब्दं विना अन्या गतिर्न विद्यते तद्वत् भवन्तं विहाय मम अन्या गतिर्नास्तीति प्रतिवस्तूपमा । अत्र व्याघ्रपाद आलम्बनम्, तन्निष्ठजगदुपकारित्वम् उद्दीपनम्, शरणागमनस्तवनादयोऽनुभावाः त्रासदैन्यविषादव्याधयो व्यभिचारिभावाः ।

रसाभासाः- रसभावानां लोकशास्त्रविरुद्धत्वेन प्रत्यायनम् आभासः प्रोच्यते । यथाह मम्मटः

तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिताः^{३९}

तदाभासेति रसाभासभावाभासानां सङ्ग्रहः । रसानाम् अनौचित्यप्रकारा एवं निगदिताः

उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च । बहुनायकविषयायां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम् ॥^{४०}

प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्वदधमपात्रतिर्यगादिगते । शृङ्गारेऽनौचित्यं रौद्रे गुर्वादिगतकोपे ॥^{४१}

शान्ते च हीननिष्ठे गुर्वाद्यालम्बने दास्ये । ब्रह्मवधाद्युत्साहेऽधमपात्रगते तथा वीरे ॥^{४२}

उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेवमन्यत्र ॥^{४३}

शृङ्गाररसस्य आभासः- ललनोद्यानादिभिः विभावैः कटाक्षभुजाक्षेपादिचेष्टितैः अनुभावैः लज्जाहासादिभिः व्यभिचारिभिः व्यज्यमानो रतिस्थायी शृङ्गाररसत्वेन आस्वाद्यताम् आपद्यते । रतिर्मनोऽनुकूलेऽर्थे मनसः प्रवणायितम्^{४४} इति रतेः लक्षणम् ।

रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनैः ।

प्रमोदात्मा रतिः सैव यूनोरन्योन्यरक्तयोः ॥

प्रहृष्यमाणः शृङ्गारो मधुराङ्गविचेष्टितैः ॥^{४५}

त्यक्तवौग्नमरणालस्यजुगुप्साव्यभिचारिणः ॥^{४६}

३८ . नटेशविजयम्- 6.16

३९ . काव्यप्रकाशः- 5.36 पूर्वार्धा

४० . साहित्यदर्पणः- 3.263

४१ . साहित्यदर्पणः- 3.264

४२ . साहित्यदर्पणः- 3.265

४३ . साहित्यदर्पणः- 3.266 पूर्वार्धा

४४ . साहित्यदर्पणः-1.176पूर्वार्धा

४५ . दशरूपकम्- 4.48

४६ . साहित्यदर्पणः- 3.186 पूर्वार्धा

पूर्वम् उक्तरीत्या यद्यं शृङ्गारोऽनौचित्यप्रवर्तितस्तर्हि शृङ्गाराभास एव ।

यथा देवदारुवने युवरूपं शिवं प्रति मुनिपत्नीनां रतिः

एका विनिर्गतवती निजयज्ञवाटात्पत्नी नितम्बपरिमण्डलबद्धयोक्त्रा ।

संनह्य पुष्पधनुषा सहसेव कृष्टा हृष्टान्तिके चिरमतिष्ठत हन्त तस्मै ॥४७

एका मुनिपत्नी स्वाश्रमात् निर्गत्य हरं प्रति ययौ । तदन्तिके मदनेन हठात् कृष्टा सती रतिभावं प्राकाशयत् । अत्र मुनिपत्न्या हरनिष्ठरतिरनुचित एकपत्नीत्वविरुद्धत्वात् । अत इदं रसाभासस्योदारहरणम् । चिरमतिष्ठत हन्त तस्मै इत्यत्र श्लाघह्युत्थाशपां जीप्स्यमानः^{४८}इति जीप्स्यमानार्थे चतुर्थी । मुनिपत्नी स्वरतिभावं हरये ज्ञापयतीत्यर्थः । समवप्रविभ्यः स्थः^{४९}इति सम्पूर्वकस्थाधातोः आत्मनेपदम् । यथा

अन्या तदीयमुखमण्डलमादरेण धन्या सुधाकरमिवाखिलदर्शनीयम् ।

इन्दीवरेण सरसीव निजेक्षणेन मन्दीभवन्मुकुलनेन मुहुः सिषेवे ॥५०

अन्या भाग्यवती निजेक्षणेन आदरपूर्वकं कुमारवेषधारिणो हरस्य मुखमण्डलम् असकृत् सेवते स्म । यथा सरसि मृदुकुङ्गलमिन्दीवरं सर्वालोकनीयं चन्द्रमसं सेवते तथा । हरचन्द्रमसोः मुनिपत्नीन्दीवरयोः औपम्यं प्रतीयते । अस्मिन् पद्येऽपि मुनिपत्न्या हरनिष्ठरतेरनौचित्यप्रवर्तितत्वात् रसाभासस्योदारहरणमिदम् । उक्तोदारहरणयोः शृङ्गाररसानुकूलो माधुर्यगुणस्तद्रसं पोषयति । निगदितं ध्वनिकारेण-शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः । तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतितिष्ठति ॥५१

उपसंहारः- शब्दार्थरूपकाव्यशरीरस्य रस एव आत्मा जीवनाधायकत्वात् । रसस्य काव्यात्मत्वं काव्यस्य मुख्यप्रयोजनत्वेन परिगणितस्य तदास्वादजनितसर्वातिशायिनिर्वृतिलाभस्य हेतुत्वात् । रसानुभूतौ निरतिशयानन्दप्राप्तिश्च अभिधालक्षणाव्यापारव्यतिरिक्तव्यञ्जनाव्यापारप्राधान्यात् । विभावादिसामग्र्या रसप्रतीतिरिति तयोः कार्यकारणभावो वर्तते । शोधलेखेऽस्मिन् प्रधानशोधविषयत्वेन वेङ्कटकृष्णदीक्षितेन प्रणीते नटेशविजयाख्ये पद्यकाव्ये उपनिबद्धान् कतिपयान् श्लोकान् समीक्ष्य तेषु रसाभिव्यक्तिः समीक्षितः । काव्येऽस्मिन् ईश्वरनिष्ठधर्मवीरोऽङ्गिरसः । रौद्रदानवीरदयावीरयुद्धवीरभयानकरसाः, भक्तिः, शृङ्गाराभासश्च तदङ्गतया व्यवतिष्ठन्ते ।

----:0:----

४७ . नटेशविजयम्- 3.12

४८ . अष्टाध्यायी-1.4.34

४९ . अष्टाध्यायी-1.3.22

५० . नटेशविजयम्- 3.13

५१ . ध्वन्यालोक 2.7

भाषावैज्ञानिकदृष्ट्या वैदिकभाषापाणिनीयव्याकरणयोश्च अन्तःसम्बन्धः

नन्दिनीचटर्जी^१

भाषा मानवसमाजस्य कृते संचारस्य प्रमुखं साधनं वर्तते । भारतवर्षे भाषाशास्त्रस्य वैज्ञानिकं स्वरूपं पाणिनीयाष्टाध्याय्यां परिलक्ष्यते । वैदिकभाषा वर्तमानलौकिकसंस्कृतस्य प्राचीनतमा अवस्था वर्तते, यस्यां विविधप्रकारकाणि ध्वनि-रूप-प्रयोगात्मकरूपाणि च विद्यन्ते । पाणिनिना स्वकीयायां व्याकरणप्रणाल्यां वैदिकभाषायाः स्वरूपाय न केवलं सुरक्षां प्रदत्तवान् अपितु शास्त्रीयरूपे अपि एतस्याः भाषायाः स्थापनां कृतवान् । इत्थं च वैदिकभाषा पाणिनीयव्याकरणयोश्च मध्ये गाम्भीर्यपूर्णः भाषावैज्ञानिक ऐतिहासिकश्च सम्बन्धः प्राप्यते । वैदिकी भाषा संस्कृतस्य आद्यावस्थेति स्वीक्रियते । यस्यां भाषायां ध्वन्यात्मिकाः, रूपात्मिकाः, वाक्यात्मिकाश्च विविधताः पूर्णतः वर्तमाना आसन् । पाणिनिना अष्टाध्याय्याः माध्यमेन न केवला सा वैदिकी परम्परा सुसज्जिता कृता, अपितु वैज्ञानिकानुशासनरूपे भाषा प्रस्तुता । प्रस्तुतेऽस्मिन् शोधपत्रे वैदिकभाषापाणिनीयव्याकरणयोश्च मध्ये अन्तःसम्बन्धस्य विश्लेषणं भाषावैज्ञानिकदृष्ट्या जातम् । अस्मिंश्च वैदिकभाषायाः ध्वनि-रूप-प्रयोग-अर्थानाञ्च स्तरेषु पाणिनीयव्याकरणस्य महत्तायाः गाम्भीर्यपूर्णं विवेचनं विद्यते ।

वैदिकभाषायाः स्वरूपम्- वैदिकभाषायां स्वराघात-पदक्रम-छन्द-शब्दार्थानाञ्च विविधता दृश्यते । वैदिकभाषा प्रयोगदृष्ट्या अधिका स्वतन्त्रा अस्ति । धातुरूपाणां विविधप्रयोगाः, विभक्तीनां वैकल्पिकरूपाणि, सन्धिभेदाश्च अस्याः भाषायाः प्रमुखानि लक्षणानि सन्ति । भाषाविज्ञानदृष्ट्या वैदिकभाषायां ध्वन्यात्मकप्रणाली अतीवविकसिता आसीत् । उदाहरणार्थं च, उदात्तानुदात्तस्वरितेत्येते उच्चारणभेदाः भाषायाः विशिष्टतां प्रदर्शयन्ति । वैदिकभाषायां छन्द-समास-कारक-प्रत्ययानां च प्रयोगस्य वैज्ञानिकाधारोऽद्यतनीये भाषाविज्ञाने संरचनात्मकदृष्ट्या विश्लेषणीयोऽस्ति । पाणिनिना वैदिकभाषायां ध्वन्यात्मकवैकल्पिकताः, रूपान्तरणं, प्रत्ययगतविशिष्टताः व्यवस्थिताः । उदाहरणार्थं च, ऋग्वेदस्य अग्रिमीळे पुरोहितम् इत्येतस्मिन् मन्त्रे स्वराणां धातूनां च प्रयोगान् पाणिनीयसूत्रानुसारतः नियमबद्धं कर्तुं शक्यते ।

वेदाङ्गेषु (शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्द-ज्योतिषु) शिक्षा-व्याकरण-निरुक्त-छन्दसां च भाषाशास्त्रेण सह साक्षात्सम्बन्धो विद्यते । वर्तमानसमये यद्धनिविज्ञानमित्युच्यते प्राचीनसमये तस्य कृते शिक्षा इति शब्दोऽयं प्रयुज्यते स्म । स्वरव्यञ्जनादीनाम् उच्चारणप्रकारस्योपदेशः यत्र विद्यते सा शिक्षेत्युच्यते ।^२ तथा च तैत्तिरीयोपनिषद्यपि शिक्षायाः षडङ्गानां नामोल्लेखः प्राप्यते ।

१. पी-एच.डी. शोधच्छात्रा, संस्कृतप्राच्यविद्याध्ययनसंस्थानम्, जवाहरलालनेहरू विश्वविद्यालयः, नवदेहली

२. ऋग्वेदः, 1.1.1

३. वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा । - ऋग्वेदभाष्यभूमिका, पृष्ठसंख्या-117

पदविज्ञानवाक्यविज्ञानयोश्च समन्वयः व्याकरणशास्त्रे विद्यते। निरुक्ते शब्दानां व्युत्पत्तयः वर्णिताः सन्ति तथा च छन्दसां पादव्यवस्था, प्रतिपादे वर्णानां मात्राणाञ्च निर्धारितसंख्यानां वर्णनं छन्दःशास्त्रे उपलभ्यते। इत्थं च वेदाङ्गेषु एते चतुरङ्गाः भाषाशास्त्रस्य प्रारम्भिकावस्थायाः वर्णनं कुर्वन्ति।

पाणिनीयव्याकरणस्य स्वरूपम्- महर्षिपाणिनिः (ईसापूर्वीया पञ्चमशताब्दी) अष्टाध्याय्यां भाषायाः संरचनात्मकप्रणालीं वैज्ञानिकरीत्या प्रस्तुतवान्। तेन **छन्दसि च** इत्यनेन शब्देन वैदिकभाषायाः विशेषप्रयोगाः निर्दिष्टाः। अष्टाध्याय्यां अनेकानि सूत्राणि वैदिकप्रयोगसम्बद्धानि सन्ति। येभ्यश्च सूत्रेभ्यः भाषायाः ध्वनि-रूप-प्रयोग-अर्थानां च विश्लेषणं सम्भाव्यते। उदाहरणार्थं च-

वा छन्दसि^४ इत्यनेन सूत्रेण लादेशः छन्दसि विषये लोट्लकारे विधीयमानः हिशब्दो विकल्पेन अपिद्भवति। यथा च-युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः^५ इत्यादिषु वैदिकप्रयोगेषु विकल्पनिर्देशः।

ड्याश्छन्दसि बहुलम्^६ इत्यनेन सूत्रेण छन्दसि विषये ड्यन्तात् नामुदात्तो भवति बहुलम्। यथा च-बह्वीनां **पिता**^७ इत्यत्र उदाहरणे उदात्तो विज्ञेयः परन्तु **जयन्तीनां मरुतः**^८ इत्येतस्मिन्नुदाहरणे नास्ति उदात्तत्वम्।

लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे^९ इत्यादिभिश्च अनेकैः सूत्रैः पाणिनिना क्रियापदरूपाणां प्रत्ययानां च वैज्ञानिकं विवेचनं कृतम्।

तथा च कात्यायनेन व्याकरणमहाभाष्ये वार्तिकमाध्यमेन उल्लिखितो यत् व्यवहारे येषाम् अर्थवन्तशब्दानां प्रयोगः क्रियते तेषां शब्दानां शास्त्रद्वारा एव धर्मनियमः क्रियते।^{१०} पाणिनीप्रणीते उणादिकोषनाम्ना ग्रन्थेऽपि सूत्राणां प्रयोगद्वारा बहवः शब्दाः साध्यन्ते। तथाहि उदाहरणार्थं, **मनेर्धश्छन्दसि** इत्यनेन सूत्रेण छन्दसि विषये मन्-इत्येतस्माद्भातो रुसिप्रत्ययो ध्-इत्यन्तादेशश्च विधीयते।

वेदेषु भाषाशास्त्रस्यावधारणा- वेदेषु अनेकेषु स्थलेषु वाक्तृत्वस्य, भाषाया उत्पत्तेः, व्याकरणस्य, छन्दविश्लेषणस्य, वाणीभेदस्य, मनस्तत्त्वस्य, वाकतत्त्वस्य सम्बन्धविषयकस्य, अक्षराणां, पदादीनां च विवेचनं विद्यते। यथा हि अथर्ववेदे अक्षरतत्त्वस्य वर्णनं विद्यते यत् सप्तसम्बन्धवत्यः वाचः (द्वाभ्यां कर्णाभ्यां, द्वाभ्यां नासिकाभ्यां, द्वाभ्यामेव नेत्राभ्यां, एकेन मुखेन सह सम्बन्धिता वाणी) पादद्वयवता मनुष्यादिना सह वर्तमानाः तथा च पादचतुष्टयवता गवादिना सह वर्तमानाः वेदवाण्याः स्वामिनं परमेश्वरम्

४ . अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, 3.4.88

५ . ऋग्वेदः, 1.189.1

६ . अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, 6.1.178

७ . ऋग्वेदः, 6.75.5

८ . ऋग्वेदः, 1.13.8

९ . अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, 3.2.124

१० . लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः। - व्याकरणमहाभाष्यम्, 1.1.2

अक्षरेण अर्थात् सर्वव्यापकवेदवाक्येन सह उच्चारणं कुर्वन्ति ।^{११} मन्त्रस्यास्य चर्चा ऋग्वेदेऽपि प्राप्यते ।^{१२} अतएव मन्त्रेणानेन ज्ञायते यत् अक्षरेणैव सप्त वाणी वागधिष्ठितानि सप्तछन्दसां निर्माणं कुर्वन्ति । अत्रैव अर्थववेदे भाषायाः व्यापकत्वस्य परिचायकत्वं –श्यते, यथा च- सा ब्रह्मवाणी सहस्रेषु असंख्यातपदार्थेषु व्याप्तिमती भूत्वा संसारस्य विस्तारशक्तिर्वर्तते । तस्याः ब्रह्मवाण्याः समुद्ररूपाः समस्तलोकाः अधिकाधिकाः विविधप्रकारेण संचलन्ति ।^{१३} ऋग्वेदे वाक्तत्वस्य व्यापकतायाः प्रतिपादयन् वर्णितोऽस्ति यत्- यथा जगतः कारणं ब्रह्म अनेकप्रकारेण विविधरूपेण ब्रह्माण्डे यावत्परिमाणं भूत्वा विशेषेण तिष्ठति वागपि तत्परिमाणात्मिका भवति ।^{१४} ऋग्वेदस्य वागाम्भृणीयसूक्ते वाक्तत्वस्य महत्तायाः प्रतिपादनं विद्यते, यथा च- यथा वायुः अन्येनाप्रेरितो भूत्वा स्वेच्छया एव वाति तथैव अहमपि सर्वाणि भूतजातानि, लोकलोकान्तरं वा निर्माणं कुर्वन् वायुरिव प्रवर्तितो भवामि ।^{१५} ऋग्वेदस्य दशममण्डले एव चतुर्विधं वाक् परिगणितमस्ति, यथा च- वाक् चतुष्प्रकारकं भवति, तथाहि- परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीरूपमेव वाग्भवति ।^{१६} वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डेऽपि वाच एते एव प्रकाराः निर्दिष्टाः सन्ति ।^{१७} तथा च चत्वारि एव पदानि भवन्ति, तथाहि- नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च ।^{१८} विषयस्यास्य वर्णनं पतञ्जलिकृतव्याकरणमहाभाष्यस्य प्रथमांके व्याकरणस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनविषयचर्चायामपि विद्यते ।

ब्राह्मणग्रन्थेषु भाषाशास्त्रीयोल्लेखः- ब्राह्मणयुगे भाषाशास्त्रीयाध्ययने पर्याप्तरूपेण विकासोऽभवत् । युगेऽस्मिन् अनेके पारिभाषिकशब्दाः विकसिता अभवन्, यस्य प्रयोगः पाणिनीयव्याकरणे प्राप्यते । गोपथब्राह्मणे धातु-प्रातिपदिक-आख्यात-लिंग-वचन-विभक्ति-प्रत्यय-व्याकरण-अक्षर-निपात-संयोग-स्थानेत्यादीनानामोल्लेखपूर्वकं विवेचनं प्राप्यते ।^{१९} मैत्रायणीसंहितायां विभक्तिसंज्ञाया उल्लेखः

- ११ . वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः । - अथर्ववेदसंहिता, 9.1.2
- १२ . ऋग्वेदः, 1.164.24
- १३ . सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति । - अथर्ववेदः, 9.1.21
- १४ . सहस्रं यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक् । - ऋग्वेदसंहिता, 1.114.8
- १५ . अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । - ऋग्वेदः, 1.125.8
- १६ . चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्यणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥- ऋग्वेदः, 1.164.45
- १७ . वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चौतद्भुतम् । अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम् ॥- वाक्यपदीयम्, 1.133
- १८ . चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादाः ॥-ऋग्वेदः, 4.58.3
- १९ . ओंकारं पृच्छामः को धातुः, किं प्रातिपदिकम्, किं नामाख्यातम्, किं लिंगम्, किं वचनं, का विभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपसर्गो निपातः, किं वै व्याकरणम्, को विकारः, को विकारी, कतिमात्रः, कतिवर्णः, कत्यक्षरः कतिपदः, कः संयोगः, किं स्थाननादानुप्रदानानुकरणम् । - गोपथब्राह्मणम्, पूर्वभागः, 1.24

प्राप्यते। तथा च एताः विभक्तयः षट्सन्तीति इत्यपितत्रोक्ताः।^{२०} ऐतेरेयब्राह्मणे वाण्याः सप्तविभागानां (विभक्तीनाम्) वर्णनं विद्यते।^{२१}

ब्राह्मणग्रन्थेषु शब्दानां निर्वचनस्य सहस्राधिकान्युदाहरणानि प्राप्यन्ते। उदाहरणार्थं च-प्राणम्^{२२} (प्र-उपसर्गपूर्वकः **णीञ् प्रापणे** इत्यनेन धातुना निर्मितः शब्दः), **ओम्**^{२३} (अवँ रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्चादीत्यवास्यालिङ्गनहिंसादानभागवृद्धिषु इत्यनेन धातुना अथवा **आप्ञ् व्याप्तौ** इत्यनेन धातुना निष्पन्नः शब्दः), **इन्द्रः**^{२४} (चिइन्धीं **दीप्तौ** इत्यनेन धातुना निष्पन्नः शब्दः) इत्यादीनां बहूनां शब्दानां निर्वचनं प्राप्यते।

ब्राह्मणग्रन्थेषु निर्वचनेत्यादीनां या-शी शास्त्रीया विधिः प्राप्यते, तस्या एव कतिपयो विकासः आरण्यकग्रन्थेषु प्राप्यते। ऐतेरेयारण्यके भाषाविषयकसामग्री किञ्चिदधिकं प्राप्यते।

निघण्टुनिरुक्तयोश्च भाषाविषयकावधारणा- वैदिकभाषया सह दूरत्ववशात् जनानां कृते अर्थदृष्ट्या अपि वेदाध्ययनस्यावश्यकता जाता। अतएव अनया दृष्ट्या वैदिकशब्दानां सङ्ग्रहग्रन्थः निर्मितोऽभवत्। एतेषां सङ्ग्रहाणामेव नाम निघण्टुः। यतो हि वैदिकशब्दाः बहवः सन्ति, अतएव अस्य व्युत्पत्तिपरकः शब्दः **निघण्टवः** इत्युच्यते। अयं निघण्टुग्रन्थः **वैदिककोष** इत्युच्यते, यद्यपि निघण्टौ शब्दानाम् अर्थाः नानुपलभ्यन्ते, केवलं पर्यायवाचीशब्दानामत्रोल्लेखोऽस्ति।

निरुक्तशब्दस्यार्थोऽस्ति निर्वचनम्, अर्थात् शब्देषु प्रकृतिप्रत्ययानां विवेचनम्। अतएव निरुक्तं निर्वचनशास्त्रं व्युत्पत्तिशास्त्रं च कथ्यते। व्युत्पत्तौ एकस्मिन् भागे धातुरथवा प्रकृतिर्वर्तते तथा च अपरस्मिन् प्रत्ययो वर्तते। इदं निरुक्तम् अर्थतत्त्वम् अथवा सम्बन्धतत्त्वमपि गदितुं शक्यते। पदविज्ञानस्य अर्थतत्त्वानां सम्बन्धतत्त्वानां प्रारम्भिकं विवेचनं निरुक्ते प्राप्यते। निरुक्तस्य परिभाषायां अस्य पञ्चानां प्रतिपाद्यविषयानामुल्लेखः प्राप्यते, यथा च- वर्णागमः, वर्ण-विपर्ययः, वर्ण-विकारः, वर्ण-नाशः, धातूनामर्थविस्तारश्च।^{२५} एतेषु पञ्चविषयेषु भाषाविज्ञानस्य त्रयाणां तत्त्वानां समावेशोऽस्ति- ध्वनिविज्ञानम्, पदविज्ञानम्, अर्थविज्ञानञ्च। निरुक्तं व्युत्पत्तिविज्ञानस्य (Etymology) आदिग्रन्थोऽस्ति। अस्मिंश्च 1298 शब्दानां व्युत्पत्तयः वर्णिताः सन्ति। डौ सिद्धेश्वरवर्मा (The Etymologies of Yaska, 1953) एतासु

२० . तस्मात् षड् विभक्तयः। - मैत्रायणी संहिता, 1.7.3

२१ . सप्तधा वै वागवदत्। - ऐतेरेयब्राह्मणम्, 7.7। "सप्तविभक्तयः" इति भट्टभास्करः।

२२ . प्राणः (प्रणयते)। - शतपथब्राह्मणम्, 12.9.1.14

२३ . ओम् (आपधातुवतिरयप्येके)। - गोपथब्राह्मणम्, पूर्वभागः, 1.26

२४ . इन्द्रः (इन्धं सन्तम्)। - शतपथब्राह्मणम्, 14.6.11.2

२५ . वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च, द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ। धातोस्तदर्थतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥- निरुक्तम्, 2.1

व्युत्पत्तिषु 849 व्युत्पत्तयः प्राचीनरीत्यनुसारितया सन्ति, 224 व्युत्पत्तयः वैज्ञानिकाः तथा च 225 व्युत्पत्तयोऽस्पष्टाः सन्ति । सर्वप्रथमं पदविभाजनम् (Parts of Speech) अस्मिन्नेव ग्रन्थेऽभवत् । पदस्य चतुष्प्रकारकं विभाजनं निरुक्ते प्राप्यते ।^{२६}वर्धविज्ञानस्य आदिस्रोतं वर्तते । शब्दानां निर्वचनादीनाम् अर्थानां महत्त्वविषयं सर्वप्रथमः यास्कः प्रतिपादितवान् ।^{२७} यास्केन संज्ञाशब्दाः धातुजनिताः मन्यन्ते, अतएव तेन स्वीकृतं यत् भाषाया उत्पत्तिः धातुभिरभवत् । धातौ यदा सत्त्वस्य अथवा द्रव्यस्य प्रधानता वर्तते तदा सः संज्ञाशब्देत्युच्यते । यथा च-गम्लु गतौ इत्यनेन धातुना संज्ञाशब्दः गतिः इति निष्पन्नो भवति तथा च गमनादयः क्रियाशब्दाः गच्छति इत्यादयः निष्पन्नाः भवन्ति । यास्केन प्राचीननिरुक्तकारैश्च सर्वे शब्दाः धातुजाः भवन्तीति मन्यन्ते ।^{२८}

इत्थं च एवं गदितुं शक्यते यत् निरुक्तं व्युत्पत्तिशास्त्रस्य (Etymology), भाषाविज्ञानस्य (Philology), अर्थविज्ञानस्य (Semantics) च प्राचीनतमः प्रामाणिकश्च ग्रन्थोऽस्ति ।

प्रातिशाख्यस्य भाषाशास्त्रेण सह सम्बन्धः- प्रातिशाख्यग्रन्थः वैदिककालस्य सैद्धान्तिकध्वनिविज्ञानस्य प्रायोगिकध्वनिविज्ञानस्य च ग्रन्थोऽस्ति । प्रातिशाख्यग्रन्थाः शिक्षाग्रन्थेषु प्रतिपादितस्य ध्वनिविज्ञानस्यैव विशदतया विवेचनं कुर्वन्ति । वेदस्य विविधशाखाभिः सह सम्बद्धकारणात् एते ग्रन्थाः प्रातिशाख्याः कथ्यन्ते स्म । प्रातिशाख्या प्रातिशाख्य निर्मितः । विविधशाखासु स्व-स्वशाखया सह सम्बद्धस्य ध्वन्युच्चारणस्य व्याकरणस्य च विस्तृतं विवेचनमत्र प्राप्यते । ध्वनिना सह सम्बद्धकारणात् एते प्रातिशाख्यग्रन्थाः शिक्षाग्रन्थाः सन्ति तथा च एते व्याकरणस्य प्रारम्भिकरूपं प्रस्तुतं कुर्वन्ति, अतएव एते व्याकरणग्रन्थाः कथ्यन्ते । साम्प्रतं षट्प्रातिशाख्यग्रन्था उपलभ्यन्ते, तथा हि- शौनकीयऋक्प्रातिशाख्यम्, कात्यायनीयशुक्लयजुःप्रातिशाख्यम्, तैत्तिरीयसंहितायाः तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्, मैत्रायणीयसंहितायाः मैत्रायणी-प्रातिशाख्यम्, सामवेदस्य पुष्पसूत्रम्, तथाचअथर्ववेदस्य शौनककृतः अथर्व-प्रातिशाख्यम् ।

वैदिकभाषापाणिनीयव्याकरणयोश्च मध्ये अन्योन्यता- भाषावैज्ञानिकदृष्ट्या वैदिकभाषायां विद्यमानाः ध्वनि-रूप-वाक्य-अर्थानां च विविधप्रयोगाः वैदिकप्रयोगाणां संरक्षणं कुर्वन् व्याकरणस्य वैज्ञानिकनियमान् प्रस्तुवन्ति । पाणिनीयाष्टाध्यायी वैदिकप्रयोगान् संरक्षितं वर्गीकृतं व्याकरणदृष्ट्या व्यवस्थितं च कुर्वन् वैदिकभाषायाः लौकिकभाषायाश्च मध्ये सेतुवत्कार्यं करोति । तथाहि- ध्वनिविज्ञानान्तर्गते पाणिनिना स्वराघातां ध्वन्यात्मकपरिवर्तनानाञ्च वैज्ञानिकं विवेचनस्य प्रस्तुतीकरणं वर्तते । रूपविज्ञानान्तर्गते वैदिकधातुरूपाणां प्रत्ययानाञ्च विश्लेषणं पाणिनीयपरम्परायाः आधारस्वरूपमस्ति । वाक्यविन्यासान्तर्गते कारकसिद्धान्तविभक्त्यर्थविषययोश्च पाणिनीयनियमाः वैदिकवाक्यसंरचनया प्रेरिताः सन्ति ।

२६ . चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपातश्च ।-निरुक्तम्, 1.1

२७ . अर्थः नित्यः परीक्षेत । - निरुक्तम्, 2.1

२८ . निरुक्तम्, 1-12,13

शब्दार्थविज्ञानान्तर्गते पाणिनिना अर्थभेदान् सूत्ररूपेण प्रस्तुतवान्, रीतिरियं वैदिकप्रयोगैश्च समानतां भजति। अर्थविज्ञानान्तर्गते पाणिनिना यथा अर्थानाधारीकृत्य विविधानि सूत्राणि विरचितानि, तथैव वैदिकसाहित्ये निरुक्तम् अर्थविज्ञानमाधारीकृत्य प्राचीनतमं व्युत्पत्तिशास्त्रं विद्यते।

पाश्चात्यभाषाविज्ञानेन सह तुलना- पाश्चात्यभाषाविज्ञाने सॉस्यूर-ब्लूमफील्ड-चॉम्स्की-इत्येते विद्वांसः संरचनाविषये, ध्वनिविज्ञानविषये, रूपविज्ञानविषये च स्वमतानि उपस्थापितवन्तः। भाषा-संरचनाया आगमनात्पूर्वं कश्चिदपि विचारः पूर्वमेव स्थापितो न भवति, न च कश्चिद्भेदः सीमा वा विद्यते। परन्तु अत्र प्रश्नोऽयमुपस्थितो भवति यत् ध्वनयः (Sounds), ये च विचारस्यास्य अस्पष्टजगतः बहिस्तिष्ठन्ति, स्वयं च पूर्वनिर्धारितानि सत्त्वानि (Prestablished Entities) सन्ति न वा? तर्ह्यत्र सॉस्यूरेण उत्तरं प्रदीयते यत्-न। यथा विचारस्य सत्ता (Substance of Thought) निश्चिता नास्ति, तथैव ध्वनेरपि सत्ता (Substance of Sound) स्थिरा कठोरा वा नास्ति। अतः (Linguistic Phenomenon) कल्पना सम्पूर्णरूपेण अस्माभिः कर्तुं शक्यते यत् इयं द्वयोः निराकार-अनिश्चितपदार्थयोश्च विचारध्वनयोश्च (Thought & Sound) मध्ये सम्बन्धस्थापनार्थम् एका प्रणाली वर्तते। यथा विज्ञानेन प्रतिपाद्यते यत् वस्तुतः पृथ्वी सूर्यं परितः विचरति, न तु सूर्यः पृथिवीं परितः, तथैव सॉस्यूरेणापि भाषायाः सन्दर्भे समान एव तर्कः प्रस्तुतः। तस्य मतमासीत् यत् भाषा तत् उपकरणमस्ति (Instrument), यद्वारा मनुष्यः स्वकीयपरिवेशस्य यथार्थबोधात्मकज्ञानं (Rational Comprehension) प्राप्नोति। तेन प्रतिपादितं यत् शब्दाः न केवलाः वास्तविकतायाः ज्ञानस्य कृते (Adjuncts) सन्ति, अपितु अस्माकं कृते वास्तविकतायाः अवबोधनं मूलतः अस्माकं सामाजिकशब्दप्रयोगमाधृत्य (Social use of verbal signs) एव तिष्ठति। लियोनार्ड-ब्लूमफील्ड-महाभागः सॉस्यूरद्वारा प्रतिपादितविचाराणामेव प्रसारीकृत्य संरचनात्मकभाषाविज्ञानम् अमेरिकीभाषाशास्त्रस्य मुख्यसिद्धान्तरूपेण उपस्थापितवान्। तेनेदं प्रतिपादितं यत् भाषायाः वैज्ञानिकपद्धत्या विश्लेषणं भवितुं शक्यते, यदि प्रेक्षणीयतत्त्वानां (Observable) श्रवणीयतत्त्वानां (Audible) विषये एव दृष्टिपातं क्रियते, न तु अर्थगतव्याख्याविषये (Semantic)। अतस्य पुस्तकं पाश्चात्यभाषाशास्त्रस्य आधारस्तम्भः मन्यते। तस्य मतानुसारं भाषायाः अध्ययनं तस्याः रूपात्मकसंरचनायाः वाक्यविन्यासीयसंरचनायाश्च विश्लेषणेन कर्तव्यम्।

तत्रैव नॉम-चॉम्स्कीद्वारा ब्लूमफील्ड-सॉस्यूर-उभयोश्च परम्परायाः प्रसारीकृत्य 195-तमे दशके प्रजनकव्याकरणस्य (Generative Grammar) सिद्धान्तः प्रस्तुतः। तस्य मतमासीत् यत् भाषा न केवलां बाह्यसंरचनामेव (Surface Structure) धारयति, अपितु आन्तरिकसंरचनामपि (Deep Structure) धारयति, या मानवमस्तिष्कस्य अन्तर्जातक्षमताद्वारा (Innate Linguistic Competence) उत्पद्यते।

परन्तु पाणिनिना व्याकरणप्रणाली भाषायाः यात्रिकप्रक्रिया न स्वीकृता, अपितु ध्वनि-अर्थयोश्च सजीवसम्बन्धो वर्तते। पाणिनीयाष्टाध्याय्यां भाषायाः नियमानां व्यवस्था धातु-प्रत्यय-संज्ञाभिश्च माध्यमेन

व्यवस्थिता, या सॉस्यूरप्रणीतस्य भाषायाः संरचनात्मकदृष्टिकोणस्य सममेव व्यनक्ति । अतएव एवं कथयितुं शक्यते यत् उभयोरेव भाषाविज्ञानयोश्च मध्ये एका समानता अवश्यमेवास्ति यत् उभेऽपि भाषां (Social Structure) मन्येते, यस्यां व्यक्तिगतप्रयोगः गौणीभूतोऽस्ति, तथा च प्रणालीगतनियमः प्रधानोऽस्ति ।

निष्कर्षः- वैदिकभाषापाणिनीयव्याकरणयोश्च मध्ये एकः गाम्भीर्यपूर्णोऽन्तःसम्बन्धो विद्यते । पाणिनिः वैदिकपरम्परायाः स्वर-रूप-प्रयोगाश्च अष्टाध्याय्यां वैज्ञानिकप्रणाल्यां संयोजितवान् । इत्थं च वैदिकभाषा पाणिनीयव्याकरणस्याधारस्तभोऽस्तीति कथनमिदं नास्ति अतिशयोक्तिसमन्वितम् । अतएव पाणिनिः न केवलः भारतीयभाषाविज्ञानस्य जनकोऽस्ति, अपितु सः वैदिकपरम्परायाः व्याकरणादीनां वैज्ञानिकदृष्ट्या व्याख्याता अप्यस्ति । तस्य सूत्राणि अद्ययावत् पाश्चात्यभाषाविज्ञाने प्रासङ्गिकानि सन्ति ।

----:0:----

संस्कृत साहित्ये धनस्यावधारणा

डॉ. प्रकाशचद्रपन्तः^१

अहो धनस्य माहात्म्यम्। धनं, वित्तं, काञ्चनम्, हिरण्यम्, श्री, लक्ष्मी, रूप्यकम् इत्यादिभिर्बहुभिर्नामभिर्लेके विज्ञायते। धत्ते धारयते चेदमेतस्मात् कारणाद् धनम्।^२ न केवलमद्य कलियुगे प्रत्युत धनस्य महिमा, चर्चा, वर्णनञ्च लोके पुराकालादेव संश्रूयते। यदि वयं संस्कृतवाङ्मयस्यावलोकनं कुर्मश्चेत्तदा ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, अथर्ववेदे च वित्तस्य चर्चा सम्प्राप्यते। जगति काञ्चनस्य महाप्रभावो विलोक्यते। अत एव सर्वेऽपि वित्तमिच्छन्ति, समर्जयन्ति च। तथ्यमेतत् वेदेषूपदिष्टमस्ति- वयं स्याम पतयो रयीणाम्।^३ अपि च तत्रोक्तं वर्तते वित्तं यज्ञेन कल्पन्तामिति। अतः स्पष्टं भवति यद् वित्तस्य समधिकं महत्त्वमस्तीति। तद्यथा- वित्तञ्च मे..... यज्ञेन कल्पन्ताम् इति। अपि च वेदे प्रोक्तं यत्-

हिरण्यगर्भं समवतताग्रे भूतस्य जातः परिरेक आसीत्।

सदाधार पृथिवीं द्यामुतै मां कस्मै देवाय हविषा विधेम।^४

एवमेवाथर्ववेदेऽपि प्रोक्तमस्ति यद् यशश्च धनञ्च द्रविणञ्चेति। मत्रो यथा-

ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च। त्विषिश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणं च॥^५

सर्वे जनाः परस्परं मिलित्वा निवसेयुः। परेषामपि च चिन्ता कार्या। अन्येषां भागो रक्षणीयः।

कस्याप्यनस्य धनं लोभवशाद् न ग्रहणीयमित्यपि समुपदिष्टमस्ति तत्रोपनिषत्सु। तद्यथा-

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन व्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृथः कस्यस्विद् धनम्॥^६

अयमेव भावो महाभारते चापि प्रकटितो वर्तते। किञ्च- संविभज्य च भोक्तव्यं धनं सद्भिरितीर्यते।^७ यजुर्वेदे प्रोक्तमस्ति यद् देवो यजमानाय जनाय द्रविणं, धनं दद्यात्। मत्रो यथा- यजमानाय द्रविणं दद्यात् स्वाहा।^८ अथर्ववेदे विलिखितमस्ति यद् मर्त्यस्य एकशतं लभ्यो भवन्तु। पुण्या लक्ष्मी रमतामिति। अर्थात् शुभा लक्ष्मी चिरकालं यावत् तिष्ठतु, अशुभां चाहं स्वयमेव परित्यजामीति। यथा-

१. विभागाध्यक्षः (शिक्षाशास्त्रविभागः) उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्
२. महाभारते उद्योगपर्वणि-114.2
३. ऋग्वेदे-10.121.10
४. शुक्लयजुर्वेदे-रुद्राष्टाध्यायी
५. अथर्ववेदे-12/5/8
६. ईशावास्योपनिषदि-1/1
७. महाभारते शान्तिपर्वणि-60.11
८. यजुर्वेदे-8/17

एक शतं लष्यो मर्त्यस्य । स्कां तन्वा जनुषोधि जाताः ॥^९

एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव रमन्तां पुण्या लक्ष्मी, या पापीस्ताः अनीनशम् ।

अपि च- धनमाहु परं धर्मं धने सर्वं प्रतिष्ठितम् ।^{१०} वस्तुतस्त्विदमेव पुरुषस्य शीलं रक्षति, रूपं दीपयति, कीर्तिं तनुते, तेजः प्रसारयति, कान्तिं मेधयति, दाक्षिण्यं विस्तारयति, कुं ख्यापयति, दानमुपदिशति, मानं वर्धयति, सुखं कारयति, शान्तिमानयति, दोषान् निगूहति । वाल्मीकिरामायणे प्रोक्तमस्ति यस्यार्थास्स महाभागः स एव महागुणो भवतीति । तद्यथा-

अर्थेभ्यो हि विवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः ।

क्रियास्सर्वा प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥

यस्यार्थास्स च विक्रान्तो यस्यार्थास्स च बुद्धिमान् ।

यस्यार्थास्स महाभागो यस्यार्थास्स महागुणः ॥^{११}

एवमेव यदि पौराणिकं साहित्यं पश्यामश्चेत्तत्र तु श्री लक्ष्मीति नाम्ना वित्तस्य देवी भृशं प्रपूजिता वर्तते । न केवलं तदा प्रत्युत लक्ष्मीपूजनन्तु साम्प्रतमपि परमया श्रद्धया क्रियते लोके जनैः । तत्र मार्कण्डेयपुराणे तु यथा देव्याः लष्याः समर्चनं, स्तुतिर्वा कृता वर्तते सा श्रवणीया खलु । यथा-

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥^{१२}

संसारेऽस्मिन् धनमाहात्म्यं विचित्रमेव दरीदृश्यते । धनार्थिनामत्र यथाभिप्रेतं धनं न तथान्यत् । नास्ति धनेभ्यः परो लोके । धनार्थमेव जनाः यत्र तत्र देशदेशान्तरं भ्रमन्ति । धनकारणदेव जनैः अपूज्याः पूज्यन्ते, निगुणस्यापि गुणकीर्तनं क्रियते । वित्तवैभवमेवेदं खलु यज्जनानुरागो धनिकेष्वेव भवति सर्वदा । न तत्र कुलमवलोक्यते, न शीलं परीक्ष्यते, न च ज्ञानमपेक्ष्यते अर्थवानेव सर्वं सर्वत्र सदा सम्पूज्यते, निर्धनस्तु शुभंशोऽपि परिभूयते । धनिकेष्वेव सर्वस्य प्रीतिः, रीतिश्च दृश्यते । अत एवोच्यते-

न विद्यया नैव कुलेन गौरवं जनानुरागो धनिकेषु सर्वदा ।

कपालिना मौलिधृतापि जाह्नवी प्रयाति रत्नाकरमेव सत्वरम् ॥^{१३}

अद्य लोके सर्वेऽपि ज्ञानिनो विदग्धाः कुलीनादयश्चापि वित्तसम्पन्नस्यैव वत्रं विलोकयन्ति तस्य गुणान् स्तुवन्ति, समारोहेषु तमेव सम्मानयन्ति, तस्यैव कीर्तिं जपन्ति च । अद्यापि खलु वित्तवानेव कुलीनः, पण्डिनः, विद्वान् गुणवान्, वक्ता, दर्शनीयश्च प्रतीयते । तस्मात् साधूक्तं वर्तते-

९ . अथर्ववेदे-7/115/3

१०. महाभारते उद्योगपर्वणि- 72.73

११. वाल्मीकिरामायणम्- 6.83.32-36

१२. मार्कण्डेयपुराणे, दुर्गासप्तशत्याम्-5

१३. सुभाषितरत्नभाण्डागारे- 65.12

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पण्डितः सः श्रुतवान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥^{१४}

धननैव लोकप्रसिद्धिः जनानुरक्तिः सामाजिकोन्नतिः पदोपलब्धिश्च सम्भाव्यते । धनवतां गतवयसामपि तारुण्यं न क्षीयते इतरेषां त्वभावाद् यौवनेऽपि वार्धक्यं सञ्जायते । धनिनामेवात्र विद्यानुरागः प्रशस्यते, दानकर्म स्तूयते, कलाकृतित्वमभिनद्यते च । एतदेव न, तेषां दोषोऽपि गुणायते, रोषोऽपि करुणायते, दुवृत्तमपि गौरवायते, स्पर्शोऽपि शिवायते, दर्शनमपि शुभायते, पुण्यायते च । सर्वोऽपि एष धनस्यैव प्रभावः । उक्तं च-पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते ।

वद्यते यदवद्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥^{१५}

धनहीनो यज्ञादिधर्मकृत्यानि सम्यक् कर्तुं न प्रभवति । अधनस्य न बलम्, न बन्धुर्भवति । लोके धनवान् बलवान् भवति । तथाहि- धनवान् बलवान् लोके सर्व सर्वत्र सर्वदा ।^{१६} अपि च महाभारते धनेन बलवान् भवेत् ।^{१७} किञ्च- धनवन्तं हि मित्राणि भजन्ते चाश्रयन्ति च ।^{१८} अर्थस्यैव दासः पुरुषो नान्यस्य । अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् ।^{१९} जनस्य गौरवं लाघवं वापि वित्ताधीनमेव । अधनो जनो मित्रपुत्रबन्धुदारादिभिस्त्यज्यते, विभवे, धने सति च स एव तैस्सम्मन्यते । तस्माद्रव्यमुपाजनीयं यतोहि द्रव्येण सर्वे वशाः भवन्ति । तस्मादेवोक्तं वर्तते-

माता निन्दपि नाभिनन्दति पिता भ्राता न संभाषते

भृत्यः कुप्यति नानुगच्छति सुतः कान्ता च नालिङ्गते ।

अर्थप्रार्थनशङ्कया न कुरुते संभाषणं वै सुहृत्-

तस्माद्रव्यमुपार्जयस्व सुमते द्रव्येण सर्वे वशाः ॥^{२०}

अहो! धनवन्तमेवात्मीयं मन्यन्ते पारिवारिकजनाश्चापि । यथोक्तमपि-

इह लोके हि धनिनां स्वजनः स्वजनायते ।^{२१} बन्धुमध्ये धनहीनजीवनं जीवनं न भवति, तस्मात्तु वनं वरमिति । यथा- वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं द्रुमालयं पक्कफलाम्बुभोजनम् ।

-
१४. नीतिशतकम्- 37
 १५. पञ्चतन्त्रे- 1.7.
 १६. हितोपदेशे-1.122
 १७. महाभारते, शान्तिपर्वणि-130.49
 १८. महाभारते, उद्योगपर्वणि-135.38
 १९. महाभारते, भीषमपर्वणि- 43.41
 २०. सुभाषितरत्नभाण्डागारे- 64.16
 २१. महाभारते, शान्तिपर्वणि-321.88

तृणानि शय्या, परिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम् ॥२२

एवमेव धनवान् लोके सर्वमपि प्राप्नोति । धनैर्निष्कुलीनाश्चापि जनाः कुलीना भवन्ति । तस्मात् प्रोक्तमपि- सर्वं धनवता प्राप्यं सर्वं तरति कोशवान् ॥२३ अपि च-

धनैर्निष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति ।

धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वम् ॥२४

हितोपदेशे पौक्तमस्ति यद्- मन्ये निर्धनता षष्ठं महापातकमिति-

संगं नैव हि कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरा

त्संप्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोक्यते ।

दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया

मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम् ॥२५

परं धनं कीदृशं स्यादिति विनिर्दिष्टम्- धर्ममूलः सदैवार्थ ॥२६ सत्त्वं हि मूलमर्थस्य ॥२७ न केवलं प्राचीनसाहित्ये प्रत्युत अर्वाचीनसाहित्ये चापि वित्तस्य महद् वर्णनं विहितमस्ति । तत्र डॉ.निरञ्जनमिश्रवर्यस्य कृतिषु वित्तस्य चर्चा बहुधा समायाता । महाकविरसौऽपि वित्तवैशिष्ट्यं वर्णयन् लिखति यद् पत्युर्धने पत्न्याः अधिकारो, भवति, तस्य धनं गृहिण्याः हस्तगतं भवति परन्तु पत्न्याः धनं पतिः स्वीकरोति चेदधमः सः । यथोक्तं कविना-

भर्तुर्धनं भवति हस्तगतं गृहिण्याः कुद्धोऽपि याति मृदुतां विनिवीक्ष्य मृद्वीवम् ॥२८

पत्युर्धने मुखरता सततं गृहिण्याः ॥२९

तत्रैवाग्रे कविलिखति यद् धनेन जीवनं जीवनं न भवति, किन्तु धनेन विना जीवनं सुजीवनं न भवति । यथा-

भवतु नाम धनेन न जीवनं भवति किन्तु धनेन सुजीवनम् ।

अयि! सुताय पिता धनसञ्चये गमयतीह सदा निजजीवनम् ॥३०

२२. हितोपदेशे- 1.164
२३. महाभारते शान्तिपर्वणि-130.49
२४. नीतिसारे- 3
२५. मृच्छकटिकम्-1.37
२६. महाभारते शान्तिपर्वणि-123.4
२७. महाभारते वनपर्वणि- 33.64
२८. अरण्यरोदनम्-63
२९. तत्रैव-64
३०. गंगापुत्रावदानं महाकाव्यम्-9/47

न्यायोपार्जितं हि वित्तं सर्वत्र हिताय भवति । सर्वथा धनमाहार्यम् ।^{३१} धनं श्रमेणोपार्जनीयमित्यपि बोधयति कविः- श्रमबलादुपलब्धधनं सदा, भवति जीवनयापनसाधनम् ।^{३२} परेषां शोषणेन सञ्चितं धनं मधुसञ्चयनमिव भवति । अर्थाद् भ्रष्टाचारमूलमपि धनमेवेति मत्वा कविना प्रोक्तं परविशोषणार्जितं धनं नोचितमिति-

परविशोषणलब्धधनस्य किं मधुकरैर्मधुसञ्चयनं यथा ।

प्रतिदिनं खलु वृद्धिमुपैति यद् हरति तन्निमिषे मधुसूदनः ॥^{३३}

महाभारते चापि न वृथा साधयेद् धनम् ।^{३४} न हिंस्यात् परवित्तानि ।^{३५} इति विलिखितमस्ति । परन्तु किञ्चिद् धनं भविष्याय रक्षणीयमपि, येन सम्प्राप्ते काले कार्यं साधयेज्जनः- हितायैव भविष्यति रक्षितं द्रविणम् ।^{३६} निष्कर्षः- एवम्प्रकारेण सर्वेषु कालेषु सर्वत्र च वित्तस्य स्थानं महत्त्वपूर्णमेवेति स्पष्टम् । धनमेवाद्य सर्वोपरि वर्तते । अद्य लोके सर्वे जनाः धनार्जने निरताः सन्ति । वस्तुतः सांसारिककार्यव्यवस्थायै तु वित्तमेव प्रमुखं भवति । वित्तेन सर्वाणि कार्याणि सरलतया भवन्ति । वित्तस्य सदुपयोगः करणीयः । वित्तेनैव जनाः आत्मीयतामपि प्रदर्शनयन्ति । तस्मादेवोक्तं वर्तते यत्- सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ।

----:0:----

-
३१. महाभारते शान्तिपर्वणि-8.27
३२. गंगापुत्रावदानं महाकाव्यम्-9/47
३३. तत्रैव-9/45
३४. महाभारते अनुशासनपर्वणि- 47.22
३५. महाभारते शान्तिपर्वणि- 57.12
३६. महाभारते, आश्रमपर्वणि- 5.13

योगसाधना में आहार की भूमिका : यौगिक ग्रन्थों के विशेष प्ररिप्रेक्ष्य में

प्रो. लक्ष्मीनारायण जोशी^१, डॉ. मोहित कुमार^२

भारतीय योग परंपरा में आहार सदैव महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। योग केवल आसन अथवा शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं, यह तो सत्य को उद्घाटित करने की एक पद्धति है,^३ प्राण और चेतना के समन्वित उत्थान की प्रक्रिया है^४, और इस समग्र साधना में आहार को आधारभूत साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। यौगिक ग्रंथों में आहार को जीवन का मूल, प्राणों का आश्रय और ब्रह्मविद्या की पात्रता का साधन माना गया है। इस दृष्टि से आहार साधक के लिए केवल पोषण का माध्यम न होकर साधना की दिशा, गति और गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला तत्व बन जाता है।

उपनिषदों में आहार की महत्ता अत्यंत गहन दार्शनिक स्तर पर प्रतिपादित हुई है। तैत्तिरीय उपनिषद् में “अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्”^५ कहकर अन्न को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है, जो यह संकेत करता है कि स्थूल अन्न से ही सूक्ष्म चेतना का विकास संभव है। वहीं “अन्नं न निन्द्यात्” और “अन्नं न परिक्षीयेत्” जैसे वाक्य आहार के प्रति श्रद्धा, संयम और उत्तरदायित्व की भावना को स्थापित करते हैं। योगसाधना में यह दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधक का शरीर और प्राण जिस अन्न से निर्मित होते हैं, वही उसकी साधना की भूमि बनते हैं। यदि आहार अशुद्ध, असंयमित या अविवेकी होगा, तो साधना का लक्ष्य भी विक्षिप्त हो जाएगा। बृहदारण्यक और प्रश्न उपनिषद् में अन्न को प्राणों का आश्रय तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कहा गया है। योगसाधना में प्राणायाम, बन्ध और मुद्रा जैसी विधियाँ प्राण-नियमन पर आधारित हैं। यदि प्राण स्वयं अशुद्ध आहार से दूषित होंगे, तो प्राणायाम की सफलता भी सीमित रह जाएगी। इस दृष्टि से आहार को प्राण-साधना की प्रथम शर्त कहा जा सकता है।

हठप्रदीपिका में स्वात्माराम जी के द्वारा भिन्न-भिन्न स्थान पर योगसाधना में आहार की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। वह कहते कि ऐसे साधक जो चार नियमों को आत्मसात कर लेते हैं उनको यह हठयोग रूपी गुढ़ विद्या मात्र एक वर्ष में फलित होती है।

ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः। अब्दादूर्ध्वं भवेत् सिद्धो नात्र कार्या विचारणा।

१. डीन आधुनिक ज्ञान विज्ञानसंकाय एवंविभागाध्यक्ष योग विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
२. सहायक आचार्य, विभागाध्यक्ष, योग विज्ञान विभाग, मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज, रुड़की
३. डॉ० विवेकीराय, पतंजलि योगसूत्र भाग-एक, फ्यूजन बुक्स नई दिल्ली, पृ०-05
४. श्रीअरविन्द, योग-समन्वय, पृ०-37
५. तैत्तिरीय उपनिषद्, भृगुवल्ली, अनुवाक-01

अर्थात् ब्रह्मचर्य, मिताहारी, त्यागी एवं योग के प्रति पूर्णतः समर्पित साधक को यह योग एक वर्ष या उस से कुछ अधिक समय में सिद्धि हो जाता है।^६ योग के विभिन्न पद्धति विभिन्न ग्रन्थों में देखने में मिलती है किन्तु कोई भी सम्प्रदाय एवं पद्धति समयाविधि को इस प्रकार स्पष्ट नहीं करती जैसे योगी स्वात्माराम जी हठप्रदीपिका में करते हैं। साथ ही इसमें जो महत्व की बात है वह यह कि स्वात्माराम जी के द्वारा इस अवधि को निर्धारित समय अवधि में फलित करने के लिए चार नियमों में मिताहार को भी स्थान दिया गया है। मिताहार आहार को ग्रहण करने की एक विशिष्ट शैली है जिसके सम्बन्ध में महर्षि वशिष्ठ अपने पुत्र शक्ति को मिताहार की विभिन्न मात्राओं का भिन्न-भिन्न आश्रमों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि- **अष्टौ ग्रासा मुनेरुक्ताः षोडशारण्यवासिनाम्।**

द्वात्रिंशच्च गृहस्थस्य यथेष्टं ब्रह्मचारिणाम्।

उक्तमेतन्मिताहारमन्येषामल्पभोजनम् ॥

सन्यासियों के लिए आठ ग्रास, वानप्रस्थों के लिए सोलह ग्रास, गृहस्थों के लिए बत्तीस ग्रास तथा ब्रह्मचारियों के लिए यथेष्ट अर्थात् आवश्यकतानुसार। इससे अतिरिक्त लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम, इसे मिताहार कहते हैं।^७ उक्त से स्पष्ट है कि आहार का महत्व योगसाधना के साथ-साथ विभिन्न आश्रमों में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

मिताहारं विना यस्तु योगारम्भं तु कारयेत्। नानारागो भवेत्तस्य किञ्चिद्योगो न सिध्यति ॥

शाल्यन्नं यवपिष्टं वा तथा गोधूमिपिष्टकम्। मुद्रं माषचणकादि शुभ्रं च तुषवर्जितम्।

अर्थात् महर्षि घेरण्ड उक्त श्लोक में कहते हैं कि जो साधक योगाभ्यास करने के काल में मिताहार नहीं करता, उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसको योग की सिद्धि नहीं होती।^८

पटोलं सुरणं मान कक्कोलं च शुकाशकम्। द्राढिकां कर्कटीं रम्भां डुम्बरीं कण्टकण्टकम् ॥

आमरम्भां बालरम्भां रम्भादण्डं च मूलकम्। वार्ताकीं मूलकं ऋद्धिं योगी भक्षणमाचरेत् ॥

बालशाकं कालशाकं तथा पटोलपत्रकम्। पंचशाकं प्रशंसीयाद्वासतूकं हिमलोचिकाम् ॥

साधक को चावल, जौ का सत्तू, गेहूँ का आटा, मूँग, उड़द, चना आदि का भूसी रहित, स्वच्छ करके भोजन करना चाहिए। परवल, कटहल, ओल, मानकन्द, कंकोल, करेला, कुन्दरू, अरवी, ककड़ी, केला गुलर और चौलाई आदि का शाक भक्षण करें। कच्चे या पके केले के गुच्छे का दण्ड और उसका मूल, बैंगन, ऋद्धि, कच्चा शाक, ऋतु का शाक, परवल के पत्ते, बथुआ और हुरहुर का शाक खा सकता है।^९

६. हठप्रदीपिका, 1/57

७. वसिष्ठसंहिता, 1/50

८. घेरण्ड संहिता, 5/16

९. घेरण्ड संहिता, 5/17-20

शुद्धं सुमधुरं स्निग्धमुदरार्धविवर्जितम् । भुज्यते सुरसंप्रीत्या मिताहारमिमं विदुः ॥

अत्रेन पूरयेदर्धं तोयेन तु तृतीयकम् । उदरस्य तृतीयांशं संरक्षेद्वायुचारणे ॥

स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव्य से सन्तोषपूर्वक आधा पेट भरना और आधा खाली रखना चाहिए। विद्वानों ने इसे मिताहार कहा है। पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से भरना और चौथे भाग को वायु-संचालनार्थ खाली रखना चाहिए।^{१०} अर्थात् महर्षि घेरण्ड भोजन की मात्रा के नियम के सम्बन्ध में कहते हैं कि आमाशय के पचास प्रतिशत अर्थात् आधे भाग को अन्न से भरना, उसके बाद पच्चीस अर्थात् एक चौथाई भाग को जल से भरना और शेष पच्चीस अर्थात् एक चौथाई भाग को वायु संचालन के लिए खाली रखना। पेट भर भोजन करना वर्जित है। इस प्रकार भोजन ग्रहण करने से शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है और पेट सम्बन्धित कोई समस्या नहीं होती। साथ ही अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। योगी स्वात्माराम जी ने भी अत्यधिक आहार का योगसाधना में बाधक मानते हुए लिखा है।

अत्याहारः प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रहः ।

जनसंगश्च लौल्यं च षड्विंशो विनश्यति ॥^{११}

योगी स्वात्माराम जी भी आहार की मात्र एवं गुणों पर महर्षि घेरण्ड के मत के अनुरूप ही वर्णन करते हुए कहते हैं

पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रपोषणम् ।

मनोभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत् ॥

योगाभ्यासी को पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध, गाय के दूध की बनी वस्तु, धातु को पुष्ट करनेवाला, मनोनुकूल तथा विहित भोजन करना चाहिए।^{१२},

गोधूमशालिवषष्टिकशोभनात्रम् क्षीराज्यखण्ड नवनीतसितामधूनि ।

शुण्ठीपटोलकफलादिकपंचशाकं मृदादिदिव्यमुदकं च यमीन्द्रपथ्यम् ॥

उत्तम योग साधकों के लिए पथ्यकारक भोजन हैं जैसे- गेहूँ, चावल, जौ, साठी चावल एवं सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिसरी, मधु, सूँठ, परवल जैसे फल आदि, पाँच प्रकार के शाक, मूँग, आदि तथा वर्षा का जल।^{१३}

सुस्निग्धमधुराहारश्चतुर्थांशविवर्जितः । भुज्यते शिवसंप्रीत्यै मिताहारः स उच्चते ॥

कद्रुम्लतीक्ष्णलवणोष्णहरीतशाक सौवीरतैलतिलसर्षपमद्यमत्स्यान् ।

१०. घेरण्ड संहिता, 5/21-22

११. हठप्रदीपिका, 1/15

१२. हठप्रदीपिका, 1/63

१३. हठप्रदीपिका, 1/62

आजादिमांसदधितक्रकुलत्थकोलपिण्याक-हिङ्गुलषुनाद्यमपथ्यमाहुः ॥

अर्थात् सुस्निग्ध तथा मधुर भोजन, भगवान् को अर्पित कर, अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम ग्रहण किया जाय तो उसे मिताहार कहते हैं।^{१४} कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, गरम, हरी शाक, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मद्य, मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छांछ, कुलथी, कोल, खल्ली, हिंग तथा लहसुन आदि वस्तुएँ योगसाधकों के लिये अपथ्यकारक कहे गये हैं।^{१५}

भोजनमहितं विद्यात् पुनरप्युष्णीकृतं रूक्षम् । अतिलवणमम्लयुक्तं कदशनशाकोत्कटं वर्ज्यम् ॥

साथ ही गर्म किया हुआ, रुखा, अधिक नमक या खटाईवाला, अपथ्यकारक तथा उत्कट अर्थात् वर्जित शाकयुक्त भोजन अहितकर हैं। अतः इन्हें नहीं ग्रहण चाहिए।^{१६} महर्षि घेरण्ड ने भी कुछ इसी प्रकार आहार को निषिद्ध कहा है। किन्तु महर्षि निषिद्ध आहार का वर्णन करते हुए एक विशेषण का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जो साधक योग आरम्भ करने के समय में मिताहार नहीं करता उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसको योग सिद्धि नहीं होती।^{१७} जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये नियम मुख्यतः उन साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो अभी योगारम्भ कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। इसके उपरान्त निषिद्ध आहार के सम्बन्धि घटकों का वर्णन करते हुए लिखते हैं। कड़वा, अम्ल, लवण और तिक्त- ये चार वाली वस्तुएँ, भुने हुए पदार्थ, दही, तक्र, शाक, उत्कट, मद्य, ताल, और कटहल का त्याग करें। कुलथी, मसूर, प्याज, कुम्हड़ा, शाक-आदि का सेवन और मध्याह्न एवं सांघ दोनों समय का भोजन करें।^{१८} योगी स्वात्माराम जी अभ्यास काल एवं शरीरस्थ व्याधियों के निदान के लिए भी स्निग्ध भोजन के लिए इस प्रकार लिखते हैं।

सम्यक् भोजनमादायोपस्पृश्य तदनन्तरम् । कुम्भकं धारणं कुर्याद्द्वित्रिवारं विचक्षणः ।

प्रायः स्निग्धमाहारं च इह भुंजीत योगवित् । एवं शूलादयो रोगोः शाम्यन्ति वातपित्तजाः ॥

साधना काल में अच्छा भोजन करके तथा भली प्रकार मूँह साफ कर, जानकार साधक को दो-तीन बार कुम्भक का अभ्यास करना चाहिए। एवं उपचार काल में अधिकांशतः स्निग्ध भोजन ही लें। इस प्रकार उपचार करने से वात-पित्त दोष से उत्पन्न दर्द आदि रोग दूर हो जाते हैं।^{१९}

श्रीमद्भगवद गीता में भगवान् कृष्ण अर्जुन को योग साधना में आहार की महत्ता बताते हुए गीता के कई अध्यायों में भिन्न-भिन्न स्थान पर उसका वर्णन करते हैं।

-
१४. हठप्रदीपिका, 1/58
 १५. हठप्रदीपिका, 1/59
 १६. हठप्रदीपिका, 1/60
 १७. घेरण्ड संहिता, 5/23
 १८. घेरण्ड संहिता, 5/23-31
 १९. हठप्रदीपिका, 5/12

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

हे अर्जुन! जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई सम्भावना नहीं है।^{२०} अर्थात् अधिक भोजन का अर्थ है शरीर और आत्मा को बनाये रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। जो व्यक्ति इन्द्रिय सुख के लिख खाता है एवं भगवान् को अर्पित नहीं करता वह केवल पाप खाता है।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

जो खाने, सोने, आमोद-प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है।^{२१} अर्थात् खाने, सोने आदि क्रियाओं की अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। किन्तु जहाँ तक आहार का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम् या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है।

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

जो भोजन सात्त्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है।^{२२}

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥

अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं।^{२३}

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥

खाने से तीन घण्टे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है, जो तामसी होते हैं।^{२४}

---

२०. श्रीमद्भगवद्गीता, 6/16

२१. श्रीमद्भगवद्गीता, 6/17

२२. श्रीमद्भगवद्गीता, 17/08

२३. श्रीमद्भगवद्गीता, 17/09

२४. श्रीमद्भगवद्गीता, 17/10

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता, में आहार को गुणात्मक दृष्टि से विश्लेषित किया गया है। गीता के सत्रहवें अध्याय में सात्त्विक, राजसिक और तामसिक आहार का विवेचन यह दर्शाता है कि आहार न केवल शरीर, बल्कि मन और स्वभाव का भी निर्माण करता है। सात्त्विक आहार आयु, बल, स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला माना गया है, जो योगसाधना के लिए अनुकूल है। इसके विपरीत राजसिक और तामसिक आहार चित्त में चंचलता, आलस्य और अविद्या को बढ़ाकर साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। छठे अध्याय में “युक्ताहारविहारस्य” कहकर गीता ने संयमित आहार को योग की अनिवार्य शर्त बताया है, जो उपनिषदिक आहार-शुद्धि की भावना का विस्तार है।

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः

स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥

छान्दोग्य उपनिषद् का प्रसिद्ध मंत्र योगसाधना में आहार और चित्त की शुद्धि के प्रत्यक्ष संबंध को स्पष्ट करता है। इस कथन के अनुसार आहार की शुद्धि से सत्त्व की वृद्धि होती है, सत्त्व की शुद्धि से स्मृति स्थिर होती है और स्मृति की स्थिरता से साधक सभी आन्तरिक ग्रन्थियों से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होता है।^{२५} योगदर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है^{२६} और यह निरोध तभी संभव है जब चित्त सात्त्विक, शुद्ध और स्थिर हो। इस प्रकार उपनिषदिक विचार योगदर्शन के चित्तशुद्धि के सिद्धान्त को आहार के माध्यम से आधार प्रदान करता है।

योगसूत्रों के संदर्भ में आहार यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से अधिक वर्णित नहीं है, तथापि यम-नियम, विशेषकर शौच और तप की भावना में आहार-संयम अंतर्निहित है। हठयोग प्रदीपिका और घेरण्ड संहिता जैसे ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से मिताहार को योग की सिद्धि का द्वार कहा गया है। यह परंपरा उपनिषदों के उस मूल सिद्धान्त को व्यवहारिक स्तर पर स्थापित करती है, जिसमें आहार को साधना का प्रारंभिक सोपान माना गया है।

इस संदर्भ में आयुर्वेदोक्त अष्ट आहार-विधि विशेष आयतन तथा द्वारश अशन विचार का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद ने हितकर आहार को पथ्य कहा है और पथ्य को भेषज का पर्याय माना है तथा तीन महत्वपूर्ण उपस्तम्भों में आहार को प्रथम स्थान दिया है।

आहारनिद्राब्रह्मचर्याणि त्रयोपस्तम्भाः शरीरस्य।^{२७}

अर्थात् आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य- ये तीनों शरीर के उपस्तम्भ अर्थात् आधार हैं। इनके सम्यक् पालन से शरीर, मन और प्राण की स्थिरता तथा स्वास्थ्य की रक्षा होती है।

२५. छान्दोग्य, 7/26/2

२६. योगदर्शन, 1/2

२७. चरक संहिता, सुत्र-11/35

निष्कर्ष- भारतीय योगपरंपरा में आहार को केवल शारीरिक पोषण का साधन नहीं, बल्कि साधना की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों से लेकर गीता, हठप्रदीपिका, घेरण्ड संहिता तथा आयुर्वेदिक ग्रंथों तक एक समान दृष्टि यह उभरकर आती है कि साधक का शरीर, प्राण और मन जिस आहार से निर्मित होते हैं, वही उसकी योगसाधना की दिशा और गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। अतः योगसाधना में आहार का स्वरूप जितना शुद्ध, सात्त्विक और संयमित होगा, साधना उतनी ही स्थिर और सफल होगी। उपनिषदों में अन्न को ब्रह्म के समकक्ष मानते हुए उसे प्राणों का आधार और चित्तशुद्धि का साधन बताया गया है। “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” जैसे सूत्र यह सिद्ध करते हैं कि योग में मनोनिग्रह और ध्यान की सिद्धि का मूल आहार की शुद्धि में निहित है। श्रीमद्भगवद्गीता में आहार का सात्त्विक, राजसिक और तामसिक वर्गीकरण यह दर्शाता है कि भोजन मनोवृत्तियों और स्वभाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। गीता का “युक्ताहारविहारस्य” का सिद्धांत योगमार्ग में संतुलन और संयम की अनिवार्यता को रेखांकित करता है।

हठप्रदीपिका और घेरण्ड संहिता में मिताहार को योगसिद्धि का आवश्यक साधन मानकर यह स्पष्ट किया गया है कि असंयमित अथवा अहितकर आहार योगाभ्यास में बाधक बनता है। वहीं आयुर्वेद आहार को स्वास्थ्य, दोष-संतुलन और ओज-वृद्धि का मूल आधार मानकर योगसाधना को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करता है। इन सभी ग्रंथों के समन्वित अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि योग को केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित करना उसकी मूल भावना के विपरीत है। वास्तविक योगसाधना तभी संभव है जब साधक आहार को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में स्वीकार करे। इस प्रकार आहार योगसाधना का बाह्य साधन न होकर उसकी आंतरिक सिद्धि का प्रमुख माध्यम सिद्ध होता है।

----:0:----

महाभारत में वर्णित समाज एवं सामाजिक मूल्य

डॉ. भगवती प्रसाद बिजल्वाण^१

महाभारत भारतीय समाज का आदर्श आईना है। इस महाकाव्य में वर्णित समाज विविध स्तरों पर विकसित है, सामाजिक संरचना, मूल्य, आचरण, धर्म, न्याय, नारी की स्थिति, वर्णाश्रम व्यवस्था, गुरु-शिष्य परंपरा, परिवार व्यवस्था आदि सभी पक्षों का इसमें अत्यंत व्यापक वर्णन मिलता है।

1. समाज की संरचना और विविध आयाम- महाभारत में समाज की संरचना वर्ण, आश्रम, जाति, वर्ग और कर्म के आधार पर थी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सामाजिक भूमिकाएँ स्पष्ट थीं। उदाहरण- अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं-

वर्णाश्रमाचर्ययुक्तं कर्म यत् पुरुषः श्रयेत् ।

तदेव तस्य धर्मोऽस्य स नान्यो धर्म ईप्सितः ॥^२

यह श्लोक वर्णाश्रम धर्म को सामाजिक अनुशासन के रूप में स्थापित करता है।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मा विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥^३

ब्राह्मणक्षत्रियविशां भद्राणां च परन्तपः । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥^४

अर्थात् सामाजिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु श्री महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के भीष्मपर्व के अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीता में सुस्पष्ट रूप से चातुर्वर्ण्य के गुण-कर्म-धर्म व अनुभासित जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु उक्तविषय का प्रतिपादन किया है।

