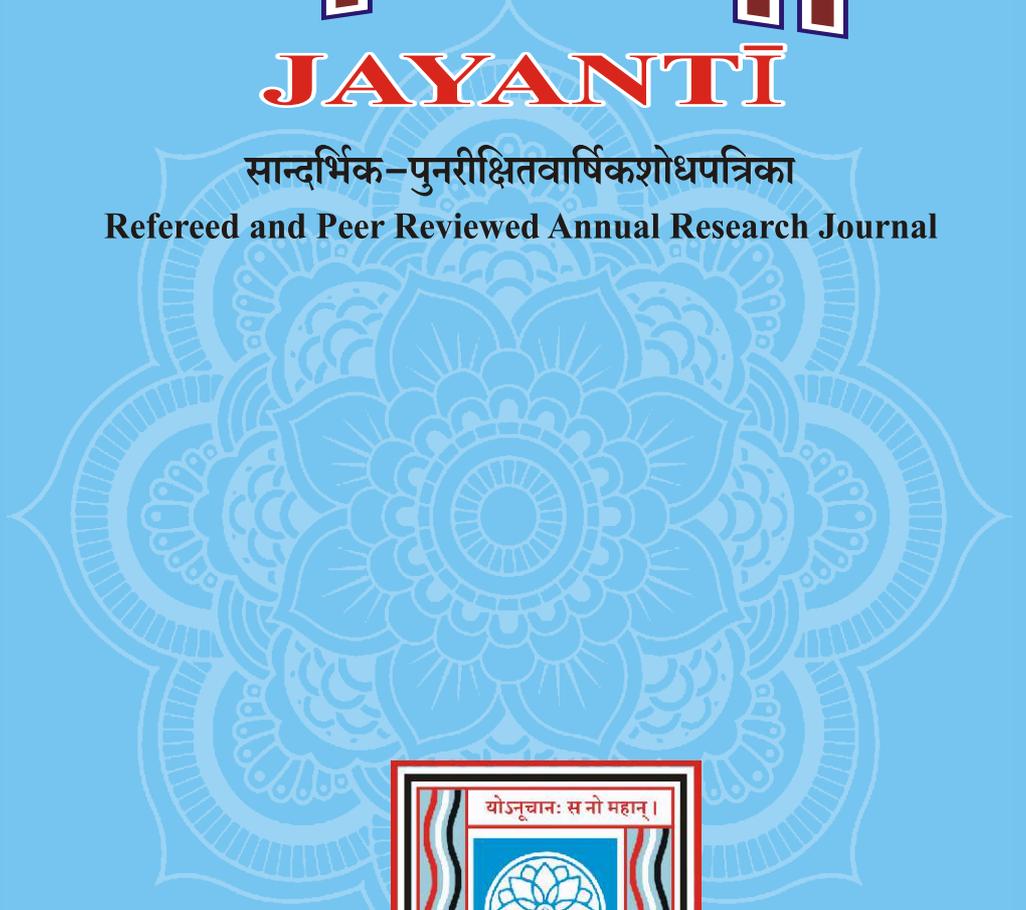

UGC CARELISTED
ISSN : 2248-9495
Vol. - XVII, 2020-21

जयन्ती

JAYANTĪ

सान्दर्भिक-पुनरीक्षितवार्षिकशोधपत्रिका
Refereed and Peer Reviewed Annual Research Journal

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

जयन्ती

सप्तदशं पुष्पम्

Vol. - XVII, 2020-21

UGC CARELISTED
ISSN : 2248-9495

जयन्ती

JAYANTĪ

सप्तदशं पुष्पम्

सान्दर्भिक-पुनरीक्षितवार्षिकशोधपत्रिका

Refereed and Peer Reviewed Annual Research Journal

2020-21

* प्रधानसम्पादिका *

प्रो. भगवतीसुदेश

* सम्पादकाः *

प्रो. रमाकान्तपाण्डेयः

प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयः

डॉ. पवनव्यासः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

जयपुरपरिसरः

त्रिवेणीनगरम्, गोपालपुरा-बाईपास, जयपुरम्-302 018

दूरभाषाङ्कः : 0141-2761115 (कार्यालयस्य)

अणुसङ्केतः (ई-मेल) : jayantijournal@gmail.com

वेबसाइट : www.csu-jaipur.edu.in

प्रो. भगवतीसुदेशः

प्रधानसम्पादिका
निदेशकः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

सम्पादकाः

प्रो. रमाकान्तपाण्डेयः

आचार्यः
साहित्यविभागः

प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयः

आचार्यः
व्याकरणविभागः

डॉ. पवनव्यासः

सहायकाचार्यः
सर्वदर्शनविभागः

प्रो. श्रीनिवास वरखेडी

कुलपति:

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

(प्राक्तनं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्,
भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयाधीनम्)

Prof. Shrinivasa Varakhedi

Vice-Chancellor

Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan,
Under Ministry of Education, Govt. of India)

के.सं.वि./कुलपति-101/2021-22/61

दिनाङ्कः - 02.02.2022

शुभाशंसनम्

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य वार्षिकशोधपत्रिकाया जयन्त्याः सप्तदशोऽङ्कुरः परिस्फुरतीति विज्ञाय हर्षप्रकर्षं परिचुम्बति मे चेतः। इयं पत्रिका अपराकाशीति विश्रुतायां जयपुरनगर्यां संस्थापिते केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठे जनिं लब्धवती। राष्ट्रस्य निखिलशास्त्रपारावारपारदृश्वनां मनीषिणां प्रातिभपयोऽमृतं पायं पायं वृद्धिं गच्छन्तीयंस्वजन्मभुवंकेन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयपरिसरत्वेन प्रतिष्ठापितां पश्यतीति नूनमस्या जन्म संस्कृतविद्याया वैभवायकल्पते। क्रमेण च विद्यावैभवविभूषितगात्रीयं विश्वविद्यालयानुदानायोगेनाऽप्यभिनन्दितेत्यपि विशेषोऽस्याः सुधीसमवाये श्रूयते।

यैः विविधविद्याविद्योतितान्तःकरणैः विद्वदिभः स्वीयवैदुष्यपूर्ण-शोधपत्रपयोबिन्दुभिः जयन्त्या अङ्कुरोऽयं वृद्धिं प्रापितस्ते सर्वेऽप्यस्मत्कृतज्ञता-भावमर्हन्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य नवनियुक्ताया निदेशिकाया आचार्याया भगवतीसुदेशमहोदयाया निर्देशने जयन्त्या अयं नवोऽङ्कुरःपरिस्फुरतीतिधर्मशास्त्रादिविधशास्त्रतत्त्वज्ञायास्तस्याः शास्त्रालोचन-प्रशासनकर्मदक्षायाः साधुवादवचोभिरभिनन्दनं करोमि।

ये खलु विद्वांसोऽस्याः पत्रिकायाः सम्पादने योगदानं दत्तवन्तः ते सर्वेऽपि धन्यवादार्हाः। जयन्तीयं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य उद्देश्यमनुसरन्ती सर्वत्र संस्कृतविद्यायाः प्रचारं प्रसारं विधास्यतीति दृढं विश्वसिति।

स्थानम् - नवदेहली

विद्वज्जनविधेयः

Sruvama

(प्रो. श्रीनिवासवरखेडी)

कुलपतिः

56-57, सांस्थानिकक्षेत्रम्, जनकपुरी, नवदेहली - 110058

56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058 (INDIA)

Ph. No.: (O) 011-28523949, EPABX : 28524993, 28521994, 28524995

EMAIL : vicechancellorcsu@gmail.com / vc@csu.co.in, WEBSITE : www.sanskrit.nic.in

प्रो. भगवती सुदेश

निदेशक

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

जयपुर परिसर

त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बायपास,

जयपुर-302018 (राजस्थान)

PROF. BHAGWATI SUDESH

Director

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

(Established by an Act of Parliament)

JAIPUR CAMPUS

Triveni Nagar, Gopalpura Bypass,

Jaipur-302018 (Rajasthan)

निदेशकीयम्

अयि प्रगुणगुणविद्या: पारिषद्या:!

‘आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव’ इत्युक्तिं समाचरतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य शोधपत्रिका जयन्ती जयन्तीव विगतेभ्यः षोडशभ्यः वर्षेभ्यः परिसरस्यास्य यशः ख्यापयन्ती समुल्लसति। सम्प्रति समदशेन सारस्वतपुष्पेण सुरभारत्याः समर्चनां कुर्वताम् अस्माकं मनांसि नितरां मोदन्ते। “जयं पुण्यञ्च कुरुते जयन्तीमिति तां विदुः” इति पुराणवचनम् अद्यत्वेऽपि सार्थकं कलयत्येषा त्रैभाषिकी वार्षिक-सान्दर्भिक-पुनरीक्षितशोधपत्रिका जयन्ती।

नवागतानां विविधविद्याविद्योतितान्तःकरणानां कुलपतिमहोदयानाम् आचार्यश्रीनिवासवरखेडिवर्याणां संरक्षणे मार्गदर्शने चयं शोधपत्रिका इतोऽप्युत्कर्षं प्राप्स्यतीति द्रढीयान् मे विश्वासो वर्तते।

जयन्त्या एतत्पुष्पं रचयितुं यैः लेखकैः विविधशास्त्रज्ञानपूर्णानि शोधपत्राणि सम्प्रेषितानि तेभ्यः सर्वेभ्यः परिसरपक्षतः कार्तायिकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि। अस्याङ्कस्य सम्पादनं कृतवते रसशास्त्रमर्मज्ञाय प्रो. रमाकान्तपाण्डेयमहोदयाय पदशास्त्रविचक्षणाय प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयमहोदयाय वाक्यशास्त्रविशारदाय डॉ. पवनव्यासाय च भूरिशः साधुवादान् वितीर्य श्रीकुमारिलभट्टपादगिरा निदेशकीयं वक्तव्यमुपसंहरामि-

तद्विद्वांसोऽनुगृह्णन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः।

सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः॥

Bhagwati Sudesh

(प्रो. भगवतीसुदेशः)

निदेशक

नवनियुक्तायाः निदेशकमहोदयायाः
स्वागतं कुर्वती →
प्रो. सत्यमकुमारी प्राध्यापिकाश्च

← निदेशकपदस्य दायित्वं स्वीकृतवत्यै
प्रो. भगवतीसुदेशमहोदयायै पुष्पगुच्छं समर्पयन्
प्रो. अर्कनाथ चौधरीमहोदयः।

नवनियुक्तायाः निदेशकमहोदयायाः
स्वागतं कुर्वन् →
अनुभागाधिकारी श्रीरामजीलालमीणा

← नवनियुक्ताभिः निदेशकमहोदयाभिः
सह परिसरस्य महिलाप्राध्यापिकाः

पाठारम्भे शारदापूजनं कुर्वन्त्यः
निदेशकमहोदयाः →
प्रो. भगवतीसुदेशमहोदयाः

सरस्वतीपूजनं कुर्वन्तः
आचार्यसुदेशकुमारमहोदयाः ←

परिसरे राष्ट्रियसेवायोजनायाः
जागरूकताकार्यक्रमे
परिसरनिदेशकमहोदयायाः →
सम्माननं कुर्वती
डॉ. विनीशर्मा

जागरूकताकार्यक्रमे भाषमाण
परिसरनिदेशिका
प्रो. भगवतीसुदेशमहोदया ←

एकेडमिक ऑडि-अवसरे भाषमाणः
प्रो. श्यामदेवमिश्रः, मञ्चे विराजन्ते
प्रो. गोपीरमणमहोदयाः, निदेशकमहोदया,
प्रो. वाई.एस.रमेशमहोदयाश्च

राष्ट्रीयसंविधानदिवसे शपथं कारयन्ती
निदेशकमहोदया
प्रो. भगवतीसुदेशमहाशया

राष्ट्रीयसंविधानदिवसे शपथं
स्वीकुर्वन्तः आचार्याः अन्तेवासिनश्च

राष्ट्रीयसंविधानदिवसे
हिन्दकेसरीसभागृहे
समवेताः सभ्याः।

संस्कृतसप्ताहमहोत्सवे समागताः अतिथयः
 प्रो. के.वी. सुब्बारायडूमहोदयाः →
 अन्ये च आचार्याः।

संस्कृतसप्ताहमहोत्सवस्य सम्पूर्तिकार्यक्रमे
 मञ्चे वामतो विराजन्ते वरेण्याः
 → आचार्या प्रो.राधावल्लभत्रिपाठी,
 प्रो.के.वी.सुब्बारायडु,
 प्रो. अर्कनाथचौधरी, प्रो. श्रीकृष्णशर्मा च।

संस्कृतसप्ताहमहोत्सवस्य सम्पूर्तिकार्यक्रमे
 मञ्चे वामतो विराजन्ते वरेण्याः
 आचार्या प्रो.राधावल्लभत्रिपाठी, →
 प्रो.के.वी.सुब्बारायडु,
 प्रो. अर्कनाथचौधरी, प्रो. श्रीकृष्णशर्मा च।

समागतवताम् अतिथीनां
 → सम्माननं कुर्वती
 प्रो. भगवतीसुदेशमहोदया

संस्कृतसप्ताहमहोत्सवे भाषमाणाः
प्रो. राधावल्लभत्रिपाठिमहोदयाः

संस्कृतसप्ताहमहोत्सवे अतिथिभ्यः
सम्माननं समर्पयन्ती जयपुरपरिसरस्य
निदेशकमहोदया।

मध्यप्रदेशशासनस्य प्रतिष्ठितं भोजपुरस्कारं
प्राप्नुवन् डॉ. पवनव्यासः

जयपुर-सिटीपैलेस-स्वामिन्याः श्रीमत्याः
पद्मिनीदेव्याः प्रतिनिधित्वेन ज्योतिषविभागस्य
सहायकाचार्याय डॉ. विजेन्द्रशर्ममहोदयाय
महाराजसवाईजयसिंहद्वितीय पुरस्कारं
प्रयच्छन्त्यौ श्रीमती रमादत्त (न्यासी, सिटी पैलेस)
डॉ. रीमा हूजा (निदेशिका, सिटीपैलेस) च।

सतर्कताजागरूकतासप्ताहकार्यक्रमे
समुपस्थिताः अतिथयः →

← सतर्कताजागरूकतासप्ताहकार्यक्रमे
शपथं वाचयन्ती परिसरस्य निदेशकमहोदया
प्रो. भगवतीसुदेशः, अन्ये च अतिथयः

निदेशकमहोदयायै पुष्पगुच्छं समर्पयन्ती
प्रो. लीना सक्करवालमहोदया →

← सतर्कताजागरूकतासप्ताहे
निदेशकमहोदयायाः
सम्माननं कुर्वन्तौ
वित्तकोषस्य अधिकारिणौ

जयपुरपरिसरस्य अन्तेवासिभिः सह आत्मचित्रं कर्षयन्तः विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रो. श्रीनिवासवरखेडिमहोदयाः

छात्रायै पुरस्कारं प्रयच्छन्ती परिसरस्य निदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः

परिसरस्य छात्राय ज्ञानसिन्धुशर्मणे पुरस्कारं प्रयच्छन्ती परिसरस्य निदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः

परिसरस्य आन्तरिकगुणवत्तासंबद्धनदृष्ट्या
वरिष्ठैः आचार्यैः सह संवादं कुर्वाणाः
कुलपतयः प्रो. श्रीनिवासवरखेडिमहोदयाः,
परिसरस्य निदेशकमहोदया
प्रो. भगवतीसुदेशः च

भारतीयज्ञानपरम्पराविषये परिसरप्राध्यापकैः
सह कुलपतिमहोदयानां संवादः

जयपुरपरिसरपक्षतः कुलपतिवर्येभ्यः
श्रीनिवासवरखेडिमहोदयेभ्यः राजस्थानस्य
विशिष्टम् उष्णीशं समर्पयन्तः
प्रो. सुदेशकुमारमहोदयाः

कार्यालयकर्मचारिभिः सह सम्मान्याः
कुलपतयः निदेशकाः
आधिकारिणः आचार्याश्च

* सम्पादकीयम् *

शोधाश्रिता सुललिता सरसा गभीरा
सारस्वतं सुविमलं भुवनं वहन्ती।
चित्तं मुदा निजरसात्कविपण्डितानां
निज्यान्निधिञ्च तनुयात् शिवदा जयन्ती॥

अयि सुरसरस्वतीसमाराधनतत्पराः सहृदयाः!

सनातनभारतीयज्ञानपरम्परायाः संवर्धनाय संरक्षणाय च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरेण प्रतिवर्षं सान्दर्भिक-पुनरीक्षितशोधपत्रिकायाः जयन्त्याः प्रकाशनं क्रियते। कोरोनाविषाणुजन्यपरिस्थितिवशाज्जयन्त्याः सप्तदशमिदं पुष्पं विलम्बेन विकसितमपि स्वकीयैः रुचिरवर्णैः ज्ञानसौरभातिशयेन च सहृदयानां तत्रभवतां काव्यशास्त्रतत्त्वज्ञानां पावनं चित्तं निश्चयेन आह्लादयिष्यतीति विश्वसिमः। शोधपत्रिकायाः जयन्त्याः अङ्केऽस्मिन् न केवलं वेद-धर्म-दर्शन-साहित्य-ज्योतिषप्रभृतिपारम्परिकशास्त्राणाम् अनुसन्धानात्मकाः शोधलेखा विद्यन्ते, अपि तु शिक्षा-राजनीति-मनोविज्ञानप्रभृत्याधुनिक-विषयाणामपि समुचितसन्निवेशो वर्तते।

यैः खलु विपश्चिदपश्चिमैः सततं लालिता क्रोडात् क्रोडं सञ्चरन्तीयं जयन्ती शैशवात् पौगण्डं, पौगण्डात् कैशोर्यं, कैशोर्याच्च तारुण्यं लब्ध्वा विदुषां हृदयारविन्दे सादरं ससम्मानं च विराजते तेषु नैके वर्षेऽस्मिन् सेवानिवृत्तिं गता इति जयन्ती विद्वत्तल्लजानां तेषामायुरारोग्यैश्वर्यसौख्यं कामयमाना तानभिनन्दति।

प्रमाणादिप्राचीनविद्याविद्योतितान्तःकरणान् पाश्चात्यतर्कादिनाशास्त्रपरिष्कृतहृदयान् पण्डितप्रवरान् साक्षाद्विश्वेशविग्रह-श्रीविश्वेशतीर्थपादानामन्तेवासिनः श्रीश्रीनिवासवरखेडिवर्यान् कुलपतित्वेन सम्प्राप्य हर्षनिर्भरमानसा जयन्ती विद्वदग्रेसरांस्तान् प्रणतिप्रसूनपरम्पराभिरभिनन्दति।

अस्माकं सर्वेषामपि राष्ट्रवासिनां कृते महतः प्रमोदस्यायं विषयो यदस्मिन् वर्षे वयं भारतवर्षस्य स्वतन्त्रायाः अमृतमहोत्सवम् आचरन्तः स्मः। एतन्मनसि निधाय अस्माभिः सङ्कल्पितमस्ति यद् अस्याः शोधपत्रिकायाः आगामिनि अङ्के “स्वातन्त्र्यवीराः संस्कृतज्ञाः” इति विषयमाधारीकृत्य शोधलेखान् प्रकाशयिष्यामः। तत्रभवतां क्षेत्रे सञ्जातस्य कस्यचित् स्वातन्त्र्यवीरस्य संस्कृतज्ञस्य विषये अनुसन्धानात्मकमालेखं सम्प्रेष्य अस्मिन् पावनकर्मणि भवन्तः सहयोगं विधास्यन्तीति आशास्महे। परिष्काराय प्रयत्ने कृते सत्यपि यद्यस्मिन् अङ्के मुद्रणदोषाः स्युस्तर्हि गुणैकपक्षपातिभिः तत्रभवद्भिः मर्षणीयाः वयम्। तदिदं सुभाषितवचनेन सम्पादकीयां वाचमुपसंहरामः—

दोषमपि गुणवति जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खिद्यन्ते।

प्रीत्यैव शशिनि पतितं पश्यति लोकः कलङ्कमपि॥

सम्पादकाः

* अनुक्रमणिका *

* संस्कृतखण्ड *

1. तिथिनिर्णये साकल्यापादनसिद्धान्तस्य उपादेयता	प्रो. भगवतीसुदेशः	5
2. आधुनिकयुगे जैनदार्शनिकचिन्तनस्य प्रासङ्गिकता	प्रो. श्रीयांशकुमारसिंघई	17
3. सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रस्य समीक्षणम्	डा. रामनेवाज पाण्डेयः	21
4. शृङ्गारप्रकाशे तात्पर्यसाहित्यम्	प्रो. रामकुमारशर्मा	26
5. पारम्परिकशिक्षाया औचित्यम्	प्रो. फतहसिंहः	33
6. स्मृतिषु न्यायव्यवस्था दण्डनीतिश्च	प्रो. सन्तोषमित्तलः	37
7. कृत्प्रत्ययविचारः	प्रो. श्रीधरमिश्रः	42
8. क्रियायोगविमर्शः	प्रो. सत्यमकुमारी	48
9. अभिनवचन्द्रिकाकर्तुर्दण्डिभट्टस्य चिन्तनम्	प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयः	51
10. शृङ्गारप्रकाशे रतिः	डा. किशोरकुमारदलाई	56
11. ज्यौतिषे आयुर्विज्ञानम्	डा. विष्णुकुमारनिर्मलः	61
12. धर्ममूलं वेदः	डॉ. शत्रुघ्नपाणिग्राही	67
13. अभिनवदृष्ट्या प्रत्यक्षप्रमाणम्	बी. उमामहेश्वरी	74
14. आधुनिकव्याकरणरूपे पाणिनीयव्याकरणम्	प्रो. कुलदीपशर्मा	78
15. भाषाया अर्थः प्रकृतिश्च	डॉ. शीशरामः	82
16. मीमांसादर्शने प्रबन्धनतत्त्वानि	डॉ. पवनव्यासः	89
17. पाणिनिव्याकरणस्य परिचयः (पञ्चाङ्गं व्याकरणम्)	डॉ. महेशकुमारद्विवेदी	94
18. शृङ्गारप्रकाशे शब्दविवेचनम्	डॉ. हिम्मतलालशर्मा 'हेमन्तः'	98
19. सनातनधर्मे यज्ञस्वरूपम्	डॉ. कृष्णा शर्मा	103
20. काव्यकारणविवेचनसन्दर्भे काव्यप्रकाशाऽलङ्कारमहोदधिग्रन्थयोः सिद्धान्तमीमांसा	डॉ. राधावल्लभशर्मा	111
21. भट्टनागेशरीत्या व्यञ्जनातत्त्वविमर्शः	सुश्रीविदुषी बोह्ला	124
22. शैक्षिकप्रविधौ मूक्स (MOOCs) इत्यस्य महत्त्वम्	डॉ. अञ्जू चौधरी	129
23. निर्णयसिन्धौ उक्तानि कलिवज्याणि	डॉ. मनोजकुमारसाहुः	132
24. जीवनशक्तेः विकासः	डॉ. बलबीरसिंहमीणा	134
25. साहित्यकण्ठाभरणोक्तदिशा लक्षणावृत्तिविमर्शः	रामजीलालमीणा	138
26. पउमचरिये मानवमूल्यं तस्योपयोगिता च	डॉ. प्रभातकुमारदासः	143
27. नैषधीयचरिते बिम्बविधानविमर्शः	डॉ. स्नेहलता शर्मा	146
28. निम्बार्कवेदान्ते मोक्षसाधनविमर्शः	डॉ. रुम्पा सरकारः	150
29. योगनये धर्मादित्रयपरिणामविचारः	डॉ. अशोककुमारमीना	153