2. सामाजिक मूल्यों का स्वरूप- (क) सत्य एवं धर्म- सत्य को समाज का मूल स्तंभ माना गया है। धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र सत्य और धर्म की उत्कृष्टता का उदाहरण है। उदाहरण- वनपर्व, यक्ष-प्रश्न संवाद जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से बहुत विषयों को लेकर नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं, जिसमें यक्ष जब धर्मराज युधिष्ठिर से सत्य व धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं तो धर्मराज उत्तर देते हुए कहते हैं-

न चाहं कामये यक्ष तव पूर्वपरिग्रहम् ।

कामं नैतत् प्रशंसन्ति सन्तो हि पुरुषाः सदा ॥^५

१ . सहायकाचार्य ज्योतिष विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार ।

२ . महाभारत अनुशासनपर्व,-अध्याय-60 भूलोक 7 पृ0 सं0- 281 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान ।

३ . श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय-4श्लोक 13

४ . श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय-4श्लोक 18

५ . महाभारत वन पर्व, आरण्य पर्व-अध्याय-134 भूलोक 43 पृ0 सं0- 986 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान ।

यदात्मना स्वमात्मानं प्रशंसे पुरुषर्षभ ।

यथाप्रज्ञं तु ते प्रश्नान् प्रतिवक्ष्यामि पृच्छ माम् ॥६

युधिष्ठिर ने कहा- यक्ष ! मैं तुम्हारे अधिकार को वस्तु को नहीं ले जाना चाहता। मैं स्वयं ही अपनी बड़ाई करूँ इस बातकी सत्पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूँगा, तुम मुझसे प्रश्न करो। यक्ष पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं-

किं स्विदादित्यमुन्नयति के च तस्याभितश्चराः ।

कश्चौनमस्तं नयति कस्मिंश्च प्रतितिष्ठति ॥७

यक्ष ने पूछा- सूर्य को कौन ऊपर उठाता (उदित करता) है ? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? और वह किसमें प्रतिष्ठित है ?।

ब्रह्मादित्यमुन्नयति देवास्तस्याभितश्चराः ।

धर्मश्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥८

युधिष्ठिर बोले- ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता (उदित करता) है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्यमें प्रतिष्ठित है। यक्ष कहते हैं-

कश्च धर्मः परो लोके कश्च धर्मः सदाफलः ।

किं नयम्य न शोचन्ति कैश्च संधिर्न जीर्यते ॥९

यक्ष ने पूछा- लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फलवाला धर्म क्या है ? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते ? और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती ?। युधिष्ठिर कहते हैं-

आनुशंस्यं परो धर्मस्त्रयीधर्मः सदाफलः ।

मनो यम्य न शोचन्ति संधिः सद्भिर्न जीर्यते ॥१०

६. महाभारत वन पर्व, आरण्य पर्व-अध्याय-134 भलोक 44 पृ० सं०- 986 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
७. महाभारत वन पर्व, आरण्य पर्व-अध्याय-134 भलोक 45 पृ० सं०- 986 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
८. महाभारत वन पर्व, आरण्य पर्व-अध्याय-134 भलोक 46 पृ० सं०- 986 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
९. महाभारत वन पर्व, आरण्य पर्व-अध्याय-134 भलोक 76 पृ० सं०- 989 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
१०. महाभारत वन पर्व, आरण्य पर्व-अध्याय-134 भलोक 75 पृ० सं०- 989 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

युधिष्ठिर बोले- लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फलवाला है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती।

सत्यं चानृतमेव च धर्माधर्मौ च केवलौ । किं स्वित्करोति पुरुषं स्वर्गे गच्छन्तमुत्तमम् ॥११

यक्ष पूछता है कि कौन-सा तत्व मनुष्य को स्वर्ग ले जाता है, और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं-सत्य।

(ख) करुणा और दया-भीष्म पितामह ने दया को सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुणों में गिना है। “अहिंसा परमो धर्मः”^{११} पितामह का यह कथन सामाजिक सहिष्णुता और करुणा का मूल आधार है।

3. नारी की सामाजिक स्थिति- महाभारत में नारी की स्थिति बहुआयामी है। द्रौपदी, कुंती, गांधारी जैसी स्त्रियाँ शक्ति, बुद्धि और त्याग का प्रतीक हैं। वहीं, द्रौपदी का चीरहरण प्रसंग समाज की पितृसत्तात्मक विसंगतियों की भी आलोचना करता है।

मृष्यन्ति कुरुवश्वमे मन्ये कालस्य पर्ययम् ।

सुषां दुहितरं चौव क्लिश्यमानामनर्हतीम् ॥१२

मैं कुरुकुल की पुत्रवधू एवं पुत्रीतुल्य हूँ। सताये जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मुझे यह दारुण क्लेश दिया जा रहा है और ये समस्त कुरुवंशी इसे सहन करते हैं। मैं समझती हूँ, बड़ा विपरीत समय आ गया है।

किं न्वतः कृपणं भूयो यदहं स्त्री सती शुभा ।

सभामध्यं विगाहेऽद्य क्व नु धर्मो महीक्षिताम् ॥१४

इससे बढ़कर दयनीय दशा और क्या हो सकती है कि मुझ जैसी शुभकर्मपरायणा सती-साध्वी स्त्री भरी सभामें विवश करके लायी गयी है। आज राजाओं का धर्म कहाँ चला गया ?।

धर्मां स्त्रियं सभां पूर्वे न नयन्तीति नः श्रुतम् ।

स नष्टः कौरवेयेषु पूर्वी धर्मः सनातनः ॥१५

-
११. महाभारत वन पर्व, आरण्य पर्व-अध्याय-115 भलोक 77 पृ0 सं0- 491 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
  १२. महाभारत अनुशासनपर्व,-अध्याय-60 भलोक 7 पृ0 सं0- 281 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
  १३. महाभारत सभापर्व, द्यूतपर्व-अध्याय-169 भलोक 7 पृ0 सं0- 1032 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
  १४. महाभारत सभापर्व, द्यूतपर्व-अध्याय-169 भलोक 8 पृ0 सं0- 1032 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
  १५. महाभारत सभापर्व, द्यूतपर्व-अध्याय-169 भलोक 9 पृ0 सं0- 1032 बीसवाँ संस्करण सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

मैंने सुना है, पहले लोग धर्मपरायणा स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातनधर्म नष्ट हो गया है। द्रौपदी पितामह भीष्म से प्रश्न पूछती है-

धर्मे स्थितस्य पितामह! धार्तराष्ट्राः अधर्मतः ।

सप्तर्षीणामपि साक्ष्यं ननु धर्मः पराजितः? ॥१६

द्रोपदी का यह प्रश्न तत्कालीन सामाजिक अन्याय के विरुद्ध स्त्री की चेतना को प्रकट करता है।

4. परिवार और राज्य व्यवस्था- परिवार को समाज की मूल इकाई माना गया है। पुत्र धर्म, पितृ भक्ति, भ्रातृ प्रेम जैसे आदर्श मूल्य विस्तृत रूप से वर्णित हैं। उदाहरण- आदि पर्व में पांडवों की माता कुंती पुत्रों को धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देती हैं। (आदि पर्व) राज्य व्यवस्था में राजा को न्याय, दया और धर्म का पालक माना गया है। इस सन्दर्भ में पितामह भीष्म का राजधर्म विषयक वचन हैं-

राजा धर्मेण गच्छति स धर्मः सत्य एव च ।

धर्मेण रक्षितः राजा सर्वान् पालयते प्रजाः ॥१७

5. गुरु-शिष्य परंपरा एवं शिक्षा व्यवस्था- गुरुकुल पद्धति से शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट होता है। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे चरित्रों के माध्यम से शिक्षा की श्रेष्ठता दिखाई देती है।

स ताञ्शिष्यान् महेष्वासः प्रतिजग्राह कौरवान् ।

पाण्डवान् धार्तराष्ट्रांश्च द्रोणो मुदितमानसः ॥१८

महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्नचित्त होकर उन धृतराष्ट्र-पुत्रों तथा पाण्डवों को शिष्यरूप में ग्रहण किया।

प्रतिगृह्य च तान् सर्वान् द्रोणो वचनमब्रवीत् ।

रहस्येकः प्रतीतात्मा कृतोपसदनांस्तथा ॥१९

उन सबको ग्रहण कर लेनेपर एक दिन एकान्त में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वासयुक्त मन से अकेले बैठे थे, तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए सब शिष्यों से यह बात कही। आचार्य द्रोण कहते हैं-

कार्य मे काङ्क्षितं किञ्चिद्धृदि सम्परिवर्तते ।

१६. महाभारत सभापर्व, द्यूतपर्व-अध्याय-169 भलोक 10 पृ0 सं0- 1032 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

१७. महाभारत भान्तिपर्व, राजधर्मानुशासनपर्व-अध्याय-59 भलोक 17 पृ0 सं0- 281 बीसवाँ
संस्करण सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

१८. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 4 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

१९. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 5 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

कृतास्त्रैस्तत् प्रदेयं मे तदेतद् वदतानघाः ॥२०

द्रोण बोले- निष्पाप राजकुमारो! मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्रशिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात् तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं, बतलाओ।

तच्छ्रुत्वा कौरवेयास्ते तूष्णीमासन् विशाम्पते।

अर्जुनस्तु ततः सर्वं प्रतिजज्ञे परंतप ॥२१

वैशम्पायन जी कहते जनमेजय के समक्ष इस घटना का वृत्तान्त कहते हैं- शत्रुओं को संताप देने वाले राजा जनमेजय ! आचार्य की वह बात सुनकर सब कौरव चुप रह गये, परंतु अर्जुन ने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली।

ततोऽर्जुनं तदा मूर्च्छिन समाघ्नाय पुनः पुनः।

प्रीतिपूर्वं परिष्वज्य प्ररुरोद मुदा तदा ॥२२

तब आचार्य ने बारंबार अर्जुनका मस्तक सूँघा और उन्हें प्रेमपूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े।

ततो द्रोणः पाण्डुपुत्रानस्त्राणि विविधानि च।

ग्राहयामास दिव्यानि मानुषाणि च वीर्यवान् ॥२३

तब पराक्रमी द्रोणाचार्य पाण्डवों (तथा अन्य शिष्यों) को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा देने लगे।

राजपुत्रास्तथा चान्ये समेत्य भरतर्षभ।

अभिजग्मुस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विजसत्तमम् ॥२४

-
- २० . महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 6 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
२१. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 7 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
२२. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 8 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
२३. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 9 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।
२४. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 10 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

भरतश्रेष्ठ। उस समय दूसरे दूसरे राजकुमार भी अस्त्रविद्या की शिक्षा लेने के लिये द्विजश्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे।

वृष्णयश्चान्धकाश्चैव नानादेश्याश्च पार्थिवाः।

सूतपुत्रश्च राधेयो गुरु द्रोणमियात् तदा ॥२५

वृष्णिवंशी तथा अन्धकवंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधानन्दन सूतपुत्र कर्ण- ये सभी आचार्य द्रोण के पास (अस्त्र-शिक्षा लेनेके लिये) आये।

स्पर्धमानस्तु पार्थेन सूतपुत्रोऽत्यमर्षणः।

दुर्योधनं समाश्रित्य सोऽवमन्यत पाण्डवान् ॥२६

सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग-डॉट रखता और अत्यन्त अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पाण्डवों का अपमान किया करता था।

अभ्ययात् स ततो द्रोणं धनुर्वेदचिकीर्षया।

शिक्षाभुजबलोद्योगैस्तेषु सर्वेषु पाण्डवः ॥२७

अस्त्रविद्यानुरागाच्च विशिष्टोऽभवदर्जुनः ॥२८

तुल्येष्वस्त्रप्रयोगेषु लाघवे सौष्ठवेषु च।

सर्वेषामेव शिष्याणां बभूवाभ्यधिकोऽर्जुनः ॥२९

पाण्डुनन्दन अर्जुन (सदा अभ्यास में लगे रहने से) धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने योग्य हो गये। उनका अस्त्र-विद्या में बड़ा अनुराग था, इसलिये वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़-चढ़कर निकले।

२५. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 11 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

२६. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 12 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

२७. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 13 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

२८. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 15 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

२९. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 15 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्बत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान।

ऐन्द्रिमप्रतिमं द्रोण उपदेशेष्वमन्यत ।

एवं सर्वकुमाराणामिष्वस्त्रं प्रत्यपादयत् ॥३०

आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे । इस प्रकार आचार्य सब कुमारों को अस्त्र-विद्या की शिक्षा देते रहे । उदाहरण-आदि पर्व में अर्जुन का गुरुसेवा भाव-

यस्य किञ्चिदुपादत्ते शिष्यः शीलेन सेवया ।

न स गुरुं विमुञ्चेच्च स्वेच्छया मन्युरादृतः ॥३१

6. सामाजिक दोषों की आलोचना- महाभारत केवल आदर्शों की प्रस्तुति ही नहीं करता, बल्कि सामाजिक दोषों जैसे लोभ, अन्याय, स्त्री अपमान, अधर्म आदि की भी आलोचना करता है । उदाहरण-उद्योगपर्व में विदुर नीति में कहा गया है-

लोभाद्धर्मं त्यजेद्राजा लोभाद्धर्मं च पार्थिव ।

लोभात्क्रोधश्च मोहश्च तस्माल्लोभं परित्यजेत् ॥३२

निष्कर्ष- महाभारत में वर्णित समाज बहुस्तरीय है, जिसमें आदर्श, दोष, द्वंद्व और समाधान सभी हैं । यह ग्रंथ आज के समाज के लिए एक दर्पण और दिशा-निर्देशक बन सकता है । उसके सामाजिक मूल्य युगानुकूल तो हैं ही, यथार्थपरक भी हैं । सत्य, धर्म, दया, समता और नारी सम्मान जैसे मूल्य आज भी महाभारत से प्रेरणा लेकर पुनः प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं ।

----:0:----

३०. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 16 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान ।

३१. महाभारत आदिपर्व, सम्भवपर्व-अध्याय-131 भलोक 17 पृ0 सं0- 462 बीसवाँ संस्करण
सम्वत् 2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान ।

३२. महाभारत उद्योगपर्व, -अध्याय-33 भलोक 45 पृ0 सं0- 178 बीसवाँ संस्करण सम्वत्
2080 गीताप्रेस गोरखपुर, गोविन्दभवन- कार्यालय कोलकाता का संस्थान ।

महाभारत में अनुस्यूत साङ्ख्यदर्शन के तत्त्वों का अनुशीलन

डॉ० रश्मि यादव^१

परमतत्त्व विषयक आत्मबोध एवं परमतत्त्व की प्राप्ति का आध्यात्मिक उपक्रम ही दर्शन है। भारतीय दर्शन जीव, ब्रह्म और जगत् के परस्पर गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने की सनातन विचारधारा है जिसके मूलतत्त्व औपनिषदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। उपनिषदों से प्रस्फुटित दार्शनिक पद्धतियां भिन्न-भिन्न विचार-प्रणालियों और मान्यताओं में प्रवर्तित होती गई, परिणामस्वरूप मीमांसा, साङ्ख्य, योग, न्याय और वेदान्त दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। इन दार्शनिक प्रस्थानों में साङ्ख्य और योगदर्शन के मूलभूत सिद्धान्त बृहदारण्यक, छान्दोग्य, कठ और श्वेताश्वतर उपनिषद् में बीज रूप में परिलक्षित होते हैं। कठोपनिषद् में इन्द्रियों, मन, महत् और पुरुष का सूक्ष्म वर्णन किया गया है।^२ साङ्ख्यसम्मत तत्त्वों की विशद विवेचना करने के कारण श्वेताश्वतरोपनिषद् को साङ्ख्योपनिषद् भी कहा जाता है। साङ्ख्य^३ और कपिल^४ शब्द सर्वप्रथम इसी उपनिषद् में उद्धृत हुए हैं। तदनन्तर महाभारत, मनुस्मृति और श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में साङ्ख्य दर्शन के तत्त्व पुष्ट एवं विकसित हुए हैं। महाभारत वैश्विक साहित्य में विषय-वस्तु की व्यापकता और आकृति की विशालता की दृष्टि से अद्वितीय ग्रन्थ है। स्वयं ग्रन्थकार वेदव्यास ने इस ग्रन्थ के विषय में उद्घोषित किया है-

“धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्” ॥^५

भारतीय दर्शन के मूल सिद्धान्तों के वास्तविक स्वरूप के संज्ञानार्थ महाभारतीय अवधारणा विचारणीय है।

विषय-प्रवर्तन- महाभारत में साङ्ख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि सहित साङ्ख्यविद् अनेक आचार्यों, साङ्ख्य सम्मत 24 तत्त्वों, पुरुष एवं प्रकृति की अवधारणा और मुक्ति के विषय में दार्शनिक पद्धति से विस्तृत और व्यवस्थित समीक्षा हुई है।

१. सहायक आचार्या, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। ई-मेल: dr.rashmiyadav@allduniv.ac.in दूरभाष: 9453901246
२. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुषात् परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ कठोपनिषद् १.२.१०-११
३. तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्। श्वेताश्वतरोपनिषद् ६.१३
४. श्वेताश्वतरोपनिषद् ५.२
५. महाभारत, स्वर्गरोहणपर्व, ५.५०

साङ्ख्य शब्द की व्युत्पत्ति- संस्कृत जगत् में साङ्ख्य शब्द की व्युत्पत्तिपरक दो भिन्न अवधारणाएं समुपलब्ध है। साङ्ख्य शब्द गणनार्थक सङ्ख्या से अथवा सम्यग्ज्ञानार्थक सङ्ख्या से व्युत्पन्न माना जाता है। महाभारत में साङ्ख्य दर्शन के प्रतिपाद्य को निरूपित करते हुए 'साङ्ख्यविद् को तत्त्वों की परिसङ्ख्या अर्थात् गणना करने वाला' कहा गया है जो प्रकृति को जगत् का मूल मानते हैं और प्रकृति सहित चौबीस तत्त्वों की गणना करके जडतत्त्वों से भिन्न पुरुष को पच्चीसवां तत्त्व मानते हैं।^६ महाभारत के इस प्रसङ्ग को आधार बनाकर कतिपय विद्वानों ने साङ्ख्य शब्द को **गणनार्थक सङ्ख्या** शब्द से निष्पन्न माना है क्योंकि साङ्ख्यदर्शन अनेक तत्त्वों की गणना से सम्बन्धित है, जिनमें एक प्रकृति, महदादि सात प्रकृति-विकृति, एकादश इन्द्रियां और पञ्चभूत सहित सोलह विकार माने गये हैं।^७ प्रकृति के तीन गुण- सत्, रज और तम, बुद्धि के धर्माधर्मादि आठ भाव, चार प्रकार के परिणाम, विपर्यय के पांच भेद और उनके बाँसठ अवान्तर भेद, अट्ठाईस प्रकार की अशक्तियाँ, नौ प्रकार की तुष्टियाँ और सिद्धियों के आठ भेद की गणना करता है।^८ इस मत के अनुसार तत्त्वों की सङ्ख्या को परिगणित करने के कारण साङ्ख्य को साङ्ख्य कहा गया है। इस मत से भिन्न भामतीप्रस्थान के प्रवर्तक वाचस्पति मिश्र ने साङ्ख्य शब्द **सम्यग्ज्ञानार्थक सङ्ख्या** पद से व्युत्पन्न माना है। व्याकरण की दृष्टि से सम् उपसर्गपूर्वक चक्ष् (ख्या) व्यक्तायां वाचि धातु से अङ् और टाप् प्रत्यय करके सम्यग्ज्ञानार्थक सङ्ख्या शब्द व्युत्पन्न है और सङ्ख्या पद से अण् प्रत्यय करके निर्मित साङ्ख्य शब्द 'सम्यग्ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र' का बोधक है। आचार्य वाचस्पति मिश्र के अनुसार वेदसम्मत सम्यक् ज्ञान सङ्ख्या है और उस ज्ञान में जिसकी स्थिति है वह साङ्ख्य है- "सङ्ख्या सम्यग्बुद्धिर्वैदिकी तथा वर्तन्त इति साङ्ख्याः"। साङ्ख्यदर्शन में तत्त्वों का परिसङ्ख्यात्मक विश्लेषण किया गया है। इन दोनों मतों में से प्रथमदृष्टया गणनार्थक सङ्ख्या शब्द से साङ्ख्य की निष्पत्ति अधिक सार्थक प्रतीत हो सकती है किन्तु साङ्ख्य दर्शन तत्त्वों के दार्शनिक विमर्श पर आधृत है, इसकारण साङ्ख्य पद को सम्यग्ज्ञानार्थक सङ्ख्या शब्द से व्युत्पन्न मानने वाले परमाचार्य वाचस्पति मिश्र का मत अधिक समीचीन और तर्कसङ्गत है।

महर्षि कपिल विषयक मत- भारतीय परम्परा में महर्षि कपिल को साङ्ख्य दर्शन का आदि प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। उपनिषदों, महाभारत, रामायण और पुराणों में महर्षि कपिल विषयक परस्पर विरुद्ध वर्णन

-
६. साङ्ख्यदर्शनमेतावत् परिसङ्ख्यानुदर्शनम्। साङ्ख्याः प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते। तत्त्वानि च चतुर्विंशत् परिसङ्ख्याय तत्त्वतः। साङ्ख्याः सह प्रकृत्या तु निस्तत्त्वः पञ्चविंशकः ॥ महाभारत, शान्तिपर्व, ३०६.४२-४३
७. प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः। तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ साङ्ख्यकारिका, २२
८. पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात्। अष्टाविंशतिभेदा तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धिः ॥ साङ्ख्यकारिका, ४७

प्राप्त होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में कपिल मुनि का वर्णन इसप्रकार किया गया है - “ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्।”^९ इस मंत्र में प्रयुक्त कपिल पद को शङ्कराचार्य ने सर्वज्ञ हिरण्यगर्भ का बोधक माना है। वाचस्पति मिश्र^{१०} ने भी कपिल को स्वयम्भूव कहा है। महाभारत में महर्षि कपिल के सम्बन्ध में दो परस्पर भिन्न वर्णन उपलब्ध होते हैं। वनपर्व^{११} में महाराज सगर के साठ हजार पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म करने वाले ऋषि के रूप में महर्षि कपिल का उल्लेख है जिन्हें साक्षात् अग्नि का अवतार माना गया है जबकि शान्तिपर्व में महर्षि कपिल की गणना ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में की गई है।^{१२} श्रीमद्भागवतपुराण में महर्षि कपिल को विष्णु के चौबीस अवतारों में पाँचवा अवतार कहा गया है।^{१३} सांख्यदर्शन के प्रवर्तक कपिलमुनि विषयक भिन्न-भिन्न साहित्यिक साक्ष्यों के उपलब्ध होने के कारण पाश्चात्य विद्वान् प्रो०कीथ,^{१४} मैक्समूलर, कोलब्रुक के साथ ही पं० गोपिनाथ (जयमङ्गला की भूमिका) और हरदत्त शर्मा^{१५} ने कपिल मुनि को काल्पनिक माना है। यद्यपि कपिलमुनि जीवन के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि से सुव्यवस्थित प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं तथापि भारतीय परम्परा कपिलमुनि की ऐतिहासिकता को स्वीकार करती है। इस प्रसङ्ग में पञ्चशिख का कथन सबसे प्रबल युक्ति है। पञ्चशिख ने वर्णन किया है कि आदिविद्वान् कपिल ने जिज्ञासु आसुरि के लिए तत्त्व का उपदेश किया- “आदिविद्वान् निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद् भगवान् परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तत्रं प्रोवाच”।^{१६} औपनिषदिक और महाभारतीय तथ्यों से कपिल मुनि की ऐतिहासिकता सिद्ध है अतः उन्हें काल्पनिक मानना उचित नहीं है। सङ्ख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण ने साङ्ख्य-दर्शन की ज्ञान परम्परा का उल्लेख करते हुए महर्षि कपिल को इस दर्शन का प्रवर्तक माना है। ईश्वरकृष्ण के अनुसार कपिलमुनि ने पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश आसुरि को दिया, आसुरि ने पञ्चशिख को और पञ्चशिख ने इस ज्ञान का अनेक प्रकार से विस्तार किया-

एतत् पवित्रमग्रं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ ।

आसुरिरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्नम् ॥^{१७}

९. श्वेताश्वतरोपनिषद्, ५.२
१०. स एवेश्वर आदिविद्वान् कपिलो विष्णुः स्वयम्भूरिति भावः। योगसूत्र की तत्त्ववैशारदी टीका
११. वासुदेवेति यं प्राहुः कपिलं मुनिपुङ्गवम्। महाभारत, वनपर्व, १०७.३२
१२. सनःसनत्सुजातश्च सनकः ससनन्दनः। सनत्कुमारः कपिलःसप्तमश्च सनातनः॥ सप्तैते मानसाः प्रोक्ता ऋषियो ब्रह्मणः सुताः।महाभारत,शान्तिपर्व, ३४०.७१-७२
१३. पञ्चमे कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्। प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्। श्रीमद्भागवतपुराण १.३११
१४. Sakhya system पृ०९
१५. सांख्यतत्त्वकौमुदी के पूना संस्करण की भूमिका, पृ०१०
१६. योगसूत्र १.२५ का व्यास भाष्य
१७. ईश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका- ७०

साङ्ख्यकारिका के प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने **तत्वकौमुदी** नामक टीका में इस कारिका में प्रयुक्त मुनि शब्द का प्रयोग कपिल के लिए स्वीकार किया है और साङ्ख्याशास्त्र की गुरु-परम्परा की वन्दना करते हुए प्रथमतः महातपस्वी कपिल मुनि को ही नमस्कार किया है-

“कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये ।

पञ्चशिखाय तथेश्वरकृष्णायैते नमस्यामः”^{१८} ॥

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि महर्षि कपिल ही साङ्ख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, जिनके शिष्यों ने कालान्तर में इस दर्शन का प्रचार-प्रसार करते हुए इसको प्रतिष्ठित किया। महाभारत में साङ्ख्यविद् के रूप में कपिलमुनि के साथ ही राजर्षि जनक का उल्लेख भी प्राप्त होता है। राजर्षि जनक ब्रह्मचारिणी सुलभा से कहते हैं कि साङ्ख्य, योग एवं राजधर्म के असाधारण पण्डित भिक्षु पञ्चशिख उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने तत्त्वों का उपदेश प्राप्त किया था।^{१९} इसी प्रकार जनकवंशीय राजा कराल ने वशिष्ठ से, वसुमान जनक ने भृगुवंशीय ऋषि से और दैवराति जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से साङ्ख्यदर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इन महर्षियों के विमर्श और उद्घरण ही महाभारतीय साङ्ख्यदर्शन की आधारभूमि है।

साङ्ख्यशास्त्र में चार प्रकार के पञ्चीस पदार्थ माने गये हैं-

कारण रूप में प्रकृति,

कारण और कार्य दोनों के रूप में महत्, अहङ्कार और पञ्च तन्मात्र,

केवल कार्य के रूप में पांच स्थूलभूत तथा एकादश इन्द्रियाँ-इन सोलह तत्त्वों का समुदाय और केवल कारण रूप में पुरुष-

“मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः” ॥^{२०}

महाभारत^{२१} में साङ्ख्यसम्मत चौबीस पदार्थ माने गये हैं-

1. अव्यक्त,
2. महत्,
3. अहङ्कार
4. मन
5. पञ्चभूत- आकाश, वायु, अग्नि जल और पृथ्वी ।

१८. साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी, २

१९. भिक्षोः पञ्चशिखस्याहं शिष्यः परमसम्मतः । महाभारत, शान्तिपर्व ३२०.२४

२०. ईश्वरकृष्ण कृत साँख्यकारिका- ३

२१. महाभारत, शान्तिपर्व ३१०.१०-२५

6. पञ्चतन्मात्र- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ।
7. पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ - श्रोत, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण ।
8. पञ्च कर्मेन्द्रियाँ- वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ।

ये सब मिलाकर चौबीस पदार्थ सांख्यसम्मत माने गये हैं-

“चतुर्विंशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गणः” ।^{२२}

प्रकृति - साङ्ख्यसम्मत तत्त्वों में प्रथम तत्त्व प्रकृति है। महाभारत^{२३} में प्रकृति का साङ्ख्यसम्मत स्वरूप निरूपित हुआ है। साङ्ख्यदर्शन में प्रकृति को मूल, प्रधान, अव्यक्त और त्रिगुणात्मक रूप में निरूपित किया गया है जो कि किसी दूसरे कारण से उत्पन्न, विनाशी, एकदेशीय, क्रियावान्, अनेक, स्वकारण में आश्रित अर्थात् परतन्त्र, अवयवयुक्त एवं प्रधान के अनुमान में हेतु बनने वाले व्यक्त पदार्थ से सर्वथा भिन्न व विपरीत होता है-

“हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं, विपरीतमव्यक्तम्” ।^{२४}

व्यक्त के समान प्रकृति भी त्रिगुणात्मक, अभिन्न, विषय, सामान्य, जड़ और परिणामी है-

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ।

व्यक्तं, तथा प्रधानं,... ।^{२५}

महाभारत में गुणत्रय से समन्वित प्रकृति की एकात्मकता वर्णित है। वस्तुतः जो गुण आत्मा में प्रतिबिम्बित होता है वही प्रधान होता है और वही प्रकृति हो जाता है- “अनेन प्रतिबोधेन प्रधानं प्रवदन्ति तत् ।”^{२६} महाभारत के अनेक पर्वों में सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्यों के स्वभाव को प्रतिपादित किया गया है। शान्तिपर्व में सत्वगुण को देवत्व और अन्य दोनों गुणों को असुरत्व का द्योतक बताया गया है।^{२७} प्रकृति अलिङ्ग एवं अनुमेय होती है- “अलिङ्गां प्रकृतिं त्वाहुर्लिङ्गैरनुमिमीमहे”^{२८}। सत्व, रज और तम गुणों के प्रभाव के आधार पर प्रकृति का अनुमान किया जा सकता है। साङ्ख्य में प्रकृति को सृष्टि का मूल माना गया है किन्तु महाभारत में प्रकृति के परिणाम के मूल में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है।

२२. महाभारत,वनपर्व २१०.२१

२३. प्रकृतिर्गुणान् विकुरुते स्वच्छन्देनात्मकाम्यया । महाभारत, शान्तिपर्व ३१३.१५३

२४. ईश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका- 10

२५. ईश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका, 11

२६. महाभारत,शान्तिपर्व 318.71

२७. सत्वं देवगुणं विद्यादितरावासुरौ गुणौ ।महाभारत, 216.18

२८. महाभारत,303.47

भीष्म पर्व में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे ही प्रकृति में गर्भाधान करते हैं। प्रकृति जगत की जननी और ईश्वर पितृस्वरूप है।^{२९} साङ्ख्य में पुरुष को चेतन एवं निष्क्रिय और प्रकृति को जड़ एवं कर्त्री माना गया है। पञ्च और अन्ध न्याय के अनुसार दोनों के मिलन से ही सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है-

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।

पञ्चान्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥^{३०}

पुरुष सृष्टि का निमित्त 'करण' मात्र होता है और प्रकृति उपादान कारण है। प्रकृति से ही सृष्टि का होना सम्भव तो है किन्तु पुरुष का अधिष्ठातृत्व अवश्य मानना पड़ेगा-

“अचेतनाश्चैव मता प्रकृतिश्चापि पार्थिव ।

एतेनाधिष्ठिता चैव सृजते संहरत्यपि” ॥^{३१}

मुक्ति-महाभारत में जीवन्मुक्ति एवं कैवल्यमुक्ति, इन दोनों प्रकार की साङ्ख्यासम्मत मुक्ति का वर्णन प्राप्त होता है। साङ्ख्यदर्शन के अनुसार पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति स्वयं ही प्रवृत्त होती है।^{३२} बन्धन और मोक्ष का मूल कारण प्रकृति ही है। प्रकृति तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त धर्म आदि सात रूपों से स्वयं को बन्धन में डालती है और एकमात्र तत्त्वतत्त्वज्ञान के द्वारा स्वयं को मुक्त करती है। वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होने के पश्चात् पुरुष और प्रकृति दोनों परस्पर उदासीन हो जाते हैं।^{३३} महदादि तत्वों के प्रकृति में विलीन हो जाने पर जिस प्रकार एकमात्र प्रकृति ही अवशिष्ट रह जाती है उसीप्रकार 25वाँ तत्व क्षेत्रज्ञ अक्षर पुरुष भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के बाद 26वें तत्व क्षेत्र अर्थात् ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः पुरुष स्वयं दृष्ट एवं निर्गुण होता है। पुरुष को प्रकृति से अपनी पृथक्ता का ज्ञान होते ही पुरुष पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है। इसी अवस्था को मुक्ति अथवा बुद्धत्व की प्राप्ति कहा गया है-

“गुणा गुणेषु लीयन्ते तदैका प्रकृतिर्भवेत् ।

क्षेत्रज्ञोऽपि यदा तात तत्क्षेत्रे सम्प्रलीयते ॥^{३४}

वस्तुतः पुरुष और प्रकृति इन दोनों का संयोग होने पर सृष्टि-प्रक्रिया आरम्भ होती है और प्रकृति से अपने को भिन्न ना समझने के कारण ही पुरुष त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न सुख-दुख और मोह से युक्त शब्द-स्पर्श इत्यादि विषयों को भोगता है। जब तक पुरुष में आत्मबोध अथवा विवेकख्याति उत्पन्न

२९. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।महाभारत, भीष्मपर्व 38.3-4

३०. ईश्वरकृष्ण कृत साँख्यकारिका-21

३१. महाभारत, शान्तिपर्व 314.12

३२. वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ साङ्ख्यकारिका ५७

३३. साङ्ख्यकारिका ६५-६६

३४. महाभारत, 307.16 एवं 16-47

नहीं होती तब तक वह विषयों का भोग करता रहता है विवेक होने पर यह बोध हो जाता है कि कर्त्री, भोक्तृ और परिणामिनी प्रकृति है और मैं अर्थात् पुरुष अकर्ता, अभोक्ता एवं अपरिणामी हूँ और प्रकृति से सर्वथा भिन्न हूँ-

एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् ।

अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥३५

इस विवेकख्याति होते ही पुरुष प्रकृति से उदासीन हो जाता है। पुरुष के उदासीन होने पर प्रकृति भी उससे विरत हो जाती है और पुरुष के भोगार्थ विषयादि को उत्पन्न करने वाले अपने व्यापार से भी निवृत्त हो जाती है-

दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या ।

सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ॥३६

वास्तविक साक्षात्कार होने पर सञ्चित शुभाशुभ कर्म और उसके फल पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, मात्र प्रारब्ध कर्मों के फल अवशिष्ट रहते हैं। प्रारब्ध कर्म के फल ज्ञान से नष्ट नहीं होते हैं, उन्हें भोगना ही पड़ता है। साङ्ख्य दर्शन के अनुसार जैसे दण्ड से उत्पन्न किये गये वेग से चलता हुआ कुम्हार का चक्र वेग के समाप्त हो जाने पर ही रूकता है वैसे ही अवशिष्ट प्रारब्ध-संस्कार के नष्ट हो जाने पर ही शरीर अपने व्यापार से निवृत्त हो जाता है अर्थात् नष्ट हो जाता है-

सम्यग्ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनामकारणप्राप्तौ ।

तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवद् धृतशरीरः ॥३७

विवेकख्याति और शरीर नष्ट होने तक के मध्य की स्थिति को **जीवन्मुक्ति** कहा जाता है एवं शरीर नष्ट होने के बाद अनन्त स्थिति को प्राप्त करना **विदेहमुक्ति** है। यह विदेहमुक्ति ही कैवल्य या अपवर्ग है। कैवल्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक- इन त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक निवृत्ति है-

ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति ॥३८

दुःखनिवृत्ति सङ्ख्यशास्त्र का परम ध्येय है। इन त्रिविध दुःखों की निवृत्ति में लौकिक उपाय समर्थ नहीं हैं, मात्र साङ्ख्यसम्मत उपायों से ही दुःखों की निवृत्ति हो सकती है-

दुःखत्रयाभिघाताज् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्तोऽभावात् ॥३९

३५. ईश्वरकृष्ण कृत साँख्यकारिका-64

३६. ईश्वरकृष्ण कृत साँख्यकारिका-66

३७. ईश्वरकृष्ण कृत साँख्यकारिका,67

३८. ईश्वरकृष्ण कृत साँख्यकारिका,68

३९. ईश्वरकृष्ण कृत साँख्यकारिका-1

उपसंहार - महाभारत में प्रकृति, महत्, अहङ्कार आदि साङ्ख्यसम्मत पारिभाषिक शब्दों और साङ्ख्य दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है किन्तु महाभारत में वर्णित साङ्ख्य दर्शन और कपिल मुनि के द्वारा प्रवर्तित साङ्ख्य दर्शन में पर्याप्त भिन्नताएं हैं। महाभारत में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं, अपितु ईश्वर की लीला में सहायक माना गया है। जैसा कि भीष्म पर्व में श्रीकृष्ण कहते हैं- सम्पूर्ण जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही प्रकृति का अधिष्ठाता बनकर पुनः पुनः सृष्टि की रचना करता हूँ- **“प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः”** ४० इसी प्रकार साङ्ख्यसम्मत 25 तत्व के स्थान पर महाभारत में ईश्वर को 26 वें तत्व अथवा पुरुषोत्तम के रूप में सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। महाभारतीय साङ्ख्य दर्शन के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्वरूप को जानना ही पुरुष या जीव का परम ध्येय नहीं है बल्कि उसका परम लक्ष्य पुरुषोत्तम व पुरुष का अभेद ज्ञान है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महाभारत में अनुस्यूत साङ्ख्य दर्शन कपिलमुनि के द्वारा प्रवर्तित साङ्ख्य दर्शन से पर्याप्त भिन्न है और यदि तात्त्विक रूप से विश्लेषण किया जाए तो महाभारतीय साङ्ख्यदर्शन अद्वैतवेदान्त के समकक्ष परिलक्षित होता है।

----:0:----

श्रेष्ठ राष्ट्रनिर्माण में पत्नीसन्नहनकर्म की उपादेयता

डॉ० सुकान्त आर्यः

दिग्देशकालानुबन्धिनी-तात्कालिकी-उपयोगिता अर्थात् 'समय के अनुसार काम करो और समय के अनुसार चलो' इस प्रकार के सामयिक उद्घोषणा से प्रभावित हम भारतीयों की अपनी प्राच्य-वैदिक-मूलनिधि की ओर सर्वात्मना तटस्थता ही बनी रहती है। परन्तु 'ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च'^१ इस प्रसिद्ध आदेशवाक्य का अनुगमन करते हुए प्राच्यवैदिक यज्ञीय कर्मकाण्डों की उपादेयता के सम्बन्ध में प्रस्तुत शोधलेख के माध्यम से किञ्चिदेव निवेदन किया गया है।

वैदिकविज्ञान के अनुसार मानवमात्र के मन का उपादान वह सोममय चन्द्रमा है, जिसे पृथिवी का उपग्रह माना जाता है। अतः चन्द्रमामय मन का पार्थिवशरीर के प्रति सहज आकर्षण प्रकृतिसिद्ध ही प्रतीत होता है। उसी प्रकार वह सूर्य पारमेष्ठ्य महद्-ब्रह्म का उपग्रह माना गया है, जो बुद्धि का ही प्रभव है। अतः महद्-ब्रह्मावच्छिन्न आत्मा के प्रति सूर्यात्मिका बुद्धि का सहजाकर्षण भी स्वतःसिद्ध ही है। इसी प्रकार भेदोपभेद से प्रकृति-पुरुष-समन्वयात्मक द्विपर्वा मानव आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर के भेद से चतुष्टयात्मकत्व प्रमाणित होता है। ठीक इसी प्रकार मानवी की भी पर्वचतुष्टयात्मिका स्थिति है। मानव और मानवी अन्योऽन्याश्रय के न्यायानुबन्ध से अनिवार्यरूपेण परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। आश्रयाश्रयी-भाव के बिना न तो मानव सुखशान्ति का उपभोक्ता बन सकता है और न ही मानवी सुखशान्ति की उपभोक्त्री बन सकती है। अतः दोनों के समन्वितरूप दाम्पत्यजीवन को दृष्टान्तरूपेण सहजतया अन्वर्थता करने हेतु वैदिक कर्मकाण्डों में पत्नीसन्नहनकर्म^२ किया जाता है। इस कर्म का केवलमात्र उद्देश्य यह है कि जीवनयात्रा हो अथवा राष्ट्रनिर्माणकार्य सभी अवस्थाओं में पत्नी का पति के साथ सजीव सहयोग (Active Cooperation) परमावश्यक है। अतः वृषात्मक पुरुषसृष्टि मानव तथा योषात्मक स्त्रीसृष्टि मानवी के इसी सख्यभाव को इङ्गित करती हुई श्रुति भी कहती है-

अग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते अग्निर्जागार तमु सामानि यन्तु ।

अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥४

१. प्रवक्ता, संस्कृत-विभागः, भेषज पटेल महाविद्यालय, डुडुका, सुन्दरगढ

Sukantaryan@gmail.com

२. महाभाष्यम्, पस्पशाह्निक, १/१

३. मेखलया योक्त्रेण वा प्रतिप्रस्थातृ यज्ञदीक्षार्थी यजमानपत्न्या बन्धनभेदे । कात्यायन-श्रौतसूत्रम्, ७/४

४. ऋग्वेदसंहिता, ५/४४/१५

प्राचीनकाल से ही यज्ञीयपरम्परा में विवाहित यजमान तथा यजमानपत्नी के द्वारा सम्पादित सभी धर्मकर्म सफल तथा पत्नीरहित सभी कर्म निष्फल माने गये हैं^५ तथा यह संसिद्धि है कि मानव और मानवी की सुखशान्ति दोनों के दाम्पत्यमूलक गृहस्थधर्म पर ही अवलम्बित है। पत्नीसन्नहनकर्म के माध्यम से मनिषियों ने यह सन्देश दिया है कि यजमान पिता अपने पुत्र के लिए कैसी गुणवती पुत्रवधू का वरण करे, उसका स्वागत करते हुए गृहस्थधर्म पालन हेतु किस प्रकार के उपदेश दे सकता है। तथा यदि यजमान कन्या का पिता है तो इससे यह ज्ञात हो जाएगा कि वह अपनी पुत्रवधू से जो आशा रखता है वह अपनी पुत्री को भी सिखाया अथवा नहीं। क्योंकि सभी कर्मों में सफलता की प्राप्ति सम्भव नहीं है। अतः सर्वत्र दोनों की सहभागिता परमावश्यक है। इसी प्रकृतिसिद्ध तथ्य के आधार पर 'पत्नीसन्नहनकर्म' के तुल्य यज्ञीय कर्मकाण्डों में निहित सामाजिकी उपादेयता को 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'^६ की भावना से समस्त वेदप्रमी पाठकों के समक्ष उपस्थित करने का सफल प्रयत्न निरन्तर होना चाहिए। अतः प्रस्तुत शोधलेख के माध्यम से वेदप्रेमियों का विशेष ध्यान आकर्षित करने का लघुतम प्रयत्न किया गया है।

यजमानपत्नी का सन्नहनकर्मविधि- सर्वप्रथम यजमानपत्नी में पठित यह 'पत्नी' पद 'पत्युर्नो यज्ञसंयोगे'^७ इस पाणिनीय सूत्रानुसार यज्ञीय सम्बन्धत्वात् निष्पन्न हुआ है। अतः 'पत्नी' पद से यह तथ्य सर्वथा स्पष्ट होता है कि इसके बिना यजमान के द्वारा सम्पादित यज्ञादि शुभकर्म सर्वथा अपूर्ण ही हैं। महर्षि मनु भी कहते हैं कि प्राकृतिक नित्य आधिदैविक यज्ञ के द्वारा सृष्टिरूप प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से स्वयम्भू प्रजापति ने भी अपने द्विपर्वा शरीर को पति-पत्नी के रूप में विभक्त कर दिया था तथा इन्हीं के मिथुनभाव से ही उस विराट्प्रजा की उत्पत्ति हुई थी।

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥^८

वैदिकयागों के आरम्भ में गार्हपत्याग्नि के पश्चिम भाग में बैठकर अध्वर्यु के द्वारा पात्रसम्मार्जन विधि की जाती है। जिसमें क्रमशः सुवा, जुहू, उपभृत्^९, ध्रुवा, पुरोडाशपात्री, इडापात्री आदि को लौकिक पात्रशुद्धि प्रक्रिया से भिन्न प्रतपनकर्मादि से निर्णेजन व शुद्धि की जाती है।^{१०} इस प्रतपनकर्म के द्वारा

५. अयज्ञो वा एषः, योऽपत्नीकः। तैत्तिरीयब्राह्मणम्, २/२/२/६

६. ऋग्वेदसंहिता, ९/६३/५

७. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, ४/१/३

८. मनुस्मृति, १/३२

९. स्त्री., (उप+भृ+क्विप्), चक्राकारयज्ञपात्रम्। अमरकोश, २/७/२५/१/२

१०. सुवं प्रतप्य पूर्ववद्वेवाग्नेरन्ततः प्राक् सम्मार्ष्टि अनिशत इति, विपर्ययस्य बहिर्मूलैः प्राडुत्क्रायः। कात्यायनश्रौतसूत्र, २/६/३९

अग्निताप तथा मन्त्रबल से वायु के संस्पर्श से उत्पन्न सूक्ष्म कीटाणु तथा अदृष्ट दोषों का नाश हो जाता है। एतदनन्तर यह 'पत्नीसन्नहनकर्म' किया जाता है।

अब 'पत्नीसन्नहनकर्म' विधि को स्पष्ट करते हैं। 'पत्नीं सन्नहति प्रत्यग्दक्षिणत उपविष्टां गार्हपत्यस्य मुञ्जयोक्त्रेण त्रिवृता परिहरत्याधिवासो।'^{११} इस सिद्धान्त के अनुसार गार्हपत्यग्निकुण्ड के दक्षिणभागरूप नैऋत्यकोण में पूर्वाभिमुख होकर बैठी हुई यजमानपत्नी को अध्वर्यु त्रिगुणित मुञ्ज द्वारा निर्मित योक्त्र (रज्जु) से (यजमानपत्नी के वस्त्रों के ऊपर) नाभि से कटिप्रदेश में 'आदित्यै रासासि'^{१२} मन्त्र का उच्चारण करते हुए योक्त्रबन्धन कर्म को आरम्भ करे तथा आचार्य कात्यायन के अनुसार विहित विधान के अनुसार 'दक्षिणपाशमुत्तरे प्रतिमुच्योर्ध्वमुद्ग्रहति'^{१३} अर्थात् योक्त्र का दक्षिणाग्रपाश को उत्तराग्र पाश के ऊपर पिरोकर नीचे खींचकर पाश को द्विगुणित वेष्टित कर दें तथा 'विष्णोर्वेष्योऽसि'^{१४} इस मन्त्र का उच्चारण करके उत्तराग्रपाश में ओत-प्रोत होकर निकले हुए दक्षिणाग्रपाशभाग को योक्त्र में ही खचित कर दें। 'स वै ग्रन्थिं न कुर्यात्'^{१५} के आदेशानुसार योक्त्र में गाँठ नहीं लगाई जाती है। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस प्रक्रिया के समय यजमानपत्नी पूर्वाभिमुखी होकर नैऋत्यकोण में ही बैठे।^{१६}

मनुष्य को संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान् प्राणी माना गया है, पुनरपि नियमों व विधि-विधानों को समझाने हेतु नानाविध सङ्केतों की आवश्यकता पडती है। निस्सन्देह वे त्रिकालदर्शी साक्षात्कृतधर्मा ऋषि इन सभी तथ्यों से अवगत रहे होंगे जिन्होंने अपनी पुनीत भावनास्वरूप श्रेष्ठतमकर्म यज्ञ में सूक्ष्मातिसूक्ष्मभावेन कर्मकाण्डों के सन्दर्भ में सर्वजनहिताय अवश्यमेव कुछ अनुकरणीय सङ्केतों की स्थापना की है। इसी क्रम में यह 'पत्नीसन्नहनकर्म' भी एक साङ्केतिक कर्म ही है।

उपर्युक्त प्रक्रिया से यह सङ्केतित होता है कि पतिपत्नी गृहस्थाश्रम की पवित्रतम आदर्शों का यथावत् पालन करें तथा इसके पालन में दोनों की ओर से स्वतः प्रवृत्ति हेतु निर्देश भी हैं। इन दोनों के पुनीत भावनासहित सजीव सहयोग से ही राष्ट्रनिर्माण हेतु उत्तमसन्तान की प्राप्ति सम्भव है। सम्भवतः महर्षि ने इसी कारण 'योक्त्रम्' पद का प्रयोग किया है, क्योंकि रथ में लगे 'योक्त्रम्'^{१७} की सक्रियता

११. कात्यायन-श्रौतसूत्रम्, २/७/१

१२. वही., २/७/१

१३. वही., २/४/२

१४. वही., २/४/२

१५. शतपथब्राह्मणम्, १/३/१/१६

१६. गार्हपत्यस्य प्रत्यग् दक्षिणतो नैऋत्यां दिश्यैशानदिङ्मुखीमुपविष्टाम्। कात्यायन-श्रौतसूत्रम्, २/२९४ पर कर्कोपाध्याय की व्याख्या

१७. वृषादेयुगबन्धरज्जुः। अमरकोशः, २/९/१३/१/५

अथवा सदुपयोगिता दो बलीबर्दों की सायुज्यभावना से ही सम्भव है,^{१८} अन्यथा क्रियोत्पत्ति ही असम्भव है। एतदर्थ यदि हम रज्जुबन्धन-विधान की समीक्षा करते हैं तो उसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि यजमान यजमानपत्नी को भयभीत करके अथवा बलपूर्वक यज्ञादि शुभकर्मों में प्रवृत्त कराये। अपितु यह वैदिक विधान है कि प्रथमतः यजमान स्वयं यज्ञादि शुभकर्मों में प्रवृत्त होकर आदर्श बने, जिससे प्रेरित होकर यजमानपत्नी की स्वतः जागृति हो तथा वह स्वयं शतपथोक्त पथ का पथिक बनने हेतु अग्रसर हो सके, इस पद्धति में परतन्त्रता की लेशमात्र भी विद्यमानता नहीं रह जाती है तथा कार्यसिद्धि भी हो जाती है। अतः शतपथकार कहते हैं कि यजमानपत्नी यजमान के द्वारा विस्तारित यज्ञादि शुभकर्मों का क्रमशः अनुगमन करे।^{१९} शतपथब्राह्मण में इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत यजमानपत्नी के अमेध्यभाग का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अनुसार यज्ञीय प्रसङ्ग में मनुष्य के द्विपर्वा शरीर को विशेषतः स्त्रीवर्ग के अधोभाग को अपवित्र माना गया है। परन्तु अपरत्र जब ‘तस्या वेदिरुपस्थः’^{२०} कहकर यज्ञवेदी से उपस्थेन्द्रिय की तुलना की जाती है तब अनेक शङ्काओं की उत्पत्ति होती है। तथा इस प्रकार के स्ववचनविरोधी उद्धरणों के द्वारा सुधीपाठकों का बौद्धिक-व्यायाम भी हो जाता है। इसी शृङ्खला में वेदों के मूर्धन्य विद्वान् शतपथ के पथिक स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती के द्वारा सहजतया उपादेयतापूर्वक इन्हीं लघुतम शङ्काओं का समाधान किया गया है। ‘अधिकारी भेद से एक ही पदार्थ अमृत और विष बन जाता है। घृत अमृत है परन्तु जीर्ण रोगी के लिए विष है। इसी प्रकार उपस्थ यज्ञवेदी के तुल्य पवित्र है। परन्तु उसी के लिए जो अपनी और अपनी पत्नी की उच्च भावनाओं को जागृत कर चुका है।’^{२१}

इससे यह सङ्केतित होता है कि पतिपत्नी दोनों अपनी अपनी सकारात्मक उच्चभावनाओं में सहभागी बनें, जिससे परस्पर सम्बन्धों में अक्षुण्ण पवित्रता बनी रहे। इसी योक्तबन्धन प्रक्रिया में मधुमय बन्धन की चर्चा की गई है। ध्यातव्य है कि यह बन्धन गुणाकर्षण अथवा स्वतः जागृति के कारण योक्त्रम् में जोते जाने वाले बैल की तरह स्वयं आकर जोतने हेतु तत्पर होने वाला होना चाहिए। ऐसा करने पर ही वैदिक मनीषियों का दिव्यसन्देश ‘सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्’^{२२} अन्वर्थक सिद्ध हो सकेगा।

-
१८. रथाद्यवयवस्य युगस्य धुरि बलीवर्दादियोजनार्थं दाम योक्त्रम् तेन सन्नह्योदित्यर्थः। शतपथब्राह्मणम्, १/३/१/१३ पर सायणव्याख्या
 १९. यज्ञमन्वासाताऽइति। वही., १/३/१/१२
 २०. बृहदारण्यकोपनिषद्, ६/४/३
 २१. शतपथब्राह्मणम्, १/३/१/१७ के उपरान्त स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती के द्वारा कण्डिकाओं का निगूढार्थ प्रकटन प्रसङ्ग में
 २२. ऋग्वेदसंहिता, १०/१८१/२

पत्नीसन्नहनकर्म का यही मौलिक रहस्य है कि पतिपत्नी दोनों के लिए ही स्वेच्छाचरण हेतु कोई विकल्प नहीं है। इस कर्म के साधनभूत योक्रबन्धन से सौम्ययजमानपत्नी की सौम्यवृत्ति शान्त हो जाती है एवं ऋत के स्थान पर सत्यभाव का समावेश हो जाता है, अप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के रूप में परिणत हो जाती है, अनृत अयज्ञीयभाव सत्ययज्ञस्वरूप हो जाता है। यजमान का अर्द्धाकाश परिपूर्ण हो जाता है।^{२३} अतः इस पूर्णयज्ञ की पूर्णसमृद्धि हेतु पतिपत्नी दोनों की सायुज्य सहभागिता परमावश्यक है।

निष्कर्षतः वैदिकसिद्धान्त मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के परमपवित्र भावनास्वरूप सुव्यवस्थित संस्था का नाम है। तथा इस वैदिकसिद्धान्त का अनुसरण करते हुए ही मानव निज जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। इसी क्रम में वैदिकयागोक्त **‘पत्नीसन्नहनकर्म’** सदृश अनेकशः कर्मकाण्डीय सङ्केतों को प्रत्येक मानव निज जीवन में आचरण हेतु ग्रहण करे तथा प्रत्येक गृहस्थ वेदप्रतिपादित कर्मों को **‘मृदु भावे दृढः कृत्ये’** इति भावनया यथावत् श्रद्धापूर्वक पालन करके सुखपूर्वक जीवनयापन करे। यही संस्कृति है, यही वैदिकसंस्कृति है। इसी से भारतवर्ष वर्तमान समग्र विश्व को सामाजिक सामरस्य का अमृतोपदेश प्रदान कर सकता है तथा जब पतिपत्नी की परस्पर निर्दोष सजीव सहभागिता बनी रहेगी तब वेदों की वाङ्मनसपथातीत, आत्मसंवेद्य, संविद्धावापन्न तथा लोकातीत भावना **‘यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्’**^{२४} सार्थक हो सकेगी। तब जाकर भारतवर्ष **‘विश्वगुरु’** बन सकता है।

----:0:----

---

२३. अथो अर्द्धो वा एषः आत्मनः यत्पत्नी । तैत्तिरीयब्राह्मण, ३/३/३/४

२४. वही., ३२/८

किशोरावस्था में शिक्षा और परीक्षा तनाव प्रबंधन: एक समग्र दृष्टिकोण

डॉ छाया शुक्ला^१, डॉ पूनम^२

किशोरावस्था जीवन का एक जटिल, किंतु महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है, जो बचपन और वयस्कता के बीच की कड़ी है। यह अवस्था सामान्यतः 10 से 19 वर्ष के बीच की होती है, बचपन से युवा अवस्था की ओर बढ़ते हुए बच्चों में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा संज्ञानात्मक विकास होते हैं। किशोरावस्था के दौरान शरीर में तेजी से वृद्धि (Growth Spurts) होती है। बच्चों की ऊंचाई और वजन में वृद्धि तथा विकास होने के साथ-साथ लड़कों के आवाज में भारीपन, दाढ़ी - मूँछ उगना तथा मांसपेशियों का विकास एवं लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन तथा मासिक धर्म इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) और एस्ट्रोजन (Estrogen) नामक हार्मोन प्रमुख रूप से इन शारीरिक परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं।

शरीर में तीव्र वृद्धि होने के साथ-साथ निर्णय लेने और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़े मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। इस समय आत्म चेतना बढ़ जाती है और किशोरावस्था में विद्यार्थी समाज में अपनी पहचान को लेकर अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। हार्मोनल परिवर्तन और सामाजिक दबाव के कारण विद्यार्थियों में मूड स्विंग, तनाव और चिंता आम हो जाती है। वे अपने मित्रों और समाज के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं जिससे पारिवारिक प्रभाव कम होने लगता है। विद्यार्थी अपनी स्वतंत्रता की खोज में रहते हैं और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। समूह दबाव (peer pressure) किशोरावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे विद्यार्थियों की आदतें और व्यवहार प्रभावित होते हैं। इस उम्र में अमूर्त चिंतन (Abstract thinking) और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है जिससे समस्या समाधान (Problem - Solving) और तार्किक सोच में सुधार होता है किंतु कभी-कभी आवेग पूर्ण निर्णय (Impulsive decision) भी लिए जाते हैं।

Fig. 1 & 2:- किशोरावस्था में शिक्षा और परीक्षा तनाव तथा भ्रामक मानसिक स्थिति

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किशोरावस्था को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

- १ . सहायक प्राध्यापक, संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता विज्ञान विभाग, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय
- २ . पोस्ट डॉक्टोरल फेलो संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता विज्ञान विभाग, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर

1. प्रारंभिक किशोरावस्था (10 से 13 वर्ष) - इस चरण में बच्चे का तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास होता है।

2. मध्य किशोरावस्था (14 से 16 वर्ष) - इस चरण में बच्चे अपनी पहचान और आत्म छवि को विकसित करना चाहते हैं, सामाजिक और भावनात्मक कौशल को विकसित करते हुए वे अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना प्रारम्भ करते हैं।

3. उत्तरार्ध किशोरावस्था (17 से 19 वर्ष) - इस चरण में बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने के साथ अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना प्रारंभ करते हैं। अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और जीवन के निर्णय स्वयं लेने की शुरुआत भी इसी चरण में होती है। उत्तरार्ध किशोरावस्था में विद्यार्थी सामान्यतः हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कक्षाओं में अध्ययनरत होते हैं, शिक्षा का अर्थ एवं जीवन में शिक्षा का महत्व दोनों ही संदर्भ में विद्यार्थियों का दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा होता है। यह भी देखा गया है कि इस अवस्था में विद्यार्थी सीमित संसाधनों, आधी अधूरी जानकारी तथा उचित मार्गदर्शन के अभाव में भ्रमित भी रहते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा और परीक्षा तनाव एक महत्वपूर्ण कारक है जो विद्यार्थियों के विकास एवं प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है। इस अवस्था के अंतिम चरण में विद्यार्थी यह समझ जाता है कि शिक्षा उसे आत्म विकास के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ भविष्य के सपने को साकार करने के लिए तैयार करते हुए सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों का भी संज्ञान दिलाती है।

प्रारंभिक किशोरावस्था (10 से 13 वर्ष)
तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास

मध्य किशोरावस्था (14 से 16 वर्ष)
अपनी पहचान और आत्म छवि को विकसित करना

उत्तरार्ध किशोरावस्था (17 से 19 वर्ष)
सामाजिक और भावनात्मक कौशल को विकसित करना

Fig.3: किशोरावस्था के चरण

भविष्य की योजनाओं को साकार करने के लिए विद्यार्थियों को अनेकानेक परीक्षाओं में सम्मिलित होकर उसमें अच्छा प्रदर्शन करना होता है। वर्तमान परिपेक्ष में अत्यधिक गुजरने का जुनून परीक्षा तनाव के कुछ प्रमुख कारण है। सीमित मात्रा में परीक्षा का तनाव विद्यार्थियों को परीक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ - साथ लगन एवं परिश्रम से भविष्य की तैयारी हेतु प्रेरित करता है, किंतु आवश्यकता से अधिक तनाव का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों एवं परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परीक्षाओं के बढ़ते दबाव के कारण विद्यार्थी अक्सर तनावग्रस्त होकर अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और आत्महत्या जैसे विषम कदम भी उठा लेते हैं। इतना ही नहीं परीक्षा का अत्यधिक तनाव विद्यार्थियों को गलत संगत, नशे की लत, अनुचित संसाधनों का प्रयोग कर परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति आदि की ओर भी ले जाता है।

परीक्षा तनाव प्रबंधन में माता-पिता, परिवार, मित्र एवं शिक्षकों की भूमिका:

परीक्षा तनाव प्रबंधन हेतु निम्न बिंदुओं का माता-पिता, परिवार, मित्र एवं शिक्षकों को विशेषतया: ध्यान रखना चाहिए।

1. सहानुभूति और समर्थन: उचित मार्गदर्शन, समर्थन और सकारात्मक वातावरण द्वारा ही किशोरावस्था में परीक्षा के तनाव का प्रबंध करते हुए एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के साथ-साथ जीवन मूल्यों को सिखाते हुए उन्हें परीक्षा तनाव प्रबंधन सीखाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्य, मित्र एवं शिक्षकगण परीक्षा तनाव प्रबंधन सीखने एवं उसे व्यवहार में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। माता-पिता को अपने बच्चों की भावनाओं को समझते हुये उन्हें सहानुभूति और समर्थन प्रदान करना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों और शिक्षकों को भी विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को धैर्य पूर्वक सुनना और समझना चाहिए। समय - समय पर शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता - पिता के साथ संवाद करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों की उचित बातों का समर्थन तथा अनुचित बातों को स्पष्ट करते हुए उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए।

2. तनाव प्रबंधन के सामान्य तरीके सीखाना: वैज्ञानिक रूप से तो तनाव प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, किंतु छोटे-छोटे सामान्य तरीकों से दैनिक जीवन में तनाव प्रबंधन किया जा सकता है। वैज्ञानिकों एवं तनाव प्रबंधकों का मत है कि तनाव की स्थिति में गहरी सांस लेना, मनपसंद संगीत सुनना, हल्के गुणगुने पानी से स्नान करना, पानी पीना, तनाव के कारणों से दूरी बनाना, खुली हवा में टहलना, स्वयं को अपनी मनपसंद गतिविधियों में लगाना, ध्यान केंद्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों को इनका नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे उन्हें न सिर्फ तनाव प्रबंधन में सहायता मिलेगी, बल्कि वे तनाव के दुष्प्रभाव से स्वयं का बचाव करने में सक्षम होंगे। नियमित व्यायाम, योग एवं ध्यान भी तनाव प्रबंधन में भूमिका निभाते हैं। किशोरावस्था में तनाव की स्थिति में मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अच्छे मित्रों के साथ संवाद तनाव के दुष्प्रभाव को बहुत हद तक कम करते हुए समस्या समाधान की ओर ले जा सकने में सक्षम है। शिक्षकों को अपनी नियमित कक्षाओं में तनाव प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों की चर्चा भी करते रहना चाहिए।

3. स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना: बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उनमें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना माता - पिता का प्रमुख उत्तरदायित्व है। नियमित व्यायाम की उपयोगिता,

संतुलित भोजन का महत्व, पर्याप्त नींद की आवश्यकता, प्राप्त मात्रा में पानी पीना, स्वच्छता का अनुपालन आदि आदतों का निर्माण बच्चों में माता - पिता को बचपन से ही सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षकों एवं अन्य लोगों की भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका है।

4. संवाद और सहयोग: किशोरावस्था में विद्यार्थियों के साथ संवाद का स्तर एवं विषय वस्तु का चुनाव अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। माता-पिता तथा शिक्षकों की भूमिका इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। संवाद कौशल के माध्यम से माता-पिता और बच्चों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए उचित मार्गदर्शन एवं आवश्यकतानुसार नियंत्रण दोनों ही संभव है। शिक्षक - विद्यार्थी संवाद शिक्षा एवं परीक्षा तनाव प्रबंधन हेतु आवश्यक है। व्यक्तित्व निर्माण, क्षमता विकास, कौशल, ज्ञान, दक्षता और कैरियर में उन्नति हेतु शिक्षकों का विद्यार्थियों से समय - समय पर सतत् संवाद आवश्यक है। विद्यार्थियों से लगातार बातचीत करते रहने पर उनकी अपेक्षाओं एवं भ्रांतियों को भली-भांति समझा जा सकता है, जिससे कि उन्हें समय-समय पर यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने में सहायता मिलती है।

तनाव प्रबंधन हेतु प्रभावी विधियां

तनाव (Stress) हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। परीक्षा, कैरियर, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत अपेक्षाएं यह सभी तनाव का कारण बन सकते हैं। तनाव प्रबंधन (Stress Management) के लिए निम्नलिखित प्रभावी विधियां अपनाई जा सकती हैं :

1. समय प्रबंधन (Time Management): समय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने उपलब्ध समय का सही और प्रभावी तरीके से उपयोग करते हैं। यह हमें प्राथमिकताओं को तय करने, कार्यों को संगठित करने और अपनी उत्पादकता (productivity) बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा समय प्रबंधन हमें अधिक संगठित, अनुशासित और लक्ष्य - केन्द्रित बनाता है।

a. समय प्रबंधन (Time Management) तनाव को कम करने में कैसे मदद करता है?