30. अलङ्कारनिर्वचनम्	डॉ. कृष्णकुमारकुमावतः	157
31. अद्वैतवेदान्ते 'तत्त्वमसि' महावाक्यम्	डॉ. चेतनकुमारः	163
32. श्रीगङ्गासहायशिशुविरचितस्य कविकण्ठाभरणस्य प्रतिपाद्यविषयः	मधुसूदन शर्मा	166
33. आचार्यभवभूतेः रूपकेषु वात्सल्यसमीक्षा शैशवचित्रणं च	डॉ. चन्द्रकान्तदत्तशुक्लः	169
34. अहिबलचक्रप्रयोजनद्रव्यादिविचारश्च	डॉ. सुभाषचन्द्रमिश्रः	180
35. छन्दोभ्य एव विश्वमिदं व्यावर्तत	अभिषेककुमारः	184
36. स्फोटतत्त्वविमर्शः	खुशबू कुमारी	186
37. पर्यावरणस्य आद्यप्रवाचका वेदाः	सूर्या कुमारी	189
38. उच्चशिक्षायां विद्यार्थिनां भविष्यनिर्माणे समागतमानसिकासन्तुलनस्य निवारणे अध्यापकविद्यालययोर्भूमिका	राजेन्द्रप्रसादरैगरः	194
39. मुदितमदालसायाः चतुर्थाङ्कस्य वैशिष्ट्यम्	समुन्द्रसिंहः	197
40. अद्यतने विवाहसंस्कारस्य प्रासंगिकता	अंजली गौतमः	200
41. ज्योतिषशास्त्रे कृषिजलस्वरूपस्य विचारः	रणसिंहजाटः	203
42. शारीरिकमानसिकविकासक्रमे क्रीडाशिक्षायाः महत्त्वम्	रामकंवार मीना	209
43. किशोरावस्थायां भाषाधिगमः संस्कृतञ्च (Language Learning in -dolescence and Sanskrit)	डॉ. कुलदीपसिंहः	212
44. व्यक्तित्वस्य विविधविचाराणां समन्वयः	ज्योत्सना कुमारी वर्मा	216
45. समासशक्तिनिर्णयः	रामबाबूपाण्डेयः	220
46. वैदिकलौकिकव्याकरणयोः तुलनाः	राज शर्मा	229
47. भारतीयसंस्कृतौ वर्णाश्रमव्यवस्थाया महत्त्वम्	सत्यव्रतमिश्रः	231

* हिन्दी खण्ड *

48. महाकवि माघ के काव्य की शब्दार्थरमणीयता	प्रो. अर्कनाथ चौधरी	238
49. संस्कृतसाहित्य में महाराणा प्रताप वर्णन	प्रो. रमाकान्त पाण्डेय	243
50. आचार्य विद्यासागर प्रणीत संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दृष्टान्त और उनका महत्त्व	प्रो. कमलेश कुमार जैन	253
51. आधुनिक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में सांख्य दर्शन	प्रो. लीना सक्करवाल	263
52. हिन्दी उपन्यास लेखन पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव	डॉ. रेखा पाण्डेय	272
53. उपेक्षित वर्गों के मानव अधिकार	डॉ. सीमा अग्रवाल	277
54. जैनदर्शन का द्रव्यसम्बन्धी विचार (शैक्षिक योगदान) णमो अरिहंताणं... (The Jaina Theory of Substance : Educational Contribution)	डॉ. हरिओम शर्मा	288
55. जीवन मूल्य, काव्य-कथाएँ और राम	मनोज कुमार राघव	294
56. मनुस्मृति में कालपरिमाण	डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा	299
57. महाकवि माघविरचित शिशुपालवध महाकाव्य में उदात्त-संदेश	डॉ. राकेश कुमार जैन	302

58. रंगमंच एवं संस्कृत नाट्य-साहित्य	डॉ. विशाल भारद्वाज	311
59. भारतीय संस्कृति में पाण्डुलिपि-संग्रह एवं उसका महत्त्व	डॉ. सुमत कुमार जैन	318
60. कणहचरियं में वर्णित राजीमती कथानक एवं व्यावहारिक उपयोगिता	रेखा जैन	325
61. ज्योतिर्विज्ञान में दकार्गल विमर्श	डॉ. नवनीत कुमार	333
62. आत्मनिर्भर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति	डॉ. विनी शर्मा	337
63. ब्रह्मगायत्री रहस्य	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार पाठक	344
64. संस्कृति संरक्षण में ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र की भूमिका	डॉ. नीरज त्रिवेदी	348
65. संस्कृतवाङ्मय में अङ्कन	ज्ञानसिन्धु, डॉ. पवनव्यास	352
66. उदात्तादि स्वरों का माहात्म्य	डॉ. पंकज पुरोहित	356
67. यज्ञ का स्वरूप एवं प्रकार	प्रकाश रंजन मिश्र	359
68. गांधीवाद एवं भारत	डॉ. ज्योति गुप्ता	362
69. संस्कृत काव्यशास्त्र में गुण स्वरूप विमर्श	डा. बाबूलाल मीना	368
70. नाटककार भवभूति की कृतियों में वर्णित यज्ञ का महत्त्व	डॉ. आशा सिंह रावत	373
71. संस्कृत वाङ्मय में शक्ति तत्त्व का निरूपण	डॉ. देवेश कुमार मिश्र	378
72. ग्रहण का शुभाशुभ फल विचार	सीताकान्त कर	386
73. अलिविलासिसंलाप में वर्णित चार्वाक दर्शन	डॉ. वन्दना	394
74. कोरोना काल में परिवर्तित शिक्षा व्यवस्था	डॉ. रेखा शर्मा	402
75. नन्दीसूत्र में सर्वज्ञ की अवधारणा	डा. अमित कुमार	407
76. भारतीय दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति के उपाय	डॉ. निर्मला भास्कर, डॉ. अशोक भास्कर	410
77. कथाकुसुमम्-आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रथम बाल-साहित्य रचना	सपना	415
78. सुभाषितसर्वस्वम् : मातृकापरिचयः, ग्रन्थकारः, ग्रन्थप्रतिपाद्यश्च	मुरलीधरः पालीवालः	420
79. भगवद्गीता में कर्ममीमांसा	डॉ. सुधीर कुमार शर्मा	424

*** आङ्ग्लभाषाखण्डः ***

80. Relevance of Magha's Shishupalavadha in Contemporary Public Administration.	Dr. Shalini Chaturvedi Gopesh Sharma	424
81. Arya Samaj and Dayanand's Doctrines serving as Precursor of Indian National Movement	Dr. Meghna Sharma	439
82. The Functions & Principles of Evaluation in Education	Dr. Daryao Singh	453
83. Education: The most serious sufferer during Covid times	Dr. Laxmi Sharma	456
84. YOGA	Dr. Anita Swami	460

तिथिनिर्णये साकल्यापादनसिद्धान्तस्य उपादेयता

प्रो. भगवतीसुदेशः

भारतीया संस्कृतिः कर्मप्रधाना। दैवपित्र्यादिकर्मणाम् अनुष्ठानस्य तत्तत्कर्मकालविशेषाणां प्रतिपादनं धर्मशास्त्रेषु उपलभ्यते। प्रायेण तिथेः खण्डात्वात् दिनद्वयव्यापित्वं लक्ष्यते। तिथिश्चेत् सकलतया कर्मकालं न स्पृशेत् तर्हि कर्मानुष्ठेयत्वं बाधितं स्यात्। तन्निराकर्तुम् आचार्याः साकल्यापादनसिद्धान्तस्य उद्भावनां कृतवन्तः। तिथिसम्बद्धानि व्रतपर्वाणि निर्णेतुं कर्मकाले तत्तिथेः अभावत्वात् साकल्यापादितातिथेः प्रयोगो विधीयते धर्मशास्त्रे। पत्रेऽस्मिन् कर्मकालस्य परिचयः, अनुष्ठेयतिथेः निर्णायकवचनानां सङ्गतिः, साकल्यसिद्धान्तस्य स्वरूपं प्रयोजनञ्च प्रतिपादयिष्यते।

परिचयः

अस्माकं धार्मिकपरम्परायां व्रतपूर्वोत्सवानाम् अतीव महत्त्वं विद्यते। तत्र धर्मशास्त्रकारा मुख्यतो द्विविधानि कर्माणि प्रत्यपादयन् –दैवकर्माणि पितृकर्माणि चेति। धर्मशास्त्रेषु इमानि कर्माणि उपजीव्य अनेके कालविभागा निर्धारिताः। अर्थात् यस्य कर्मणो यो हि कालो निर्दिष्टः तस्य कर्मणोऽनुष्ठाने तस्मिन् काले तत्सम्बद्धा तिथिः विद्यमाना स्यात्। व्रतपूर्वोत्सवादीनां कर्मस्वरूपं चान्द्रादिकालमानैः निश्चीयते। परं तत्कर्मणः अनुष्ठानं तु सावनकालमानम् आश्रयति। चान्द्र-सावनकालयोः समानकाले अप्रवृत्त्वात् प्रायेण एका तिथिः सावनमानस्य दिनद्वयं स्पृशति। इत्थं, सकले दिने तिथेः अव्याप्तत्वात् दिनद्वयव्यापित्वाच्च अनुष्ठेयतिथेः निर्णयो बाध्यते। तत्र नित्य-काम्य-नैमित्तिकभेदेन त्रिविधानि कर्माणि उक्तानि शास्त्रे। नित्यकर्मणः अननुष्ठानं प्रत्यवायाय जायते। अतः यथासम्भवं नित्यकर्म अनुष्ठेयमेव। ज्योतिषशास्त्रीयगणनानुसारं तिथीनां मानव्यवस्था जायते। किन्तु, धर्मशास्त्रानुसारं तासां व्यवहार्यता सम्पाद्यते। निर्दिष्टकर्मणां सम्पादने निर्दिष्टकालपरिमाणम् अपेक्ष्यते। एतदेव कर्मकालस्य अवधारणायाः हेतुः। काले एव कर्म क्रियते, न तु कर्मानुसारं कालस्य व्यवस्था। ‘काले चोद्यते कर्म न कर्मणि कालः’ इति नियमेन यस्य कर्मणः यो हि कालः, तस्मिन् काले सा तिथिः उपस्थिता स्यात् यस्यां तत् कर्म अनुष्ठेयम्। याज्ञवल्क्यः कर्मकालव्याप्तेः मुख्यतां प्रतिपादयन् आह यत् यस्य कर्मणः यः कालः तस्मिन् काले कर्मसम्बद्धा तिथिः व्याप्ता स्यात्। भवतु नाम सा तिथिः तद्दिने वर्धते ह्रासं वा गच्छेत्। अर्थात् कर्मकाले एव कर्माणि करणीयानि। तिथेः ह्रासो वृद्धिः वा कर्मणाम् अनुष्ठाने कारणं न भवति। ह्रास-वृद्ध्यादेः प्रश्नस्तु तिथेः दिनद्वयव्याप्तौ दिनद्वये अव्याप्तौ वा उपतिष्ठति।

तत्र मुख्यतः दैवानि पितृयाणि चेति द्विविधानि कर्माणि। उपवासः, एकभक्तम्, नक्तम्, अयाचितम्, व्रतम्, दानञ्चेति षट्प्रकारकाणि दैवकर्माणि। उपवासस्य अहोरात्रं कर्मकालः। एकभक्तस्य मध्याह्नः, नक्तस्य प्रदोषः, दानव्रतयोश्च पूर्वाह्नः कर्मकालः। तत्र षट्स्वपि दैवकर्मसु उपवासः प्रधानभूतः। अस्माकं संस्कृतौ उपवासः किमपि विशिष्टं महत्त्वं धारयति। व्रतम्, अनुष्ठानम्, साधना, तपःप्रभृतीनि धर्मकृत्यानि उपवासं विना अपूर्णानि मन्यन्ते। एकभक्त-नक्त-अयाचितानि उपवासस्य प्रतिनिधिभूतानि, तथापि सन्दर्भविशेषेण एतेषां

स्वातन्त्र्यमपि प्रकीर्तितम् आचार्यैः। पित्र्यशब्देन मृताहश्राद्धं विवक्ष्यते। एकोद्दिष्टं पार्वणञ्चेति द्विविधं मुख्यं पितृकर्म। तत्र चतुर्विधानि श्राद्धकर्माणि उच्यन्ते- आमश्राद्धम् उत दैविकं श्राद्धं पूर्वाह्णे, एकोद्दिष्टं श्राद्धं मध्याह्णे, पार्वणं श्राद्धम् अपराह्णे, वृद्धिश्राद्धम् उत आभ्युदयिकं श्राद्धं प्रातःकाले अनुष्ठीयते। अत्र देवान् उद्दिश्य यत् श्राद्धं विधीयते तत् दैविकम् उच्यते। 'पूर्वाह्णे वै देवानाम्', 'अपराह्णे वै पितॄणाम्' इति सामान्यतया दैवकर्मणाम् कर्मकालः पूर्वाह्णः पितॄणाञ्च कर्मकालः अपराह्णः अभिधीयते।

साकल्यापादितायाः आवश्यकता

आचार्यैः नैके कालविभागाः कर्मविशेषान् उपजीव्य निर्धारिताः। अहोरात्रं नाम सावनकालमानाधारितं सूर्योदयात् सूर्योदयावधिकः षष्टिघट्यात्मकः कालः। तिथिर्नाम एकं चान्द्रदिनम्, यस्य प्रवृत्तिः सूर्योदयात् सूर्योदयावधि न भवति। सूर्याचन्द्रमसोः गतिविशेषात् उद्भूतेयं तिथिः सावनदिनस्य यस्मिन् कस्मिन्नपि भागे प्रवर्तते। सर्वासां तिथीनां कालमानमपि षष्टिघटीभ्यः अधिकम् ऊनञ्चापि भवितुमर्हति। अयमेव विशेषः तिथेः पूर्णा खण्डा चेति द्वैविध्यं जनयति। तत्र पूर्णा तिथिस्तु विरला। प्रायेण सा खण्डा सती दिनद्वयं स्पृशत्येव। द्वेधा विभक्ते अहोरात्रे अहर्भागात्मकस्य कालस्य अहः द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पञ्चधा, पञ्चदशधा विभागाः स्मर्यन्ते। बहुशास्त्रानुरोधेन पञ्चधा विभाग एवात्र ग्राह्यः। विभागेऽस्मिन् प्रातः-संगव-मध्याह्न-अपराह्ण-सायाह्णख्याः त्रिमुहूर्तात्मकाः पञ्चधा कालाः सुप्रसिद्धाः। पञ्चधा विभागपक्षाः तु मुख्यकल्पत्वेन ग्रहीतुं शक्यते। तथापि बहुकर्तव्योपेतानां दैवकर्मणां मुहूर्तत्रयमात्रेण अनुष्ठातुम् अशक्यत्वात् इतरेऽपि विभागपक्षाः अनुकल्पत्वेन ग्रहीतव्याः। अधिकाधिककालस्तु द्विधा विभागे एव लभ्येत खलु अहोः पूर्वापरविभागत्वात्। स च सार्धसप्तमुहूर्तात्मकः भवति। परं यत्र सार्धसप्तमुहूर्तैरपि कर्म न समाप्यते तत्र कृत्स्नो दिवसोऽभ्यनुज्ञायते। अस्याः शास्त्राभ्यनुज्ञायाः कारणमिदं यत् कार्यं तु कृत्स्नदिवसे समाप्येत परं तिथिस्तु कृत्स्नदिवसे न स्यादेव। आचार्यमाधवानुसारं श्रुतिस्मृतिषु अहः पञ्चधा विभागपक्षस्य बाहुल्येन दृष्टत्वात् धर्मशास्त्रे तमेव आश्रित्य विधिनिषेधशास्त्राणि प्रवर्तन्ते। तत्र संपूर्णायां विधिनिषेधयोः सन्देहः नास्ति। खण्डतिथौ तु विधिनिषेधयोः व्यवस्था कर्तव्या। गार्ग्यः आह- 'निमित्तं कालमादाय प्रवृत्तिर्विधिनिषेधयोः'। या तिथिः पूज्या अनुष्ठानार्हा तत्र विधिः प्रवर्तते। निषेधस्तु कालमात्रके भवति। तिथीनां पूज्यता नाम कर्मानुष्ठानयोग्यता। अर्थात् कर्मानुष्ठानाय निर्धारिते कर्मकाले एव तिथिः पूज्या। कर्मकाले तिथिः नास्ति चेत् तत्कर्म कथं कदा च करणीयं विशिष्य यन्नित्यं स्यात्। तत्र सकलदिने तिथेः व्याप्तिः अनिवार्या। ज्योतिषशास्त्रानीता तिथिः यदि पूर्णदिनं न व्याप्नुयात् तर्हि कथं कर्मकालस्य पूर्णतया अव्याप्तौ दैविकं पित्र्यं वा कर्तव्यम् अनुष्ठीयेत्। अतएव शास्त्रकारैः तत्र विविधाः नियमाः व्यवस्थाश्च निर्दिष्टाः, येन तिथेः सकलदिने व्याप्तिः स्वीक्रियेत। विकला सत्यपि सा तिथिः सकलेत्यभिधीयते तस्मिन् दिने। अयमेव खलु साकल्यसिद्धान्तः। इयं तिथिश्च साकल्यापादिता तिथिः इत्युच्यते।

धर्मशास्त्रे तिथेः साकल्यापादनं द्वेधा निर्दिष्टम्। उदयकालीना तिथिः यदि सूर्यास्तात् पूर्वमेव समाप्तिं गच्छेत्, अथ च तस्याः तिथेः अनुष्ठेयता तद्दिने एव आचार्यैः निश्चीयेत्, तर्हि उदये व्याप्तत्वात् सा तिथिः तद्दिने सकला अर्थात् सकलदिनव्यापिनी मन्यते। यथोक्तं देवलेन-

‘यां तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः।

सा तिथिः सकला ज्ञेया स्नानदानजपादिषु॥’¹

अर्थात् या तिथिः यद्दिने सूर्योदयं व्यापनोति सा तमिन् अहनि एव सूर्यास्तात् प्राक् समाप्तिं गच्छेत्, सा तिथिः तद्दिने स्नान-दान-जपादिषु कर्मसु सकला ज्ञेया। अर्थात् सा तिथिः तत् सकलमपि दिनं व्याप्नोतीति। परविद्धाः तिथयः परेद्युः सूर्योदयकाले तिष्ठन्ति।

या तिथिः सूर्योदयं न व्याप्नोति, परं तद्दिने सूर्यास्तात् पूर्वं यदा कदा प्रारभते, अथ च तस्याः तिथेः अनुष्ठेयता तद्दिने एव आचार्यैः निश्चीयेत, तर्हि सूर्यास्तकाले व्याप्तत्वात् सा तिथिः तद्दिने सकला अर्थात् सकलदिनव्यापिनी मन्यते। पूर्वविद्धाः तिथयः पूर्वद्युः सूर्यास्तकाले तिष्ठन्ति। तासां तिथीनां पूज्यतायाः पूर्वद्युः निश्चितत्वात् शास्त्रकारैः अस्तकाले स्थितत्वात् तासां सकलत्वं प्रतिपादितम्। उक्तं देवलेन-

‘यां तिथिं समनुप्राप्य यात्यस्तं पद्मिनीप्रियः।

तिथिः सा सकला ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु॥’²

तिथिस्तु प्रायेण खण्डैव। परिणामतः, अभीष्टः कर्मकालः उभयोः दिनयोः प्राप्नुयात् उत न प्राप्नुयादेव। अतः अभीष्टं कर्म कदा अनुष्ठेयमिति निर्णयोद्यमः कर्तव्यो भवति। ननु सावनदिनेषु, सौरदिनेषु च निर्णयमुपेक्ष्य चान्द्रतिथिष्वेव कुतो निर्णयोद्यम इति चेत्, तत्र सन्देहस्य अवकाशः वर्तते इति। सौरदिनं वा भवतु सावनदिनं वा उभयत्र तयोः कालस्य परिमाणं नियतं वर्तते। चान्द्रदिनस्य हास-वृद्धयोः लक्षितत्वात् सन्देहस्य सत्ता वर्तते। न सर्वदा चान्द्रदिनं षष्टिघट्यात्मकं, तत्तु ततोऽधिकं न्यूनं वापि भवति। अतः खण्डायां पूज्यता कुत्र इति निर्णयोद्यमः। पुनश्च, कर्मकालस्य निर्णये विहिते सत्यपि खण्डात्वात् तिथिः आदिनं न व्याप्नुयात् तर्हि साङ्गं कर्मानुष्ठानं संपादयितुं न शक्येत। अतः खण्डातिथिषु व्रतोपवासादिकम् आश्रित्य तिथिनिर्णये कृते सति एकः प्रश्नः समुदेति। सर्वेषां व्रतोपवासादीनां संकल्पस्तु प्रातःकाले एव भवति। ‘प्रातः संकल्पयेद् विद्वान् उपवासव्रतादिकम्’ इति वचनेन प्रातःकालः संकल्पस्य अङ्गभूतः। परन्तु पूर्वविद्धायाः तिथौ गृहीतायाम् उदये प्रातःकाले चापि सा तिथिः न व्याप्नुयात्, अतः तिथ्यन्तरे संकल्पः कथम् आचर्येत? यतोहि दैवकर्मणः संकल्पस्तु प्रातरेव विधीयते। बौधायनस्य स्कन्दपुराणस्य च दृढम् अभिमतं यत् कर्मकाले तु तिथिः व्याप्नुयादेव, कर्मणः उपक्रमे अपि सा तिथिः व्याप्नुयात्। यतोहि संकल्पः कर्मणः उपक्रमः, स च प्रातःकाले भवति। यदा तिथिः प्रातःकालात् परं प्रारभेत तर्हि संकल्पविधिः न जायेत। मध्याह्ने अपराह्णे च पितृकालत्वात् प्रातःकालस्य च दैवकालत्वात् संकल्पस्तु प्रातःकाले एव सिध्यति। इमामेव समस्यां दूरीकर्तुं धर्मशास्त्राचार्यैः साकल्यसिद्धान्तस्य आविष्कारः कृतः। अनेन सिद्धान्तेन कांश्चन नियमान् आधारीकृत्य ज्योतिषशास्त्रप्रसिद्धायाः तिथेः अभावेऽपि स्मृतिभिः आपादितायाः तिथेः अस्तित्वम् अङ्गीकृतम्। यथोक्तं प्राक् यत् उपवासादीनि षड्धा दैवकर्माणि। तत्र भिन्नभिन्नेषु कर्मसु तिथेः अनुष्ठेयतायाः नियमाः भिन्नभिन्नरीत्या आचार्यैः निर्दिष्टाः। तर्हि कथं साकल्यसिद्धान्तस्य संगतिः तत्र जायेत इति वक्ष्यते।

उपवासः- उपवासस्य कर्मकालः अहोरात्रम्। यस्याः तिथेः उपवासोऽनुष्ठेयः सा तिथिः तस्मिन् दिने अहोरात्रं व्याप्नुयात्। पूर्णायां तिथौ तद्दिने एव उपवासः अनुष्ठेयः। खण्डायां तु तिथिः दिनद्वयं व्याप्नुयात्।