समय प्रबंधन हमारे जीवन में तनाव (stress) को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- i. **कार्यभार को प्रभावी ढंग से संभालना:** जब हम अपने कार्यों को योजना के अनुसार करते हैं, तो काम का बोझ कम महसूस होता है और हम अधिक संगठित रहते हैं।
- ii. **डेडलाइन्स का प्रेशर कम होता है:** समय पर काम पूरा करने से अंतिम समय की हड़बड़ाहट (last-minute rush) नहीं होती, जिससे तनाव कम होता है।
- iii. **बेहतर निर्णय लेने में मदद:** जब समय सही तरीके से प्रबंधित होता है तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचते हैं।

- iv. **कार्य और निजी जीवन में संतुलन:** समय प्रबंधन से हम अपने व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है।
- v. **अवकाश और आराम के लिए समय:** एक अच्छा समय प्रबंधन हमें आराम और मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त समय देता है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
- b. समय प्रबंधन की विधियां**
- i. **कार्य सूची बनाएं:** दिन भर के कार्यों की एक सूची बनाएं और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करें।
- ii. **कार्य विभाजन करें :** बड़े कार्यों को छोटे - छोटे हिस्सों में बांटे ताकि वह आसान लगे।
- iii. **डेडलाइन तय करें:** हर कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें।
- iv. **टाइम ब्लॉकिंग करें :** हर कार्य के लिए समय निर्धारित करें और समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें।
- v. **आराम के लिए समय निकले:** लगातार काम करने से मानसिक थकान होती है, इसलिए बीच-बीच में कुछ क्षण विश्राम हेतु सुनिश्चित करें।

2. मनपसंद गतिविधियां

जो गतिविधियां हमें पसंद होती हैं वें हमें मानसिक शांति प्रदान करती हैं और तनाव को कम कर सकती हैं। पेंटिंग, ड्राइंग या रंग भरना, चित्रकला, स्केचिंग, डूडलिंग, किताबें पढ़ना, गार्डनिंग करना, पेढ़ पालना, डांस और म्यूजिक खेलकूद और व्यायाम, घूमना- फिरना और प्रकृति के करीब रहना इत्यादि कलात्मक गतिविधियाँ मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक है।

		
व्यायाम करना	संतुलित आहार	म्यूजिक सुनना
		
प्रकृति के करीब रहना	दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना	किताबें पढ़ना

Fig.4: मनपसंद गतिविधियां

3. संतुलित आहार:

संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और सक्रिय बना रहता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होते हैं। संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, जैसे:

- अनाज और दालें- ऊर्जा और प्रोटीन के लिए
- फल और सब्जियां- विटामिन, खनिज और फाइबर के लिए
- दुग्ध उत्पाद और नट्स- कैल्शियम और प्रोटीन के लिए
- मांस, मछली और अंडे (गैर-शाकाहारियों के लिए)- उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और आयरन के लिए
- पर्याप्त पानी- शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए

संतुलित आहार शरीर की वृद्धि, प्रतिरक्षा शक्ति और ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही बीमारियों से बचाव में भी सहायक होता है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता तीन प्रमुख कारणों से होती है

1. शरीर का निर्माण करना
2. शरीर को ऊर्जा देना
3. शरीर को सुरक्षा प्रदान करना

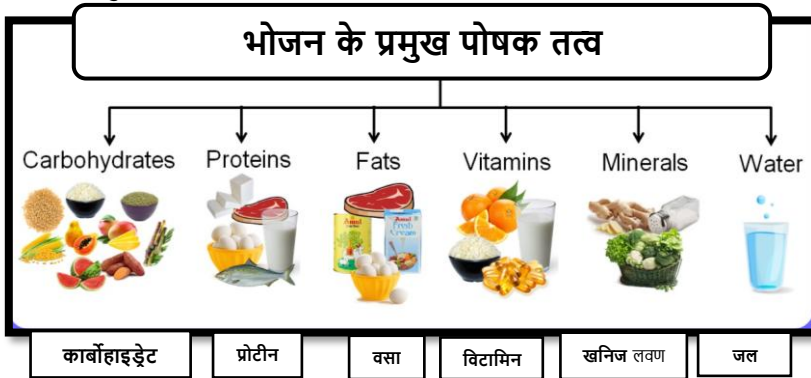

Fig.5: भोजन के प्रमुख पोषक तत्व

किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां बढ़ जाने के कारण संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक होता है। संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व शरीर की आवश्यकतानुसार उचित मात्रा में तथा उचित साधनों से प्राप्त हो। किशोरावस्था में शरीर निर्माणक तत्व प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता अधिक होती है। नये बनी कोशिकाओं में ऊर्जा संग्रहण के लिए

ऊर्जा उत्पादक तत्व वसा तथा कार्बोज की आवश्यकता अधिक होती हैं। किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के अनुसार भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज लवण तथा जीवन सत्व की उचित मात्रा आवश्यक है। किशोरावस्था में शरीर का वजन, लंबाई, क्रियाशीलता तथा चयापचय दर कैलोरी मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। ऊर्जा की कमी के कारण थकावट / कमजोरी शीघ्र महसूस होती है। सुरक्षात्मक तत्वों की कमी से शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। कार्य क्षमता और क्रियाशीलता कम हो जाती है और शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। अतः स्वस्थ और निरोगी रहने, ताजगी, स्फूर्ति महसूस करने, उचित शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है।

4. कैफीन और शराब से बचाव

किशोरावस्था में कैफीन और शराब का सेवन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह उनके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए किशोरों को इससे दूर रहने और एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। किशोरावस्था में कैफीन और शराब के सेवन के कई गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि यह शरीर और मस्तिष्क के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसके नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं-

a. शारीरिक दुष्प्रभाव

- i. **मस्तिष्क विकास पर असर**- किशोरों का मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा होता है और शराब का सेवन स्मृति, निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।
- ii. **लीवर पर प्रभाव**- शराब का अधिक सेवन लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है और भविष्य में लीवर की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है।
- iii. **प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना**- शराब पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
- iv. **हार्मोनल असंतुलन**- किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं और शराब का सेवन इसे प्रभावित कर सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है।

b. मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभाव

- i. **अवसाद और चिंता**- शराब का अत्यधिक सेवन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे डिप्रेशन और एंग्नायटी बढ़ सकती है।
- ii. **आक्रामकता और व्यवहार में बदलाव**- शराब के प्रभाव से किशोरों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और हिंसक प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
- iii. **शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर**- ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होने के कारण पढ़ाई में रुचि कम हो सकती है और स्कूल में खराब प्रदर्शन हो सकता है।

- iv. **सामाजिक और कानूनी समस्याएं**— शराब के कारण किशोर गलत संगति में पड़ सकते हैं, जिससे अपराध, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य कानूनी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

c. दीर्घकालिक प्रभाव

- i. **लत लगने का खतरा**— किशोरावस्था में शराब पीने की आदत लग जाए तो भविष्य में शराब की लत (Alcoholism) विकसित हो सकती है।
- ii. **जीवनशैली संबंधी बीमारियां**— अधिक शराब पीने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कैफीन और शराब का सेवन नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिससे ऊर्जा और ध्यान में कमी आती है। ज्यादा चाय कॉफी या कॉफी नियुक्त पेय पदार्थ लेने से नींद खराब होती है और चिंता बढ़ सकती है। शराब और धूम्रपान से तनाव कम नहीं होता, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है।
- iii. **हर्बल चाय, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, दही, मट्ठा, गन्ने का रस, फलों का ताजा रस आदि श्रेष्ठ पेय पदार्थ हैं, जो शरीर में पानी तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा को संतुलित रखते हैं और शरीर को तरोताजा बनाए रखने में सहायक होते हैं।**
- iv. **कैफीन युक्त पदार्थ के सेवन से दूरगामी प्रभाव भी होते हैं जो की संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं।**

5. संगीत एक श्रेष्ठ माध्यम

किशोरावस्था जीवन का एक संवेदनशील दौर होता है जहां पढ़ाई, करियर, सामाजिक दबाव और शारीरिक बदलावों के कारण तनाव बढ़ सकता है। इस तनाव को कम करने और मानसिक शांति बनाए रखने में संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और तनाव से मुक्त रहने का एक प्रभावी साधन है। यह न केवल उनके मूड को बेहतर बनाता है बल्कि ध्यान केंद्रित करने, आत्म - अभिव्यक्ति और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करता है। इसलिए किशोरावस्था की अवस्था में किशोरों को अपनी दिनचर्या में संगीत को शामिल करना चाहिए ताकि वे अधिक खुश और स्वस्थ जीवन जी सकें।

- i. **मानसिक शांति और तनाव कम करना:** संगीत सुनने से मस्तिष्क में डोपामिन (Dopamine) और सेरोटोनिन (Serotonin) जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो मूड को बेहतर बनाते हैं और चिंता को कम करते हैं। क्लासिकल म्यूजिक, प्रकृति की आवाजें (जैसे वर्षा या समुद्र की लहरें), या लयबद्ध संगीत (Lo-fi beats) आपके फोकस को बढ़ा सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। कुछ देर प्रकृति के सान्ध्य में रहे और प्राकृतिक संगीत को महसूस करें, नदी के बहने की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट, झरने की आवाज, हवा से उत्पन्न कंपन आदि कुछ ऐसी प्राकृतिक ध्वनियां हैं जो हृदय को प्रफुल्लित करती हैं तथा शरीर को खुश रखने के

साथ - साथ हमारे शरीर का हैप्पी हारमोंस का स्त्राव बढ़ाती है, जिससे तनाव को कम करने में सहायता मिलती है।

- ii. **ध्यान केंद्रित करने में मदद:** कार्य के दौरान हल्का संगीत सुनना एकाग्रता बढ़ा सकता है और तनाव को कम कर सकता है। संगीत सुनने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। धीमे और सुकून देने वाले संगीत से पढ़ाई या अन्य कार्यों में ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। बैकग्राउंड में हल्का संगीत चलाने से मेमोरी और सीखने की क्षमता भी बढ़ सकती है।
- iii. **आत्म-अभिव्यक्ति और भावनात्मक स्थिरता:** किशोर अपने विचारों और भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। गाने लिखना, बजाना या गाना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।
- iv. **अच्छी नींद में सहायक:** रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने से अच्छी नींद आती है, जिससे मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर होती है। सोने से पहले हल्का संगीत सुनने से मस्तिष्क शांत होता है और अनिद्रा (Insomnia) की समस्या कम होती है।
- v. **सामाजिक जुड़ाव बढ़ाना:** संगीत किशोरों को दोस्तों और परिवार के साथ जोड़ने का माध्यम बन सकता है, जिससे वे अकेलापन महसूस नहीं करते। ग्रुप म्यूजिक एक्टिविटीज, जैसे बैंड, कोरस या डांस में भाग लेने से आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है।

3. भविष्य की योजना पर सतत् कार्य करें

किशोरावस्था में परीक्षा का तनाव एक आम समस्या है, लेकिन यदि सही योजना बनाई जाए तो इसे कम किया जा सकता है और पढ़ाई अधिक प्रभावी बन सकती है। इसके लिए भविष्य की तैयारी, कार्य योजना, सिलेबस कैलेंडर और सतत् समायोजन बहुत जरूरी हैं।

- i. **लक्ष्य निर्धारित करें:** अपनी परीक्षा की तारीख को ध्यान में रखते हुए छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें। पढ़ाई के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य बनाएं।
- ii. **समय प्रबंधन सीखें:** पढ़ाई का एक नियमित शेड्यूल बनाएं और उसी के अनुसार चलें। कठिन विषयों को पहले पढ़ें और आसान टॉपिक्स को बाद में रखें।
- iii. **संतुलित दिनचर्या अपनाएं:** पढ़ाई के साथ-साथ योग, ध्यान और हल्का व्यायाम करें। नींद पूरी लें (कम से कम 7-8 घंटे)।
- iv. **सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें:** असफलता से डरने के बजाय उससे सीखें। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों से संवाद करें।
- v. **संक्षिप्त और स्पष्ट लिखें:** पूरे अध्याय को दोहराने के बजाय मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य लिखें। फ्लो चार्ट, डायग्राम और बुलेट पॉइंट्स का प्रयोग करें।

- vi. **स्मरण तकनीक का उपयोग करें:** माइंड मैपिंग और शॉर्टकट ट्रिक्स से कठिन विषयों को याद रखना आसान होता है। नए शब्दों और परिभाषाओं के लिए फ्लैश कार्ड बनाएं।
- vii. **रंगों और हाइलाइटर का उपयोग करें:** महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग-अलग रंगों से हाइलाइट करें। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई रोचक बनती है।
- viii. **सालभर की परीक्षा तैयारी और कार्य योजना का सतत् समायोजन :** समय - सारणी (Time table) बनाएं, रोज़ाना 5-6 घंटे पढ़ाई के लिए रखें और इसे सुबह और शाम में बाँट लें। हर हफ्ते अपनी तैयारी का मूल्यांकन (Self-Assessment) करें और ज़रूरत के अनुसार बदलाव करें।
- ix. **रिवीजन पर ध्यान दें:** बार रिवीजन का नियम अपनाएं— पहली बार समझें, दूसरी बार लिखकर याद करें और तीसरी बार टेस्ट दें। हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दें।
- x. **पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करे:** इससे परीक्षा पैटर्न समझने और समय प्रबंधन में मदद मिलेगी। गलतियों को नोट करें और दोबारा न दोहराने की कोशिश करें।
- xi. **सिलेबस कैलेंडर कैसे बनाएं:** सिलेबस को टॉपिक्स में विभाजित करें, विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें और हर हफ्ते एक लक्ष्य तय करें। कठिन विषयों के लिए ज्यादा समय दें। मासिक और साप्ताहिक लक्ष्य बनाएं।
- xii. **रंग-कोडिंग करे:** कठिन विषयों को लाल रंग, मध्यम को पीला और आसान को हरा हाइलाइट करें इससे यह स्पष्ट होगा कि किस विषय पर अधिक ध्यान देना है।
- xiii. **फ्लेक्सिबल प्लान रखे:** हर महीने तैयारी की समीक्षा करें और ज़रूरत के अनुसार बदलाव करें। यदि कोई टॉपिक कठिन लगे तो उसके लिए अतिरिक्त समय निकालें।

4. छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें

किशोरावस्था में छोटे - छोटे पलों में खुशी ढूँढना और तनाव को कम करना बहुत जरूरी है। यह जीवन का एक संवेदनशील दौर होता है, जहाँ पढ़ाई, करियर, रिश्ते और सामाजिक दबाव तनाव को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ सरल आदतों को अपनाकर खुशी को बढ़ाया जा सकता है और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। छोटी - छोटी खुशियों को महसूस करना और हर पल का आनंद लेना किशोरावस्था को तनावमुक्त और खुशनुमा बना सकता है। जरूरी नहीं कि खुशी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से ही मिले, बल्कि रोजमर्रा की छोटी - छोटी चीजें भी जीवन को सुंदर बना सकती हैं।

- i. **रोज़मर्रा की छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं:** हर दिन की छोटी सफलताओं (जैसे कोई सवाल सही हल करना, अच्छा स्केच बनाना, किसी की मदद करना) पर गर्व महसूस करें। अपने दोस्तों या परिवार के साथ इन्हें साझा करें, इससे खुशी और आत्मविश्वास बढ़ता है। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को सराहें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और काम में रुचि बनी रहती है। छोटी - छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, इससे मानसिक शांति बनी रहती है।

- ii. **पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताएं:** संगीत सुनें, डांस करें, चित्रकारी करें, लिखें या कोई नया हुनर सीखें। जिस चीज में खुशी मिलती है, उसके लिए रोज़ कुछ समय निकालें। हर दिन छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूँढें, जैसे किसी प्रियजन के साथ समय बिताना, सूर्योदय देखना या पसंदीदा किताब पढ़ना। हर छोटी उपलब्धि को सेलिब्रेट करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
- iii. **दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं:** अपनों के साथ बैठकर हंसी-मजाक करना तनाव को कम करता है। कभी-कभी बिना किसी कारण के दोस्तों को कॉल करें या परिवार के साथ घूमने जाएं। अपने जीवन में छोटे-छोटे पलों का आनंद लें, जैसे: परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों से मिलना या पसंदीदा भोजन करना।
- iv. **प्रकृति के करीब जाएं:** पार्क में टहलना, सुबह सूरज की रोशनी लेना या पौधों की देखभाल करना मन को शांत करता है। खुले आसमान के नीचे बैठना और गहरी सांस लेना तुरंत सुकून देता है।
- v. **सकारात्मक सोच विकसित करें:** दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक विचार या प्रेरणादायक कोट से करें। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूँढने की आदत डालें।
- vi. **दूसरों की मदद करें:** किसी जरूरतमंद की मदद करने से आत्म-संतुष्टि मिलती है और खुशी बढ़ती है। किसी दोस्त का हौसला बढ़ाना, परिवार के काम में मदद करना या किसी अनजान व्यक्ति को मुस्कराकर देखना भी खुशी ला सकता है।
- vii. **फिजिकल एक्टिविटी करें:** एक्सरसाइज, योग या डांस करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है और खुशी महसूस कराता है। किसी खेल में हिस्सा लेना भी अच्छा विकल्प है।
- viii. **खुद से प्यार करें और आत्म - देखभाल करें:** खुद की कमियों की जगह खूबियों पर ध्यान दें। अच्छी नींद लें, हेल्दी खाना खाएं और खुद को समय दें।
- ix. **नए अनुभवों को अपनाएं:** नई जगहों पर जाएं, नई चीजें सीखें, नई किताबें पढ़ें। जीवन में विविधता से खुशी और उत्साह बढ़ता है।

5. जागरूकता (Mindfulness) अपनाएँ- जागरूकता (Mindfulness) का अर्थ है “वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना”, बिना किसी चिंता के भविष्य या अफसोस के अतीत के बारे में सोचे। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभवों को जागरूकता के साथ स्वीकार करते हैं, तो तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है।

किशोरावस्था में स्कूल, करियर, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत चुनौतियों के कारण तनाव बढ़ सकता है। जागरूकता (Mindfulness) एक ऐसी तकनीक है, जिससे किशोर वर्तमान में जीना सीख सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और तनाव को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। छोटे-छोटे बदलाव जैसे- ध्यान करना, गहरी सांस लेना, डिजिटल डिटॉक्स अपनाना और वर्तमान में जीना,

मानसिक शांति और खुशी को बढ़ाने में मदद करते हैं। नियमित अभ्यास से किशोर अधिक आत्मविश्वासी, शांत और खुशहाल महसूस करेंगे।

तनाव मुक्त रहने के लिए जागरूकता के प्रभावी अभ्यास

- i. **ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें:** हर दिन 5-10 मिनट शांति से बैठें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और आने-जाने वाले विचारों को बिना जज किए स्वीकार करें। धीरे-धीरे ध्यान करने की अवधि बढ़ाएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी।
- ii. **सचेतन श्वास (Deep Breathing) लें:** जब भी तनाव महसूस हो, 4- 4 - 4 तकनीक अपनाएं। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक सांस रोके। 4 सेकंड में धीरे-धीरे सांस छोड़ें। यह तकनीक दिमाग को शांत करती है और तनाव को कम करती है।
- iii. **वर्तमान में रहने की आदत डालें:** जब भी कुछ करें, पूरी जागरूकता के साथ करें। खाना खाने समय स्वाद पर ध्यान दें, टहलते समय हवा को महसूस करें, पढ़ाई करते समय विषय में पूरी तरह खो जाएं। इससे मन भटकने की आदत कम होगी और तनाव कम होगा।
- iv. **भावनाओं को समझें और स्वीकार करें:** जब भी गुस्सा, दुख या तनाव हो तो उसे अनदेखा न करें बल्कि स्वीकार करें। खुद से पूछें, “मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ?”, अपने विचारों को लिखें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें।
- v. **डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं:** सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से तुलना की भावना और चिंता बढ़ सकती है। हर दिन कम से कम 1 घंटे बिना मोबाइल, टीवी और लैपटॉप के बिताने। इस समय का उपयोग प्रकृति में घूमने, किताब पढ़ने या दोस्तों से मिलने में करें।
- vi. **आभार (Gratitude) प्रकट करें:** हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत नकारात्मक सोच को कम करती है और खुशी बढ़ाती है, जैसे- आज सूरज की रोशनी बहुत सुंदर थी, मुझे अपने दोस्त से प्यारा मैसेज मिला, आज मैंने एक नई चीज़ सीखी।
- vii. **शारीरिक गतिविधि को प्राथमिकता दें:** एक्सरसाइज, योग या डांस करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो तनाव कम करता है। टहलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें, शरीर की हलचल को महसूस करें- यह माइंडफुलनेस का अच्छा अभ्यास है।

आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, पंतनगर, दिनांक 30, दिसंबर 2024 को आयोजित किशोरावस्था शिक्षा एवं परीक्षा तनाव प्रबंधन विषयक कार्यशाला में विषयगत तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लगभग 90 छात्राओं ने प्रतिभा करते हुए किशोरावस्था संबंधित अपने विचार रखे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संभवतः सभी छात्राओं के मन में रहे जो कि निम्नवत है, जैसे:-

1. किशोरावस्था में पीरियड्स में दर्द के कारण

2. किशोरावस्था में माहवारी के दौरान मंदिर में जाना वर्जित क्यों होता है
3. किशोरावस्था में सही मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है
4. किशोरावस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी होनी क्यों आवश्यक होती है
5. किशोरावस्था में परीक्षा के दौरान तनाव एवं उसका निवारण
6. किशोरावस्था के दौरान परीक्षा तनाव प्रबंधन हेतु समय - सारणी
7. पढ़ने का सही तरीका एवं पुनः अभ्यास का महत्व
8. परीक्षा देने से एक दिन पूर्व की तैयारी कैसे करें
9. परीक्षा तनाव प्रबंधन में पानी पीने एवं गहरी सांस लेने की उपयोगिता
10. पढ़ाई के दौरान स्वयं के लिए प्रश्न बनाने की उपयोगिता

उक्त सभी तथ्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उत्तर दिया गया तथा किशोरियों के मन में व्याप्त क्रांतियों को भी यथासंभव दूर करने का भी प्रयास किया गया। कक्षा 10 की विद्यार्थी सलोनी पांडे ने कहां की संपूर्ण वार्ता में सर्वोत्तम तथ्य रहा कि “ किशोरावस्था में बहुत सी चीज हमें समस्याएं लगते हैं लेकिन हमें इनको समस्या ना समझ कर इनको चुनौतियों की तरह समझ कर सामना करना है” किताबें ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, विद्यार्थियों ने संपूर्ण चर्चा को इस निष्कर्ष के रूप में समझा।

निष्कर्ष: - किशोरावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। इस दौरान विद्यार्थी शिक्षा और परीक्षा से जुड़े तनाव का सामना करते हैं, जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उचित तनाव प्रबंधन से इस दौर को संतुलित और सकारात्मक बनाया जा सकता है। शिक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, आत्म-नियंत्रण, व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, योग और ध्यान जैसी तकनीकों को अपनाकर परीक्षा से जुड़ी चिंता को कम किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार, मित्रों और शिक्षकों का सहयोग, संवाद और सहानुभूति भी तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों को चाहिए कि वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, असफलताओं से सीखें और छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करके आत्मविश्वास बढ़ाएँ। तनाव को नियंत्रण में रखकर और एक संतुलित जीवन शैली अपनाकर न केवल शिक्षा में सफलता पाई जा सकती है, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर भी बढ़ा जा सकता है।

तनाव से भागना समाधान नहीं, उसका सामना करके ही आत्मबल की प्राप्ति होती है।”

(डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम)

-----0:-----

अभिराज राजेन्द्र मिश्र के कथा-साहित्य में सामाजिक चेतना

डॉ. देवराज^१

अभिराज राजेन्द्र मिश्र की कथाएँ समकालीन समाज के लिए निसन्देह रूप से उपादेय हैं। समाज से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कथाकार की गहन एवं सूक्ष्म दृष्टि से बचा हो। समाज में व्याप्त ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसने कथाकार के मर्म को न छूआ हो और कथाकार ने उसका समाधान न किया हो। साहित्य को समाज का प्रतिबिम्ब भी कहा जाता है। साहित्य रूपी दर्पण में ही समाज प्रतिबिम्बित होता है। साहित्यकार समाज का हृदय होता है। वह समाज को महसूस करता हुआ उसे दिशा प्रदान करता है। समाज के प्रति संवेदनशीलता ही कवित्व का मूलमन्त्र है। आज के समाज में जातीयता सम्प्रदायिकता, धर्मान्धता, भौतिकता, भ्रष्टाचार, आडम्बर, दिखावा, दोहरी मानसिकता, नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन, राजनैतिक स्वार्थपरता, शहरों की ओर पलायन जैसी प्रवृत्तियाँ समाज को शीर्ण कर रही हैं। कथाकार ने इन समस्याओं के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों की पृष्ठभूमि में जाकर उनकी विवेचना कर, उनके अन्धानुकरण को छोड़कर प्रासंगिकता को अपनाने का आग्रह किया है। उनकी ऐतिहासिक कथाएँ भी तत्कालीन समाज और मानव मन का विश्लेषणात्मक विवेचन करते हुए आज के समाज में अनुकरणीय जीवन मूल्यों का ही उपदेश करती हैं।

सामाजिक चेतना से अभिप्राय है समाज से सम्बन्धित चेतना, ज्ञान, समझ, बोध, संवेदनशीलता अथवा जागरुकता। सामाजिक शब्द **समाजः सभावेशनं प्रयोजनमस्य ठञ्**^२ से बना है। समाज शब्द सम् उपसर्ग (साथ-साथ मिलकर) पूर्वक अज् धातु (जाना) से भावार्थक घञ् प्रत्यय^३ से निष्पन्न होता है। जिसका तात्पर्य है सभा, मिलन, मण्डल, गोष्ठी, समिति या परिषद् आदि। इस शाब्दिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समाज साथ-साथ मिलकर गति करने वाले लोगों के समूह में रहने का भाव संकल्प या सहमति है। इसलिए समाज हम उसे कहते हैं जिसमें परस्पर सहमति के साथ रहते हुए मनुष्य का समूह जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण करता है।

अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने अपने संवेदनशील हृदय एवं गहन दृष्टि से जो समाज का साक्षात्कार किया है वह अतुलनीय है। वह समाज में घट रही विसंगतियों एवं सुसंगतियों को हृदय को अन्तःकरण में महसूस करते हैं। उनके निर्मल मनोभूमि में सम्पूर्ण समाज स्फटिक के समान प्रतिबिम्बित होता है।

१. सहायक आचार्य, संस्कृत-विभाग, दूरवर्ती एवं ऑनलाइन शिक्षा केन्द्र, हिमाचल-प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला- 5
२. वामन शिवराम आटे, संस्कृत-हिन्दी कोश, पृ. 1098
३. वही, पृ. 1076

आज मनुष्य भौतिकता की इस अँधी दौड़ में किंकर्तव्यविमूढ है। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करने के लिए भी पीछे नहीं हटता है। जिसके कारण आज नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इस पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कथाकार कहता है- समाजोऽयं न शीलमपेक्षते न सौन्दर्यमाद्रियते न वैदुषीं प्रशंसति न धनवैभवं गणयति न चरित्रे स्निह्यति न दुराचरणाय कुप्यति। विचित्रा खल्वस्य मूल्याङ्कनपद्धतिः। स्वार्थानुकूलम् अवसरमात्रं निभालयत्ययं समाजः। यदि स्वार्थः सिद्धयेत् तर्हि कपटाचारमिश्रितमसत्यमपि वरम्। परन्तु यदि स्वार्थो विकलीभवेत् तर्हि स्नेहसमुदाचारादिगुणा अपि व्यर्था एव।^४

सामाजिक दिशाहीनता, अवसरवादिता एवं संवेदनहीनता पर प्रहार करते हुए कथाकार कहता है कि समाज केवल असहाय विवश कमजोर लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करता है। कथाकार ने समाज में विद्यमान असहाय, विवश, कमजोर लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाली सामाजिक दिशाहीनता, अवसरवादिता एवं संवेदनहीनता पर प्रहार किया है। आज सभी धनी और निर्धन, सशक्त और निशक्त, स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग नियम स्थापित किए गए हैं। कथाकार इस विसंगति पर प्रहार करते हुए कहता है- का कथा ज्ञानमौढ्यजड़ताग्रस्तस्य समाजस्य? विमुक्तनासारज्जुरिव क्रमलेको नायं पन्थानं समीक्षते। न तस्य कापि विचारसरणिः न वा स्थिरो निर्णयाधारः। समाजस्तु स्वार्थान्धः क्वचिद्वृतमपि विषं घुष्यति क्वचित्पुनर्विषमप्यमृतं किं वेश्यागामिनो मन्दिरप्रवेशान्निवार्यन्ते? किं वा पत्नीभिः शरीरभोगान्निषिध्यन्ते? समाजोऽयं केवलमसहायानां दोषान् पश्यति। अयन्तु शातयति केवलमार्जवोपेतान, न तावद् रावणजरासंधकं सप्रभृतीन्।^५

एकचक्र का नायक सामाजिक विषमता दारिद्र्य की विडम्बना एवं स्वार्थपरक समाज पर प्रहार करते हुए कहता है- सुभगमन्यो धनाढ्यो मुक्तहस्ताभ्यां रूप्यकाणि बण्टयति। परिधान मिष्टान्नं क्रीडनकम् अन्यद्वा किञ्चिदभीष्टं वस्तुजातं क्रीणाति। तत्रिगूढसहृदयता लोकसमक्षं स्फारीभवति। परन्तु निर्वराटिकस्य पुनः का कथा? तस्याखिलं धनकुबेरत्वं दारिद्र्यीभूय क्वचिदन्तरालकोण एवं तिष्ठति। प्रयासैरपि बहिरानेतुं स्फारीकर्तुं वा न शक्यते। कियद् विचित्रमिदं रहस्यम्? ज्योत्स्नावदाते दधनि निलीनं नवनीतं को नु खलु पश्यति श्रद्धधाति वा? परन्तु सम्पन्ने सन्तोषन्मन्यने तदेव श्रद्धेयप्रमेयीभूय स्वास्तित्वं प्रसह्य साधयति। स्वार्थान्धोऽयं लोकः। स्वार्थसिद्धया सर्वमङ्गीकरोति। स्वार्थविनाशेन च सर्वं तिरस्करोति।^६

वन्ध्या कहानी के निस्सन्तान रामदत्त के प्रति पूरे परिवार का दृष्टिकोण अचानक परिवर्तित हो जाता है, जब भूमिचकबन्दी का कार्यक्रम प्रारम्भ होता है। परिवार की वे सभी भाभियाँ जो उसकी पत्नी के साथ सन्तानहीन होने पर दिन-रात ताने देती हैं वे ही अब आवभगत में लगी हैं।

४. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, इक्षुगन्धा, (भग्नपञ्जरः) पृ. 98

५. वही, पुनर्नवा, पृ. 126

६. वही, राङ्गडा, (एकचक्रः) पृ. 51

सर्वासां भ्रातृजायानां बलवदमृतं निस्स्यन्दते स्म ।

लोचनेषु च सर्वासां कुसुमम्भररमणीयकं समुच्छलदलक्ष्यत ।^७

सांस्कृतिक संक्रमण के परिणाम स्वरूप समाज के दोहरेपन को, कथनी और करनी के अन्तर को नैतिकता और भौतिकता के बीच की दुविधा को चित्रपर्णी की छोटी- छोटी कहानियाँ एक क्षणिक कौंध के रूप में हमारे मस्तिष्क में प्रस्फुटित करती हैं। आत्मविश्लेषणम्, मद्यनिषेधः आदि लघुकथाएँ सामाजिक खोखलेपन, दिखावे, आडम्बर, ढोंग एवं पाखण्ड को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करती हैं।

काष्ठभाण्डम् कहानी में अयोग्य व्यक्ति के पद प्राप्त कर लेने पर सम्पूर्ण अयोग्यताएँ तिरोहित हो जाती हैं। इस विसंगति पर प्रहार करते हुए वे कहते हैं – सामाजिकदृष्ट्या या काऽपि पदोन्नतिर्जायते मानवस्य तथा पदोन्नतया कामं तस्य पदमुन्नतं भवेत् परन्तु सांस्कारिका गुणा दुर्गुणाश्च अपरिवर्तितास्तिष्ठन्ति ।^८

वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था जैसे विषयों को भी कथाकार ने प्रसंगानुसार उठाया है। अनामिका कहानी में परित्यक्ता, नवजातकन्या को अपनाने के प्रश्न पर उसकी जाति का प्रश्न पहले पैदा होता है- साम्प्रतं प्रश्नोऽयं समुज्जृम्भते यदसौ जन्मदात्री यवनी उताहो हिन्दुगृहिणी यद्वा शिष्यधर्मावलम्बिनी!^९

हजारों वर्षों से जडे जमाए हुए जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई ऊँच-नीच की अवधारणाएँ समाज की गहराई में बैठ चुकी हैं। सवर्ण अर्थात् उच्चकुलीन व संस्कारित तथा अवर्ण अर्थात् निमनकुलीन व असंस्कारित अपराधी जैसी धारणा आज भी जनमानस में जड़ें जमाए हुए हैं। कुलदीपकः कहानी में लब्धप्रतिष्ठ अधिवक्ता अपने पुत्र के मित्र के फल विक्रेता को आदतन अपराधी मानता है और कहता है कि सामान्यतया ये लोग अपराधी होते हैं तथा उनकी संगति में रहना लाभदायक नहीं है।

तन्मते सामान्यजातिका जना निश्चप्रचं नृशंसा अपराधपरायणाश्च भवन्ति । फलशाकविक्रेतारः खटिकास्तु मनागपि न रोचन्ते तस्मै । यतो हि ते सर्वविधमपराधं कुर्वन्ति । चौर्यं क्रौर्यं हत्या लुण्ठनं प्रवञ्चनं ग्रन्थिच्छेदनं भित्तिभेदनं मदिरानिर्माणम् अवैधमद्यविक्रयम् इत्येतान् सर्वानपि अपराधान् एते खटिकादिका एव कुर्वन्ति ।^{१०}

संकल्प कथा में कथाकार ने वर्णव्यवस्था को तार्किक दृष्टि से औचित्यपूर्ण प्रतिपादित किया है, परन्तु उससे जुड़े कार्यों के साथ ऊँच-नीच का भाव जुड़ जाने से इन दोनों वर्गों के बीच एक खाई बन गई है, यह ठीक नहीं है। कर्मकार अपने पेशेवर कार्य को छोड़ रहे हैं। राजनीतिक वर्ग इस भेद को मतलोलुपता के कारण

७. वही, पुनर्नवा, पृ. 106

८. वही, चित्रपर्णी, (काष्ठभाण्डम्) पृ. 108

९. वही, इक्षुगन्धा, (अनामिका) पृ. 65

१०. वही, राङ्गडा, (कुलदीपकः) पृ. 1-2

बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वे कहते हैं- पराकाष्ठामधिरूढे सति मतसंग्रहलोलुपशासनोत्थापिते सवर्णाऽसवर्णसंघर्षे सम्प्रति कोऽपि युवा चर्मकारः पारम्परिकं ग्रामकार्यं कर्तुं नेच्छति।^{११}

वर्णव्यवस्था जो वस्तुतः जाति व्यवस्था नहीं है। प्रकृतिप्रदत्त गुणों एवं योग्यता के अनुसार कार्य चयन की व्यवस्था है। प्रत्येक प्राणी प्राकृतिक रूप से भिन्न होते हुए भी महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। इसी को प्रतिपादित करते हुए वे कहते हैं- प्रकृतिः स्वयमेवभिद्यते। ---- , चटको, मयूरः, पिकः, पारावतष्टिट्टिभश्चातक इति शतमिताः पक्षिणः। परस्परं भिन्नास्ते। परन्तु तेषां भिन्नत्वेऽपि वर्तते किञ्चिद् विलक्षणमेव रहस्याकर्षणम्। ----तर्हि मानवानां भिन्नता कथं निन्द्यते।^{१२}

समाज कभी एक जैसा नहीं हो सकता। सब समान नहीं हो सकते। समाज का अस्तित्व इसकी भिन्नता एवं परस्पर पूरकता में है। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग मिलकर शरीर के लिए कार्य करते हैं उसी प्रकार समाज के सभी अंग मिलकर समाज एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करते हैं। शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक स्तर पर सब समान नहीं हो सकते, परन्तु हृदयों की समरसता हो सकती है, उसके लिए सार्थक प्रयास शासन के द्वारा किए जाने चाहिए- को विशेषः सवर्णाऽसवर्णयोः यद नामोभयोः हृदयं समरसं तर्हि न कोऽपि भेदस्तयो सवर्णेष्वपि किमसवर्णकल्पा निर्धना न वर्तन्ते? किं सवर्णेष्वसवर्णेषु वा सर्वेऽपि समाना एव। अर्थसाम्यप्रयासापेक्षया हृदयसाम्यस्थापनाप्रयासः सुकरः उपादेयश्च प्रतिभाति। हन्त, तदेव कार्यं शासनेन, न च क्रियते।^{१३}

समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, कार्यशैली बदल रही है, लोगों की मानसिकता बदल रही है। अब मनुष्य की जाति (जन्म से) से पहचान नहीं होकर उसके कार्य, गुण, योग्यता व क्षमता से पहचान बन रही है, यही वर्ण व्यवस्था है, जहाँ मनुष्य अपना कार्य अपनी रुचि एवं योग्यता के दृष्टिकोण से चुनता है। पैतृक अथवा जन्मजात कार्य उस पर थोपा नहीं जाता। वर्णव्यवस्था, जो कालान्तर में जाति व्यवस्था में रूपान्तरित हो गई, अब पुनः वर्णव्यवस्था में ढलती जा रही है। यह बदलता समाज कथाकार की कहानियों में परिलक्षित होता है। संकल्प कहानी में असवर्ण, अस्पृश्य एवं शूद्र कहलाए जाने की पीड़ा से ग्रस्त और पलायन का रास्ता अपनाने को आतुर अपने पुत्र मोगी को समझाते हुए निहोर कहता है- पुरावृत्तमिदं जातम्। सम्प्रति समुज्जृम्भते नूतनस्समाजो यत्र मानवः स्वगुणैरव प्रतिष्ठितो, न पुनः स्वजात्या। त्वमेव ब्रूहि। किं नाद्रियते त्वां डॉक्टरराकेशः? किं त्वया सह चायं न पिबति? किं रोगोपचारप्संगे गन्तुमनास्त्वामनुजकल्पं स्कूटरयाने पश्चात्समारोह्य न नयति? कुत्रापि सवर्णगृहे किं जातस्तेऽपमानः?^{१४}

११. वही, पुनर्नवा, पृ. 45

१२. वही, पृ. 47

१३. वही, (संकल्प) पृ.47

१४. वही, पृ. 51

बालविवाह जैसी सामाजिक समस्या को भी कथाकार ने किञ्चित् रेखांकित किया है। बाल सुलभ क्रीड़ाओं में रत अबोधमना बालकों को विवाह जैसी गम्भीर जिम्मेदारी में बाँध देना, जब इसका तात्पर्य भी पता नहीं होता, उनके साथ अन्याय है। ऐसे में उसका स्वाभाविक विकास एवं बचपन तो रुकता ही है, अपितु वह उपहास का पात्र भी बनता है। बाल्यकाल से सात कन्याओं के पिता रामलाल के बारे में कथाकार का कहना है- रमाया जन्मकाले रामलालः पंचदशवर्षदेशीय एवासीत्। पितृत्वाभिप्रायमपि न दृढं ज्ञातवान्। पत्या सार्धं संक्रीडन्नेव तनयोपायनं लेभे। सर्वेऽपि तस्योपहासं कृतवन्तः प्रजननत्वर्थम्। इदानीं तु सप्त जाताः। न कोप्युपहसति साम्प्रतम्। परन्तु रामलालस्यान्तरात्मेदानीं स्वयमेव तस्योपहासं विदधाति।^{१५}

विवाह एक पवित्र सम्बन्ध है, जो जीवन को संचालित करने के लिए अपरिहार्य तो नहीं, परन्तु महत्त्वपूर्ण एवं सार्थकता प्रदान करने वाला संस्कार है। इसके लिए बिना जीवन अपूर्ण व एकांगी है। प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन अपने तरीके से तथा अपने द्वारा चयनित साथी के साथ जीने का अधिकार है। इसी दृष्टिकोण से कथाकार विधवाविवाह, किसी भी कारण से एकल हुई महिला का पुनर्विवाह, अन्तर्जातीय-विवाह एवं प्रेमविवाह का समर्थन करते हैं, साथ ही उसका औचित्य भी सिद्ध करते हैं। भग्नपञ्जर, मरून्यग्रोध, पुनर्नवा जैसी कथाओं में कवि ने विधवाविवाह के द्वारा नायिकाओं को अपने सपनों में रंग भरने का अवसर प्रदान किया है। वे कहते हैं- सर्वा अपि स्मृतयः सर्वेऽपि महर्षयो विधवा विवाहं समर्थयन्ते।^{१६}

जहाँ वाग्दत्ता, प्रीतियोगः, पत्रसंवादः, आद्यन्तम् कथाएँ प्रेमविवाह के समर्थन में खड़ी दिखाई देती हैं, वहीं जामाता, गौर्यावरः जैसी कथाएँ दहेज समस्या का समाधान है।

विवाहेतर सम्बन्धों से उत्पन्न मानसिक द्वन्द्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पोतविहगौ कथा सम्यक प्रकार से करती है। सामाजिक मान्यता प्राप्त विवाह एवं जीवन साथी छोड़कर जब दो लोग विवाह से इतर सम्बन्ध में बँधते हैं, तो जहाज के पक्षी की तरह दोनों एक दूसरे के शरणस्थली हो जाते हैं। पोतविहगौ का नायक निहाल अपनी प्रेमिका महुली से कहता है- मुग्धे पोतविहगावावाम्। परस्परं प्रविहाय नावयोः काप्यन्या गतिः। महुलि! यथा जलपोत-विहगोऽनन्ताकाशे प्रोड्डीय परिश्रम्य च विवशीभूय पुनस्तत्रैवागच्छति शरणमन्विच्छन् आवयोरपि सैव स्थितिः।^{१७}

चञ्चा एवं नर्तकी कहानी वेश्याओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के साथ ही वेश्याओं अथवा नर्तकियों के मानवीय स्वरूप को भी प्रतिपादित करती है।

१५. वही, इक्षुगन्धा, (शतपर्विका) पृ. 87

१६. वही, पुनर्नवा, पृ. 130

१७. वही, राङ्गड़ा, (पोतविहगौ) पृ. 81

समाज में असहाय एवं एकाकी जीवन जी रहे वृद्धजनों की पीड़ा पर कथाकार की दृष्टि गई है। बदलते सामाजिक परिवेश में, जहाँ जीवन गतिशील एवं व्यस्त हो रहा है। हमारी नई पीढ़ी भौतिकता की दौड़ में भाग रही है। पुराने जीवन मूल्य फीके पड़ रहे हैं। पुराने लोग एवं नई पीढ़ी के बीच वैचारिक अन्तराल की खाई पैदा हो रही है ॥ इस समस्या पर एकचक्रः कहानी ध्यान आकर्षित करती है। कथा का नायक वर्णान्तर कन्या से विवाहोपरान्त उत्पन्न पिता से मतभेद को व्यक्त करते हुए कहता है- शास्त्रप्रमाणोऽसावासीत् । लोकप्रमाणश्चाहम् । शेषुषीसञ्चालितोऽसावासीत् । हृदयं संचालितश्चाहम् । परम्परापालकोऽसावासीत् । परम्पराप्रवर्तकश्चाहम् । भावशबलता पक्षधरोऽसावासीत् । अहं पुनः करूणामेव समग्रजीवनासेचनवल्लीं मन्यमानः ।^{१८}

यह विश्लेषण पीढ़ियों के मानसिक संघर्ष को रूपायित करता है। वृद्धावस्था की पीड़ा के साथ एकाकार होते हुए कथाकार कहते हैं- गृहे एक एव लघुकक्षो मत्पदगतिनियन्ता । नान्यत्र क्वचिद् गच्छामि । तत्रैव सर्वं वस्तुजातं निदधे । तथापि कक्षोऽसौ सम्प्रति ग्रहनक्षत्राकाशगङ्गोल्कापिण्डादिसमन्वितो जटिलजटिलो ब्रह्माण्ड एव प्रतीयते ।^{१९} एकचक्रोऽधुनायं जीवनरथस्तथापि संकल्पाश्चैर्यथायथमाकृष्यत एव । यात्रैव जीवनरथस्य लक्ष्यम् ।^{२०}

इस प्रकार कथाकार समाज के हृदयों की गहराई में उतरकर उनकी पीड़ा को अनुभव करते हैं, अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देते हैं तथा साथ ही समाधान भी। इस प्रकार कह सकते हैं कि अभिराज राजेन्द्र मिश्र की कथाओं में समाज का ताना बाना झलकता है।

----:0:----

---

१८. वही, वही, (एकचक्रः) पृ. 58

१९. वही, पृ. 61)

२०. वही

वैदिक वाङ्मय में वैश्विक अवधारणा

डॉ० अमित कुमार शर्मा^१

भारतीय मनीषा सभी विद्याओं का उत्स वेद को मानती है, वेद ही विश्व का प्राचीनतम लिखित ज्ञानकोश है, इसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान का सूत्रबद्ध तथा सांगोपांग प्रतिपादन किया गया है। वेदों की चिंतन शैली बहुत ही व्यापक एवं समृद्ध है, शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो हमें वेदों के अन्दर ना मिलता हो। वेदों की शिक्षाओं में समस्त विश्व के लिए सार्वभौमिक और व्यापक दृष्टिकोण समाहित है। वेद, जो भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक हैं, न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं, बल्कि वे एक ऐसी विश्वदृष्टि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण की दृष्टि समाहित है। वेदों में वर्णित विचारधाराएं केवल भारत या एक विशेष संस्कृति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे मानवता के सभी पहलुओं मानव जीवन, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड को शामिल करती हैं। प्रकृत शोध पत्र में हम इन प्राचीन ग्रंथों में निहित मानव एकता, सार्वभौमिकता और समानता के सिद्धांतों को समझेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये सिद्धांत आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रासंगिक हैं। वेदों में वर्णित “वसुधैव कुटुंबकम्” की अवधारणा, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखती है, इस वैश्विक दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। यह अवधारणा आज के समय में अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जब हम वैश्वीकरण और आपसी सहयोग की आवश्यकता को पहले से कहीं अधिक महसूस कर रहे हैं। इस शोध पत्र के माध्यम से हम वेदों के वैश्विक दृष्टिकोण की एक सूक्ष्म दिग्दर्शन करेंगे, जो न केवल भारतीय संस्कृति के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक सामूहिक कल्याण का संदेश भी देती है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से वैश्विक अवधारणा से सम्बंधित विभिन्न वैदिक दृष्टिकोणों का वर्णन किया जाएगा

उद्देश्य (Objectives) –

1. वेदों के वैश्विक दृष्टिकोण को स्थापित करना।
2. भारतीय संस्कृति के मूल्यों का वैश्विक प्रसार।
3. वेदों में वर्णित “वसुधैव कुटुंबकम्” की भावना का अध्ययन।
4. वेदों में प्रकृति संरक्षण के उपायों का अध्ययन।

वैश्विक अवधारणा– वैदिक वाङ्मय में वैश्विक अवधारणा वैश्विक की दृष्टि से “वसुधैव कुटुंबकम्” की धारणा का उल्लेख प्रमुख रूप से मिलता है, जहां इसे सार्वभौमिक परिवार की भावना के रूप में प्रस्तुत किया गया

---

१. सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, हे० न० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, एस. आर. टी. परिसर, टिहरी (उत्तराखण्ड) 249199 मो. 8265935156 Email – amitsirnu@gmail.com

है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी पर सभी जीव, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, या संस्कृति से संबंधित हों, एक ही परिवार के सदस्य हैं और इसलिए उनके बीच सहयोग और समझ का आदान-प्रदान होना चाहिए। महोपनिषद् में सम्पूर्ण धरती को एक परिवार मानते हुए कहा कि -

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।^२

अर्थात् - यह मेरा है, यह उसका है ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है, इसके विपरीत उदारचरित वाले लोगों के लिए तो यह सम्पूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। यह उपनिषद् मंत्र है किन्तु इसका आधार वेदों की व्यापक दृष्टि पर आधारित है। वैदिक विचाधारा साम्य दृष्टिकोण वाली है सभी को परिवार का भाग मानने वाली है। यजुर्वेद में सम्पूर्ण विश्व को एक घोंसला मानते हुए कहा कि - **यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्^३** अर्थात् हम सब पृथिवीवासी, एक घोंसले में रहने वाले पक्षियों की तरह एक-दूसरे से प्रेम से रहें। **बृहदारण्यक उपनिषद्** में ऋषि सम्पूर्ण विश्व को परिवार मानकर समृद्धि की कामना करते हुए कहते हैं कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहें तथा सदा भद्र ही देखें, कभी किसी प्राणी को कष्ट न हो।^४ ऐसी सार्वभौमिक कामना संभवतः अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती है।

वेदों में सम्पूर्ण विश्व को परिवार मानते हुए सन्देश दिया कि साथ चलो, साथ बोलो, सबका मन एक सा हो स्पष्ट है कि जब सबका मन एक सा होगा तो कौन किससे घृणा कर सकता है।^५ साथ ही पारिवारिक मूल्यों की चर्चा करते हुए कहा कि भाई अपने भाई से द्वेष न करे, बहन अपनी बहन तथा भाई से द्वेष न करे। समान भाव से परिवार में रहते हुए परस्पर कल्याणकारी वाणी बोलो। यह उपदेश सम्पूर्ण विश्व को उपदेश देता है कि प्रेमपूर्वक व्यवहार, परस्पर सौहार्द एवं समानता की भावना मानव जीवन के लिए श्रेयस्कर है।

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यंच सन्नता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥^६

समानता की भावना पर बल देते हुए वेद कहता है कि समाज तथा राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब सबकी सामान समृद्धि हो, ये सभी समाज रूपी पुरुष के अंग हैं। समाज के स्वस्थ रहने पर ही

२. महोपनिषद् - 6/72

३. यजु० 32/8

४. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॥ बृहदारण्यक उपनिषद् - 1/4/14

५. संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 10/191/2

६. अथर्व० 3/30/3

सभी कार्य सुविधापूर्वक संपन्न हो सकते हैं। इसलिए वेदों में समानता की प्रबल प्रेरणा दी गई है क्योंकि समानता की भावना से उच्च एवं निम्न का भेद मिटाया जा सकता है –

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।^७

वर्तमान में स्त्री एवं पुरुष के भेद की चर्चा का विषय बहुत ही सामान्य है। समाज में यत्र तत्र इस विषय पर बड़े- बड़े बहस कार्यक्रम (डिबेट शो) आयोजित किये जाते हैं किन्तु समस्याएं जस की तस हैं। किन्तु वैदिक नारियों को पुरुषों के सामान अधिकार प्राप्त थे। इस काल में पुरुषों के सामान स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थी तथा छात्रों की भाँति छात्राओं का भी उपनयन संस्कार सम्पन्न होता था। यह संस्कार दोनों के लिए समानरूपेण अपरिहार्य था क्योंकि इस संस्कार के पश्चात् ही वेदोध्ययन सम्भव होता था। वैदिक काल में स्त्रियों वेदाध्ययन करती थी तथा मन्त्रों की रचयिता भी थी। स्त्री शिक्षा अपनी उच्चतम स्थिति में थी। स्त्रियों ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थीं। वैदिक कालीन ऋषिकाओं ने अनेक सूक्तों का साक्षात्कार कर वैदिक ऋचाओं के प्रणयन में अभूतपूर्व योगदान दिया।

तत्कालीन शिक्षा पद्धति में नैतिकता, गुरुभक्ति, मातृ-पितृभक्ति, श्रम की महत्ता, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, धर्मानुसार जीवन-यापन की शिक्षा, स्वस्थ राजनीति, विशिष्ट ज्ञान आदि पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। अपने माता-पिता, अपने देश के प्रति निष्ठा, चरित्र-हीनता, अनुशासनहीनता आदि दुर्गुणों से मुक्ति आदि विषयों का समावेश दिखाई देता है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार का अनुमान लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी, गार्गी, अपाला जैसी विदुषियों की विद्वत्ता से ही लगाया जा सकता है, जिन्होंने अनेकों वैदिक ऋचाओं का प्रणयन किया था।

असच्च सच्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे ।

अग्निर्हि नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्च धेनुः ।^८

उक्त मंत्र के द्वारा नर-नारी में समानता की उद्घोषणा विश्व में सर्वप्रथम की है। आगे चलकर शैव मत का अर्धनारीश्वर का सिद्धान्त इन्हीं मन्त्रों का विशदीकरण है। तत्कालीन समाज में पुरुषों के साथ नारियों के लिए भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे। यह बात उक्त विदुषियों के नामोल्लेख से ज्ञात होती है। उस समय शिक्षा के अवसर समान रूपेण सबको प्राप्त होते थे। स्त्री एवं पुरुष की समानता का उपदेश वेदों ने हजारों वर्ष पहले दिया था जो कि आज भी सार्थक प्रतीत होता है।

वेदों में वर्णित मानव एकता का विचार वैश्विक अवधारणा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक और सामाजिक मूल्य है, जो हमें समाज और विश्व के साथ एकजुटता के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक एकता मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। वेदों में वर्णित मानव एकता का दृष्टिकोण विश्व के विभिन्न

७. ऋग्० – 10/191/4

८. ऋग्० – 10/5/7

भागों में ऐक्य भाव को प्रोत्साहित करता है। वेदों में प्रतिपादित विचार, जैसे कि एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति^९ अर्थात् सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसे विभिन्न रूपों में जानते हैं, यह विचार आधुनिक युग में भी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से वैश्विक समाज, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को स्थापित किया जा सकता है। इस वेदोक्त विचार से विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के मध्य वैमत्य को समाप्त प्रायः किया जा सकता है। जो वर्तमान समय में प्रासंगिक भी प्रतीत होता है। सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के बीच मतैक्य होने के लिए वेदों के विचारों को आत्मसात करना आवश्यक है जिनको मानव एकता का सूत्ररूप कहना भी उचित होगा उसी में मानव की भलाई भी है। उक्त का आधार भी मानव ही है क्योंकि मानव मन के धरातल पर ही एकता की भावना का उद्भव और विकास होता है। इसलिए वैदिक दृष्टिकोण में इसका प्रमुख आधार है - 'सांमनस्यम्' या 'समचित्ता'। वैदिक वाङ्मय में मानवीय एकता का उपदेश देने वाले वैदिक अंश सर्वत्र प्राप्त होते हैं, तथापि मनुष्यमात्र में सद्भाव और सौहार्द का हृदयाकर्षक उपदेश देने वाले अथर्ववेद के कुछ सूक्त संसार के सम्पूर्ण साहित्य में अनुपम हैं। ऋक्संहिता का 'संज्ञानम्' नामक अन्तिम सूक्त सामाजिक उत्कृष्ट भावना का सुंदर उपदेश है-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥^{१०}

हम सभी प्रेम से मिलकर एक साथ चलें एवं एक साथ बोलें, सभी ज्ञानी बनें, सब के मनो के बीच सहमति बने, अनादिकाल से देवता भी यज्ञ में अपने-अपने भाग प्राप्त कर ऐसा ही आचरण करते आ रहे हैं और इसी कारण से वह वंदनीय हैं। यह सूक्त वेद के समतापूर्ण दृष्टिकोण का ज्वलन्त उदाहरण है। इसमें सब जनों की क्रियाओं, गति, विचारों और मनबुद्धि के पूर्ण सामञ्जस्य की प्रेरणा दी गई है। सभी का एक सा कल्याणकारी दृष्टिकोण समाज की उन्नति का आधार है। यह सूक्त सामनस्यम् नाम से अथर्ववेद में भी मिलता है।^{११} अथर्ववेद में मानसिक एकता की महत्ता के निर्देशक सात सामनस्य सूक्त हैं।^{१२} इनमें पारिवारिक सामाजिक और मानवीय स्तर पर सौहार्द और सद्भावना का प्रतिपादन किया गया है। इनमें हार्दिक और मानसिक समानता की आवश्यकता^{१३} के साथ-साथ सहकारिता, सहिष्णुता और समान लक्ष्य को भी समाज की उन्नति के लिए महत्त्वपूर्ण बताया गया है। एकता की भावना के प्रकाशक ये सूक्त मनोवैज्ञानिक धरातल पर अभिव्यञ्जक होने

९. ऋग्वेद - 1/164/46

१०. ऋग् - 10/191/2

११. अथर्व - 6/63/4, 6/64

१२. अथर्व 3/30, 5/1/5, 6/64, 6/73, 6/74, 6/14, 7/52

१३. सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । अथर्व 3/30/1 समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । अथर्व 3/30/6 मा वि यौष्ट संराघयन्तः सधुराश्चरन्तः । अथर्व 3/30/5

के कारण वैदिक संस्कृति की अमूल्य निधि हैं इसके अतिरिक्त शिवसंकल्पसूक्त, भूमिसूक्त जैसे वैदिक सूक्तों^{१४} में उन मनोभावों का वर्णन है, जो एकता की भावना के समकक्ष हैं वहीं कई दार्शनिक सूक्तों में इस भावना से उद्भूत और परिपुष्ट एकत्व या अद्वैतभाव का दिग्दर्शन होता है। अथर्ववेद के एक सूक्त में परिवार में समन्वय की प्रार्थना है कि तुम एक दूसरे में उसी प्रकार प्रसन्नता को प्राप्त करो, जिस प्रकार एक गौ अपने नवजात वत्स में प्राप्त करती है। पुत्र पिता का अनुव्रती और माता से समान मन वाला हो और पत्नी पति से मधुर वचन बोले। भाई-भाई से घृणा न करे और न बहन बहन से। एक चित्त होकर एक उद्देश्य में संलग्न होकर तुम प्रेम भरे वचन बोलो।^{१५} अतः परिवार के झगड़े विनाशसूचक माने गए हैं। ऐसे परिवारों पर निरर्हति आक्रमण करती है। एकता की महत्ता को मानकर ही अथर्ववैदिक ऋषियों ने सभी मनुष्यों में शरीर, मन और कर्म^{१६} तथा मन और हृदय की एकता पर बल दिया है।^{१७} सबको एक मन बनाने की प्रार्थना की गई है। जनों में सहृदयता, समानमनस्कता और विद्वेषशून्यता ही समानता के मूलाधार हैं। इस तथ्य की स्थापना ऋग्वेदीय संज्ञानसूक्त और अथर्ववेदीय सांमनस्य सूक्तों बार-बार की गई है।

वैश्विक अवधारणा की दृष्टि से वेदों ने विश्व को उक्त विषयों के साथ ही प्रकृति संरक्षण का उपदेश दिया गया है। वेदों में प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सूक्तों में पर्यावरण चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। वेदों में प्रकृति को दिव्य और पूजनीय माना गया है। इसके कई उदाहरण मिलते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। ऋग्वेद में जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि जैसे प्राकृतिक तत्वों को देवताओं के रूप में वर्णित किया गया है। इनकी पूजा और संरक्षण की बातें की गई हैं - आपः सिद्धान्तु नः पितः^{१८} मन्त्र में जल को जीवन का स्रोत माना गया है और इसके संरक्षण का संदेश दिया गया है। साथ ही शुद्ध जल को दीर्घायु प्रदान करने वाला, प्राणों की रक्षा करने वाला माना गया है-

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्र वन्तु नः ॥^{१९}

ऋग्वेद के नदी सूक्त में जल की महिमा का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक ऋषि ने इस सूक्त के पञ्चम और षष्ठ मन्त्रों में कई नदियों का उल्लेख किया है^{२०}। अथर्ववेद में भी जल के महत्व प्रकाश

१४. वा. सं. 34/1-6; अथर्व० 12/2

१५. अथर्व० 3/30/1-3

१६. सं. वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समु व्रता । अथर्व० 6/74/1

१७. संज्ञपनं वो मनसोऽथो संज्ञपनं हृदः । अथर्व० 6/74/2

१८. ऋग्० - 10/9/1

१९. ऋग्० -10/9/4

२०. ऋग्० - 10/75/5,6

डालते हुए ऋषि कहते हैं- जल ही जीवन है, जल का नाम ही अमृत है तथा जल ही औषधि है^{२१}। अतः इसमें मातृभूमि को शुद्ध जल से प्रवाहित करने की भावना व्यक्त की गई है। वर्तमान परिदृश्य में जहां मनुष्य को शुद्ध जल पीने को नहीं मिल नहीं मिल रहा है, नदियों में गंदे कूड़े, फक्ट्रियों के केमिकल मिश्रण से नदियों का वह स्वरूप नहीं रह गया, जिसके लिये वेद में **मधु-क्षरन्ति सिन्धवः** कहा गया था। **अथर्ववेद** में स्पष्ट कहा गया है कि शुद्ध जल ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है अशुद्ध नहीं।

शुद्धा न आपस्तन्वेऽक्षरन्तु।

इसी प्रकार वेदों में जल को मानव जीवन का आधार मानते हुए कहा है कि हे जल तुम अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उपयोगी हो। तुम पर जीवन तथा नाना प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां एवं अन्नादि निर्भर हैं -

तस्मा अरं गामाम यो यस्य क्षयाय जिन्वथ।

आपो जनयथा च नः ॥२२

यजुर्वेद में पर्यावरण संरक्षण का उपदेश देते हुए कहा कि **माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः**^{२३} अर्थात् पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह मंत्र कहता है कि मनुष्य पृथ्वी का संरक्षण करे और उसे सुरक्षित रखे, इस सार्वभौमिक वेदोपदेश में सम्पूर्ण विश्व का कल्याण समाहित है। **उपनिषद** में भी जीव और प्रकृति के बीच गहरे संबंधों की व्याख्या की गई है। **सर्वं खल्विदं ब्रह्म**^{२४} अर्थात् यह सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्म है। इससे पर्यावरण के प्रति आदर और उसकी रक्षा का संदेश मिलता है।

अथर्ववेद के भूमि सूक्त में वनों के महत्व का वर्णन किया गया है, क्योंकि वनों के होने पर ही प्राणियों के लिए प्राणवायु की उपलब्धता संभव है, इसलिए वेदों में पृथ्वी को हरे भरे वनों एवं पर्वतों से युक्त होने की कामना के गई है। हरे भरे पर्वतों एवं वनों से युक्त भूमि सम्पूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है- **गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिविस्योनमस्तु**।^{२५}

वृक्ष एवं वनस्पतियां ही मानव जीवन का आधार हैं। अतः यहीं पर यह भी कहा गया है कि भूमि पर वृक्ष तथा वनस्पतियां स्थायी रूप से खड़ी रहें।

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा।^{२६}

२१. अथर्व० - 1/4/3. 1/6/4

२२. ऋग्० -10/9/3

२३. यजु० 36/22

२४. छांदोग्य उपनिषद - 3/14/1

२५. अथर्व० - 12/1/11

२६. अथर्व० 12/1/27

वृक्ष भी रात्रि में मनुष्य की तरह सोते हैं। अतः इन्हें काटना नहीं चाहिये। हजारों वर्षों से जनसाधारण में प्रचारित यह धारणा प्रकृति के मानवीकरण का ही परिणाम है। अथर्ववेद में 'वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय' कहकर वनस्पति से लोक जीवन को उन्नत बनाने की प्रार्थना की गयी है।

जीवनोपयोगी वायु विषयक वर्णन करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि वायु के दो महत्त्वपूर्ण गुण हैं - प्राणवायु के द्वारा मनुष्य में जीवनशक्ति का संचार करना और अपान वायु के द्वारा सभी दोषों को शरीर से बाहर करना। इसीलिये वायु को विश्वभेषज कहा गया है। क्योंकि यह सभी रोगों और दोषों को नष्ट करता है। वायु में अमृत तत्त्व है, जीवन तत्त्व है, जिसको यहाँ ऑक्सीजन कहा गया है, इसलिये हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे वायु में अमृततत्त्व अर्थात् ऑक्सीजन की हानि हो, इस वैदिक उपदेश को मानकर हम प्रयावरण प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकते हैं।

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः ।

दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः ॥२७

वेदों में यह बताया गया है कि वायु प्रदूषण से बचने के लिये वनों में वनस्पतियों का अधिकाधिक संवर्धन करें।^{२८}

उपरोक्त वैदिक पर्यावरण संरक्षण का उपदेश वेद का विश्व को अप्रतिम उपहार है। इन वैदिक सिद्धांतों को अपनाकर सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है, जिससे मनुष्य को गंभीर व्याधियों भी उत्पन्न हो रही है। निश्चित ही पर्यावरण संरक्षण के वैदिक सूत्रों को अपनाकर मानव आगामी पीढ़ी को सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सौंप सकता है।

उपसंहार - वैदिक वांगमय में वर्णित उपदेश को मानते हुए सम्पूर्ण विश्व को अपना परिवार मानें तो विश्व की बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव है, जैसे जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव, देशों के बीच में एक दूसरे को शक्तिशाली दिखाने की होड़ क्योंकि यदि परिवार की तरह सभी एकदूसरे को देखेंगे तो मनभेद के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। वेदों के समानता एवं एकता के उपदेश को स्वीकार कर वर्तमान समय में चल रहे देशों के मध्य परस्पर युद्धों जैसी स्थिति से भी निजात पायी जा सकती है।

प्रकृत शोध पत्र में वैदिक मानव एकता मानव एकता का संदेश सार्वभौमिक वर्णन किया गया है। इसमें जाति, धर्म, भाषा, और सांस्कृतिक विविधताओं से ऊपर उठकर सभी मनुष्यों के बीच समानता और भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" का सिद्धांत, जो यह बताता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, वेदों के इस संदेश को सार्थक रूप में प्रस्तुत करता है। वेदों में यह

२७. ऋग्० - 10/137/2

२८. वनस्पतिं वन आस्थापयध्वम् । ऋग्० -10/101/11

स्पष्ट किया गया है कि समाज में शांति और प्रगति तभी संभव है जब सभी लोग मिल-जुलकर, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए, आपसी सहयोग और समन्वय के साथ जीवन यापन करें। इस प्रकार, वेदों का मानव एकता का दर्शन केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में, जब समाज विभिन्न विभाजनों, प्रदूषण की समस्या और संघर्षों से जूझ रहा है, वेदों में निहित सार्वभौमिक संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है।

अतः कहा जा सकता है कि वेदों की वैश्विक अवधारणा समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। इसमें वर्णित वैश्विक पुरातन उपदेश अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता है, हजारों वर्ष पहले विश्व की आवश्यकताओं संबंधी उपदेश केवल वेदों में ही मिलता है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इसमें समावेशिता, सहअस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे पर जोर दिया गया है। आज के समय में, जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, वेदों की यह वैश्विक दृष्टि एकजुटता, शांति, और सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है।

----:0:----

वास्तुशास्त्रानुसार नगरविन्यास में जल प्रबन्धन

डॉ.देशबन्धुः

समस्त भारतीय विद्याओं के ही समान वास्तुविद्या का मूल उद्गम स्थल भी वेद ही है। अथर्ववेद के उपवेद स्थापत्यवेद को ही भारतीय वास्तुशास्त्र का मूल माना जाता है। वास्तुशास्त्र पञ्चमहाभूतों तथा प्राकृतिक शक्तियों के भवन के साथ सामञ्जस्य को लेकर कार्य करने वाला शास्त्र है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश- ये पञ्चमहाभूत ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं। इन पञ्च महाभूतों के गुणों में क्रमिक हास है- यथा पृथ्वीतत्त्व में 5 गुण, जलतत्त्व में 4 गुण, तेजतत्त्व में 3 गुण, वायुतत्त्व में 2 गुण तथा आकाशतत्त्व में केवल 1 गुण ही विद्यमान हैं। इसको हम एक चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं।

पञ्चमहाभूत- गुणबोधक चक्र

क्र.	पञ्चमहाभूत	सामान्यगुण	गुण
1.	पृथ्वी	शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध	गन्ध
2.	जल	शब्द, स्पर्श, रूप, रस	रस
3.	तेज	शब्द, स्पर्श, रूप	रूप
4.	वायु	शब्द, स्पर्श	स्पर्श
5.	आकाश	शब्द	शब्द

यत्पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे के सिद्धान्त के अनुसार इस पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड की साम्यता है। मानव के शरीर में पञ्चमहाभूतों का जो अनुपात है, वहीं अनुपात इस ब्रह्माण्ड में भी है तथा वहीं अनुपात भवन में भी है। भवननिर्माण में सर्वाधिक महत्त्व भूमि का है। भूमि किस प्रकार की हो ? किस आकार की हो ? किस वर्ण की हो ? किस गन्ध की हो ? इस सबके आधार पर भूमि का वर्गीकरण श्रेष्ठ-मध्यम- अधम भूमि के रूप में किया गया है। भूमि के ही समान जल का महत्त्व भी विविध शास्त्रों में रेखांकित किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जल में अमृतोपम गुण है, जल में औषधीय गुण है, हे देवों! ऐसे जल की प्रशंसा से आप उत्साह प्राप्त करें। तद्यथा-

अप्स्वऽन्तरमृतमप्सु भेषमपामुत प्रशस्यते । देवाभवत भवत वाजिनः ॥२

वैदिक शब्दों के संग्रह निघण्टु में जल के लिए सलिलम्, क्षीरम्, उदकम्, रस, तीरम्, जलम्, वारि, आप, अमृतम्, वारि, अम्बु आदि 101 जलवाचक शब्दों का संग्रह है। वस्तुतः मानव की मूलभूत

१. सहायकप्राध्यापक, वास्तुशास्त्र विभाग, श्री ला.ब.शा.रा.स.विश्वविद्यालय, नवदेहली, Mobile number- 8171196011 Email id- deshastro.vastu@gmail.com

२. ऋग्वेद- 1/23/19

आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है परन्तु ये सभी जल पर ही आश्रित है। जल के बिना इन तीनों का अस्तित्व भी सम्भव नहीं है अतः जल ही सबसे मूल्यवान् है। आज के इस आधुनिक युग में जल का प्रदूषित होना तथा जल का व्यर्थ होना सबसे बड़ी वैश्विक समस्याओं में से एक है। प्राचीन काल का मानव, जिसे असभ्य कहते हैं, वह जल जैसे प्राकृतिक उपहारों के संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूक था, परन्तु आज जल प्रदूषण सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता आज की सरकारों के चुनावी मुद्दे है, जबकि यह एक मौलिक अधिकार है। जलप्रदूषण तथा स्वच्छ जल की कमी के निम्नलिखित प्रमुख कारण है -

- भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन
- जनसंख्या वृद्धि
- वृक्षों की कटाई
- पर्यावरण क्षति
- जल प्रदूषण
- शहरीकरण
- आधुनिकीकरण
- औद्योगिकीकरण

यदि स्वच्छ जल की समस्या के इन सब कारणों का सूक्ष्मेक्षया विवेचन किया जाए तो इन सब के मूल में आधुनिक नगरों तथा महानगरों का विन्यास ही कारण रूप में प्राप्त होता है। विकसित नगरों के नाम पर ये महानगर मानव की मूलभूत आवश्यकता स्वच्छ जल भी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यद्यपि प्राचीन भारत के अनेकों महानगर, जो नगरविन्यास की दृष्टि से आज के तथाकथित विकसित नगरों से कहीं अधिक आगे थे, इसके साथ ही साथ ही ऐसे प्राचीन नगरों में जल के संरक्षण की भी समुचित व्यवस्था थी। अयोध्यापुरी^३, किष्किन्धापुरी^४, लङ्कापुरी^५, इन्द्रप्रस्थपुरी^६, द्वारकापुरी^७, मिथिलापुरी^८ आदि प्राचीन काल के विकसित नगरों के उदाहरण है।

-
३. वाल्मीकिरामायण, बालकाण्ड-5/5-23
  ४. तत्रैव, किष्किन्धाकाण्ड-33/4-17
  ५. तत्रैव, सुन्दरकाण्ड-33/2-21
  ६. महाभारतम्, आदिपर्व-207/30-48
  ७. तत्रैव, वनपर्व-15/5-18
  ८. तत्रैव, -207/7-11

कालान्तर में भी वास्तुशास्त्र के अनेकों प्रमुख ग्रन्थों में नगरविन्यास के विविध सिद्धान्तों की विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर भूमि को जाङ्गल आदि तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें से अत्यन्त न्यून जल से युक्त प्रदेशों की संज्ञा जाङ्गल, जल से परिपूर्ण प्रदेश अनूप तथा मध्यम जल से युक्त प्रदेश साधारण कहलाते हैं। इन तीनों ही प्रकार के नगरों में नगरविन्यास में जल की उपलब्धता का विचार सर्वप्रथम करने की चर्चा वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में प्राप्त होती है।

वनोपवनवत्यद्रिसरिक्कुञ्जमनोहरा ।

देहिनो रमयत्पूर्वी या सा कान्तेति कीर्तिता ॥^९

तीर्थावतारकान्ताभिः स्वादुतोयाभिरावृताः ।

नदीभिः पुलिनप्रान्तैर्विचित्रद्रुमशालिभिः ॥^{१०}

दलत्कुवलयश्रेणीक्वणन्मधुपहारिभिः ।

सरसीदेवखाताद्यैर्भूषिताः प्राज्यवारिभिः ॥^{११}

स्निग्धा सारभृतः शुद्धाः प्रदक्षिणजलाशयाः ।

बहूदकास्तरुच्छन्ना निबिडाः प्रागुदकप्लवाः ॥^{१२}

समराङ्गण सूत्रधार में ज्येष्ठसंज्ञक पुर 4000 धनुष के व्यास का कहा गया है। द्वितीय मध्यम पुर इसका आधा, तृतीय कनिष्ठ पुर इसका भी आधा अर्थात् 1000 धनुष के व्यास का कहा है। एक धनुष का मान 96 अङ्गुल है। पुर का विस्तार व्यास के आठवें, सपाद, आधे अथवा व्यास के तुल्य किया जाता है। सभी प्रकार के पुरों के विन्यास में चतुःषष्टिपदवास्तुमण्डल का प्रयोग किया जाता है। इन पुरों के बाहर परिखा युक्त वप्र का निर्माण होता है, इन परिखाओं में जल भरा जाता है, जिनमें जलज-कमलों को उगाया जाता है। जल की निकासी हेतु परिखा में छिद्र रखा जाता है। यथोक्तम्-

महारथ्याप्रमाणेन तद्भूमेर्बाह्यतस्ततः ।

व्यासखातान्तरैः सार्धं विधेयं परिखात्रयम् ॥^{१३}

इसी प्रकार से मयमतम् में नगर का प्रमाण तीन सौ धनुष से आठ हजार दण्ड तक प्राप्त होता है। वहाँ नगरों के अठहत्तर भेदों की चर्चा की गई है। नगर का चतुरस्र, आयताकार, वृत्ताकार, वृत्तायताकार तथा गोलवृत्ताकार भेद से पाँच प्रकार का वप्र निर्मित किया जाता है। प्राकार मण्डल के चारों तरफ

९. समराङ्गण सूत्रधार-8/14

१०. तत्रैव -8/28

११. तत्रैव-8/30

१२. तत्रैव-8/40

१३. तत्रैव-10/17

परिखा का निर्माण होता है तथा इन नगरों में अनेक मालिकाओं से युक्त गोपुर निर्मित किये जाते हैं। नगरों की वीथी योजना, हाट योजना आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। नदीतीर, समुद्रतीर आदि पर स्थित नगरों के विविध भेदों की चर्चा भी मयमतम् में प्राप्त होती है। विश्वकर्मावास्तुशास्त्र में पद्मकादि 20 नगरों का लक्षणों सहित वर्णन किया गया है। इनमें से पद्मक, सर्वतोभद्र, कार्मुक, स्वस्तिक, देवनगर, वैजयन्त, पुटभेदननगर, जलनगर, नन्द्यावर्तनगर तथा राजधानी नगर का निर्माण समुद्र अथवा नदी के तटों पर होता है, इसके अतिरिक्त शेष नगरों में भी जलाशय, कूप, वापी आदि के माध्यम से नगर विन्यास से पूर्व ही जल की उपलब्धता के विषय में विशेष रूप से विचार किया गया है। इन समस्त नगरों के विन्यास से पूर्व इनके समीपस्थ क्षेत्रों में जल की उचित व्यवस्था को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है। यथोक्तम्-

वनोपवनवत्यद्रिसरित्कुञ्जमनोहरा । देहिनो रमयत्पूर्वी या सा कान्तेति कीर्तिता ॥१४

तीर्थावतारकान्ताभिः स्वादुतोयाभिरावृताः । नदीभिः पुलिनप्रान्तैर्विचित्रद्गुमशालिभिः ॥१५

दलत्कुवलयश्रेणीक्वणन्मधुपहारिभिः । सरसीदेवखाताद्यैर्भूषिताः प्राज्यवारिभिः ॥१६

स्निग्धा सारभृतः शुद्धाः प्रदक्षिणजलाशयाः । बहूदकास्तरुच्छन्ना निबिडाः प्रागुदक्प्लवाः ॥१७

इन नगरों के लक्षण वास्तुशास्त्र के प्रायः सभी प्रमुख ग्रन्थों में विस्तार से प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ पद्मक तथा सर्वतोभद्र नगर के लक्षण संक्षेप में वर्णित हैं।

पद्मकनगरम्- सर्वदा जल की उपलब्धता वाली समचौरस भूमि पर निर्मित, अधिकतया नदियों की तट पर दो हजार राजदण्ड प्रमाण का तथा चार दिशाओं में गोपुरयुक्त द्वारों वाला, अनेकों वीथियों-लघुवीथियों तथा नाना जातियों के निवास से युक्त होता है।

सर्वतोभद्रनगरम्- नदियों, नालों, झरणों के तटों पर चतुर्दिक् गोपुरद्वारों तथा न्यायशाला से युक्त समतल, समचौरस भूमि पर निर्मित, समसूत्र में राजवीथी या बृहद्गार्गो से युक्त, नगर-मध्य में राजमहल से युक्त होता है। नगरविन्यास हेतु भूमि पर जल का प्लवन विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। किसी भी स्थान पर निर्माण हेतु पूर्वप्लवा, उत्तरप्लवा या पूर्वोत्तरदिक्प्लवा भूमि सर्वोत्तम है। पूर्वप्लवा भूमि(गोवीथी) पर निर्मित नगर चिरकाल तक मानवों से युक्त रहता है तथा उत्तरप्लवा(गजवीथी) भूमि पर निर्मित नगर धनादि से युक्त समृद्ध होता है। तद्यथा- पूर्वप्लवा वृद्धिकरी ह्युत्तरा धनदा स्मृता ॥१८ तथा च-

१४. समराङ्गण सूत्रधार-8/14

१५. तत्रैव-8/28

१६. तत्रैव-8/30

१७. तत्रैव-8/40

१८. वास्तुविद्या-2/2

अनूपरा बहुतृणा शस्ता स्निग्धोत्तरप्लवा ।

प्रागीशानप्लवा सर्वप्लवा वा दर्पणोदरा ॥१९

वास्तुशास्त्र में जलतत्त्व का विचार भी अनेक स्थलों पर किया गया है। सर्वप्रथम जब निवास हेतु भूमि का चयन करना हो अथवा किसी स्थान विशेष पर नगर विन्यास करना हो, तो भूमि की शुभाशुभ परीक्षा की जाती है और यह परीक्षण उस स्थान पर एक गड्ढा खोदकर किया जाता है, उस गड्ढे को जल से भरा जाता है और 100 पग दूर जाकर लौट कर आने पर उस जल का निरीक्षण किया जाता है। यदि उसमें जल यथावत् भरा हो तो वह भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, जल आधा रहने पर मध्यम तथा जल आधे से कम होने पर अधम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त गड्ढे में जल डालने पर जल के घुमाव से भी भूमि की शुभता- अशुभता का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र का प्रथम विषय ही निवास हेतु भूमि का चयन है और भूमि चयन करने में जलतत्त्व की महत्पूर्ण भूमिका है। इसलिए वास्तुग्रन्थों में कहा गया है कि जो भूमि अधिक जल से युक्त हो, वह निवास हेतु श्रेष्ठ होती है। तद्यथा-

अनूपरा स्निग्धवती प्रशस्ता च बहूदका ।

तृणापलान्विता या सा मान्या वास्तुविधौ धरा ॥२०

सम्पूर्ण भूमण्डल पर भी मानवों का निवास स्थान जल के निकट ही अधिक रहता है क्योंकि जल की आवश्यकता मानव को अपने प्रत्येक कार्य में रहती है। नदियों के निकट, समुद्र के निकट ही इस संसार की बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ। यदि कुछ नगर ऐसी भूमि पर भी विकसित हुए, जहाँ प्राकृतिक रूप से कोई नदी आदि जलस्रोत नहीं था तो मानव ने कृत्रिम रूप से बावड़ी, तालाब आदि का निर्माण कर उस नगर को विकसित स्वरूप प्रदान किया। आज भी कोई व्यक्ति अपने लिए निवास स्थान का चयन करने से पूर्व जल की स्थिति के विषय में सर्वप्रथम चिन्तन करता है। वर्तमान काल में भी गृह में जल की समुचित उपलब्धता हेतु बोरिंग, नलकूप, कुंआ, भूमिगत टंकी, ओवरहैड टंकी आदि के माध्यम से जल की आपूर्ति एवं भण्डारण की व्यवस्था की जाती है। जल की दिशा के सम्बन्ध में विचार वास्तुशास्त्र में सूक्ष्मेक्षया किया गया है। विशेष रूप से भूमिगत जल को ईशान में प्रशस्त माना गया है। जिन प्रदेशों में अथवा देशों में ईशान कोण में नदी, समुद्र अथवा किसी भी रूप में जल का स्रोत हो तो ऐसे देश अथवा प्रदेश अल्पावधि में ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। गृह में भी विविध प्रकार की दिशाओं तथा विदिशाओं में जल की अवस्थिति होने का शुभाशुभ फल हमें वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वास्तुग्रन्थों में दकार्गल संज्ञक एक अध्याय प्राप्त होता है, जिसमें भूमिगत जल के अन्वेषण के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। जिस प्रकार से मानव के शरीर में विविध नाड़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार से

१९. समराङ्गण सूत्रधार-8/65-66

२०. बृहद्वास्तुमाला- 1/77

भूमि में भी जल की ऊंची-नीची शिराएं अर्थात् नाड़ियां हैं, जिनमें निरन्तर जल प्रवाहित होता है। वास्तुग्रन्थों में इन विविध जलशिराओं की अन्वेषण विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है तथा जनसामान्य के लिए जलोपलब्धि हेतु कुंआ, बावड़ी आदि के निर्माण को धर्म का कार्य मानते हुए इनके निर्माण करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है— ऐसा कहा गया है। कुंआ खुदवाने का फल अग्निष्टोम यज्ञ के तुल्य तथा मरुस्थल में जनसामान्य के लिए जलोपलब्धि करवाने का फल अश्वमेध यज्ञ के तुल्य कहा गया है। ऐसा पुण्यकार्य करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर मरणोपरान्त स्वर्ग में समस्त सुखों का उपभोग करता है। तद्यथा-

अग्निष्टोमसमः कूपः सोऽश्वमेधसमो मरौ ।

कूपः प्रकृतपानीयः सर्वं हरति दुष्कृतम् ॥

कूपकृत्स्वर्गमासाद्य सर्वान् भोगान् समश्नुते ॥२१

भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम विकसित सभ्यता है जिसका प्रमाण विभिन्न स्थानों पर हुई खुदाई से प्राप्त अवशेष है। हड़प्पामें हुई खुदाई से 8 कूपों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ों से प्राप्त साक्ष्यों में प्रत्येक घर में जलव्यवस्था का प्रमाण प्राप्त हुआ है। आङ्गल विद्वान मार्कल जॉन्सन के अनुसार मोहनजोदड़ों में लगभग 700 कूप थे। विविध धार्मिक कृत्यों में प्रयुक्त होने वाले सार्वजनिक कुण्डों के साक्ष्य भी प्राप्त हुये हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा सभ्यता कालीन छोटे से छोटे नगरों में भी जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में जल प्रबन्धन के तीन प्रकार प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं।

- कूपनिर्माणम्
- वापीनिर्माणम्-
- तडागनिर्माणम्
- कुण्डनिर्माणम्

समराङ्गणसूत्रधार में नगर में चार प्रकार के वारि-गृहों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें धारागृह, प्रवर्षण गृह, प्रणाल गृह, जलमग्नगृह तथा नन्द्यावर्तगृह है। धारागृह में जलक्रीड़ा हेतु जल को पाइप के माध्यम से ऊँचा ले जाकर छिद्रों से युक्त बांस के माध्यम से फव्वारों के रूप में छोड़ा जाता है, इसके अतिरिक्त सूंड से जल बरसाते हाथियों की प्रतिमा तथा अपनी नाभि, नेत्रों, नखों तथा स्तनों से जल बरसाती स्त्रियों की प्रतिमाओं के निर्माण की चर्चा भी समराङ्गणसूत्रधार में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अनेकों प्रकार से जलाशयों के निर्माण तथा उनके सौन्दर्यीकरण की चर्चा समराङ्गणसूत्रधार में प्राप्त होती है, वापी के चारों ही कोनों पर चार रमणियाँ कमलपुष्पों के मध्य में स्थित अनेकों अलङ्काराभरणों से

२१. बृहद्वास्तुमाला- दकार्गल प्रकरण-श्लो.सं. 2,3

सुसज्जित कर निर्मित करने की चर्चा प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय नगरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ों, कालीबंगा आदि में जलनिकासी के सम्बन्ध में वर्णन प्राप्त होता है कि जल निकास की व्यवस्था सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर विद्यमान थी। इष्टिका निर्मित प्रणालियों के माध्यम से दूषित जल प्रवाहित होता था, इन प्रणालियों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। मलिनजल के निष्कासन हेतु हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कौशांबी आदि नगरों में प्रणालियों का निर्माण योजनाबद्ध होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इन प्रणालियों का निर्माण राजमार्ग के साथ-साथ ही करने का निर्देश है। नगर में गन्दे तथा बरसाती जल के निर्गमन हेतु नालियाँ, गटर आदि को पत्थरों और लकड़ी से ढकी हुई बनाना चाहिए। ये दो या एक हस्त चौड़ाई वाली बनानी चाहिए, किन्तु इनमें जल प्रदक्षिणतः प्रवाहित होते रहना चाहिए। तद्यथा- **जलभ्रमान् पुरे कुर्याच्छिलादारतिरोहितान् ।**

द्विकरान् करमात्रान् वा साम्भसोऽस्मिन् प्रदक्षिणान् ॥२२

समराङ्गणसूत्रधार में गृहादि से जलनिर्गमस्थल को उदकभ्रम कहा गया है। तद्यथा-

जलनिर्गमस्थानं विज्ञेयमुदकभ्रमः ॥२३

वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में इन कूप इत्यादि के खननारम्भ आदि के विषय में मुहूर्त विचार की चर्चा तो प्राप्त होती ही है, उसके साथ-साथ इनके विविध लक्षणों एवं भेदों का वर्णन भी प्राप्त होता है।

वापी के लक्षण तथा भेद-

जिस स्थान पर चिरकाल तक मीठे पानी के स्रोत रहने वाले हो, वहां वापी का निर्माण करना चाहिए। तद्यथा- **यत्र स्वादुजलस्रावः सन्ततं स्थितिभागभवेत् । परीक्ष्य तत्र कर्तव्यं वापीकूपादिकं मतम् ॥२४**

एक मुख तथा तीन कूटों वाली वापी को नन्दा, दो मुख तथा 6 कूटों वाली वापी को भद्रा, तीन मुख तथा नव कूटों वाली वापी को जया तथा 4 मुख तथा 12 कूटों वाली वापी को विजया कहते हैं। कूट वापी का वह खण्ड है, जिसके ऊपर स्तम्भ एवं शिखर आदि का निर्माण होता है। तद्यथा-

वापी ना नन्दैकमुखी त्रिकूटा, षट्कूटिका युग्म मुखा च भद्रा ।

जया त्रिवस्त्रा नवकूटयुक्ता त्वर्केस्तु कूटैर्विजया मता सा ॥२५

इसमें से भी पूर्वापरा वापी में जल का संरक्षण चिरकाल तक होता है। दक्षिणोत्तरा वापी में जल का संरक्षण चिरकाल तक नहीं होता क्योंकि ऐसी वापी वायु के तरंगों के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार की वापी के किनारों को सुदृढ काष्ठ तथा पाषाण आदि से निर्मित करना चाहिए। तद्यथा-

२२. समराङ्गण सूत्रधार-10/52

२३. तत्रैव-18/28

२४. विश्वकर्मावास्तुशास्त्रम्-33/01

२५. (राजवल्लभमण्डन- 4/28)

पाली प्रागपरायताम्बु सुचिरं धत्ते न याम्योत्तरा
कल्लोलैरवदारमेति मरुता सा प्रायशः प्रेरितैः ।
तां चेदिच्छति सारदारुभिरपां सम्पातमावारयेत्
पाषाणादिभिरेव वा प्रतिचयं क्षुण्णं द्विपाश्वादिभिः ॥२६

वापी के किनारों पर अर्जुन, वट, आम, पिलखन, कदम्ब, निचुल, जामुन, बेंत, नीप, कुरबक, ताल, अशोक, मधूक, बकुल, मोलसरी आदि वृक्षों का रोपण भी करना चाहिए। वापी के एक तरफ जल के निर्गम हेतु पाषाण से बंधवाया हुआ एक मार्ग बनाना चाहिए। उस मार्ग को छिद्र रहित काष्ठ से ढककर मिट्टी से सुदृढ़ रखना चाहिए। वापी में जल के निकट ही विहार के लिए आंगण बनाने की चर्चा है। ये आंगण स्तम्भों से युक्त अथवा रहित तथा संख्या में एक-दो अथवा तीन भी हो सकते हैं। इनमें सोपान तथा मुख मण्डपों की रचना भी की जाती है-

जालान्तिकेऽङ्गणं कल्प्यमाद्यमेतदुदीरितम् । द्वितीयाङ्गणकं वापि तृतीयाङ्गणकं तु वा ॥

सपादं वा विपादं वा युक्तया स्थापनमीरितम् । कल्पनं दाढ्यसंयुक्तं पादसोपानमञ्जुलम् ॥२७

इसी प्रकार से वर्तुलाकार वापी में जल की सतह तक पहुँचने हेतु भित्ति के साथ-साथ सर्पाकार, मुड़ती हुई सीढियां निर्मित करनी चाहिए। जल निकालने हेतु रहट का प्रयोग होना चाहिए। सोपान का आकार कभी भी चौबीस अङ्गुल से कम ना हो तथा सूत्रपङ्कित में निर्मित हो। सोपानों में स्थान-स्थान पर किन्नर मिथुनों, वरुण तथा अन्य पूज्य देवताओं की मूर्तियां निर्मित करनी चाहिए -

वाप्यां वर्तुलरूपायां भुजङ्गावेष्टनाकृति ।

पङ्कतिं दृढां वा रचयेदथवा सूत्रपङ्कितम् ।

चतुर्विंशत्यङ्गुलेव विहीनं नेष्यते बुधैः ॥

घटीयन्नस्थलं तीरे रचयेत्साङ्गणं बुधः ।

अवगाहतलोपेतद्वारकिन्नररूपकम् ॥

कल्पनं देवमूर्तीनामथवा सम्प्रयोजयेत् ॥२८

कूप के लक्षण एवं भेद- वास्तुग्रन्थों में श्रीमुख, वैजय, प्रान्त, दुन्दुभि, मनोहर, चूडामणि, दिग्भद्र, जय, नन्द एवं शंकर आदि संज्ञक कूपों की चर्चा प्राप्त होती है। तद्यथा-

द्विमुख-विजय-प्रान्त-दुन्दुभिः-मनोहर-मनोहर-चूडामणि-भद्र-जय-नन्द-शङ्करादयो दशभेदाः२९

२६. (बृहत्संहिता- दकार्गलाध्याय-श्लो. सं. 18)

२७. विश्वकर्मावास्तुशास्त्रम्-33/05-06

२८. विश्वकर्मावास्तुशास्त्रम्-33/07-08

२९. दीपार्णव-18/25-32

श्रीमुख कूप चतुर्हस्त प्रमाण का होता है तथा उसके बाद के कूपों के प्रमाण में क्रमशः 1-1 हस्त की वृद्धि होती जाती है। जिन कूपों का प्रमाण 4 हस्त से कम का होता है , उनकी संज्ञा कूपिका है।

तद्यथा- कूपाः श्रीमुखवैजयौ च तदनु प्रान्तस्तथा दुन्दुभिः ।

तस्मादेव मनोहरश्च परतः प्रोक्तस्तु चूडामणिः ।

दिग्भद्रो जयनन्दशङ्करमतो वेदादिहस्तैर्मिता ।

विश्वान्तैः क्रमवर्द्धितैश्च कथिता वेदादधः कूपिका ॥^{३०}

कूपों की इन संज्ञाओं का आधार इनका प्रमाण है , जिसको तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है –

क्र.सं.	कूपसंज्ञा	कूपस्य प्रमाणम्
1.	श्रीमुखः	चतुर्हस्तम्
2.	विजयः	पञ्चहस्तम्
3.	प्रान्तः	षट्हस्तम्
4.	दुन्दुभिः	सप्तहस्तम्
5.	मनोहरः	अष्टहस्तम्
6.	चूडामणिः	नवहस्तम्
7.	भद्रः	दशहस्तम्
8.	जयः	एकादशहस्तम्
9.	नन्दः	द्वादशहस्तम्
10.	शङ्करः	त्रयोदशहस्तम्
11.	कूपिका	चतुर्हस्ततः न्यूनम्

ग्राम, नगर अथवा गृह में कूप के स्थाननिर्धारण के विषय में वास्तुग्रन्थों में वर्णित है कि यदि कूप अथवा जल का स्थान गृह, ग्राम अथवा नगर के मध्य में हो तो धन की हानि होती है। ईशान कोण में स्थित कूप पुष्टिदायक, पूर्व दिशा में ऐश्वर्य, आग्नेय कोण में स्थित कूप पुत्रों का नाशक, दक्षिण में स्थित कूप स्त्री का विनाशक, नैऋत्य में स्थित कूप मृत्यु, पश्चिम में स्थित कूप सम्पत्तिप्रदायक, वायव्य में स्थित कूप शत्रुभयकारक, उत्तर में स्थित कूप सौख्यकारक होता है। तद्यथा-

कूपे वास्तोर्मध्यदेशेऽर्थनाशस्तवैशान्यादौ पुष्टिरैश्वर्यवृद्धिः ।

सूनोर्नाशः स्त्रीविनाशो मृतिश्च सम्पत्पीडा शत्रुतः स्याच्च सौख्यम् ॥^{३१}

३०. (राजवल्लभमण्डन- 4/27)

३१. (मुहूर्तचिन्तामणि- 12/20)

नगर की विविध दिशाओं में जल की स्थिति होने पर विविध प्रकार के फलों को इस तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है।

ईशान पुष्टि	पूर्व ऐश्वर्यादि की वृद्धि	आग्नेय पुत्रनाश
उत्तर सुखप्राप्ति	वास्तु का मध्यभाग धनहानि	दक्षिण स्त्रीनाश
वायव्य शत्रुओं से कष्ट	पश्चिम सम्पत्ति-लाभ	नैऋत्य मृत्यु

सरोवर के लक्षण तथा भेद- सरोभिर्जलैर्त्रियतेऽसौ- इस के अनुसार सरोवर से अभिप्राय जल के संग्रहस्थल से है। सरोवर दो प्रकार के प्राप्त होते हैं- प्राकृतिक तथा कृत्रिम। पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सरोवर प्राप्त होते हैं जबकि समतल भूमि पर सरोवर मानव द्वारा निर्मित किये जाते हैं। प्राचीन काल से अमृतसर, मानसरोवर तथा पुष्कर सरोवर आदि सरोवरों का माहात्म्य ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। अन्तःकूप से युक्त, दक्षिणोत्तर लम्बाई तथा पूर्वापर विस्तार से युक्त, 12 अङ्गुल ऊँचे निर्गम मार्गों से युक्त कीचड़ तथा गन्दगी रहित तालाबों की रचना करनी चाहिए। तद्यथा-

अन्तःकूपसमायुक्तं दक्षिणोत्तरदैर्घ्यकम् ।

वरुणेन्द्रदिशाभागस्थापि वा स्थलयोग्यकम् ॥

तटाकनाम्ना भणितं महत्खातं हितप्रदम् ।

निष्पङ्कगाधसलिलं पूरयेद्वा क्वचित्स्थलम् ॥

जलनिर्गमनोपेतभागमायनसंवृतम् ।

भान्वङ्गुलोन्नता पङ्क्तिर्द्विगुणायतिका मता ॥३२

सरोवर के 6 भेद वास्तुग्रन्थों में प्राप्त होते हैं। अर्धचन्द्राकार सरोवर को अर्धचन्द्रक, बौधयुक्त सरोवर को हासर, वृत्ताकार सरोवर को वृत्तसर, चौकोर सरोवर को चतुष्कोणसर, गमन मार्ग से युक्त सरोवर को भद्रसर, 4 गमनमार्ग एवं एक या दो बकस्थल से युक्त सरोवर को सुभद्र कहते हैं। इनमें से ज्येष्ठ सरोवर का विस्तार एक सहस्र दण्ड तथा लम्बाई 100 हस्त के तुल्य होती है, मध्यम सरोवर का प्रमाण ज्येष्ठ का आधा होता है तथा कनिष्ठ सरोवर मध्यम के अर्ध प्रमाण के तुल्य होता है। तद्यथा-

सरोऽर्द्धचन्द्रं तु महासरश्च वृत्तं चतुष्कोणकमेव भद्रम् ।

भद्रैः सुभद्रं परिधैकयुगलं बकस्थैलकद्वयमेव यस्मिन् ॥

ज्येष्ठं मितं दण्डसहस्रकैस्तु मध्यं तदर्धेन ततः कनिष्ठम् ।

ज्येष्ठं करैः पंचशतानि दैर्घ्यं तदर्धमध्यं तु पुनः कनिष्ठम् ॥३३

३२. विश्वकर्मावास्तुशास्त्रम्-34/03-05

३३. (राजवल्लभमण्डन- 4/29-30)

तालाबों के घाट 12 या 24 अङ्गुल विस्तृत सोपानों से युक्त, विश्राम तथा वस्त्रादि सामग्री रखने हेतु मध्य-मध्य में विस्तृत खुले स्थल से युक्त और मण्डपों से युक्त निर्मित करने चाहिए। तटों की शोभा हेतु वृक्षारोपण करना चाहिए तथा जलाशय के मध्य में शिखर युक्त देवालय की रचना करनी चाहिए। तद्यथा-

मध्य महापङ्कितयुक्तमृजुसूत्रं च निश्चलम् ।
तीरमण्डपसंयुक्तं तीरवृक्षैश्च शोभितम् ॥
जलमण्डपसंयुक्ता क्वचित्कार्योत्तमे ।
दैवे तटाके तत्कल्प्यं विमानशिखरोज्ज्वलम् ॥३४

तालाब के सोपानों पर मत्स्य की मूर्तियां, लता-बेल-पत्रों आदि को उत्कीर्ण करना चाहिए वानर-क्रीडा को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। अनेक निर्गम पङ्कितयों से युक्त अष्टमुखी तालाबों की रचना करनी चाहिए। तद्यथा-

रेखारूपं मीनरूपं लतारूपञ्च तक्षयेत् ।
भूर्जपत्रक्षेपणं वा नानाङ्गणसमन्वितम् ॥
वानरक्रीडनं वापि तक्षयेत्सुमनोहरम् ।
क्वचिदष्टमुखोपेतं तटाकं बहुपङ्कितकम् ॥३५

कुण्ड के लक्षण तथा भेद- कुण्डयते रक्षते जलं वह्निर्वा कुडि रक्षणे आधारे जलाशये वृत्ताकार च - इस वचन के अनुसार कुण्ड का निर्माण भी जल के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण है। विशेष रूप से प्राचीन काल में प्रत्येक मन्दिर का निर्माण किसी न किसी प्राकृतिक जलकुण्ड के समीप ही होता था, ऐसा ना होने पर कृत्रिम रूप से भी जल के कुण्ड के निर्माण की एक परम्परा प्राचीन मन्दिरों में दृष्टिगोचर होती है। नगरविन्यास में जलव्यवस्था हेतु कुण्डनिर्माण भी किया जाता था। भद्र, सुभद्र, परिध, नन्द आदि भेद से चार प्रकार के कुण्डों की चर्चा है। कुण्डों का प्रमाण आठ हाथ से शत हस्त पर्यन्त हो सकता है। कुण्ड के मध्य में गङ्गा प्रतिमा, सूर्यादि नवग्रहों की प्रतिमा, विष्णु के दशावतारों की प्रतिमा, एकादश रुद्र, दुर्गा, भैरव, षोडशमातृका, गणेश, चण्डी, कृष्ण तथा दिक्पालादि की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। कुण्ड की चारों दिशाओं में द्वार, चतुष्किका तथा पट्टशाला का निर्माण किया जाता है। चौकोर आकृति से युक्त कुण्ड भद्रसंज्ञक, भद्रयुक्त आकृति वाला कुण्ड सुभद्रक, प्रतिभद्र आकृति वाला कुण्ड नन्दसंज्ञक कहलाता है, कुण्ड के मध्य में भिट्ट निर्मित होने पर उसकी संज्ञा परिघ होती है। कुण्ड का प्रमाण 8 से 100 हस्त

३४. विश्वकर्मावास्तुशास्त्रम्-34/06-07

३५. विश्वकर्मावास्तुशास्त्रम्-34/09-10

पर्यन्त हो सकता है। इसमें 4 द्वार तथा मध्य में गवाक्ष का निर्माण किया जाता है तथा चारों दिशाओं के कोणों में पट्टशाला का निर्माण किया जाता है। तद्यथा-

भद्राख्यं कुण्डं चतुरस्रकं तु सुभद्रकं भद्रयुतं द्वितीयम् ।
 नन्दाख्यकं स्यात् प्रतिभद्रयुक्तं मध्ये सभिष्टं परिघं चतुर्थम् ।
 कराष्टतो हस्तशतं प्रमाणं द्वारैश्चतुर्भिः सहितानि कुर्यात् ।
 मध्ये गवाक्षाश्च दिशो विभागे कोणे चतुष्कास्त्वपि पट्टशालाः ॥३६

कुण्ड के मध्य स्थित भिष्ट पर गंगा आदि नदियों, द्वादश आदित्यों, भगवान् विष्णु के दशावतारों, एकादश रुद्रों, दुर्गा, भैरव, मातृकाओं, चण्डिका, दुर्वासा, नारदमुनि, द्वारकापुरी की कृष्णलीलाएं तथा ब्रह्मा आदि देवगणों का अङ्कन करना चाहिए। ऐसे कुण्ड में विधि पूर्वक स्नान करने पर गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है।

जल की शुद्धि - वास्तु में जलतत्त्व का महत्त्व अनिर्वचनीय है। आज के इस युग में जल प्रदूषण अत्यन्त भयावह समस्या है। जल के निरन्तर प्रदूषित होने के कारण आज मनुष्य अनेकों असाध्य रोगों से पीड़ित होता जा रहा है। शुद्ध जल की कमी प्रायः भारत के प्रत्येक विकसित नगर की प्रमुख समस्या है। वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रदूषित जल की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताये गये हैं, जिनका प्रयोग कुण्डों, तड़ागों आदि की जल शुद्धि हेतु प्राचीन काल से होता रहा है। अञ्जन, मोथा, खस, राजकोशातक, आंवला, कतक का फल, इन सबका चूर्ण बनाकर कूप, तड़ाग, कुण्ड, टंकी के जल में डालना चाहिए, ऐसा करने से कलुषित, कडुवा, खारा, बेस्वाद अथवा दुर्गन्ध वाला जल भी निर्मल, मधुर तथा सुगन्धयुक्त हो जाता है। तद्यथा-

अञ्जनमुस्तोशीरैः शराजकोशातकामलचूर्णैः ।
 कतकफलसमायुक्तेर्योगः कूपे प्रदातव्यः ॥
 कलुषं कटुकं लवणं विरसं सलिलं यदि वाशुभगन्धि भवेत् ।
 तदनेन भवत्यमलं सुरसं सुसुगन्धि गुणैरपरैश्च युतम् ॥३७

इस प्रकार से वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में नगरविन्यास में जलप्रबन्धन को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानते हुए विविध जल स्थानों तथा जल-निर्गमन के साथ-साथ जल को प्रदूषित होने से बचाने हेतु विविध प्रकार के उपायों की चर्चा भी प्राप्त होती है।

----:0:----

३६. राजवल्लभमण्डन- 4/31-32

३७. भावप्रकाश निघण्टु वारिवर्ग श्लों सं. 50-52

भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रचलित शिक्षण विधियों की वर्तमान उपादेयता

मीनाक्षी सिंह रावत^१

शिक्षण का अर्थ पढ़ाना और विधि का अर्थ तरीके से है अर्थात् पढ़ाने का तरीका^२ जिसके माध्यम सी अध्यापक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण विधि के माध्यम से अध्यापक ज्ञान, कौशल, और जीवन मूल्य विद्यार्थियों को संप्रेषित करता है। डी वी महोदय ने कहा है “पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षोंकी प्राप्ति करते हैं”^३ शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें एक प्रभावी तरीके से जानकारी प्रदान करना है। अध्यापक द्वारा सही विधि का चयन विद्यार्थियों की आयु, स्तर, विषय और सीखने की शैलियों के आधार पर किया जाता है उसके द्वारा शिक्षण विधियों में व्याख्यान, प्रस्तुति तथा अप्रत्यक्ष शिक्षण द्वारा विद्यार्थी को अधिक सक्रिय किया जाता है जैसे समूह चर्चा, प्रोजेक्ट वर्क, और समस्या समाधान द्वारा अधिगम कराने हेतु अध्यापक दृश्यात्मक रूप से चित्र, ग्राफिक्स और वीडियो का उपयोग श्रव्यात्मक रूप से सुनने योग्य सामग्री, जैसे कि व्याख्यान और पॉडकास्ट का उपयोग तथा रचनात्मक तरीके से प्रायोगिक या गतिविधि आधारित शिक्षण की विधियाँ शामिल करता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी जैसे स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन टूल्स, और ई-लर्निंग प्लेटफार्म से शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अध्यापक प्रत्यक्ष शिक्षण में विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष प्रदर्शन विधि द्वारा जानकारी प्रदान करता है जबकि निष्कर्षात्मक शिक्षण में विद्यार्थी स्वयं अवलोकन के आधार पर नियम और सिद्धांतों तक पहुँचते हैं। समूह कार्य विद्यार्थियों को छोटे-छोटे समूहों में बाँटकर उन्हें एक साथ काम करने का अवसर दिया जाता है। प्रश्नोत्तरी द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में संलग्न किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में विद्यार्थी किसी विषय पर अपनी समझ और ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। खेल-आधारित शिक्षण या कहानी के माध्यम से शिक्षण विद्यार्थियों को मात्र सीखने के बजाय विचार करने और समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें परियोजना आधारित अधिगम शामिल हो सकता तथा बोधगत मूल्यांकन शिक्षण से विद्यार्थी ने कितना सीखा? और उनके ज्ञान का स्तर क्या है? यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षण की सफलता हेतु उन्नतशील शिक्षण विधियाँ प्रचलन में थी जिनके प्रयोग द्वारा विद्यार्थियों को विषय के क्लिष्ट ज्ञान को व्यावहारिकता के साथ प्रदान किया जाता रहा है जिनका प्रयोग

---

१ . सहायक आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार Mail Id-
singhmeenakshi2015@gmail.com M.no-7500551489

२ . कुमार हितेश रानी वर्षा ,पूजा सम्पूर्ण शिक्षण विधियाँ,नवजीवन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, पृ.15.

३ . कटरिया एस के संस्कृत शिक्षण विधियाँ,2024 ,एस के वाई एडूकेअर,पृ.10

आज भी शिक्षण की प्राचीनतम शिक्षण विधियों के रूप में कर अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली एवं अधिगमपरक बनाते हैं।

शिक्षण कार्य की सफलता शिक्षण विधियों द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रभावी शिक्षण विधियाँ विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक, मानसिक और सामाजिक विकास में मदद करती हैं और उन्हें एक सक्षम और जागरूक नागरिक बनने की ओर अग्रसर करती हैं। इसलिए, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे शिक्षण विधियों को समझें और उनका उपयोग करें ताकि वे अपने विद्यार्थियों की शिक्षा को अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बना सकें। भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षण विधियाँ शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक संवाद स्थापित करने का कार्य करती रही हैं। इसमें प्रयास किया जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थी एक-दूसरे के विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करें।

शिक्षण विधियाँ विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं और उनकी प्रगति के आधार पर समायोजित होती हैं। यदि किसी विधि का प्रभावी परिणाम नहीं मिलता है, तो शिक्षकों को अपनी तकनीक को बदलने या अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक शिक्षण विधि का एक स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होता है। शिक्षण विधियाँ सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव में परिवर्तित करने के लिए बनायीं जाती हैं। शिक्षण विधियाँ समय के साथ-साथ बदलती हैं। समाज, विज्ञान, और तकनीकी विकास के आधार पर शिक्षण विधियों में सुधार और संशोधन किया जाता है।

शिक्षण विधियों में विषय और विधि के बीच पारस्परिक संबंध होता है। विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न विधियाँ अधिक उपयुक्त होती हैं उदाहरण के लिए, गणित के लिए समस्या-समाधान आधारित विधियाँ प्रभावी हो सकती हैं, जबकि भाषा के लिए संवादात्मक शिक्षण। शिक्षण विधियाँ विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों के आधार पर स्थापित होती हैं। यह विषय के ज्ञान को सुनिश्चित करती हैं और उसे प्रसारित करने के लिए उपयुक्त तरीके प्रदान करती हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है की अध्यापक के लिए शिक्षण विधियों की क्या आवश्यकता है।

साहित्यिक समीक्षा- गंगवारसुमित(2022)नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता-एक परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन पर लिखे शोध पत्र में स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि पर नवाचारी शिक्षण यों का सार्थक प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव का आकार अत्यधिक बड़ा है।^४ कुमारी शुभदा, 2023 में माध्यमिक स्तर पर शिक्षण विधियों का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभावविषय पर किये गये शोध में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विज्ञान दोनों ही इस तथ्य को स्वीकार करते

४ . गंगवारसुमित,2022,नवाचारी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता-एक परा-विश्लेषणात्मक अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा,पृ.83

हैं कि किसी भी विद्यार्थीकी उपलिब्ध केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमताओ और प्रयत्नों का परिणाम नहीं होतीबल्कि शिक्षक की शिक्षण शैली, विधियों के चयन तथा कक्षा के वातावरण पर भी निर्भर करती है।^५

शोध विधि-प्रस्तुत शोध हेतु गुणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त शोध विधि के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारतीय ज्ञान परम्परा में प्रचलित शिक्षण विधियाँ आज भी शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार किस प्रकार से हैअ प्रचलित शिक्षण विधियों की वर्तमान उपादेयता किस प्रकार से है।

अध्यापक के लिए शिक्षण विधियों की आवश्यकता -अध्यापक के लिए शिक्षण विधियाँ कई महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधियाँ न केवल अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती हैं, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को भी समृद्ध बनाती हैं-

1. शिक्षण विधियाँ अध्यापक को पाठ्य सामग्री को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने हेतु एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है।
2. विद्यार्थी की सीखने की शैली के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्यापक विविध शैलियों को ध्यान में रखकर अधिगम करवा सकते हैं, जैसे दृश्य, श्रवण, और संज्ञानात्मक।
3. अध्यापक विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों में रुचि और प्रेरणा पैदा कर सकते हैं एवं समूह चर्चा, प्रायोगिक कार्य के माध्यम से विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखा सकते हैं। मैक महोदय के अनुसार “स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वर्ण शरीर के अवयवों में है। यही कारण है की हम करके सीखते है।”^६
4. व्यावहारिक और समस्या-आधारित शिक्षण विधियाँ विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना।
5. शिक्षण विधियाँ अध्यापक को विद्यार्थियों की प्रगति को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती हैं। यह उन्हें सुधार करने और व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि देने का अवसर देती हैं।
6. विभिन्न विधियों के उपयोग से अध्यापक अपने शिक्षण में नवीनता ला सकते हैं, जिससे पाठ अधिक रोचक और प्रभावी बनते हैं।
7. विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे समूह सहयोग की भावना बढ़ती है।

---

५ . शुभदा कुमारी, 2023 में माध्यमिक स्तर पर शिक्षण विधियों का शैक्षिक उपलिब्ध पर प्रभाव, IJRE, पृ.12

६ . एस एस जी सी पी ग्रुप, यूपीटीइटी, सीटीइटी, सुपर टीइटी बाल विकास एवं शिक्षण विधि अध्ययन सामग्री 2024, सम सामायिक घटना चक्र, 2024 पृ.303

8. परम्परागत शिक्षण विधियों को तकनीकी रूप में परिमार्जन कर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों तकनीकी कौशल को विकसित कर प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान दिया जा सके।

भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षण विधियाँ - प्राचीन भारत में गुरुकुल में शिक्षा देने की परंपरा थी शिष्य गुरु से विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। यह प्रणाली व्यक्तिगत मार्गदर्शन और ध्यान केंद्रित करने वाली थी, जिसमें गुरु शिष्यों को शास्त्र, वेद, साहित्य, गणित, तर्क, और अन्य विषयों में प्रशिक्षित करते एवं शिष्यों को उपदेश देकर उनका मार्गदर्शन करते थे जिसके लिए गुरु शिक्षण में दंतकथाएं और प्रेरणादायक कहानियों का प्रयोग करते थे जिससे नैतिक और आदर्श गुणों का विकास हो सके। गुरु द्वारा श्रवण विधि में छात्रों को मौखिक रूप से सुनाकर ज्ञान प्रदान कर अपने विचार, सिद्धांत और उपदेशों को प्रदान करते थे। विद्यार्थी सक्रिय रूप से अनुभव आधारित शिक्षा में भाग लेते थे जैसे कि शिल्प कला, कृषि, आयुर्वेद आदि। गुरु-शिष्य परंपरा में केवल शास्त्रीय शिक्षा ही नहीं, बल्कि कृषि, संगीत, नृत्य, और शिल्पकला जैसे कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। भारतीय शिक्षण प्रणाली में नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यह शिक्षा विद्यार्थियों को सही और गलत का ज्ञान देती थी, जिससे उन्हें अच्छा नागरिक बनाया जा सके। वैदिक काल में शिक्षण की अनेक उतम विधियां प्रचलित थी जैसे अनुकरण विधि, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, विचार विमर्श, कहानी विधि, श्रवण, मनन, निदिध्यासन विधि, कक्षा नायकीय पद्धति^७ प्राचीन कालीन भारतीय ज्ञान परम्परा की शिक्षण विधियां निम्नलिखित प्रकार से है-

१ अनुकरण विधि-जे.एस.रॉस “अनुकरण मौलिक आत्मप्रकाश का तरीका है।”^८ इस विधि में विद्यार्थी अध्यापक के कार्यों, आचरण, नैतिकता और ज्ञान, व्यवहार या किसी विशेष कौशल को शिष्य प्रत्यक्ष रूप से देखकर और अनुकरण करते हुए सीखते हैं। इस प्रणाली में सिर्फ पाठ्य ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का व्यावहारिक ज्ञान का अनुकरण किया जाता था। परम्परागत शिल्प, शास्त्रीय संगीत और नृत्य में भी अनुकरण विधि का प्रमुख उपयोग होता था। इसमें सीखने का तरीका “करते हुए सीखना” होता है। इस विधि से अनुभव द्वारा शारीरिक और व्यावसायिक कौशल को जल्दी और प्रभावी तरीके से सीखा जा सकता है।

२ व्याख्यान विधि- यह विधि शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से जानकारी और ज्ञान प्रदान करने पर आधारित है, जिसमें विद्यार्थी सुनकर, समझकर और स्मरण करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्राचीन भारत में गुरुकुल

७ . शर्मा नमिता ,पराशर मधु,शर्मा पालवी, सिंह दीपा,शिक्षा का वैचारिक ढांचा,एसबी पी डी पब्लिकेशन, 2022,पृ.19,20

८ . पाठक आर पी, उच्च शिक्षा मनोविज्ञान, पर्सन एजुकेशन इंडिया, 2011, पृ.158.

प्रणाली में गुरु (शिक्षक) अपने शिष्यों को मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। वेदों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान भी मौखिक रूप से ही दिया जाता था। जेम्स.एम.ली “व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है।”^९ गुरु अपने अनुभवों और शास्त्रों के ज्ञान को शिष्यों तक पहुँचाते थे, इसमें संवाद मुख्य भूमिका निर्वाहित करती थी इसमें शिष्य प्रश्न पूछते थे और गुरु उत्तर देते थे।

३ प्रश्नोत्तर विधि – “शिक्षा की एक अत्यधिक प्रभावी और संवादात्मक विधि है, इसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ संबद्ध किया जाता है।”^{१०} इस विधि में शिक्षक और छात्र के बीच प्रश्न पूछने और उत्तर देने के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जिससे छात्र अपनी सोचने की क्षमता, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और समझ को विकसित करते यह विधि न केवल विषय की गहरी समझ प्रदान करती है, बल्कि छात्रों को उनकी सोचने और तर्क करने की क्षमता को सुधारने में मदद कर छात्रों की समझ को गहराई से जांचने और उनकी गलत धारणाओं को दूर करने में मदद करना। यह विधि कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद और विचार-विमर्श को बढ़ावा देती है प्रश्न पूछने की प्रक्रिया छात्रों में जिज्ञासा और नए विचारों की खोज को प्रोत्साहित करती है। यह विधि छात्रों के मानसिक विकास, तर्कशक्ति और ज्ञान की स्पष्टता को बढ़ाने में सहायक है। शिक्षक इस विधि का उपयोग छात्रों की जिज्ञासा को जगाने और उनकी सोचने की क्षमता को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं।

४ तर्क विधि- यह विधि शिक्षा में विचारों, धारणाओं और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया पर आधारित है। “तर्क के दो शाखाये निगमन एवं आगमन है।”^{११} यह विधि विद्यार्थियों को अपनी सोचने की क्षमता को सुधारने, गहन विश्लेषण करने और तार्किक रूप से किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है जिससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करती है। यह विधि विद्यार्थियों को तथ्यों और जानकारियों का गहन अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती है तर्क विधि समस्याओं का तार्किक समाधान ढूँढने में सहायक होती है, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या का विश्लेषण करना होता है

५ विचार-विमर्श विधि – ‘इस विधि में छात्रों और शिक्षक के बीच किसी विशेष विषय पर संवाद और विचारों का आदान-प्रदान होता है।^{१२} यह विधि समूह में चर्चा और साझेदारी पर आधारित होती है, जहाँ

९ . त्यागी , रजनी, इतिहास शिक्षण, श्री विनायक पब्लिकेशन, पृ.149.

१० . टीम प्रभात , मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान, प्रभात प्रकाशन ,2023, पृ.232.

११ . रामेन्द्र, धर्म दर्शन सामान्य एवं तुलनात्मक, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन प्रा.लि., पृ.4.

१२ . अरिहंत एक्सपर्ट, सामाजिक विज्ञान/अध्ययन पेपर II (कक्षा VI-VIII), अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, 2021, पृ.226.

छात्र अपने विचार, अनुभव और धारणाएँ प्रस्तुत करते हैं और अन्य प्रतिभागियों के विचारों से सीखते हैं तथा शिक्षक का मुख्य कार्य संवाद का संचालन करता है और छात्रों को दिशा प्रदान करता है। जबकि छात्र आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इस विधि से छात्रों में आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ावा देने हेतु मुक्त चर्चा, संगठित चर्चा, समूह चर्चा, विवादात्मक चर्चा से विद्यार्थियों को अपने विचार खुलकर रखने की स्वतंत्रता एवं चर्चा के नियम निर्धारित करते हुए छात्रों को छोटे समूहों में विभिन्न पक्षों में विभाजित होते हैं और एक पक्ष विषय का समर्थन करता है जबकि दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है। शिक्षण विधि द्वारा छात्रों में संवाद, तर्क शक्ति, और आलोचनात्मक सोच का विकास किया जाता है। यह विधि छात्रों को विचारों का आदान-प्रदान करने और समस्याओं का सामूहिक समाधान निकालने के लिए प्रेरित करती है।

६ कहानी विधि-कहानी विधि में शिक्षा को कहानियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह विधि खासकर छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि कहानियाँ बच्चों को आकर्षित करती हैं और उन्हें विषयवस्तु को समझने में सहायता करती हैं। इसमें शिक्षक किसी विषय या अवधारणा को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है तथा विषय विशेष के शिक्षण उद्देश्यों को कहानी के द्वारा मोखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।^{१३} कहानियों में पात्रों, घटनाओं और भावनाओं का सम्मिलन होता है, जिससे बच्चे खुद को उस परिस्थिति में रखकर सीखते हैं। यह विधि बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा विकास में सहायक होती है। बच्चों के ध्यान और रुचि को बनाए रखती है। सीखने की प्रक्रिया को रोचक और सरल बनाती है। कहानी के माध्यम से नैतिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देना आसान होता है।

७ श्रवण, मनन, निदिध्यासन विधि-यह विधि विशेष रूप से भारतीय वैदिक परंपरा में शिक्षा का आधार रही है। शंकराचार्य के अनुसार सर्वप्रथम शिष्य को गुरु के उपदेश ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए तत्पश्चात् पढ़े या सुने विषय का मनन करना चाहिए^{१४} और अंत में गहरी समझ और आत्ममंथन के लिए है। निदिध्यासन करना चाहिए जिससे जिससे विद्यार्थी सुनी और सोची हुई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करता है। इस विधि में ज्ञान का स्थायी रूप से प्रयोग होता है यह विधि गहन और स्थायी सीखने के लिए अत्यधिक प्रभावी है। विद्यार्थियों को आत्मचिंतन और ज्ञान की गहरी समझ प्रदान करती है।

८ नायकीय पद्धति-कक्षा नायकीय पद्धति का उद्देश्य विद्यार्थियों को नायक या मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत करके शिक्षा प्रदान करना है। इसमें विद्यार्थी एक सक्रिय भूमिका में होते हैं, जहाँ वे किसी विशेष कार्य, भूमिका या स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। इसमें गुरु के आदेश पर वरिष्ठ मेधावी छात्र कनिष्ठ छात्रों को

१३ . टीम प्रभात ,मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान,प्रभात प्रकाशन ,2023, पृ.233.

१४ . सिंह गंगा दास ,कुमार मुनेन्द्र,चावला नीतू, शिक्षा के दार्शनिक-सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य,ठाकुर पब्लिकेशन प्रा लि ,पृ.50

पढ़ाते थे।^{१५} विद्यार्थी कक्षा में किसी भूमिका या परिस्थिति को निभाते हैं। यह विधि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, संवाद कौशल और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाती है। विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जिससे उन्हें अधिक गहरी समझ प्राप्त होती है।

भारतीय ज्ञान परम्परा की शिक्षण विधियों की वर्तमान उपादेयता- भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रयुक्त शिक्षण विधियों का संयोजन विद्यार्थियों को समग्र विकास में सहायता करता था। शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान के दायरे को न केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित रखा जाता था अपितु विद्यार्थियों के व्यक्तिगत, सामाजिक, और आध्यात्मिक विकास को भी ध्यान में रखा जाता था। भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षण विधियाँ सदियों से प्रभावी रही हैं और इनमें कुछ ऐसे सिद्धांत और तरीके हैं, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी लागू किए जा सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षण विधियाँ आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इन विधियों का समावेश न केवल शैक्षणिक सफलता में सहायक होता है, बल्कि विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक विकास में भी मदद करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षण विधियों की वर्तमान उपादेयता निम्न प्रकार से है -

1. शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक मजबूत संबंध निर्मित करने हेतु व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन की आवश्यकता को महसूस करते हुए, शिक्षा संस्थानों को छोटे समूहों में अधिगम के अवसर प्रदान करने पर बल दिया जा सकता है।
2. शिक्षण प्रक्रिया में समूह चर्चा, वाद विवाद और प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल दिया जाना चाहिए जिससे छात्र की सोचने की क्षमता और संवाद कौशल को विकसित करने में सहायता होगी।
3. व्यावहारिक शिक्षण और अनुभव आधारित शिक्षण विधियाँ जैसे कि प्रयोगशाला कार्य, शैक्षणिक पर्यटन और अनुभव द्वारा विद्यार्थियों को सैधान्तिक ज्ञान को वास्तविकता में लागू करने के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
4. स्वायत्त स्वाध्याय अध्ययन की धारणा को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में काफी महत्व दिया जा रहा है इससे विद्यार्थी अपनी गति से समझते हैं और सीखते हैं। विद्यार्थी अब ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और संसाधनों का इस्तेमाल करके स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर रहे हैं।
5. वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विद्यालयों में योग, ध्यान और नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सही विचार और अनुशासन के प्रति जागरूक करता है।
6. समूह अधिगम की विधियाँ, जैसे कि सह-शिक्षण और सह-प्रभावशाली शिक्षण, छात्रों को एक साथ काम करने की अनुमति देती हैं। इससे समूह सहयोग की भावना का विकास होता है।

---

१५ . कटारिया, एस. के., संस्कृत शिक्षण विधियाँ, एस के वाई एडुकेयर, 2024, पृ. 49

7. ध्यान और साधना की प्रथाएँ अब शिक्षा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखी जा रही हैं। इससे मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता में सुधार होता है, जो विद्यार्थियों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

8. विभिन्न विषयों को एकीकृत शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाना शिक्षण में अधिक प्रासंगिकता लाया जा सकता है, जैसा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में किया जाता था।

9. प्राचीन परंपराएँ जैसे कथा कहने और मौखिक शिक्षण को वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अधिक पहुंच योग्य बनाया जा सकता है। शिक्षण सामग्री का मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से वितरण छात्रों के लिए ज्ञान को सुलभ बनाता है।

10. भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को आज के शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा रहा है। इससे छात्रों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने और विविधता का सम्मान करने की समझ विकसित होती है।

निष्कर्ष- भारतीय ज्ञान परम्परा दर्शाती है की शिक्षण विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सीखने के अनुभव को प्रभावित करती है। उचित शिक्षण विधि विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझने और अवधारणाओं को आत्मसात करने में मदद करती है। शिक्षण विधियाँ विभिन्न क्षमताओं के विद्यार्थियों के विकास हेतु उपयुक्त होती हैं इनके प्रयोग से सभी विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। रचनात्मक शिक्षण विधियाँ विद्यार्थियों में नवोन्मेष और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति और समझ की निगरानी करने का अवसर मिलता है। समस्या समाधान पर आधारित विधियाँ विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। प्राचीन शिक्षण विधियों के द्वारा आधुनिक शिक्षण विधियाँ एवं तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सकता है। यह जरूरी है की अध्यापक द्वारा शिक्षण विधि का सही चयन और कार्यान्वयन कर शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाया जाये जिससे विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास की दिशा में आगे ले जाया जा सके।

----:0:----

वैदिककालीन शिक्षा का स्वरूप एवं पाश्चात्यों द्वारा वैदिक शिक्षा का विकृतिकरण

डॉ वशिष्ठ बहुगुणा^१, डॉ निधि त्रिपाठी^२

शिक्षा सार्थक मानवीय जीवन के लिए उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। यह समाज जीवन में निरंतर चलती रहती है। जो व्यक्ति को समाज से जोड़ने एवं समाज में जीवन निर्वाह हेतु मूलभूत ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर उसे एक सुयोग्य नागरिक के रूप में स्थापित करने में महनीय भूमिका निभाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि “मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है”। भारत में शिक्षा मानवीय जीवन के आरंभ से सतत रूप से प्रवाहमान रही है। संसार का प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद भारतभूमि पर ही लिखा गया। वैदिक साहित्य भारतीय मानस की साक्षात् अभिव्यक्ति है। शिक्षा का प्रथम निदर्शन हमें वैदिक साहित्य में ही प्राप्त होता है। आज की भौतिक शिक्षा के विपरीत वैदिककालीन शिक्षा का उद्देश्य मानव के बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों के विकास पर आधारित था। बाह्य से अभिप्राय जहाँ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से था वहीं आंतरिक विकास का तात्पर्य मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति से था। वैदिककालीन शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास पर केंद्रित थी। मानव का मानव से ही नहीं अपितु मानव का प्रकृति तथा जीव से कैसे व्यवहार होना चाहिए इस पर भी वैदिक शिक्षा विचार करती थी। अठारवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पश्चिमी षड्यंत्रकारियों ने इस शिक्षा की समाप्ति हेतु अनेक षड्यंत्र रचे। यह शोधपत्र वैदिककालीन शिक्षा के स्वरूप को प्रकट करने के साथ पाश्चात्यों के द्वारा वैदिक शिक्षा के विकृतिकरण के षड्यंत्रों को उजागर करने का प्रयास है।

‘सर्वज्ञानमयो हि सः’ मनु की यह उक्ति वेदों को ज्ञानपुंज के रूप में स्वीकार करती है। सृष्टि के आदिम चिंतन, व्यवहार, जन-जीवन के निदर्शन हमें वैदिक साहित्य में ही प्राप्त होता है। वेद भारतीय आरंभिक जन जीवन के साक्षात् दर्पण हैं। अतएव वैदिक शिक्षा का सर्वांग विवेचन भी वेदों में ही प्राप्य है। वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक शिक्षा मानव के सम्पूर्ण विकास को केंद्रित कर प्रदान की जाती थी। इसका उद्देश्य केवल अध्ययन मात्र नहीं अपितु समाज जीवन के अनुकूल किस प्रकार एक व्यक्ति का उपयोग हो सकता है, सामाजिक उन्नति के साथ किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इस पर आधारित था। मानव का मानव के साथ व्यवहार, मानव का प्राणी के प्रति व्यवहार, मानव का वनस्पति के प्रति व्यवहार, मानवीय स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों का रक्षण एवं पोषण वैदिक शिक्षा के अनिवार्य भाग रहे हैं, जिसके सूत्र हमें वेदों में प्राप्त होते हैं।

---

१. सहायक प्राध्यापक, PGDAV महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

२. Co-ordinator, भारतीय भाषा समिति

वैदिक शिक्षा का स्वरूप— मानव चिंतनशील प्राणी है। सृष्टि के आरंभ से ही सबसे मानवीय जीवन अस्तित्व में आया है, मानवीय जिज्ञासाएँ सतत बढ़ती रही हैं। सृष्टि के रहस्य जानने समझने के लिए मानव सर्वदा समुत्सुक रहा है। इन जिज्ञासाओं की पूर्ति की दिशा में ही ज्ञान परंपरा विकसित हुई है। इस अक्षुण्ण ज्ञान परंपरा के हस्तांतरण एवं ज्ञानगंगा में निमज्जित होने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वेदांगों में शिक्षा नामक वेदांग वेदों के सम्यक् उच्चारण से सम्बन्धित है।^३वेदों के उच्चारण के लिए कालांतर में अनेक शिक्षा ग्रंथ अस्तित्व में आए, जिनमें भारद्वाज, मांडूकी, याज्ञवल्क्य आदि शिक्षाएँ प्रसिद्ध हैं। वैदिककालीन शिक्षा का स्वरूप वेदों में प्राप्त होता है। वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य विषय के रूप में विपुल वैदिक साहित्य ही था। वेद सार्वत्रिक एवं सार्वकालिक ज्ञानपुंज के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार हैं। जिनमें सृष्टि का उत्कृष्ट चिंतन समाहित है।

वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य विषय के रूप में वेदों की प्रधानता रहने के कारण गुरुकुलों में वेदों का अध्ययन, अध्यापन प्रमुख रूप से होता था। गुरु के पास शिष्य अंतेवासी बनकर शिक्षा प्राप्त करता था।^४ छांदोग्योपनिषद् में दो प्रकार के ब्रह्मचारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। पहले वे जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर वापस अपने घर आ जाते थे और दूसरे प्रकार के वे होते थे जो आचार्य के पास रहकर अध्ययन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे।^५ शिक्षण के स्थान के रूप में विख्यात गुरुकुल स्वायत्त रूप से गुरु की छत्रछाया में चलते थे। जिन पर बाह्य राजसत्ता का प्रभाव शून्य था। शिक्षा प्रदान करने वाली तीन प्रमुख संस्थाएँ तत्कालीन समय में प्रचलित थी आश्रम, परिषद् एवं सम्मेलन। आश्रम निर्धारित समय में शिक्षा प्रदान करते थे। परिषद् ब्रह्मज्ञान एवं उच्च शिक्षा हेतु थे तथा सम्मेलन शास्त्रार्थ हेतु राजाओं द्वारा आयोजित होते थे। शिक्षा के आदर्श उच्च थे। विद्या नियुक्ति ही नहीं अपितु विमुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती थी।^६ प्रायः उपनयन संस्कार के उपरांत विधिवत् अध्ययन आरंभ होता था।^७दो प्रकार की विद्याओं का प्रचलन था। परा विद्या एवं अपरा विद्या। इनमें अपरा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समाजोपयोगी जीवन की साधिका थी एवं परा जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति में सहायिका थी।^८ जीवन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति था। जिसका योग्य शिष्य को ही गुरु उपदेश देते थे। शिक्षण

३. 'स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा' सायणभाष्यम् ऋग्वेदभाष्य, पृष्ठ ४९
४. 'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्'। मुंडकोपनिषद् १/२/१२
५. 'त्रयोधर्मस्यस्कन्धायज्ञोऽध्ययनंदानमिति।प्रथमस्तपएवंद्वितीयोब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी, तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्'। छांदोग्योपनिषद् २/२३/१
६. 'तत्कर्म यन्न बन्धाय, सा विद्या या विमुक्तये'। विष्णुपुराण १/१९/४१
७. 'आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः' अथर्ववेद ११/५/३
८. 'द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवापरा च। 'परा यया तदक्षरमधिमन्यते' मुंडकोपनिषद् १/१/४

विधि में श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन का प्राधान्य था।^९ स्मृतिचंद्रिका के अनुसार अध्ययन के सात अंग थे। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थ विज्ञान एवं तत्त्व ज्ञान। वाचस्पति मिश्र जी ने ज्ञान के पाँच सोपान स्वीकार किए हैं- अध्ययन, शब्द, ऊह, सुहृद् प्राप्ति तथा दान। वैदिक शिक्षा व्यवस्था का क्षितिज विस्तृत था। इसमें अपरा विद्या के अंतर्गत मानव को जीवनोपयोगी रुचि अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती थी। विविध विद्या विषय थे, जिनका छात्र अध्ययन करता था। शिक्षा में नैतिकता अनिवार्य अंग थी। विविध विद्याओं का उल्लेख अनेक स्थलों में प्राप्त होता है। इस दृष्टि से छांदोग्योपनिषद् में वर्णित नारद-सनत्कुमार-संवाद द्रष्टव्य है। जिसमें चारों वेद, इतिहास, पुराण, षड्वेदांग, देव-भूत-ब्रह्म-क्षत्र-नक्षत्र-सर्प आदि विद्याओं का उल्लेख है।^{१०}

वैदिक शिक्षा में निहित स्वतंत्रता एवं समानता के विविध रूप - किसी भी मानव के लिए समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु कुछ मूल्यों की आवश्यकता होती है। इन मूल्यों का आचरण कर मानवीय समुदाय एक सम्मानपूर्ण जीवन सहअस्तित्व की भावना के साथ व्यतीत कर सकता है। समाज के इन मूल्यों को स्वतंत्रता, समानता, समता, समरसता, बंधुत्व, एकात्ममानव आदि नामों से संबोधित किया गया। स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि बिना किसी बाह्य प्रतिबंधों के मानव अपनी रचनात्मकता को प्रकट कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। पराधीनता मानवीय जीवन को नारकीय बना देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी “पराधीन सपने हूँ सुख नाही” के माध्यम से स्वतंत्रता की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार समानता से अभिप्राय है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। जाति, लिंग, वर्ण, भाषा, पहनावा आदि किसी भी प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक आधार पर किसी से भेदभाव न हो। इस प्रकार यदि विचार करें तो स्वतंत्रता एवं समानता दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। समानता के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है तथा स्वतंत्रता हेतु समानता आवश्यक है। एक स्वतंत्र जीवन ही समान अवसरों के आधार पर अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है। इसी प्रकार एक परतंत्र जीवन समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रायः असफल रहता है। कुछ आधुनिक योरोपीय विद्वानों ने स्वतंत्रता एवं समानता को दो विपरीत ध्रुवों के रूप में भी देखने का प्रयास किया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता समानता की विरोधी है। इन का मानना है कि समानता हेतु किसी की स्वतंत्रता को छीनना पड़ता है। इन विद्वानों में दतौकवि, नोजिक, फ्रीडमैन, ह्येक आदि विचारक सम्मिलित हैं। योरोपीय इतिहास में स्वतंत्रता, समानता का सिद्धांत

९. ‘श्रवणं तु गुरो वाक्यं मननं तदनंतरम्, निदिध्यासन मित्येतत् पूर्णबोधस्य लक्षणम्’। शुकहस्योपनिषद् ४३

१०. “सहोवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं, पंचमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं। देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि” छांदोग्यउपनिषद् ७/१/२-३

फ्रांसीसी क्रांति एवं अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात् विमर्श के केंद्र में आया। जिसमें फ्रांसीसी क्रांति ने जहाँ मध्यकाल से चली आ रही रूढ़ियों एवं जाशहाही को चुनौती दी, वहीं अमेरिकी गृह युद्ध ने रंग के आधार पर हो रही असमानता को दूर करने में भूमिका निभाई। किंतु भारत के संदर्भ में यदि विचार करें तो भारत में स्वतंत्रता, समानता का यह सिद्धांत आरंभिक काल से ही समाज जीवन का अनिवार्य भाग रहा है। स्वतंत्रता एवं समानता अधिकार के रूप में नहीं अपितु मानव के कर्तव्य के रूप में अस्तित्व में थे। वेदों ने स्पष्ट रूप से स्थान-२ पर इन सिद्धांतों का उद्घोष किया है। इस संदर्भ में जस्टिस कृष्णा अय्यर का कथन महत्वपूर्ण है - “मानवाधिकारों की संकल्पना पश्चिम की देन है, क्योंकि अधिकारों की क्रांति का आरंभ वर्तमान युग में ही दिखाई देता है, फिर भी समानता, सहयोग और सहकारिता के सिद्धांत के जनक वेदों में मानवाधिकार की धारणा स्वाभाविक रूप से देखी जा सकती है।”^{११}

भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९ से २२ तक विविध स्वतंत्रताओं का विधान किया गया है। जिसमें ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’, ‘शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता’, ‘संघ बनाने की स्वतंत्रता’, ‘भारत के किसी भी राज्य में निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता’, ‘भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता’ तथा ‘व्यापार करने की स्वतंत्रता’ का उल्लेख है। इसी प्रकार अनुच्छेद १४ से १८ तक समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन समानताओं में ‘विधि के समक्ष समानता’, ‘सामाजिक समानता तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में समान पहुँच’, ‘राज्य रोजगार में समानता’, ‘अस्पृश्यता एवं उपाधियों का उन्मूलन’ आदि सम्मिलित हैं। संविधान में इन्हें अधिकारों के रूप में स्थान दिया गया है। इसके विपरीत वैदिक शिक्षा व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता आदि मूल्यों का कर्तव्य भावना से निर्वहन करने का उल्लेख है। कर्तव्य मूलक स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित नहीं होती थी। स्वतंत्रता का यह भाव केवल भौतिक जगत् के लिए ही नहीं अपितु पारमार्थिक जगत् हेतु भी अनिवार्य था। समानता का आदर्श जीवन दर्शन में प्रकट होता था। यह आदर्श केवल मनुष्यों तक नहीं अपितु प्राणिमात्र के प्रति समदृष्टि को द्योतित करता था। वेदों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द सभी के कल्याण की कामना करते हैं। इस ‘सर्व’ में चराचर जगत् समाहित रहा है। जाति, लिंग, वर्ण, सम्प्रदाय, उपासना पद्धति सभी विभेदों से दूर वैदिक ऋचाएँ प्राणिमात्र के प्रति समत्व दृष्टि को प्रकट करती हैं। यह समानता का सिद्धांत विधि द्वारा थोपा गया नहीं अपितु व्यक्ति के दैनिक जीवन में प्रतिध्वनित होता था। गुरु की शिष्य से यह अपेक्षा रहती थी कि वह गुरुकुल में रहते हुए और उसके पश्चात् अपने सामाजिक जीवन में भी उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाए। वैदिक शिक्षा में निहित स्वतंत्रता एवं समानता के विविध रूप बाहरी नहीं अपितु

११. मेनका गांधी बनाम भारत संघ A.I.R. 1978 S.S. 597

आभ्यंतरिक थे। जिसको आत्मसात् कर समाज जीवन चलता था। ये समानताएँ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, वैयक्तिक सभी प्रकार की थीं।

अथर्ववेद का सामनस्य सूक्त सामाजिक समानता के सिद्धांत को जीवन में अपनाने की दृष्टि प्रदान करता है। इस सूक्त में वर्णन आता है कि परिवार में मुखिया का सम्मान करते हुए समान विचारों को रखते हुए समान रूप से कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए।^{१३} इसी में आगे ऋषि कहते हैं कि समानता इस प्रकार की होनी चाहिए कि पीने के पानी का स्थान समान हो, अन्न भी साथ ग्रहण करें, प्रेमपूर्वक एक साथ स्नेहबंधन में रहें।^{१३} इस मंत्र के माध्यम से ऋषि समानता के उच्च आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह स्नेहबंधन सामाजिकता का है, राष्ट्रीयता का है। वेदों में यह समानता हृदय से हृदय एवं मन से मन मिलने तक स्वीकार की गयी है और समानता के व्यवहार को उसी प्रकार आचरण करने को कहा है जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति निस्वार्थ प्रेम करती है।^{१४} वेदों में लिंग, वर्ण आदि सभी विभेदों से परे जाकर सभी के कल्याण की कामना की गयी है। वेदों में प्राणिमात्र के कल्याण एवं अधिकारों की व्यवस्था एवं चिंता की गयी है।^{१५} वैदिक शिक्षा के अनुसार सभी मनुष्यों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था।^{१६} वेदवाणी अर्थात् ज्ञानराशि सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से थी। अनेक वैदिक ऋषिकाओं द्वारा वैदिक ऋचाओं का साक्षात्कार इसी भाव को पुष्ट करता है। “उपनिषद् काल में जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सभी को समान सुविधाएँ प्राप्त थीं। किसी भी छात्र के लिए वंश परंपरागत जाति-पाँति परक कोई भी प्रतिबंध नहीं था। आचार्य छात्र का नाममात्र जानकर मनोवैज्ञानिक आधार पर उसका आभ्यंतरिक परीक्षण कर उसको शिष्यत्व की दीक्षा से विभूषित करते थे। सम्भ्रांत कुलोत्पन्न छात्रों के समान ही अन्य सभी छात्रों को उपनयन तथा ब्रह्मचर्य व्रत पालन का अधिकार समान रूप से प्रदान किया जाता था।”^{१७}

वेदों ने सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से भी सभी को समान स्वीकार किया है।^{१८} समाज के सभी वर्णों के प्रति समानता की दृष्टि वेदों ने प्रतिपादित की है।^{१९} वैदिक ऋषि समान दृष्टि तक ही नहीं रुकते

-
१२. ज्यायस्वंतश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्वरंतः । अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान् व संमनसस्कृणोमि- अथर्ववेद - ३/३०/५
१३. समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वोयुनज्मि । सम्यंचोऽग्निं सपर्यतारानाभिमिवाभितः ३/३०/६
१४. सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । अन्योऽन्यमभि हर्यत वत्संजातमिवाघ्याः ॥ (३/३०/१)
१५. सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः, पशुः । अथर्ववेद ८/२/२५
१६. यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजान्याभ्यां शूद्राय चार्याय चारणाय च स्वाहा । यजुर्वेद २६/२
१७. भारतीय शिक्षा का इतिहास, पृष्ठ संख्या २६
१८. ‘अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभाय’ । ऋग्वेद ५।६०।५
१९. ‘प्रियं सर्वस्व पश्यत उत शूद्र उतार्ये’ । अथर्ववेद १९/६२/१

अपितु वे विश्व के समस्त प्राणियों में मित्रता की भावना विकसित करने का भी उद्घोष करते हैं।^{२०} वैदिक साहित्य में स्थान-२ पर सभी प्राणियों को अपने समान देखने एवं उनसे व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान की गयी है। ईशावास्योपनिषद् में ऋषि कहते हैं कि जो सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करता है तथा स्वयं से सभी प्राणियों का साक्षात्कार करता है, वह सभी के प्रति प्रेम करता है, किसी से घृणा नहीं करता।^{२१} यह समदृष्टि वेदों का सार है। इसीको उपनिषदों में 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म', 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि सिद्धांतों से समझाया गया है। महाभारत में भी इसी समदृष्टि के विषय में लिखते हैं कि अपने प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए।^{२२} गीता तो इस समदृष्टि को प्राणिमात्र के कल्याण हेतु अनिवार्य मानती है।^{२३}

वेद जीवमात्र की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर हैं। इनमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता', 'आर्थिक स्वतंत्रता', 'धार्मिक स्वतंत्रता', 'सामाजिक स्वतंत्रता', 'वैयक्तिक स्वतंत्रता' आदि सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का चिंतन किया गया है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में कर्म अपनी रुचि के अनुसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार थी। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कर्मों के अनुरूप वर्ण ग्रहण करता था।^{२४} श्रीमद्भगवद्गीता भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करती है।^{२५}

ऋग्वेद के नौवें मंडल के ११२ वें सूक्त में आर्थिक स्वतंत्रता का प्रकृष्ट उदाहरण प्राप्त होता है जिसमें एक ही परिवार में सूत बुनने वाला, वैद्य तथा धान कूटने का स्वतंत्र उद्योग प्राप्त होता है। इसमें एक ही परिवार में कर्म पार्थक्य से विविध वर्णों के जनों का उल्लेख प्राप्त होता है जो अपनी रुचिवशात् कार्य चुनने हेतु स्वतंत्र हैं।^{२६} लैंगिक समानता पर वेदों ने पुरुष-स्त्री दोनों को समान माना है। पुरुष के समान स्त्री भी योग्य वर चुनने हेतु स्वतंत्र थी।^{२७} वेदों में स्वतंत्रता केवल बाह्य प्रतिबंधों से ही नहीं है अपितु आध्यात्मिक स्तर में भी आवश्यक थी। आत्मिक उन्नति की कामना वाले मुमुक्षु के लिए इंद्रियों

-
२०. 'मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे'। शुक्लयजुर्वेद ३६/१८
 २१. 'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः' ॥ शुक्लयजुर्वेद ४०/६-७
 २२. 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'। महाभारत ५/१५/१७
 २३. 'शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः'। गीता ५/१८
 २४. अथर्ववेद १९/६/६
 २५. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टः
 २६. कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेंद्रायेंदो परिस्त्रव ॥ ऋग्वेद ९/११२/३
 २७. कियति योषा मर्यतो वधूयो परिप्रीता पन्यसा वार्येण। भद्रा वधूर्भवति यत् सुपेशाः, स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्- ऋग्वेद १०/२७/१२

की पराधीनता भी त्याज्य है। वेद नैसर्गिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। यह स्वतंत्रता प्राणिमात्र के कल्याण की दृष्टि विकसित करती है। यह स्वतंत्रता दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करती अपितु दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं सर्वस्व समर्पित होने की प्रेरणा देती है।

पाश्चात्यों द्वारा वैदिक शिक्षा का विकृतिकरण- मानवीय जीवन को एक विशिष्ट आकार प्रदान करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र एवं समाज का चिंतन किस दिशा में जाना चाहिए, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप मानवीय संसाधन किस रूप में विकसित होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने में शिक्षा प्रमुख भूमिका निभाती है। भारत में शिक्षा केवल भौतिक साधनों की पूर्ति एवं आजीविका की साधन नहीं थी अपितु जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा अनिवार्य माध्यम थी। यह शिक्षा घर में माता से आरंभ होकर गुरुकुलों में पिता तुल्य गुरुओं के माध्यम से प्रदान की जाती थी। जो शिष्य को राष्ट्र के एक सम्मानजनक नागरिक के रूप में भी स्थापित करती थी और मुमुक्षु शिष्यों की ज्ञानप्राप्ति में साधिका भी बनती थी। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व तक वैदिककालीन शिक्षा का पूर्ण आदर्श स्वरूप तो नहीं किंतु उसका किंचित् विकृत स्वरूप प्राप्त होता है। इस समय तक गुरुकुलों में वेद-वेदांग, उपनिषद्, छंद, व्याकरण, कोश, कला, ज्योतिष, आयुर्वेद, काव्य, साहित्य आदि शास्त्रों का अध्ययन प्रदान किया जा रहा था। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व पर्याप्त पाठशालाएँ कार्यरत थीं। विलियम एडम की १८४१ की रिपोर्ट के अनुसार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में उस समय एक लाख से अधिक प्राथमिक पाठशालाएँ थीं। मुनरो की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के हर गाँव में एक विद्यालय था। उज्जैन, बनारस, नदिया, तिरहुत, तंजौर, राजशाही, त्रिवेन्द्रम् उस समय संस्कृत शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 'कलकत्ता में संस्कृत शिक्षण के २८ शिक्षण संस्थान थे, जिनमें १८१८ में १७३ विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इसी प्रकार १८०१ में नदिया ज़िले में ३१ शिक्षणालयों में ७४७ छात्र थे। राजशाही में संस्कृत के ३८ महाविद्यालय प्रचलित थे'^{२८}