वस्तुतः, अहोरात्रकर्मकालत्वात् उपवासस्य संपूर्णः कर्मकालः अहोरात्रे न लभ्यते एव। अतः तत्र पूर्वद्युः उत परेद्युः कोटिद्वयमेव। दिनद्वयव्यापिनः दिनद्वयव्यापिनः कर्मकालस्य अवसरः तत्र नास्ति। पुनश्च, मुख्यकालस्तु केवलं पूर्णायामेव संभाव्यते, अन्यत्र तु गौणकालः एव स्यात् उत कर्मकालस्य कश्चन अंशः एव स्यात्। अतः कस्मिन् दिने उपवासः विधेयः। ‘उदये तूपवासस्य’ इति स्मृत्या परेद्युः उपवासः प्राप्नोति। ‘प्रायः प्रान्त उपोष्या हि तिथिर्देवफलेप्सुभिः’ इत्यनेन वचनेनापि परेद्युरेव उपवासः स्यात्। मैवम्, यतः उभयमपि सामान्यशास्त्रस्य कोटिं भजते, यच्च समेषां दैवकर्मणां कृते वर्तते। परन्तु उपवासस्य कर्मकालस्तु कदापि खण्डायाम् एकस्मिन् दिने न पूर्येत। अतः, तत्र तिथिमुपजीव्य युग्मशास्त्रेण व्यवस्था विहिता, न तु कर्मकालम् उपजीव्य। तत्र तिथीनाम् उपवासस्य निर्णयः युग्मवाक्यैः शास्त्रान्तरवचनैश्च विधीयते। युग्मशास्त्रस्य वचनान्तरस्य च विशेषशास्त्रत्वात् पूर्वोक्तसामान्यशास्त्रापेक्षया तयोः बलवत्त्वं वर्तते। युग्मशास्त्राणि तिथीनां वेधव्यवस्थाम् आश्रयन्ति। तिथीनां स च वेधः आचार्येण पैठीनसिना दर्शितः-

पक्षद्वयेऽपि तिथयस्तिथिं पूर्वा तथोत्तराम्।

त्रिभिर्मुहूर्तैर्विध्यन्ति सामान्योऽयं विधिः स्मृतः॥³

अर्थात् सूर्योदयकालानन्तरं त्रिमुहूर्तैर्भ्यः परं तथा सूर्यास्तकालात् त्रिमुहूर्तैर्भ्यः प्राक् तिथयः परस्परं विध्यन्ति। अर्थात् वेधक-वेध्यतिथयोः अयं वेधः क्रमशः पूर्वाह्न-सायाह्नयोः मध्यवर्तिनि काले भवेच्चेत् तदानीमेव उभयवेधः स्यात्, अर्थात् उभे तिथी परस्परं विध्यतः नान्यथा। उदाहरणार्थम्- पूर्वद्युः उदयानन्तरम् अमावस्या त्रिमुहूर्ता अस्ति चेत्, सा प्रतिपदां विध्यति। परेद्युः अस्तमयात् प्राग् द्वितीया त्रिमुहूर्ता चेत्, साऽपि पूर्वा प्रतिपदां विध्यति। इत्थम् उभयतः विध्ययोः दिनद्वयव्यापिन्योः प्रतिपदोः मध्ये किं पूर्वा ग्राह्या उत परा इति विचार्यते। तत्र पैठीनसिः पूर्वायाः ग्राह्यत्वं निर्दिशति। परन्तु अत्र इदम् अवधेयं यत् वेधोऽयम् उभयवेधः स्यात्। अर्थात् यदा प्रातः उदयात् परम् अमावस्या त्रिमुहूर्ता ततोऽधिका वा स्यात्, सायाह्ने अस्तमयात् च प्राक् प्रतिपदा त्रिमुहूर्ता ततोऽधिका वा स्यात्, तादृश्याः एव उभयतः त्रिमुहूर्तवेधोपेतायाः तिथेः तद्विषयत्वात्। अस्यायं अर्थः यत् उदय-अस्ताभ्याम् उभाभ्यां पक्षाभ्यां वेधश्चेदेव वेधः स्यात् न तु एकवेधः। यदि उभयवेधः नास्ति तर्हि तद्दिने तिथिः विद्धा नास्त्येव। अत्र इदमपि प्रतिपादनं युक्तमेव स्यात् यत् युग्मशास्त्रस्य प्रसक्तिः उभयेद्युः वेधे सत्येव प्रसज्येत, ‘एकवेधः अपरवेधप्रतिषेधकः’ इति। अर्थात् तिथिः यदि एकस्मिन् दिने विद्धा परम् अन्यस्मिन् दिने विद्धा नास्ति चेत् पूर्वविद्धा-परविध्योः अवस्थितिरेव न स्यात्। अतः सा तिथिः विद्धा वक्तुं न शक्यते। विद्धाभावे सा शुद्धैव गृह्येत, तस्याः उपोष्यत्वमपि तद्वदेव निर्णीयेत। यदि परेद्युः उदये स्यात् त्रिमुहूर्तश्च तिष्ठेत् तदा परेद्युः। उदयानन्तरं त्रिमुहूर्ता नास्ति चेत् पूर्वद्युः कर्मकालव्याप्तिबाहुल्यात् पूर्वदिने। तिथिक्षये तिथिः एकस्मिन् दिने एव तिष्ठेत्। अतः तत्र विद्धायाः विषय एव नोपतिष्ठेत्। उदये तिथेः अभावात् ‘उदये तूपवासस्ये’ति सामान्यशास्त्रमपि न प्रसज्येत। एतादृश्यां परिस्थितौ अहोरात्रस्य कर्मकालव्याप्तिबाहुल्यात् अथ च विद्धायाः अभावे तस्याः शुद्धात्वेनैव परिगणितत्वात् तद्दिने एव उपवासः सिद्ध्यति। तिथिवृद्धौ तिथिः दिनद्वयं उदयद्वयश्चापि व्याप्नुयात्। पूर्वद्युः सा पूर्वा अस्त्येव अतः तद्दिने एव उपवासः। पूर्वायां सत्यां पूर्वदिने मुख्यकर्मकाले तिथिः व्याप्ता पूर्वाया लाभे परेद्युः विद्धायां सत्यामपि तत् विद्धात्वं निष्प्रयोजनम्, यतः पूर्वाया

अभावे एव खलु खण्डायाः प्रश्नः। पुनश्च, कर्मकाले हासवद्धी न कारणं कर्मानुष्ठाने। अपि च, तादृशो वेधोऽपि एकवेध एव स्यात्।

ननु खण्डायां तिथौ युग्मवाक्यैः विशेषवचनैश्च काश्चन तिथयः पूर्वविद्धाः अपराश्च परविद्धाः गृह्यन्ते। एताः तिथयः तद्दिने संपूर्णम् अहोरात्रं न व्याप्नुवन्ति। परविद्धाः तिथयः परेद्युः उदये तिष्ठन्ति। तस्मात् शास्त्रकारैः उदयकाले स्थितत्वात् तासां सकलत्वं निर्दिष्टम्। पूर्वविद्धाः तिथयः पूर्वेद्युः सूर्यास्तकाले तिष्ठन्ति। तस्मात् शास्त्रकारैः अस्तकाले स्थितत्वात् तासां सकलत्वं प्रतिपादितम्। तिथिक्षयाहे तिथिः अस्तमयात् प्राक् त्रिमुहूर्तं तिष्ठति। अतः अस्तमये काले तिथेः व्याप्तत्वात् सा तिथिः सकला ज्ञेया। ननु, उभयेद्युः विद्धायाः अभावात् युग्मशास्त्रस्य प्रसक्तिः न स्यात्। परेद्युः तिथिः उदये अस्ति, अतः परेद्युः एव ‘उदये तूपवासस्य’ इत्यादिना परेद्युः उपोष्यम्, परं सा तिथिः उदयात् परं त्रिमुहूर्तं (प्रमाणम् कलमाधवात् दर्शनीयम्) तिष्ठेत्। त्रिमुहूर्ताभावे पूर्वदिने उपोष्यं तद्दिने कर्मकालस्य अस्तमयव्याप्तेश्च आधिक्यात्। स्पष्टं यत् सकलात्वख्यापनाय पूर्वविद्धायाम् अस्तकालव्याप्तिः परविद्धायाञ्च उदयकालव्याप्तिः अभीष्यते।

एकभक्तम्- एकभक्तस्य कर्मकालः तस्य कर्मणः स्वरूपञ्च उभयं स्कन्दपुराणे दर्शितम्-

‘दिनार्धसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्।

एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्तत् स्याद्विवैव हि।’⁴

अत्र दिनार्धस्य उपरि यः सार्द्धमुहूर्तपरिमितः कालः स अहो पञ्चधा विभागे सति मध्याह्नस्य अपरो भागः भवति। अतः स काल एव एकभक्तस्य मुख्यकालः। एवं स्थिते सति मुख्यकालव्यापिनी तिथिः ग्राह्या। वस्तुतः, दिनार्धे अतीते सति सार्द्धमुहूर्तकालानन्तरम् अस्तमयात् च पूर्वं अवशिष्टः कालः दिवासंज्ञकत्वात् गौणकालत्वेन अभ्यनुज्ञेयः। इत्थं मुख्यकालव्यापिनी तिथिः एकभक्ते ग्राह्या। अत एव उक्तं पद्मपुराणे- ‘मध्याह्नव्यापिनी ग्राह्या एकभक्ते सदा तिथिः।’ वस्तुतः उपवासैकभक्तादि कृत्स्नदैवस्य विवक्षितत्वात् उपवासवदिति प्राप्तम्। न च अत्र उपवासन्यायो युक्तः प्रतीयते। उपवासस्य अहोरात्रकर्मकालत्वात् खण्डातिथौ युग्मशास्त्रेण निर्णयः। युग्मशास्त्रं तिथिमुपजीव्य प्रवर्तते न तु कर्मकालम्। तिथिविषयविशेषशास्त्रात् कर्मविषयविशेषशास्त्रं प्रबलम्। यतः तत्र तिथेः गुणत्वं कर्मणश्च प्रधानत्वं वर्तते। तमात् एकभक्तस्य विषये कर्मकालव्याप्त्या एव निर्णयो विधेयः। तत्र तिथेः दिनद्वये व्याप्तत्वात् निर्णेतव्यो विषयः षड्धा भिद्यते-

1. पूर्वेद्युरेव मध्याह्नव्यापिनी
2. परेद्युरेव मध्याह्नव्यापिनी
3. मध्याह्नव्यापिनी
4. नोभयत्र मध्याह्नव्यापिनी
5. उभयत्र साम्येन तदेकदेशव्यापित्वम्
6. उभयत्र वैषम्येण तदेकदेशव्यापित्वम्

तत्र प्रथम-द्वितीययोः भेदयोः मध्याह्नव्यापित्वम् एव निर्णायकं सिध्यति। तृतीयभेदे पूर्वविद्धा ग्राह्या, यतोहि उभयोः दिनयोः यद्यपि मुख्यकालस्य व्याप्तिः समाना वर्तते तथापि पूर्वदिने गौणकालस्य व्याप्तिः

अधिका वर्तते। अमुमेव न्यायाम् अनुसृत्य चतुर्थे भेदे उभयोः दिनयोः मुख्यकालस्य व्याप्तेः अभावे सत्यपि पूर्वदिने गौणकालस्य व्याप्तेः अधिकत्वात् पूर्वविद्धैव तिथिः ग्रहीतव्या। पञ्चमे भेदेऽपि अनेनैव न्यायेन पूर्वदिने गौणकालस्य व्याप्तेः अधिकत्वात् पूर्वविद्धैव तिथिः ग्रहीतव्या। षष्ठे भेदे तु यदा पूर्वदिने मध्याह्निकदेशम् अधिकं व्याप्नोति तदा तदाधिक्याद् गौणकालव्याप्तेश्च पूर्वद्युः तिथिः ग्राह्या। यदा तु परदिने मध्याह्निकदेशम् अधिकं व्याप्नोति तदा गौणकालव्याप्तेः अभावेऽपि मुख्यकालस्य व्याप्तेः आधिक्यात् परेद्युः तिथिः ग्राह्या।

नक्तम्— दिवाभोजनरहितत्वे सति रात्रिभोजनं नक्तव्रतस्य स्वरूपम्। नक्तस्य कालद्वयं स्मृतिषु अवलोक्यते। यथोक्तं देवलेन—

‘नक्षत्रदर्शान्नक्तं गृहस्थस्य बुधैः स्मृतम्।

यतेर्दिनाष्टमे भागे तस्य रात्रौ निषिद्ध्यते॥’⁵

व्यासेन रात्रिनक्तभोजने उक्तं यत् प्रदोषकाले नक्तं कर्तव्यमित्येव शास्त्रनिश्चयो वर्तते। सूर्ये अस्तंगते सति त्रिमुहूर्तकालः प्रदोषकाल उच्यते। एवं नक्तं प्रदोषव्यापिन्यां तिथौ कार्यमिति व्यवस्थितम्। परं एकादश्यां नक्तम् उदयव्यापिन्यां तिथौ कर्तव्यम्। अत्रापि एकभक्तन्यायेन षड्धा विषयभेदाः अवतारणीयाह मध्याह्न-प्रदोषयोरेव भिन्नत्वात्। पूर्वद्युरेव प्रदोषव्याप्तौ पूर्वतिथिर्ग्राह्या। परेद्युरेव प्रदोषव्याप्तौ परतिथिः ग्राह्या। उभयत्र प्रदोषव्याप्तौ परतिथिरेव ग्राह्या, यतः उभत्रापि दिवा रात्रौ च सा तिथिः वर्तते। उभयत्र प्रदोषव्याप्तेः अभावेऽपि परतिथिः ग्राह्या, यतः प्रदोषे तदभावेऽपि अस्तमयात् अर्वाक् सा वर्तते।

दानव्रतानि— ‘पूर्वाह्नो वै देवानाम्’ इति सामान्यतया दैवकर्मणाम् कर्मकालः पूर्वाह्नः। उदये तिथिः स्यात् तर्हि पूर्वाह्नं व्याप्नुयात्। उपवासः, एकभक्तम्, नक्तम्, अयाचितम्, व्रतम्, दानञ्चेति षड्विधानि दैवकर्माणि। उपोष्यशब्देन व्रतादीनाम् उपलक्षणमिति चेन्न। पूर्वाह्नो वै देवानाम् इति श्रुत्या व्रतादौ पूर्वाह्नस्य विहितत्वेन उत्तरदिनस्वीकारे कर्मकालव्याप्तेः लाभात्।

यस्मिन् काले तु यत्कर्म तत्कालव्यापिनी तिथिः।

तथा कर्माणि कुर्वीत हासवृद्धी न कारणम्॥⁶

इति हि कर्मकालव्याप्तिः स्मर्यते। न चोपवासे समानमेतदिति वाच्यम्, उपवासस्य अहोरात्रसाध्यत्वेन खण्डतिथौ संपूर्णकर्मकालस्य व्याप्तेः असंभवात्। बौधायनोऽपि ‘उदये तूपवासस्य इति उपवासाय उदयकालिकीं तिथिमेव निर्दिशति। तथैव शिवरहस्य-सौरपुराणयोः ‘प्रायः प्रान्त उपोष्या हि तिथिर्देवफलेप्सुभिः’ इति वचनेन तिथ्यग्रभागस्य उपवसाङ्गत्वाभिधानात् तस्य च परविद्धायामेव संभवत्वात् उदयकालिकी तिथिरेव ग्राह्येति। यथोक्तं पूर्वं यत् तत्र पूर्वायां शुद्धायां च न काऽपि समस्या लक्ष्यते। खण्डायां समस्या उत्पद्येत। किमर्थमिति -दैवकर्मसु पक्षद्वयम् अवश्यं स्वीकर्तव्यम् - उदये तिथिः स्यात्, पूर्वाह्नं च व्याप्नुयात्। ननु पक्षद्वयं लब्धं चेदपि यदि तद्दिने तिथिः सम्पूर्णम् अहः न व्याप्नुयात् तर्हि साङ्गम् अनुष्ठानं कथं सम्पाद्येत इति शास्त्रकारैः व्यवस्थापितं यत् उदयकाले विद्यमाना तिथिः स्नान-जप-यागादिषु, दानाध्ययनकर्मसु च तद्दिने सकला ज्ञेया। अर्थात् दैवकर्मसु उदयकालिकी तिथिः सकला इत्यभिधीयते।।

खण्डायाम् उदये तिथिः परविद्धायामेव भवेत्। अत्र पूर्वोक्तं पक्षद्वयं चिन्तयामः। पूर्वद्युः उदयं न व्याप्नुयात्

परं पूर्वाह्नस्य अत्यधिककालं व्याप्नुयात्, परेद्युः उदयं व्याप्नुयात् पूर्वाह्नापि व्याप्नुयात्। उदाहरणेऽस्मिन् परेद्युः तिथिः उदये पूर्वाह्ने चोभयत्र विद्यते, अतः परेद्युः अनुष्ठानं स्यात्। अथवा परेद्युः उदये स्यात् परं पूर्वाह्नम् अत्यल्पं व्याप्नुयात्। अर्थात् पञ्चधा विभागे अह्नि त्रिमुहूर्तात्मके पूर्वाह्ने त्रिमुहूर्तन्यूनत्वं व्याप्नुयात् अत्यन्ताल्पं वा, तदापि परेद्युः उदयकालीनमेव गृह्णीयात्। यतः दक्षमतानुसारं व्रतोपवासनियमे उदये एकघटिकाऽपि तिथिः सकला मन्यते दैवे। भविष्योत्तरपुराणे-

‘व्रतोपवासनियमे घटिकैकाऽपि यदा भवेत्।

सा तिथिः सकला ज्ञेया पित्र्यर्थे वाऽपराह्निकी॥’⁷

माधवाचार्यः अत्र समादधाति यत् दक्षवचनानुसारं प्रकृते तु सूर्योदये मुहूर्तत्रयव्यापिनी अर्थात् पूर्वाह्नव्यापिनी प्रतिपदा दानव्रतयोः ग्राह्या। एवञ्च सति उदयमात्रव्याप्तिशास्त्रं घटिकामात्रव्याप्तिशास्त्रं च वैश्वानराधिकरणन्यायेन अवयुत्या अनुवादरूपतया त्रिमुहूर्तव्याप्तिं प्रशंसति। वस्तुतः, उदये तिथेः स्पर्शमात्रं वा घटिकैकमात्रं वा स्यात्, तर्हि कृत्स्नदिवसाभ्यनुज्ञा अर्थात् सकला इति स्यान्नाम। एतानि वचनानि सकलतायाः आपादनाय खलु। परं परविद्धायाः तिथेः ग्रहणे कियत्परिमाणम् उदये अपेक्षणीयम् इति विवेचनम् आवश्यकम्। बौधायनो वदति- ‘अल्पाऽपि स्यात्’ इति। अनेन वचनेन तु निमेषमात्रं प्रतिभाति। व्यासोऽपि ‘उदयत्रेव’ इति स्पर्शमात्रमेव प्रतिभाति। भविष्योत्तरपुराणादिवचनानि अवलोकयामश्चेत् घटिकामात्रं प्रतीयते। विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य बौधायनस्य च वचनान्तरयोः घटिकाचतुष्टयं भाति। परविद्धासु तिथिषु उदये कर्माङ्गभूता तिथिः भवत्येव। अतः तत्र कर्मकालव्याप्तिः उदयकालव्याप्तिश्चापि वर्तते। उदयकालव्याप्तिवशात् सा तिथिः तद्दिने स्नानदानजपोपवासादिषु सकला कथ्यते। परं, सा तिथिरपि उदयात् परं न्यूनातिन्यूनं त्रिमुहूर्ता स्यात्। बहुषु वचनेषु स्तोकाऽपि उत एका घटिकाऽपि यदि तिथिः उदये वर्तते तर्हि सा तिथिः तद्दिने सकला ज्ञेया इत्यत्र माधवाचार्येण परविद्धायाः तिथेः ग्रहणे कियत्परिमाणम् उदये अपेक्षणीयमिति विविच्य निर्णीतं यत् उदिते भानौ त्रिमुहूर्ता तिथिः ग्रहीतव्या।

परविद्धासु तिथिषु उदये कर्माङ्गभूता तिथिः भवत्येव। अतः तत्र कर्मकालव्याप्तिः उदयकालव्याप्तिश्चापि वर्तते। परं पूर्वविद्धासु तिथिषु कर्मकालव्यापिनी तिथिः उदयकाले तु न भवेदेव। यतः वेधाय उदयात् परं पूर्वतिथेः त्रिमुहूर्तव्याप्तिः स्यादेव खलु। ‘त्रिभिर्मुहूर्तैर्विध्यन्ति...’ इति। अतः परतिथिः पूर्वाह्नोत्तरमेव प्रारभेत। यदा पूर्वेद्युः उदयकालम् आरभ्य परेद्युः उदयकालात् अनन्तरं मुहूर्तत्रयं वर्धते, तदानीं यद्यपि द्वयोः दिनयोः सोदयत्रिमुहूर्ता व्याप्तिः अस्ति, तथापि पूर्वेद्युरेव अनुष्ठानं कर्तव्यम्। यतः पूर्वदिने अस्तमयव्याप्तिः अधिका वर्तते। यद्यपि उभयेद्युः उदयकाले तिथेः व्याप्त्याः सकलत्वम् आपादयितुं शक्यते, परं पूर्वेद्युः अस्तमयव्याप्तेः नियमात् व्याप्त्याधिक्यं प्रथमदिने एव खलु। अतः पूर्वदिने एव अनुष्ठेयम्। इदमेव उद्दिश्य पद्मपुराणे उच्यते-

‘व्रते स्नाने तथा नक्ते पितृकार्ये विशेषतः।

यस्यामस्तं गतो भानुः सा तिथिः पुण्यभाग् भवेत्॥’⁸

उभयदिनयोः उदये नास्ति चेत् क्षयत्वात् एकदिने एव समाप्तिं गता। यदा तिथिः पूर्वदिने सङ्गवाद् आरभ्य तिथिक्षयकारणात् परस्मिन् दिने उदयात् प्रागेव समाप्तिं याति तदा दिनद्वये यद्यपि सोदयं मुहूर्तत्रयं नास्ति, तथापि पूर्वदिने एव अनुष्ठातव्यम्। यतोहि यस्यां तिथौ सूर्यः अस्तं गच्छति सा तिथिः तद्दिने सकला

ज्ञेया - 'सा तिथिः सकला ज्ञेया यस्यामस्तमितो रविः' इति। अर्थात् अनुष्ठानार्थं सकलत्वमपि आवश्यकम्। उक्तप्रकरणे तिथेः उदयकाले अविद्यमानत्वात् मुख्यः कालो नास्ति। गौणकालोऽपि नास्ति, यतोहि, संगवे प्रारब्धत्वात् पूर्वाह्णे सा तिथिः नास्त्येव। इमामेव परिस्थितिविशेषं लक्ष्यीकृत्य आचार्यैः सूर्यास्तकाले व्याप्तायां तिथिम् अनुसृत्य तत्तिथेः सकलत्वं समुपदिष्टम्। उपर्युक्तेन सकलत्ववचनेन पूर्वदिने एव सोदयत्रिमुहूर्ता तिथिः आपादिता। अतः तत्र सोदयत्रिमुहूर्तायाः तिथेः व्याप्तिः स्वीक्रियते। परेद्युस्तु उपर्युक्तसदृश्याः अपि अभाव एव। अथवा पूर्वेद्युः उदयकालं विहाय उपरि सर्वत्र व्याप्नोति, परेद्युः उदयकालमात्रं व्याप्नोति। तदानीम् उदयात् परं जायमानाया मुख्यायाः त्रिमुहूर्तव्याप्तेः दिनद्वयेऽपि अभावेन द्वयोरपि दिनयोः गौणकालत्वे सति किं ग्राह्यमिति वीक्षायां पूर्वदिने कर्मकालव्याप्तेः आधिक्यात् तस्यैव ग्रहणं न्यायदृष्ट्या लक्ष्यते। कालमाधवकारः तत्र भणति- 'केनापि निमित्तेन तत्र प्रत्यूहः क्रियते चेत् परेद्युः कर्मकालस्य व्याप्तिं सम्पादयितुं पूर्णत्वम् अभिधाय उदयविहीनस्य व्याप्तिबाहुल्यस्य हेयोक्तिव्याजेन तदेव प्रशस्यते। अर्थात् उदयकालव्यापिनी तिथिरेव तत्र प्रशस्ता वर्तते। अत एव शास्त्राणि उद्धोषयन्ति, यदि कर्मकाले तिथिः नास्ति तर्हि साकल्यसिद्धान्तात् तिथिः कर्मकाले आपादनीया। उदये या तिथिः सा दानाध्ययनकर्मसु पूर्णैव ज्ञेया, सकलत्वात् पूर्वाह्णेऽपि तस्याः विद्यमानतास्वीकारत्वात्। अधुना प्रश्नः उदेति यत् कालस्तु पूर्वाह्णः दैवस्य। उदयेन का विवशता? तत्र कारणमिदं यत् बौधायनवचनात् उदयं विहाय या तिथिः पूर्णदिनं व्याप्नुयात् सा पूर्णा मन्तुं न शक्यते। पूर्णाया अस्वीकारात् कर्मकालविद्यमानता अपि अस्वीकृता। यथोक्तम्-