आरंभ में अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा से कोई सरोकार नहीं था किंतु प्लासी के युद्ध के उपरांत जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण रूप से भारत के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली तो उसके लिए स्थानीय समाज को समझना अत्यावश्यक था। शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु भारतीय भाषाओं एवं विधि आदि का ज्ञान अनिवार्य हो गया था। इसके साथ ही स्थानीय संभ्रांत समाज का विश्वास अर्जित करना भी आवश्यक था। इस हेतु संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों की स्थापना हुई। अंग्रेजों के इस कार्य

---

२८. प्राक्त्रिटिशकाल में देशजशिक्षा; परंपराएँ और समस्याएँ, पृष्ठ १४०, <http://scert.cg.gov.in/dedodldistance201213/deddliststudyfirst2012/shalaaursamuday/adhyay4.pdf>

से अन्य अनेक अंग्रेजप्रसन्न नहीं थे। चार्ल्स ग्रांट नामक अंग्रेज भारतीय समाज को सुधारने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था। ग्रांट को यह स्वीकार नहीं था कि संस्कृत आदि विषयों को महत्त्व दिया जाय। इसके लिए ब्रिटिश संसद में एक बिल भी लाया गया। जिसके अनुसार भारतीयों को सभ्य बनाने एवं ईसाईयत के प्रसार हेतु मिशनरियों एवं अंग्रेजी शिक्षकों को भारत भेजा जाना था। यह बिल विरोध के कारण पारित नहीं हो सका। हालाँकि १८१३ में विल्बरफोर्स के माध्यम से ग्रांट इस प्रस्ताव को पारित करने में सफल रहा। इसके पश्चात् मिल एवं उनका सुपुत्र जान स्टुअर्ट मिल भी पश्चिमी शिक्षा के प्रखर हिमायती थे। चार्ल्स ग्रांट की तरह मैकाले ने भी वैदिक शिक्षा के विकृतिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैकाले का इस संदर्भ में २ फरवरी १८३५ में दिया गया भाषण द्रष्टव्य है। उसका स्पष्ट मानना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए तथा प्राच्यवादी संस्थानों को बंद कर देना चाहिए।^{२९} उसकी भारतीय ज्ञान साहित्य पर की गयी टिप्पणी मैकाले की हीनदृष्टि को प्रकट करती है “एक अच्छे योरोपीय पुस्तकालय की अलमारी का एक खंड उतना ही मूल्यवान है जितना भारत और अरब का पूरा स्थानीय साहित्य”।^{३०} मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो शासक एवं शासितों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। मैकाले का विचार था कि “हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो हमारे एवं हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच मध्यस्थ का काम कर सके, एक ऐसा वर्ग जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो, पर अपनी पसंद, राय, आचरण और बुद्धि के हिसाब से अंग्रेज़ हो”।^{३१} मैकाले की कार्ययोजना से प्रसन्न होकर बैंटिक ने ७ मार्च १८३५ के अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि “ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों के मध्य योरोपीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना तथा उसे प्रोत्साहन देना है”।^{३२} मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव यह हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा लेना एक सम्मानपूर्ण कार्य समझा जाने लगा। वैदिक शिक्षा को विकृत करने की दिशा में वुड्स डिस्पैच तथा हंटर आयोग ने भी अपनी भूमिका निभाई। इस अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य केवल साम्राज्य के हितों की पूर्ति था। इसमें ‘सभ्य बनाना’ कोई प्रयोजन नहीं था। इस शिक्षा के परिणामों पर १८७५ में बंगाल का एक गवर्नर लिखता है कि “स्कूल और कालेजों में पढ़कर निकलने वाले लोग एक असंतुष्ट वर्ग में परिवर्तित हो रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। पर इसकी कुछ वजह शायद यह है कि हमारी शिक्षा विधि, प्रशासन, साहित्य जैसी दिशाओं में कुछ ज्यादा ही प्रवृत्त है जहां उन्हें यह गलतफहमी पालने का मौका मिल जाता है कि वे हमारी बराबरी कर सकते हैं। लेकिन

२९. वही, पृष्ठ १४४

३०. वही

३१. वही

३२. वही

हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यावहारिक विज्ञान की दिशा में मोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वे महसूस कर सकें कि वे हमसे कितने निम्न कोटि के हैं”^{३३} आज भी इस अंग्रेजी शिक्षा के दुष्परिणाम सामाज में देखे जा सकते हैं। जिसके कारण आज भी समाज में अंग्रेजी बोलने वाले को तथा मूल्यविहीन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले को एक सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, वहीं भारतीय भाषाओं में व्यवहार करने वाले को अथवा गुरुकुलों में अध्ययन करने वाले को हीन दृष्टि से देखा जाता है।

उपसंहार - वैदिककालीन शिक्षा भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान की जाने वाली शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें अध्यापक का कोई स्वार्थ नहीं होता था। वह निःशुल्क छात्र को शिक्षा प्रदान करता था। इस शिक्षा का उद्देश्य मानव के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास था। समाज परस्पर सह अस्तित्व की भावना से आगे बढ़ता था। शिक्षा “मनुर्भव” का आदर्श प्रस्तुत करती थी। जिसके अनुसार समाज के प्रति मानवीय कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। केवल मानव ही नहीं अपितु प्रकृति के प्रति मानवीय दायित्वों का भी भान रहता था। अंग्रेजों के आने के उपरांत इस शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया गया। संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के प्रति उपेक्षा का भाव विकसित हुआ। शिक्षा का उद्देश्य विमुक्ति नहीं अपितु नियुक्ति हो गया। कालांतर में नियुक्ति सभी के लिए संभव न होकर कुंठा का कारण बन गयी। फलस्वरूप समाज में अपराधों की बाढ़ सी आ गयी। जिसका एकमात्र कारण मूल्यविहीन शिक्षा है। जिसमें कर्तव्यों की नहीं अधिकारों की प्रधानता है। इस प्रकार यदि विचार करें तो वैदिक शिक्षा मानवीय मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता आदि विचारों की पोषक वह प्रक्रिया थी जो मानव को मानव बनने की प्रेरणा देती थी। आज भी यदि इस शिक्षा का आलंबन किया जाए तो मैकाले द्वारा दिग्भ्रमित समाज को एक सही दिशा दी जा सकती है। आज यह सुखद विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में भारतीय मूल्यों को पोषित करने में पूर्णरूपेण सहायक सिद्ध हो रही है।

----:0:----

भारतीय साधु समाज एवं संस्कृत शिक्षा

डॉ. योगेश कुमार^१, डॉ. ज्योति जोशी^२

भारत में साधु समाज एवं संस्कृत शिक्षा का, भारतीय समाज की संस्कृति से गहरा संबंध है। साधु जिन्हें ऋषि अथवा संत भी कहा जाता है, वह ज्ञान प्रदान करने के लिए समर्पित होते हैं। साधु अथवा संत आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। संस्कृत भाषा भारत की अत्यंत प्राचीन भाषा है। दर्शन, शिक्षा और धार्मिक ग्रंथों में संस्कृत भाषा प्रमुख रही है। साधु समाज और संस्कृत भाषा दोनों ही भारतीय सामाजिक संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। साधु समाज का एक प्रमुख उत्तरदायित्व भी है जिसमें धार्मिक कार्यों, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, परोपकार, नैतिक कार्य और शिक्षा के क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। भारतीय समाज में संतों ने सकारात्मक-रचनात्मक भूमिका का निर्वहन किया, जो आगे चलकर एक आदर्श रूप में मान्य हुई। संतों और भक्तों की समाज को एक महान देन ही माना जाएगा।^३

साधु समाज को भारतीय समाज में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। साधु मानव को आध्यात्मिक ज्ञान तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वह सांसारिक सुखों, मोह-माया से दूर रहकर साधना व तपस्या में मग्न रहकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। साधु, संस्कृत भाषा में लिखे गए धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर उनकी व्याख्या करते हैं और आम जनता को धार्मिक ज्ञान प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। संस्कृत शिक्षा में वैदिक काल से ही लोक, समाज एवं विश्व के लिए उपयोगी ज्ञान निहित है। संस्कृत भाषा में विविध-विधाओं, विविध-विषयों पर रचित अनेक शास्त्रीय ग्रंथ, वेद-पुराण व साहित्यिक रचनायें हैं।^४ भारतीय साधु समाज को विभिन्न संप्रदायों में विभक्त किया गया है। जिनमें शैव, शाक्त, वैष्णव प्रमुख हैं। प्रत्येक साधु संप्रदाय की अपनी विशेषताएँ, परंपराएँ एवं मान्यताएँ हैं। साधु की परिभाषा को वर्तमान युग के संतों को देखकर नहीं समझा जा सकता है। वर्तमान युग में साधु आध्यात्म एवं धर्म से अधिक प्रचार पर जोर देते हैं, जब कि पूर्व में संत रविदास जैसे महात्मा पुरुष हैं। रविदास जी स्वभावतः मानवतावादी थे, वर्तमान के समाज सुधारकों की भांति प्रचारक नहीं थे।^५

१. सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, हरिओम सरस्वती पी.जी. कॉलेज धनौरी हरिद्वार
२. सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, हरिओम सरस्वती पी.जी.कॉलेज धनौरी हरिद्वार
३. मिश्र, शिव कुमार, “भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य” लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2015, पृष्ठ संख्या 297
४. झा, सुमन कुमार, “संस्कृत शिक्षा में अनुसंधान का वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियाँ एवं सुझाव”, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च, 2015, पृष्ठ संख्या 8 से 10
५. गौतम मीरा, संत रविदास की निर्गुण भक्ति निर्मल पब्लिकेशन दिल्ली प्रकाशन 1998, पृष्ठ संख्या 97

भारत में साधु समाज ने संस्कृत भाषा, शिक्षा और साहित्य के ज्ञान को संवर्धित, संरक्षित, प्रचारित एवं प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मानवीय शक्ति के रूप में भारतीय समाज के पास विशाल साधु समाज है। साधुओं में आंतरिक चेतना एवं आंतरिक शक्तियों के नियंत्रण का गुण है, जो राष्ट्र निर्माण संबंधी विकास कार्यों से जुड़ी बुनियादी समस्याओं के हल में जुड़ जाए तो राष्ट्र का बहुत लाभ हो सकता है। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं, जो काल एवं स्थान से परे होते हैं, वे सदैव अनुकरणीय हैं, ऐसे मूल्यों को शाश्वत मूल्य कहते हैं।^६

साधु समाज के पास अपार शारीरिक बल होने के साथ-साथ धार्मिक धरोहर, संपत्ति के रूप में आर्थिक शक्ति भी है। परलोकवासी बाबा जय गुरुदेव जी के पास से 1200 करोड़ की संपत्ति सार्वजनिक हुई। सत्य साईं बाबा जी के पास भी धन संपदा के अपार भंडार मिले हैं। यद्यपि साईं धरोहर करीब 500 ग्रामों के लिए अपनी ओर से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराता है एवं हजारों व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की निःशुल्क सेवा भी करता है। मानवीय पक्षों को प्रकट करते हुए, धार्मिक ट्रस्ट और उनको संरक्षित करने वाला साधु समाज विकास कार्यों से जुड़कर राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में सार्थक हस्तक्षेप कर सकता है। संसार में धर्म ही ऐसा क्षेत्र है, जिसका उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। भारत में मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों में सेवकों (भक्त) की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और सेवक अपनी समर्थ अनुसार दान भी कर रहे हैं।^७

संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। संस्कृत भाषा भारतीय धार्मिक ग्रंथों जैसे-वेद, पुराण, उपनिषद् आदि की प्रमुख भाषा है। संस्कृत भाषा भारतीय सामाजिक संस्कृति, दर्शन, साहित्य को समझने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन समय में यह अध्ययन की प्रमुख भाषा रही थी। भारत में प्राचीन शिक्षा गुरुकुलों, मठों एवं विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। साहित्य, वेद, पुराण, व्याकरण, धर्म, दर्शन, नक्षत्र विज्ञान, गणित, औषध विज्ञान, शल्य चिकित्सा आदि की शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी।^८ विभिन्न साधु शिक्षक के रूप में गुरुकुल में अध्यापन कार्य भी करते हैं जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार होता है। स्वामी श्रद्धानंद की तपोभूमि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा

६ . तोमर, एवं शर्मा समाजशास्त्र के सिद्धांत, श्री राम महारा एंड कंपनी आगरा, द्वितीय संकरण 1973, पृष्ठ संख्या 297

७ . कपूर, रवि, “भारतीय साधु, संत और संन्यासी” जीने की एक राह यह भी, वाणी प्रकाशन, 2015, पृष्ठ संख्या 67 से 144

८ . कुसुमाकर, अरुणा, “भारतीय संस्कृति के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका”, शब्द-ब्रह्म रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 4, इश्यू 9, जुलाई 2016, पृष्ठ संख्या 70 से 72

देने का कार्य करती है। स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानन्द की वैदिक ज्ञान परंपरा भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही है।^९

साधु, संस्कृत शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ “सज्जन व्यक्ति” होता है। साधु वह धार्मिक, परोपकारी और सद्गुणों से युक्त पुरुष है जो सत्योपदेश द्वारा दूसरों का उपकार करता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा है-“साधोति परकार्यमिति साधु,” अर्थात् जो दूसरे का कार्य कर देता है, वह साधु है। डॉ. नगेन्द्र ने बताया है कि “संत काव्य का लक्ष्य था सामान्य, अशिक्षित जनता में सत्य का निरूपण करना, करनी-कथनी में तारतम्य पर बल देना तथा नाम के माधुर्य को जनता तक पहुँचाना।^{१०} साधु का प्रमुख उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना है। साधु, साधना व तप करते हुए वेदों से प्राप्त ज्ञान को जगत को प्रदान करते हैं और अपने जीवन को त्याग व वैराग्य से व्यतीत करते हुए ईश्वर की भक्ति में विलीन हो जाते हैं। इनकी भाषा को साधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। वाममार्गीय सिद्ध महासुख अवस्था को समरस अवस्था भी कहते हैं और अपनी खुली भाषा में आध्यात्मिक पुट देकर उसकी व्याख्या करते थे। इन सहज-मानी सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, इनमें कुछ संस्कृत के अच्छे विद्वान भी थे।^{११}

साधु के सदाचारी, संयमी, असंचयी और सात्विक होने का प्रभाव जितना समाज पर पड़ता है, उतना धन-जन का नहीं। इसलिए साधु-संतों के संकेत पर व्यक्ति अरबों- करोड़ों समर्पित कर देते हैं। परिवर्तनकारी समय में मठ, मंदिरों और साधुओं ने सांस्कृतिक चेतना का नवजागरण कर राष्ट्र निर्माण को नई दिशा प्रदान की है। संतों के अखाड़े सदाचार के साथ-साथ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित आदि विषयों में पारंगत होकर विश्व स्तर पर सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं।^{१२}

राकेश कुमार शर्मा 2018 ने अपने अध्ययन “संत साहित्य की सामाजिक चेतना” में बताया है कि संत कवि और उनका साहित्य एक ऐसे धर्म एवं समाज का गठन करना चाहते हैं, जिसमें सभी मनुष्य हो, मानव जीवन के कल्याण एवं प्रगति की भावना हो। साधना की दृष्टि से संत भक्ति एवं योग दोनों पर बल देते हैं। धार्मिक पक्ष सर्वधर्म समन्वय का सार तत्व ही संत मत है। संत समाज ने जितनी चेतना के साथ तत्कालीन समाज का प्रतिनिधित्व किया उतनी ही सजगता के साथ जन सामान्य में नैतिक मूल्यों

९ . नगेन्द्र, “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, प्रकाशक मयूर पेपर बैक्स, ए- 95, सेक्टर 5 नौएडा-201301, पृष्ठ संख्या 141

१० . अमर उजाला, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक, देहरादून संस्करण, 30मार्च 2023

११ . हिन्दी साहित्य का इतिहास, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, 2004, पृष्ठ संख्या 24 से 25

१२ . दैनिक जागरण, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक, देहरादून संस्करण, 5 जुलाई 2022

और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में उपयुक्त सिद्ध हुआ। संत समाज न केवल मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं वरन् समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं आडंबरो के विरुद्ध मुखर होकर आवाज भी उठाते हैं। इनका सबसे बड़ा ध्येय सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है।^{१३}

सुरिंद्रपाल कौर एवं गगनदीप कौर 2025 ने अपने अध्ययन “संत साहित्य और समाज सुधार” में लिखा है कि संत समाज के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत का डटकर विरोध किया। संत कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से मानवता, प्रेम, सत्य और भक्ति का प्रचार-प्रसार किया एवं उच्च आदर्शों, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का समावेश किया। संतों का मुख्य लक्ष्य अपने काव्य के द्वारा जनसाधारण को सही राह दिखा कर परम तत्व दर्शन कराना था। जीव दया, अहिंसा, प्रत्येक धर्म का प्राण तत्व है। समाज व मनुष्यता के विकास के लिए दया और अहिंसा को प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। दया व अहिंसा के गुणों के बल पर ही संतों द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया।^{१४}

सुनीता 2021 ने अपने अध्ययन “सामाजिक समरसता और श्री गुरु नानक जी” में बताया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में संतों का विशेष योगदान है। संत गुरु नानक देव जी ने भारतीय जनजीवन समाज और संस्कृति को नया मोड़ दिया। उन्होंने धार्मिक आडंबरो, अंधविश्वासों एवं जात-पात से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता और मानवीय प्रेम, सेवा का संदेश इस संसार को दिया।^{१५}

पुनवासी गिरी 2014 ने अपने अध्ययन “दशनामी नागा संन्यासी परंपरा का भारतीय संस्कृति में महत्व” में बताया है कि भारतवर्ष विश्व में अपनी सभ्यता और संस्कृति की विशेषता के लिए जाना जाता है। साधु समाज अपने सामाजिक दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता क्योंकि धार्मिक संगठन भारतीय समाज की संस्कृति को प्रभावित करते हैं। साधुओं के सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्य होते हैं, दुःखी व निराश व्यक्ति जो उनकी सहायता चाहते हैं, को सांत्वना देना, वृहत् समाज में धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार या संन्यासी वेश में घूम-घूम कर धार्मिक माहौल का निर्माण करना, विद्यालय, अस्पताल आदि की स्थापना कर गरीब एवं दीन-दुखियों की सहायता के द्वारा समाज सेवा करना। धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा अपने संप्रदाय के साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना, इसके अतिरिक्त आदर्श जीवन के मानकों को प्रस्तुत

---

१३ . शर्मा, राकेश कुमार, “संत साहित्य की सामाजिक चेतना”, रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिडिशीप्लीनरी, वॉल्यूम 3, इश्यू 6, जून 2018, पृष्ठ संख्या- 820-822

१४ . कौर, सुरिंद्र पाल, कौर, गगनदीप, “संत साहित्य और समाज सुधार”, टी.आई.जे.ई.आर., वॉल्यूम 12, इश्यू 1, जनवरी 2025, पृष्ठ संख्या 276से 279

१५ . सुनीता, “सामाजिक समरसता और श्री गुरु नानक जी”, समग्र ज्ञान जर्नल, वॉल्यूम 14, इश्यू 14, 2021

करना, आध्यात्मिक शक्ति अथवा चमत्कार द्वारा लोगों को दुरूखों से मुक्ति दिलाना, धर्म रक्षा अर्थात् अस्त्रों द्वारा भी धर्म की रक्षा करना।^{१६}

संतों का प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं पर पड़ा। संतों ने धर्मान्धता, रूढ़ियों का अंधानुकरण, जातिगत भेदभाव, सम्प्रदाय-गत कट्टरता आदि विघटनकारी प्रभावों के प्रति विद्रोह किया। उन्होंने मानव की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसके सदाचार के आधार पर किया। उन्होंने व्यक्ति एवं जाति को नहीं बल्कि उनकी नैतिक शुद्धता पर बल दिया। फलस्वरूप समाज में नैतिकता का विकास हुआ। डॉ. राधाकृष्णमूर्ति भी इसे स्वीकारती है “इस तरह पतित लोगों के लिए संत वाणी परम संजीवनी औषधि के समान शांति-दायिनी होकर उनकी निराशा एवं दुःख का हरण करके उत्साहपूर्ण जीवन बिताने का अमर संदेश देती है।^{१७} आधुनिक समय में भारतीय समाज संतों से भरा हुआ है, जिनके ज्ञान एवं भक्ति के संयोग से सांसारिक मनुष्यों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली है। संतों ने सामाजिक एकता एवं नैतिकता को खूब बढ़ावा दिया है।^{१८} **कर्मवीर 2024** ने अपने अध्ययन “**आधुनिक भारत में संस्कृत एन.ई.पी. 2020 में संस्कृत का महत्व विश्लेषण**” में बताया है कि संस्कृत को भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि यह विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन ज्ञान का एक विशाल भंडार है। भारत की अनेक भाषाओं में संस्कृत का एक विशिष्ट स्थान है, जो इसके ऐतिहासिक-सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व के कारण अनूठी है। ‘देवताओं की भाषा’ के रूप में जानी, जाने वाली संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसमें दर्शनशास्त्र, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और भाषा विज्ञान जैसे क्षेत्रों का एक विशाल ज्ञान संग्रह है। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा द्वारा ही वेद, पुराण, शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की जाती थी।^{१९}

देवांश वर्मा 2024 में अपने अध्ययन “**भारतीय साधुओं के बदलते सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय अध्ययन**” में बताया है कि साधु वह व्यक्ति है जो सज्जन, दयालु, परोपकारी और सबकी सहायता करने वाला है। भारतीय साधुओं का इतिहास कुछ सालों से नहीं बल्कि हजारों

-
- १६ . गिरी, पुनवासी, “दशनामी नागा संन्यासी परंपरा का भारतीय संस्कृति में महत्व”, जर्नल आफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजिस एंड इन्वेंटिव रिसर्च (जे.ई.टी.आई.आर., वॉल्यूम 9, इश्यू 11, नवम्बर 2022, पृष्ठ संख्या 821 से 825
- १७ . राधाकृष्णमूर्ति, “दक्षिणी भारत की संत परंपरा” प्रकाशक कर्नाटक, महिला हिन्दी सेवा समिति, 1787 मेन रोड, चामराज पेट, बेंगलोर-560018, पृष्ठ संख्या 474
- १८ . नामदेव संदीप कुमार, द्विवेदी अजीत कुमार, “संतों की भक्ति का समाज पर प्रभाव”, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, वॉल्यूम 1, इश्यू 8, अगस्त 2013, पृष्ठ संख्या 1 से 3
- १९ . कर्मवीर, आधुनिक भारत में संस्कृत एन. ई. पी. 2020 में संस्कृत का महत्व विश्लेषण, आई.जे.आई.आर.टी., वॉल्यूम 11, इश्यू 7, दिसंबर 2024, पृष्ठ संख्या 714 से 715

साल पुराना है। भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म को साधु परंपरा ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति में जो भी व्यक्ति साधुत्व को अपनाता है, उसे सांसारिक जीवन और भौतिकता से मुक्त होना होता है, तभी वह साधु परंपरा को निभा सकता है। एक साधु को समाज से पूर्ण रूप से मुक्त होना होता है।^{२०}

संजय कुमार एवं चंदा बैन 2019 ने अपने अध्ययन में बताया है कि संतों ने जो सामाजिक क्रांति की उसका प्रभाव तत्कालीन समाज पर पड़ा, जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी विद्यमान है। तत्कालीन समाज में जो बुराइयां थी उसकी आलोचना करके संतों ने समाज का मार्ग प्रशस्त किया। संतों ने सामाजिक कुरीतियों, विषमताओं के विरुद्ध जो आवाज उठाई उसे संत-साहित्य की सामाजिक चेतना कहते हैं। संत समाज ने ही सामाजिक चेतना को जन-जन तक पहुंचाया, स्वयं किसी भी सामाजिक कुरीति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और यथासंभव उस पर कुठाराघात किया।^{२१}

निष्कर्ष- भारतीय संस्कृति के दो मजबूत आधार स्तंभ साधु समाज एवं संस्कृत शिक्षा है। साधु समाज आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर समाज का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि संस्कृत भाषा द्वारा प्राप्त शिक्षा भारतीय समाज की संस्कृति, दर्शन, साहित्य, वेद, पुराणों, धर्म ग्रंथों को समझने में सहायक है। वेदों में संस्कृत का अत्यधिक महत्व है। संस्कृत, वेदों की भाषा है, वेदों को भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान का आधार माना जाता है। वेदों में साधु समाज का उल्लेख भी मिलता है जो एक ऐसा समुदाय है जो सांसारिक जीवन से दूर रहकर आध्यात्मिक जीवन जीता है। इस समाज के सदस्य ज्ञान, तप और त्याग के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। संत समाज एवं संस्कृत भाषा दोनों का आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों ने ही भारतीय समाज एवं संस्कृति के विकास को गति प्रदान की है। स्पष्ट है कि सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में साधु समाज एवं संस्कृत शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

----:0:----

---

२० . वर्मा, देवांश, “भारतीय साधुओं के बदलते सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय अध्ययन”, इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च, वॉल्यूम 6, इश्यू 2, मार्च-अप्रैल 2024, पृष्ठ संख्या 1 से 3

२१ . कुमार संजय, बैन चंदा, “हिंदी संत कवियों की सामाजिक चेतना”, श्रद्धालु एक शोधपरक विचारक पत्रिका, मई 2019, वॉल्यूम 6, इश्यू 9, पृष्ठ संख्या 180 से 182

प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा और राजनीति विज्ञान में अनुसंधान प्रवृत्ति

मंजरी भट्ट (शोधार्थी) एवं विनय थपलियाल (असिस्टेंट प्रोफेसर)

भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय एवं महत्व - भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा केवल आध्यात्मिक या धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जल-संरक्षण, जैव-विविधता, अर्थव्यवस्था और सामाजिक समरसता से गहराई से जुड़ी हुई थी।

यदि भारतीय प्राचीन ज्ञान को गंभीरता से पुनर्स्थापित और वैश्विक स्तर पर साझा किया जाए, तो इससे समावेशी विकास, स्वदेशी तकनीक, और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। औपनिवेशिक काल में गुरुकुल परंपरा और लोक-ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से कमजोर किया गया, जिससे भारतीय ज्ञान को “केवल आध्यात्मिक” बताकर वैज्ञानिक और व्यावहारिक आयामों से अलग कर दिया गया। इसके विपरीत, वेद, उपनिषद्, आयुर्वेद, योग, अर्थशास्त्र और चार्वाक दर्शन जैसे ग्रंथ वैज्ञानिक सोच, पर्यावरणीय संतुलन और नैतिक उपभोग के ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से भारत द्वारा जीते गए पेटेंट विवाद इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि यह ज्ञान आज भी आधुनिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व के साथ साझा करना न केवल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का माध्यम है, बल्कि आत्मनिर्भर और सतत विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।^१

भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और समग्र ज्ञान प्रणाली है, जिसकी जड़ें वैदिक काल से भी पूर्व तक फैली हुई हैं और जिसने दर्शन, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, योग, खगोलशास्त्र, व्याकरण, कला, वास्तुकला और पर्यावरणीय संतुलन जैसे क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। इस ज्ञान परंपरा का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मानव जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करना रहा है। गुरुकुल प्रणाली, मौखिक परंपरा, ताड़पत्र पांडुलिपियाँ तथा नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय ज्ञान के संरक्षण और प्रसार के प्रमुख केंद्र रहे। औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रभाव से इस परंपरा को हानि पहुँची, किंतु स्वतंत्रता के बाद तथा विशेष रूप से नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनः शिक्षा, अनुसंधान और पाठ्यक्रमों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेद और योग को वैश्विक मान्यता, IKS (indian knowledge system) प्रभाग की स्थापना, डिजिटल रिपॉजिटरी और बहुविषयक शोध यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय

---

१. भार्गव, प्रमोद. (16 फरवरी 2016). दुनिया के साथ साझा होगी भारतीय ज्ञान परंपरा. प्रवक्ता.कॉम. <https://www.pravakta.com>

ज्ञान परंपरा आज भी समकालीन चुनौतियों—जैसे सतत विकास, नैतिकता, स्वास्थ्य और मानव कल्याण—के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है।^२

भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैज्ञानिकता - भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि गहराई से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक चिंतन तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक व्यवस्थित, तर्कसंगत और अनुभव-आधारित वैज्ञानिक परंपरा के रूप में विकसित हुई है। भारतीय मनीषा में ज्ञान का उद्देश्य मात्र सत्य की खोज नहीं, बल्कि मानव जीवन के व्यावहारिक कल्याण से जुड़ा रहा है। यही कारण है कि यहाँ ज्ञान को सिद्धांत और व्यवहार के संतुलन के साथ विकसित किया गया।

भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता का मूल आधार प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन, निरंतर अनुभव और तार्किक परीक्षण रहा है। ऋषि-मुनियों ने प्राकृतिक घटनाओं, खगोलीय परिवर्तनों, ऋतु-चक्र, कृषि पद्धतियों और मानव व्यवहार का दीर्घकाल तक निरीक्षण किया। इसके आधार पर उन्होंने ऐसे सिद्धांत विकसित किए, जो न केवल तत्काल उपयोगी थे, बल्कि पीढ़ियों तक प्रासंगिक बने रहे। यह पद्धति आधुनिक वैज्ञानिक विधि—अवलोकन, परिकल्पना, परीक्षण और निष्कर्ष—से मूलतः साम्य रखती है।

ज्ञान-संप्रेषण की दृष्टि से भारतीय परंपरा की श्रुति और स्मृति प्रणाली भी वैज्ञानिक अनुशासन का उदाहरण है। छंद, स्वर, अनुशासन और स्मृति-तकनीकों के माध्यम से ज्ञान को विकृति से बचाया गया। यह दर्शाता है कि भारतीय चिंतन में ज्ञान की शुद्धता और प्रामाणिकता को लेकर गहरी वैज्ञानिक सजगता थी।

गणित और ज्यामिति के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता शुल्ब सूत्रों, मापन प्रणालियों और संरचनात्मक गणनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वेदिक वेदियों का निर्माण भी सटीक ज्यामितीय नियमों पर आधारित था, जो यह सिद्ध करता है कि गणितीय ज्ञान व्यावहारिक आवश्यकता से विकसित हुआ। इसी प्रकार समय-गणना, पंचांग निर्माण और ग्रहों की गति का अध्ययन भारतीय खगोलशास्त्र की वैज्ञानिक क्षमता को रेखांकित करता है।

स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में आयुर्वेद और योग भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिक दृष्टि के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आयुर्वेद में रोगों के कारण, लक्षण, वर्गीकरण और उपचार की सुव्यवस्थित प्रणाली मिलती है, जो शरीर और मन को एक समग्र इकाई के रूप में देखती है। योग को केवल आध्यात्मिक साधना न मानकर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन की वैज्ञानिक तकनीक के रूप में विकसित किया गया, जिसकी प्रासंगिकता आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जा चुकी है।

---

२. चौहान, कमल, बाई .(2025). प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा एवं इसकी वर्तमान प्रासंगिकता. *International Journal of History*, 7(12), 69–71. <https://doi.org/10.22271/27069109.2025.v7.i12b.591>

कृषि और पर्यावरण के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की वैज्ञानिक समझ प्रस्तुत करती है। भूमि की उर्वरता, फसल चक्र, जल-संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के सिद्धांत दीर्घकालीन अनुभव पर आधारित थे। मौसम के पूर्वानुमान में पशु-पक्षियों के व्यवहार और खगोलीय स्थितियों का अध्ययन यह दर्शाता है कि यह ज्ञान अंधविश्वास नहीं, बल्कि **अनुभवजन्य विज्ञान** का परिणाम था।

सामाजिक संरचना में भी वैज्ञानिक सोच स्पष्ट दिखाई देती है। गौत्र व्यवस्था और विवाह नियमों का उद्देश्य सामाजिक नहीं, बल्कि **जैविक और आनुवंशिक संतुलन** बनाए रखना था। इसी प्रकार स्त्री-पुरुष संबंधों, पारिवारिक जीवन और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से किया गया, जिससे संतुलित और नैतिक समाज की स्थापना संभव हो सके।

राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा व्यावहारिक वैज्ञानिक दृष्टि प्रस्तुत करती है। राज्य संचालन, प्रशासन, कर व्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और संसाधन प्रबंधन के सिद्धांत अनुभव और प्रयोग पर आधारित थे। शासन का उद्देश्य सत्ता-विस्तार नहीं, बल्कि **लोककल्याण और सामाजिक स्थिरता** था, जो आधुनिक 'सुशासन' की अवधारणा से मेल खाता है।

धार्मिक कहे जाने वाले ग्रंथों में भी वैज्ञानिक और नैतिक सोच अंतर्निहित है। आदर्श शासन, न्याय, समानता और उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांत सामाजिक प्रयोगों और अनुभवों से विकसित हुए। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि **पूरक तत्व** रहे हैं।^३ **भारतीय ज्ञान परंपरा और अनुसंधान पद्धति** – प्राचीन भारत में अनुसंधान की एक विकसित एवं व्यवस्थित पद्धति "तंत्रयुक्ति" के रूप में प्रचलित थी। यह पद्धति केवल दार्शनिक चिंतन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें 39 स्पष्ट युक्तियों (तकनीकों) का समावेश था, जिनका प्रयोग ग्रंथ-रचना, विश्लेषण, व्याख्या और ज्ञान-संश्लेषण के लिए किया जाता था। तंत्रयुक्ति का शाब्दिक अर्थ है – "तंत्र" यानी वैज्ञानिक ग्रंथ और "युक्ति" यानी तार्किक विधि। इसमें अतिदेश, अपवर्ग, निर्णय, विपर्याय, संशय-समाधान और उदाहरण जैसी युक्तियाँ शामिल थीं, जो ज्ञान को व्यवस्थित और प्रामाणिक बनाने में सहायक थीं। इस पद्धति के प्रमाण प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वेदों का मंडल, सूक्त और ऋचाओं में विभाजन, रामायण का काण्डों में वर्गीकरण, महाभारत का पर्वों में संरचना और गीता का अध्यायों में विभाजन – ये सभी अनुसंधानात्मक व्यवस्था और वर्गीकरण के उदाहरण हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने ज्ञान को सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया था।

३. अमेता, वी., एवं पाठक, डी. (2022)। भारतीय ज्ञान परम्परा और शोध। *The Asian Thinker: A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities*, 3(15), 87–93. ISSN 2582-1296

तंत्रयुक्ति पश्चिमी वैज्ञानिक पद्धति से कई मायनों में भिन्न थी। जहाँ पश्चिमी पद्धति तर्क, प्रयोग और अवलोकन पर केंद्रित है, वहीं भारतीय पद्धति आप्त व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव, श्रुति-स्मृति और सामूहिक बौद्धिक दृष्टि पर बल देती थी। यह पद्धति आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार के तर्कों का समन्वय करती थी।

मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों, सामाजिक उथल-पुथल और शिक्षा-व्यवस्था के हास के कारण यह पद्धति धीरे-धीरे लुप्त हो गई। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव में आने के बाद तंत्रयुक्ति जैसी स्वदेशी पद्धतियाँ उपेक्षित रह गईं।

आज के समय में, विशेषकर मानविकी, सामाजिक विज्ञान और अंतर-अनुशासनिक शोध के क्षेत्र में तंत्रयुक्ति की युक्तियाँ पुनः प्रासंगिक हो सकती हैं। आधुनिक शोध पद्धतियों के साथ इसके समन्वय से एक समृद्ध और बहुआयामी शोध दृष्टि विकसित की जा सकती है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को समकालीन संदर्भ में पुनर्जीवित कर सकती है।^४

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में अनुसंधान पद्धति - कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राज्य, अमात्य, जनपद, कोष, दंड, सेना और विदेश नीति का सुव्यवस्थित एवं तार्किक विश्लेषण मिलता है। कौटिल्य ने प्रत्यक्ष अनुभव, ऐतिहासिक उदाहरणों, तुलनात्मक अध्ययन तथा तर्क के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए। राज्य के सप्तांग सिद्धान्त, गुप्तचर व्यवस्था, आर्थिक प्रबंधन और कूटनीति का वर्णन यह स्पष्ट करता है कि अर्थशास्त्र केवल नीति-ग्रंथ नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक राजनीतिक अध्ययन है। इसमें वर्णित सिद्धान्त व्यावहारिक यथार्थ से जुड़े हुए हैं, जो अनुसंधान प्रवृत्ति के परिपक्व स्वरूप को दर्शाते हैं।^५

मनुस्मृति में राज्य के कर्तव्यों, विधि-व्यवस्था, दंड-विधान और सामाजिक संगठन का विस्तार से विवेचन मिलता है। यह ग्रंथ तत्कालीन सामाजिक संरचना, मूल्य-व्यवस्था और शासन प्रणाली के गहन अध्ययन पर आधारित है। मनु ने राजा को धर्म, न्याय और लोककल्याण का संरक्षक माना। कानूनों का वर्गीकरण, अपराध और दंड का अनुपातिक निर्धारण तथा सामाजिक आचरण के नियम यह दर्शाते हैं कि मनुस्मृति एक सुव्यवस्थित सामाजिक-राजनीतिक अनुसंधान का परिणाम है।^६

महाभारत का शांति पर्व प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राज्य, धर्म, न्याय, सत्ता और लोककल्याण पर विस्तृत संवाद मिलता है। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया राजधर्म का उपदेश राजनीतिक सत्ता को नैतिकता और मानवता से जोड़ता है। शांति पर्व में वर्णित

४. सिंह, ओम, प्रकाश. (अप्रैल-जून 2016) प्राचीन भारत में अनुसंधान पद्धति। मीडिया मीमांसा।

५. कौटिल्य. (2015). अर्थशास्त्र (अनु. रामशंकर त्रिपाठी). दिल्ली: चौखम्बा विद्या भवन।

६. मनु. (2010). मनुस्मृति (टीकाकार: मेधातिथि). वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान।

विचार यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय राजनीति-चिंतन केवल शक्ति और शासन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका लक्ष्य लोकहित, सामाजिक न्याय और नैतिक शासन था। यह ग्रंथ संवादात्मक पद्धति के माध्यम से राजनीतिक सिद्धान्तों की परीक्षा करता है, जो अनुसंधान प्रवृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है।^७

निष्कर्ष - भारतीय ज्ञान परंपरा एक समग्र, अनुभव-आधारित और तर्कसंगत प्रणाली रही है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि, सुव्यवस्थित अनुसंधान पद्धति (तंत्रयुक्ति) और व्यावहारिक राजनीतिक चिंतन का संतुलित विकास दिखाई देता है। यह परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि लोककल्याण, नैतिक शासन और सतत विकास के ठोस समाधान प्रस्तुत करती है, जिसकी प्रासंगिकता आज के वैश्विक संदर्भ में भी बनी हुई है।

----:0:----

---

७. व्यास. (2018). महाभारत: शांति पर्व. गोरखपुर: गीता प्रेस।

संस्कृत साहित्य में शिक्षक की विशेषताएं

डॉ. प्रियदर्शिनी ओली^१

प्राचीन काल से ही शिक्षक का समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शिक्षक ही ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा समाज का आलोकित करता है। शिक्षक को ही समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज शिक्षक में अपने वर्तमान एवं भविष्य को देखता है क्योंकि शिक्षक ही किसी भी राष्ट्र के भावी कर्णधारों के भविष्य का निर्माता है। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र के भावी कर्णधारों के भविष्य का निर्माता है। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का महान एवं पवित्र कार्य शिक्षक के कन्धों पर होता है।

कोई भी मनुष्य शिक्षा द्वारा ही सर्वांगीण विकास कर पाता है, किसी भी राष्ट्र या समाज की उन्नति में शिक्षा की विशिष्ट भूमिका होती है, शिक्षा के विना व्यक्ति का जीवन भारभूत समझा जायेगा। इसके साथ ही किसी भी राष्ट्र की परम्परा, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, आदर्श मूल्य ही उस राष्ट्र के परिचायक होते हैं जो कि विना शिक्षा के हस्तान्तरित नहीं हो सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षक शिक्षा के माध्यम से उपरोक्त सभी का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार करने का माध्यम है। प्राचीन काल में तो शिक्षक को देव तुल्य माना जाता था, इतना ही नहीं बल्कि गुरु(शिक्षक) को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमूर्ति मानकर उसका सम्मान किया जाता था-

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

इतना ही नहीं वेदों में भी गुरु का वर्णन आचार्य रूप में प्राप्त होता है। वहाँ आचार्य अर्थात् शिक्षक को देवता के समान पूजनीय व सम्माननीय कहा गया है। यथा-

मातृ-देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य-देवो भव..... ।

एडम्स एवं जॉन ड्यूवी प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हैं। चाहे एडम्स की द्विमुखी प्रक्रिया हो या जॉन ड्यूवी की त्रिमुखी प्रक्रिया अथवा बहुमुखी प्रक्रिया, सभी ने शिक्षक के महत्त्व को स्वीकार किया है। डॉन ड्यूवी के अनुसार-शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पर्यावरण को उपलब्ध कराने वाले की है जो शिष्य के कार्य को संचालित तथा उसकी प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है।^२

संस्कृत वाङ्मय में शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, गुरु, अध्यापक आदि का प्रयोग किया गया है। वहाँ सभी अध्यापक कार्य करने वालों का कार्य के आधार पर या उनके ज्ञान के आधार पर पहचाना जाता था। वहाँ कहा गया है कि शिष्य का उपनयन संस्कार सम्पादित कर वेद एवं वेदाङ्गों

१ . सहायक अध्यापिका, श्रीगरीबदासीय सा. सं. महाविद्यालय, जगजीतपुर, हरिद्वार

२ . शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा-2 पेज-15

(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष) को पढ़ाता है वह आचार्य कहा जाता है।^३ उक्त विधि से निस्वार्थ पाठन किया जाता था। साथ ही जो विद्वान एक वेद को अथवा षड् वेदांगों को अजीविका के लिए (वृत्ति) पढ़ाता था उसे उपाध्याय कहा जाता था।^४ इसी प्रकार जो शिक्षक गुरुकुलों, आश्रमों अथवा ऋषिकुलों में शिष्यों के भोजन आवास आदि की समुचित व्यवस्था करता हुआ उन्हें पढ़ाता था उसे गुरु कहा जाता था।^५

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षक-अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का महत्त्व कम नहीं हुआ। शिक्षा के आवश्यक अंगों में प्रशिक्षण, निर्देश एवं प्रेरणा को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण का महत्त्व अधिक होता है। अमेरिकी शिक्षाविद् हैण्डरसन के अनुसार, प्रशिक्षण का मुख्य ध्येय आदतों का निर्माण करना है। हम बालकों को अच्छी आदतें डालने के लिए जितनी अधिक सहायता देंगे उतने ही अच्छे ढंग से वे जीवन जीने के लिए तैयार होंगे। इनके अनुसार केवल प्रशिक्षण ही काफी नहीं है। ये कहते हैं कि निर्देश भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है जो कि बालक को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता देता है। बालक शिक्षक से बहुत कुछ सुनता है और उसके निर्देश के अनुसार पुस्तकों और विभिन्न विषयों को पढ़ता है। फलतः उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। वह अच्छे व बुरे कार्यों में अन्तर करने लगता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि सभी बालक ऐसा करे। अतः केवल निर्देश ही पर्याप्त नहीं है। हैण्डरसन उपर्युक्त दोनों के अलावा प्रेरणा को भी महत्त्व देते हैं उनके अनुसार बालक में प्रशिक्षण द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है, निर्देश द्वारा उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है, पर अच्छी आदतों और ज्ञान पर आधारित अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रेरणा को शिक्षा का सबसे आवश्यक व महत्त्वपूर्ण अंग माना गया है।^६

उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक-प्रशिक्षण में शिक्षक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। महाभारत के शान्तिपर्व (गीता) में कहा गया है कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं, वह (श्रेष्ठ व्यक्ति/शिक्षक) जो प्रमाण करता है, अन्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं।^७ कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण-प्रशिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा दिये

-
- ३ . उपनीय तु यः शिष्यं, वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ मनुस्मृति-2/140
  - ४ . एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ वहीं-2/141
  - ५ . निषेकादीनि कर्माणि, यः करोति यथाविधिः । सम्भावयति चात्रेण स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ वहीं-2/142
  - ६ . शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त, पेज-16/17
  - ७ . यद् यदाचरति श्रेष्ठः, तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनु वर्तते ॥ महाभारत/भगवद्गीता-2

जाने वाले निर्देश, उपदेश, प्रशिक्षण या प्रेरणा को छात्र या सामाजिक व्यक्ति एक आदर्श के रूप में देखते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह सदैव सचेत रहे। शिक्षक में पाँच योग्यताओं को होना उसे समाज में सम्मान दिलाता है। इनमें प्रथम वेशभूषा है, शिक्षक का वेश भी तदनुरूप होना चाहिए दूसरा तत्व है शारीरिक सौष्ठव तथा तीसरा तत्व वाणी है, शिक्षक सदैव मधुर वाणी वाले संयमित वागव्यवहार करे, चौथा तत्व है। विद्या। अर्थात् शिक्षक को अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी वह अधिगमकर्ता को सन्तुष्ट कर सकता है। अन्तिम तत्व के रूप में प्राचीन आचार्यों ने विनय को रखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं - विद्या ददाति विनयम्। शिक्षक को विनयशील होना चाहिए। उपर्युक्त गुणों का समावेश होने पर ही शिक्षक उत्तम श्रेणी में आता है यथा-

वत्रेण वपुसा वाचा, विद्यया विनयेन च।

वकारै पञ्चभिर्युक्तो, नरो भवति पूजितः ॥

शिक्षक के महत्व को स्वीकार करते हुए याज्ञवल्क्य ने तो स्वाध्याय के लिए भी गुरु की उपासना करने का संकेत दिया है।^{१८} इसी सन्दर्भ में मनु ने कहा है कि शिष्य शरीर, वाणी, बुद्धि इन्द्रियाँ और मन को संयमित करके करबद्ध गुरु के मुख को देखता हुआ ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा से बैठे।^{१९} इसका आशय है कि शिक्षक के पढ़ाते समय छात्र का मन यदि इधर-उधर भटकेगा तो अधिगम में वाञ्छित सफलता नहीं मिलेगी साथ ही शिक्षक को चाहिए कवह कक्षा-कक्ष में इस प्रकार का वातावरण तैयार करे कि छात्र अन्य मनस्क न होकर केवल शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों में मनोयोग से सम्मिलित हो।

शिक्षक को विवेकशील होना चाहिए। इसके साथ-साथ शिक्षक को कल्पनाशील, संवेदनशील, सर्जनशील, जिज्ञासु व दूरदृष्टा होना चाहिए। यह पुराना है या पुराणों में कहा गया है तो यह सही ही होगा अथवा यह किसी नवीन कवि के द्वारा विरचित नूतन काव्य है, तो यह अग्राह्य है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, महाकवि कालिदास ने इस सन्दर्भ में अपनी बात को कहते हुए लिखा है कि जो विवेकशील लोग होते हैं वे उपरोक्त दोनों में ही भेद कर अपनी प्रतिभा व विवेक से उत्तम अनुत्तम एवं करणीय अकरणीय का भेद करके ही उसे ग्रहण करते हैं किन्तु अविवेकी या मूढ़ व्यक्ति इसके विपरीत यथा-पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्, सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः ॥^{२०}

आज यद्यपि छात्रों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के अनेक तरीके मौजूद हैं किन्तु फिर भी यदि हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो द्विमुखी प्रक्रिया के तहत शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रूप में

८ . शरीरं चैवाप्युपासीत, स्वाध्यायार्थं समाहितः। याज्ञवल्क्यस्मृति, 26

९ . शरीरं चैव वाचं च, बुद्धीन्द्रिय मनांसि च। नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद् वीक्ष्यमाणो गुरोर्मुखम् ॥ मनुस्मृति-2-192

१० . मालविकाग्निमित्रम्, कालिदास, 01@02

परिलक्षित होती है। क्योंकि औपचारिक शिक्षा में निश्चितता होती है। यह एक प्रकार से सही भी है क्योंकि यदि किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए उसकी ठीक-ठाक योजना नहीं बनाई जाती है तो उस कार्य के परिणाम की सफलता संदिग्ध हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक इसी तरह योजना एवं उद्देश्यों का निर्धारण करके ही शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है। यदि ऐसा न किया जाय तो इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है।

डॉ. भाटिया ने तो किसी भी प्रकार की शिक्षा देने से पहले उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है, जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता है और बालक उस पतवार-विहीन नौका के समान है, जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी किनारे पर जा लगेगी।^{११}

अतः शिक्षक को चाहिए कि वह योजना बद्ध रूप में शैक्षिक उद्देश्यों व निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य करे। इसी प्रकार कॉमेनियस का कथन है कि-शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को विभिन्न विषयों को अधिक से अधिक ज्ञान दे, तभी कोई शिक्षक अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करता है।^{१२} व्यर्थ है जिसके द्वारा बालक ज्ञान का संचय नहीं करता है।

आज शिक्षक को क्रियाशील एवं सर्जनशील ज्यादा होना चाहिए जिससे कि वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं गतिशील बना सके साथ ही छात्रों में भी सर्जनशीलता का बीजारोपण कर सके। इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षक नवीन शिक्षण-विधियों एवं विभिन्न कौशलों के द्वारा नित्य नये नये प्रयोग करे। क्योंकि शिक्षण प्रभावी होगा तो शिक्षा भी प्रभावी होगी। अतः यह कहा जा सकता है कि एक प्रशिक्षित व प्रभावी शिक्षक ही प्रभावी शिक्षा प्रदान कर सकता है। जिसके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण सर्वोत्तम साधन है। जिनमें प्रतिभाग कर शिक्षक को आत्मावलोकन का सुअवसर प्राप्त होता है साथ ही साथ विभिन्न नवीन कौशलों को विकास भी होता है या इसे हम यह कह सकते हैं कि शिक्षक के लिए ज्ञान एवं कौशलों का होना नितान्त आवश्यक है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शिक्षक को विषय का समुचित ज्ञान के साथ-साथ उसे अधिगम कर्ताओं तक पहुँचाने की विविध तकनीक होनी चाहिए तभी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सफल होगी। इस सन्दर्भ में महाकवि कालिदास ने अत्यन्त सूक्ष्मदृष्टि से अवलोकन करते हुए लिखा है कि कुछ शिक्षक विषय ज्ञान में प्रवीणता हासिल कर लेते हैं कुछ सम्प्रेषण में कुशल होते हैं किन्तु यदि किसी शिक्षक में उक्त दोनों योग्यताओं का समावेश होता है तो वही शिक्षक वास्तव में शिक्षकों का सिरमौर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक में दोनों क्षमताएँ होनी चाहिए, इनके अभाव में अधिगम प्रभावित होगा। जैसे-

११ . शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त, बी.डी. भाटिया, शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त-पेज-59

१२ . शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त-पेज-60

श्लिष्टाक्रिया कस्यचिदात्मसंस्था
संक्रान्तिरन्यस्य विशेष युक्ता ।
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥१३

शिक्षण एक पवित्रतम कार्य है। अतः शिक्षकों चाहिए कि वे केवल जीविका के लिए शिक्षण वृत्ति को न चुनें अपितु उन्हें राष्ट्र निर्माण हेतु स्व सर्वस्व समर्पित करने वाले राष्ट्रभक्तों के भविष्य के निर्माण करने वाले समाज के पुराधा के रूप में अपने को देखना चाहिए। इस सन्दर्भ में कालिदास का यह कथन अत्यन्त प्रासंगिक हो जाता है जिसमें वे कहते हैं कि पद प्राप्त करने के बाद दूसरे के द्वारा अपनी जिन्दा किये जाने पर भी जो चुप रहता है और विषयगत वाद-विवाद से डरता है, तथा जो आजीविका हेतु पढ़ाता है उसे ज्ञान बेचने वाला व्यापारी कहा जाता है-

लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितीक्ष्माणस्य परेण निन्दाम् ।
यस्यागमः केवल जीविकायै, तं ज्ञापय्यं वणिजं वदन्ति ॥१४

शिक्षक अपने छात्रों को पुत्रवत् समझता है। प्राचीनकाल में भी इस सन्दर्भ में विविध उदाहरण प्राप्त होते हैं। आज भी कक्षा में शिक्षक के सम्मुख आर्थिक-बौद्धिक-मानसिक एवं शारीरिक रूप से विविधता समेटे हुए छात्र/छात्राएँ होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह सभी को समान दृष्टि से देखे, किसी प्रकार का पक्षपात न करे यद्यपि ऐसा होता नहीं है फिर भी समय के बदलते स्वरूप के साथ कभी कभी ऐसा देखने व सुनने को मिलता है। शिक्षकों की समानदृष्टि का वर्णन करते हुए महाकवि भवभूति ने लिखा है कि गुरु बुद्धिमान या मन्दमति छात्र को पढ़ाने में कोई भेद नहीं करता है तथा किसी को अधिक व किसी को कम नहीं पढ़ाता है।

यथा-वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे
न खलु तयोज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा ॥१५

पंचतत्र में उल्लेख मिलता है कि विद्या प्राप्त करना कृषि से भी कठिन कार्य है। क्योंकि विद्या प्राप्त करने हेतु विनय श्रद्धा आदि गुणों की आवश्यकता होती है-

कृता भिक्षाऽनेकैर्वितरति नपो नोचितमहो
कृषिः क्लिष्टा विद्या गुरु विनय वृत्याति कठिना ॥१६

-
- १३ . मालविकाग्निमित्रम्-1-16
१४ . वहीं-1-17
१५ . भवभूति, उत्तरराम चरितम्-02,04
१६ . उत्तररामचरितम् 11
-

शिक्षक की योग्यता का वर्णन करते हुए पंचतत्र में कहा गया है कि व्यक्ति विशेष के पास जाकर ये सात चीजें-घोड़ा, शत्रु, शात्रु, वीणा, नर और नारी योग्य और अयोग्य होते हैं-

अश्वः शत्रं शात्रं, वीणा वाणी नरश्च नारी । पुरुष विशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥१७

आज यदि शिक्षक को केवल मार्गदर्शक के रूप में समझा जाय तो तब भी शिक्षक का महत्त्व कम नहीं। किन्तु बालकेन्द्रित शिक्षा के सन्दर्भ में कहा गया है बालक की इच्छाओं के अनुरूप उसकी रुचियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। प्राचीन संस्कृत आचार्यों, ऋषियों, मुनियों ने भी इसी बात को स्वीकार किया था। उस समय भी शिक्षक को मार्गदर्शक मानते हुए कहा गया था कि छात्र आचार्य (शिक्षक) से केवल पाद अर्थात् 25 प्रतिशत ज्ञान ही अर्जित करता है और 25 प्रतिशत वह अपने श्रम से, बुद्धि से तथा 25 प्रतिशत अपने सहपाठियों से तथा शेष 25 प्रतिशत कालक्रमेण सामाजिक वातावरण में अनुभव द्वारा सीखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक केन्द्रित शिक्षा को प्राचीनकाल में उत्तम नहीं माना गया जैसा कि आज शिक्षाशास्त्री बालकेन्द्रित शिक्षा पर बल देते हैं किन्तु यह भी स्पष्ट है कि प्राचीनकाल से लेकर आज तक शिक्षक की भूमिका को स्वीकारा गया है और आगे भी शिक्षक की भूमिका निसन्देह विशिष्ट मानी जानी चाहिए, इस सन्दर्भ में मनु कथन प्रासंगिक है-

आचार्यात् पादमाधत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया । पादं स्व ब्रह्मचारिभ्यः, शिष्टं कालक्रमेण च ॥१८

उक्त समग्र वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत वाङ्मय में आज की शैक्षिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षक के गुणों, कर्तव्यों, कौशलों, आचारों का वर्णन किया गया है। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि संस्कृत वाङ्मय में प्राचीनता के साथ-साथ आधुनिक शिक्षक के स्वरूप को भी चित्रित किया गया है। निष्कर्षतः संस्कृत वाङ्मय में वर्णित शिक्षक के दायित्वों कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता है विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा में तभी हमारी बालकेन्द्रित शिक्षा प्रणाली उस महनीय उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी, जिससे व्यक्ति, समाज राज्य एवं राष्ट्र का सर्वविध विकास एवं कल्याण सम्भव है।

----:0:----

१७ . पञ्चतत्रम् 119

१८ . वहीं

संस्कृत वाङ्मय में राष्ट्रीय चेतना के विविध स्वर

डॉ. सर्वेश ओझा^१

संस्कृत वाङ्मय आध्यात्मिकता से अनुप्राणित सामाजिक आदर्शों का निर्मल दर्पण है। संस्कृत वाङ्मय की अजस्र धारा विभिन्न रूपों में अविच्छिन्न गति से अद्यावधि प्रवाहित हो रही है। इसी धारा में राष्ट्रीय चेतना के विविध स्वर सुनाई देते हैं, जिनकी प्रतिध्वनियों की अनुभूति आज के समय में भी की जा सकती है। ये प्रतिध्वनियाँ इतनी सशक्त हैं कि वे मात्र प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर्मन में राष्ट्रीयता बोध के बीजारोपण करने में सक्षम नहीं हैं वरन् राष्ट्र के लिए स्वतः अपना सर्वस्व समर्पण करने की इच्छा उत्पन्न करती हैं। वेदों से प्रारम्भ तथा समसामयिक संस्कृत वाङ्मय पर्यन्त गुंजायमान राष्ट्रीय चेतना के विविध स्वर दिग्दिगन्त के जनमानस के अन्तःकरण को 'वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम' की भावना से परिपूरित कर रहे हैं। भाषाओं में मधुर, मुख्य, दिव्य, गीर्वाणभारती, देववाणी संस्कृत का अन्वाख्यान महर्षियों के द्वारा हुआ है, ऐसी देववाणी संस्कृत के वैदिक एवं लौकिक वाङ्मय में राष्ट्रीय चेतना के विविध स्वर शोधालेख में आलेखित हैं।

संस्कृत वाङ्मय में राष्ट्रीय चेतना की व्याप्ति से पूर्व 'संस्कृत वाङ्मय' युग्म को जानना आवश्यक है। संस्कृत शब्द 'सम्' उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है- शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित आदि। इस प्रकार संस्कृत वह भाषा है जो शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। संस्कृत वाङ्मय से अभिप्राय है - संस्कृत भाषा से सम्बद्ध ग्रन्थ। संस्कृत वाङ्मय का विभाजन सामान्यतः दो भागों में किया जाता है-1. वैदिक वाङ्मय एवं 2- लौकिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत चारों वेदों के अतिरिक्त तत्सम्बद्ध ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदादि ग्रन्थों का समावेश किया जाता है। लौकिक वाङ्मय में वैदिक साहित्येतर सभी कृतियों की परिगणना की जा सकती है।

संस्कृत भाषा की 'राज्' धातु से 'ष्ट्रन्' प्रत्यय के योग से राष्ट्र शब्द की निष्पत्ति होती है। 'राज्' भ्वादिगणीय उभयपदी (राजति, राजते) चमकना, सुन्दर लगना, शासन करना, प्रतीत होना आदि अर्थप्रत्यायक है। श्रीतारानाथ तर्कवाचस्पति कृत 'वाचस्पत्यम्' तथा राजा राधाकान्तदेव कृत 'शब्दकल्पद्रुम'^२ कोशग्रन्थ में राष्ट्र शब्द का अर्थ 'जनपद' है। वस्तुतः वैदिक ग्रन्थों में राष्ट्र शब्द बहुआयामी है। विविध अर्थों में प्रयुक्त यह शब्द सम्पूर्ण आर्यावर्तके भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पक्षों एवं परि-स्थ्यों को समाहित करता है, साथ ही यह भाषा, सभ्यता, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रहित, समस्त भौतिक सम्पदाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है।

१ . अतिथि अध्यापक - वेद पौरोहित्य विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार, मो. नं. 9639395738

२. विषयः, विषयो जनपदः। शब्दकल्पद्रुम, पृष्ठ संख्या - 2282

किसी राष्ट्र में निवास कर रहे लोगों का अपने राज्य की भूमि, जनसमूह, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, धर्म, साहित्य, कला, जीवन, दर्शन, राजनीति आदि के प्रति जो स्वभावसिद्ध स्वाभिमान है, उसे हम राष्ट्रीय चेतना के नाम से अभिहित कर सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह मानव के मन का भाव है जो स्वदेश की समस्त वस्तुओं, प्राणियों, जैव-अजैव पदार्थों के प्रति आकर्षण तथा प्रेम उत्पन्न करती है। स्वार्थ की संकीर्णता का त्याग कर राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा में लोगों का आगे आना राष्ट्रीय चेतना का मुखर स्वरूप है।

राष्ट्रीयता की इसी भावना के कारण वीर अपनी मातृभूमि पर तन, मन, धन, सर्वस्व जीवन अर्पित करने को लालायित रहता है। राष्ट्रीयता की भावना किसी राष्ट्र के सदस्यों में पायी जाने वाली सामुदायिक भावना है, जो उनका संगठन सु-ढ़ करती है तथा यह चेतना संस्कृत भाषा के साहित्य में अति विस्तृत रूप में विद्यमान है। महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है कि 'राष्ट्रीयता उस भावना का नाम है, जो देश के सम्पूर्ण निवासियों के हृदय में देश की लालसा से व्याप्त रहती हो एवं जिसके आगे अन्य भावों की श्रेणी नीचे ही रहती है।'^३

जनमानस में राष्ट्रीयभावना जगाने वाली साहित्यसम्पदा में राष्ट्रीयभावना की अभिव्यक्ति विविध आधार लेकर अनेक रूपों में व्यक्त होती है। संस्कृत कासमस्त वाङ्मय राष्ट्र की विशेषताओं की विवेचना करते हुए प्रत्येक जनमानस को आकर्षित करता है एवं राष्ट्रप्रेम की शिक्षा देता है। वाङ्मय ही कहीं राष्ट्र को सर्वस्व मानने की प्रेरणा देता है, कहीं ओजस्वी वाणी में राष्ट्ररक्षा हेतु उत्साहित करता है, कभी राष्ट्र के पर्वतों, नदियों, जलाशयों, नगरों, तीर्थस्थानों का वर्णन करके उनके प्रति आत्मीयता के भाव उत्पन्न करता है, कभी अपने राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य भाषा, धर्मदर्शन के प्रति गौरव तथा स्वाभिमान की भावना को सु-ढ़ करता है तथा सर्वोच्च रूप में मातृभूमि को 'माँ' के पद पर प्रतिष्ठित करके, नागरिकों के साथ माता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित करके आदर, श्रद्धा एवं प्रेम भावना रखने तथा माँ की सुखसमृद्धि हेतु कर्म करने की प्रेरणा देता है।

संस्कृत वाङ्मय ने सम्पूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य किया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्'^४ से विश्वबन्धुत्व की भावना को लेकर चलने वाला संस्कृत साहित्य 'स्व' की संकीर्ण भावना को त्यागकर सम्पूर्ण व प्रत्येक प्राणी के मङ्गल की कामना करता है। राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रोन्नति तथा राष्ट्रीय समुदाय की भावना संस्कृत भाषा में निबद्ध साहित्य में पूर्ण रूप से संकलित हैं।

वैदिक वाङ्मय एवं राष्ट्रीय चेतना- वेदों को भारतीय संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। उन्हीं वेदों में अन्यतम अथर्ववेद उच्चस्वर में उद्घोष के साथ कहता है- 'माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।'^५

३. मदन मोहन मालवीय जी के लेख, दिल्ली नेशनल, 1962, पृष्ठ संख्या - 99

४. महोपनिषद् - 6/71

५. अथर्ववेद - 12/1/12

राष्ट्र की एकता के अभिलाषी ऋषियों की आकांक्षा है कि राष्ट्रवासी सदैव मिलकर चलें, मिलकर बोलें, मिलकर ज्ञान प्राप्त करें, परस्पर सहयोग करते रहें, विचार समान हों, समितियाँ समान हों, सबका एक लक्ष्य हो, एक सङ्कल्प हो, उनके मन, व्रत और सङ्कल्प सम्यक् रूप से एकत्व को बढ़ाने वाले हों -

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवाभागं यथापूर्वं संजानाना उपासते ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥^६

यजुर्वेद के नवम अध्याय के तेईसवें मन्त्र में ऋषि राष्ट्र को जीवन्त एवं जाग्रत बनाने की प्रार्थना करते हैं कि हम सभी प्राणियों के लिये यह सोम मधुर रस से सम्पन्न हो । हम पुरोहितगण अपने राष्ट्र में जाग्रत रहें क्योंकि जब हम जागरूक होंगे, तभी हमारा राष्ट्र जीवन्त एवं प्रगतिशील होगा -

‘ताऽअस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वयं राष्ट्रे जागृत्याम पुरोहिताः ।’^७

यजुर्वेद में राष्ट्र के विषय में वैदिक आदर्श प्रस्तुत करते हुए लिखा गया है कि राष्ट्र में तीन गुण होने चाहिए -1.स्वराजस्थ (राष्ट्र स्वतन्त्र हो)2.जनभृत स्थ (वह जनहितकारी हो)3.विश्वभृत स्थअर्थात् वह विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो । ऐसा राष्ट्र हमें प्राप्त हो -

‘स्वराज स्थ, जनभृत स्थ, विश्वभृत स्थ, राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त ।’^८

दूसरों का कल्याण चाहने वाले, आत्मदर्शी, तपस्वी और दीक्षाशील ऋषि लोग राष्ट्र में बल और ओज को उत्पन्न करते हैं । बल से अभिप्राय राष्ट्र की भौतिक शक्ति से, उसके निवासियों के शारीरिक बल से, सैन्यशक्ति से, शस्त्रास्त्र बल से और शासन-चक्र के तेज एवं सामर्थ्य से है । राष्ट्र के लोगों की मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति ओज है । राष्ट्र के लोगों में बल और ओज का उत्पन्न होना ही राष्ट्र का उत्पन्न होना है । अथर्ववेद में ऋषि का कथन है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए दो गुण अनिवार्य हैं -तप (अनुशासन) और दीक्षा (समर्पण) । कल्याण को चाहने वाले एवं आत्मिक सुख को प्राप्त करने वाले ऋषिगण तप और दीक्षा को प्राप्त करते हैं । जब राष्ट्र में भौतिक बल तथा आत्मिक ओज उत्पन्न होता है, तब ऐसे राष्ट्र के लिए ज्ञान से प्रकाशमान ब्राह्मण, विजयशील क्षत्रिय, व्यवहार कुशल वैश्य और शूद्र लोग झुकते हैं एवं नमस्कार करते हैं -

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ।

ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥^९

६. ऋग्वेद - 10/191/2-3

७. यजुर्वेद - 8/23

८. यजुर्वेद - 10/4

९. अथर्ववेद - 19/41/1

सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध राष्ट्रीय भावना यह सन्देश देती है कि राष्ट्र की समृद्धि के लिये नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हेतु धर्म को सम्यक् रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। वैदिक वाङ्मय में राष्ट्र के सभी वर्गों, अंग-उपांगों सहित सैन्यशक्ति, अर्थशक्ति, कृषि, वनस्पति-सम्पदा, प्राकृतिक सहयोग आदि के संवर्धन, सन्तुलन की प्रार्थना के साथ समग्र राष्ट्र के योगक्षेम की कामना की गयी है- ‘आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्। दोग्ध्री धेनुर्वोढानङ्गानाषु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतुफलवत्यो नऽओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्।’^{१०}

अर्थात् हे ब्रह्मन्! इस राष्ट्र में ब्रह्मवर्चस् सम्पन्न ब्राह्मण तथा पराक्रमी धनुर्विद्या में निपुण, शत्रुओं को जीतने वाले महारथी योद्धा क्षत्रिय उत्पन्न हों। शीघ्रगामी अश्व, भारवाही बैल, प्रचुर दुग्ध देने वाली गौएँ नागरिकों को प्राप्त हों। यहाँ सभी स्त्रियाँ गुणवती एवं शीलवती हों, सभा में साधु-स्वभाव वाले श्रेष्ठ वक्ता एवं वीर युवा उत्पन्न हों। आवश्यकतानुसार जलवृष्टि हो। हमारा राष्ट्र फल, ओषधि एवं अन्न से समृद्ध हो और सदैव सकुशल एवं संरक्षित रहे। वैदिक वाङ्मय में संव्याप्त राष्ट्र के प्रति यह सद्भावना आज के परिप्रेक्ष्य में मानव जगत् के लिये सर्वाधिक आवश्यक है।

स्वातन्त्र्यसमर में सर्वत्र व्याप्त होने वाली ‘स्वराज्य भावना’ वेद प्रदत्त है। वैदिकयुगीन मनीषियों ने स्पष्ट स्वरों में स्वराज्य की अर्चना की तथा उसे सर्वोत्तम शासन माना है। ऋग्वेद का **स्वराज्य सूक्त**^{११} इसका प्रमाण है। राष्ट्रीयता की विचारधारा को क्रिया में परिणत करने के लिये किया गया प्रयास देशभक्ति के रूप में मान्य है। राष्ट्र के प्रति मातृभावना के रूप में व्याप्त निष्ठा देशवासियों को राष्ट्र की सेवा तथा सुरक्षा के लिये प्रेरित करती है। ऋषि राष्ट्रवासियों को राष्ट्र की सुरक्षा हेतु आत्मोत्सर्ग करने को सदा तत्पर रहने को कहते हैं - हे मातृभूमि! तेरी सेवा करने वाले हम निरोग और आरोग्यपूर्ण हों। तुमसे उत्पन्न हुए समस्त भोग हमें प्राप्त हों, हम ज्ञानी बनकर दीर्घायु हों तथा तुम्हारी सुरक्षा हेतु अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहें -

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुम्यं बलिहृतः स्याम ॥^{१२}

ऋग्वेद में ऋषि परब्रह्म परमात्मा से स्वराष्ट्र के लिए धन-धान्यवान् पुत्रों से समृद्ध होने की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन्! आप हमें धन-धान्य से सम्पन्न ऐसी सन्तान प्रदान कीजिए, जो उत्तम एवं अमोघ शस्त्रधारी हो, अपनी और अपने राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हो

१०. यजुर्वेद - 22/22

११. ऋग्वेद - 11/80

१२. अथर्ववेद - 12/1/62

तथा न्याय, दया-दाक्षिण्य और सदाचार के साथ जनसमूह का नेतृत्व करने की शक्ति से सम्पन्न हो। साथ ही नाना प्रकार के धनों को धारण कर परोपकार में रत एवं प्रशंसनीय हो तथा लोकप्रिय एवं अद्भुत गुणों से सम्पन्न होकर जन-समाज पर कल्याणकारी गुणों की वर्षा करने वाली हो -

स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्। चर्कृत्यं शस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥^{१३}

इसी प्रकार अथर्ववेद में धन-धान्य से परिपूर्ण पृथिवी की कामना करते हुए मन्त्र दृष्टिगोचर होता है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन-समुदाय को, एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली स्थिर जैसी यह पृथिवी हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दुग्ध प्रदान करती है -

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवीं यथौकसम्।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥^{१४}

लौकिक वाङ्मय एवं राष्ट्रीय चेतना- वैदिकवाङ्मय के अनुसार ही लौकिक वाङ्मयभी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत परिलक्षित होता है। लौकिक वाङ्मयका प्रारम्भ महर्षि वाल्मीकि रचित 'रामायण' से माना जाता है, जिसमें रावण वध के उपरान्त श्री राम लंका में एक क्षण भी रहना नहीं चाहते हैं, जन्मभूमि के प्रति इसी प्रेमभाव से राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप एवं इसकी महत्ता को समझा जा सकता है -

अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥^{१५}

लौकिक वाङ्मय के अन्तर्गत रामायण एवं पुराणादि ग्रन्थों में राष्ट्र शब्द के साथ-साथ भारतवर्ष के नाम से भी राष्ट्रीय चेतना की भावना परिलक्षित होती है। यथा -भागवत पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग लोक में कल्प की आयु पाने की अपेक्षा भारतवर्ष में क्षणभर की आयु पाना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कर्मभूमि के ऊपर क्षण भर किये गये कर्मों के द्वारा मनुष्य ईश्वर के परम पद को तुरन्त प्राप्त कर लेता है।

भारतवर्ष में जन्म लेना देवताओं के लिए भी ईर्ष्या का विषय है। उनकी दृष्टि में भारत में जन्म लेना मुकुन्द की सेवा का मुख्य उपाय है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है -

कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवाव क्षणायुषां भारतभूमयो वरम्।

क्षणेन मर्येन कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥^{१६}

१३. ऋग्वेद - 10/47/2

१४. अथर्ववेद - 12/1/45

१५. रामायण - लंकाकाण्ड

१६. भागवतपुराण - 5/19/23

देवगण भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान करते हुए सोचते हैं कि जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान् की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? अथवा इन पर स्वयं श्रीहरि प्रसन्न हो गए हैं? इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरन्तर तरसते रहते हैं -

अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः ।

यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ॥१७

वराहपुराण में राष्ट्र की समृद्धि एवं शान्ति की कामना करते हुए कहा गया है कि -

‘राष्ट्रं प्रवर्धतु विभो शान्तिर्भवतु नित्यशः ।’^{१८}

विष्णु पुराण में तो राष्ट्र के प्रति का श्रद्धाभाव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचता दिखाई देता है। इसमें भारत का यशोगान पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में किया गया है -

अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने ।

यतोहि कर्मभूरेषा ह्यतोऽन्या भोगभूमयः ॥

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापस्वर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥^{१९}

वस्तुतः भारतभूमि को स्वर्ग से भी महान् निरूपित करने के पीछे का कारण यहाँ की सभ्यता, संस्कृति तथा देववाणी संस्कृत की संस्कृति का होना रहा है। यतोहि स्वर्ग में तो सुखभोग ही भोग है परन्तु यहाँ पर तो धर्मकार्य भी किया जाता है। यही कारण है कि भारतभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम है।

नैषधीयचरितम् में दमयन्ती कहती हैं कि स्वर्गवासियों को केवल सुख प्राप्त होता है, धर्म नहीं। इस भारतवर्ष में वह सुख और धर्म दोनों प्राप्त होते हैं तथा यज्ञ के माध्यम से देवों को सरलतया सन्तुष्ट करना भी सरल है। ऐसी स्थिति में मैं तीन (सुख, धर्म तथा यज्ञ द्वारा देवतुष्टि) को छोड़कर एक स्वर्गलोक की कामना क्यों करूँ -

स्वर्गे सतां शर्म परं न धर्मा भवन्ति भूमाविह तच्च ते च ।

इष्ट्यापि तुष्टिः सुकरा सुराणां कथं विहाय त्रयमेकमीहे ॥^{२०}

इसी प्रकार नैषधीयचरितम् में ही श्रीहर्ष भारत की सर्वश्रेष्ठता का निरूपण करते हुए लिखते हैं कि आर्यों में श्रेष्ठ आश्रमों में गृहस्थाश्रम के समान वर्षों के मध्य भारत की स्तुति करते हैं। यहाँ दमयन्ती

१७. भागवतपुराण - 5/19/21

१८. वराहपुराण - 182/10

१९. विष्णुपुराण - 2/3/24

२०. नैषधीयचरितम् - 6/98

ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इलावृतादि खण्डों के मध्य श्रेष्ठ जम्बूद्वीप के नवमाँश भारतखण्ड में ही रहना चाहती है, जिसे मनु आदि विचारकों ने सब वर्षों के मध्य उसी प्रकार उत्तम बनाया है, जिस प्रकार कि चारों आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) के मध्य गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठता प्राप्त है। वह स्वर्गगमन की इच्छुक नहीं है -

वर्षेषु यद्भारतमार्यधुर्याः स्तुवन्ति गार्हस्थ्यमिवाश्रमेषु ।

तत्रास्मि पत्युवैरिवस्ययाहं शर्मोर्मिकिर्मीरितधर्मलिप्सुः ॥२१

भूमि अनेक बहुमूल्य रत्नों और जल को समाविष्ट करती है। महाकवि कालिदास राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने का प्रयास करते हुए रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप की गर्भिणी भार्या को गर्भ में रत्नों की निधि को रखने वाली भूमि, भीतर में छिपी हुई अग्नि को रखने वाले शमी वृक्ष और अन्तर्गत जलवाली सरस्वती नदी को देखते हैं -

निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम् ।

नदीमिवान्तः सलिलां सरस्वतीं नृपः ससत्वां महिषीममन्यत् ॥२२

वेदों में राष्ट्रीय चेतना के अन्तर्गत उत्तम निज की भावना से परिपूरित होने की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद का ऋषि कहता है कि राष्ट्र की जनता में मैं उत्तम निज होऊँ -

‘अहं राष्ट्रस्याभिवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ।’^{२३}

उपर्युक्त इस उत्तम निज की भावना में स्वार्थ, लोभ आदि गर्हित भाव नहीं है। उत्तम निज की भावना राष्ट्रभूमि, संस्कृति, राष्ट्रभाषा के प्रति ममत्व का भाव कहती है -

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२४

इसी उत्तम निज की भावना से युक्त महाकवि भवभूति ने लोकाभिराम भगवान श्रीराम के मुख से कहलवाया है कि न केवल स्नेह, दया, करुणा, मैत्री अपितु जगज्जननी जानकी का भी लोकहित हेतु परित्याग करने में लेशमात्र भी दुःख नहीं होगा। प्रजापालन में तत्पर श्री राम का यह आदर्श राजधर्मावलम्बियों के लिए अनिवार्य रूप से अनुकरणीय व पालनीय है -

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि ।

आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥२५

२१. नैषधीयचरितम् - 6/97

२२. रघुवंश महाकाव्य - 3/9

२३. अथर्ववेद - 3/5/2

२४. श्रीमद्भगवद्गीता - 3/35

२५. उत्तररामचरितम् - 1/12

इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना का उद्भव एवं विकास प्रत्येक जनमानस पटल में विकसित होना चाहिए और वह तभी संभव हो सकता है, जब प्रत्येक जन-समुदाय दूसरों के हित के प्रति चिन्तन करे, दूसरों के दुःख से दुःखी हो तथा दूसरे के सुख से सुख का अनुभव करे। ध्यातव्य यह है कि किसी राष्ट्र की नागरिकता मिल जाने मात्र से उस व्यक्ति में राष्ट्रीयता का भाव विकसित हो, यह आवश्यक नहीं है। नागरिकता तो राजनैतिक अधिकार मात्र है। आज भी विदेशों में बसे भारतीयों के हृदय में प्रायशः अपने जन्मभूमि के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं ममत्व का भाव है। अपने देश के प्रति आकर्षण, देश के अभ्युदय की बात सतत सोचते रहना ही “राष्ट्रीय चेतना” है। सदैव परोपकर की भावना, दयार्दता, धर्म का पालन, सत्यनिष्ठा एवं बन्धुत्व की भावना जब सम्पूर्ण विश्व में रहने वाले मनुष्य के हृदय में विकसित हो जायेगी तो स्वतः ही एक दूसरे के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित हो जायेगी और राष्ट्र का संरक्षण, राष्ट्र शब्द की पूर्णता, राष्ट्रीयता की परिभाषा एवं स्वरूप स्वतः ही सिद्ध हो जायेगा।

----:0:----

अग्नि देवता का स्वरूप और उपादेयता : ऋग्वेद के संदर्भ में

जैकी कुमार चौबे^१

भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद हैं, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म एवं समस्त मानव जीवन के विकास का सार निहित है। वेद शब्द की सिद्धि 'विद्' धातु के चार अर्थों से घञ् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। "सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्लुक्श्रमशेष्विदं क्रमात्।"^२ अतः वेद का तात्पर्य 'ज्ञान' से है। आचार्यसायण ने अपने भाष्यभूमिकग्रन्थमें वेद का परिभाषा इस प्रकार दिया है- इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः।^३ अर्थात्- यज्ञादि साधनों के द्वारा स्वर्गादि संबंधित इष्ट की प्राप्ति तथा काम, क्रोध, लोभ, मोहादि अनिष्ट के निवारण का अलौकिक उपाय जिस ग्रन्थ के द्वारा मार्गदर्शन कराया जाता है उसे 'वेद' कहते हैं। भारतीय ऋषि परम्परा के अनुसार वेद को अपौरुषेय माना गया है "अपौरुषेयं वाक्यं वेदः"^४। शब्द राशि वेद की उत्पत्ति परमेश्वर के निःस्वास से हुई है अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है "अस्य महतो भूतस्य निः श्वसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः।"^५ वेद न केवल धार्मिक ग्रन्थ हैं, बल्कि वे विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में मानव सभ्यता के आरम्भिक चिंतन, दर्शन और जीवनदृष्टि के प्रामाणिक स्रोत हैं। सर्वविदित है कि वेद चार है, इन चारों वेदों— ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद — में से ऋग्वेद को सर्वप्रथम और प्रमुख वेद माना गया है। ऋग्वेद में १० मंडल और १०२८ सूक्त तथा लगभग १०५८० मंत्र हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है- ऋच्यते स्तुयतेऽनया इति ऋक्। अर्थात् जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उन्हें 'ऋक् या ऋचा' कहते हैं। वैदिक कालीन ऋषियों के जीवन में देवताओं का और देव आराधना का महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र किसी न किसी देवता से सम्बन्धित है, जिनमें विविध देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इन्द्र देवता से सम्बन्धित है, इनमें से दूसरा सर्वाधिक सूक्त अग्नि देवता को समर्पित हैं, जो वैदिक देवमंडल में प्रथम पूज्य, यज्ञपुरुष और देवताओं तथा मनुष्यों के मध्य सेतु रूप में प्रतिष्ठित हैं। अग्नि देवता का स्वरूप अत्यंत व्यापक एवं बहुआयामी है। वे भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक — तीनों स्तरों पर सक्रिय शक्ति का प्रतिनिधित्व

१. शोधछात्र, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, ईमेल-

jaikichoubey.vns@gmail.com

२. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति (पृ. १)

३. तैत्तरीय भाष्य भूमिका, पृ. २

४. अर्थसंग्रह पृ. ४७

५. बृहदारण्यक उपनिषद्, २.४.१०

करते हैं। अग्नि केवल भौतिक अग्नि न होकर ज्ञान, तेज, प्रकाश, तप और यज्ञ की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्नि की स्तुति से ही आरम्भ होता है — **”अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्”**^६, इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक परम्परा में अग्नि को सम्पूर्ण देवता-पूजन और वैदिक कर्मकाण्ड का केन्द्रबिंदु माना गया है।

विषयवस्तु का विभाग

१. वैदिक वाङ्मय में देवता विषयक विचार
२. अग्नि शब्द की व्युत्पत्तितथा जन्म
३. अग्नि का त्रिविध स्वरूप— (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक)
४. अग्नि के आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक उपयोगिता

देवता विषयक विचार- देव या देवता का अभिप्राय है ‘कोई दिव्य शक्ति’। वह शक्ति जो मानव जगत का उपकार करती है, उसे किसी रूप में कुछ देती है या जिसमें कुछ असाधारण क्षमता है, उसे ‘देवता’ कहा जाता है, इसलिए आचार्य यास्क अपने ग्रन्थ निरुक्त में देव शब्द का निर्वचन दिया है—**देवो दानाद् वा, दीपनाद् वा, द्योतनाद् वा, द्युस्थानो भवतीति वा**।^७ ऋग्वेद की प्रत्येक ऋचा किसी न किसी देवता को समर्पित है कहा गया है कि जो ऋचाओं को जनता है वह देवताओं को भी जनता है- **ऋचो ह यो वेद स वेद देवान्**।^८

ऋग्वेद में देवताओं की संख्या ३३ बतलाई गयी है^९, जिनको स्थान के आधार पर तीन प्रकार का माना गया है- १. पृथिवीस्थानीय, २. अंतरिक्षस्थानीय ३. द्युस्थानीय।

निरुक्त में भी देवताओं को तीन स्थानीय मानते हैं- **तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथिवीस्थानः, वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः। सूर्यो द्युस्थानः**।^{१०} अर्थात्- तीन ही देवता है, जिसमें प्रथम अग्नि पृथिवीस्थानीय, दूसरा वायु या इन्द्र अंतरिक्ष स्थानीय, तीसरा द्युस्थानीय सूर्य प्रमुख देवता हैं। **ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र**^{११} यह दर्शाता है कि अग्नि देवता का स्थान ऋग्वेद में सर्वप्रथम है, वह देवताओं का प्रतिनिधि और यज्ञ का माध्यम है। **ऋग्वेदमें अग्नि** को न केवल एक देवता के रूप में, बल्कि **सृष्टि, यज्ञ, और आत्मा** के मूल तत्त्व के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है।

६. ऋग्वेद १.१.१
७. निरुक्त ७.१५
८. बृहदारण्यक उपनिषद् ८.१३०
९. ऋग्वेद १.१३९.११
१०. निरुक्त ७.२
११. ऋग्वेद १.१.१

‘अग्नि’ शब्द का व्युत्पत्ति- आचार्य शाकपुणि के अनुसार ‘अग्नि’ शब्द चार धातुओं से निष्पन्न होता है— “इताद्, अक्ताद्, दग्धाद् वा नीतात् । स खल्वेतेरकारमादत्ते, गकारमनक्तेः वा दहतेः वा, नी परः ।”^{१२} जिसका अर्थ है “चलना” या “ऊपर उठना” । अतः अग्नि वह तत्त्व है जो ऊर्ध्वगामी है, सदैव ऊपर की ओर उठता है । आचार्य यास्क ने भी अग्नि का निर्वचन किया है- अग्निः कस्मात्? अग्रणीर्भवति, अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते, अङ्गं नयति सन्नममानः । भावार्थ- अग्नि देवता को अग्नि क्यों कहा गया? क्योंकि वह अग्रणी है, तथा यज्ञों में सबसे पहले प्रणीत (निर्मित) होता है, उससे ही सभी कार्य आरम्भ होते हैं । तृण या काष्ठ जिसके भक्षण योग्य होता है और जो इनको आत्माधीन कर लेता है वही ‘अग्नि’ कहलाता है । अग्नि को ऋग्वेद में “वैश्वानर”, “अंगिरस”, “हव्यवाह”, “पावक”, “जातवेदस्”, “सप्तहोत्री”, “चित्रभानु”, “आहूता” आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है ।

देवताओं का जन्म- वैदिक देवता एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं इसमें सर्वशक्तिमान प्रकृति का ही प्रभाव है, जैसे प्रातः काल में सूर्य अग्नि से उत्पन्न होता है, तो सायं काल में सूर्य से अग्नि । वही अग्नि सायं काल में वरुण बन जाता है और प्रातः काल में उदय होता हुआ सूर्य बन जाता है- **स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रतरुद्यन्**^{१३} । इसी प्रकार एक अन्य जगह पर कहा गया है कि अदिति से दक्ष उत्पन्न हुवे और दक्ष से अदिति ।^{१४} अन्य मंत्रों में अग्नि के उत्पन्न का कथन प्राप्त होता है । अग्नि का जन्म दो अरणियों से होता है अतएव अरण्यां ही उसकी जननी हैं^{१५} । इन्द्र ने अग्नि को दो पाषाणों से उत्पन्न किया^{१६} ।

अग्नि का त्रिविध स्वरूप- ऋग्वेद में अग्नि को पंचमहाभूतों में एक तथा प्रकाश, ऊर्जा, और पवित्रता का प्रतीक माना गया है । अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंत्र से ही प्रारंभ होता है ।^{१७} इस मंत्र में अग्नि को यज्ञ का पुरोहित, देवताओं का प्रतिनिधि, ऋतु के अनुसार यज्ञ करने वाला, और यज्ञ का मुख्य कर्ता कहा गया है । ऋग्वेद में अग्नि को त्रिविध स्वरूप में देखा गया है^{१८} ।

१. आधिभौतिक (भौतिक / लौकिक रूप)
२. आधिदैविक (देवता स्वरूप)
३. आध्यात्मिक (अन्तरात्मा / ब्रह्मस्वरूप)

-
१२. निरुक्त ७.४
  १३. अथर्ववेद १३.३.१३
  १४. ऋग्वेद १०.७२.४
  १५. ऋग्वेद २.१०.३
  १६. ऋग्वेद २.१२.३
  १७. ऋग्वेद १.१.१
  १८. ऋग्वेद १.१.१-३

• आधिभौतिक स्वरूप — भौतिक अग्नि

“आधिभौतिक अग्नि” का अर्थ है — वह अग्नि जो भौतिक जगत में प्रकट होती है, यानी लौकिक अग्नि जो यज्ञ में प्रज्वलित होकर देवताओं का आह्वान करती है और भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करती है। वही अग्नि है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, यह यज्ञ की अग्नि, गृहस्थाश्रम में हवन की अग्नि, और सामान्य रूप से जलने वाली अग्नि कहलाती है। लौकिक अग्निवह है जो दहन करती है, प्रकाश और ऊष्मा देती है और ऊर्जा का स्रोत है। यह अग्नि वह लौकिक शक्ति है जो यज्ञ, गृहस्थ जीवन और भौतिक क्रियाओं में उपयोगी है। “अग्निर्होता नो अध्वरं यक्षद्विधानि दैव्यम्।”^{१९} अर्थात्- अग्नि हमारे यज्ञ का होता (कर्मकर्ता) बनकर सम्पूर्ण देवकर्म सम्पन्न करे। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र का है भावार्थ यह है कि मनुष्यों को अग्नि (भौतिक अग्नि तथा ज्ञानी व्यक्ति दोनों) के महत्व को समझना चाहिए। जिस प्रकार भौतिक अग्नि हवियों को ग्रहण कर उनका प्रसार करती है और ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान का प्रसार करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी ज्ञान और कर्म के माध्यम से धनवान और सुखी होना चाहिए, और दूसरों को भी सुख प्रदान करना चाहिए।^{२०}

आधिदैविक स्वरूप — देवता अग्नि- सूर्य को अग्नि का सर्वोच्च दैवीय रूप माना गया है। वह प्रकाश और जीवन का स्रोत है। आधिदैविक अग्नि का तात्पर्य सूर्य से है। यह सात रश्मियों से युक्त अग्नि इस सारे संसार में व्याप्त है। सूर्य प्रतिदिन उदय होकर समस्त विश्व के प्राणियों, औषधियों वनस्पतियों को उष्णता प्रदान करता है। इसी उष्णता से औषधियों वनस्पतियों तथा वृक्ष के फल खाने योग्य बनते हैं।^{२१} जातवेदस् के रूप में अग्नि को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, और समस्त ज्ञान का स्रोत कहा गया है। अग्नि यहाँ देवताओं के दूत और होतके रूप में वर्णित है। वह देवों और मनुष्यों के बीच संपर्क सूत्र है।^{२२} देवताओं का आह्वान कर यज्ञ में दी गयी आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुँचती है, यह अग्नि का देवत्व कार्य है।^{२३} वैदिक यज्ञ में तीन प्रमुख अग्नियों की स्थापना की जाती है- गार्हपत्याग्नि, आहनीयाग्नि, और दक्षिणाग्नि (अन्वाहार्यपचन)। प्रत्येक अग्नियों का अपना विशिष्ट कार्य है।

१. गार्हपत्याग्नि- गृहस्थ जीवन और गृहस्थ के कर्तव्यों का प्रतीक है, इसे घर में स्थायी रूप से रखा जाता है।
२. आहवनीयाग्नि- यज्ञ की मुख्य अग्नि, जिसमें आहुति दी जाती है, यह देवताओं तक हवि पहुँचाने का माध्यम है।

१९. ऋग्वेद ४.१५.१

२०. ऋग्वेद ४.१५.३

२१. ऋग्वेद २.५.२

२२. ऋग्वेद १.१२.१

२३. ऋग्वेद १.१.२

३. दक्षिणाग्नि (अन्वाहार्यपचन)- विशेष यज्ञीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है।

आध्यात्मिक स्वरूप — आत्मा या ब्रह्मरूप अग्नि- ऋग्वेद में अग्नि को आत्मा और ब्रह्म का प्रतीक भी कहा गया है। वैदिक एवं उपनिषद् परम्परा में अग्नि को केवल लौकिक अग्नि (जो दिखाई देती है) ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में भी देखा गया है। यह अग्नि *अन्तःस्थित चेतना* है जो प्रत्येक प्राणी में प्रज्वलित है। आध्यात्मिक अग्नि वह *आन्तरिक ज्योति* है जो जीवन, चेतना और ज्ञान का मूल स्रोत है। उपनिषदों में यही अग्नि *“वैश्वानर आत्मा”* कहलाती है। आध्यात्मिक स्तर पर अग्नि आत्मा की शुद्धि और साधन का प्रतीक है। अग्निदेवता का आध्यात्मिक स्वरूप वह है जो शरीर के भीतर पाचन, प्राण और ज्ञान के रूप में कार्य करती है। यह केवल लौकिक अग्नि नहीं, बल्कि जीवन और आत्मा की ऊर्जा है। वैदिक परंपरा में बाहरी यज्ञ की अग्नि, भीतर की आध्यात्मिक अग्नि को जागृत करने का साधन मानी जाती है।^{२४} वाजसनेयी संहिता के एक मंत्र में अग्निदेवता के महिमा का वर्णन प्राप्त है, जहाँ संख्या (सप्त) का प्रतीकात्मक प्रयोग करके अग्नि की बहुआयामी शक्ति और यज्ञ में उसकी केंद्रीय भूमिका को बतलाता है, अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है, बल्कि वह ब्रह्माण्डीय शक्ति है जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है और संसार का भरण पोषण करती है।

“सप्ततेऽअग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऽऋषयः सप्तधाम प्रियाणि ।

सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ॥२५”

भावार्थ है अग्नि यज्ञ का केंद्र है, जो सात प्रकार की आहुतियों से पोषित होती है। उसकी सात जिह्वाएँ (ज्वालाएँ) सात दिशाओं में फैलकर सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करती हैं। सात ऋषि और सात होत्रा अग्नि की उपासना करते हैं, जिससे धर्म और ज्ञान की परंपरा जीवित रहती है। घृत जो पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है उससे आहुति देकर अग्नि को संतुष्ट किया जाता है, जिससे यज्ञ सफल होता है। अतः यह मंत्र हमें सिखाता है कि अग्नि केवल यज्ञ की लौ नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना है, जब हम सात स्तरों पर संतुलन और शुद्धता बनाए रखते हैं तभी जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है।

अग्नि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व- आधुनिक विद्वानों के शोधों से सिद्ध हुआ है कि यज्ञ की अग्नि में डाली गई औषधीय सामग्री (घी, जड़ी-बूटियाँ, लकड़ी आदि) के जलने से उत्पन्न गैसों वातावरण को शुद्ध करती हैं, बैक्टीरिया और विषैली गैसों को नष्ट करती हैं, और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। यज्ञ के दौरान उच्चारित मंत्रों की ध्वनि तरंगें भी मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं।

सामाजिक जीवन में अग्नि- अग्नि वैदिक समाज के प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक कार्य का अभिन्न अंग है। विवाह, उपनयन, गृहप्रवेश, अंतिम संस्कार आदि सभी संस्कारों में अग्नि की उपस्थिति अनिवार्य है। विवाह संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर वर-वधू आजीवन साथ निभाने की शपथ लेते हैं।

२४. ऋग्वेद १०.२१.१

२५. शुक्लयजुर्वेद १७.७९

धार्मिक और आध्यात्मिक उपयोगिता- अग्नि के माध्यम से यज्ञ, हवन, और पूजा संपन्न होती है। ऋषि-मुनि अग्नि के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते हैं, और समाज में नैतिकता, समृद्धि, और शांति की स्थापना करते हैं। अग्नि को “जठराग्नि” (पाचनशक्ति), “चित्ताग्नि” (मानसिक ऊर्जा), और “ज्ञानाग्नि” (ज्ञान का प्रकाश) के रूप में भी देखा गया है।

निष्कर्ष- ऋग्वेद में अग्नि की उपादेयता बहुआयामी, गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्नि न केवल यज्ञ के केंद्र में स्थित देवता हैं, बल्कि वे ब्रह्मा, पुरोहित, होता, हव्यवाहन, देवदूत, कवि, ऋषि, और समाज के मित्र के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। यज्ञ में अग्नि की भूमिका देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद स्थापित करने, समाज में नैतिकता, समृद्धि, और शांति की स्थापना, तथा पर्यावरणीय और मानसिक शुद्धि के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्नि के विविध रूप—आहवनीयाग्नि, गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आदि यज्ञीय प्रक्रिया और जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतीक हैं। शास्त्रीय ग्रंथों, ब्राह्मणों, पुराणों, और आधुनिक वैज्ञानिक शोधों ने अग्नि और यज्ञ के महत्व को प्रमाणित किया है। आज भी अग्नि की पूजा-प्रथाएँ भारतीय समाज में जीवित हैं, जो हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, और वैज्ञानिक विरासत का अभिन्न अंग हैं।

----:0:----

उत्तराखण्ड के आधुनिक संस्कृत कवियों की रचनाओं में काव्य वैशिष्ट्य

मनोज कुमार शर्मा^१

ऊर्जा वा लालित्यं दधदिह निखिलं तथा च गतिशीलम् ।

साम्प्रतिकं साहित्यं संस्कृतभाषागतं लसति ॥

उत्तराखण्ड के आधुनिक संस्कृत कवियों की आधुनिक दृष्टि, संस्कृत काव्य और आधुनिक सन्दर्भ, आधुनिक संस्कृत काव्यों में विषय नवीनता, एवं प्रेमाभिव्यक्ति के साथ ही उत्तराखण्ड के आधुनिक संस्कृत कवियों की रचनाओं में भाषागत विविधता और आधुनिक संस्कृत कवियों की रचनाओं में अभिनव शब्द प्रयोग का सोदाहरण वर्णन प्रस्तुत किया गया है। उक्त विशयों के साथ ही आधुनिक संस्कृत काव्य एवं अभिनव छन्दप्रयोग व उत्तराखण्ड के आधुनिक कवियों के द्वारा विरचित या अनूदित संस्कृत लोकगीत सहित विभिन्न आधुनिक विधाओं का उदाहरण सहित विवरण दिया गया है। विशेष रूप से इस षोध पत्र में उत्तराखण्ड की संस्कृत साहित्य परम्परा का उल्लेख किया गया है जिसमें कि आज उत्तराखण्ड के आधुनिक प्रमुख संस्कृत कवियों की रचनाओं में लोकपरम्पराओं से सम्बन्धित रचनाओं को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके।

इक्कीसवीं शताब्दी के कवियों की आधुनिक दृष्टि- संस्कृत-भाषा और उसका साहित्य भारत देश की संस्कृति की पहचान और पर्याय हैं। आज भी संस्कृत में रचनाकार अनवरत नया साहित्य लिख रहे हैं। वे प्रायः यह समझ कर ही साहित्य रचना में प्रवृत्त होते हैं कि भारत देश की आत्मा, भवितव्यता संस्कृत भाषा के माध्यम से ही पूरे विश्व में ख्यात है। अतः संस्कृत कवियों के द्वारा सदैव संस्कृत भाषा में सर्वजन कल्याण भावना प्रदर्शित की जाती रही है। इधर तो हम देखते हैं कि बीसवीं शताब्दी व इक्कीसवीं शताब्दी के साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति लोकपरम्पराओं से सम्बन्धित रचनाओं की रही है।

डॉ. शिव प्रसाद भारद्वाज, श्रीकृष्ण सेमवाल, जगदीश प्रसाद सेमवाल, डॉ.कीर्तिबल्लभ शक्टा, डॉ. महेश चन्द्र जोशी, आदि उत्तराखण्ड राज्य के बीसवीं शताब्दी के प्रमुख संस्कृत कवि हैं। इसी प्रकार उत्तराखण्ड में संस्कृत की सेवा करने वाले बीसवीं तथा इक्कीसवीं शताब्दी के प्रमुख संस्कृत कवियों में ग्वल्लदेवचरितम् आदि अनेक महरकाव्यों के कर्ता प्रो. हरिनारायण दीक्षित, कालिदास एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त महाकाव्यकार डॉ. निरंजन मिश्र तथा श्रद्धानन्द चरितम् के कर्ता डॉ. राधेश्याम गंगवार तथा मुक्ताशती के लेखक प्रो. रामविनय सिंह आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार डॉ. प्रकाश चन्द्र पन्त, डॉ. हेमचन्द्र बेलवाल आदि के साथ ही अन्य अनेक नवोदित एवं युवा संस्कृत कवियों की भी दीर्घ परम्परा हैं। आज समकालीन संस्कृत साहित्य एक प्रवृत्ति परंपराओं के पुनः अनुसंधान की है।

---

१ . शोध छात्र, स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय, देहरादून

आज उत्तराखण्ड में संस्कृत कवियों के द्वारा परम्परागत शैली में महाकाव्य और नाटक आदि अन्य रचनाएं पर्याप्त रूप से लिखी जा रही हैं। किन्तु रचनाओं के विषय बदल गए हैं। आज सामाजिक सरोकारों के आधार पर भी महाकाव्यों की रचना हो रही है। डॉ. निरंजन मिश्र का गंगापुत्रावदानम् तथा डॉ. कमला पाण्डेय द्वारा विरचित रक्षत गंगाम् महाकाव्य तो भागीरथी गंगा जी के अस्तित्व को बचाने के लिए तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों प्रमाण के रूप में विद्यमान हैं। इसी प्रकार डॉ. राधेश्याम गंगवार द्वारा विरचित चन्द्रगुप्तचरितम् और श्रद्धानन्दचरितम् दोनों महाकाव्य परम्परागत रूप से लिखे गए हैं। केदारघाटी विधवा बभ्रूव डॉ. मिश्र द्वारा पर्वतीय आपदा के बाद हुई जन-धन हानि व प्राकृतिक प्रकोप पर संस्कृत कवि द्वारा की गई समसामयिक एवं तात्कालिक रचना का ज्वलन्त प्रमाण है। इसी प्रकार आज उत्तराखण्ड के अन्य आधुनिक संस्कृत कवि भी निरन्तर लेखन कार्य कर रहे हैं जिसमें डॉ. प्रकाश पन्त द्वारा रचित लघु कथा- धीरा बाला भी केदारघाटी में आई प्राकृतिक आपदा तथा बाढ़ में बह रहे लोगों को बचाने में कालकवलित हुई एक गढ़वाली बालिका की करुण कहानी है।

भारतीय चिन्तन में काव्य और कला को जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय समाज में काव्य को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कवियों की रचनाओं में अपने भावों को व्यक्त करने के साथ-साथ, एक गहरी कल्पना भी छिपी रहती है जिसको कि कोई भी कवि या रचनाकार अपने काव्य अथवा रचना के माध्यम से अभिव्यक्त करता हुआ समाज के सम्मुख उपस्थापित करता है। वास्तव में कवि द्वारा किया गया कर्म सा रचित काव्य कवि को यश तो दिलाता ही है साथ ही अर्थ एवं व्यवहार के साथ-साथ अकल्याण का विनाश तथा कान्तासम्मित उपदेश भी देता है। इसी बात को आचार्य मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश ग्रन्थ में काव्यप्रयोजन में अधोलिखित रूप में अभिव्यक्त किया गया है- काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये कान्तासम्मिततयोपदेश युजे। २

काव्य के प्रतिमान समय के साथ बदलते रहते हैं। बदलती अभिरूचि, बदलते युग और साहित्य के कारण साहित्य में भी परिवर्तन अपेक्षित है। काव्य उदात्त भावानुभूति अथवा रसानुभूति का माध्यम है, इस कारण काव्य में बौद्धिक प्रवृत्ति के साथ-साथ रागात्मक अनुभूति पक्ष भी बना रहता है। जब कवि या लेखक अपनी विशिष्ट प्रतिभा, कल्पनाशक्ति व सौन्दर्य चेतना तथा वर्तमान युगानुरूप समसामयिक एवं सामाजिक आवश्यकता के विनियोग से जन जीवन को चित्रित करता है तब वास्तव में किसी भी काव्य की अभिव्यक्ति अधिक ग्रहणीय होती है। इसी की आज आवश्यकता भी है।

आज उत्तराखण्ड के आधुनिक संस्कृत कवियों के द्वारा लिखे जा रहे साहित्य का बराबर प्रकाशन हो रहा है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि उत्तराखण्ड में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाए जाने के बाद से निरन्तर संस्कृत कवियों की संख्या भी बढ़ रही है। नवोदित संस्कृत कवि अपनी संस्कृत

२ . काव्यप्रकाश-काव्यप्रयोजन, मम्मट

कविताओं के माध्यम से सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इस प्रकार आज ग्रन्थों के प्रकाशन के साथ यह भी अपेक्षा बनी हुई है कि विपुल आधुनिक संस्कृत सृजनशीलता की गहन भाषागत एवं शिल्पगत समीक्षा हो साथ ही आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा के भी नये मानदण्ड विकसित हों क्योंकि आज संस्कृत के आधुनिक कवि केवल पारम्परिक शैली या छन्दों में निबद्ध गद्य-पद्यों की ही रचनाएं नहीं कर रहे हैं अपितु आज के आधुनिक संस्कृत कवि तो आज देश, काल और समाज की अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं व लोक आकाक्षाओं, जन अभिलाषाओं के साथ ही पाठकों की इच्छा तथा समाज की अभियाचनाओं के अनुरूप हिन्दी तथा उर्दू व अन्य भाषाओं की प्रचलित विधाओं तथा लोकसाहित्य के अनुरूप रचना करने में लगे हुए हैं।

आज आधुनिक संस्कृत कवि परम्परागत संस्कृत काव्य विधाओं- छन्दोंबद्ध कविता, गीत आदि के साथ ही आधुनिक विधाओं जैसे-गजल, लोकगीत, आत्मकथा, जीवनी, यात्रावृत्त, कव्वाली, उपन्यास, लघुकथा, हास्यकणिका, मुक्तककाव्य, तान्का पेरोडी, हाइकू, सॉनेट, युगबोधपरक कविताएं, रेडियो रूपक, आधुनिक छन्द आदि में भी संस्कृत कविताएं, गीत, होली गीत, कुमाऊंनी, गढवाली आदि लोकगीत यथा- झोडा, चांचरी, फांग, मांगल गीत आदि की मौलिक तथा अनुदित रूप में सृजन कर रहे हैं।

संस्कृत काव्य और आधुनिक सन्दर्भ

आज अधुना शब्द का प्रयोग साम्प्रतम्, सम्प्रति, अद्यतन्, अर्वाचनी, अधुनातन, अर्वाचीन, नवीन, नूतन, अभिनव, नवीनता, नूतनता, कालानुरूपता आदि के लिए किया जाता है। आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा नामक पुस्तक में डॉ. मन्जूलता शर्मा जी ने आधुनिक शब्द के लिए उपरोक्त शब्दों में से ही कतिपय शब्द स्वीकार किए हैं। उन्होंने साहित्य में आधुनिकता का प्रारम्भ शीर्षक से विषय विस्तार करते हुए लिखा है कि- 'आधुनिक साहित्य के विषय में विश्वनाथ भट्टाचार्य महोदय का मत स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें संस्कृत के इस वैशिष्ट्य को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि संस्कृतज्ञों का आज भी समाज में विशिष्ट स्थान है उनके द्वारा समाज की समस्त समस्याओं एवं अनुत्तरित प्रश्नों पर लेखन कार्य किया जा रहा है।^३

आधुनिकता के लक्षण अथवा का नाम आधुनिकता?

आधुनिकता क्या है? किन लक्षणों से युक्त काव्य को आधुनिक कहा जाए? किन कवियों को आधुनिक कवि कहा जाए? इस सन्दर्भ में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वान साहित्य की विशेषताओं को ही उसका लक्षण मानते हैं और कुछ काव्य सृजन के मानकों को विशेषताओं से अलग रखते हैं। तथ्य या कथ्य कोई भी हो यह निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है कि आधुनिक काव्य आधुनिक परिवेश की यात्रिक, भावनात्मक एवं सामाजिक व्यवस्था पर दृष्टि केन्द्रित करके लिखा जाता है।

३ . भट्टाचार्य डॉ. विश्वनाथ, आधुनिकसंस्कृतसाहित्यानुशीलनम् -पृष्ठ 98

आधुनिक कवियों का मानना है कि समाज में परिवर्तन के साथ ही साहित्य या संस्कृत कविता की मान्यताओं में भी परिवर्तन होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में कवियों को आधुनिक संस्कृत कविता को पिरोना पड़ता है। श्रीमती निर्मला उपाध्याय ने आधुनिकता के लक्षणों को अधोलिखित रूप में निर्दिष्ट किया है- समकालीन घटना प्रसंगो, वृत्तान्त निरूपण के प्रति जागरूकता आदि।^४ समकालिकता, नवविधा, प्राचीन विधाओं में वस्तु विन्यास की नवीनता, परम्परा और आधुनिकता का समन्वय आदि।

आधुनिक संस्कृत काव्यों में विषय नवीनता -इस सन्दर्भ में आज भारत के सुपरिचित संस्कृत महाकवि व आधुनिक संस्कृत कविता वनिता के नायक प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने 'विमानयात्राशतकम्' व प्रो.राधावल्लभ त्रिपाठी ने 'धरित्रीदर्शनलहरी' में विमान से देखे हुए पृथ्वी के रम्य दृश्यों का वर्णन किया है। इससे यह अवश्य सिद्ध होता है कि आज के कवि के पास विषयों का अभाव नहीं है। इसी तरह आचार्य श्रीनिवास रथ संवेदनापूर्ण अभिव्यक्ति के सारस्वत साधक कहे जाते हैं। उनकी कविताओं में विषयों का नावीन्य और रहस्यात्मक अनुभूति निहित है। यथा उनकी ही कविता-

जीवनगतिरनुदिनमपरा

तदेव गगनं सैव धरा

जनताकृतिः शान्तिसुखहीना

संस्कृतिदशातिमलिना^५

आधुनिक संस्कृत कवियों की भाषागत विविधता व अभिनव शब्द शब्द प्रयोग- आज आधुनिकता के युग में आधुनिक संस्कृत कवियों के द्वारा संस्कृत भाषा में विरचित अपने साहित्य में नवीन तथा अन्य देशी एवं विदेशी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं किया जा रहा है। यह परम्परा संस्कृत भाषा को आधुनिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है। संस्कृत भाषा के साथ अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के साथ क्षेत्रीय बोलियों का जुड़ना इसके आधुनिक और सामयिक होने का प्रमाण है। जब तक भाषा में परिवर्तन जुड़ा रहता है तब तक वह गतिशील रहती है। क्योंकि भाषा भाव की अनुवर्तिनी होती है। भाषा न तो इतनी बोझिल व कठिन हो कि कविता के मार्ग में बाधक बन जाए और न ही इतनी सरल हो कि हर कोई आसानी से समझ सके।

उत्तराखण्ड के प्रख्यात आचार्य बुद्धिवल्लभ द्वारा विरचित काव्य रसकलसी काव्य, मुक्तक काव्य-परम्परा की श्रेणी में रखा जा सकता है, कब्बाली समस्यापूर्ति एवं प्रहेलिका से सम्बन्धित कवितायें नवीनता की द्योतक हैं। कविता का विविधात्मक स्वरूप आद्योपान्त लक्षित होता है। छन्दों में शार्दूल विक्रीडितम् उपजाति, आर्या, अनुष्टुप् इन्द्रवज्रा आदि छन्दों के साथ कुछ 5, 6]7]8 पंक्तियों में भी

४ . निर्मला उपाध्याय स्वातन्त्रोत्तर संस्कृत साहित्य आधुनिक संस्कृत साहित्य अनुशीलन पृष्ठ-57 से 64

५ . आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा, पेज नम्बर-10

अभिनव कविता की गई है। यह अभिनव काव्य आज संस्कृत जगत् में नवीनता का द्योतक है। यथा अभिनव विधा काव्यालिः का उदाहरण-

गुरुजनदत्तं पाठं स्मृत्वा लेखनकार्यं पूर्णं कृत्वा सर्वं पाठं ततः पठित्वा सज्जः गन्तुं तिष्ठामि
दर्शं मार्गं सदा सहर्षं विद्यालयमुपगच्छामि
कुरुते यस्तु प्रमादं पठने तस्य भविष्यत् शोचामि , तं सखायं शोचामि ॥६

उत्तराखण्ड के आधुनिक संस्कृत कवियों की रचनाओं में अभिनव शब्द प्रयोग स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में डा. हेम चन्द्र बेलवाल ने अपने परिवर्तनकाव्य में बिगबोस, चिन्दू, बबलू, सेन्दू, कैटी, सिम्मी, जीन्सपैन्टमधुना, टेस्टट्यूब-बेबी, टेस्टट्यूबमधुना आदि अंग्रेजी शब्दों का यथावत् प्रयोग किया है। यथा- कवि कहता है कि मैं आजकल के बदलते हुए दृश्य को देख रहा हूँ, जो कि न तो बोलने लायक है और न ही लिखने योग्य है। यदि उसका वर्णन करने लगे तो उसको बोलने में मुख में गन्दगी होगी और यदि लिखें तो लेखों में भी विकार आ जाएगा। बिगबोस पद प्रयोग का उदाहरण-

हे कालिदास भवता व्यरचि स्वकाले शाकुन्तलं किमपि नाटकमेकमेव ।

मन्ये श्रमो विफलतां स गतस्त्वदीयो 'बिगबोस' नाटकमिह प्रथितं यतोऽद्य ॥७

कोई धनवती शर्म छोड़कर अपने मुंह में टैटू चिपकाकर अपना मुंह दिखाती है।

काचित् तथा धनवती परिहाय लज्जां 'टैटू' निधाय वदनं बत दर्शयन्ती ॥ ८

बेलवाल ने वर्तमान समन में अति विचित्र एवं निरर्थक नामों का वर्णन उसी रूप में किया है। कवि कहता है कि-

नामानि सन्ति बत सम्प्रति बालकानां चिन्दू च मिन्दु बबलू च तथा च सेन्दू ।

सिम्मी च कैटि बबलीति च बालिकानां नाम्नां महत्वमपि गर्तगतं स्वदेशे ॥९

अंग्रेजी के शब्द प्रयोग में महाकाव्यकार डॉ. शिवप्रसाद भारद्वाज भी माहिर हैं। उनके लौहपुरुषावदानम् महाकाव्य के ग्यारवे सर्ग में दो पद्यों में साउथेमपटन एवं पोर्टसईद जैसे शब्दों का यथावत् प्रयोग किया गया है। यही आधुनिक संस्कृत साहित्य की निशानी है यथा-

तस्याः 'पोर्ट सईद' नाम नगरं प्राप्तो नवं पत्तनं नानाष्टापदरूपमार्गशतकैः स्वच्छैश्च दीर्घायितैः ।

धावत्तैलरथैर्महर्द्धिलसितैरभ्रं कषाट्टैः स्थितैस्तीरै चोभयतो विभक्तमभितः प्राज्यापणैः प्राणितम् ॥१०

६ . रस कलशी- 3

७ . परिवर्तनकाव्यम्-02

८ . परिवर्तनकाव्यम्-10

९ . परिवर्तनकाव्यम्-40

१० . लौहपुरुषावदानम्-11/72

इसी प्रकार डॉ. अशोक डबराल ने अपने महाकाव्य धुक्षते हा धरित्री में अंग्रेजी के हेलो शब्द का प्रयोग किया है जो दर्शनीय है। उदाहरण द्रष्टव्य है-

पृथ्वी- हल्लो ब्रह्मन्, हलो ब्रह्मन्
 ब्रह्मा-श्रुत्वा हलो हलो धाता
 परिहासाय चावदत् ।
 काऽसि त्वं? किं त्वया चोक्तं
 नार्हः पातुं हलाहलत् ॥^{११}

इसी प्रकार देश-काल, परिस्थिति, पात्र आदि के अनुरूप काव्य की भाषा को ढाल कर उसमें मोबाइल, हलो, सुगर, रॉकेट आदि प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को संस्कृत से जोड़कर एक ओर श्लोक की भाषा बना दी है और दूसरी ओर लोक-भाषा भी। यही लोक-भाषा संस्कृत कल की होने वाली राष्ट्रभाषा है। इस राष्ट्रभाषा के स्वरूप को गढ़ने-मढ़ने का शिल्प प्रचलन में आना चाहिए। काव्य का यह अभिव्यंजना-पक्ष विषयानुरूप सशक्त है। शब्द-शक्तियों से भाषा में सम्प्रेषणीयता और सहजता आ गयी है। डबराल जी की भाषा सरस है और कथन सम्प्रेषण में सक्षम भी है। उदाहरण दर्शनीय है-

प्रक्षेपास्त्रैश्च यन्त्रैश्च राकेटैर्मण्डिता मही ।
 हन्त प्रतीयते पूर्णा विपत्तेर्विपणीरिव ॥^{१२}

इसी प्रकार यत्र-तत्र उनकी रचनाओं में मुहावरे, लोकोक्तियों के साथ सूक्ति शैली का प्रयोग भी मणि-कांचन का संयोग सा लगता है। इसी प्रकार डॉ. प्रकाश पन्त ने भी अपनी रचनाओं में कतिपय कुमाऊँनी एवं अंग्रेजी शब्दों का यथावत प्रयोग करके मूल भाव को संरक्षित करने का प्रयास किया है। यथा- दाज्यू ब्यूटीपार्लर शब्द का प्रयोग लोकगीत में दर्शनीय है-

रजतकुडमलो दाज्यू दिव्यकञ्चुके ।
 मे मधुली यातास्ति ब्यूटीपार्लर ॥

इसी क्रम में आज इस संसार में सन्तान के जन्म के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी यन्त्र भी बहुत लोगों का पिता बन गया है। यथा- तत् टेस्टट्यूबमधुनास्ति पिता बहूनाम् ।^{१३} इसी तरह जीन्स पण्ट परिधान का वर्णन करते हुए अन्य कवि कहता है।

हा जीन्सपेण्टमधुना जननी धरन्ती^{१४}

-
- ११ . धुक्षते हा धरित्री पृष्ठ-32
 १२ . धुक्षते हा धरित्री पृष्ठ-32
 १३ . परिवर्तनकाव्यम्-50
 १४ . परिवर्तनकाव्यम्-50

आधुनिक संस्कृत काव्य एवं लोकधर्मी छन्दप्रयोग- ‘अभिराजयशोभूषणम्’ में डॉ. मिश्र ने गीतभेद निरूपण करते हुये लिखा है कि ‘कर्ण कुहरों’ के लिये जो गीत अमृत तुल्य होता है वह धातु और मातु से समन्वित होकर नादात्मक एवं अक्षरात्मक इन दो रूपों में विभक्त है। **धातुज** गीत उसे कहते हैं जो वेणु तथा वीणा आदि यन्त्र समूह से प्रस्फुटित होता है। **मातुज** गीत को मुँह से कढ़ने वाला भी कहते हैं जो कि गायन के रूप में विद्यमान है। वह **संगीतशास्त्र नियमों से रहित बन्धनमुक्त आनन्द देने वाला गीत लोकगीत** कहा जाता है। ‘तच्च सद्योरसानन्ददायकं गतबन्धनम्।

शास्त्रानियमनिर्मुक्तं लोकगीतं समुच्चते ॥^{१५}

लोकधर्मी छन्दों को प्रयोग करने का उद्देश्य परम्परागत छन्दशास्त्र का उल्लंघन करना अथवा उसकी अवहेलना नहीं था अपितु संस्कृत को जन-जन से जोड़ना है। जब संस्कृत के छन्दों में तत्कालीन समाज और संस्कृति की महक सुवासित होती है जो वह व्यक्तियों को खुद से जोड़ लेती है। वहाँ के **आंचलिक छन्द** लय के कारण अपरिचित भाषा का भी आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। इन छन्दों में सोहर, रसिया, लोरी, गजल, लावनी, ठुमरी, कजरी, कव्वाली प्रमुख हैं। उक्त का उल्लेख **आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा नामक पुस्तक** में डॉ.मन्जूलता शर्मा ने भी किया है।^{१६} परन्तु उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में लोकधर्मी छन्दों से तात्पर्य उत्तराखण्ड के गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल में गाये जाने वाले **लोकगीत, झोडा, चाचरी, छपेली, झुमेलो, होली गीत, भजन संकीर्तन, फाग** आदि के परम्परागत लय में विहित संस्कृत की लोकधर्मी रचनाओं से हैं। प्रस्तुत षोडश प्रबन्ध में उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में आधुनिक संस्कृत कवियों द्वारा किए गये गढवाल एवं कुमाऊँ में गाये जाने वाले **लोकगीतों** विशेषतः झोडा, चाचरी, छपेली, झुमेलो, होली गीत के लोकधर्मी छन्दों व उनके नवप्रयोग का यथामति वर्णन करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इन दानों आधुनिक संस्कृत कवियों ने भी अल्प मात्रा में यह लोकरंजक प्रयोग किया है किन्तु तथापि **अकरणात् मन्दकरणं श्रेष्ठम्।**

उत्तराखण्ड के आधुनिक संस्कृत कवियों ने अपनी रचनाओं में अभिनव छन्द प्रयोग कर देववाणी संस्कृत भाषा को एक नया आयाम दिया है। परिणामतः उत्तराखण्ड राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत आज इन्हीं अभिनव प्रयोगों के माध्यम से लोक में सरलता से व्याप्त हो रही है। आज संस्कृत भाषा में गीत, लोकगीत, गजल जिसे संस्कृत में गज्जलिका कहा जाता है, लोक में प्रचलित अन्य अनेक विधाओं के साथ विदेशी छन्दों यथा- **हाइकू, सानेट** आदि में भी लिखने का प्रयास किया जा रहा है। इस अध्याय में शोधकर्ता के द्वारा उत्तराखण्ड के आधुनिक प्रमुख संस्कृत कवियों की रचनाओं में विहित नवीन छन्द प्रयोग के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार फिराक गोरखपुरी के अनुसार

१५ . अभिराजयशोभूषणम्- 254/7

१६ . आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा-पृष्ठ संख्या-

दर्द में निकले करुण स्वर को गजल कहते हैं। उनके ही शब्दों में - 'विवसता का दिव्यतम रूप में प्रकट होना, स्वर का करुणतम हो जाना ही गजल का आदर्श है।'^{१७}

इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के आधुनिक संस्कृत कवियों ने भी संस्कृत साहित्य में गजल परम्परा को आगे बढ़ाया है। उत्तराखण्ड के संस्कृत कवियों में डॉ. प्रकाश चन्द्र पन्त ने गजल विधा में सराहनीय प्रयास करते हुए संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उनके संस्कृत भाषा एवं प्राचीन कवियों के संस्मरण तथा राष्ट्र प्रेम से सम्बन्धित गजलिकाओं की कुछ पंक्तियां अधोलिखित हैं-

पतेदुर्वारुकं छुरिकोपरिच्छुरिकाथवा तस्मिन् ।

भवति हानिस्तु तस्यैवातिमृदुलं यद्धि लोकेस्मिन् ॥

जापानी काव्य विधा का सफल प्रयोग हाइकु कहा जा सकता है। हाइकु में 17 अक्षरों का प्रयोग करके सूत्र के सदृश भावाभिव्यक्ति होती है। यह अक्षर 5-7-5 के क्रम में तीन पंक्तियों में होते हैं। हर्षदेवस्तु एतस्य बिल्वपत्रम् नाम कल्पयति।^{१८} अहं तु बिल्वपत्रमेव कथयिष्यामि।^{१९} यथा- घुणा खादिता ग्रन्थाः, कपोताः सुप्ताः पुस्तकालये।^{२०}

इसी प्रकार उत्तराखण्ड के आधुनिक कवियों में अन्यतम, संस्कृत कविता में नवीन विधा के प्रयोक्ता कवि एवं गीतकार डॉ. प्रकाश चन्द्र पन्त ने कतिपय हाइकु के माध्यम से अपनी आधुनिक कविताओं में सूक्ष्म भाव प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। यथा-

लभ्यते लोके

एकमुखी रुद्राक्षः,

दुर्लभो नरः!

आलोक्य लोके

खिन्नो लोकानामपि

रसनाद्वयम्!

उत्तराखण्ड के आधुनिक कवि एवं संस्कृत लोकगीत-

उत्तराखण्ड के संस्कृत कवियों के द्वारा भी उत्तराखण्ड की बोलियों- कुमाऊँनी, गढ़वाली आदि में विरचित लोकगीतों का अनुवाद कर या उन गीतों की लय पर अभिनव लोकगीतों की रचना कर संस्कृत साहित्य कोष को बढाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा में भी कतिपय कवि

१७ . संस्कृत साहित्य की आधुनिक प्रतिभाएं-पृष्ठ -105

१८ . आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा-232

१९ . आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा-232

२० . ऋषेः क्षुब्धे चेतसि 32/317

एवं संस्कृत साहित्यकार उत्तराखण्ड के गढ़वाली व कुमाउनी, जौनसारी लोकगीतों पर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य के आधुनिक संस्कृत साहित्यकार और आधुनिक संस्कृत कवियों ने अपनी कल्पनाशक्ति तथा रचनाधर्मिता का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप आज के परिप्रेक्ष्य में गढ़वाली व कुमाउनी भाषा में विद्यमान लोकगीतों को संस्कृत भाषा में अनुवाद कर एक नये कलेवर में प्रस्तुत करने का अपूर्व कार्य किया जा रहा है। लोकगीत के संस्कृत अनुवाद होने से देववाणी की मधुरता और लोकगीतों की व्यापकता सर्वत्र प्रसारित हो रही है, यही तो आज की जरूरत भी है। डां. हेम चन्द्र बेलवाल द्वारा अनूदित गिर्दा कुमाउनी का उत्तराखण्ड मेरी देवभूमि गीत का संस्कृत अनुवाद द्रष्टव्य है- उत्तराखण्डो मम मातृभूमिः, मातृभूमिः मम पितृभूमिः

भूमे जयकारः सदा ते, जय हिमाद्रे!२१

इसी प्रकार डां. जीतराम भट्ट के द्वारा बेडू पाको बारमासा प्रचलित गढ़वाली लोकगीत के संस्कृत बोल इस प्रकार हैं- बेडू पच्यते द्वादश मासेषु , काफलं च चैत्रे प्रियतम मम ।

इसी प्रकार डॉ. प्रकाश पन्त का अन्य मौलिक लोकगीत कुमाऊँनी होली गीतों की तर्ज पर दर्शनीय है- जयतु जयतु मम देवधरेयम्, जयतु जयतु मम पुण्यधरेयम्

जन्मभूरियं कर्मभूरियं, मातृभूरियं पितृभूरियम् ।

नव्यभूरियं भव्यभूरियम्, उत्तराखण्डं दिव्यधरेयम् ॥

----:0:----

ऋग्वेद संहिता के नवम मण्डल में व्युत्पत्ति-चिंतन

विश्वम्भराः

ऋग्वेद संहिता का महत्व वैदिक साहित्य में अक्षुण्ण है। सभी वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों आदि में ऋग्वेद का ही नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। यह चारों वेदों में भी प्राचीनतम तथा सबसे विशालकाय होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण तथा आदरणीय है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में ऋग्वेद का स्थान नितान्त गौरवपूर्ण है। विश्व के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्, चाहे वे भारतीय हों या पाश्चात्य, सभी ने एकमत से ऋग्वेद की महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे संसार के पुस्तकालय की सर्वप्रथम पुस्तक माना है। इसमें इतने वैज्ञानिक तथा रहस्यपूर्ण तथ्य लीन हैं कि उन पर अभी भी शोध जारी हैं और ये रहस्य तभी उद्घाटित हो सकते हैं, जब ऋग्वैदिक भाषा-चिंतन को समझा जाए।

यद्यपि ऋग्वेद संहिता विषय की दृष्टि से प्रमुखतः स्तुति साहित्य है^२, अतः भाषाचिंतन इसका प्रतिपाद्य नहीं है। परंतु साहित्य की यह एक विशेषता होती है कि यह बहुत सी अनुक्त कथाओं^३ को भी कह देता है, जिन्हें कहना शायद वक्ता ने भी आवश्यक नहीं समझा हो। ऋग्वेद का भाषा-चिंतन भी उन्हीं अनुक्त कहानियों में से एक है। इसीलिए जब हम ऋग्वेद का भाषा की दृष्टि से विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसकी भाषा बहुत ही परिष्कृत, सुसंश्लिष्ट तथा विकसित अवस्था में है। जिससे ज्ञात होता है कि उस काल तक ऋषि लोग अपनी भाषा का व्याकरण पर्याप्त विशद रूप से विकसित कर चुके थे। वर्ण, पद, पदार्थ और वाक्य का विश्लेषण उस समय तक वैज्ञानिक रीति से हो चुका प्रतीत होता है। उपर्युक्त कथन की पुष्टि में यद्यपि हमें उस काल का कोई व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, तथापि ऋग्वेद संहिता के भाषिक प्रयोगों की व्याख्या व्युत्पत्ति-चिन्तन की दृष्टि से करने पर कुछ तथ्य उभरते हैं, जो इस बात के पोषक हैं कि उस समय भाषा की आधारभूत इकाई पद का वैयुत्पत्तिक विश्लेषण प्रकृति और प्रत्यय के रूप में ही नहीं, अपितु समास और तद्धित के रूप में भी प्रकृत्यर्थ, प्रत्ययार्थ, समासार्थ और तद्धितार्थ के विवेचन के साथ अवश्य किया जा चुका होगा। ऋग्वेद में बहुत से ऐसे जान-बूझकर किए गए भाषिक प्रयोग हैं, जिनमें अनुप्रास के अलावा अर्थ की दृष्टि से चमत्कार, व्युत्पत्ति की दृष्टि से किए गए भाषा के चिंतन से ही संभव है अर्थात् इन प्रयोगों में इनके अंतर्गत पदों के व्युत्पाद्य-व्युत्पादक संबंध का ज्ञान अनायास हो जाता है।

ऋग्वेद संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन पर प्रकाश डालने वाले प्रयोग दो प्रकार के हैं:-

१. शब्दों की व्युत्पत्ति को झटिति स्पष्ट करने वाले प्रयोग

जैसे - तन्तु (< √तनु विस्तारे- धातुपाठ १४६३), शक्र (< √शकलृ शक्तौ- धातुपाठ १२६१), प्रवात (< √वा गतिगन्धनयो:- धातुपाठ १०५०)^४।

१ . शोधच्छात्रा, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली vishwambhara99@gmail-com

२ . वस्तुतः ऋच् का अर्थ ही स्तुति होता है। द्रष्टव्यः- बृहस्पतिः सामभिर्ऋक्वो अर्चतु। (ऋ. सं. १०/३६/५), अर्चा मरुद्भिर्ऋक्वभिः। (ऋ. ५/५२/१)। ऋगर्चनी (निरुक्त १/८) और निघण्टु ३/१४।

३ . व्यक्तित्व, इतिहास, संस्कृति, समाज, दर्शन, ज्ञान का विस्तार आदि की दृष्टि से अध्ययन इन्हीं कथाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।

४ . ऋ. सं. १.४२.१- तन्तुं तनुष्वपूर्व्यं सुतसोमायदाशुषे। ८.३२.१२- सनः शक्रश्चिदाशकद दानवां अन्तरा भरः।
५.८३.४- प्रवाता वान्ति पतन्ति विद्युत्।।

इन शब्दों की व्युत्पत्ति पर व्याकरणप्रक्रिया के अनुरूप विचार किया जाता है। निरुक्त की भाषा में इसे प्रत्यक्षवृत्ति कहा

जाता है— तद्वेषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन विकारेणान्वितौ स्यातां तथा तानि निर्ब्रूयात्।^५

अर्थात् जिन पदों में उदात्तादि स्वर एवं प्रकृति, प्रत्यय, लोप, आगम आदि व्याकरण के प्रक्रियारूपी संस्कार पदार्थ के अनुकूल (समर्थ) हों और अर्थानुकूल धातु तथा उसके अनुबंधादि गुण-वृद्धि आदि विकार व्याकरण से युक्त हों, तो उन पदों का निर्वचन व्याकरणप्रक्रिया से ही करना चाहिए। इस प्रकार व्याकरणप्रक्रिया के अनुकूल निर्वचनों को समर्थवृत्ति या प्रत्यक्षवृत्ति कहते हैं, जिसमें प्रकृति, प्रत्ययादि अर्थानुकूल स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इसे अन्वितार्थवृत्ति, अवगतसंस्कार, विद्यमानक्रिय (प्रत्यक्षक्रिय), शब्द निर्वचन, आदि भी कहते हैं।

२. ऐसे प्रयोग जिनसे वे शब्द स्पष्ट होते हैं, जो अपनी प्रकृति से संस्कार (ध्वनि आदि में विकार) की दृष्टि से हट गए होते हैं। इन शब्दों को देखते ही साधारण (अनधीत व्याकरण) जन इनकी व्युत्पत्ति का अनुमान नहीं कर सकते।

जैसे— यज्ञ (<√यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु— धातुपाठ १००२), अर्क (<√अर्च पूजायम्— धातुपाठ २०४)^६

इन प्रयोगों के निरुक्त की प्रक्रिया के अनुसार निर्वचन करने चाहिए और शब्दव्युत्पत्ति के लिए अपनी प्रतिभा से व्याकरण की प्रक्रिया का ऊह करना चाहिए। इसे निरुक्त प्रक्रिया में परोक्षवृत्ति तथा अतिपरोक्षवृत्ति कहा जाता है— अथानन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद्वृत्तिसामान्येन। अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यान्निर्ब्रूयात् न त्वमेव न निर्ब्रूयात्।^७

अभिप्राय है कि जब किसी पद का अर्थ स्वर एवं संस्कार से अन्वित न हों अर्थात् शब्द का अर्थ और शब्दगत धात्वादि का अर्थ भिन्न भिन्न हों तथा गुणवृद्धिलोपागमादि विकार धातु के अनुकूल न हों, तब शब्द प्रवृत्तिनिमित्त के सादृश्य को देखकर अर्थानुकूल धात्वादि प्रकृतियों से एवं कृतदधितसमासों के सादृश्य से निर्वचन करना चाहिए। यह परोक्षवृत्ति है तथा जब निरुच्यमान शब्द के रूप (ध्वनि) का किसी भी धातु (प्रकृति) के साथ किसी भी प्रकार का कोई सादृश्य न हो, तो शब्द के स्वर या व्यञ्जन की सादृश्यता को लेकर अभीष्ट अर्थ के अनुकूल धातु से निर्वचन करना चाहिए। यह अतिपरोक्षवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध-पत्र में उपर्युक्त निर्वचन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में नवममण्डल में विद्यमान ऋषियों द्वारा विहित भाषा-चिन्तन के व्युत्पत्ति सम्बन्धी पक्ष पर प्रकाश डाला गया है।

पहले प्रथम प्रकार के प्रयोगों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

१. ऋषि असित काश्यप द्वारा दृष्ट मन्त्र में यज्ञार्थक तन्तु के साथ √तन् (विस्तारे-धातुपाठ) धातु के प्रयोग से यह सूचित किया गया है कि यह शब्द तन् के कर्मार्थक तु प्रत्यय से निष्पन्न है— तन्तुं तन्वानमुत्तममनु प्रवत आशत। उतेदमुत्तमाय्यम्।

तथा ततं तन्तुमचिक्रदः।^८ यह व्युत्पत्ति हिरण्यस्तूप आडिरस^९, पवित्र आडिरस^{१०}, अकृष्ट-माष^{११} आदि ऋषियों के दृष्ट मन्त्रों में भी दी गई है।

५ . निरुक्त : २.१

६ . ऋ. सं. १.१६४.५०, १०.६०६ — यज्ञेन यज्ञमजयन्त।

१.१०.१— गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्चिणः।

१.१६.४— य उग्रा अर्कमानृचुः।

७ . निरुक्त : २/१

८ . क्रमशः ६/२२/६ तथा ६/२२/७

९ . तन्तुं ततं परि सर्गास अश्वो नेन्द्रादृते पवते धाम किं चन।। ६/६६/६

१० . ६. ऋतस्य तन्तुर्विततः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया। ६/७३/६

११ . १०. स सूर्यस्य रश्मिभिः परि व्यत तन्तुं तन्वानस्त्रिवृतं तथा विदे। ६/८६/३२

२. मधुच्छन्दस् वैश्वामित्र ने मघ (दिया जाने वाला, धन) के साथ $\sqrt{\text{मह}}$ (पूजायाम्- धातुपाठ ७३०/ वृद्धौ- धातुपाठ ६३४) क्रिया का प्रयोग कर इन दोनों के व्युत्पाद्य-व्युत्पादक सम्बन्ध को प्रकाशित किया है- शूरो मघा च मंहते।^{१२} निर्वचन के योगदान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण दूसरे प्रकार के प्रयोग-

१. व्याकरण शास्त्र में $\sqrt{\text{वश्}}$ (कान्तौ- धातुपाठ १०८०) और उश् को परस्पर सम्बद्ध बताया गया है।^{१३} प्रतर्दन दैवो-दासि, द्वारा इन धातुओं का युगपत् प्रयोग इस सम्बन्ध के ज्ञान का सूचक है- तदुशन्ति विश्व इमे सखायम्, तदहं वशिम पवमान, सोम।^{१४} अन्तर इतना ही है कि यह कार्य व्याकरण में लक्षण (नियम) के द्वारा किया जाता है तथा उपर्युक्त मन्त्र में लक्ष्य से लक्षण का ज्ञान सूचित होता है। परिपूर्ण व्याकरण लक्ष्य व लक्षण को मिलाकर ही होता है- लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्(महाभाष्यम्)। वस्तुतः तो, लक्ष्य से जो भाषा में विकास व्यक्त होता है, व्याकरण उसी का अभिधान करता है।

२. अरित् < $\sqrt{\text{ऋ}}$: अरित् के साथ ध्वनि की दृष्टि से इससे बहुत भिन्न स्वर-विपरणाम वाली इयर्ति क्रिया के प्रयोग से विदित होता है कि प्रस्कण्व काण्ड ऋषि अरित् और इयर्ति रूपों का मूल एक ही धातु $\sqrt{\text{ऋ}}$ (गतौ- धातुपाठ १०६८) को समझ रहे हैं- इयर्ति वाचमरितेव नावम्।^{१५}

३. उग्र < $\sqrt{\text{उज्}}$: कई ऋषियों ने उग्र के साथ ओजस्, ओजिष्ठ, ओजीयस् का प्रयोग करके इनके पारस्परिक वैयुत्पत्तिक सम्बन्ध को सूचित किया है। इनमें वैखानस ऋषि का प्रयोग द्रष्टव्य है- महं असि सोम, ज्येष्ठ, उग्राणामिन्द, ओजिष्ठः। तथा य उग्रेभ्यश्चिदोजीयान्।^{१६}

ये सब शब्द $\sqrt{\text{उज्}}$ धातु से निष्पन्न हैं। उग्र में कर्त्रर्थ र है तथा ओजिष्ठ और ओजीयस् कर्त्रर्थ के अतिरिक्त तुलना को भी प्रकट करने वाले इष्टन्^{१७} और ईयसुन्^{१८} प्रत्ययों से निष्पन्न हैं। $\sqrt{\text{उज्}}$ के आख्यात रूप वाङ्मय में नहीं मिलते। पाणिनीय तन्त्र में उग्र को निपातन^{१९} सिद्ध तथा ओजस् को $\sqrt{\text{उब्ज्}}$ ^{२०} से व्युत्पन्न माना जाता है। यास्क ने $\sqrt{\text{उज्}}$ और $\sqrt{\text{उब्ज्}}$ का विकल्प दिया है।^{२१}

१२ . ११. ६/१/१०

१३ . १२. अष्टाध्यायी ६/२/१६: ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां डिति च।

१४ . १३. ६/६६/४

१५ . ६/६५/२

१६ . क्रमशः ६/६६/१६, ६/६६/१७

१७ . अतिशयने तमबिष्टनौ। (अष्टाध्यायी- ५/३/५५)

१८ . द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ। (अष्टाध्यायी- ५/३/५७)

१९ . उणादिसूत्र १८६(२/२६): ऋजेन्द्राग्र-वज्र-विप्र-कुब्र-चुब्र-क्षुर-खुर-भद्रोग्र-भेर-भेल- शुक्र-गौर-वनेरा-मालाः।

२० . उणादिसूत्र ६३१ (४/१६१) : उब्जेर्बले, बलोपश्च।

२१ . निरुक्त ६/८ : ओज (क) ओजतेर्वा; (ख) उब्जतेर्वा। दुर्ग ने $\sqrt{\text{उज्}}$ को वृद्धर्थक बताया है। स्कन्द ने इसे नैरुक्त धातु बताया है। ओजः शब्दं निगमप्रसक्तं निराह- ओजतेर्वा नैरुक्तस्य धातोः; सामर्थ्य-कमर्णो वा।

४. वसु < √वस् : √वस् से निष्पन्न वसु का प्रयोग हरिमन्त आङ्गिरस द्वारा पहनना, धारण करना अर्थ वाली √वस् (आच्छादने-धातुपाठ १०२३) के साथ किया गया है- मां निर्भाग्यवसुनः सादनस्पृशो; रयिं पिशङ्गं बहुल वसीमहि।^{२२} कान्ति का आवरण सा होता है। अतः सम्भवतः इस कारण आवरणार्थक √वस् चमकना में भी प्रिचलत हो गई थी, ऐसा प्रतीत होता है। सर्वाधिक द्युतिशील आदित्य का विवस्वत् नाम भी सम्भवतः चमकने के कारण ही √वस् से पड़ा है। यास्क ने तो यह व्युत्पत्ति दी है।^{२३} इधमवाह दार्ढ्युत ने इस अर्थ में व्युत्पत्ति का संकेत किया भी है- तमह्यन्भुरिजोर्धिया संवसानं विवस्वतः।^{२४}

सायण ने यहां √वस् को निवास अर्थ में माना है^{२५} परन्तु सोम के पीले (हरि) वर्ण को देखते हुए यह चमकना अर्थ वाली भी हो सकती है- यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यातवे।^{२६}