‘आदित्योदयवेलायां याऽल्पाऽपि च तिथिर्भवेत्।

पूर्णा इत्येव मन्तव्या प्रभूतं नोदयं विना॥’⁹

व्रतेऽपि एकभक्तवत् दिनद्वये व्याप्तत्वात् तिथिः षोढा भिद्यते- 1. उदयकाले पूर्वेद्युरेव त्रिमुहूर्तव्यापिनी 2. परेद्युरेव उदयकाले त्रिमुहूर्तव्यापिनी 3. उभयत्रापि त्रिमुहूर्तव्यापिनी 4. नोभयत्र त्रिमुहूर्तस्पर्शिनी 5. उभयत्र साम्येन त्रिमुहूर्तव्यापिनी 6. उभयत्र वैषम्येण त्रिमुहूर्तव्यापिनी एकदेशवर्तिनी च।

अस्तमयव्याप्तौ सकलतायाः द्वेधा नियमः उपलभ्यते। देवल-व्यासयोः अनुसारम् उदयकाले विद्यमाना तिथिः स्नान-जप-यागादिषु, दानाध्ययनकर्मसु च तद्दिने सकला ज्ञेया। अर्थात् दैवकर्मसु उदयकालिकी तिथिः सकला इत्यभिधीयते। परं, श्राद्धादिषु पितृकार्येषु अस्तकाले विद्यमाना तिथिः अपि सकला कथ्यते। यथोक्तम्-

उदिते दैवतं भानौ पित्र्यं चास्तमिते रवौ।

द्विमुहूर्तं त्रिरह्णश्च सा तिथिर्हव्यकव्ययोः॥¹⁰

अर्थात् हव्य-कव्ययोः अहो भागत्रये द्विमुहूर्तं तिथिः हव्ये, अस्तंगते च कव्ये स्वीकरणीया। अत्र प्रश्नः उदेति यत् यदि कव्यार्थं अर्थात् पितृकार्यार्थम् अस्तकालिकी तिथिः ग्राह्या तर्हि सूर्यास्तकाले या तिथिः सा दानाध्ययनकर्मसु सकला ज्ञेयेति देवलेन प्रतिपादितेन वचनेन सूर्यास्तकालीनतिथेः संगतिः कुत्र स्यात्, हव्ये उत कव्ये? तत्र दैवकर्मसु विशिष्य दानव्रतेषु उदयकालीना एव तिथिः गृह्यते। उपवासे, एकभक्ते, नक्ते च यद्दिने तिथेः पूज्यता तद्दिनपरिस्थित्वात् तिथिः गृह्यते। अर्थात् पूर्वेद्युः अस्तकाले तिथेः विद्यमानत्वात् सकलापादनम्, परेद्युश्च उदयकाले तिथेः विद्यमानत्वात् सकलापादनम्। वस्तुतः, यत्र दैवे उदये तिथिः न तत्र

सूर्यास्तमय्यां तिथौ सकलत्वापादनम्। पित्र्ये तु सर्वत्र अस्तकाले व्यासायां तिथावेव अनुष्ठेयताकारणात् सूर्यास्तव्यासावेव सकलाख्यापनम्।

शुक्ल-कृष्णपक्षाभ्यां निर्णयः- शास्त्रे उदयकाले अस्तकाले च तिथेः व्याप्तिवशात् साकल्यापादनस्य संगतिं स्थापयितुं भिन्नमतान्यपि अवलोक्यन्ते। मार्कण्डेयपुराणे उक्तं यत् शुक्लपक्षे उदयकालिकी तथा कृष्णपक्षे अस्तकालिकी तिथिः ग्राह्या। अर्थात् उदय-अस्तमयव्याप्त्योः सकलत्वनिर्णयस्तु शुक्ल-कृष्णपक्षभेदेन भवति। अतः सोदयत्रिमुहूर्ता व्याप्तिः स्यात्, अस्तमयी व्याप्तिश्चापि स्याद् इत्येवं निर्णयप्रसंगो मास्तु। क्वचित् पक्षस्य वृद्धिक्षयाभ्यामपि निर्णयोद्यमो लभ्यते। कालमाधवकारः प्रतिपादयति यत् एतादृशे स्थले शुक्ल-कृष्णपक्षाभ्यां निर्णयो न संभवति। तथा सति बहूनां वचनानां बाधस्य प्रसंगः आपतेत्। यथाहि, यानि वचनानि शुक्लप्रतिपदायाम् उपवासस्य विधायकानि धर्मशास्त्रकारैः उक्तानि, तानि सर्वाणि बाध्येरन्, तथा च कृष्णपक्षस्य प्रतिपदायाः परविद्धाया उपोष्यत्वमपि विपरिवर्तेत। एवम् एकभक्तादौ अपि यथायोग्यं विपरिवृत्तिः उन्नेया स्यात्। अतः तत्र पक्षस्य क्षय-वृद्धिभ्यामपि निर्णयो न युज्यते। यतः तत्रापि पूर्वोक्ता दोषा अपरिहार्या एव स्युः। उदाहरणार्थं, यदा शुक्लपक्षः तिथेः वृद्धिवशात् षोडशदिनात्मको भवति तदा पक्षस्य क्षयवृद्ध्याधारितेन वचनेन परविद्धायां शुक्लप्रतिपदायाम् उपवासो निर्णीयते। अपि च यदा कृष्णपक्षः चतुर्दशदिनात्मको भवति तदा उपवासः उक्तवचनेन पूर्वविद्धायां कृष्णप्रतिपदायां प्राप्नुयात्। एवं बाधान्तरम् उन्नेयम्। किं तर्हि शुक्लकृष्णवाक्यं निरर्थकम् इति चेन्न, यतः शुक्लकृष्णपक्षवाक्यस्य अन्यबाधं विनापि अस्ति कश्चन विषयविशेषः। तत्र अङ्गिराः दशमीं सर्वतोमुखीम् आह। अङ्गिरसा उक्तं यत् दशमी तिथिः सर्वतोमुखी उच्यते यतः युग्मवाक्येषु वेधदृष्ट्या एतस्याः व्यवस्था नावलोक्यते। अतः अत्र शुक्लकृष्णवाक्येन शुक्लपक्षे उत्तरविद्धा कृष्णपक्षे च पूर्वविद्धा दशमी उपोष्या। यथोक्तम्-

‘सम्पूर्णा दशमी कार्या परया पूर्वयाऽथवा।

युक्ता न दूषिता तस्मादिति सा सर्वतोमुखी॥’¹¹

पित्र्यकर्माणि- ‘अपराहो वै पितृणाम्’ इत्यस्मात् वचनात् अपराहस्तु पितृन् उद्दिश्यैव प्रवर्तते अतः श्राद्धकर्मणि अपराहकालिकी तिथिः ग्राह्या। श्राद्धे अपराह्णरूपस्य कर्मकालस्य दिनद्वये व्यापित्वात् यदि तिथिः एकदिने कर्मकालव्यापिनी तर्हि तद्दिने एव श्राद्धम् अनुष्ठेयम्। तिथिः उभयं दिनं व्याप्नोति चेत् खर्वादिशास्त्रेण निर्णयो विधेयः। यदि तु तिथिः उभयदिन-अव्यापिनी स्यात् अर्थात् दिनद्वयेऽपि कर्मकालं न व्याप्नोति, तर्हि पूर्वदिने एव अनुष्ठेयता तस्याः पूर्वदिने अस्तकालव्याप्तेः आधिक्यात्, अपि च यथा सकलतायै यद्यपि त्रिमुहूर्तगा तिथिः अपेक्ष्यते एव परन्तु भविष्योत्तरपुराण-पद्मपुराण-स्कन्दपुराण-विष्णिधर्मोत्तरपुराणादिभिः ब्रतोपवासनियमेषु उदये एका घटिकाऽपि सकलत्वेन मता, तत्रैव एतद्विपरीता पैतृके मता। विपर्ययस्य आशयोऽयमेव यत् अस्तकाले एव यदि एका घटिकाऽपि स्यात् तर्हि सकलत्वेन मन्तव्या। तिथौ उभयदिनव्याप्तौ खर्वादिशास्त्रेण निर्णयः कर्तव्यः इत्युक्तम्। खर्वो दर्पो हिंसश्चेति त्रिविधाः तिथतः उक्ताः। तासां लक्षणं व्यासेन उक्तम्-

‘खर्वो दर्पस्तथा हिंस्रस्त्रिविधं तिथिलक्षणम्।

खर्वदर्पो परौ कार्यौ हिंस्रः स्यात् पूर्वकालिकः॥’¹²

तत्र खर्वो नाम साम्यम्, अल्पक्षयो वा। दर्पो वृद्धिः। हिंस्रः अधिकक्षय इति। हिंसाधारितौ वृद्धिक्षयो पञ्चाङ्गाधारिताभ्यां वृद्धिक्षयाभ्यां भिन्नौ स्तः। यद्यपि तत्रापि तिथेः षष्टिघट्यधिकत्वे वृद्धिः षष्टिघट्यूनत्वे च क्षयो जायते, परं तत्र उदयद्वयव्याप्तौ तिथिवृद्धिः अनुदयव्याप्तौ च तिथिक्षयो भवति। माधवः समादधाति यत् एतैः खर्वादिवाक्यैः सह यस्मिन् विषये युग्मादिवाक्यस्य विरोधः उपतिष्ठति तत्र दैव-पित्र्यभेदेन व्यवस्थापकं व्यासवाक्यम्, न तु प्रकृतयोः क्षयवृद्धयोः पितृविषयत्वप्रतिपादकम्। याज्ञवल्क्यादिवचनेष्वपि कर्मकालव्याप्तिशास्त्रस्य खर्वदर्पादिशास्त्रस्य वा विरोधे उपस्थिते सति कर्मकालव्याप्तिशास्त्रस्य प्राबल्यमुच्यते, न तु प्रकृतयोः क्षयवृद्धयोः निर्णयहेतुत्वं प्रतिषिद्ध्यते। वस्तुतः समस्या एषा जायते यत् व्यासः खर्वादिवाक्यानि पितृविषयत्वेन संकोचयामास। याज्ञवल्क्यादयस्तु पितृ कर्मकालव्याप्त्या खर्वादिवाक्यानि अबाधन्त। अतः एतेषां तु निर्विषयत्वं प्रसज्येत। माधवः समादधाति यत् यदा पूर्वोत्तरदिनयोः पितृविषयकर्मकालव्याप्तिः समाना, यदा वा दिनद्वयेऽपि कर्मकालव्याप्त्यभावः, तत्र उभयत्र खर्वादिवाक्यैः निर्णयः शक्यः। तत्र तिथेः कस्मिंश्चित् कर्मकाले दिनद्वयव्यापित्वात् तद्व्यापित्वं द्विविधं भवति- कृत्स्न(सम्पूर्ण)व्याप्तिः एकदेशव्याप्तिश्चेति। यदा तिथिः सम्पूर्णं कर्मकालम् अर्थात् षड्घटीः व्याप्नुयात् तर्हि सा कृत्स्नव्याप्तिः अभिधीयते। यदा तिथिः सकलं कर्मकालं अव्याप्य कमपि एकदेशं एकभागं वा व्याप्नुयात्। यथाहि, आपराह्निकः कर्मकालः, स च पञ्चधा विभक्ते अहनि त्रिमुहूर्तः षड्घट्यात्मको वा। यदि तिथिः षड्घटाः घटीः व्याप्नुयात् तर्हि इयम् एकदेशव्याप्तिः अभिधीयते। एकदेशव्याप्तिः वैषम्य-साम्यभेदेन द्विविधा उच्यते।

वैषम्येण एकदेशव्याप्तिः- यदा तिथिः उभयेद्युः कर्मकालं समानतया व्याप्नुयात् तर्हि सा वैषम्येण एकदेशव्याप्तिः उच्यते। उदाहरणार्थम्, पूर्वेद्युः अपराह्णे तिथिः अल्पकालिकी स्यात्, परेद्युः अपराह्णे अधिककालं व्याप्नुयात् अथवा पूर्वेद्युः अधिकं परेद्युश्च अल्पं तिष्ठेत् तर्हि सा वैषम्येण एकदेशव्याप्तिः अभिधास्यते। यथा अपराह्नस्य षड्घट्यात्मकात् कालात् एकस्मिन् दिने घटीद्वयम् अपरस्मिन् दिने च घटीचतुष्कम् व्याप्नुयात् तर्हि तिथिरियम् उभयेद्युः सम्पूर्णं कर्मकाले अव्याप्तत्वात् एकदेशव्यापिनी, पुनश्च उभयेद्युः क्वचित् अल्पत्वात् अन्यत्र अधिकत्वात् विषमतया व्याप्नोति। एवंविधायां विषमैकदेशव्याप्त्यां कर्मकालनिर्णयः अल्पत्व-महत्त्वव्यवस्थया जायते। अर्थात् यद्विने तिथिः कर्मकालम् अधिकं व्याप्नुयात् तद्विने कर्मकालो ग्रहीतव्यः।

साम्येण एकदेशव्याप्तिः- यदि उभयेद्युः साम्येण एकदेशव्याप्तिः स्यात् तदा खर्वादिशास्त्रेण निर्णयो विधीयते। साम्येण उभयदिनयोः एकदेशव्याप्तिः तत्तिथिगतैः वृद्धि-क्षय-साम्यैः त्रेधा भिद्यते।

वृद्धिः- उदाहरणार्थं पूर्वेद्युः अपराह्नस्य द्वितीयघटिकां आरभ्य परेद्युः अपराह्नस्य पञ्चघटिकापर्यन्तं तिथिः वर्तते। तदा पूर्वदिनस्य अपराह्नस्य प्रथमघटिकां विहाय अवशिष्टासु पञ्चघटिकासु तिथिः वर्तमाना वर्तते, द्वितीयदिनस्य अपराह्नस्य अन्तिमघटिकां विहाय अवशिष्टासु पञ्चघटीषु तिथिः वर्तमाना वर्तते। इत्थम् उभयत्र अपराह्नस्य पञ्चघटीषु तिथेः वर्तमानत्वात् साम्येण एकदेशव्याप्तिर्भवति। अस्मिन् उदाहरणे तिथिः घटिकाचतुष्टयेन वर्धते। एवंविधा वृद्धिगता तिथिः दर्पतिथिः उच्यते।

क्षयः- पूर्वेद्युः अपराहस्य अन्तिमघटिकातः तिथिः प्रारभते, परेद्युः अपराहस्य च प्रथमघटिकायां तिथिर्वर्तते। तदा पूर्वदिनस्य अपराहस्य एकस्यां घट्यां तिथिः वर्तमाना विद्यते, द्वितीयदिनस्य अपराहस्य अपि एकस्यां घट्यां तिथिः वर्तमाना विद्यते। इत्थम् उभयत्र अपराहस्य एकघट्यां तिथेः वर्तमानत्वात् साम्येन एकदेशव्याप्तिर्भवति। अस्मिन् उदाहरणे तिथिः घटिकाचतुष्टयेन क्षीयते। एवंविधं क्षयं गता तिथिः हिंस्रा उच्यते।

साम्यम्- पूर्वेद्युः अपराहस्य अन्तिमघटिकात्रये अर्थात् तृतीयघटिकात आरभ्य द्वितीयदिने अपराहस्य प्रथमघटिकात्रये अर्थात् तृतीयघटिकान्तं यावत् तिथिः वर्तते। उभयत्र समानरूपेण अपराह्णे घटीत्रयव्यापित्वात् साम्येन एकदेशव्याप्तिः वर्तते। अत्र पूर्वदिने अपराहस्य तृतीयघटिकातः तिथिः आरभते। अतः अपरदिने अपराहस्य द्वितीयघटिकान्तं यावत् षष्टिघट्यात्मकः कालो भवति। इयं तिथिस्तु तृतीयघटिकावधि वर्तते। परम् अल्पवृद्धित्वात् उभयत्र कालसाम्यमेव स्वीकृत्य तिथिः न वर्धते नापि क्षीयते। इत्थं साम्यं गता तिथिः खर्वतिथिः उच्यते। साम्येन एकदेशव्याप्तौ त्रिष्वपि विषयेषु खर्वदर्पवाक्याद् निर्णयो विधीयते। तत्र खर्वतिथौ दर्पतिथौ च परेद्युः तिथिः ग्राह्या। हिंस्रतिथौ तु पूर्वेद्युः तिथिः ग्राह्या।

उपसंहारः- उपर्यक्तविवेचनेन इदं स्पष्टं यत् धर्मशास्त्रनिर्दिष्टानां देवपित्र्यादिकर्मणाम् आचार्यैः तत्तत्कर्मकालाः निरूपिताः। तिथ्यनुरोधेन निर्धारितः कर्मकालः खण्डातिथौ उभयोः दिनयोः कतरस्मिन् दिने निर्णीयेत इत्येतदर्थं धर्मनिबन्धकारैः विविधाचार्याणां विविधवचनानां क्वचित् परस्परविरोधिनामपि सम्यक् संगतिं प्रदर्श्य विवेचितम्। यतः काले एव कर्मणः सम्पादनमिति शास्त्राभिमतं; अतः तद्दिने एव तत्तिथेः पूज्यत्वात् तद्विहितस्य कर्मणः अनुष्ठानं करणीयम्। निर्णीते दिने आदिनं तिथेः अव्याप्तत्वात् तिथेश्च अव्याप्तत्वे अनुष्ठानस्य सकलाङ्गानां सम्पादनबाधत्वात् धर्मशास्त्रकारैः सूर्योदये सूर्यास्तकाले वा तिथेः व्याप्तत्वात् तस्याः तिथेः आपादनं प्रतिपादितम्। अतः 'साक्ल्यापादिता'ख्यः सिद्धान्तोऽयं कर्मकालानुरोधेन तिथिनिर्णय अतीव महत्त्वपूर्णं स्थानम् आवहति।

सन्दर्भाः-

1. माधवाचार्यस्य, कालमाधवे, पृ.सं.- 153
2. " " " - 126
3. " " " - 109
4. " " " - 136
5. " " " - 142
6. " " " - 115
7. " " " - 154
8. " " " - 160
9. " " " - 159
10. " " " - 155
11. " " " - 162
12. " " " - 157

सन्दर्भ-ग्रन्थाः

1. कालमाधवः, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1969
2. बृहस्पतिस्मृतिः, रंगास्वामी आयंगर, गायकवाड ओरियण्टल सीरीज़, बडौदा, 1941
3. मनुस्मृतिः, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1985
4. सिद्धान्तशिरोमणिः, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, 1980
5. धर्मसिन्धुः, चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी, 1968
6. काणे पी. वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग 1,2,3 (तृतीय संस्करण), उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1982
7. निर्णय-सिन्धुः, ठाकुर प्रसाद एण्ड सन्स, 1983
8. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1990
9. श्रीव्रतराजः, खेमराज श्री कृष्णदास, 1986
10. कल्याण, धर्मशास्त्रविशेषाङ्क, गीताप्रेस, गोरखपुर, 1996
11. कल्याण, व्रतपर्वविशेषाङ्क, गीताप्रेस, गोरखपुर, 1996
12. श्रीमार्तण्डपञ्चाङ्ग, व्रतपर्व विशेषाङ्क, 2013
13. स्कन्दपुराणम्, नाग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1987
14. चतुर्वर्गचिन्तामणिः, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, 1985

निदेशिका,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

आधुनिकयुगे जैनदार्शनिकचिन्तनस्य प्रासङ्गिकता

प्रो. श्रीयांशकुमारसिंघई

अधुनाशब्दात्, अधुनात्वं रक्षतीत्यर्थे ठञ् प्रत्यये कृते सति भवत्याधुनिकशब्दनिष्पत्तिः। आधुनिकं युगं स्यादाधुनिकयुगम्। एतस्मिन्नाधुनिकयुगे साम्प्रतिके किं रक्षणीयं स्यात् कश्चासौ रक्षकोऽत्र वर्तते केन वा विधिना स रक्षति। किमिदं वा फलं स लब्धुं वाऽर्हतीति दार्शनिकं महत्त्वमप्यत्र प्रसृजत्येव। इह पुनः गतमनागतश्च गौणीकृत्य वर्तमानं हि प्रमुखतया पालनीयं रक्षणीयं वेति ज्ञायतेऽधुनात्वप्रयोजनम्। तदेवं परिपाल्य स्वात्मानं वा संरक्ष्य जना आधुनिका भवन्तीति ज्ञायते।

आधुनिके युगेऽस्मिन् समेषां चाधुनिकजनानां जीवने सर्वत्र दर्शनशास्त्रीयं तत्त्वं हि दृग्गोचरीभवति। जगत्यस्मिन् किमप्येतन्नास्ति यत्र तत्र घटेत दार्शनिकतत्त्वं सदा हि सर्ववस्तुषु तत्त्वभावविभावपरिणमनदिशा दार्शनिकं तत्त्वं राराजते खलु। न पुनः सर्ववस्तूनां सम्यग्ज्ञानाय तदुपेक्षा विधेया यतो हि वस्तूनां सत्त्वं समीचीनं सत्यं वा ज्ञात्वैव हितावाप्तिः संभवति तत एव च दुःखविमुक्तिर्भवितुमर्हति नान्यथा पन्थाः कश्चनास्तीति दिक् तत्त्वज्ञानं महदायते खलु। तत्त्वज्ञानं विना दुःखविमुक्तिः कुतस्तनी स्यात्कथम्वा सुखोपलब्धिप्रयासो भवेत्। नास्तीति कृत्वा तत्त्वज्ञानमपरिहार्यं ज्ञायते तदर्थमिति दिक्।

अपि च, सर्वासां वै विद्यानां मूलं प्रयोजनं हितपरिमितं सुखोपलब्धिसंप्रेरकमेव वा परिज्ञायते। तच्च मूलतो दर्शनशास्त्रीयमेव तत्त्वमास्ते। यतः सद्भिर्निश्चीयते दर्शनशास्त्रप्रतिपत्तिरपरिहार्येति।

भारतीयसंस्कृतौ जैनदर्शनं तावद् यथार्थवादित्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र किमपि तत्त्वमन्धविश्वासमूलकं काल्पनिकं वा नावगन्तुं शक्यते न वा तत्र प्रामाणनिकषाद्विना कस्यचिद् प्रामाण्यं स्वीक्रियते।