५. चेतस् < √चित् : अत्रि भौम ऋषि ने चेतसा शब्द के साथ √चित् (संज्ञाने- धातुपाठ ३६) धातु के प्रयोग से चेतस् की व्युत्पत्ति का संकेत किया है- प्र चेतसा चेतयते अनु द्युभिः।^{२७} यद्यपि नवम मण्डल से पूर्व मण्डलों (५/७३/६, ७/६०/७, १/७१/७) में चेतस् शब्द के साथ चित् तथा कित् दोनों धातुओं का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, परन्तु सुतम्बर आत्रेय (५/१२/२) ने ककारवान् नाम का प्रयोग ककारवान् धातु के साथ और अत्रि भौम (६/८६/४२) ने चकारवान् नाम का प्रयोग चकारवान् धातु के साथ करके इन धातुओं के उस काल में होने वाले प्रयोग की ऐतिहासिक स्थिति को स्पष्ट किया है कि ये दोनों धातु उस समय एक-दूसरे से अलग होने की प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ गई थीं। व्याकरण में भी चेतस् की व्युत्पत्ति √चित् से स्वीकार की जाती है।^{२८}

६. घन < √हन् : वसिष्ठ मैत्रावरुणि ने करणविभत्यन्त घना के साथ वि + √हन् (हिंसागत्योः- धातुपाठ) के आख्यातों के प्रयोग से इसकी व्युत्पत्ति को सूचित किया है। यहां घन का प्रयोग करण (मारने का साधन आयुध, अर्थात् वज्र) अर्थ में आया है- घनेव विष्वग्दुरितानि विघ्नन्।^{२९} आचार्य यास्क भी निर्वचन के सिद्धांतों के सन्दर्भ में घन शब्द का निर्वचन आदिम वर्ण की व्यापत्ति (परिवर्तन) अर्थात् वर्णविपर्यय द्वारा √हन् धातु से सिद्ध करते हैं।^{३०}

२२ . ६/७२/८

२३ . निरुक्त ७/२६ : विवस्वान् विवासनात्।

२४ . ६/२६/४

२५ . ऋग्वेद-भाष्य ६/२६/४: संवसानं = वसन्तं पात्रे।

२६ . ६/६६/२

२७ . ६/८६/४२

२८ . उणादिसूत्र ४/१६० स्वामिदयानन्दवृत्ति : सर्वधातुभ्योऽसुन्। चेतः। बाल-मनोरमा : चिती संज्ञाने। अस्मादसुनि रूपम्।

२९ . ६/६७/१६

३० . निरुक्त २/१: अथाप्यादि व्यापत्तिर्भवति- ज्योतिर्घनो बिन्दुर्वाट्य इति।

७. चक्र < √कृ (करणे- धातुपाठ) : उशनस् काव्य ने इन दोनों के युगपद् प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है। यहां चक्रिः कर्त्रर्थक है- इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिः।^{३१}

८. जरितृ < √जृ (स्तुति) : जरितृ शब्द √जृ से कर्त्रर्थ में निष्पन्न है, यह प्रत्यक्ष है। परन्तु ऋग्वेद संहिता में यह धातु स्तुति, वयोहानि (पुराना पड़ना) अर्थों में प्रयुक्त है। अतः यह किस अर्थ वाली √जृ से निष्पन्न है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है। बृहन्मति आङ्गिरस ने भी 'जरितृ की वाणियो को बढ़ा', कहकर जरितृ का स्तोतृ अर्थ स्पष्ट किया है- स नः पुनान आभर रयिं स्तोत्रे सुवीर्यम्। जरितुर्वर्धया गिरः।^{३२}

९. दवर, दवर, दवार् ढ √वृ : ऋग्वेद संहिता में ये तीन शब्द दरवाजा (शाब्दिक अर्थ रोकने वाला) अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। दवार शब्द इन्हीं का परिवर्धित रूप प्रतीत होता है। इनकी सर्वाधिक बार बताई गई व्युत्पत्ति √वृ (आवरणे-धातुपाठ) से है। संहिता में सव्य आङ्गिरस, सदापर्ण आत्रेय आदि ऋषियों का इन शब्दों के साथ √वृ का प्रयोग इन लोगों के मत में इन शब्दों की उपर्युक्त व्युत्पत्ति का सूचक है। नवम मण्डल में भी ऋषि अयास्य आङ्गिरस और कश्यप मारीच द्वारा दुर शब्दों के साथ √वृ धातु से निर्मित क्रियापद का प्रयोग उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि करता है।- वि नो राये दुरो वृधि।^{३३}

असित काश्यप ने √ऋ (गतौ- धातुपाठ) के साथ दवार् का प्रयोग किया है- अप दवारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः।^{३४} इससे प्रतीत होता है कि इन लोगों को दवार शब्द √ऋ से अभिप्रेत है तथा सम्भवतः √ऋ में वृ का आगमन होने से ही √वृ निष्पन्न होता है।

१०. नौ < √नु : नौ शब्द नाव का वाचक है, प्रायशः यह विदित होता है। नाव अर्थ इसे वाले नौ की व्युत्पत्ति यास्क ने √नुद् से या √नम् से बताई है।^{३५} वैयाकरण लोग इसे √नुद् (प्रेरणे-धातुपाठ) से मानते हैं^{३६} कि इसे ढकेला जाता है। वेद में नौ वाणी अर्थ में भी आया है।^{३७} अयास्य आङ्गिरस ने इसकी व्युत्पत्ति स्तुत्यर्थक √नु से करण में सूचित की है कि इससे स्तुति की जाती है-समी सखायो अस्वरन्वने क्रीळन्तमत्यविमिन्दुं नावा अनूषत ॥^{३८}

११. पयस् : इस शब्द की कतिपय व्युत्पत्तियाँ अभिप्रेत प्रतीत होती हैं :-

३१ . ६/८८/४

३२ . ६/४०/५

३३ . ६/४५/३

३४ . ६/१०/६

३५ . निरुक्तम् ५/२३ : नौः प्रणोत्तव्या भवति नमतेर्वा।

३६ . उणादि सूत्र २/६५ : ग्लानुदिभ्यां ङौः।

३७ . निघण्टु १/११/४५

३८ . ६/४५/५

पयस् < √पी : असत काश्यप ने पी के कर्ता के रूप में √पी के साथ पयस् का प्रयोग करके पयस् की व्युत्पत्ति पी (पाने-धातुपाठ) से कर्त्रर्थ में अभीष्ट है, यह सूचित किया है- पयो यदस्य पीपयत्।^{३९}

पयस् < √पिन्वः वत्स-प्रि भालन्दन ने पयस् का प्रयोग √पिन्व (पुष्टि) के करण के रूप में कर इन दोनों के वैयुत्पत्तिक सम्बन्ध को सङ्केतित किया है- वि यो ममे यम्या संयती मदः साकं वृधा पयसा पिन्वद क्षिता ।, स मातरा विचरन्वाजयन्नपः प्र मेधिरः स्वधया पिन्वन्ते पदम्।^{४०}

१२.सूक्त < √वच् : वसिष्ठ मैत्रावरुणि ने √वच् से व्युत्पन्न वचस् के साथ 'सूक्त (<सु+उक्त)' का प्रयोग करके (१) √वि (परिभाषणे-धातुपाठ) =√उच् के सम्बन्ध को, अर्थात् सम्प्रसारण को तथा (२) च् और क् के सम्बन्ध को प्रकट किया है- इन्द्रो, सूक्ताय वचसे वयो धाः।^{४१}

पाणिनीय व्याकरण में भी वच् को कित् प्रत्यय के परे रहते हुए सम्प्रसारण किया जाता है, जिससे उच् निष्पन्न होता है।^{४२}

निष्कर्ष – इस प्रकार संक्षेप में ऋग्वेद के नवम मण्डल में विद्यमान ऋषियों के व्युत्पत्ति-चिन्तन पर विचार किया गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ऋषियों ने कहीं सम्बन्ध को लक्षित करने वाले शब्द-प्रयोग से व्युत्पत्ति की सम्भावना व्यक्त की है, तो कहीं एक ही आख्यात से बने कृदन्त रूपों के साथ-साथ प्रयोग से उनके व्युत्पाद्य-व्युत्पादक सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है। अतः इस लेख के द्वारा यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक ऋषियों का भाषा-प्रयोग केवल काव्यात्मक नहीं, बल्कि गहन व्याकरणिक और व्युत्पत्तिपरक चिन्तन का परिणाम है, जो भारतीय भाषाविज्ञान की प्राचीन और सुदृढ़ परम्परा को प्रमाणित करता है।

----:O:----

---

३९ . ६/६/७

४० . क्रमशः ६/६८/३, ६/६८/४

४१ . ६/६०/६

४२ . वचिस्वपियिजादीनां किति। (अष्टाध्यायी- ६/१/१५)

स्थानीय भाषाएँ, संस्कृति और लोक परंपराएँ शिक्षण के उपकरण के रूप में

कृष्ण कान्त थपलियालः

शिक्षा केवल जानकारी का आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि यह बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास का आधार भी है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सिर्फ पाठ्य-पुस्तक के ज्ञान तक सीमित न रखते हुए, उनके जीवन, अनुभव और समाज से जोड़ना है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अक्सर केवल किताबों और परीक्षाओं पर अधिक जोर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, बच्चों का उनके स्थानीय परिवेश, मातृभाषा और सांस्कृतिक अनुभवों से संबंध कमजोर हो जाता है।^१ इससे उनकी सीखने की रुचि और रचनात्मक सोच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थानीय भाषाएँ, संस्कृति और लोक परंपराएँ शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये केवल भाषा और संस्कृति के साधन नहीं हैं, बल्कि सीखने के अनुभव को जीवंत, रोचक और अर्थपूर्ण बनाते हैं। बच्चों को उनके जीवन और सामाजिक परिवेश से जोड़कर शिक्षा देने से उनका ज्ञान स्थायी और व्यवहारिक होता है। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा बच्चों को अपनी सोच, भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायता करती है। यह उनकी संज्ञानात्मक क्षमता और समस्या समाधान की योग्यता को बढ़ाती है। इसके साथ ही, लोक परंपराएँ जैसे कि कहानियाँ, लोक गीत, नृत्य और नाट्य कला बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होती हैं। ये बच्चों में सहानुभूति, नैतिक मूल्य, सहयोग की भावना और सांस्कृतिक पहचान की समझ विकसित करती हैं। सांस्कृतिक संदर्भ और लोक परंपराओं के माध्यम से शिक्षा देने से बच्चों में समाज और समुदाय के प्रति सम्मान और गर्व की भावना उत्पन्न होती है। यह उन्हें केवल अपने समुदाय के भीतर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी संवाद और अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है। बहु भाषिक क्षमता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का विकास आज के वैश्विक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं।^२

स्थानीय भाषाओं की भूमिका- स्थानीय भाषा केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि बच्चे के सोचने, समझने, अनुभव करने और सीखने का मूल उपकरण है। स्थानीय भाषा (मातृभाषा) में शिक्षा ग्रहण करने पर बच्चों में ज्ञान अर्जन की सहजता बढ़ती है, उनकी अवधारणात्मक समझ स्पष्ट होती है और

१ . शोधछात्र शिक्षाशास्त्र विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

thapliyalkrishnkant@gmail.com

२. कुमार, कृष्ण. (2005). शिक्षा का राजनीतिक एजेंडा: औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन, सेज पब्लिकेशन्स, पृ. 112-118।

३. [http://researchjournal.co.in/online/ARJSS/ARJSS-11\(2\)/11_80-86_A.pdf](http://researchjournal.co.in/online/ARJSS/ARJSS-11(2)/11_80-86_A.pdf)

स्मरण शक्ति भी अधिक प्रभावी होती है। स्थानीय भाषा के प्रयोग से बच्चों में अपनी सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान का विकास होता है, जिससे उनमें आत्मगौरव, सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक चेतना सुदृढ़ होती है। साथ ही स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देना सभी वर्गों के बच्चों के लिए अधिक सुलभ और समावेशी बन जाता है, जिससे समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊँनी लोककथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा तथा झारखंड और असम में संथाली एवं बोडो लोकगीतों के माध्यम से गणित व ताल शिक्षा प्रदान कर शिक्षण प्रक्रिया को अधिक जीवन्त, अर्थपूर्ण और स्थानीय परिवेश से जोड़ने के सफल प्रयास किए जा रहे हैं।^४

पेडागॉजिकल दृष्टि से संस्कृति और लोक परम्पराएँ शिक्षण संसाधन के रूप में- भारतीय कक्षाओं में स्थानीय संस्कृति एवं लोक परम्पराओं को शिक्षण संसाधन के रूप में सम्मिलित करना सीखने को अधिक जीवन्त, अनुभवात्मक और संदर्भपूर्ण बनाता है (NCERT, 2020)^५ इससे बच्चों में न केवल अकादमिक अधिगम बल्कि मूल्यों, पहचान और सामाजिक समझ का भी विकास होता है।

लोक संस्कृति और अधिगम के पेडागॉजिकल आयाम - लोकगीत, नृत्य, कहावतें, लोककथाएँ, हस्तकला एवं कला, त्योहार और रीति-रिवाज बच्चों के जीवन से जुड़े होने के कारण प्रभावी पेडागॉजिकल टूल्स के रूप में कार्य करते हैं। लोकगीत एवं सामूहिक नृत्य बच्चों में सहयोग, सामूहिक सहभागिता, अनुशासन और लयबद्धता को प्रोत्साहित करते हैं। लोककथाएँ एवं कहावतें बालकों में भाषा, नैतिकता, कल्पनाशक्ति और समस्या-समाधान को विकसित करती हैं, जबकि हस्तकला एवं कला गणितीय अवधारणाओं, पर्यावरण चेतना और सौंदर्य बोध को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसके साथ ही स्थानीय त्योहार एवं रीति-रिवाज प्रकृति, ऋतुओं, कृषि-आधारित जीवन और सामुदायिक सहयोग का यथार्थ अनुभव प्रदान करते हैं। (Vygotsky, 1978)^६ इस प्रकार लोक संस्कृति आधारित शिक्षा multisensory learning, experiential learning तथा integrated learning को प्रोत्साहित करती है, जो बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।^७

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि में लोक संस्कृति आधारित शिक्षा- NEP 2020 में मातृभाषा एवं स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के केंद्र में रखने पर बल दिया गया है, जिससे

४. <https://www.semanticscholar.org/paper/bee4d624f3c31c40878a80bfb5b217d95fadf98>

५. सांस्कृतिक विविधता में एकता. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2020). https://www.youtube.com/live/m_GJPFLQGRM?si=SgT3AIwsMGFEzW1_

६. वाइगोत्स्की, एल. एस. (1978). माइंड इन सोसाइटी: उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का विकास, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 86-91।

७. <http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/878>

शिक्षण प्रक्रिया अधिक सहज, आनंददायक और जीवन से जुड़ी हो सके (Ministry of Education, 2020)। यह दृष्टि फ़ोबेल, पियाजे और विगोत्स्की^८ जैसे शिक्षाशास्त्रियों के सिद्धांतों से भी मेल खाती है, जो सीखने को सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ने पर बल देते हैं। लोक संस्कृति आधारित पेडागॉजी न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि बच्चों को अपनी सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों और सामुदायिक जीवन से जोड़ती है। इसलिए शिक्षण में स्थानीय लोक संसाधनों का योजनाबद्ध एवं नियमित उपयोग समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है।^९

अध्ययन के उद्देश्य- स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और लोक परंपराओं के महत्व को शैक्षिक दृष्टि से समझना।

1. यह जानना कि ये तत्व बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में कैसे योगदान करते हैं।
2. शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए सुझाव देना कि इनका पाठ्यक्रम में प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है।
3. बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता, बहु भाषिक क्षमता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।
4. शैक्षिक नीति और कार्यक्रमों में स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को शामिल करने के तरीकों पर चर्चा करना।

साहित्य समीक्षा

1. स्थानीय भाषाओं का महत्व शोधों से पता चला है कि मातृभाषा में शिक्षा लेने वाले बच्चों की सीखने की क्षमता अधिक विकसित होती है। UNESCO (2016) के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग बच्चों के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। Cummins (2000) के अध्ययन के अनुसार, बहु भाषिक शिक्षा बच्चों की समस्या समाधान क्षमता और तार्किक सोच को बढ़ाती है। स्थानीय भाषा का प्रयोग बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सरल तरीके से समझाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, गणित में “गणना” और “मापन” जैसी अवधारणाओं को बच्चों के अपने घर, खेत या बाजार जैसे पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाने से उनकी समझ अधिक स्थायी होती है।^{१०}

2. संस्कृति और शिक्षा- Bruner (1996) के अनुसार, संस्कृति आधारित शिक्षा बच्चों के ज्ञान निर्माण को उनके जीवन और अनुभव से जोड़ती है। सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा से बच्चों में सामाजिक समझ,

८. <https://jecsc.pl/index.php/jecsc/article/view/1372>

९. <https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=31947>

https://ijels.com/upload_document/issue_files/46IJELS-10202457-National.pdf

१०. <https://www.semanticscholar.org/paper/278e0f588670d361124bda315f7a0f6f259b09e3>

नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक गर्व की भावना उत्पन्न होती है। संस्कृति आधारित शिक्षण बच्चों को अपने इतिहास, परंपराओं और समुदाय की सांस्कृतिक विशेषताओं को समझने का अवसर देता है। यह उन्हें अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाता है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करता है।^{११}

3. लोक परंपराएँ और सीखने के तरीके - लोक गीत, कहानियाँ, नृत्य और खेल बच्चों की स्मृति, भाषा और सामाजिक कौशल को विकसित करने में सहायक होते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, लोक कथाएँ और नाट्य कला बच्चों में नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। **Mohanty (2010)** के अनुसार, लोक परंपराओं के माध्यम से शिक्षा में बच्चों की रुचि और सहभागिता बढ़ती है। लोक परंपराएँ बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल आधारित शिक्षण से बच्चों को टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।^{१२}

4. बहुभाषिक शिक्षा और वैश्विक दृष्टिकोण - स्थानीय भाषा और संस्कृति को शिक्षा में शामिल करने से बच्चों की बहुभाषिक क्षमता विकसित होती है। यह उन्हें वैश्विक स्तर पर संवाद और अनुकूलन करने के लिए तैयार करता है। बहुभाषिक शिक्षा बच्चों को भाषा की विविधता, संचार कौशल और अंतर सांस्कृतिक समझ विकसित करने में मदद करती है।

अनुसंधान पद्धति - इस शोध के लिए **मिश्रित अनुसंधान पद्धति (Mixed Method Approach)** का उपयोग किया गया।

1. प्राथमिक स्रोत

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का सर्वेक्षण।
- शिक्षकों और छात्रों के साथ गहन साक्षात्कार।
- स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभाव का प्रत्यक्ष निरीक्षण।

2. द्वितीयक स्रोत

- UNESCO, NCERT और विभिन्न शैक्षिक शोध पत्रों का अध्ययन।
- भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक संदर्भ से संबंधित साहित्य।
- बहुभाषिक शिक्षा और संस्कृति आधारित शिक्षण पर पूर्व अनुसंधान।

3. डेटा विश्लेषण

- प्रश्नावली और साक्षात्कार से प्राप्त डेटा का गुणात्मक और सांख्यिकीय विश्लेषण।

---

११. <https://www.transdisciplinaryjournal.com/search?q=MFD-2025-1-030&search=search>

१२. <https://ethicallingua.org/25409190/article/view/299>

- स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और लोक परंपराओं के शैक्षिक प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन।
- बच्चों की सीखने की रुचि, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल में सुधार का मूल्यांकन।

शिक्षा में योगदान

1. **संज्ञानात्मक विकास** स्थानीय भाषा में शिक्षा बच्चों की अवधारणात्मक समझ को मजबूत करती है। मातृभाषा या कहे तो स्थानीय भाषा वह भाषा है जिसे बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले सुनता, समझता और बोलता है। यह उसकी सोच, भावनाओं और सामाजिक अनुभवों की पहली अभिव्यक्ति होती है।^{१३}
2. **भावनात्मक और सामाजिक विकास** लोक गीत, कहानियाँ और नाटक बच्चों में सहानुभूति, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करते हैं। ये गतिविधियाँ बच्चों को सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता सिखाने का प्रभावी माध्यम हैं।
3. **भाषा कौशल और संवाद क्षमता** स्थानीय भाषा में शिक्षा बच्चों की भाषा दक्षता, शब्दावली और संवाद क्षमता बढ़ाती है। बच्चों को अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी आत्मविश्वास और रचनात्मकता में वृद्धि होती है।
4. **सांस्कृतिक जागरूकता** सांस्कृतिक और लोक परंपराओं का अध्ययन बच्चों में अपने समुदाय के प्रति गर्व और सम्मान की भावना उत्पन्न करता है। यह उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझने और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है।^{१४}

अतः बचपन से ही बच्चों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक जागरूकता मिलकर बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संज्ञानात्मक विकास सोच और तर्क को, भावनात्मक विकास आत्म-समझ को, सामाजिक विकास संबंधों को और सांस्कृतिक जागरूकता बच्चे को अपनी परंपरा व विविधता से जोड़ती है। स्थानीय भाषा या मातृभाषा आधारित शिक्षा इन सभी पहलुओं को स्थानीय अनुभवों के माध्यम से पोषित करती है, जिससे बच्चा आत्मविश्वासी, संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनता है।

शिक्षण में व्यावहारिक उपाय

1. **स्थानीय भाषा में पाठ्य सामग्री** जैसे गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए स्थानीय भाषा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। शिक्षण में चित्र, कथाएँ और स्थानीय उदाहरण शामिल करना।

१३.

<https://www.semanticscholar.org/paper/278e0f588670d361124bd315f7a0f6f259b09e3>

१४. <https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=31947>

2. लोक गीत और कहानियों का उपयोग - शिक्षा में लोक गीत, कहानियाँ और नाट्य कला शामिल करना। बच्चों को इन गतिविधियों में भाग लेने के अवसर देना।

3. सांस्कृतिक परियोजनाएँ - छात्रों को स्थानीय त्यौहार, कला, शिल्प और संगीत गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। परियोजनाओं के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्य और ज्ञान का अनुभव कराना।

4. समुदाय के साथ सहयोग - शिक्षकों को समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों और लोक कलाकारों को कक्षा में आमंत्रित करना चाहिए। बच्चों को वास्तविक अनुभव और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करना।

5. मूल्यांकन और प्रतिक्रिया - बच्चों के सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन परियोजना, प्रस्तुति और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से करना। केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर न रहना।

चुनौतियाँ और समाधान (Challenges and Solutions)

क्र.सं.	चुनौतियाँ	समाधान
1	शिक्षकों में बहुभाषिक क्षमता की कमी।	शिक्षकों के लिए भाषा और सांस्कृतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2	पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक सामग्री का अभाव।	स्थानीय साहित्य और लोक परंपराओं का संग्रह तथा डिजिटल संसाधन तैयार करना।
3	शिक्षण संसाधनों की कमी।	सामुदायिक सहभागिता और सहयोग बढ़ाना।
4	आधुनिक एवं पारंपरिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई।	शिक्षण-अधिगम में स्थानीय जीवनानुभव आधारित गतिविधियों को शामिल कर संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना।
5	विद्यार्थियों में मातृभाषा के प्रति हीन भावना।	मातृभाषा आधारित शिक्षा के लाभों पर जागरूकता अभियान और सकारात्मक वातावरण का निर्माण।
6	अभिभावकों की अंग्रेज़ी आधारित शिक्षा की ओर अधिक झुकाव।	अभिभावकों के लिए कार्यशालाएँ एवं संवाद कार्यक्रम, जिसमें स्थानीय भाषा शिक्षा का महत्व बताया जाए।
7	स्थानीय भाषाओं के लिए मूल्यांकन प्रणाली की कमी।	मातृभाषा के अनुरूप मूल्यांकन उपकरण एवं अधिगम प्रतिफल विकसित करना।
8	स्थानीय कलाकारों और ज्ञान परंपरा का स्कूलों में उपयोग न होना।	स्थानीय कलाकारों, लोकगायकों, शिल्पियों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना।
9	डिजिटल शिक्षा सामग्री में स्थानीय भाषा का सीमित उपयोग।	ई-कंटेंट, ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानीय भाषा संसाधन विकसित करना।
10	शिक्षकों की पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ने में कठिनाई।	न्यू पेडागॉजी प्रशिक्षण एवं स्थानीय संदर्भ आधारित गतिविधि-आधारित शिक्षण को बढ़ावा।

निष्कर्ष - स्थानीय भाषाएँ, संस्कृति और लोक परंपराएँ शिक्षा के लिए केवल सहायक उपकरण नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक स्तंभ हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता, भाषा कौशल, सामाजिक समझ, भावनात्मक संतुलन और नैतिक मूल्यों का विकास करना भी है। इस संदर्भ में स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और लोक परंपराओं का समावेश शिक्षा को अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा से बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह उनकी समस्या समाधान क्षमता और तार्किक सोच को मजबूत करता है। जब बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वे जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ पाते हैं और उन्हें दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ पाते हैं। इसके अलावा, यह बच्चों के आत्मविश्वास और संचार कौशल को भी बढ़ाता है। सांस्कृतिक संदर्भ और लोक परंपराएँ बच्चों में सहानुभूति, सहयोग, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने का सशक्त माध्यम हैं। लोक गीत, कहानियाँ, नृत्य और खेल न केवल शिक्षा को रोचक बनाते हैं, बल्कि बच्चों में सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान की भावना भी पैदा करते हैं। यह बच्चों को उनके समुदाय, परंपराओं और स्थानीय इतिहास से जोड़ता है, जिससे वे अपने समाज के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।

शिक्षा में स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक तत्वों के समावेश से बहुभाषिक क्षमता और वैश्विक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। यह बच्चों को अपने समाज के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद और अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक शिक्षा आज के वैश्विक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई परिवेश में सहजता से सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और लोक परंपराओं को पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रियाओं में शामिल करने से शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह जीवन के वास्तविक अनुभवों से जुड़ जाती है। यह बच्चों की सीखने की रुचि, सक्रिय भागीदारी और रचनात्मकता को बढ़ाती है। साथ ही, यह शिक्षा को समावेशी बनाती है और प्रत्येक बच्चे को उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के अनुसार सशक्त बनाती है।

अंततः, शिक्षा तभी सशक्त और अर्थपूर्ण बन सकती है जब यह बच्चों को उनके जीवन और समाज से जोड़ती है। शिक्षकों, नीति निर्माताओं और समुदाय को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचार न होकर बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व और सामाजिक चेतना के विकास का माध्यम बने। स्थानीय भाषाएँ, संस्कृति और लोक परंपराएँ न केवल बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों में योगदान करती हैं, बल्कि उन्हें जीवन की जटिलताओं के लिए भी तैयार करती हैं। यह बच्चों में आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती हैं, जो उन्हें न केवल वर्तमान समाज में बल्कि भविष्य में भी सफल और संवेदनशील नागरिक बनाती हैं। NEP 2020 और UNESCO की रिपोर्टों के अनुसार, स्थानीय भाषाओं और संस्कृति का समावेश शिक्षा को सार्थक,

सहभागी और टिकाऊ बनाता है। यह बच्चों को केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि उन्हें जीवन और समाज के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा में स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और लोक परंपराओं का समावेश केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आधुनिक और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलकर ऐसी रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए जो बच्चों की भाषा, संस्कृति और सामाजिक अनुभवों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाएं। इससे शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं बल्कि बच्चों के समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित करना होगा।

----:0:----

A Study of Perception and Attitude of Teacher Educators Towards Integrating the Indian Knowledge System (IKS) in Education

Prof. Vinod Kumar Shanwal[§]

The Indian Knowledge System (IKS) represents centuries-old wisdom, systematically transmitted from one generation to the other, which has shaped India's culture for thousands of years. IKS is based on the wisdom of Vedic texts and covers knowledge about philosophy, science, arts, governance, and ethical living (Mandavkar, 2023). Observation, experimentation and lived experiences of our sages and scholars are the basis of this deep knowledge. It brings together knowledge, science, and philosophy of life, to offer holistic worldview that connects intellect, morals and spirituality (Mamta Sharma et al., 2024).

In recent years, following the launch of the National Education Policy, Indian Knowledge Systems (IKS) have once again received attention in academic and policy circles (Ram & Netto, 2024). The University Grants Commission (UGC) has issued guidelines and also encouraging colleges and universities to include **Indian Knowledge Systems (IKS)** into their curriculum. Education policies suggest that bringing traditional wisdom into classrooms can make learning more meaningful and connect our ancient knowledge with today's modern education system (Abbasi, 2024).

Integration of IKS into curriculum particularly in the teacher education can revolutionized the Indian Education system. This can be a game changer. Idea behind the integration of IKS is simply that when our educators will be equipped with traditional wisdom, they will provide students richer, complete and culturally relevant learning experience and they will be able to cater the modern classroom needs also (Muniyandi & Joshi, 2025).

Although the integration of IKS into curriculum has been widely discussed, it's very important to know the perceptions and attitudes of teacher educators who prepares future teachers. Teacher educators shape curriculum design, teaching methods, and value education within teacher training

---

§ . DTE, NCERT, New Delhi

programs. However, there is still limited research on their perception, attitudes, and readiness to embed IKS in educational setting. Understanding the perspectives of teacher educators is essential to address challenges faced by them such as limited training opportunities, inadequate resources, and varying curricular frameworks (Muniyandi & Joshi, 2025).

The present study tries to fill this gap by exploring the perceptions and attitudes of teacher educators in the Delhi-NCR region regarding integrating Indian Knowledge Systems (IKS) into education. The main objective of the current study is to examine the awareness of teacher educators about IKS, what are the possible benefits from it and what are the challenges they face in the implementation process. In this way the aim of this study is to provide valuable insights for policy makers so that they can design and implement capacity building program and curricular reforms accordingly.

Without a comprehensive understanding of these stakeholders' perspectives, the integration of IKS risks becoming symbolic rather than truly transformative.

Despite key policies major focus on IKS, research gap still persists. Perception and attitude towards IKS of all the stakeholders are less known. Studies related to teacher educators' readiness, perception and attitude are limited. In spite of key policies emphasis on IKS integration there are lot of practical challenges related to its implementation, insufficient training, lack of authentic resources etc. Without a thorough understanding of these stakeholders' perspectives, the integration of IKS is becoming symbolic rather than transformative (Behera & Giri, 2025).

This study bridges this gap by examining teacher educators' understanding of Indian Knowledge Systems (IKS), their perceptions of its benefits, and the challenges they face in its integration. The study's insights aim to guide curriculum reforms and policies that align with the **principles of the National Education Policy (NEP) 2020**.

Research Objectives

1. To understand the perceptions of teacher educators about the integration of IKS in the current education system.

2. To analyse the attitudes of teacher educators about applying IKS principles in line with the National Education Policy (NEP) 2020.
3. To identify strategies to improve teacher education by including IKS.

Research Questions:

1. How do teacher educators perceive the integration of IKS within NEP 2020?
2. What attitudes do they have towards the implementation of IKS into teacher education programs?
3. What strategies they would recommend for strengthening IKS integration?

Methodology

Research Design- For this research, a qualitative, descriptive research design was used to explore teacher educators' perception, understanding and attitude towards the integration of Indian Knowledge System (IKS). This approach was helpful in capturing their experiences and professional insights in detail.

Participants- The participants of the study were teacher educators from Delhi NCR region. Perspective of participants from urban (like Noida and Greater Noida) and semi urban (like Meerut and Baraut) gave a varied responses and consequently enriched the result. Data was gathered from a diverse set of institutions, including Gautam Buddha University, Amity University, Hindu College of Education, Meerut College, and several others.

For the purpose of the study purposive sampling was done. While choosing the sample some factors like educators actively engaged in teaching and curriculum development were given preference. This allowed the study to gather rich, practice-based insights directly relevant to the study.

Data Collection Tool- The study used a semi-structured questionnaire designed with open-ended questions, allowing participants to share their views and experiences in detail.

The validity of the tool was ensured through a careful study of previous research related to Indian Knowledge Systems (IKS) and the National Education Policy (NEP) 2020. The items were taken from broader areas of awareness, perception and attitude towards integration of IKS into curriculum. Content

validity was established through an expert consultation workshop where senior teacher educators and educational researchers took part and reviewed the questionnaire for clarity, relevance, and comprehensiveness. Based on their feedback, minor revision was done so that the tool accurately measures what was intended to.

To check the reliability of the tool, a pilot test was conducted with a small sample of 15 teacher educators (not part of the final study) to evaluate the clarity and consistency of responses. Feedback from the pilot confirmed that the items were easy to understand and aligned with the research objectives.

The final questionnaire was then converted into Google Forms and used to collect the data. It included both open-ended and closed-ended questions designed to encourage detailed narratives while also capturing measurable responses. The questionnaire covered four key areas:

- Section A: Demographic background
- Section B: Awareness of the Indian Knowledge System
- Section C: Perceptions of IKS in the context of NEP 2020
- Section D: Attitudes towards the practical implementation of IKS in teacher education

The inclusion of open-ended items allowed participants to share personal reflections, institutional experiences, and philosophical positions without the constraints of fixed-choice responses, thereby enriching the qualitative depth of the data.

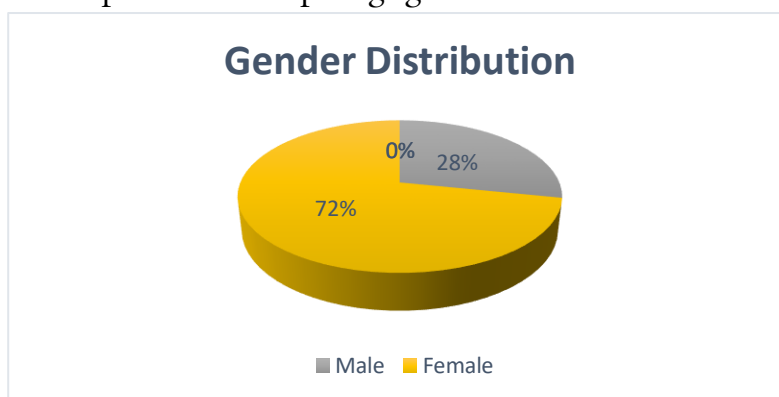
To maintain a clear distinction between cognitive assessment and affective response, the semi-structured questionnaire was designed to separate **perception** and **attitude**. **Perception** was assessed through Section C, which focused on the cognitive assessment of IKS, exploring its *value, definition, and alignment* with NEP 2020's goals (e.g., "How does IKS contribute to holistic education?"). **Attitude**, on the other hand, was captured in Section D, which explored the *affective and volitional* readiness for implementation, focusing on personal commitment, perceived challenges, and need for training (e.g., "What institutional support do you personally require to integrate IKS?").

Data Collection Process- The questionnaire link was disseminated through multiple channels, social media platforms, WhatsApp, and email to ensure it reached the intended teacher educators. Participants were clearly informed that taking part in the study was voluntary, and they were assured that their responses would be kept completely confidential. Data collection spanned one month, giving participants sufficient time to reflect and provide comprehensive responses.

Data Analysis- The responses were analyzed thematically. This process ensured that the analysis remained grounded in participants' authentic voices and professional contexts. Thematic analysis followed the stages of familiarization, coding, theme generation, review, and defining these themes to capture the depth and complexity of the educators' perceptions and attitudes.

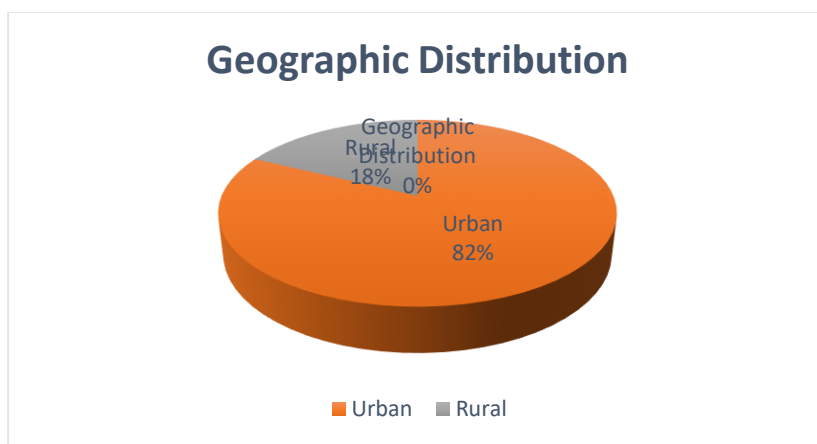
Results

Gender Distribution- The gender profile of participants indicated a clear majority of female teacher educators, who accounted for nearly two-thirds of the total respondents, compared to one-third male participants. This reflects a broader national trend in teacher education, where women continue to dominate the profession, particularly in primary and secondary education institutions. The strong representation of women in this study enriches the findings by highlighting perspectives from a group that plays a pivotal role in shaping classroom practices and pedagogical innovations.

Fig 1: Pictorial representation of Distribution of teacher educators based on gender

Geographic Distribution- Participants were drawn from multiple districts across the Delhi–NCR and adjoining regions, covering both urban and semi-urban settings. This geographical spread brought in contextual diversity, as educators working in metropolitan institutions contributed perspectives shaped by resource-rich environments, while those from semi-urban areas offered insights grounded in local challenges and community-based educational realities. This combination allowed for a more holistic understanding of how IKS could be integrated into teacher education across varied settings.

Fig 2: Pictorial representation of geographic distribution of teacher educators

Tool Section	Key Themes	Qualitative Summary
Demographics	Female-majority, rural bias	Reflects grassroots voices in education
Awareness of IKS	Tradition, value-based, contextual	High general awareness, depth varies
Perception in NEP 2020	Positive alignment with reforms	Strong cultural and pedagogical acceptance
Attitude toward Implementation	Supportive but cautious	Demand for capacity building and resources

Table 1: Summary Table with Thematic Analysis by Section

Table 1 consolidates the thematic analysis by summarizing key trends in demographic characteristics, awareness, perceptions, and attitudes. The demographic patterns — particularly the female-majority representation and semi-urban bias — indicate that the voices captured are largely grassroots in nature. The analysis also shows that while awareness of IKS was high, its depth varied significantly among educators. Perceptions of NEP 2020’s vision for IKS were strongly positive, aligning with cultural and pedagogical reform narratives. However, attitudes toward implementation revealed optimism, with educators stressing the need for structured capacity-building and resource support.

The qualitative data revealed deep, thoughtful, and culturally grounded perspectives among teacher educators regarding IKS and its integration into teacher education through NEP 2020. Several key themes emerged:

1. Teachers’ Understanding of Indian Knowledge Systems- Participants described IKS as a living heritage of India’s intellectual, philosophical, and scientific traditions. They linked it to ancient centers of learning like Nalanda and Takshashila, viewing it as both a repository of timeless wisdom and a dynamic, evolving system of knowledge. Many highlighted domains such as Ayurveda, Yoga, Vedic Mathematics, Indian philosophy, astronomy, architecture, classical arts, and linguistic heritage.

One educator noted, *“IKS means the traditional, indigenous knowledge developed in India that focuses on the balance between nature, society, and personal development.”* Another added, *“It’s a heritage that includes everything from yoga to architecture, and it must be integrated into modern education for value inculcation.”*

2. Perceptions of NEP 2020’s Vision for IKS- There was strong conceptual alignment between participants’ understanding of IKS and NEP 2020’s emphasis on its integration. Teacher educators viewed the policy as a transformative opportunity to decolonize the curriculum, strengthen cultural identity, and reconnect learners with indigenous wisdom. **115 of the 124 respondents (92.7%)** expressed the belief that IKS integration would successfully foster ethical values, creativity, and environmental consciousness.

“NEP 2020 gives us a chance to blend ancient wisdom with 21st-century skills in a way that feels authentic and relevant.”

3. Attitudes Towards Implementation- While ideologically supportive, participants acknowledged significant practical challenges in bringing IKS into teacher education. These included a lack of structured curricular frameworks, insufficient teacher training, and limited availability of pedagogical resources in accessible languages. Nonetheless, there was a clear readiness among educators to adopt IKS, provided institutional support and capacity-building initiatives were in place.

“The policy is good, but teachers need to be trained to use IKS practically.”
“IKS must be more than a slogan—it should be embedded in subjects, activities, and teacher mindset.”

<i>Key Implementation Challenge (Theme)</i>	<i>Number of Mentions (N=124)</i>	<i>Percentage of Respondents</i>
<i>Insufficient Teacher Training/Capacity Building</i>	85	68.5%
<i>Limited Pedagogical Resources & Materials</i>	62	50.0%
<i>Lack of Structured Curricular Guidelines</i>	40	32.2%

4. Relevance of NEP 2020 to Teaching Practices

Educators responded positively to NEP 2020’s emphasis on experiential, multidisciplinary, and skill-based learning. The use of the **mother tongue** for early education was seen as particularly valuable in rural and semi-urban contexts, with **75% of respondents** specifically endorsing its role in fostering conceptual clarity and inclusivity.

“I appreciate NEP’s focus on experiential learning—it encourages activity-based lessons.”

“Teaching in the mother tongue is practical and effective, especially for young learners.”

Interpretation

The findings of this study reveal a generally positive perception and attitude of teacher educators towards blending Indian Knowledge Systems (IKS) into Education in line with NEP 2020.

Across responses, there was a consistent recognition of IKS as both philosophically rich and pedagogically relevant. Teacher educators envisioned it as a bridge between India's cultural heritage and contemporary educational needs. However, their reflections underscored that meaningful integration would require:

However, the data strongly highlights that the primary obstacles are **operational and systemic**. The high frequency of concerns—most notably **Insufficient Teacher Training (68.5%)** and **Limited Resources (50.0%)**—underscores that while the ideological acceptance of IKS is firmly in place, its practical realization in teacher education depends on sustained and targeted investment in:

- Structured curricular guidelines
- Teacher capacity-building and professional development
- Resource mobilization and translation efforts
- Administrative and institutional commitment

The study indicates that while the ideological acceptance of IKS is firmly in place, its practical realization in teacher education **depends on sustained planning, training, and institutional readiness**.

Conclusion- The present study highlights that teacher educators across the Delhi–NCR region demonstrate strong awareness of the National Education Policy (NEP) 2020 and recognize its emphasis on integrating the Indian Knowledge System (IKS) into the educational framework. The teacher educators generally had positive perceptions and attitudes, it showed their willingness to use Indian knowledge to support holistic, value-oriented, and culturally rooted learning. At the same time, they also reported some challenges such as limited training, lack of resources, and the absence of structured curricular frameworks. These are the major hurdles in the successful integration of IKS.

It is crucial to adopt progressive strategies to ensure the successful integration of IKS. Some of them could be the structured capacity building programs that

prepares teacher educators with the necessary skills to bring Indian Knowledge Systems (IKS) into their classroom teaching (Abbasi, 2024). Digital repositories and resources should be developed in regional languages to ensure inclusivity and accessibility across the nation (Kaur, 2024). Institutional collaboration must be encouraged, IKS research centres should be established so that they can turn the vision into reality (Dey, 2025). In the long run, the integration of IKS into teacher education and research will undoubtedly foster innovation and strengthen educational practices (Sharma, Awasthi, & Soni, 2025).

Although NEP 2020 strongly advocates to adopt the Indian practices and knowledge, the true integration of IKS into curriculum will totally depend on the active participation and dedication of teacher educators. Teacher educators are in the core of curriculum designing, training and facilitating the knowledge and in this way, shaping the future of Indian education. By combining ancient wisdom along with modern teaching practices, teacher educators can help build an education system that is strongly connected to India's rich culture and knowledge while at the same time globally relevant.

Implications and Future Research- The conclusion drawn from this study provide valuable insights for strengthening teacher education and NEP 2020 implementation. By highlighting the generally positive perceptions of teacher educators toward IKS, the research underscores the readiness of the teaching community to engage with indigenous knowledge if supported with proper training and resources. For policymakers, this signals the urgency of developing capacity-building modules, curriculum enrichment strategies, and resource repositories in regional languages to enable effective classroom integration. The study emphasizes working together with IKS research centres, cultural institutions, and digital knowledge platforms to make learning both academically strong and culturally authentic.

At the same time, the study **emphasizes** the need for further research in several key areas. First, since the present research is limited to the Delhi-NCR region, further studies could be conducted across different states and socio-cultural contexts to capture regional diversity in perceptions. Second, longitudinal research tracking the impact of IKS-based interventions in teacher

education programmes would provide deeper insights into their long-term effectiveness. By addressing these dimensions, future scholarship can contribute to building an evidence-based framework for integrating IKS into education, ensuring that India's rich intellectual traditions are meaningfully reimagined for contemporary learning.

References

- Abbasi, A. (2024). Transforming teacher education through the integration of Indian Knowledge Systems: Insights from NEP 2020 and UGC guidelines. *Chetna International Journal of Education*, 9(2), 17–22.
- Behera, S., & Giri, A. P. (2025). Revitalizing education through Indian Knowledge Systems: Implications for teacher education. *Gurukul International*, 12(2). <https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2412IV02V12P0012>
- Dey, B. (2025). Challenges and opportunities of integrating IKS into modern pedagogy. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 10(2), 1226–1232. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14959426>
- Kaur, M. (2024). *Indian Knowledge System: Reimagining contemporary Indian education*. Monica Bhandari Books.
- Mandavkar, P. (2023). *Indian Knowledge System (IKS)*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4589986>
- Muniyandi, D., & Joshi, N. (2025, February 21). Integrating Indian Knowledge Systems in teacher education programme for a holistic approach. In *Transforming Teacher Education with Indian Knowledge System* (pp. 105–115). Book Rivers. ISBN: 978-93-6884-603-1
- Ram, A. T., & Netto, S. (2024, November). Indian Knowledge System (IKS): Breaking barriers to education through collective intelligence. In *Proceedings of the Two-Day International Conference on Indian Knowledge System: In the Global Perspectives (IKSGP-2024)*.

----:0:----

Kautilya's Political Philosophy: Insights into State Structure and International Relations

Dr. Dinesh Chandra Pandey^१, Gokul Chandra Fulara^२

The Arthashastra, attributed to the ancient Indian scholar and strategist Kautilya (also known as Chanakya or Vishnugupta), is a foundational text on statecraft, governance, and economic policy. Composed around the 4th century BCE, during the establishment of the Mauryan Empire, the Arthashastra presents a comprehensive guide for rulers on how to govern effectively, maintain internal order, and expand political power through strategic diplomacy and warfare. It is a testament to the advanced political thought and administrative sophistication of ancient India.

Unlike many ancient texts rooted in moral or spiritual guidance, the Arthashastra adopts a pragmatic and realist approach. It recognizes the complexities of human nature and the necessity of a powerful central authority to prevent anarchy, as seen in its famous theory of Matsya Nyaya (Law of the Fish). The text delves into multiple aspects of governance, including the ideal qualities of a king, duties of ministers, the structure of the state, taxation, espionage, military organization, and foreign policy.

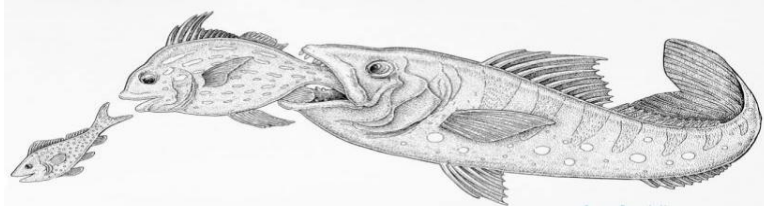
The Arthashastra introduces key political theories like the Saptanga Siddhanta (Seven Elements of the State), the Mandal Siddhanta (Theory of Circle of States), and Shadgunya Niti (Six-Fold Policy), reflecting Kautilya's deep understanding of power dynamics. His classification of forts (Durga) also shows the strategic importance of geography in defence. This introduction sets the stage for a detailed analysis of these principles, aiming to highlight the enduring relevance of Kautilya's insights in understanding ancient Indian governance and political strategy.

---

१ . (Assistant Professor) Department of Sanskrit, Dr. B.G.R Campus Pauri. HNB Garhwal University.

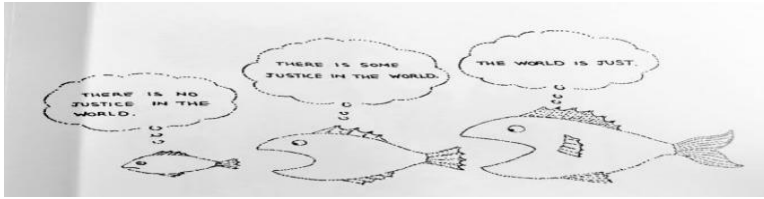
२ . (Guest faculty, Department of Political Science, Dr. B.G.R. Campus Pauri, HNB Garhwal University.)

Matsya Nyaya (Law of the Fish)- Matsya Nyaya, or the “Law of the Fish,” is a central concept in Kautilya’s Arthashastra, reflecting his realist approach to politics and governance. The term is derived from a natural phenomenon observed in water bodies—larger fish prey upon smaller fish. Kautilya uses this vivid metaphor to describe a state of anarchy were, in the absence of a strong ruling authority, the powerful exploit the weak without restraint. This principle

underscores his belief in the essential role of governance in maintaining social harmony and justice.

Kautilya argues that human society, much like the aquatic world, is inherently driven by self-interest. Without a regulatory framework imposed by a sovereign

power, individuals and groups will act according to their own desires, often at the cost of others.

This leads to chaos, disorder, and the disintegration of moral and social norms. In such a situation, only the strong survive, while the weak suffer oppression and injustice.

Therefore, the establishment of a powerful and just ruler is critical to curb this natural tendency toward disorder. Kautilya sees the state not just as a political entity but as a moral force that prevents exploitation and protects the vulnerable. The king, supported by a strong administration and legal system, must act as a guardian of dharma (righteousness) and artha (material prosperity), ensuring law and order across the land.

Matsya Nyaya also justifies the use of force and strict control in governance when needed. Kautilya does not shy away from recommending stern measures to suppress disorder, believing that the end goal of stability and justice legitimizes such actions. This pragmatic vision makes Arthashastra a unique and insightful treatise on statecraft, rooted in the complexities of real-world governance.

Social Contract Theory of State in Kautilya's Arthashastra- Although Kautilya does not explicitly formulate a “social contract theory” in the modern Western sense, his ideas in the Arthashastra reflect a foundational understanding of a contract between the ruler and the ruled. According to Kautilya, the origin and purpose of the state lie in the need to protect society from chaos, injustice, and exploitation—a view closely aligned with the concept of a social contract. In the absence of governance, society falls into a state of anarchy, known as Matsya Nyaya, where the stronger prey upon the weaker. To prevent such lawlessness, people collectively accept the authority of a ruler. This ruler is not merely a figure of power but a guardian of dharma (righteous order), artha (material welfare), and raksha (protection). In return for their obedience and resources, the ruler is expected to ensure justice, security, economic prosperity, and moral order.

Kautilya emphasizes that the king is not above the law. He must act as a servant of the people, guided by wise counsel, ethical conduct, and the welfare of his subjects. If the ruler fails in his duties—becoming tyrannical, unjust, or neglectful—the people have the right to remove him. This reflects an implicit agreement that the legitimacy of power is based on performance and responsibility. Thus, the state in Kautilya's vision is born out of necessity and maintained through a mutual understanding of duties and responsibilities. While not expressed as a formal “contract,” the relationship between the ruler and the ruled in the Arthashastra clearly implies a system of accountability and consent. This pragmatic yet ethical foundation mirrors the essence of the social contract theory and underscores Kautilya's sophisticated understanding of governance rooted in realpolitik and moral responsibility.

Saptanga Siddhanta (The Seven Limbs of the State) - Kautilya's Saptanga Siddhanta, or the “Seven Limbs of the State,” presents a comprehensive theory of statecraft, identifying seven interdependent elements necessary for a strong, efficient, and resilient state. This ancient Indian model of political organization, as detailed in the Arthashastra, reflects a deep understanding of governance and the dynamics of power, administration, and diplomacy.

- 1. Swami (The King):** At the heart of the state lies the Swami or ruler, who must embody wisdom, discipline, courage, and moral integrity. Kautilya emphasizes that the king should be well-versed in dharma (righteousness), artha (economics and polity), and niti (ethics and strategy). The king is both the protector and the servant of the state, and his personal qualities directly influence the state's stability.
- 2. Amatya (The Minister):** No king can rule alone; thus, competent and trustworthy ministers are vital. These administrators are expected to be efficient, honest, and loyal, offering sound advice and executing state policies effectively. Kautilya insists on strict criteria and training for their selection to prevent corruption and incompetence.
- 3. Janapada (The Territory and People):** The state's foundation lies in its people and land. A productive and content population, living in a fertile and secure region, is essential for economic and social prosperity. The well-being of the people determines the strength of the kingdom.
- 4. Durga (The Fort):** Fortified cities or forts are critical for defence and administration. Kautilya categorizes forts based on geography and insists on their strategic placement to protect the kingdom from invasions and rebellions.
- 5. Kosha (The Treasury):** A rich treasury is necessary for funding state functions such as public welfare, military campaigns, and administration. Kautilya recommends a balanced approach to taxation and fiscal management to ensure a steady flow of revenue without burdening the citizens.
- 6. Danda (The Army):** A powerful and disciplined military force is crucial to maintain internal order and defend the state against external threats. The army must be loyal, well-equipped, and strategically deployed.

7. Mitra (The Ally): Diplomatic relations and trustworthy allies provide external support and security. Kautilya emphasizes alliances based on mutual interests, aiding the king in warfare, trade, and strategic negotiations. Together, these seven elements form a holistic and interconnected model of state governance, ensuring sustainability, resilience, and prosperity in ancient Indian polity.

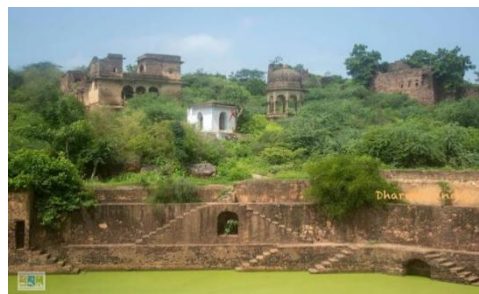
Types of Durga (Forts) - In the Arthashastra, Kautilya provides a detailed classification of forts (Durga), underlining their crucial role in the defence, administration, and strategic strength of a state. According to him, a well-constructed and well-located fort is a symbol of the state's power and preparedness. It serves as a secure administrative centre, a refuge during times of war, and a stronghold from which the ruler can launch campaigns or defend the territory. Kautilya classifies forts into four major types based on their geographical features: Audik Durga, Vana Durga, Parvata Durga, and Marusthal Durga.

1. Audik Durga (Water Fort)- Also known as Jala Durga, this type of fort is surrounded by water bodies such as rivers, lakes, or even the sea. The natural water barriers act as strong defensive lines, making it difficult for enemies to approach or besiege the fort. These forts offer significant protection against direct assaults and help in controlling trade routes along waterways. However,

However, Kautilya also notes their limitations—if there is a drought or if the water sources are blocked, the fort can become vulnerable. Moreover, defending such forts during floods or monsoon seasons may pose challenges. Nonetheless, they are ideal for states with naval power and riverine trade networks.

2. Vana Durga (Forest Fort)- Vana Durgas are located deep within forests, surrounded by dense vegetation. These forts are naturally concealed and are excellent for guerrilla warfare, surprise attacks, and strategic retreats. The thick forests make them difficult

to locate and invade, offering a tactical advantage to the defenders. Vana Durgas were particularly useful for smaller states or rebel forces trying to resist larger armies. The forest environment also provided essential resources such as wood, herbs, and cover for troops. However, maintaining clear communication and supply lines in such regions could be a challenge.

3. Parvata Durga (Hill Fort)- Built on elevated terrain, Parvata Durgas are among the most defensible types of forts. The

natural elevation offers a commanding view of the surrounding areas, which enhances surveillance and early warning capabilities. Attackers are forced to climb uphill, often under fire from above, making such forts extremely difficult to

conquer. Kautilya highlights their strategic advantage in terms of defence and psychological superiority. However, logistical challenges such as water supply, transporting goods, and accommodating a large army must be managed effectively.

4. Marusthal Durga (Desert Fort)- Situated in arid, desert regions, Marusthal Durgas are surrounded by vast stretches of sand and inhospitable terrain. Their greatest strength lies in their inaccessibility. Invading armies may struggle to find water, shelter, and sustenance,

making prolonged sieges nearly impossible. These forts serve as strong deterrents in desert landscapes. However, the fort's own inhabitants must carefully manage limited water and food supplies. Their success depends heavily on pre-stored resources and efficient internal organization.

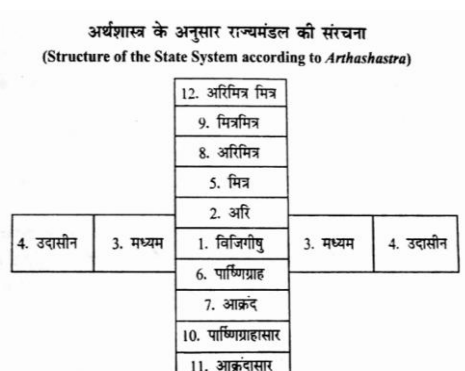
Each type of Durga served a strategic purpose based on the region's geography and the state's military and administrative needs. Kautilya's classification reflects his deep understanding of defence architecture and terrain-based warfare, which helped rulers in choosing the most appropriate fortification style for their kingdom.

Mandal Siddhanta (Theory of Circle of States) - The Mandal Siddhanta, or the “Theory of the Circle of States,” is one of the most profound and systematic doctrines of foreign policy articulated by Kautilya in the Arthashastra. This theory reflects Kautilya’s pragmatic and strategic approach to international relations, emphasizing realpolitik over idealism. Rooted in a keen understanding of power dynamics, geography, and political interest, the Mandal Siddhanta lays down a detailed framework for how a king should view and interact with other rulers in the geopolitical area.

At the core of the theory is the idea that political relationships are shaped primarily by geographical proximity and strategic interests. According to Kautilya, the immediate neighbour of a kingdom is likely to be a natural enemy (ari) because of territorial ambitions and competing interests. Conversely, the neighbour’s is usually a potential ally (mitra), since both share a common adversary—the same immediate neighbour. This cyclical pattern creates a mandala (circle) of states surrounding the central kingdom, forming layers of allies, enemies, and intermediaries.

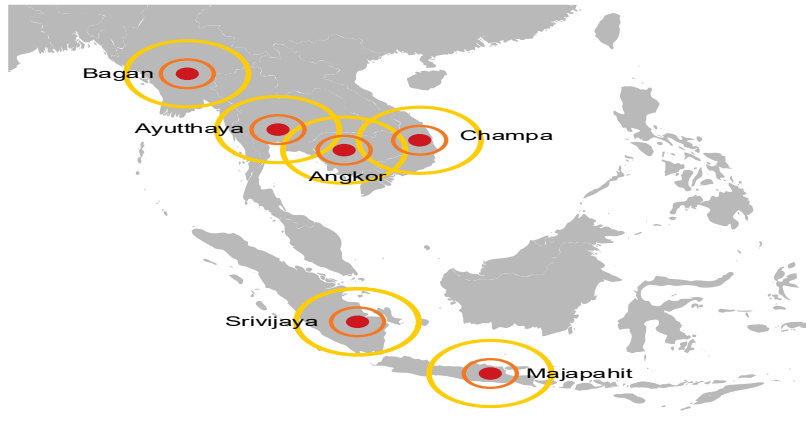
Kautilya identifies different types of states within this circle, each playing a specific role:-

1. **Ari (Enemy)**– The rival kingdom that shares a direct border and often poses the most immediate threat.
2. **Mitra (Ally)**– A friendly state, usually located beyond the enemy, that shares a mutual interest in limiting the enemy’s power.
3. **Madhyama (Mediator)**– A strategically placed state that has the capacity to influence both enemy and ally. The king must maintain favourable relations with such a power to ensure balance and mediation when necessary.
4. **Udasina (Neutral State)**– A state that remains impartial, neither allying nor acting hostile. While not a threat, its neutrality can shift based on changing political situations. The Mandal Siddhanta encourages the ruler to make alliances and wage wars not out of moral obligation or historical ties but through calculated assessment of power, geography, and opportunity. A ruler must constantly

evaluate the intentions, capabilities, and alliances of surrounding states. Friendship or enmity is determined not by sentiment, but by the alignment of political interests.

This theory also allows for fluidity—today’s enemy may become tomorrow’s ally, depending on how the mandala evolves. Kautilya thus promotes the use of diplomacy, espionage, strategic marriages, trade agreements, and, when necessary, warfare to manipulate the balance of power in the king’s favour. Ultimately, the Mandala Siddhanta exemplifies Kautilya’s realist worldview, where foreign policy is an art of balancing threats and opportunities in a competitive political environment. It remains a remarkable early example of international relations theory, showcasing the sophistication of ancient Indian political thought. This doctrine enabled rulers to navigate complex inter-kingdom relations and ensure the security and expansion of their states with foresight and strategic intelligence.

Shadgunya Niti (Six-Fold Diplomacy) - Kautilya’s Shadgunya Niti, or Six-Fold Diplomacy, is a cornerstone of his foreign policy doctrine in the Arthashastra. It offers a dynamic and flexible approach to international relations, emphasizing the importance of choosing diplomatic strategies based on real-time assessments of power, threat, and opportunity. Rather than following a rigid set of rules, Kautilya advocates for situational adaptability, allowing the ruler to respond wisely to changing geopolitical conditions. The six strategies are:

1. Sandhi (Peace Treaty)– This refers to the act of forming a treaty or alliance with another state. Kautilya advises peace when the state is weak or when both sides can mutually benefit. Such treaties can provide time to strengthen internal

resources or create stability in turbulent times. Sandhi is not necessarily permanent—it can be a tactical pause to prepare for future moves.

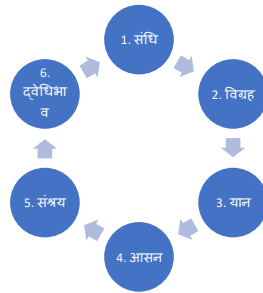
2. Vighraha (War)– When diplomatic options are exhausted or when the state has sufficient strength, war becomes a justified means to secure or expand power. Kautilya does not glorify war but sees it as a necessary tool when the state’s interests are under threat.

3. Yana (Marching)– This involves the movement of troops, not always for combat, but often as a demonstration of strength or to intimidate opponents. Yana can also be used for initiating military campaigns or positioning forces strategically in anticipation of conflict.

4. Asana (Neutrality)– In some cases, remaining neutral is the wisest course. This may be due to a temporary lack of strength or as part of a long-term strategy to avoid entanglement. Asana allows the state to wait, observe, and act when conditions become favourable.

5. Samsraya (Seeking Shelter)– When facing a more powerful enemy, a weaker king may seek the protection of a stronger ally. This is a survival strategy, where the subordinate ruler aligns with a dominant power for security, hoping to gain time or recover strength.

6. Dvaidhibhava (Dual Policy)– Perhaps the most complex strategy, this involves using a combination of the above methods simultaneously. For instance, a king might sign a peace treaty with one power while preparing for war with another. This tactic can confuse adversaries and provide a strategic advantage.

These six methods are not isolated—they can be interwoven and adapted to suit evolving situations. Kautilya’s Shadgunya Niti highlights the essence of his political philosophy: diplomacy is not bound by morality alone, but by pragmatism, timing, and the ultimate goal of protecting and expanding the state.

Conclusion- The Arthashastra, composed by Kautilya (also known as Chanakya), stands as one of the most significant works on political philosophy, governance, and diplomacy in ancient India. Far beyond being a simple manual for kings, it is a detailed and strategic guide for building a strong, efficient, and secure state. Kautilya's ideas are rooted in a pragmatic and realistic understanding of human nature, power dynamics, and statecraft.

Central to the Arthashastra are doctrines like Matsya Nyaya, which emphasizes the need for strong governance to prevent chaos and exploitation; the Saptanga Siddhanta, which outlines the seven essential elements of a successful state; and Shadgunya Niti, which provides adaptable diplomatic strategies for managing foreign relations. These and other principles reflect a nuanced grasp of both internal administration and international politics. Kautilya's emphasis on realpolitik and flexible diplomacy was centuries ahead of its time and continues to resonate in today's global political landscape. What makes the Arthashastra unique is its holistic approach. It blends morality with strategy, spiritual values with practical needs, and law with economics. Whether it is managing the treasury, conducting espionage, dealing with rebellion, or forming alliances, every aspect of state functioning is addressed with depth and clarity.

Even in the 21st century, as nations navigate complex geopolitical challenges, Kautilya's insights remain remarkably relevant. His work contributes greatly to modern disciplines such as political science, public administration, international relations, and strategic studies. In conclusion, the Arthashastra is not just a relic of ancient Indian thought but a timeless guide to governance. It reflects the intellectual depth of India's past and continues to inspire contemporary discussions on statecraft, diplomacy, and ethical leadership.

References:

1. Basham, A. L. (1954). *The Wonder that was India: A Survey of Indian Culture and Civilisation* (2nd ed.). Macmillan.
2. Chandra, S. (2000). *Kautilya's Arthashastra: A Political and Economic Doctrine*. Abhinav Publications.

3. Kangle, R. P. (1960). The Arthashastra of Kautilya (Vol. 1). Motilal Banarsidass Publishers.
4. Kautilya. (1960). Arthashastra (R. P. Kangle, Trans.). Motilal Banarsidass. (Original work published ca. 300 BCE)
5. Kautilya. (1992). Arthashastra (L. N. Sharma, Trans.). Chaukhamba Sanskrit Pratishthan.
6. Sharma, R. S. (1996). Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India. Motilal Banarsidass Publishers.
7. Radhakrishnan, S. (1956). The Indian Philosophy: Volume 1. George Allen & Unwin Ltd.
8. Thapar, R. (2002). The Penguin History of Early India: From the Origins to AD 1300. Penguin Books India.
9. Tripathi, R. (2008). Chanakya: The Master of Statecraft. Orient Longman.
10. Singh, A. K. (2002). State and Society in Ancient India: A Study in Political Institutions. Abhinav Publications.
11. Kulke, H., & Rothermund, D. (2004). A History of India (4th ed.). Routledge.
12. Nayar, B. R. (2002). The Political Ideas of Kautilya. Orient Blackswan.
13. Sharma, K. K. (2011). Political Thought in Ancient India: Theories of State and Governance. Cambridge University Press.

*****

An Overview of Lifestyle during the Period of the *Nāṭyaśāstra*

PrabhakarKarmakar^१

The *Nāṭyaśāstra*, written by the sage Bhārata, holds an important place in the history of Indian art. Although the text mainly explains drama, acting, music, and stage design, it also tells us a lot about the society in which it was created. The period of composition of the *Nāṭyaśāstra* may be considered to extend from the fifth century BCE to the middle of the first century CE. Through small references scattered across the chapters, we learn about what people ate, what they wore, what work they did, and how they enjoyed life. For this reason, the *Nāṭyaśāstra* is not just a manual for performers—it is also a cultural record that reflects the values and lifestyle shaped by dharma, artha, kāma, and mokṣa.

Food (Āhāra):- The *Nāṭyaśāstra* gives many small hints about what people ate. These hints show that the food culture of that time was rich and diverse. People ate both vegetarian and non-vegetarian items in daily meals, special occasions, and religious rituals.

References to foods of many colours are found, such as white, blue, yellow, and red. There are mentions of ghee, rice pudding, different kinds of sweets made with madhuparka, and food mixed with guḍa (jaggery).^२ At that time, brāhmaṇas were commonly served ghee-rice and kṛśara^३ (probably like khichuri). Madhu (honey/sweet) is also mentioned as a type of food.

Craftsmen were given salty khichuri.^४ These references appear in several verses of the *Nāṭyaśāstra*. As food items, the *Nāṭyaśāstra* mentions yava (barley), śvetasarṣapa (white mustard), ātapa rice, śāli rice, chickpeas or kalāi beans.^५

---

१ . Ph.D Research Scholar, Visva-bharati University, Bolpur, Santiniketan Mob: 9547336337 Email id- prabhakarkarmakar09@gmail.com

२ . N.S.(Kāvya-mālā ed.), 2.39-42

३ . Ibid, 2.50

४ . Ibid, 2.60

५ . Ibid, 3.19,20

It also mentions madhuparka (a mixture of curd, ghee, honey, or sugar), apūpa (a kind of cake or piṭhā), and many other sweets. In that period, people commonly ate rice mixed with guḍa and rice prepared with ghee. There are also references to cooking and eating raw meat, and to the use of fish as food. Wheat is not clearly named, but the word lochitā suggests a food similar to wheat bread or fried dough.^६

Fruits like bela and kaṭabela, and vegetables such as onions and different root crops were used.^७ Spices and salt were also common.

Milk products—ghee, curd, and sweet items like pāyasa—were used both at home and in rituals. During theatre rituals, ghee and pāyasa were offered. Kings were welcomed with madhuparka, a mix of curd, ghee, honey, and sugar.

Different offerings were made to gods, sages, spirits, and ancestors, including fish, cooked and raw meat, sweets, piṣṭaka, puroḍāśa, honey, and milk products.^८

Drinks (Peya and Mādhura-pāna):

Alcoholic drinks were also a part of social life. The text refers to many forms of surā^९ like - Gaurī (made from jaggery), Paiṣṭhī (made from rice or grain paste) and Mādhvī (prepared from honey).^{१०} Any naturally fermented drink was called āsava.

Bhārata notes that women of certain temperaments—Asura, Piśāca, Pakṣī, and Yakṣa types—enjoyed alcoholic drinks.^{११} Though the Nāṭyaśāstra accepts this as part of normal behaviour, texts like the Manusmṛti disapprove of women

---

६ . Ibid, 3.37-45

७ . Bharata, Nāṭyaśāstra. Edited by Dr. SureśacandraBaṇḍyopādhyāya and ChandaCakrabartī, Kolkata, NabapatraPrakāśan, 1996, 9.81, 24.132

८ . N.S., 3.37-40

९ . N.S.(G.O.S.), 3.40-42

१० . gaurīpaiṣṭī ca mādhvī ca vijñeyātrividhāsura.- Manusamhitā 11.95

११ . Natyasastra of Bharata Muni: with the commentary abhinavabharati by Abhinavaguptacarya&ManoramaEtd.ParasanathaDvivedi, Varanasi, Sampurnanand Sanskrit University, 2004, Part.4 22/104, 112, 115, 116.

drinking and even suggest punishments.^{१२} Courtesans are also described as regular drinkers.

This shows that alcohol was widely used, but people's attitudes towards it differed.

Agriculture and Production (Kṛṣi and Utpādana):

The Nāṭyaśāstra does not provide a full account of farming, but several references show that agriculture was well-developed. For example, ploughs (lāṅgala) and bulls (vṛṣa) are mentioned in the context of theatre construction, suggesting that plough-based farming was common. Instructions to clear stones, grass, and clods before building also show knowledge of land preparation.^{१३}

From the food items mentioned, we can understand that crops like rice, barley, sesame, chickpeas, black gram, sugarcane (from jaggery), and probably wheat were grown. Although irrigation is not directly discussed, other sources from the same period show that water-management systems were already advanced.

Overall, farming seems to have been a major part of the economy.

Trade and Commerce (Vāṇijya):

The economic life of this period can be understood from small clues. Artisans made goods from gold, iron, wood, bamboo, leather, and wax, which shows that many specialized crafts existed.

Two important types of traders are mentioned:

Śreṣṭhī^{१४}– rich merchants or bankers.

Sārthavāhaka– leaders of trading caravans who travelled long distances.^{१५}

This suggests that both local markets and long-distance trade were active.

Arts and Crafts (Kalā and Śilpa):-

---

१२ . Pratiṣiddhāpicedyātumadyamabhyudayenapi. Prekṣā-samājaṃgacchedvāsādaṇḍyākṛṣṇalāniṣaṭ. Manusmṛti, 9.84.