आधुनिकं युगं तावत् भौतिकतत्त्वपरामृष्टं दृश्यते। जनानाञ्च वासना तत्र मोहसंस्पृष्टता रागद्वेषबहुला भोगादिव्यापाररता धर्मभावविरहिता च सती युगप्रभावं प्रदर्शयति। युगेऽस्मिन् धर्मो न खलु मोक्षपुरुषार्थायाङ्गीकृतो वर्तते। साम्प्रतं जैनैर्हि प्रायस्तैर्धर्माडम्बरेण केवलमर्थकामपुरुषार्थाभ्यां धर्मव्यापारो विधीयते। तत्र वै मूर्च्छाभावः तदारम्भपरिग्रहमूलकत्वात् च पापव्यापारो बहुलायते। धार्मिकव्यवहारोऽद्य बाह्यप्रदर्शनपरो वर्तते न खल्वध्यात्मविद्यापरत्वं तत्र दृश्यते। ततश्च तपः संयमसाधना वा ध्यानोन्मुखत्वं परमार्थसुखसाधकत्वं नैव भजते। साम्प्रतं खलु या सामाजिकी पारिवारिकी वा परिस्थितिः गृहे गृहे वरीवर्तते तत्र जैनदार्शनिकमूल्यैश्चेदनुशासनं जनानां हृदि तर्हि नूनमेव तदभ्युत्थानं भवितुमर्हति। वासनाविमुक्तये विवेकख्यातये च जैनदार्शनिकराद्धान्ताः जैनपरिवेशो वा सर्वेभ्यः सौविध्यं प्रददति।

प्रकृष्टः सङ्गस्तावदुच्यते प्रसङ्गः प्रकर्षेण सम्यक् च गमनं गन्ता वा प्रसङ्गः स्यादिति दिक्। साम्प्रतं सत्सङ्गतिः प्रसङ्गरूपेण समधिगन्तव्या। तस्याश्च रक्षणोपायाः प्रासङ्गिकाः स्युः। तेषां च भावो भावविज्ञप्तिर्वा प्रासङ्गिकतया ज्ञेया। जैनदर्शनस्य तच्चिन्तनस्य च प्रासङ्गिकता सदुपादेयता वा विद्यते यतो हि तदद्यापि यथार्थं

सत् संगमयति सर्वान् हि। सदाधिगमने सदाचारपरिपालने परोपकारमूलकदयादानादिकर्तव्यनिर्वहणे जैनदार्शनिकराद्धान्ता जनान् प्रेरयन्ति समुद्रोधयन्ति च भृशं सतो भावः सत्यमिति।

आधुनिकं युगं कलयुगं प्रोच्यते इतः प्राक् सतयुगमासीत्। जैनदार्शनिकप्रतिपत्तिरपि भणत्येनं साम्प्रतं यदस्ति युगं दुःखमाऽभिधेयं ततो दुःखविमुक्तेरभावात् कलयुगमेव प्रज्ञापितं भवति शरीरं कलं वा दुखनिमित्तत्वात् जीवस्येति। तादृशं शरीरञ्च साम्प्रतिके युगे कस्यापि न भवति यतो मुक्त्यर्थसाधना सफलीभूता स्यात्। जैनदर्शनानुसारेण कालो हि अनाद्यनन्तपरिमितः। स च कल्पकालेन परिज्ञाप्यते किञ्चित्। कल्पकालो विंशतिकोटिकोटिसागरोपमो द्विधा विभज्यते अवसर्पिण्युत्सर्पिणीभेदात्। यत्र जीवानां गतिस्थितिसंस्थानपुण्यादिकं न्यूनायते क्रमशः स भवत्यवसर्पिणीकालो यत्र च तदधिकायते क्रमशः तदुत्सर्पिणीकाल इति। साम्प्रतं खल्ववसर्पिणीकालखण्डस्य षट्सु भागेषु 'अतिसुखमा-सुखमा-सुखमादुःखमा-दुःखमासुखमा-दुःखमा-अतिदुःखमा-इत्यादिषु पञ्चमो दुःखमाकालो वर्तते। युगेऽस्मिन् दुःखमाकाले वा जीवाः मोक्तुं नार्हन्ति किन्तु मुक्त्यर्थं तेषां यात्रारम्भो भवितुमर्हति। कश्चनापि संज्ञिपञ्चेन्द्रियो जीवः स्वकीयपुरुषार्थेण सम्यग्दर्शनमुपार्ज्य सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रञ्च यथायोग्यं वर्धयित्वा मुक्तिमार्गं स्थातुं शक्नोति। मुक्तिस्तावदग्रेऽवश्यमेव संभवति मुक्तिमार्गानुयायिना मुक्तिलाभो जीवस्य चरमलक्ष्यं वर्तते। यतो हि जैनशास्त्राणि वदन्ति यत् मुक्तजीवाः पुनर्जन्मादिकं कदापि नैव लप्स्यन्ते। मोक्षस्तु चरमपुरुषार्थं भारतीयसंस्कृतावपि प्रज्ञप्तो दृश्यते खलु। जैनशास्त्रेषु मुक्तिविषयकं बहु ज्ञातव्यं वर्तते। तत्र मोक्षोऽपि जीवस्यैवावस्थाविशेषोऽस्ति। तद्यथा- निरवेशनिराकृतकर्ममलकलङ्कस्याशरीरस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुणमव्याबाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति सर्वकर्मविप्रमोक्षो वा मोक्ष इति।

जैनशास्त्रेषु जीवानां दुःखविमुक्तये मोक्षप्ररूपणा द्वि प्रमुखायते सर्वत्र। सर्वासां प्ररूपणानां केन्द्रं मोक्षप्ररूपणयैव परिज्ञायते। मोक्षपुरुषार्थस्तावज्जीवेषु तत्प्रात्रत्वयोग्यताऽभिव्यक्तौ सत्यां संभवति। सा च योग्यता पञ्चविधेन क्षयोपशमविशुद्धिदेशनाप्रायोग्यकरणलब्धिस्वरूपेण पुरुषार्थेण तेषु प्रस्फुटति। अनया योग्यतया मोक्षपुरुषार्थस्य प्रारम्भो ज्ञायतां यतो जीवस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मके मुक्तिमार्गे प्रवेशो भवति। तत्र च यथायोग्यतया समेधते स पुरुषार्थस्तथा तथाऽग्रे सरति साधकः परिपूर्णशुद्धोपयोगेन च मुक्तिं लभते। जैनशास्त्रेषु गुणस्थानप्ररूपणया सम्यगुद्बोधितमेतद्विषयकं ततो वक्तुं शक्यते मोक्षपुरुषार्थदिशा जैनदर्शनस्य प्रासङ्गिकतयाद्यापि वर्तते यतो जीवास्तदर्थमवश्यमेवेहन्ते प्रयतन्ते च यथायथम्।

जैनदार्शनिकं चिन्तनं तावत्समेषामुपकाराय कल्पितं वर्तते विना हि धर्मजातिवर्गसंघर्षादिभेदेन। तच्चिन्तनमाश्रित्य ये केऽपि स्युः न्यायनीतिमाश्रित्य यदि हि जीवन्ति सदुपदेशाच्चाङ्गीकृत्य स्वबुद्धिं प्रस्फोटयन्ति तच्चिन्तनेन तर्हि तेऽवश्यमेव प्रशमसंवेगानुकम्पाऽस्तिक्यादिभावनया सनाथयन्त्येव स्वात्मानं यतो जायते तेषु मनसा वाचा कर्मणा वा शुद्धिकरणव्यवसायः। स खलु व्यवसायो यदा स्वात्मचिन्तनेन प्रवर्धेत स्वान्तो वा प्रविष्य सततमेवाग्रे सरत्। तत्रापि ध्यानोन्मुखवृत्त्या स्वकीयमेवाद्वैतधारया जानीयात् स्वकीयमेव ब्रह्मतत्त्वं यदा तदा खलु जगतः परमोदासीनो भवन् निजात्मानन्दपरितृप्तो भवति यतो भवति स्वत एव समेषां दुःखानां विमुक्तिस्तज्जीवनादिति शम्।

अत्र पुनः जैनदार्शनिकचिन्तनस्य मूलाधारो वस्तुतत्त्वावधारणं हि निश्चीयते। जैनदार्शनिकैस्तावत् 'वसन्ति गुणाः यस्मिन् तादात्म्यभावेन हि तन्नाम वर्तते वस्तु' इति प्रज्ञापितं खलु। प्रत्येकमपि वस्तु सदुच्यते। 'सत् द्रव्यलक्षणम्' 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' 'गुणपर्ययवद् द्रव्यम् इति सूत्रत्रयेण प्रत्येकमपि सतो वस्तुनो वा सम्यक् परिज्ञानं भवितुमर्हति। जैनशास्त्रीयावधारणया षड्विधानि भवन्ति द्रव्याणि वस्तूनि वा। तानीमानि सन्ति - (1) जीवद्रव्याणि अनन्तानि (2) पुद्गलद्रव्याणि अनन्तानन्तानि (3) धर्मद्रव्यमेकमेव (4) अधर्मद्रव्यमेकमेव (5) आकाशद्रव्यमेकमेव (6) कालद्रव्याणि लोकस्यैकैकस्य प्रदेशस्योपरि व्यवस्थितत्वादसंख्येयानि।

गुणानामाश्रयत्वात् द्रव्यं द्रवति गच्छति परिणमति वा प्रतिक्षणम्। एवं खलु द्रव्याश्रयाः निर्गुणा गुणाः प्रत्येकमपि द्रव्ये वसन्ति तत्र च प्रत्येकमपि गुणे प्रतिक्षणं स्वस्वगुणयोग्यतयैव परिणामो जायते व्ययेति च। अनाद्यनन्तपरिणमनप्रवाहो वै द्रव्ये तदनन्तगुणानां स्वभावयोग्यतया हि प्रचलति। तत्र तेषामुपादानयोग्यताऽपि विनिश्चीयते सुविचारकैः सद्भिः निमित्तनैमित्तिकसम्बन्धोऽपि परिज्ञापितो भवति। सर्वत्र वस्तुस्वातन्त्र्यमक्षीणं सत् जागातिकव्यवस्थां निर्दिशति खल्वस्मान्। जैनदार्शनिकप्ररूपणया तदेतत्सर्वं वैज्ञानिकविधिना संभवत्येवेति जैनदार्शनिकचिन्तनस्य प्रासङ्गिकताऽवधेया भवति वस्तुस्वातन्त्र्यचिन्तनं मुक्तिपुरुषार्थदिशा विधीयेत चेत् ईशावास्योपनिषदः श्लोकोऽयं जैनदार्शनिकचिन्तनस्य गौरवं समभिव्यनक्तियेव-

“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्।

तेन व्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥”

अत्र जगत् इति पदेन वस्तु सूच्यते 'गच्छतीति जगत्' इति व्युत्पत्तेः। जगन्ति बहूनि वस्तूनि यत्र सा जगती जगत्यामस्यां लोकस्वरूपिण्यां प्रत्येकमपि वस्तु स्वकीयेन ईशा सामर्थ्येन वा वर्तते। अत एवात्र वक्तुं शक्यते खल्विदं यत् सर्वं वस्तु तत्त्वं स्वकीयं स्वकीयं सत् जगत्यां वर्तते। यतो हि प्रत्येकमपि वस्तुनि गुणानां तत्पर्यायाणांशावास्यं संभवति तदीशैव (तत्सामर्थ्येणैव)। ईशावास्यमिति पदे ईशा आवास्यमिति विग्रहेण तृतीयातत्पुरुषसमासोऽपि ज्ञायते। ईशा सामर्थ्येण योग्यतया वेति तृतीयाविभक्त्येकवचनेन पदेन सह आवास्यमिति पदस्य (ईशा+आवास्यम्) इति स्थितौ सन्धिकार्ये कृते सति 'ईशावास्यम्' इति दीर्घसन्धिपरिमितं कार्यं परिज्ञायते। उभयत्र विवक्षायां जैनदार्शनिकप्रतिपत्तिरप्रतिहता प्रतीयते। तत एव वेदान्तशास्त्रदिशा निरूपितं वस्तुतत्त्वमद्वैतधारया साधु सिद्धयति। न खलु जगत्यां एकमेव वस्तु जगद्वा वर्तते अपितु नैकेषां वस्तूनां सत्त्वमेवाद्वैतत्वं द्योतयति प्रत्येकमपि वस्तुनि गुणगुणिनोरिति।

लोके विद्यमानाः प्रतीतिगोचराश्च सन्तः विविधाः बहवश्च पदार्थाः कथमपि मिथो नैकत्वं गन्तुमर्हन्ति यतस्तेषां स्वभावा एव तत्र कारणमास्ते। वस्तुनि गुणाः स्वभावभूता अनाद्यनन्तत्वात् तादात्म्यादेव वा सन्ति। वस्तुनो गुणाः गुणेभ्यश्च वस्तु नैव कथमपि परिवर्तते यतः प्रोच्यते जीवो जीव एव तिष्ठति अजीवश्चाजीव एवेति। सर्वे पदार्थाः स्वकीयं भावं कदापि कथमपि न त्यजन्ति। त्यजन्ति चेदेकैकस्य परित्यागेन वस्तुपरित्यागः ततश्च समेषां परित्यागः कथं कार्येत। कथन्न जगत्यां शून्यतापत्तिरनिर्वार्या स्यात्। न चैतत्संभवति कदाचित् ततः पदार्थानां सत्ता सनातनी ज्ञातव्या। तत्र पदार्थेषु प्रति पदार्थं परिणमनं तदाधीनमेवोपादानयोग्यतया ज्ञातव्यं

भवति। निमित्तनैमित्तिकसम्बन्धोऽपि तत्रापरिहार्यो भवति तथापि तेन भ्रमो नोत्पादयितव्यः स्वबुद्धाविति। प्रत्येकमपि वस्तुनः स्वातन्त्र्यं सत्तया परिणत्या चावधेयं जैनदर्शनशास्त्रीयं प्ररूपणं तत्त्वं वाऽनुसृत्येति मे मतिः।

सांख्यानां वैशेषिकानाञ्च वस्तुतत्त्वनिरूपणेऽपि जैनदार्शनिकदृष्टिरूपकारिणी परिज्ञायते। न खलु विमर्श्यते खलु मयेदानीन्तञ्चिन्तनमिह लघुलेखेऽन्यत्र विधास्यते इति संकल्पः।

जैनदार्शनिकचिन्तनस्य महत्त्वमनयैव प्ररूपणया प्रस्फुटयज्जैनकर्मसिद्धान्तः जगति विद्यमानानां समेषां वै स्थावरजङ्गमजीवानां जीवनवृत्तं निमित्तनैमित्तिकसम्बन्धबलात् नियमयति। तत्रान्धविश्वासमूलकं काल्पनिकञ्च प्रजल्पं किञ्चिदिव नाङ्गीकर्तुं शक्यते। ईश्वर एव सर्वं करोतीति धारणां निराकरोति जैनकर्मसिद्धान्तः। स्वकीययोग्यतयाऽवस्थातुं परिणमयितुं प्रत्येकमपि वस्तु श्रेष्ठं वरं वा भवतीति कृत्वा ईश्वरो नाम पदार्थ एव ज्ञातव्यो न खलु काल्पनिकः कश्चन महेश्वरो वा परमेश्वरो वेति। सर्वेऽपि जीवा स्वकीययोग्यतया कर्मपुरुषार्थेण चेह जगति सन्ति दुःखं वा सुखं वा प्राप्नुवन्ति। तत्र निमित्तनैमित्तिकसम्बन्धेन जीवकर्मणोः बन्धव्यवस्था प्रचलति यथायोग्यं हि जैनकर्मसिद्धान्तानुसारेण जीवानां खलु संसरणदशाऽस्माभिरभिज्ञातुं शक्यतेऽत एव जैनदर्शनस्य प्रासङ्गिकताऽद्याप्यस्तीति निश्चीयते।

जैनदार्शनिकैः खलु समभ्यङ्गीकृता याऽऽचारपद्धतिः परोपकारिणी अहिंसासत्याचौर्यब्रह्माप्रतिग्रहभावानुगुम्फिता जीवनशैली तथाऽपि जैनदार्शनिकचिन्तनस्यापरिहार्यता प्रस्फुटत्येव। जैनशास्त्राणां मार्गदर्शने यदि सामाजिकीव्यवस्था स्यात्तर्हि तत्र समाजे हिंसायाः क्रन्दनं कदाचारस्यासत्यमूलकस्य दुष्प्रभावः चौराणां लुण्ठनं दुराचारिणां कुशीलाभिधदुराचारः मोहग्रस्तानाञ्च भोगिनां दुरासक्तिमूलकं तदारम्भप्रतिग्रहकारकञ्च दुःखदं कुकृत्यादिकं कथमपि न संभवेयुः। अत्रावधेयमिदमपि यत्समाजे सर्वे हि नैव भवितुमर्हन्ति सदाचारिणः परोपकारिणो वा तथापि वयं तु स्वतो भवितुमर्हाम इति। यदि वयं सदाचारमङ्गीकृत्य परोपकारिणो भवाम तर्हि वयं सुखिनः स्याम। ये नाङ्गीकुर्युस्ते नैवेति कृत्वा सन्तोषमावहन्तु केवलं समुद्रोधयन्तु तान् निमित्तमात्रेण भाग्यं न कर्तृत्वेनेति जैनदार्शनिकप्रतिपत्तिः समेषां हितायाधिगम्यते। भवतु नामास्माकं हितं नूनमिति कृत्वा वयं विचारयामो जैनदार्शनिकतत्त्वानि जैनाचारमीमासां वा। भद्रं भूयात् वरं भूयात् चिन्तनं मे लाभकारि पुरुषार्थोद्योतकं स्यात्। तदध्यात्मविद्यया वा परमानन्दपरोऽहं भवेमेति शम्।

आचार्यः संकायाध्यक्षश्च
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
नवदेहलीस्थस्य
जयपुरपरिसरे

सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रस्य समीक्षणम्

डा. रामनेवाजपाण्डेयः

विधिसूत्रमिदम्, सूत्रेऽस्मिन् पदत्रयं विद्यते। सरूपाणाम् एकशेषः एकविभक्तौ इति सूत्रगतपदच्छेदः। सरूपाणाम् इति षष्ठ्येकवाचनान्तं पदम्। समानं रूपं येषां ते सरूपाः तेषां सरूपाणाम् इति बहुव्रीहिसमासः। एकशेषः इति प्रथमैकवचनान्तम्। एकश्चासौ शेषश्च इति कर्मधारयः। एका चासौ विभक्तिश्च इति एकविभक्तिः तस्याम् इति एकविभक्तौ कर्मधारयसमासनिष्पन्नं सप्तम्यन्तं पदम्। एव इति अनुवर्तते। एकविभक्तौ सरूपाणामेक एव शेषः इति पदयोजना एवञ्च एकस्यां विभक्तौ समानरूपाणां शब्दानाम् एक एव अवशिष्यते अन्ये लुप्यन्ते इत्यर्थः फलति।

अत्र मनोरमाकारस्य व्याख्यानमुद्धाटयते—

तथाहि विभक्तिसारूप्ये उपलक्षणं न तु एकशेषे निमित्तम्। एवञ्च निमित्ताभावेन अयमेकशेषोऽन्तरङ्गः सन् सुबुत्पत्तेः प्रागेव प्रवृत्तो भवति। यदीदं सूत्रं न स्यात्तर्हि प्रत्येकं सुबुत्पत्तिः स्यात् द्वन्द्वश्च प्रवर्तेत्। एकशेषे स्वीकृते तु अनेक सुबन्ताभावात् फलतः द्वन्द्वो न प्रवर्तते। अत्र सूत्रे ‘वृद्धो यूना...’ इति उत्तरसूत्राद् एवकारापकर्षो विधीयते। तेन जननीपरिच्छेतृवाचिनोर्मातृशब्दयोरेकशेषाभावः सिद्धयति। भ्यामादौ सारूप्येऽपि औजसादौ वैरूप्यात्।
अत्र शेखरकृतामभिप्रायः प्रकाशयते—

उत्तरसूत्रात् एवकारापकर्षेण अत्र सूत्रे विभक्तौ यानि सरूपाण्येव इत्यर्थो निष्पद्यते, तेन जननी-परिच्छेतृवाचिनोर्मातृशब्दयोः भ्यामि सारूप्यसत्त्वेऽपि एकशेषो न भवति। एकविभक्तौ इत्यस्य फलन्तु हरिण-स्त्रीवाचकहरिणीशब्दस्य, हरितवर्णविशिष्टस्त्रीवाचकहरिणीशब्दस्य च एकशेषः सिद्धयति। अन्यथा प्रयोगमात्रावच्छेदेन सारूप्यग्रहणे न तु सिद्धयेत्। हरिण्या इदमिति इदमर्थके तद्धिते हारितं हारिणमिति वैरूप्यसत्त्वात्।

अनैमित्तकोऽयमेकशेषः सुबन्तनिमित्तकद्वन्द्वपेक्षया अन्तरङ्गत्वात् सुबुत्पत्तेः प्रागेव प्रवर्तते इति कृत्वैतद्विषये द्वन्द्वसमासस्याप्राप्तिरेव पर्यवस्यति। यद्यपि ‘अक्षा भज्यन्ता, भुज्यन्तां दीव्यन्तामिति अवस्थायाम् अक्षा इति कारकस्य सकृदुपादानेऽपि सर्वत्र क्रियायां तन्त्रेणान्वयः सम्भवति।

अन्वयीपदार्थस्य एकत्वे तु एकोपस्थित्या एवान्वयः सुकरः, यथा अक्षान् पश्य घटान् पश्येत्यादौ। एवञ्चास्यैकशेषस्य प्रयोजनं नावलोक्यते तन्त्रेण गतार्थत्वात्।

तथापि सरूपाणामेकशेष एव न तु द्वन्द्व इत्येवं नियमार्थत्वेनास्य साफल्यं भवति। स चायं नियमः विभक्तौ यानि सरूपाण्येव तद्विषयः, सहविवक्षाविषयकश्च। अत्र प्रमाणन्तु ‘अनवकाश एकशेषो द्वन्द्वं बाधिष्यते’² इति भाष्योक्तिरेव। यदि तु सह-विवक्षायामपि एतत् सूत्रं प्रवर्तेत् तदा सह विवक्षायां द्वन्द्वस्येव अन्यत्र कर्मधारयस्यापि बाधापत्तौ ‘सारवसारवोर्मिज’ इत्यादि प्रयोगा न सङ्गच्छेरन् असहविवक्षाविषयेन विभक्त्यन्त तन्त्रेण ‘ब्राह्मणाभ्यां दधि देहि, पयोजरयतीत्यादयः प्रयोगा इष्यन्ते एव। विद्वन्मानसहंस इति यथा।

ननु असह-विवक्षायामपि तन्त्रस्वीकारे 'इदितो नुम् धातोः'³ इत्यादि इदित इति गुरुनिर्देशः महामुनिना पाणिनिना कथं कृतेति चेदुच्यते। अन्यपदार्थज्ञप्तये तस्य कर्तव्यता बोध्या। भाष्यकृता तु एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातम् 'अर्थो अर्थो प्रति अर्थान् अर्थान् प्रति च यत् तदपि सर्वं प्रत्यर्थमेवेति ।'⁴ व्याख्यां विधाय प्रत्यर्थं शब्दाभिनिवेश इति सिद्धान्तात्।

अत्र युक्तायुक्तत्वसमीक्षा

सरूपाणामिति निर्धारणे षष्ठी। सारूप्यवदारब्ध- समुदायघटकानामित्यर्थः। तत्र न तावत् अपकृष्ट एवकारः सारूप्यवदारब्धसमुदायघटकानामेव एकः शिष्यते इत्युच्यमाने एवपदवैयर्थ्यापत्तेः। नापि सारूप्यवदित्यनन्तरं योजयितुं शक्यः, सारूप्यवन्मात्रारब्धसमुदायघटकानामित्युच्यमानेऽपि जननीपरिच्छेतृवाचिनोमातृशब्दयोः भ्यामादौ समुदायस्य सारूप्यवन्मात्रारब्धत्वेनैकशेषापत्तेः। नापि सारूप्यानन्तरं योजयितुं शक्यः। सारूप्यमात्रवदारब्ध-समुदायघटकानामित्युच्यमाने मृगीवाचकहरिणीशब्दस्य वर्णवाचकहरिणीशब्दस्य तद्धितादौ वैरूप्यसत्त्वेन 'हरिणीहरिणी' इति समुदाये सारूप्यमात्रवदारब्धत्वस्याभावेन तयोरेकशेषानापत्तेरिति चेन्मैवम्, विभक्तौ परतः सारूप्यमेव येषां दृष्टं तेषामेकः शिष्यते इति सूत्रार्थकरणेनादोषात्।