१३ . N.S.(G.O.S.), 2.26,70

१४ . Bharata, Nāṭyaśāstra. Edited by Dr. SureśacandraBaṇḍyopādhyāya and ChandaCakrabartī, Kolkata, NabapatraPrakāśan, 1996, 20.54, 23.121

१५ . Ibid, 20.54

Craft traditions were highly developed. For staging a play, various types of models were constructed and placed on the stage; these were known as ‘puṣṭa’.^{१६} When these models were produced with mechanical devices, they were called ‘vyājima’,^{१७} and when made of mats, bamboo, leather, and cloth, they were referred to as ‘sandhima’. That whose form comes into being when it is enveloped or covered by some substance should be understood as ‘Veṣṭim’.^{१८} Stage items were made from clay, wood, cloth, or leather. Dolls, masks, and models show skill in lepyādi-śilpa.

The artists of that time were highly skilled in woodcraft. The wooden pillars used in theatres show the excellence of carpentry and design. Wooden stairs and seats were also common. The sculptures known as Sālabhañjikā^{१९} and Śālastri,^{२०} used to decorate pillars, reflect the artistic taste and skill of the craftsmen. Many stage props used in dramas were also made of wood.

Along with woodwork, bamboo and cane crafts were well developed. In the Nāṭyaśāstra, there is mention of pīṭhaka^{२१}, meaning baskets made from bamboo and cane. These materials were used to make stage props such as shields, flags, mountains, palaces, towers, horses, elephants, chariots, and houses.^{२२} Thus, artisans earned their livelihood through such creative work. Metalwork was another important art during this period. The Nāṭyaśāstra mentions different

---

१६ . Bharata Muni. Nāṭyaśāstra of Bharata Muni, with the Commentary Abhinavabhāratī of Abhinavagupta. Edited by R. S. Nagar and K. L. Joshi, vol. 3, chs. 19–27, Parimal Publications, 2012, 21.9

१७ . Ibid, 21.8

१८ . Ibid, 21.7

१९ . Bharata Muni. Nāṭyaśāstra: with the commentaries Abhinavabhāratī by Abhinavaguptācārya and Manoramā — ed. ParasanāthaDvivedī. Vārāṇasī: SampūrṇānandaSaṃskṛta University, 1992. Part. 1, 2/83

२० . Ibid, 2.101

२१ . Bharata, Nāṭyaśāstra. Edited by Dr. SureśacandraBaṇḍyopādhyāya and ChandaCakrabartī, Kolkata, NabapatraPrakāśan, 2014, 2/71

२२ . Ibid, 21.206,207

kinds of metals like iron, gold, copper, tin, and lead.^{२३} Weapons such as spears, swords, chakras, and maces were made of iron. Gold was used for making ornaments, as described in the section on āhāryābhinaya. The Nāṭyaśāstra also mentions bhṛṅgāra^{२४} which refers to a golden vessel used for holding liquids.

There are also references to ornaments made of ivory, showing that artists were skilled in carving elephant tusks. The leather and textile industries were also highly developed. Seats and garments were made of different kinds of cloth.^{२५} The word paṭṭa refers to fine or silk fabric, showing that silk textiles were in use during that time.^{२६}

From the descriptions of costumes in plays, it is clear that the textile art of that period was famous and refined.

The making of crowns for actors required the use of mica (abhra), showing the presence of delicate decorative art^{२७}. Pottery also flourished — many props were made of clay. The words pusta and bhāṇḍa confirm that clay artisans created various items used in plays.

Overall, it can be said that during the period of the Nāṭyaśāstra, different forms of art — woodwork, metalwork, bamboo craft, ivory work, textiles, leather, and pottery — were not only highly developed but also served as the main means of livelihood for many people in society.

Occupation and Livelihood (Jīvika):

People of the Nāṭyaśāstra period followed many professions. Performers—actors, dancers, singers, and musicians—earned their living through the arts. Farmers worked with ploughs and cattle. Craftsmen such as goldsmiths, potters, cloth-makers, painters, and blacksmiths supported society with their skills.

---

२३ . Nāṭyaśāstra of Bharata Muni, with the Commentary Abhinavabhāratī of Abhinavagupta. Edited by R. S. Nagar and K. L. Joshi, vol. 3, chs. 19–27, Parimal Publications, 2012, 21.166-170

२४ . N.S.(G.O.S.),5.68,79

२५ . Bharata, Nāṭyaśāstra. Edited by Dr. SureśacandraBaṇḍyopādhyāya and ChandaCakrabartī, Kolkata, NabapatraPrakāśan, 1990, khaṇḍa. 2, 13/212

२६ . Ibid, 13.212

२७ . Ibid, 1996,khaṇḍa.3, 21.211,213

Teachers, called Upādhyāya, also had respected positions. Animal-related work was present as well, as live animals sometimes appeared on stage.

Entertainment and Recreation (Pramoda and Kriḍā):

Entertainment was an important part of life. Actors, musicians, dancers, and storytellers (kuśīlava) performed for public enjoyment. Bhārata's instructions for theatre building show how valued dramatic art was in society.

People from different groups, including families, attended performances. Women, called prekṣaṇikā, were active members of the audience. Temple dancers also followed Bhārata's rules in devotional performances.

Sports and Outdoor Activities:

The text does not describe sports directly, but references to chariots, horse-riding, and boats suggest that these activities were common. Other literature confirms horse races and chariot races. Boats were used for travel, trade, and pleasure.

Garden visits, forest trips, and water games (jalakriḍā) were popular, especially among women. From the term 'kaiṭava'^{२८} mentioned in the Nāṭyaśāstra, it can be inferred that gambling was highly prevalent in the contemporary society, and its enactment can be seen in various theatrical performances.

These activities reveal a lively and nature-friendly recreational culture.

Costume and Dress in the Nāṭyaśāstra:

In early India, we learn a great deal about clothing and stage dress from the Nāṭyaśāstra. ĀcāryaBharata explained in clear terms what each type of character should wear while performing.

The text speaks of three basic categories of clothing^{२९}:

Śuddha– plain or white garments.

Rakta– red clothes.

Vichitra– garments with many colours or patterns.

---

२८ . Ibid, 9/93)

२९ . Ibid, 23.117

Apart from these, three types of veṣa (costume) are also found- śuddha, vicitra, and malina.^{३०} In addition to this, outfits could also be simple, decorative, or worn-out. People chose their dress according to their social position, personality, or the role they played on stage. For example, women belonging to the Siddhāṅganā group wore yellow, Gandharva women dressed in flower-like colours, Rākṣasī women preferred black, and monkey-women used blue.^{३१} Monks and wandering ascetics usually wore red or saffron robes, while followers of Śaiva traditions often chose colourful clothing. Palace guards put on bright jackets as part of their uniform.^{३२} During religious occasions, weddings, or worship, white garments were used because they represented purity.^{३३}

The text also refers to 'Cheldāna'^{३४} a practice in which viewers offered fine clothes or shawls to performers as a mark of appreciation. Stage actors wore various crowns, masks, belts, and lower garments known as Nīvī.^{३५}

During rituals, each deity was honoured with a different colour—blue for Rudra, yellow for Viṣṇu, red for Skanda, and white for auspicious acts.^{३६}

Together, these details show that clothing in the Nāṭyaśāstra period expressed social identity, religious tradition, and the nature of the event.

Ornaments and Decoration in the Nāṭyaśāstra:

ĀcāryaBharata also described the ornaments worn by both men and women on the ancient stage. The purpose of these ornaments was not only beauty; they helped the audience understand a character's position, role, and personality.

३० . Bharata Muni. Nāṭyaśāstra of Bharata Muni, with the Commentary Abhinavabhāratī of Abhinavagupta. Edited by R. S. Nagar and K. L. Joshi, vol. 3, chs. 19–27, Parimal Publications, 2012, 21.122

३१ . Ibid, 21.54-56

३२ . Ibid, 21.132-134

३३ . Ibid, 21.123,124

३४ . Bharata, Nāṭyaśāstra. Edited by Dr. SureśacandraBaṇḍyopādhyāya and ChandaCakrabartī, Kolkata, Nabapatra Prakāśan,1995, 27.5

३५ . Ibid, 24.175

३६ . Nāṭyaśāstra of Bharata Muni, with the Commentary Abhinavabhāratī of Abhinavagupta. Edited by R. S. Nagar and K. L. Joshi, vol. 1, chs. 1–7, Parimal Publications, 2012, 3.77

Jewellery for Men:

Men used a wide range of ornaments. These included: crowns (mukuṭa) and head jewels, earrings (kuṇḍala), different necklaces (muktāvalī, harṣaka, sūtra), armlets and bracelets (aṅgada, keyūra), rings, waistbands (mekhalā) etc.^{३७}

The chest was often decorated with sacred threads or multiple garlands.

Jewellery for Women:

According to the Nāṭyaśāstra, women wore ornaments from the head to the feet. These ornaments were not used only for decoration, but also to express beauty, emotional state, grace, and social status in dramatic representation.

Head and Hair Ornaments:

Women adorned their head and hair with ornaments such as Śikhāpāśa (Cūḍāpāśa), worn on the tied hair at the top of the head, Śikhāvyāla, an ornament shaped like a serpent with a raised hood, and Piṇḍīpatra, in which circular leaf-like designs were added to the central part of the ornament. Other head ornaments included Cūḍāmaṇi, Makarikā, Muktājāla (a net of pearls), Gavākṣa, and various forms of śīrṣajāla or hair-nets.^{३८}

Forehead and Eyebrow Ornaments:

The Lalāṭatilaka, worn on the forehead, was made in various artistic designs. Above the eyebrows, Guccha, shaped like clusters of flowers, was used as an ornament.^{३९}

Ear Ornaments (Kaṇṭhābharaṇa):

Women wore many kinds of ear ornaments, such as Kuṇḍaka, Śikhīpatra, Veṅgucṇa, Mocaka, Kaṇikā, Kaṇavalaya, Patrakarṇikā, Kuṇḍala, Kaṇamudrā, Kaṇotkīlaka, Dantapatra, and Kaṇapūra. These ornaments varied in form and craftsmanship.^{४०}

Cheek Ornaments(Gaṇḍa-vibhūṣaṇa) and Chest Ornament (Vakṣo-vibhūṣaṇa):

---

३७ . Ibid, 21.16-19

३८ . Bharata Muni. Nāṭyaśāstra. Part III, Chapters 20–27, edited by Prof. BābuLālaŚukla, Śāstrī, Chaukhambha Sanskrit Sansthan, reprint ed., 2021, 23.22,23

३९ . Ibid, 23.23,24

४० . Ibid, 23.24-26

Tilaka and patralekhā are regarded as ornaments of the cheeks. The tilaka and the decorative patralekhā worn on the cheeks serve as facial adornments. The triveṇī is to be known as an ornament of the chest.^{४१}

Eye, Lip, and Tooth Adornment:

Application of collyrium (añjana) to the eyes and colouring of the lips (rañjana) were regarded as ornaments. The teeth were either kept naturally white or coloured in decorative ways. The bright teeth of young women, combined with red lips, were considered especially beautiful.^{४२}

Neck Ornaments:

Ornaments worn on the neck included Muktāvalī, Vyālapankti (snake-shaped necklace), Mañjarī, Ratnamālā, Ratnāvalī, Sūtraka, Dvisara, Trisara, Catuṣsara, and Śṛṅkhalikā.^{४३}

Arm and Chest Ornaments:

The arms were adorned with Aṅgada, Valaya, Khajura, and Socchitikā (armlets). The chest was decorated with necklaces made of gems, and the breasts were ornamented with Mañijāla, a net of beads or jewels.^{४४}

Finger Ornaments:

Finger ornaments included Kaṭaka, Kalaśākhā, Hastapatra, Supūraka, Mudrā, and Aṅgulīyaka (rings).^{४५}

Waist Ornaments:

At the waist, women wore Kāñcī, Mekhalā, Rasnā, Talaka, and Kalāpa. Royal and divine women wore pearl girdles made of thirty-two, sixty-four, or one hundred and eight strings.^{४६}

Foot Ornaments:

---

४१ . Ibid, 23.27

४२ . Ibid, 23.28-30

४३ . Ibid, 23.31,32

४४ . Ibid, 23.33-35

४५ . Ibid, 23.35

४६ . Ibid, 23.36-38

The feet were adorned with Nūpura, Kīnkiṇī, Ghaṇṭikā, and Ratnajāla at the ankles. Rings were worn on the toes, Tilaka on the great toe, and lac dye (Mahāvāra) was applied to the feet, giving them a natural red colour.^{४७}

Thus, in the period of the Nāṭyaśāstra, women's ornaments covered the body from hair to toenails. These ornaments enhanced physical beauty and played an important role in expressing emotion, elegance, and social position in dramatic performance.

Āṅga-racanā:

Āṅga-racanā (bodily design) is regarded as one of the most significant aspects of āhāryaabhinaya. It involves the planned arrangement of bodily parts, along with hair-styling and external appearance, which are executed in different modes according to region, social group, and stage of life.

According to Bharata, an actor should first apply colours to the body and its limbs, and only after that should the costume be worn in harmony with the character's nature and function. The Nāṭyaśāstra refers to four natural colours—sita (white), pīta (yellow), nīla (blue), and rakta (red). By blending these primary colours, a wide range of additional shades can be creatively developed for theatrical presentation.^{४८}

Conclusion:

The Nāṭyaśāstra, written by Bhārata, is an important text of ancient Indian art. However, it is not only a book about drama and performance. In many parts of the text, Bhārata gives information about daily life. He speaks about food, drinks, farming, trade, arts and crafts, professions, clothes, ornaments, and entertainment. All these details help us understand how people lived at the time when the Nāṭyaśāstra was written.

The descriptions of āhāryaabhinaya, āṅga-racanā, colours, and ornaments are not meant only for stage decoration. They also show social taste, religious ideas, and social position. Food and clothing were closely connected with rituals, customs, and social life. In the same way, ornaments and dress helped to express identity and emotion, both in real life and on the stage.

---

४७ . Ibid, 23.39,40

४८ . Ibid, 23.74-87

References to agriculture and trade show that the economic system was well organised. Farmers, craftsmen, traders, and performers all had important roles in society. Skilled workers such as carpenters, metalworkers, weavers, potters, and other artisans were respected. Their work supported daily life as well as theatrical performances. This shows that art and livelihood were closely linked.

The text also speaks about different kinds of enjoyment. Drama, music, dance, games, garden visits, water sports, and even gambling were part of social life. People did not think only about work; they also valued rest and pleasure. Both men and women took part in cultural activities, which shows that social life was active and lively.

In conclusion, the Nāṭyaśāstra is not only a classical book on drama. It is also a valuable record of ancient Indian society. It gives a clear picture of the lifestyle, values, and cultural thinking of that time. Through this text, we can clearly see the close connection between art and society.

----:0:----

From Duty to Detachment: Exploring Karma Yoga and Sthitaprajña in the Gītā

Dr. Vedanidhi^१

The Bhagavad Gītā, is a highly religious and ethical text of Indian philosophy. It has a deep impact on the Indian psyche. The Gītā, contains the essence of all Indian philosophies and is said to be the summary of the Upanishads. The Gītā, is taken from the Bhishma Parva of the Mahabharata, and its author is Ved Vyasa. The message of the Gītā, is universal and timeless. This text contains Brahma Vidya (the science of Brahman), Yoga Shastra (the philosophy of yoga), Tattva Vichara (the contemplation of elements), and ethical rules. In today's modern times, this text holds immense importance. Today, humanity is afflicted with many problems. The solution to all these problems is possible through the study of this text.

Karma Yoga- The word Karma Yoga is made up of two words: Karma and Yoga. The word “Karma” is used in many senses in the Gītā,, such as duty, sacrifice, and worship of God. and so on. In the context of Karma Yoga, the Gītā, urges every person to follow their caste-specific duties, or ‘karma,’ and those social duties that can establish unity and harmony in society. According to the Gītā,, a person cannot live for even a moment without performing actions— “न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्”^२ *Na hi kaścit kṣaṇamapi jātu tiṣṭhatyakarmakṛt*”

doing is human nature. Therefore, the Gītā, commands all people to keep performing their actions-”कुरु कर्मैव”^३- “*kuru karmaiva*” The teachings of the Gītā, were given by Krishna specifically to overcome Arjuna's inaction and to motivate him to fulfill his duties. According to the Gītā,, a person's body and senses are always engaged in some kind of action (karma). This entire world is bound by karma-”लोकोयं कर्म बन्धनः”^४- -”*lokoyaṃ karma bandhana:*

---

१ . Associate professor, Dept.of skt studies, University of Hyderabad

२ . Bhagavad Gītā, - 3/5

३ . Bhagavad Gītā,- 4/15

४ . Bhagavad Gītā,. - 3/9

The main subject of the Gītā, is *Niṣkāma Karma* (desireless action), which is also called *Karma Yoga*. Karma Yoga is the fundamental teaching of the Gītā,. It means that a person should act without any desire for the results. Karma is the end goal, not just a means to an end. We can divide actions into two categories:

1. *Sakāma karma (actions with desire)*
2. *Niṣkāma Karma (desireless actions)*

Actions performed with the motivation of a specific outcome are called Sakāma karma. In contrast, actions performed without any desire for the result are called Niṣkāma Karma. Sakāma karma leads to bondage, while Niṣkāma Karma loosens the bonds of karma. Therefore, the Gītā, urges the performance of Niṣkāma Karma.

According to the Gītā,, a person who performs actions with a desireless attitude attains God. Krishna tells Arjuna:

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्माणि ॥^५

Karmaṇyevādhikāraṣte mā phaleṣu kadācana .

Mā karmaphalaheturbhūḥ mā te saṅgo 'stvakarmāṇi ..

Therefore, O Arjuna, your right is only to perform your duty, and not to the fruits of the action. So, do not be the cause of the fruits of your actions, nor should you have an attachment to inaction. The Gītā,'s intention here is that neither inaction nor attachment to the fruits of action is good. Therefore, a person should continue to perform their duties solely motivated by a sense of obligation.

In his timeless work, “*Gītā, Rahasya,*” Lokmanya Bal Gangadhar Tilak provided a profound philosophical analysis of the principle of Karma Yoga. He wrote: “The work of a Karma Yogi is not just for individual salvation, but also for society and the nation.”^६

This quote shows that Tilak did not consider Karma Yoga merely a personal spiritual practice but also a means of serving society and the nation. In his view, if a

---

५ . Bhagavad Gītā, - 2/47

६ . Bal Gangadhar Tilak, *Gītā, Rahasya*, 1915, page 112

---

person adopts the principle of Karma Yoga and performs their duties with a desireless attitude, it can lead to harmony, discipline, and progress in society. Lokmanya Tilak also considered Karma Yoga the foundation for rebuilding India's national consciousness. He stated that the true meaning of Karma Yoga is to perform one's duty without worrying about the results. In his opinion, this principle could also serve as a guide for the Indian freedom struggle. He wrote: "If every individual performs their duty with a desireless attitude, the nation will surely prosper."⁹

According to the Gītā, whether a person meets with success or failure in their actions, they should maintain equanimity of mind in both situations. This state of equanimity in both circumstances is called Karma Yoga:

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥^८

Yogastha: kurukarmāṇisaṅgamṭyaktvādhananāñjaya .

Siddhayasiddhayoḥ samo bhūtvā samatvaṃ yoga ucyate ..

The Gītā, defines yoga as skill in action- 'योगः कर्मसु कौशलम्'^९ - *Yoga: karmasu kauśalam* According to the Gītā, both renunciation of action (Karma Sanyas) and Karma Yoga are beneficial because both prevent bondage. However, performing actions out of a sense of duty, which is Karma Yoga, is considered more beneficial than the complete renunciation of actions:

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥^{१०}

Sanyāsaḥkarmayogaścaniḥśreyasakarāvubhau.

Tayostu karmasanyāsātkarmayogo viśiṣyate..

In essence, the Gītā, does not advocate for the renunciation of action, but rather for renunciation within action- वस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते^{११}- *Vastu karmaphalatyāgī sa tyāgītyabhidhīyate* The Gītā, calls a person a "tyagi" - renouncer who performs actions but gives up the desire for their results.

७ . Bal Gangadhar Tilak, Gītā, Rahasya, 1915, page 155

८ . Bhagavad Gītā, - 2/48

९ . Bhagavad Gītā, . - 2/50

१० . Bhagavad Gītā, 5/2

११ . Bhagavad Gītā, 18/11

A question arises here: Is it possible to perform actions without the desire for their fruits? The Gītā, answers this question affirmatively.

According to the Gītā,, a person who performs all actions without attachment, dedicating them to God, remains untouched by sins or bondage, just as a lotus flower remains unblemished by the water or mud in which it grows-

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१२

Brahmaṇyaādhaḥyākarmāṇisaṅgaṁtyaktvākarotiyah.

Lipyate na sa pāpena padmapatramivāmbhasā.

The ultimate goal of Karma Yoga in the Gītā, is moksha, or liberation from the bonds of the world. This liberation is not just from material attachments but also from the bondage of actions themselves. According to Tilak: "A Karma Yogi is one who is not bound by actions but remains absorbed in them, dedicating them to God."^{१३}

Sthitaprajña

The word Sthitaprajña is formed from two words: 1. Sthita (stable) and 2. Prajna (intellect or wisdom). A person whose intellect or wisdom has become stable is a Sthitaprajña.

The concept of a Sthitaprajña is very important in the Bhagavad Gītā,. Here, a Sthitaprajña is a person who has achieved self-realization or God-realization. In the Gītā,, the words Samadhistha -established in deep meditation and Sthitaprajña are used interchangeably to mean the same thing.

The idea of a Sthitaprajña is beautifully explained in the *Bhagavad Gītā*,, where Lord Krishna describes such a person as one who has realized their true self and lives with deep inner peace. Arjuna, curious to know more, asks Krishna how such a person speaks, behaves, and lives. In response, Krishna explains that a Sthitaprajña is someone free from desires, fear, and anger. They remain calm in joy and sorrow, treating both equally, without being disturbed by external changes. Their mind is steady, like a tortoise withdrawing its limbs to stay safe,

---

१२. Bhagavad Gītā, 5/10

१३ . Bal Gangadhar Tilak, Gītā, Rahasya, 1915, page 130

withdrawing from distractions to protect inner peace. In essence, a Sthitaprajña lives a balanced, selfless, and God-centered life, becoming an ideal of wisdom and harmony.

Krishna sheds light on the nature and behavior of a Sthitaprajña while answering questions posed by Arjuna. Arjuna asks: “What does a Sthitaprajña say, how does he sit, and how does he walk?”

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम् ॥^{१४}

Sthitaprajñasya kā bhāṣā samādhisthasya keśava .

Sthitadhīḥ kiṃ prabhāṣeta kimāsīta vrajeta kim ..

In answer to Arjuna’s question, Shri Krishna says that a person is called a Sthitaprajña when they give up all desires and feel happy and complete within themselves. Such a person stays calm in good times and bad, is not ruled by fear or anger, and keeps a steady, peaceful mind.

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्यार्थ मनो गतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥^{१५}

Prajahāti yadā kāmān sarvān pārtha mano gatān .

Ātmanyevātmanā tuṣṭaḥ sthitaprajñastadocyate ..

It is also said that a Sthitaprajña is someone whose mind stays calm even in great sorrow and who does not cling to happiness. They remain steady in both joy and sadness, keeping a balanced heart. Such a person has no attachment to people or things, no fear of anyone, and no anger toward anyone. They live with inner peace, treating all situations equally, and do not let emotions control their thoughts or actions.

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥^{१६}

Duḥkheṣvanudvignamanāḥ sukheṣu vigataspr̥haḥ ।

Vītarāgabhayakrodhaḥ sthitadhīr munirucyate ..

---

१४. Bhagavad Gītā, - 2/54

१५. Bhagavad Gītā, 2/55

१६. Bhagavad Gītā, 2/56

In his continued explanation of the Sthitaprajña, Shri Krishna says that a Sthitaprajña remains neutral in all situations, whether good or bad, pleasant or unpleasant, because they are free from attachment.

They do not become happy when they get something they like, nor do they become sad when something unpleasant happens. They behave the same way in all good and bad events in life because they understand that all situations are under God's control and they are merely an instrument.

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥१७

Yaḥ sarvatrānabhisnehastattatprāpya śubhāśubham .

Nābhinandati na dveṣṭi tasya prajñā pratiṣṭhitā ..

Further describing the **Sthitaprajña**, Shri Krishna says that they control their senses. Just as a tortoise withdraws all its limbs to protect itself, a Sthitaprajña withdraws their senses from worldly objects, avoiding distractions and temptations. This is because only a person whose senses are under control can have a stable intellect and clear judgment. By mastering their senses, they remain focused on their higher purpose, free from the pull of desires, and able to face life's challenges with steadiness, patience, and unwavering inner strength.

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥१८

Yadā samharate cāyaṃ kūrmo 'ṅgānīva sarvaśaḥ .

Indriyāṇīndriyārthebhyastasya prajñā pratiṣṭhitā ..

In essence, the Sthitaprajña described in the Gītā, is the ideal for all human beings. They are a devotee who dedicates their mind and intellect to God and performs their duties selflessly, with a sense of obligation. The state of a Sthitaprajña is the same as that of a Jivanmukta (one who is liberated while living) in Vedanta philosophy.

Since a Sthitaprajña performs actions for the welfare of others, and all their actions are dedicated to God, their actions do not lead to bondage. Just as

---

१७. Bhagavad Gītā, 2/57

१८ . Bhagavad Gītā, - 2/58

a lotus flower that blooms from the mud remains untouched by the mud, a Sthitaprajña, while having a physical body, remains separate from the qualities and limitations of the body-

‘लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।’^{१९}

‘lipyate na sa pāpena padmapatramivāmbhasā.’

In short, Sthitaprajña as an ideal way of living, where a person’s mind remains balanced in all situations. A Sthitaprajña is free from fear, anger, and attachment. They do not get carried away by pleasure nor crushed by pain. By controlling their senses and desires, they protect their inner peace and stay focused on higher goals. Such a person performs their duties sincerely, dedicating all actions to God, without expecting rewards. This selfless way of living keeps them free from the chains of karma. Like a tortoise that withdraws its limbs for safety, they withdraw from distractions to maintain stability. Their life is guided by wisdom, not emotions, and they remain a source of calmness for others. In essence, a Sthitaprajña lives in harmony with the world while being rooted in spiritual truth, embodying freedom, steadiness, and inner joy.

References :

- A Vedanta Kesari Presentation. *Gītā, for Everyday Living*. First Edition. Sri Ramakrishna Math, Chennai, 2009.
- A History of Indian Philosophy, Vol. I by Surendranath Dasgupta.
- A Vedanta Kesari Presentation. *Message of the Bhagavad Gītā*. First Edition. Sri Ramakrishna Math, Chennai, 1983.
- An Introduction to Indian Philosophy by Satischandra Chatterjee and Dhirendramohan Datta.
- Aurobindo, Sri. *Essays on the Gītā*. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Trust, 1972.
- Gītā, Rahasya. B. G. Tilak. Vols. 1 and 2. Tilak, B. G. *Srimad Bhagavad Gītā, Rahasya*. Vols. 1 and 2
- Indian Philosophy by Sarvepalli Radhakrishnan.
- The Essentials of Indian Philosophy by M. Hiriyanna.

- Outlines of Indian Philosophy by M. Hiriyanna.
- Indian Philosophy by C.D. Sharma.
- Mishra, P. D. *The Gītā, For All*. A division of D.K. Publishers, Delhi, 1994.
- Radhakrishnan, S. *The BhagavadGītā*. New Delhi: HarperCollins, 1948.
- Rama, Swami. *Perennial Psychology of the Bhagavad Gītā*. Honesdale: The Himalayan International Institute, 1996.
- Saradananda, Swami. *The Essence of the Gītā*. First Edition. Sri Ramkrishna Math. Srimad Bhagavad Gītā, Rahasya. B. G. Tilak. Vols. 1 and 2.
- Srimad BhagavadGītā,- Trans by N. B. Benerjee (Munshiram Manoharlal Publishers New Delhi) 1984.
- Vivekanand - Man and His Message - by Eastern and Western Disciples (Advaita Ashram: Calcutta) 1995.
- Yati, Guru Nitya Chaithanya. *The Gītā,: A Managerial Science*. Tamilnadu: Nitya Books, 1995.
- Yogananda, Sri Sri Paramahansa. *The Bhagavad Gītā,: Royal Science of God-Realization*. 1st ed. 2 vols. Kolkata: Yogoda Satsanga Society of India, 1999.

----:0:----

Beyond Regulation: The Role of Indian Moral Values in Strengthening Economic Integrity

Dr. Bipin Kumar^१, Dr. Vipul Singh¹, Sachin^२

Non-integrity in economies and financial fraud have become a normal and common place in the contemporary economies especially in volatile financial systems such as India. In the past three decades, India has registered a tremendous expansion in its banking frameworks, capital markets, digital payment schemes and its financial inclusion initiatives. The speed and complexity of financial transactions have been largely altered by financial access, the fintech facilitation, and the integration of the economy with the rest of the world. Even though these developments have made the process efficient, transparent, and inclusive, they have also provided more room to commit financial misconduct. Financial modernisation, which is usually achieved through structural vulnerability, is manifested in the increase in banking frauds, weakening corporate governance, market dominance, cyber-financial crimes, tax evasions and even corruption. The practices not only make the economy expensive in terms of undermining investor confidence, misusing resources, adding compliance costs and weakening of the macroeconomic stability. More to the point, they undermine the beliefs of individuals in the economic institutions, which is the secret of sustainable and inclusive economic growth. The traditional policy responses to financial fraud have primarily involved enhancing legal systems, regulatory controls, technological monitoring, and punitive enforcement controls. Tighter disclosure conventions, increased supervisory authority of regulators, digitisation of transactions, and fraud detection using data analytics have certainly increased monitoring and deterrence. Nevertheless, emerging empirical and theoretical data indicate that

---

१ . Assistant Professor, Department of Economics, HNB Garhwal University, Uttarakhand India

२ . Research Scholar, Center for Mountain Tourism and Hospitality Studies, HNB Garhwal University, Uttarakhand India

such strategies are incomplete when used alone to guarantee economic integrity in the long term. Regulatory regimes tend to be reactive, and they step in once misbehaviour has taken place and their efficacy is limited by implementation loopholes, institutional capability and the sophistication of financial crime. Economic behaviour cannot, therefore, be explained and controlled by use of legal instruments only. It is entrenched in social, cultural and moral situations which influence personal motivations, legitimacy and shared anticipations. Value systems and ethical norms are relevant in the determination of compliance, honesty and accountability through internalisation of constraints against opportunistic behaviour. India has a rich civilisation that highly emphasises on the moral behaviour of personal, social, and economic levels. Ethical principles like dharma (righteous duty), satya (truthfulness), aparigraha (non-possiveness), and lokasangraha (collective welfare) have traditionally been applied to the relationship in the economy and governance. The significance of restraint, responsibility, and vigilance in the financial and business affairs of the state was appreciated in classical literature, including the Arthashastra, whereas the Gandhian economic philosophy emphasised accountability, trusteeship, and moral character in those in possession of wealth. These cultures helped in the informal networks of trust, reputation and community-based sanctions to govern economic behaviour in pre-modern India, which were often complementary to formal systems of authority.

Despite this ethical background, modern-day India continues to experience high rates of financial fraud and corruption. Big company scandals and major banking fraud scandals have highlighted a widening gap between stated moral principles and actual economic practices. This contradiction highlights the necessity to rethink Indian values not only as abstract moral principles but also as possible tools of economic regulation. Through insights into interactions of moral frameworks with contemporary institutions, more insight could be given to dealing with the issue of financial non-integrity. Based on this, this paper will employ a qualitative research design that utilises secondary data to investigate how Indian values and moral systems can contribute to addressing the issue of financial fraud.

Review of Literature

The historical literature on financial fraud and economic non-integrity has always been dominated by institutional, legal, and incentive-based explanations based on the neoclassical economic theory. Initial analytical models understood fraud and corruption as rational decisions of individuals in an imperfectly monitored situation. This viewpoint was formalised in a seminal economic theory of crime by Becker (1968) that proposes that people commit illegal acts when the expected returns are greater than the expected expenses, which includes the likelihood of detection and the magnitude of the punishment. This line of reasoning formed the basis of much of the literature on deterrence, which emphasises the importance of enforcing tougher laws, increasing enforcement, and imposing heavier penalties. Later research focused on institutional weaknesses as the biggest determinants of financial fraud. In an argument by Shleifer and Vishny (1993), corruption and fraud thrive where discretionary powers are high, the regulatory frameworks are weak, and accountability is very low. Asymmetry of information among the regulators, the firms and the market actors also increases the chances of financial malpractices, especially those involving high financial markets. In this sense, enhancing regulatory quality, strengthening the enforcement agencies, as well as decreasing information gaps are considered to be at the heart of reducing fraud and economic non-integrity. But empirical data is proving that purely legalistic and institutional explanations are no longer adequate. Comparative cross-country, regional studies indicate that there is a significant difference in the level of corruption and fraud rate between countries with broadly similar legal frameworks and regulatory bodies. North (1991) presented the formal and informal institutions and submitted that laws are not able to explain the economic results without the balancing attitude of informal norms and values. This observation changed the focus of scholars to the cultural, social and moral aspects of economic behaviour. Formal rules do not describe all the incentives and constraints of the ways informal institutions, such as common standards of honesty, trust, and reciprocity, operate. Within this broader context, the phenomenon of economic integrity has become increasingly prominent.

Economic integrity is a state of ethical behavior in economic transactions that involve honesty, fairness, transparency and accountability other than just legal observance. Integrity is also some sort of social capital which lowers transaction costs, promotes cooperation, and increases economic efficiency (Putnam, et. al. 1994). Fukuyama (1995) also highlighted the importance of trust as a determinant of economic performance and he pointed out that high-trust societies can more easily support complex organisations and markets. Conversely, the setting where non-integrity prevails is associated with increased enforcement costs, less investment, and inefficiencies that exist. The studies shown that there is a correlation among culture, values and corruption or fraud result. Relying on cross-country data, La Porta et al. (1999) proved the connection between social trust and civic norms with the improved quality of government and better outcomes in enforcement. Treisman (2000) identified variations in the level of corruption that can be attributed to historical, cultural and social variables despite the fact that it had controlled the economic and institutional factors. The social capital theory assumes that social networks characterized by dense groups of mutual trust and shared norms allow informal monitoring, collective action and social sanctions of deviant behaviour, which discourages opportunistic behaviour (Coleman, 1988). Meanwhile, researchers warn that the idea of social capital should not be viewed so optimistically. Close ties in-groups can also be used to enable collusion, nepotism and rent-seeking when not checked by more general civic regimes (Portes, 1998). This two sidedness of the social capital implies that the success of values in facilitating economic integrity is determined by their inclusiveness and compatibility with formal systems of governance. The literature on the Indian context emphasizes the profound moral underpinnings of economic life in regard to religious, philosophical and cultural traditions. The Indian ethical thought focuses on dharma (duty), satya (truth), and lokasangraha (social welfare) as moral standards of economic behavior. Gandhian economics was the explicit denial of profit maximization and in its place trusteeship, moral restraint and responsibility of owners of wealth to society (Prasad2020). Such notions are still active in the modern discussions of corporate social responsibility and ethical

governance in India. Empirically based research on India supports to some extent the applicability of values in economic behavioural modelling. The companies that have a better ethical culture, disclosure systems, and independent boards have reduced chances of regulatory fines and financial abnormalities (Khanna and Palepu, 2010; Balasubramanian et al., 2010). Evidence that is survey based on the World Values Survey and the India Human Development Survey indicates that there is a relationship between levels of interpersonal trust and ethical attitudes and their compliance, cooperative behaviour, and civic participation. However, other researchers believe that the system of traditional moral controls in modern India has become weak due to the rapid urbanisation process, anonymity, heightened competition, as well as the sophistication of modern financial markets (Bardhan, 2006). The informal penalties that worked well in small-scale communities are less efficient to control the behaviour in the large, impersonal and digitally mediated economic systems. This dissolution points to the critical nature of the combination of moral norms and institutional mechanisms of the formal institutions, instead of depending on one or the other. Moral values play a crucial role as complementary informal institutions that strengthen legal structures, increase adherence, and enhance economic integrity.

Research Methodology

The study is founded solely on a secondary data analysis. Qualitative and analytical research approach is employed. It follows the conceptual and policy-driven nature of the research that aims at comprehending Indian values and moral framework in the context of financial fraud and economic non-integrity and is therefore warranted by the use of secondary sources. The paper includes the data from peer-reviewed academic journal articles, books, and reports that dwell on financial fraud, corruption, institutional economics, social capital, and ethical governance. It further examines the policy publications and annual reports issued by major regulatory and controlling bodies in India, including the reserve bank of India (RBI), the securities and exchange board of India (SEBI) and the ministry of corporate affairs (MCA). These sources are indicators of tendencies and reaction of regulations and enforcement of financial misconduct.

Through these institutional sources, we are able to get good quality information about the nature, magnitude and changing trends of fraud in the Indian financial system. The current research utilises a qualitative research methodology, being based on secondary data, which allows conducting the critical evaluation of financial integrity, both institutional and ethical aspects.

Discussion, Implications and Limitations

The secondary literature analysis and institutional evidence confirm that regulatory, technological, and punitive solutions are not sufficient to counter the financial fraud and economic non-integrity in India. Even though the legal framework of the financial regulations has been strengthened due to the reorganization of the banking supervision, corporate governance and digital surveillance, the persistence and the complexity of the financial frauds have shown the limitations of the purely legalistic approaches. This study argues the idea that moral, social, and cultural backgrounds have a significant impact on economic behavior. As a result, ethical norms and moral standards are significant elements of influencing the aspects of compliance, accountability, and trust, which are critical to the integrity of the whole economic system. The paper determines the fact that Indian values are informal institutions that equalize the official rules by internalising ethical limitations on individuals and organisations. Dharma (righteous duty), satya (truthfulness), aparigraha (restraint against undue aggregation) and lokasangraha (common good) were the economic terms used to channel the past interests into the framework of social responsibility. These values at an institutional level minimized transaction costs through development of trust and predictability in the economic relationship. These informal controls have been undermined in the contemporary India which has helped to form a loophole in governance where formal rules are frequently breached by opportunistic behaviour, regulatory arbitrage, and moral disengagement. The review of evidence in the literature indicates that the increasing gap between the alleged moral standards and the reality of financial practice is not confined to India but it is aggravated by swift financial modernisation, urbanisation, and technological transformation. Traditional community based sanctions become ineffective in large and impersonal markets and more emphasis is on formal enforcement. Nonetheless, this study indicates that the erosion of informal moral controls does not mean that they lack significance. Instead it highlights the necessity to contextualize

ethical theories to contemporary institutional contexts. The issue is that moral values are economically relevant when they are integrated into the organisational cultures, professional norms and governance mechanisms, as opposed to the point of being abstract or symbolic. One of the insights that come out of this discussion is the preventive nature of the moral values as far as addressing financial fraud is concerned. Legal and regulatory interventions are generally applied once or after a misconduct has been committed, but ethical norms may be applied on pre-misconduct behaviour through perceptions of legitimacy and social acceptability. By inculcating ethical practices, the perceived expenses of fraudulent activities rise not only with the law but also with the moral distaste, loss of reputation and social punishment. Such internalisation enhances voluntary compliance and minimizes the need to have expensive monitoring and enforcement mechanisms. In this regard, values improve the performance of formal institutions by helping to lower enforcement costs and enhancing institutional credibility. The production of institutional reports and scholarly research also shows that the financial stability and investor confidence are higher in environments that are described by the better trust and ethical engagements. Repeated banking fraud and corporate scandals in the Indian business environment have eroded people's trust to a large extent, a scenario that cannot be overcome by regulation. Ethical governance, hence, comes out as an important element of financial sector resilience. Enhancement of moral frameworks can increase transparency, lessen the degree of information asymmetry, and foster long-term thought among the participants in the market, all these factors are crucial in sustainable economic development. In order to place ethical concerns at the centre of economic governance, we must change our view of value not as a form of cultural virtues but as an asset that can be incorporated into policy. Ethical learning and values training should be part of professional development in finance, management and public administration. Regulation bodies can also be proactive by inculcating ethical practices; they can help the system of enforcement within the organization and punish leadership in case of integrity. Such measures never silt down regulatory power, on the contrary, they make it the more efficient, because they attach the external enforcement to the internal moral oath. The corporate governance reforms can also use the values-based approach to their advantage in India. The businesses with good ethical cultures and practices are not at a high risk of being associated with financial

anomalies and rule violations. Ethical accountability in board duties, executive compensation, and internal control measures can be used to stem short termism and opportunistic behaviour. A rather proper way of applying this principle can be one based on Gandhian principle of trusteeship as it re-defines how wealth is owned not as a right but as a social obligation. The accountability would be reinforced with this principle adapted to the contemporary business environment that does not decrease the incentives to work as an entrepreneur. Ethical standards in the economy are built through the contribution of the public institutions. The breach of ethical rules in such spheres as financial management, procurement, and administration weakens the social standards and makes the absence of integrity acceptable. On the other hand, integrity-based governance enhances better ethical practices in the society. The discussion hence implies that ethical leadership among government institutions is not only a moral requirement but also an economic need. The public institutions by being transparent, accountable and fair, contribute to strengthening the legitimacy of the rules and improving compliance voluntarily on the part of the private actors. The results of this research are not only confined to direct policy issues but also to the more general economic theoretical discussions. The results critique limited rational-choice explanations that simplify economic behaviour to a cost-benefit analysis, favouring institutional explanations that acknowledge the influence of norms, values, and moral considerations. The Indian ethical traditions offer a highly empirical framework through which one can explain the ways in which informal institutions relate to the formal governance systems. Thus, the paper has added to the body of economic integrity research by showing that values are not fixed or opposed to the current markets but dynamic institutions whose performance relies on their conformity to regulatory and organisational systems. The major drawbacks that should be taken into consideration are the fact that moral values are not enough to eradicate financial fraud in multifaceted and technologically developed systems of finances. Values can also not be internalised in an underbalanced way among individuals and organisations, and there are instances where close-knit social networks promote collusion as opposed to integrity. Such constraints emphasize the significance of institutional alignment. Ethical norms will work best in a situation in which they are inclusive, transparent, and anchored on credible enforcement mechanisms. The current study can be developed further by future researchers who will conduct empirical research

on whether or not indicators of ethical culture play a role in the outcomes of fraud in sectors and regions.

Conclusion

Through an analytical study of the secondary data, the paper discussed the relevance and applicability of Indian values and moral codes to the solution of the problem of financial fraud and non-integrity emerging in the economic activities. Based on the literature, policy reports and documented instances of financial misconduct, the research reveals the nature of moral values that are not easily eradicated, such as honesty, accountability, self-restraint and social responsibility, whose informal institutions are highly influential and are compatible with the economic system. Based on these values, both personal and organizational behavior is affected since they set up some general norms on what is good, what is expected, and what is not acceptable due to unethical practices. Such an alignment favors official laws and regulations. Data shows that even though moral frameworks do not necessarily make financial fraud completely unavailable but their existence can make institutional controls and processes much more effective, when supplemented with good governance systems and effective enforcement mechanisms. When the ethical consciousness forms the basis to the legal frameworks, then there is greater compliance and less opportunistic behaviour is more curtailed socially. The paper identifies the gist of the need to rejuvenate the value-based education particularly in the fields of professional and financial training to nurture ethical decision-making very early in life. Furthermore, the inclusion of ethical values of the procedure of corporate management, governance in the state, and financial institutions can result in the long-term stability of the economy. Lastly, the process of sustainable, transparent, and trustful economic development in India should have ethical values and institutional reforms to help with the process.

References

- Balasubramanian, N., Black, B. S., & Khanna, V. (2010). The relation between firm-level corporate governance and market value: A case study of India. *Emerging Markets Review*, 11(4), 319-340.
- Bardhan, P. (2006). The economist's approach to the problem of corruption. *World Development*, 34(2), 341-348.

- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of political economy*, 76(2), 169-217.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American journal of sociology*, 94, S95-S120.
- Fukuyama, F. (1996). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. *Simon and Schuster*.
- Khanna, T., & Palepu, K. G. (2010). *Winning in emerging markets: A road map for strategy and execution*. Harvard Business Press.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The quality of government. *Journal of Law, Economics, and organization*, 15(1), 222-279.
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97-112.
- Portes, A. (2000, March). The two meanings of social capital. In *Sociological forum* (Vol. 15, No. 1, pp. 1-12). New York: Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers.
- Prasad, P. (2020) Gandhian Trusteeship and Economic Ethics. *International Journal of Scientific Research and Engineering Development*, vol.3, 5 137-141.
- Putnam, R. D., Nanetti, R. Y., & Leonardi, R. (1994). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. *The quarterly journal of economics*, 108(3), 599-617.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of public economics*, 76(3), 399-457.

-----0:-----

Empowering Sanskrit Education through Technology - An Insightful Analysis

B.H.S. Thimmappa[§]

1. Introductory Empowering Perspectives

Language serves as both a tool for communication and a powerful carrier of culture, and facilitates the formation and maintenance of social bonds and connections. Learning languages in the classroom has ripple effects on other aspects of life, as they are a means to connect people and are essential tools for personal development and growth. The People's Linguistic Survey of India (PLSI) documented 780 languages and 66 scripts [1-3]. The survey also revealed that 220 languages have become extinct in the last five decades, and 197 languages are identified as endangered, with 10 % of the world's endangered languages being spoken in India. The language loss is due to the dominance of major languages, remoteness, and conflict that hinder access to some regions. It is important to conserve traditional languages, considering their economic and cultural significance. Sanskrit's development involved a transition from a spoken language to a standardized and codified form, and it is deeply embedded in India's cultural and intellectual history [4]. The future of Sanskrit language education is promising due to its unique linguistic structure, cultural significance, and growing relevance in the age of technological advancements [5-7]. Government initiatives and schemes to promote education and its integration with modern technology help bridge tradition and innovation [8]. Professors, scholars, and students are in demand in universities, institutes, and research organizations in the age of a technology-driven future. Sanskrit education through technology applications provides a strong foundation for careers in various fields, including computer applications and interdisciplinary studies. In this chapter, multiple perspectives and an insightful analysis of the changing landscape of higher education, higher education trends and pathways,

---

§ . Alliance School of Sciences, Alliance University, Bangalore, Karnataka, India-
562106, thimmappa.bhs@alliance.edu.in

foundations of educational technology, artificial intelligence (AI) in transforming Sanskrit education, technology-enhanced teaching practices, opportunities and challenges in Sanskrit teaching, microlearning in Sanskrit education, integrating Sanskrit education with technology and innovation, radical higher education reforms, and concluding comments and the way forward are presented.

2. Changing Landscape of Higher Education

A major transformation of the higher education system will create a dynamic, versatile, inclusive, and future-ready education ecosystem that is aligned with international standards, promotes an innovative culture, and nurtures exceptional educators. Student and faculty exchange programs, international research collaborations, and partnerships between local and global institutions will foster a culture of research and lead to significant research contributions [9,10]. Early exposure to knowledge about the Sustainable Development Goals (SDGs) and supporting sustainable initiatives instills a solution-oriented approach and promotes creativity in young people through behavioral change, making them responsible global citizens of the future [11]. Integrating industry-relevant courses, specialized training, and consultancy assignments, hands-on projects, social responsibility projects, and vocational training creates a skilled workforce, reducing the talent mismatch in the employment market in a rapidly changing and interconnected world. They also foster a deep sense of social responsibility to engage deeply in societal challenges and empower students to make a positive impact on society through socially useful, productive work and language connectivity [12]. Focusing on improved physical and intellectual infrastructure and creating more research opportunities addresses the long-standing issue of retaining talent and creating a globally competitive environment.

A meticulously designed curriculum, high-impact teaching methodologies, and an environment that encourages scientific curiosity, perseverance, and critical thinking help students achieve their maximum potential. Blending theoretical learning with practical exposure, seminars, workshops, and symposia allow students to gain global perspectives and take on leadership roles in dynamic multinational organizations. Further, the higher education sector will remain

one of the most dynamic and impactful components of the global economy and environmental sustainability. We have to ensure credibility and transparency in academic publishing/teaching/administration, following planet-conscious practices, sticking to quality publishing practices, implementing global best practices, executing innovative solutions, fostering entrepreneurial mindsets, conducting industrial visits and study tours, and leading to learner satisfaction to create new higher education hubs and driving innovations in emerging technologies. A complete education ecosystem evolution with the synergy of expertise, experts, and experience creates a formidable force that ensures that curious minds receive an education matching global benchmarks [13,14]. It is a foundation for vivid dreams, increasing growth and exciting opportunities, opening a new chapter, and bringing innovative solutions through excellence and transparency. Higher education growth is driven by rapid adoption of digital technology, innovative education strategies, increasing demand for accessible and affordable education services, well-crafted policies, regulations, investment in infrastructure, the economic implications, language and culture-linked education, and its immense potential for developing transformative technologies for the benefit of humankind.

3. Higher Education Trends and Pathways

Higher education has been the enabler and the backbone of multiple industries, contributing significantly to growth. It is important to continue to build on their strengths to remain ahead in the education/research race. Declining enrollment, inequality, and the need to adapt to new technologies are a wake-up call to begin a new chapter, highlighting the immense potential of the higher education system. Affordable higher education and pocket-friendly service charges make education accessible to all socio-economic strata [15]. Academic rigor is a crucial link to intense learning levels that could last a lifetime. We must proceed with a cohesive strategy to address academic challenges such as quality assurance, the employability gap, access and equity, research and innovation, and the regulatory framework. E-learning platforms, improved digital infrastructure, and online resources help in the design, development, and delivery of educational products and effective information dissemination,

making it a dynamic and versatile sector. Education businesses are rooted in values like academic freedom, personal development, social responsibility, public health, long-term sustainability, global competitiveness, innovation and research, cultural learning curve, and ethical practices.

The big, bold, transformative changes with the right policy push are required to reshape and revolutionize the higher education sector significantly. Deep structural reforms are the only way to develop the education ecosystem, and growth can have a significant long-term impact on productivity, reducing the environmental footprint. Technology facilitates communication, real-time updates, and goal tracking, and enables personalized teaching approaches or research guidance. Collaboration among education providers and industry community founders enhances research capabilities and enables personalized teaching/training approaches. It is vital to create a conducive environment for significant investment and innovation in investigation with science projects and artificial intelligence (AI) in formal learning methods to accelerate growth, innovation, entrepreneurship, and nurture research. AI awareness and foundational skills scheme in higher education institutions should include concepts such as AI fundamentals, generative AI, AI in daily life, programming basics, cyber security, cross-cultural understanding, ethical awareness, critical thinking, soft skills, digital fluency, and career opportunities.

A more radical, effective, and sustainable approach to addressing deeper challenges facing the higher education ecosystem will further strengthen the local and global value chain. It is essential to build trust among youngsters and ensure understanding of the long-term benefits and a great impact on future directions. A substantial increase in learner enrollment occurs after some remarkable changes as a meaningful part of educational reforms, because of combining planning with implementing an exhaustive list of feasible steps toward sustainable education practices/practical solutions. Strictly implementing proactive policy changes improves the quality and accessibility of higher education. Generative artificial intelligence can be adapted in institutions in multiple phases, considering neurodivergence. Adopting the best international practices locally can act as an educational force that helps improve the higher

education system in the age of artificial intelligence, conserving local languages. We will have to keep the higher education institutes/universities running profitably, professionally, and also as vibrant systems through faculty training initiatives. The higher education course must inspire confidence that the rules and regulations will be applied for purely academic and research benefits.

4. Foundations of Educational Technology

In the context of modern educational technology, the Sanskrit terms “Shiksha” and “Vidya” provide a foundation for understanding the core concepts. The former term signifies the act of teaching, training, learning, and education, while the latter one represents the knowledge, skills, wisdom, and understanding that result from these processes. The former can be seen as the dynamic process of using tools/techniques to facilitate learning, and the latter represents the knowledge/skills gained through these processes. Online learning platforms and interactive simulations can be viewed as modern tools to facilitate the learning process [16-20]. The language education system must be extensively restructured to meet the evolving demands of the teaching/research profession and an emerging breed of hybrid professionals who can navigate complex and interconnected challenges. We must bring language to life with a dynamic teaching approach, tailored for beginner, intermediate, or advanced levels, and learners thrive when they are engaged, motivated, and enjoying every step of the learning journey.

Educational technology in traditional language contexts builds on established pedagogical principles, leveraging teaching tools and approaches to enhance language learning. All are aimed at improving engagement, personalization, and collaboration in language acquisition using a structured and systematic approach to using available resources to address educational challenges. Traditional language teaching methods in the gurukul system emphasized individualized instruction and learning, which are central to the modern educational learner-centred approach of heutagogy. Effective language education has always involved various forms of communication, such as speaking, listening, reading, and writing, and language education aims to enhance these skills through diverse tools and approaches that build confidence and deepen understanding.

Educational technology has evolved from early tools like the abacus and written language to modern digital platforms. Mass media, including radio and television, have been used for educational purposes for a long time. The invention of the printing press revolutionized access to written knowledge. Educational technology facilitates blended learning, combining traditional classroom instruction with online resources, offering flexibility and personalized learning experiences. Smartphones and tablets provide access to language learning resources anytime, anywhere, transforming vocabulary acquisition, according to a study on mobile-assisted language learning (MALL). Addressing challenges like the digital divide, cultural sensitivity, monotony, over-reliance, and evaluating effectiveness in language learning matters in the future. Mastering the language through a more inspiring way to learn that makes learning exciting, effective, and fun by combining classroom activities with the power of cutting-edge AI technology.

Educational technology in contemporary contexts has transformative potential in enhancing learning experiences, promoting accessibility, effective implementation, ethical use, and the need for continuous evaluation and adaptation. It offers personalized and engaging learning opportunities, catering to diverse learning styles and paces. Digital tools and techniques can provide access to resources and support for students in remote areas or with disabilities, potentially bridging achievement gaps. Online platforms and mobile devices offer flexibility and convenience, making higher education more accessible to a wider audience. Challenges and considerations include its effective integration with language, which requires careful planning, teacher training, and alignment with learning objectives. Considerations of data privacy, equitable access, and the potential for technology misuse or creating new inequalities are crucial. It is essential to ensure its effectiveness and make necessary adjustments to have a positive impact through continuous evaluation. Educators need adequate training and full support to effectively integrate technology into their teaching practices. The interdisciplinary nature of educational technology allows us to enhance the learning experience and address complex contemporary educational challenges. The field is constantly evolving, with new technologies

like artificial intelligence and virtual reality. Continued research and development are needed to explore the potential of these technologies and ensure they are used effectively.

5. AI in Transforming Sanskrit Education

Artificial intelligence (AI) enabled e-content, such as videos, podcasts, audiobooks, electronic textbooks, learning materials, and interactive games/exercises in Sanskrit education, offers interactive and personalized learning experiences. This approach makes Sanskrit learning more accessible and engaging for learners of all ages and knowledge/skill levels. Sanskrit education is undergoing a significant change, making it more accessible, engaging, and relevant in the digital age. We can optimize the learning experience through customized content using AI algorithms, tailored to individual learning styles and diverse difficulty levels. AI-generated quizzes, interactive exercises, and pronunciation practice via speech recognition reinforce learning. Enhanced accessibility beyond geographical borders to a wider audience is possible through digital platforms, including those in remote locations. AI enables the creation of diverse content formats that cater to various learning styles, practices, and patterns. Sanskrit text digital repositories ensure preservation and integration into modern learning environments. Interdisciplinary collaborations in AI research in Sanskrit can lead to advancements in natural language processing (NLP) and machine translation applications. Several AI-powered Sanskrit learning platforms offer online courses in the language, literature, philosophy, quizzes, speech recognition, and customized learning paths [21-23].

Challenging our brains in language learning helps build new neural connections and boosts their function because of cognitive skills of reading comprehension, memory, and concentration. Building our vocabulary will stimulate the brain and improve its function. Learning the most structured language like Sanskrit through step-by-step reasoning can accelerate the processing speed and memory to build confidence. Subtle vibrational effects of Sanskrit speaking are also linked with improved memory, verbal fluency, and overall mental health [24-26]. Regular reciting of Sanskrit shlokas will sharpen the focus and memory to

keep the brain healthy. Exploring a new Sanskrit word and its use in different languages will challenge our brain, and new online scenery/image, culture, stories, and prayer items will refresh the brain and help connect language concepts with real-life situations [27,28]. Overall, Sanskrit learning promotes creative expression and helps nurture critical thinking, cultural awareness, and a deeper sense of identity alongside modern scientific concepts and principles.

6. Technology-Enhanced Teaching Practices

Several digital tools and resources, such as multimedia presentations, online resources, interactive software, and online platforms to support traditional teaching methods, make learning Sanskrit more dynamic, engaging, accessible, and effective [29, 30]. Educators can create a more dynamic and personalized learning experience for students by thoughtfully integrating technology, potentially revitalizing interest in the language and preservation of this ancient language. Multimedia resources such as PowerPoint presentations, videos, audio recordings of Sanskrit recitations, interactive simulations, and powerful animations can be used to make language learning more accessible, interactive, and engaging. Specialized online learning platforms on Sanskrit can offer online courses, interactive sessions, dynamic quizzes, traditional games, and access to other resources like grammar guides, dictionaries, monographs, and textual study materials. Using technology for a customized learning experience can involve interactive whiteboards and Apps, adaptive learning software, personalized learning paths, AI-powered tools, digital libraries and archives, virtual collaboration tools, blended learning, including traditional methods and technology integration, to create a more comprehensive and effective learning experience and can broaden the scope of learning. Challenges and considerations include bridging the digital divide, teacher training, and developing quality digital content. Ensuring equitable access to technology for all students, providing teachers with adequate training on using information and communication technology (ICT) tools, and creating high-quality, engaging digital content effectively is crucial for effective technology-enhanced learning.

7. Opportunities and Challenges in Sanskrit Teaching- Sanskrit language teaching presents both significant opportunities and considerable challenges

in the modern language educational landscape. Sanskrit is increasingly recognized for its potential in computational linguistics, NLP, AI, and cultural/historical/philosophical significance. Learning Sanskrit at a young age can improve cognitive skills such as reading comprehension, memory, and concentration. It is a valuable resource for developing algorithms due to its highly structured grammar. Sanskrit can be integrated into other subjects, fostering a holistic educational experience and interdisciplinary connections. Challenges in social attitudes and perceptions, curriculum development, complexities of grammar and pronunciation, a shortage of digital content for Sanskrit, a shortage of qualified teachers, declining interest in Sanskrit among students, inadequate funding and support, and the integration of technology remain to be seen in the context of NLP research and development. These aspects can hinder the development of infrastructure and resources for its education.

8. Microlearning in Sanskrit Education

Multitasking significantly reduces our cognitive performance and efficiency, as the human brain can process a limited number of stimuli at once. The practice of focusing fully on one task at a time and working sequentially through multiple tasks substantially increases productivity. Slowing down and calming attention enhances clarity and connection/engagement, resulting in increased focus and fulfilment. The challenge of learning too many concepts or multiple items simultaneously can feel overwhelming, while learning in bits sequentially makes sense as our cognitive performance increases. Calm attention and presence of mind over pressure reduce cognitive overload and meaningful learning. These aspects are essential for learning and development (L & D) of the Sanskrit language. The power of diverse languages to connect people across cultures is vital, as communication is key in today's interconnected world. Mastering the Sanskrit language by practicing speaking daily, microlearning schedules, stepping outside our comfort zones, and positive self-talk rewires our brain to optimize our potential and builds self-awareness and confidence. The microlearning approach to delivering concise, focused learning units can be effectively integrated into Sanskrit education to enhance learner engagement

and knowledge retention [31-33]. Microlearning can make learning Sanskrit more accessible and manageable by breaking down complex grammar concepts into short and easily digestible chunks rather than the entire grammatical system at once, overwhelming the learner. The examples could include flashcards for verb conjugations, short videos explaining grammatical concepts, or interactive quizzes to test understanding. In vocabulary acquisition exercises, words in thematic groups can be introduced instead of long lists of vocabulary in the microlearning module. Similarly, we could use flashcards, short audio clips for pronunciation practice, and minigames to build vocabulary. Different microlearning modules, each on subject-verb agreement, use of pronouns, and combining these elements to create simple sentence structure, can guide learners to build simple sentences step-by-step. Interactive exercises where learners construct sentences based on given prompts can be a valuable microlearning activity. Microlearning can introduce cultural aspects in short videos about festivals, religious practices, and historical figures associated with Sanskrit. Brief audio recordings of shlokas/chants or stories can also serve as microlearning resources. These microlessons or minilectures can be accessed on mobile devices/laptops/desktops, making learning convenient for learners (accessibility). Learners can study at their own pace and revisit specific topics as required (flexibility). The bite-sized approach to language learning enhances engagement and motivation, as they can progress in smaller increments. Learning is more effective because of the spacing effect, leading to better long-term retention.

The presence of Sanskrit words is often woven into the rhythm of every Indian language, and enough examples of such usage in various languages rooted in Sanskrit provide learning materials. It is essential to plan important language activities related to the long-term mentoring of young talent's goals rather than short-term gains. Examples of microlearning in Sanskrit education include digital flashcards for vocabulary, verb conjugations, or grammatical rules, short videos involving explanations of grammatical concepts, pronunciation guides, or cultural insights, interactive quizzes to test understanding of specific topics, audio recordings of pronunciation practice, chanting, or storytelling, and fun

and engaging minigames to learn vocabulary or grammar. By incorporating these microlearning techniques, Sanskrit education can become more accessible, engaging, and effective for learners of all backgrounds and learning styles. It is essential to connect to students as educators, even as technology or cultural trends challenge the effectiveness of teaching-learning interactions. Bringing curiosity into the classroom involves unexpected and delightful opportunities for engagement for students. Periodic invited lectures from industry/topic experts are a way to create a pattern interrupt for the student and provide a fresh perspective.

9. Integrating Sanskrit Education with Technology and Innovation

This integration offers opportunities to revitalize Sanskrit education, make it more accessible, and foster a deeper understanding of its cultural and intellectual significance [34,35]. It can modernize Sanskrit education through digital platforms, interactive tools, and engaging content, while also promoting research and scholarship to explore its relevance in the modern world. Creating digital platforms with interactive lessons, Sanskrit texts, multimedia resources, essays, reflections, poetry, short form videos, reels, and perspectives/provocations allows thinkers, writers, and readers to meet across borders. Interactive tools such as animations, videos, case-based learning, question and answer sessions, role-play, and games can make Sanskrit education more engaging and effective, catering to diverse learning styles and preferences. These provide opportunities for dynamic classroom activities and create well-rounded individuals to make informed decisions about their future and impact their communities. Promoting research in the Sanskrit language, literature, and philosophy can generate new knowledge and insights, fostering innovation in its continued relevance in the modern world and revealing its value in addressing contemporary problems. Integrating Sanskrit with technology can help preserve and promote rich cultural heritage, ensuring that future generations benefit from its wisdom and knowledge. Further, online platforms and resources can make Sanskrit education accessible to a global audience, fostering cross-cultural understanding and collaboration to look beyond the cultural boundaries of the nation.

10. Radical Higher Education Reforms

The recommendations to improve the higher education system radically include the following steps:

1. *Revamping Curriculum*: developing critical thinking, problem-solving, and collaborative skills via a more dynamic and skill-based curriculum is required in the modern workforce.
2. *Modular Design*: breaking down courses into micro-learning, flexible modules tailored to career goals.
3. *Interdisciplinary Approach*: encouraging cross-disciplinary learning courses and projects to prepare students to address complex real-world issues.
4. *Student-centric Learning*: empowering students to participate in project-based learning and self-directed study actively.
5. *Faculty Development*: providing professional development to enhance teaching techniques, incorporate new educational technologies, and the latest industry trends.
6. *Innovation Incentives*: rewarding faculty for developing new teaching approaches and high-impact research output.
7. *Competitive Salaries*: offering competitive compensation packages to attract and retain high-quality faculty.
8. *Blended-learning Options*: using online learning platforms to offer flexible learning options (remote and hybrid learning models).
9. *Immersive Experience*: enhancing engagement through augmented reality, virtual reality, and computer simulations to have better learning outcomes.
10. *Learning Assessments*: evaluating student learning through summative, formative, skill demonstrations, real-world projects, and self-directed study evaluation.
11. *Industry Collaboration*: developing a curriculum that aligns with industry demands and providing internship opportunities in related subject domains.
12. *Continuous Improvement*: periodic monitoring of the impact of changes and adjusting strategies based on stakeholder feedback.

The above points are equally important in language education in the higher education ecosystem, eventually leading to increased learner attention,

engagement, confidence, and overall student satisfaction in the learning experience. A roadmap to linguistic inclusivity and a national language policy framework would further boost national integration and language promotion for stronger cross-cultural connections, enhanced cognitive abilities, and increased career opportunities.

11. Concluding Comments and the Way Forward

Language allows people to share information, ideas, knowledge, and emotions while also transmitting the values, traditions, and history of a specific culture and protecting a language means learning and speaking it correctly. Early communication intervention is essential to preserve and promote Sanskrit literature and linguistics. Use of modern digital technology helps deepen local cultural understanding, enhancing the experience of learning a language. Technology offers a powerful tool for empowering Sanskrit education, making it more accessible, engaging, and relevant for modern learners, and creating the potential for innovative learning experiences. It is essential to enlighten minds through the blending of ancient wisdom and contemporary knowledge. The dynamic convergence of traditional Sanskrit education and modern digital technology can redefine higher language learning landscapes. Further, cutting-edge technological advancements must be combined with language education to revitalize classical education. However, careful consideration of the challenges, such as the need for infrastructure, training the trainers, high-quality language content creation, and a balanced approach that combines traditional methods with technology, is essential for successful integration and the long-term preservation and promotion of this ancient language. Bridging tradition and technology tools in scholarly exploration can lead to a game-changing innovation in the language world where learners have the option of informed and verified choice, setting the standard. Investment in AI research and development to foster innovation on language and technology integration to build foundational models and to stay relevant, to direct younger generations to reason or create effectively. A more progressive voice and navigating the balance is required to create a sustainable education ecosystem model where language and technology are not only compatible but also complementary.

Further, periodic progress review of policies and practices is required to effectively shape the path ahead.

References

1. <https://www.bhasharesearch.org/plsi>
2. Kidwai, A. (2019). The people's linguistic survey of India volumes: Neither linguistics, nor a successor to Grierson's LSI, but still a point of reference. *Social Change*, 49(1), 154-159.
3. Jolad, S., & Agarwal, A. (2024). Mapping India's Linguistic Diversity and Exclusion in the Indian Census 1. In *Practices of Digital Humanities in India*, Routledge India, 121-144.
4. Bronkhorst, J. (2010). The spread of Sanskrit. *From Turfan to Ajanta. Festschrift for Dieter Schlingloff on the Occasion of his Eightieth Birthday*, 1, 117-39.
5. Chhetri, B. S. (2024). The Renaissance of the Sanskrit Language: An Imperative for Modern Times. *Journal of Business and Social Sciences*, 6(1), 91-98.
6. Vyas, M. S. (2023). Sanskrit in Modern Context: Exploring the use and revival of Sanskrit in contemporary society, including its role in education, literature, and arts. *Revista Review Index Journal of Multidisciplinary*, 3(2), 1-10.
7. Cardona, G., & Luraghi, S. (2018). Sanskrit. In *The World's Major Languages*, Routledge, 390-408.
8. Goel, A. (2003). *Good Governance and Ancient Sanskrit Literature*. Deep and Deep Publications.
9. Bhattacharyya, A. A Study on Sanskrit Linguistics in New Education Policy (NEP) 2020: A Review Study. *Reforms in Teacher Education AS*, 1.
10. Sabharwal, M., & Varma, R. (2015). Transnational research collaboration: Expatriate Indian faculty in the United States connecting with peers in India. *East Asian Science, Technology and Society: An International Journal*, 9(3), 275-293.
11. Hayhoe, R. (2019). The gift of Indian higher learning traditions to the global research university. *Asia Pacific Journal of Education*, 39(2), 177-189.
12. Filliozat, J. (1955). Sanskrit as a language of communication. *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, 36(3/4), 179-189.

13. Kumari, S. (2025). Study on Advocacy and Literacy Policy Development of Sanskrit Literature for the Indian Education System. In *Literacy Policies for Equity and Inclusion*, IGI Global Scientific Publishing, 315-334.
14. Kubavat, H. K. (2024). The Sanskrit Language and Literature in Modern India. *Meadow International Journal of Advancements in Multidisciplinary Research*, 3, 140-145.
15. Maheshwari, M., Gupta, A. K., & Goyal, S. (2021). Transformation in higher education through e-learning: A shifting paradigm. *Pacific Business Review International*, 13(8).
16. <https://www.digitalsanskrit.com>
17. <https://www.sanskrit.nic.in/>
18. <https://www.sanskritabharati.in/>
19. Nelakanti, A. K., Kulkarni, A., & Shailaj, N. (2024). START: Sanskrit teaching; Annotation; and research tool—bridging tradition and technology in scholarly exploration. In *Proceedings of the 7th International Sanskrit Computational Linguistics Symposium*, 113-124.
20. Taylor, M. (2014). From web-based learning to eText learning: teaching Sanskrit with an electronic textbook. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*, 8(1), 16-27.
21. Tristananda, P. W. (2024). The Effect of Educaplay-assisted Online Assessment on Student Learning Motivation in Sanskrit Lectures in the Undergraduate Hindu Religious Education Study Program. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 261-273.
22. Shamsi, M. Z. A. (2025). Innovative Teaching Practices for Capacity Building: Empowering Teachers for Enhanced Educational Outcomes. In *National Conference*. 77.
23. Kumar, P. K., Padegaonkar, K., Thakur, D. H. S., & Charyulu, G. M. *Teacher Education: Methods and Perspective*. AG Publishing House.
24. Pancholi, M. H. (2023). Scientific Effects of Sanskrit Language.
25. Athavale, J. B. (2016). Subtle effects of Sanskrit text and script compared to other languages. In *National Seminar on Sanskrit Research Tradition in Modern Context*, Jawaharlal Nehru University, Vol. 8.

26. Verma, S. The Sanskrit of Sanskrit. *Converging Perspectives: Multidisciplinary Explorations IN*, 313.
27. Burrow, T. (2001). *The Sanskrit Language*. Motilal Banarsidass Publ.
28. Pollock, S. (2003). Sanskrit literary culture from the inside out. *Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia*, 39130.
29. Goyal, P., Huet, G., Kulkarni, A., Scharf, P., & Bunker, R. (2012). A distributed platform for Sanskrit processing. In *Proceedings of COLING 2012*, 1011-1028.
30. Hussain, S. A., & Chanda, N. (2017). Integrating Classical Language to Modern Media Platforms: A Multimodal Approach towards Mainstreaming Sanskrit. *International Journal of Social Sciences and Management*, 4(1), 5-8.
31. Ismoyo, T., Wibawa, B., & Solihatin, E. (2024). Developing Microlearning in Buddhist Education: A Descriptive Study on Integrating Moodle for Enhanced Learning. *Library of Progress-Library Science, Information Technology & Computer*, 44(3).
32. Lykova, K. V., & Savelyeva, N. K. (2025). Microlearning in language education: conceptual framework. *Perspectives of Science and Education*, 1 (73), 284-303.
33. Ghafar, Z., Abdulkarim, S. T., Mhamad, L. M., Kareem, R. A., Rasul, P. A., & Mahmud, T. I. (2023). Microlearning as a learning tool for teaching and learning in acquiring language: Applications, advantages, and influences on the language. *Canadian Journal of Educational and Social Studies*, 3(2), 45-62.
34. Kumari, S. (2025). Design-Based Research as Transformative Methodology in Field of Sanskrit Literature Education. In *Exploring Multicultural Dimensions of Literary, Linguistic, and Educational Frontiers*, IGI Global Scientific Publishing, 159-178.
35. Maheshwari, A. (2024). Integration of Indian Knowledge System: A Way to Revive Higher Education. *University News*, 62, 93.

----:0:----