तथा च हरिणीशब्दयोर्विभक्तौ परतः सारूप्यस्यैव दर्शनादेकशेषः सिद्धयति। मातृशब्दयोस्तु औ जसादिषु वैरूप्यदर्शनात् नैकशेषः।

अत्रेदं विचार्यते- विभक्तौ परतः सारूप्यमेव येषां तेषां तत्त्वं किम्? न तावत् स्ववृत्ति-विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वसमानाधिकरणं यावद्रूपत्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टत्वं तत्त्वम्। नित्यबहुवचनान्ताक्षतशब्दस्य क्षतशून्यार्थविभक्त्यन्ताक्षतशब्दस्य चैकशेषानापत्तेः। विभक्ति- अव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टसर्वविभक्त्यन्ताक्षत-शब्दवृत्त्येकविंशतिरूपवत्वस्य नित्यबहुवचनान्ताक्षत-शब्दे सम्भवात्। नापि स्वव्यवहितोत्तरत्व प्रकारकयावत्-विभक्तिविशेष्यकसम्भावनाप्रयोज्यतावद्रूपवत्वप्रकारकसम्भावनाविशेष्यत्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टत्वं तत्त्वम्।

यद्यस्मान्नित्यबहुवचनान्ताक्षतशब्दात् यावत्यो विभक्तयो भवेयुस्तावद् विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्व-यावन्तिरूपाणि भवेयुस्तावद् रूपवानयं भवेदित्याकारकसम्भावनाविशेष्यत्वसम्बन्धेन निरुक्ताक्षत शब्दयोः परस्परवैशिष्ट्यसत्त्वेन दोषाभावेऽपि संज्ञाभूत-सर्वशब्दस्य न स्वाव्यवहितोत्तरत्वप्रकारकयावद् विभक्तिविशेष्यिकाया सम्भावना अस्मात् संज्ञाभूतसर्वशब्दात् यावत्यो विभक्तयो भवेयुरित्याकारिका तादृश-सम्भावना प्रयोज्या या तावद्- विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्व- प्रकारकयावद्रूपविशेष्यिका सम्भावना तावद् विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्ववृत्ति-यावन्ति रूपाणि भवेयुरित्याकारिका तादृश सम्भावना प्रयोज्या या ताद्रूपत्वप्रकारिका सम्भावना तावद् रूपवानयं भवेत्? इत्याकारिका तादृशसम्भावनाविशेष्यत्व सम्बन्धेन परस्परवैशिष्ट्यसत्त्वेन एकशेषापत्तेः।।

न चेष्टापत्तिः, यथा 'समाननगरे समानैव वृत्तिर्येषां तेषामेको गुरुर्भवति अन्ये तस्य शिष्या भवन्ति। इति वाक्यस्य काश्यां प्रयोगे गङ्गायाञ्च व्यत्ययेन याजनाध्यापनप्रतिग्रहान् कुर्वन्तो ब्राह्मणा न विषयाः तथा विभक्तौ परतः सारूप्यमेव येषां तेषामेकः शिष्यते अन्ये लुप्यन्ते इति वाक्यस्यापि संज्ञाभूतसर्वशब्दसर्वनामसंज्ञक-सर्वशब्दविषयकत्वस्य वक्तुं शक्यत्वादिति चेन्मैवम्, स्ववृत्तिरूपविशिष्टरूपवद् भिन्नत्वमिति परिष्कारेणादोषात्। स्ववैशिष्ट्यञ्च रूपे स्वभिन्नत्वम्, स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मवद्विभक्त्यव्यवहित- पूर्वत्व

-समानाधिकरण्यमेतदुभयसम्बन्धेन, संज्ञाभूतसर्वशब्दः तद् वृत्तिरूपं 'सर्वाय' इत्यत्र सर्वा डे इति तद्भिन्नत्वस्य स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजक-उत्वावच्छिन्नाव्यवहितपूर्वत्वसमानाधिकरण्यस्य च 'सर्वस्मै' इत्यत्र सर्व इत्याकारकरूपे सत्त्वेन स्ववृत्तिरूपविशिष्टरूपवद्भिन्नत्वरूपवत्त्वस्याभावात्।

नित्यबहुवचनान्ताक्षतशब्देऽपि न दोषः अक्षतेभ्यः इत्यत्र अक्षते इत्येद्रूपभिन्नत्वस्य 'अक्षताय' इत्यत्र सत्त्वेऽपि स्वाश्रयप्रकृतिकभ्यस्वृत्तिविभक्तिविभाजकभ्यस्त्वधर्मवद्विभक्त्यव्यवहित-पूर्वत्वसमानाधिकरण्यस्याभावेन निरुक्तत्वस्य सत्त्वात् एवं समाननगरे समानैव वृत्तिर्येषां तेषां तत्त्वमपि स्ववृत्तिविशिष्टवृत्तिमद्भिन्नत्वमिति परिष्करणीयम्। वृत्तिवैशिष्ट्यञ्च वृत्तौ स्वभिन्नत्वं स्वाश्रयनगरत्वव्याप्यसमानाधिकरण्यमेतदुभय सम्बन्धेन।

न चैवमपि मति- जरा -शब्दादौ एकशेषानापत्तिः तथाहि स्ववृत्तिरूपं 'मत्यै' इत्यत्र मत्य तद् भिन्नत्वस्य, स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजकत्वधर्मावच्छिन्नव्यवहितपूर्वत्वसमानाधिकरण्यस्य च इत्यत्र 'मत्य' इति रूप सत्त्वेन स्ववृत्तिरूपवद्भिन्नत्वस्याभावादिति वाच्यम्, स्वाभिन्नत्वमित्यत्र स्वाविशिष्टभिन्नत्वमिति निवेशेनादोशात्। वैशिष्ट्यञ्च- स्वसमानाधिकरण्यं स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्तिविभाजकधर्मवद् विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वसमानाधिकरण्यमेतदुभयसम्बन्धेन।

'मत्य' इत्येद्रूपसमानाधिकरण्यस्य, एतद्रूपाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मवद् विभक्त्यव्यवहित-पूर्वत्व- समानाधिकरण्यस्य च 'मत्य' इति रूपे सत्त्वेन स्वविशिष्टभिन्नत्वस्याभावात्।

संज्ञाभूतसर्वनामसर्वशब्दयोरेकशेष- वारणाय द्वितीयसम्बन्धदानम्। अन्यथा स्वसमानाधिकरण्येन 'सर्वाय' इत्यत्र सर्वा इति रूपवैशिष्ट्यस्य च 'सर्वः' 'सर्वे' इत्यादिसर्वरूपेषु सत्त्वेन 'सर्वस्मै' इत्यत्र सर्व इति रूपे स्वविशिष्टभिन्नत्वाभावात् तद्वदितनिरुक्तोभयसम्बन्धेन रूपवैशिष्ट्यस्य तत्राभावेन उदासीनघटादि- शब्दरूपे एव वैशिष्ट्यसत्त्वेन तद्भिन्नत्वस्य सर्वनामसर्वशब्दे सुलभत्वादेकशेषापत्तिर्दुर्वारा। स्वाश्रयप्रकृतिकेत्यादि- द्वितीयसम्बन्धोपादाने तु न दोषः। 'सर्वाय' इत्यत्र सर्वा इति रूपे वैशिष्ट्यस्य स्वसमानाधिकरण्य, स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मवद् विभक्त्याव्यवहितपूर्वत्वसमानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन। सर्वा इति रूपे एव सत्त्वेन सर्वा सर्वे इत्यादिरूपेषु तदभावात् स्वविशिष्टभिन्नत्व- घटित- निरुक्तोभयसम्बन्धेन रूपवैशिष्ट्यस्य 'सर्वस्मै' इत्यत्रत्यसर्व इति रूपे सत्त्वेन रूपविशिष्टरूपवद् भिन्नत्वाभावात्।

स्वाश्रय प्रकृतिकेत्यदिद्वितीयसम्बन्धमात्रोपादाने तु घट इत्यादिरूपे वैशिष्ट्यस्य पटादिशब्दरूपे सम्भवात्। स्वविशिष्टभिन्नत्वस्य कुत्राप्यसम्भवात्। तद्घटितनिरुक्तोभयसम्बन्धेन रूपविशिष्टत्वस्यापि न कुत्रापि सम्भव इति तादृशरूपवद्भिन्नत्वस्य सर्वत्रैव सुलभत्वात् सर्वत्रैकशेषापत्तिः। अप्रसिद्धप्रतियोगिकाभावानङ्गीकारे तु न कुत्राप्येकशेषः स्यात्। यद्यपि स्वाश्रयप्रकृतिकेत्यादिद्वितीयसम्बन्धेन स्वविशिष्टं यद् तद्भिन्नत्वमात्रं हरितवर्णविशिष्टस्त्रीवाचकहरिणीशब्दस्य हरित इति तद्वदित परतो वर्तमाने 'हारित' इति रूपे हरिणस्त्रीवाचकहरिणीशब्दस्य वैशिष्ट्यस्य निरुक्तसम्बन्धेन अभावः सम्भवति। तस्य रूपस्य विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वाभावात्। तथापि तत्रैवाव्याप्तिवारणाय सिद्धान्ते स्वविशिष्टभिन्नत्वस्वाश्रयप्रकृतिक- विभक्तिविभाजकधर्मवद् विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वसमानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन रूपवैशिष्ट्यस्य रूपे उपात्तत्वात्। स्वविशिष्टभिन्नत्वघटकस्व- समानाधिकरण्यसम्बन्धानुपादाने स्वविशिष्टभिन्नत्वसम्बन्धेऽपि

स्वाश्रयप्रकृतिकेत्यादिद्वितीयसम्बन्धस्य पूर्वोक्ते 'हारित' इति रूपे सत्त्वात् न रूपविशिष्टरूपस्य कुत्रापि सम्भव इति सर्वत्रैकशेषापत्तिर्दुवारैव। अतः स्वविशिष्टभिन्नत्वघटकवैशिष्ट्ये प्रथमसम्बन्धोपादानम्। तदुपादाने घटादिशब्दरूपाणां घटादिशब्दरूपसामानाधिकरण्याभावात् तद्विशिष्टभिन्नत्वेन स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्ति-विभक्तिविभाजकधर्मवद्विभक्त्यव्यवहित- पूर्वत्वसमानाधिकरण्येन च रूपविशिष्टात् तदभिन्नत्वाभावो न घटपटादिशब्दानां नैकशेषः। मत्यादिशब्दानां चोक्तरीत्या रूपविशिष्टरूपवद्विन्नत्वस्य सुलभत्वात् एकशेषः सिद्धयतीति बोध्यम्।

न चैवमपि नित्यैकवचनान्त-एकशब्दस्य नित्यद्विवचनान्तद्वि- शब्दस्य चैकशेषापत्तिः, द्वाभ्यामित्यत्र द्वा इति रूपविशिष्टभिन्नत्वस्य 'एकस्मै' इत्यत्र एक इति रूपे सत्त्वेऽपि स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्ति-विभक्तिविभाजकधर्मवद्विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वस्याभावादिति वाच्यम्।

स्ववृत्तिरूपविशिष्टरूपवद् भिन्नत्वे सति स्ववृत्तिरूपविशिष्टरूपवत्त्वं तत्त्वमिति परिष्कारेणादोषात्। सत्यन्तदले रूपवैशिष्ट्यमुक्तमेव। द्वितीयदले रूपवैशिष्ट्यञ्च रूपे स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मवद्विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वसमानाधिकरण्यसम्बन्धेन। द्वितीयदलदानात् एकद्विशब्दयोरेकशेषः। प्रथम दले रूपे वैरूप्य रूपवैशिष्ट्यस्य घटकस्वविशिष्टभिन्नत्वसम्बन्धदानात् मतिजरादि शब्दानामेकशेषः सिद्धः। स्वविशिष्टभिन्नत्वघटकवैशिष्ट्ये स्वाश्रयप्रकृतिकेत्यादिसम्बन्धदानात् संज्ञाभूतसर्वशब्दसर्वनामसंज्ञक-सर्वशब्दयोरेकशेषः। तत्रैव स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्तिविभक्तिविभाजकधर्मवद्विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्व-समानाधिकरण्य- मात्रोक्ताय सम्भवः पूर्वमुपपादितः। रूपवैशिष्ट्ये स्वाश्रयप्रकृतिकेत्यादिमात्रोक्तौ सर्वेषामेव पदादिशब्दरूपाणां घटादिशब्दस्य वैशिष्ट्यस्य स्वाश्रयप्रकृतिकविभक्तिवृत्ति विभक्तिविभाजकधर्मवद्विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वसमानाधिकरण्यसम्बन्धेन सत्त्वात् तद्वत्त्वस्यैव सर्वत्र विद्यमानत्वेन तदभिन्नत्वस्य न कुत्रापि संभव इति।

परे तु एवकारापकर्षे न मानम्। अतएव 'प्रातिपदिकानामेकशेषे मातृमात्रोः प्रतिषेधो वक्तव्यः'⁵ माता जनयित्री, माता च परिच्छेत्ता तयोरपि क्वचित् सारूप्यं दृश्यते इति प्रातिपदिकैकशेषे एव शङ्का कृता न तु विभक्त्यन्तैकशेषादिकल्पे भाष्ये। अन्यथा अस्मिन् कल्पे इव तेष्वपि कल्पेषु 'मातृमात्रोः प्रतिषेधो वक्तव्यः' इति वचनमारब्धव्यं स्यात्। अत एव किमुच्यते प्रातिपदिकानामेकशेषे मातृमात्रोः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति, न पुनर्यस्यापि विभक्तयन्तानामेकशेषः, तेनापि मातृमात्रोः प्रतिषेधो वक्तव्यः स्यात्। तस्यापि ह्येतानि क्वचिद् विभक्त्यन्तानि सरूपाणि मातृभ्याञ्च मातृभ्यां चेति। अथ मतमेतद् विभक्तयन्तानां सारूप्ये भवितव्यमेकैक-शेषेणेति प्रातिपदिकानामेकशेषे दोषो भवतीति भाष्यं सङ्गच्छते। अन्यथा एकस्य सूत्रस्य व्याख्याभेदेन एकस्यैव लक्ष्यस्य साधुत्वमसाधुत्वं च स्यात् एतद् भाष्यैकवाक्यतया मातृमात्रोः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति सामान्यत आरब्धमपि वार्तिकं सर्वनामस्थानविभक्तिपरत्वविषयकं बोध्यम्।

अन्यथा विभक्त्यन्तैकशेषवादिमते मातृभ्यामित्यादौ एकशेषो न भवति। प्रातिपदिकैकशेषवादिमते एकशेषो न स्यादिति फलभेदः स्यात्। तथा च जननी- परिच्छेत्तृवाचकयोर्भ्यामि सारूप्यसत्त्वात् प्रातिपदिकैकशेषवादिमतेऽपि एकशेषो भवत्येव। केवलं सर्वनामस्थाने एव न भवति, तत्र वैरूप्यात्। न च 'मातृमात्रोः प्रतिषेधः इति

वार्तिके एकशेषाकरणेन एवकारापकर्षो नास्तीति गम्यते, अन्यथा ओसि जननी- परिच्छेत्- वाचिनोः सारूप्यसत्त्वेन 'मात्रोः प्रतिषेधो वक्तव्यः' इति वक्तव्यं स्यादिति वाच्यम् अनुकरण-स्वरूपमङ्गमित्येकशेषाकरणेनादोषादित्याहुः।

अत्रेदमवधेयम्

सरूपाणामिति निर्धारणे षष्ठी। निर्धारण- षष्ठीप्रकृत्यर्थस्य च निर्धार्यमाणे स्वघटकत्वं स्वघटक-निर्धार्यमाणत्वाभिमततरावृत्तिविधेयत्वमेतदुभयसम्बन्धेनान्वयः। यथा- 'नृणां नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः'⁶ इत्यत्र निर्धारणषष्ठीप्रकृत्यर्थस्य नृत्वावच्छिन्नसमुदायस्य स्वघटकत्वं द्विजे तथा स्वघटकनिर्धार्यमाणत्वाभिमत-द्विजेतरशूद्रवृत्तियच्छ्रेष्ठ्यं तद्गतत्वमपीत्युभयसम्बन्धेन निर्धार्यमाणे द्विजेऽन्वयः। प्रथमसम्बन्धोपादानेन 'नृणां सिंहः श्रेष्ठः' इत्यादिप्रयोगो न, तत्र द्वितीयसम्बन्धोपादानेन 'नृणां ब्राह्मणः प्रमेयः' इत्यादि च न, तत्र निर्धारणषष्ठी प्रकृत्यर्थनृसमुदायघटकनिर्धार्यमाणत्वाभिमतब्राह्मणेतरशूद्रादिवृत्तित्वेन विधेयस्य प्रमेयत्वस्य तदवृत्तिविधेयत्वाभावादिति दिक्।

सन्दर्भाः

1. पा. सू. 1.2.65
2. पा. सू. भा. 1.1.64
3. पा. सू. 7.1.58
4. महा भा. 1.2.64
5. का. वा.
6. वै सि. कौ. 2.3.41 सूत्रे

गो. हि. सं. वि. रसिन चित्रकूट (उ.प्र.)

शृङ्गारप्रकाशे तात्पर्यसाहित्यम्

प्रो. रामकुमारशर्मा

महाराजभोजप्रणीतः शृङ्गारप्रकाशः साहित्यशास्त्रस्याकरग्रन्थः। अस्य बीजं भामहस्य शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति काव्यलक्षणम्। भोजानुसारेणात्र प्रयुक्तेन शब्दशब्देन द्वादश शब्दाः, अर्थशब्देन द्वादशार्थाः, सहितावितिशब्देन च द्वादश शब्दार्थसम्बन्धा विवक्षिताः। एवमिह सम्बन्ध एव साहित्यम्। तत् शृङ्गारप्रकाशे शब्दगतार्थबोधकत्वरूपाऽभिधा, शब्देष्वर्थदानाभिप्रायरूपा विवक्षा, वाक्य-तदर्थमात्रनिष्ठं तात्पर्यम्, पद-वाक्य-प्रबन्धगतप्रकृतिप्रत्ययादिशब्दार्थ-सम्बन्धस्य पृथक्त्वेनावधारणरूपः प्रविभागः, उद्भूतसम्बन्धव्यतिरेकाणां पदार्थानां परस्पराकाङ्क्षारूपा व्यपेक्षा, व्यपेक्षावतां पदार्थानां परस्परसम्बन्धितारूपं सामर्थ्यम्, व्यपेक्षादिभिरेकार्थपरतयोपात्तानां पदार्थानां मिथोऽभिग्रथनरूपोऽन्वयः, व्यपेक्षावतां समर्थानामन्वितार्थानां च पदार्थानां तिलतण्डुलवत् क्षीरनीरवत् पांशूदकवच्चाऽविभागेन यद् भवनं तद्रूप एकार्थीभावः, दोषहानम्, गुणोपादानम्, अलंकारयोगो रसावियोगश्चेति द्वादशधा निगदितम्।¹ तत्र द्वादशसु साहित्येषु तात्पर्यनामकं साहित्यमिह सभेदं प्रतिपाद्यते-

(क) तात्पर्यस्य स्वरूपम्

तात्पर्येति शब्दस्य घटकेन तत्सर्वनाम्नाऽर्थो विवक्षितः। तस्मिन्नर्थे परो बोधनाय वक्त्रा प्रयुक्तः प्रवृत्तो वा शब्दः तत्परः, तस्य तत्परस्य भावस्तात्पर्यमिति तात्पर्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः। अथवा तत्सर्वनाम्ना शब्दो ग्राह्यः। तेन तस्य बोधनाय प्रयुक्तस्य शब्दस्य परो जगतः परब्रह्मवद् विश्रामस्थानं योऽर्थः स तत्परः, अथवा स शब्दः परो बोधनाय प्रवृत्तो यस्मिन् स तत्परोऽर्थः, तस्य भावः तात्पर्यमिति तात्पर्यपदव्युत्पत्तिः। आभ्यां व्युत्पत्तिभ्यां क्रमेण शब्दस्यार्थस्य च धर्मस्तात्पर्यं सिद्ध्यति। भोजेन धर्मधर्मिणोरभेदमाश्रित्य वक्त्रा बोधनाय प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थ एव तात्पर्यमभिहितम्- यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति तात्पर्यम्।² वक्तुरभिप्रायः तात्पर्यमिति तात्पर्यशब्दस्य पारिभाषिकोऽर्थः। अभिप्रायो नामेच्छा। अतएव वक्तुरिच्छा तात्पर्यमित्यन्यत्राभिहितम्। अभिप्रायरूपस्य तात्पर्यस्य समवायेन वक्तृगतत्वेऽपि विषयतासम्बन्धेन शब्देऽर्थे च वृत्तिता। वस्तुतः शब्दस्यापि विषयत्वेऽपि तात्पर्यं मुख्यरूपेण विषयतयाऽर्थधर्म एव। आनन्दवर्धनसम्मतस्य ध्वनेरात्मत्वं कटाक्षयता भोजेनोक्तं यत् काव्ये ध्वनिशब्दवाच्यं व्यङ्ग्यं ललनालावण्यस्थानीयं बाह्यं वस्त्वस्ति, अर्थधर्मस्तात्पर्यमेव सौभाग्यमिव वाग्देवताया आत्मा, इदमान्तरो धर्मः, ध्वनिरूपोऽर्थस्तु बाह्यः। नहि बाह्यं वस्त्वात्मा। उक्तम्-

यदभिप्रायसर्वस्वं वक्तुर्वाक्यात् प्रतीयते।

तात्पर्यमर्थधर्मस्तच्छब्दधर्मः पुनर्ध्वनिः॥

सौभाग्यमिव तात्पर्यमान्तरो गुण इष्यते।

वाग्देवताया लावण्यमिव बाह्यस्तयोर्ध्वनिः॥³

भोजमते विवक्षा पदरूपे शब्दे पदार्थरूपे चार्थे विषयतया वर्तते, किन्तु तात्पर्यं वाक्यरूपे शब्दे

वाक्यार्थरूपेऽर्थे च भवति। नह्येकेन पदेन तात्पर्यं प्रकाशयितुं शक्यते।⁴ एवं वाक्ये वाक्यार्थे च विद्यमानो वक्तुरभिप्रायस्तात्पर्यमिति तात्पर्यस्य स्वरूपं सिद्ध्यति।

(ख) तात्पर्यस्य प्रकाराः

आश्रयभूतवाक्यार्थरूपविषयभेदात् तात्पर्यमनेकधा भिद्यते। तात्पर्यस्याश्रयो वाक्यार्थस्त्रिधा भवति अभिधीयमानः, प्रतीयमानः, ध्वनिरूपश्च। शब्देषु मुख्या-गौणी-लक्षणारूपेणाऽभिधाव्यापारेण स्वं स्वमर्थं बोधयित्वा विरतव्यापारेषु सत्स्वाकाङ्क्षादिभिर्बोध्यमानो वाक्यार्थोऽभिधीयमानः। भोजमते हि शब्दस्यैक एव व्यापारोऽभिधा, यस्या मुख्या-गौणी-लक्षणारूपेण त्रैविध्यम्। अभिधीयमानस्य वाक्यार्थस्योदाहरणं यथा-गौर्गच्छतीति। अत्र गौरितिपदस्य गच्छतीतिपदस्य चोक्तोऽभिधाव्यापारो गोरूपमर्थम् एककर्तृकवर्तमानकालिकगमनरूपं चार्थं क्रमेण बोधयित्वा यदा विरतो भवति तदाऽऽकाङ्क्षादिभिर्गवाभिन्न-कर्तृकवर्तमानकालिकगमनरूपो वाक्यार्थो यो बोध्यते सोऽभिधेयः। अयं विधिरूपो निषेधरूपो विधिनिषेधरूपोऽविधिनिषेधरूपश्चेति चतुर्धा भवति। तत्र चतुर्विधेऽभिधेये विषयतया वर्तमानं तात्पर्यम् अभिधीयमानमुच्यते। एवं विषयस्य चातुर्विध्येनैतदपि विध्यादिरूपत्वेन चतुर्विधं भवति। आकाङ्क्षादिभिरेव वाक्यार्थस्य बोधनम्, न तु शब्दव्यापारेणेत्यन्यत्रापि कथितम्-

पदानि स्वं स्वमर्थमुक्त्वा निवृत्तव्यापाराणि।

अथेदानीमर्थोऽवगतोऽर्थान्तरं प्रतिपादयति।⁶

आकाङ्क्षादिभिर्बोधितेन बाधितेनाऽबाधितेन वा वाक्यार्थेन प्रकरणादिशाद् बोध्यमानोऽन्यो वाक्यार्थः प्रतीयमानः।⁷ तद्वत् तद्विषयं वा तात्पर्यं प्रतीयमानम्। यथा- विषं भक्षय, मा चास्य गृहे भुक्त्वाः। अत्राकाङ्क्षादिभिरनुज्ञाविषयविषयभक्षणम्, एतद्गृहभोजननिषेधश्च वाक्यार्थोऽभिधीयते। यदा प्रकरणं ज्ञायते यदिदं वाक्यं कयाचित् मात्रा तं स्वपुत्रं प्रति प्रयुक्तं यो निषिद्धोऽपि शत्रोर्गृहे भोजनं करोति, तदाऽनुज्ञाविषयविषयभक्षणरूपो वाक्यार्थो बाधितः सन्नन्यं वाक्यार्थं बोधयति- वरं विषयभक्षणम्, किन्तु नास्य गृहे भोजनम्, यतो विषयभक्षणादप्यनिष्टकरमिति। अयमन्यो वाक्यार्थः प्रतीयमानः। अयं विधिवाक्यार्थबोध्यो निषेधरूपः, निषेधवाक्यार्थबोध्यविधिरूपः, विधिवाक्यार्थबोध्यविध्यन्तररूपः, निषेधवाक्यार्थबोध्यनिषेधान्तररूपः, विधिनिषेधवाक्यार्थबोध्यविधिरूपः, अविधिनिषेधवाक्यार्थबोध्यनिषेधरूपः, विधिनिषेधवाक्यार्थबोध्यविध्यन्तररूपः, विधिनिषेधवाक्यार्थबोध्यनिषेधान्तररूपः, विधिवाक्यार्थबोध्योऽनुभयरूपः, निषेधवाक्यार्थबोध्यानुभयरूपः, विधिनिषेधवाक्यार्थबोध्यानुभयरूपः, अविधिनिषेधवाक्यार्थबोध्यानुभयरूपश्चेति द्वादशविधो भवति। एतद्विषयं तात्पर्यं प्रतीयमानम्। इदमपि विषयस्य द्वादशविधत्वेन द्वादश भवति।

अभिधीयमानेन प्रतीयमानेन वा वाक्यार्थेन ध्वन्यमानो वाक्यार्थो ध्वनिरूपः। अर्थगतत्वेन शब्दगतत्वेन चायं द्विविधः- अर्थध्वनिः, शब्दध्वनिश्च। अर्थशक्तेः शब्दशक्तेश्च स्वभावोऽत्र क्रमेण मूलम्। अत्रापि प्रत्येकं द्विधा- अनुनादध्वनिः प्रतिशब्दध्वनिश्च। यथा प्रहृतकांस्यादिधातुजातेन नादेन जायमानोऽनुनादस्तत्सम्बद्धतयैवाऽनुभूयते तथाऽभिधीयमानेन प्रतीयमानेन वा वाक्यार्थेन ध्वन्यमानस्तत्सम्बद्धतयैव यो वाक्यार्थोऽनुभूयते सोऽनुनादरूपत्वेनाऽनुनादध्वनिरुच्यते। अनुनादवद् ध्वन्यन्यमानत्वेनानुनादध्वनिरुच्यते। किन्तु

यथा शब्देन कन्दरादौ जायमानः प्रतिशब्दः तत्पृथक्त्वेनाऽनुभूयते तथाऽभिधीयमानेन प्रतीयमानेन वा वाक्यार्थेन ध्वन्यमानो वाक्यार्थस्तत्पृथक्त्वेनाऽनुभूयते स प्रतिशब्दध्वनिरुच्यते। प्रतिशब्दवद् ध्वन्यमानत्वेन प्रतिशब्दध्वनिरुच्यते। जायमानः प्रतिशब्दोऽपि ध्वनिरूपं शब्दान्तरं ध्वनति। एवं ध्वनिरूपेणार्थेन ध्वन्यमानस्य ध्वनिरूपस्यार्थान्तरस्यापि स्थले प्रतिशब्दध्वनिर्भवतीति वक्ष्यते। निरर्थककांस्यादिशब्दस्यानुनादः, सार्थकस्य च घटादिशब्दस्य प्रतिशब्द इति विशेषः। अयं ध्वनिरूपो वाक्यार्थः प्रत्यायकानामभिधीयमान-प्रतीयमानपदार्थानाम् आनन्त्यादनन्तो भवति।⁸ अनुनादध्वनौ बोध्य-बोधकवाक्यार्थयोः क्रमः सन्नपि नानुभूयते, प्रतिशब्दध्वनौ त्वनुभूयते इति वक्तुं शक्यते। एवं ध्वनिवाक्यार्थविषयं तात्पर्यं ध्वनिरूपम्। इह भोजेन ध्वनिशब्द आनन्दवर्धनसम्भते व्यङ्ग्यरूपेऽर्थे विद्यमानं यत् तात्पर्यं तत्र कृतः, न तु व्यङ्ग्यार्थे, व्यङ्ग्यार्थो हि तात्पर्यविषयः, न तु तात्पर्यम्। किन्त्वभिधीयमाने प्रतीयमाने प्रत्यायकेऽचार्थे ध्वनिशब्दो यः प्रयुक्तः स भाक्त इति मन्तव्यम्। एवं व्यङ्ग्यार्थेऽपि यः प्रयोगः सोऽपि भाक्त एव।

(ग) तात्पर्यस्योदाहरणम्

तात्पर्यस्य प्रकारा उक्ताः। इदानीं तत्रकाराणां समासेनोदाहरणं प्रस्तूयते-

* अभिधीयमानम्

दानं वित्तादृतं वाचः कीर्तिधर्मो तथायुषः।

परोपकरणं कायादसारात् सारमुद्धरेत्॥⁹

अत्राकाङ्क्षादिभिर्बोध्यमानो वित्तादिरूपादसारात् सारस्योद्धाररूपो यो वाक्यार्थः स विधिरूपः। स एवेह वक्तुरभिप्रायरूपस्य तात्पर्यस्य विषयः। एवं विधिरूपे तस्मिन्नभिधीयमाने वाक्यार्थे विषयतया विद्यमानं तात्पर्यं विधिरूपमभिधीयमानम्। भेदान्तरं ग्रन्थे द्रष्टव्यम्।

* प्रतीयमानम्

भ्रम धार्मिक विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन।

गोदावरीकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन॥¹⁰

अत्र काचन सारमेयभियां ग्रामे पुष्पाणि चेतुं प्रतिदिनमगच्छन्तं गोदावरीतीरे त्वागच्छन्तं स्वसुरतदुरितकारणं कञ्चन धार्मिकं प्रति वदति। इहाकाङ्क्षादिना पूर्वं गोदावरीतीरवासिना सिंहेन सारमेयस्य वधेन ग्रामे धार्मिकस्य भ्रमणविधिरूपो वाक्यार्थो ज्ञायते। अयमभिधीयमानः। ततस्तेन वाक्यार्थेन प्रकरणादिसाहाय्यात् सिंहसद्भावेन यो गोदावरीतीरे धार्मिकभ्रमणनिषेधरूपो वाक्यार्थो बोध्यते स प्रतीयमानः। एवमयं विधिवाक्यार्थबोध्यो निषेधवाक्यार्थः प्रतीयमानः। अयमेव वक्त्याः तात्पर्यस्य विषयः। अत्र विषयतया विद्यमानं तात्पर्यं विधिनिषेधरूपं प्रतीयमानम्। अस्य भेदान्तरोदाहरणानि ग्रन्थतोऽवसेयानि।

* ध्वनिः

1. अर्थध्वनिः

अनुनादध्वनिः

शिखरिणि क्र नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः।

तरुणि येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः॥¹¹

अत्र कश्चन नायकः काञ्चन नायिकां स्वाभिप्रायसिद्धय उद्दीपयन् वदति- हे तरुणि, अयं शुक्रस्य शिशुः शैशवेऽपि रसज्ञः सन् तवाधरसदृशं पाटलं बिम्बफलं दशति, आस्वादयति, न तूदरपूरणाय भक्षयति। एतादृशी शैशवे सत्यपि रसज्ञता स्थानविशेषे कृतं तपो विना न सम्भवति। सन्ति श्रीपर्वतादयः तपःक्षेत्राणि, कृच्छ्रचान्द्रायणादि तपश्च। न च तत्र कृतेन तेन तपसा शैशवेऽपि रसज्ञतारूपा त्वदधरसदृशबिम्बफलास्वादरूपा च सिद्धिलोके शास्त्रे वा प्रसिद्धा। अतः प्रश्नो भवति, त्वामेव पृच्छामि यत्नेन शुक्रशावकेन कस्मिन् पर्वते किमभिधानं च तप आचरितम्, येन तादृशी सिद्धिः प्राप्ता।

अत्राभिधीयमानोऽयं वाक्यार्थो बिम्बफलस्याधरोपमानत्वेन वर्णिततया नायिकाया अधरे रागातिशयम्, अल्पपुण्येन त्वदधरसदृशस्यापि चुम्बनेऽनधिकारम्, अधरस्यानल्पपुण्यविशेषलभ्यत्वं नायिकां प्रति नायकानुरागं च कांस्यध्वनिवदविच्छेदेन ध्वनतीत्यनुनादध्वनिरत्र। ध्वन्यमानोऽसावर्थोऽनुनादरूपः।¹² तत्र स्थितं तात्पर्यमनुनादध्वनिः।

* प्रतिशब्दध्वनिः

लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते।

उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलकाण्डमृणालदण्डः॥¹³

अत्र काचन नायिका वर्णयति। इयं काचिदपरा लावण्यसिन्धुरस्ति, अत्र चन्द्रेण सह कमलानि तरन्ति, अत्र गजकुम्भतटी उन्मज्जति, अत्रान्यान्येव कदलीकाण्डानि सन्ति, अपर एव मृणालदण्डाश्च विराजन्ते। एवमाकाङ्क्षादिवशेन बोध्यमान एष वाक्यार्थोऽभिधीयमानः। अत्रोत्पल-शशि-द्विरदकुम्भतटी-कदलकाण्ड मृणालदण्ड-शब्दानां प्रतिशब्दतुल्यत्वेन प्रतिशब्दा नेत्र-मुख-स्तनोरु-हस्तशब्दा भवन्ति, एभिः प्रतिशब्दैर्लोचनानन-स्तनोरु-कररूपा अर्था ध्वन्यन्ते। एवमत्राभिधीयमानेनोक्तेन वाक्यार्थेन कमलेन लोचनस्य, चन्द्रेण मुखस्य, द्विरदकुम्भतट्या स्तनयोः, कदलीकाण्डेनोरुयुगलस्य, मृणालदण्डेन हस्तयोश्च सादृश्यं वर्णनीयनायिकायाः सौन्दर्यस्य प्रकर्षश्च ध्वन्यते। एतद् ध्वन्यमानं सादृश्यं नायिकासौन्दर्योत्कर्षश्च प्रतिशब्द इवोक्ताच्छब्दतुल्याद् उक्ताद् वाक्यार्थात् पृथगिव लक्ष्यते। अतः प्रतिशब्दध्वनिरुच्यते।¹⁴ अत्रार्थप्रतीतिक्रम एवं विद्यते- पूर्वं लावण्यसिन्धावुत्पलादीनां तरणादिरूपोऽर्थोऽभिधीयमानः, ततः प्रतिशब्दस्थानीयानां लोचनादिवाचकानां नेत्रादिशब्दानां प्रतीतिः, ततो नेत्रादिशब्देभ्यो लोचनादीनां प्रतीतिः, ततो लोचनादिषु कमलादिसादृश्यस्य प्रतीतिः, ततो नायिकायां सौन्दर्योत्कर्षस्य प्रतीतिः। नेत्रादिरूपप्रतिशब्दानां ध्वनिर्लोचनादिरूपोऽर्थः, तस्य सादृश्यं ध्वनिः, तस्य चारुत्वोत्कर्ष इत्यभिप्रायः। एवमिह लोचनादौ तत्सादृश्ये नायिकाचारुत्वोत्कर्षे च ध्वन्यमानेऽर्थे विषयतया विद्यमानं तात्पर्यं ध्वनिरूपम्।

एवं भ्रम धार्मिक इत्यादौ गृहे श्वनिवृत्त्याऽभिधीयमानेन भ्रमणविधिना प्रतीयमानो यो गोदावरीतटे भ्रमणस्य निषेधः स प्रतीयमानो वर्तते। अयं धार्मिकं प्रत्युच्यते। अनेन प्रतीयमानेन गोदावरीतटे भ्रमणस्य निषेधेन 'गोदावरीतटमिदानीं विविक्तीकृतम्, अत इदं संकेतस्थानम्' इति नायिकया कञ्चित् प्रति ध्वन्यमानो वाक्यार्थः प्रतिशब्दध्वनिरस्ति। अयं हि शब्दात् प्रतिशब्द इव वाक्यार्थात् पृथगिवोपलभ्यते। अत इहापि संकेतरूपेऽर्थे विद्यमानं तात्पर्यं प्रतिशब्दध्वनिरूपम्। एवं 'कस्स व ण होइ रोसो' इत्यादावपि प्रतिशब्दध्वनिः,

यत्र वाक्यार्थयोर्विषयो भिन्नो भवति,¹⁵ एको वाक्यार्थो ह्यन्यं प्रति, अपरश्चान्यं प्रति यत्रोच्यते। भ्रम धार्मिक इत्यादि प्रतीयमानेनाऽपि ध्वन्यमानस्योदाहरणं भवति। यदा गृहे भ्रमणविधिना गोदावरीतटे भ्रमणनिषेधस्य ध्वननं तदाऽभिधीयमानेन ध्वननम्, यदा तु गोदावरीतटे भ्रमणनिषेधेन संकेतस्थानस्य ध्वननं तदा तु प्रतीयमानेन ध्वननम्।

2. शब्दध्वनिः

अनुनादध्वनिः

कल्याणं वः क्रियासुः किसलयरुचस्ते करा भास्करस्य।¹⁶

अत्र सूर्यस्य किसलयारुणाः किरणाः कल्याणं कुर्वन्त्विति वाक्यार्थोऽभिधीयमानः। करशब्दस्य किरणवत् पाणिष्वपि शक्तिः। किसलयरुच इति विशेषणं किरणवत् पाणिष्वपि संभवति। यथा हि किरणाः किसलायारुणास्तथा पाणयोऽपि भवन्ति। अत्रोक्ते वाक्येऽभिधीयमानोऽर्थः करशब्दशक्तेः स्वभावेन समानविशेषणयोगेन च हस्तेष्वनुनादं जनयन् ‘भगवान् भास्करस्तेजोरूपोऽरुणपाणिपुरुषरूपश्चेति ध्वनति। अत्र तादृगर्थध्वनने करशब्दस्य परिवृत्यसहिष्णुत्वं ध्वनेः शब्दगतत्वे हेतुरिति मन्यते। अत्र भगवतस्तेजोरूपता पुरुषरूपता चाभिधीयमानेनार्थेनाऽनुस्यूतैव प्रतीयते।¹⁷ अतोऽनुनादध्वनिरस्ति। एवं भगवतो भास्करस्य तेजः-पुरुषतारूपोभयार्थगतं तात्पर्यं शब्दध्वनिरूपं तत्राप्यनुनादरूपं च वर्तते।

प्रतिशब्दध्वनिः

दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाक्लिष्टसृष्टैः पयोभिः

पूर्वाह्ने विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यहि संहारभाजः।

दीप्तांशोर्दीर्घदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो

गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु।¹⁸

अत्र भगवान् भास्करः स्तूयते। ये समुचिते समये जलवर्षणेन प्रजा आनन्दयन्ति, दिनस्य पूर्वार्धे विकीर्णा भवन्ति, सायमुपसंहता भवन्ति, दीर्घदुःखानां प्रभवात् संसाराज्जायमानाद् भयसागरात् पारगमने नौका इव सन्ति च ते भगवतो दीप्तांशोः सूर्यस्य पवित्रतमाः किरणा युष्मासु परां प्रीतिं जनयन्तु- इति वाक्यार्थोऽत्राभिधीयमानः। शब्दवदयं प्रतिशब्दमिव स्वतः पृगिवोपलभ्यमानं धेनुमाहात्म्यरूपं वाक्यार्थं ध्वनति। अत्र गोशब्दशक्तिः समानविशेषणयोश्च कारणम्।¹⁹ गोशब्दस्य किरणेष्विव धेनुष्वपि शक्तिरस्ति। धेनवोऽपि दिनस्य पूर्वार्धे चरणार्थं विकीर्णा भवन्ति, सायं गोष्ठमेत्य दोहकाल उपसंहता भवन्ति, भवभयसागरात् पारगमेन नौका भवन्ति, पवित्रतमाश्च सन्ति। धेनूनां पवित्रतमत्वं भवसागरोत्तारकत्वं च महाभारतादौ प्रसिद्धम्। गोशब्दस्य परिवृत्यसहिष्णुत्वेन ध्वनेः शब्दगतत्वम्। किरणप्रतिपादकस्य गोशब्दस्येह धेनुप्रतिपादको गोशब्दः प्रतिशब्दः। तेन धेन्वर्थप्रतीतिः। सूर्यकिरणमाहात्म्यरूपस्य अभिधीयमानस्य वाक्यार्थस्य ध्वन्यमानस्य धेनुमाहात्म्यरूपस्य वाक्यार्थस्य च शब्द-प्रतिशब्दवद् भेदेनेह प्रतिशब्दध्वनिः। ध्वन्यमाने धेनुमाहात्म्यरूपे वाक्यार्थे विषयतया विद्यमानं तात्पर्यं ध्वनिरूपम्।

(घ) ध्वनितात्पर्यस्य काव्यमात्रविषयता

यदेतद् अभिधीयमान-प्रतीयमान-ध्वनिरूपं त्रिविधं तात्पर्यमुक्तम्, तत्राभिधीयमानं प्रतीयमानं च तात्पर्यं लौकिके शास्त्रीये च वाक्यार्थे भवति, ध्वनितात्पर्यं तु काव्य एव। लौकिकं शास्त्रीयं चावक्रं वचनं वच उच्यते, किन्तु वक्रं वचः काव्यम्। वक्रवचोरूपे काव्ये ध्वनितात्पर्यं भवति। उक्तम्-

तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये।

यदवक्रं वचश्शास्त्रे लोके च वच एव तत्।

वक्रं यदर्थवादादौ तस्य काव्यमिति समृतिः॥²⁰

अत्र तात्पर्यपदमभिधीयमान-प्रतीयमानतात्पर्यपरत्वेन योज्यम्। तेन नासंगतिः। शास्त्रे यत्र काव्यार्थवादादौ वचसि वक्रता तत्र काव्यत्वमेवेति ध्वनितम्।

निष्कर्षः

वाक्यार्थमात्रे वर्तमानो वक्तुरभिप्रायः तात्पर्यं नाम साहित्यम्। इदं त्रिधा- अभिधीयमानम्, प्रतीयमानम्, ध्वनिश्च। तत्राद्यं द्वयमनेकविधम्। अन्त्यं द्विविधम्-अर्थध्वनिःशब्दध्वनिश्च। तत्राद्येऽर्थशक्तेः, द्वितीये तु शब्दशक्तेर्माहात्म्यं मूलम्। तत्रापि प्रत्येकं द्विविधम्- अनुनादरूपम्, प्रतिशब्दरूपं च। यत्र ध्वन्यमानो वाक्यार्थः प्रत्यायकेन वाक्यार्थेन संपृक्ततया (अनुस्यूततया) ज्ञायते तत्र वाक्यार्थे विद्यमानं तात्पर्यमनुनादरूपम्, यत्र तु ध्वन्यमानो वाक्यार्थः प्रत्यायकेन वाक्यार्थेन भिन्नतया (असंपृक्ततया) ज्ञायते तत्र वाक्यार्थे विद्यमानं तात्पर्यं प्रतिशब्दरूपम्। ध्वनिरूपं तात्पर्यं काव्यमात्रे भवति। वक्रं वचः काव्यमुच्यते। लौकिकं शास्त्रीयं चावक्रं वचस्तु वच उच्यते, यत्र ध्वनिभिन्नमुक्तं द्विविधं तात्पर्यम्। इदं सर्वं तात्पर्यं वाग्देवतायाः सौभाग्यम्। सर्वत्र तात्पर्यमेव स्वाद्यते-

तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये

सौभाग्यमेव गुणसम्पदि वल्लभस्य।

लावण्यमेव वपुषि स्वदतेऽङ्नायाः

शृङ्गार एव हृदि मानवतो जनस्य॥²¹

संदर्भः-

1. शृङ्गारप्रकाशः-1 भाग -3 पृ. -334 पृ. (रेवाप्रसादद्विवेदी, कालिदाससंस्थान, 28, महामनापुरी वाराणसी-221005, 2007 ई.)
2. तत्रैव-366 पृ.।
3. तत्रैव-374 पृ.।
4. तच्च वाक्य एवोपपद्यते, पदमात्रेणाभिप्रायस्य प्रकाशयितुमशक्यत्वात्। (तत्रैव-366 पृ.)।
5. तच्च वाक्यप्रतिपाद्यं वस्तु त्रिरूपं भवति- अभिधीयमानम्, प्रतीयमानम्, ध्वनिरूपं च। यत्र यदुपात्तशब्देषु मुख्यागौणीलक्षणाशब्दशक्तिभिः स्वमर्थमभिधायोपरतव्यापारेषु आकाङ्क्षा-सन्निधि-योग्यतादिभिर्वाक्यार्थमर्थमभिधीयते तदभिधीयमानम्। यथा गौर्गच्छतीति। (तत्रैव-366 पृ.)
6. काव्यप्रकाशः-1, भागः, माणिक्यचन्द्रस्य संकेतटीका-166 पृ.। (ज्योत्स्नामोहन, नागप्रकाशक, जवाहर नगर, नई दिल्ली-1995)

7. वाक्यार्थावगतेरुत्तरकालं वाक्यार्थ उपपद्यमानोऽनुपपद्यमानो वार्थप्रकरणौचित्यादिसहकृतौ यत् प्रतिपादयति तत् प्रतीयमानम्। (तत्रैव-366 पृ.)
8. प्रतीयमानाभिधीयमानवाक्यार्थानाम् आनन्त्याद् ध्वनिरूपम् अनेकप्रकारमेव। ध्वनिश्च द्विधा- अर्थध्वनिः शब्दध्वनिश्च। अर्थध्वनिः अनुनादध्वनिः शब्दध्वनिश्च। योऽभिधीयमानार्थानुस्यूतमेव कांस्यानुनादरूपमर्थान्तरं ध्वनति, सोऽनुनादध्वनिः।...यः पुनरभिधीयमानवाक्यार्थात् पृथाभूत् इव गुहादिप्रतिशब्दानुरूपमर्थान्तरं प्रत्याययन् ध्वनति स प्रतिशब्दध्वनिः।...एवं शब्दध्वनिरपि द्विधैव। (तत्रैव-370-72 पृ.)
9. तत्रैव-366 पृ.।
10. तत्रैव-367 पृ.।
11. तत्रैव-370 पृ.।
12. तत्रैव-370 पृ.।
13. तत्रैव-371 पृ.।
14. यथा गुहायां पौरुषेयादिशब्दानां प्रतिशब्दा जायन्ते, ते च ध्वनिं जनयन्त उपलभ्यन्ते, एवं लावण्यसिन्धुरित्येतस्मिन् पद्यार्थे उत्पलादिशब्दानां यथा स्वोपमेयलोचनाद्यर्थप्रतिशब्दा जायन्ते, ते चार्थान्तरध्वनिं जनयन्त एवोपलभ्यन्ते, तथेह च यथा श्रूयमाणानाम् उत्पलादीनामर्थोऽभिधीयमानः तस्य लोचनाद्यर्थैः सह सादृश्यं प्रत्याययन् वर्णनीयायाश्चारुत्वोत्कर्षप्रतीतिं ध्वनति। सा ततः पृथगिवोपलभ्यमाना प्रतिशब्दध्वनिः। (तत्रैव-371-72 पृ.)
15. एवं भ्रम धम्मिय वीसद्धो इत्यादिवाक्ये विधौ निषेधः प्रतीयमानः तस्या नदीकुञ्जके केनचित् संकेतार्थं ध्वनति। स वाक्यार्थात् पृथगिवोपलभ्यमानः प्रतिशब्दध्वनिः। (तत्रैव-372 पृ.)
16. तत्रैव-372 पृ.
17. तत्रैव-373 पृ.
18. तत्रैव-373 पृ.
19. अत्र दीप्तांशोर्गावो रशमयः स्तूयमाना गोशब्दशक्तिस्वाभाव्यात् तुल्यविशेषणयोगाच्च धेनुषु प्रतिशब्दं जनयन्त्यः तास्वपि विशिष्टं माहात्म्यविशेषं प्रतिध्वनन्ति। (तत्रैव-373 पृ.)
20. तत्रैव-373-74 पृ.
21. तत्रैव-332 पृ.

अध्यक्षः, साहित्यविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः

पारम्परिकशिक्षाया औचित्यम्

प्रो. फतहसिंहः

कस्यापि देशस्यातीत एव वर्तमानभाविप्रेरणानां स्रोतभूतं तत्त्वं भवति। प्राचीनभारतस्य विशेषतेयमासीत् यत् देशस्यास्य विनिर्माणं केवलं राजनैतिकार्थिक-सामाजिकक्षेत्रेष्वेव नाभवत् वरन् आध्यात्मिकक्षेत्रेऽपि विकासः सञ्जातः। जीवनस्य प्रायः सर्वेष्वङ्गेषु धर्मप्राधान्यमासीत्। अस्माकं संस्कृतिः भारतीया-संस्कृतिः धर्मभावनया सुविलिप्ता वर्तते। अस्मदीयपूर्वजैः जीवनस्य या व्याख्या सम्पादिता कर्तव्यानां च यत् विश्लेषणं कृतं तत्सर्वमपि तेषां बृहत्तराध्यात्मज्ञानं प्रति सङ्केतयति। तेषां राजनैतिकसामाजिकसत्यताः भौगोलिकसीमास्वेव न केवलं सीमिताः जाताः, अपितु ताभिः जीवनमेकेन व्यापकदृष्टिकोणेनालोकितम्, तथा च सर्वभूतहिते रताः इति स्वकर्तव्यमवगतम्। भारतेन न केवलं भारतीयतायाः विकासः कृतः अपित्वनेन देशेन एकं चिरमानवं जन्म प्रदत्तम् एवञ्च मानवीयतायाः विकासमेव तस्य सभ्यतायाः एकमात्रमुद्देश्यं सञ्जातम्। सम्पूर्णापि पृथिवी तस्य कृते कुटुम्बरूपा आसीत्। अत एवोच्यते हि-

‘अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥’

आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिकक्षेत्रेषु धर्मप्राधान्येन जीवने एकस्याः अलौकिकविचारधारायाः समावेशः सञ्जातः। प्राचीनकाले राजनीतिरपि द्वेषस्वार्थहिंसेत्यादिषु नावलम्बिता अपितु प्रेमसदाचारपरमार्थादयः एव राजनीतेः आधारा आसन्। व्यक्तिविकास एव समानविकासः मन्यते स्म। आर्थिकक्षेत्रेष्वपि जीवनस्य स्निग्धपवित्रभावनाः धार्मिकक्रियाणां निर्देशनं करोति स्म। सम्पूर्णोऽपि भारतीयसमाजः मानवस्योदात्तभावनासु दिव्यसिद्धान्तेषु चाधारितासीत्। जीवनस्य एकः आदर्श आसीत् तस्य आदर्शस्य प्राप्तिः संसारस्य सर्वाभ्यः भौतिकविभूतिभ्यः सर्वोच्चतरा मन्यते स्म। प्राचीनभारतस्य शिक्षायाः विकासोऽपि अस्मिन्नैवाधारेऽभवत्। प्राचीनभारते शिक्षायाः विज्ञानस्य चान्वेषणं केवलं ज्ञानप्राप्तये नैव आसीत् अपितु तत्र मोक्षप्राप्तिरेवान्यतमलक्ष्यमासीत्। मोक्ष एव जीवनस्य चरमविकासः आसीत्। इदमेव कारणमासीद् यत् जीवनस्य सम्पूर्णबहुमुखिक्रियाः धर्ममार्गमनुगम्य मोक्षं प्रति अप्रेसरास्सञ्जाताः।

प्राचीनकाले विद्यार्थिनः अस्य जगतः सम्पूर्णविप्लवविद्रोहेभ्यः परं प्रकृतेसुरम्यवातावरणे गुरोर्समीपमुपविश्य जीवनस्य समस्यानां श्रवणं, मननं, चिन्तनञ्च करोति स्म। जीवनमेव तेषां प्रयोगशाला आसीत्। सः केवलं पुस्तकीयं ज्ञानमेव न लभते स्म अपितु जनसामान्यसमूहसम्पर्कमागम्य जगतः समाजस्य च व्यावहारिक-ज्ञानं लभते स्म।

गुरुशिष्यसम्बन्धानां परम्परा एकाऽद्भुता भारतीयपरम्परा वर्तते। अनेन प्रकारेण गुरोर्गुणानां समावेशो विद्यार्थिष्वपि स्वाभाविकरूपेण भवति स्म। विद्यार्थिनां व्यक्तित्वस्य कृते एतदनिवार्यमासीत् यत् सः गुरोर्गुणान् स्वस्मिन् समायोज्य स्वस्य विकासः कुर्यादिति। यतोहि गुरुरेव तेषां समेषां आदर्शभूतत्वानां, तासाञ्च परम्पराणां प्रतीकः आसीत्।

अस्मिन् हि काले शिक्षायां ब्राह्मणानामाधिपत्यमासीत्। अस्मात् हि कारणात् कैश्चन लेखकैः वैदिककालीनशिक्षाव्यवस्थां ब्राह्मणीय-शिक्षा, हिन्दूशिक्षेति संज्ञा प्रदत्ता।

शिक्षा व्यक्तेः सर्वाङ्गीणविकासस्य समाजस्य बहुमुख्यवृत्तेः, सभ्यतायाः बहुमुखिप्रगतेश्चाधारशिला आसीत्। अत एव शिक्षाया एतादृश्याः प्रशंसनीयप्रणाल्याः प्रतिपादनं कृतम् यथा न केवलं विशालवैदिकसहितं सुरक्षितं स्यादपितु ज्ञानस्य विविधक्षेत्रेषु बहवः मौलिकविचारकाः प्रदत्ताः, तेनैव कारणेन भारतस्य मस्तको अद्यापि गर्वेण उन्नतो वर्तते।

प्राचीनकाले शिक्षा न तु पुस्तकीयज्ञानस्य पर्यायवाचितत्वरूपेण स्वीकृता न च जीविकोपार्जनाय साधनत्वेन। एतद्विपरीतं शिक्षा तत्प्रकाशभूततत्वरूपेण ज्ञापिता यद् व्यक्तेः सर्वाङ्गीणविकासकरणे, उत्तमजीवनव्यतीतकरणे, मोक्षप्राप्तकरणे च साहाय्यं करोति स्म।

प्राचीनकालीनशिक्षोद्देश्यानामुपरि यदि वयं दृष्टिपातं कुर्मस्तर्हि निम्नबिन्दवः दृष्टिगोचराः भवन्ति :-

- * प्राचीनकाले शिक्षाद्वारा ज्ञानेऽनुभवे च बलं दीयते स्म। छात्राणां मानसिकयोग्यतायाः मापदण्डाः तस्य प्राप्यप्रमाणपत्राणि उपाध्यश्च नैवासन्। अर्जितज्ञानमेव तस्य मानसिकयोग्यतानां प्रमाणमासीत्, यस्य हि प्रमाणं छात्राः विद्वत्परिषत्सु शास्त्रार्थद्वारा ददन्ति स्म। अतः शिक्षायाः मूलभूतोद्देश्यं मननस्मरणस्वाध्यायद्वारा ज्ञानस्य आत्मसात्करणमासीत्। ईश्वरभक्तौ धार्मिकतायाः समावेशेऽपि विशेषबलं प्रदीयते स्म। 'तत्कर्म यन्न बन्धाय, सा विद्या या विमुक्तये।' अर्थात् बन्धरहितं कर्म एव कर्म, मोक्षदायिनी विद्या एव विद्या आसीत्। छात्राणां धार्मिकविकासः व्रतयज्ञोपासनोत्सवैश्च क्रियते स्म।
- * चरित्रनिर्माणमपि अस्य कालस्य शिक्षायाः मुख्यमुद्देश्यमासीत्। गुरुकुलस्थोत्तमवातावरणेन, सदुपदेशैः, महापुरुषाणामुदाहरणैः, महताम् विभूतीनामादर्शैः छात्राणां चरित्रनिर्माणं क्रियते स्म।
- * व्यक्तित्वस्य विकासान्तर्गतं, आत्मसम्मानात्मसंयमात्मविश्वासेत्यादीनां सदुपानां विकासः क्रियते स्म।
- * सामाजिककुशलतायाः विकसनमपि शिक्षायाः प्रमुखमुद्देश्यमासीत्। केवलं मानसिको विकास एव पर्याप्तः नासीत्। वरन् सामाजिककुशलतायाः लोकव्यवहारस्य च विकसनमावश्यकमासीत्। येन हि छात्रः स्वस्य जीविकोपार्जनं सरलतया विधातुं पारयेत् स्वसुखेषु च वृद्धिं आनयेदिति। अस्यै उद्देश्यप्राप्तये छात्राणां कृते तेषां अभिरूच्यनुसारं कस्यचित् व्यावसायस्यानिवार्यरूपेण शिक्षा दीयते स्म।
- * संस्कृते संरक्षणं, प्रचारः प्रसारश्चापि प्राचीनशिक्षायाः उद्देश्यानि आसान्।
- * शिक्षैव कस्यचित् राष्ट्रस्यान्तरिकोन्नतेर्दर्पणः भवति। प्राचीनभारतीयशिक्षा प्राचीनभारतीयसंस्कृतेद्यौतकी वर्तते। भारतस्य वनकाननेषु यस्याः संस्कृतेः सृजनमभवत् अद्यापि तस्य प्रतिबिम्बं विश्वस्य पुरतः आलोकस्तम्भमिव प्रदीप्तं भवति इति। अतः तत्कालीनशिक्षाव्यवस्थासु दृष्टिपातमपेक्षितमेव।

शिक्षासिद्धान्ताः- शिक्षा हि बालकं जीवनाय पूर्णरूपेण सज्जीकरोति स्म। सामूहिकशिक्षायाः अधिकं प्रचलनं नासीत्, अत एव विद्यार्थिनः उपरि व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं दीयते स्म। अनेन हि छात्रस्य सर्वेषामन्तर्निहितगुणानामन्तर्निहितशक्तीनाञ्च विकासो भवति स्म। अथ च फलस्वरूपं शिक्षा जीवनस्य कृते

उपयुक्ता आसीत्। शिक्षाधिकारिणश्चापि योग्यतानुसारं रुच्यनुसारं च प्रशिक्षिताः भवन्ति स्म। ऋषीणाम् ऋणात् मुक्तये एकमात्रं साधनमासीत् विद्याप्राप्तिकरणम्।

विद्यारम्भः उचितसमये आवश्यकमासीत्। अत एव तदानीमपि जीवनस्याष्टमवर्षे पंचमे वा वर्षे उपनयनसंस्कारः भवति स्म। बालकः गुरुकुले गुरोःसाक्षात्पेण सम्पर्के निवसति स्म। अतः गुरवे बालकस्य शक्तीनां मस्तिष्काध्ययनस्य च पर्याप्तमवसरं मिलति स्म। गुरुः बालके समुचिताभिवृत्तीनां निर्माणं करोति स्म। यतो हि बाल्यावस्थायां निर्मिताः अभिवृत्तयः जीवनपर्यन्तं मानवेन सह तिष्ठन्ति स्म। अत एव उषा-जागरणं, समये शयनं, सात्त्विकजीवनं उच्चवैचारिकता च अनुशासनस्थापनायापि अनिवार्याः आसन्। विद्यार्थिनां दिनचर्या नियमिता आसीत् अथ च इति अभिवृत्तिरूपेण तेषां जीवने आसीत्। शिक्षाजगति तथ्यमिदं सर्वदैव विवादास्पदं वर्तते यत् विद्यार्थिनिर्माणे स्वभावसंस्कारयोरधिकं महत्त्वं उत वा परिस्थितिपानलपोषणानाञ्चेति। आधुनिकाः शिक्षाशास्त्रिणः अपि अस्मिन् विषये एकमताः न सन्ति। तथापि अथर्ववेदे तथ्यमिदं प्राप्यते यत् उचितपालनपोषणपरिस्थितीनामुपलब्धतायां हि बालकाय प्रत्येकं वस्तु मिलतीति।

शिक्षापद्धतिः- वैदिककालीनशिक्षाप्रणाल्यां शिष्यो हि प्रमुखघटकः आसीत्। स्वाध्याय-शास्त्रार्थ-प्रश्नोत्तर-उपदेश-भाषण-मनन-चिन्तनादयः शिक्षणस्य प्रविधय आसन्। श्रवणमनननिदिध्यासनेति त्रयाणां विधीनां उल्लेखः बृहदारण्यकोपनिषदि सम्प्राप्यते।

पाठ्यक्रमः- पुस्तकानामभावे हि शिक्षकेण अधिकाधिकं ज्ञानं शिष्याय मौखिकरूपेण दीयते स्म। शिक्षाऽऽधारस्य धार्मिकत्वात् प्रारम्भतः एव बालकाय वेदमन्त्राः यज्ञविधयः अन्यधार्मिकमन्त्राश्च मौखिकरूपेण पाठ्यन्ते स्म इति सर्वमपि बालकेन रटनीयं भवति स्म। व्याकरणपरकं प्रारम्भिकसन्धिविषयकं ज्ञानं बालकाय प्रारम्भे एव दीयते स्म। एतदतिरिच्य व्याकरणं, गणितं, रेखागणितं, ज्यौतिष, काव्यं, इतिहासः, दर्शनं, अर्थशास्त्रं, राजनीति, कृषिविज्ञानं, वास्तुकलां शिल्पकलां, चित्रकलां, सैन्यविज्ञानम्, पशुविज्ञानं, आयुर्वेद, न्यायशास्त्रं, शिल्पविज्ञानं, गृहकलां च छात्राः अधीयन्ते स्म।

शिक्षायाः विकासेन सहैवानेकानां शैक्षिकसमस्यानामुद्भवः स्वाभाविकः एव। अस्माकं देशे काश्चन शैक्षिकसमस्याः आङ्गलकालतः अद्यावधिपर्यन्तं विद्यमानास्सन्ति। तथा च निरन्तरं वरीवर्द्धमानाः काठिन्यश्च प्राप्यमाणाः दरीदृश्यन्ते। उदाहरणार्थं पाठ्यक्रमः, पाठ्यविधिः, सामाजिकशिक्षापरीक्षाप्रणाली, शिक्षकाणां दशा, शिक्षायाः नियन्त्रणं लोकव्यापिनी-सामाजिकशिक्षा, वित्तसमस्या निशुल्काऽनिवार्या च शिक्षा, स्त्रीशिक्षा तथा च अनुशासनस्य समस्या काश्चन एतादृश्यः समस्याः सन्ति यासां हि प्रभावः अस्माकं शिक्षाव्यवस्थायां गतपञ्चाशदधिकैकशतवर्षेभ्यः अनुभूयते। भारतीयशिक्षाविकासाय हि एतद् परमावश्यकं वर्तते यदेतासां समस्यानामुपयुक्तनिष्कर्ष उपायश्च अन्विष्य अविलम्बेन तासां निराकरणं भवेदिति। यद्यपि समये-समये विभिन्नाऽयोगैः शिक्षासमितिभिश्च एतासां समस्यानां निराकरणार्थं मन्तव्यानि प्रस्तुतानि तथापि निश्चितरूपेणेदं न वक्तुं शक्यते यत् तानि मन्तव्यान्वयलम्ब्य भारतीयशिक्षाव्यवस्थायां कियत् परिवर्तनं सजातमिति। शिक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणस्य वातावरणे बहवः शिक्षासम्बन्धिजनाः निरताः दृश्यन्ते। केचन अस्याः आमूलपरिवर्तनस्य वार्ता विदधति तर्हि केचन शिक्षां भारतीयपृष्ठभूमिम् आधृत्य नवनिर्माणकर्तुमिच्छुकाः दृश्यन्ते। परन्तु एतासां

समालोचनानां पश्चादपि अस्माकं शैक्षिकसमस्यानां सफलतया समाधानं न प्राप्तमिति। अस्मिन् हि देशे शिक्षापद्धत्याः या सर्वसुदीर्घाऽऽलोचना क्रियते सेयमस्ति यत् पद्धतिरियं आङ्ग्लैः स्वसहायतायै केषाञ्चन लिपिकप्रशासनिकाधिकारिणां विनिर्माणार्थं प्रारब्धा। अथ च अस्याः प्रमुखोद्देश्यमासीत् स्वशासनस्याक्षुण्ण्यम्। अत एव पद्धतिरियं नवयुवकान् जीवनस्य कृते सुसज्जनान् न करोति स्म।

केषाञ्चन विदुषां कथनमस्ति यदिदं हि भारतम् पूर्णतया स्वतन्त्रम्। स्वतन्त्रतायाः त्रिसप्ततिवर्षाणि व्यतीतानि। इदानीं हि देशस्य सुदीर्घनिर्माणाय शिक्षोद्देश्येषु परिवर्तनमावश्यकम्। आधाररूपेण अधुनाऽपि यं परिवर्तनं न प्राप्तवन्तः। केवलं पूर्वस्थिताकारमेव विस्तारः प्रदत्तोऽस्ति प्रदीयते च।

प्रतीतिरियं भवति यत् 'देशेऽस्मिन् शिक्षायाः नियोजकानां विचारकाणां एवञ्च सङ्गठनकर्तृणाश्चाभावो वर्तते। देशस्यास्य राजनैतिकसामाजिकशैक्षिकाश्च नेतारः अपि अशक्ता एवं दरीदृश्यन्ते। वास्तविकतेयमेव वर्तते यत् शिक्षां देशस्य आवश्यकतानुकूलं परिस्थित्यनूकूलाकरणार्थञ्च एतदावश्यकं वर्तते यत् शिक्षासमस्यासु भारतीयव्यवस्थानां पृष्ठभूमिमाधृत्य विचारणं कुर्याद् तथा एतादृशी पद्धतिः विनिर्मेया या नवोदितभारतस्य महत्त्वाकङ्क्षानां पूर्तिकरणे समर्था स्यात्।

प्राचीनभारतीयशिक्षाव्यवस्थातः आदर्शवादिता, अनुशासनं गुरुशिष्यसम्बन्धाः शान्तवातावरणम् अध्ययनविषयादीनि ग्राह्यतत्त्वानि सन्ति। एतैरेव तत्त्वैः ज्ञानोद्देश्यानां पूर्तिःसम्भवा। प्राचीनभारतेऽपि व्यक्तौ ज्ञानस्य व्यवस्थितविकासाय बुद्धिमत्ताया अपि विकासकरणमासीत् यथा गीतायामुक्तम्-ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात्। अर्थात् संसारकष्टेभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं सबुद्धिज्ञानार्जनमेव शिक्षाया आदर्शः।

अद्यापि भारतीयशिक्षाजगति, भारतीयपरम्परा संस्कृतिज्ञानविज्ञानाधुनिकतया सम्पृक्ता विश्वभारती, अरविन्दाश्रमः वनस्थलीविद्यापीठम्, गुरुकुलकाङ्. गडीविश्वविद्यालयश्चेत्यादयस्संस्थाः प्रसिद्धास्सन्ति। याः प्राचीनशिक्षाव्यवस्थया सहाधुनिकोद्देश्यानां पूर्तिं कुर्वन्ति अथ च भारते एतादृश्याः शिक्षाव्यवस्थायाः आवश्यकता वर्तते यस्यां प्राचीनतायां आधुनिकतायास्सञ्चारस्स्यादिति शम्।

संदर्भग्रन्थ सूची:

1. शिक्षा के दाशनिला एवं समाजशास्त्रीम सिदान्त, सक्सेना, संजय कुमार आर. लाल बुक डिपो।
2. लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉ. जयकृष्ण प्रसाद खण्डेलवाल, विशाल कौशिक प्रिन्टर्स, शाहदरा, दिल्ली
3. प्राचीन भारत में लौकिक शिक्षा, डॉ. श्रीमती सरला कालरा, राष्ट्रिय साहित्य संस्थान, सी-14, संसार-चन्द्र रोड, जयपुर
4. संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास, राधावल्लभ त्रिपाठी, न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन, अन्सारी रोड, नई दिल्ली
5. उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा, गणपति राय शर्मा एवं हरिश्चन्द्र व्यास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर

आचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

स्मृतिषु न्यायव्यवस्था दण्डनीतिश्च

प्रो. सन्तोषमिहलः

‘श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः अस्याः सूक्त्या अनुगुणं धर्मशास्त्रस्य अपरनाम एव स्मृतिः। ‘स्मरन्ति वेदमनया इति स्मृतिः’ अनया व्युत्पत्त्या महर्षिणा यत् वेदार्थचिन्तनं क्रियते तदेव ‘स्मृतिः’ इति कथ्यते। यथा गुरुबृहस्पतिमहोदयेनोक्तम्—

वेदार्थोपनिबन्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्।

मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते॥¹

याज्ञवल्क्यस्मृत्यनुसारं धर्मस्य चतुर्दशस्थानानि सन्ति

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥²

धर्मशास्त्रस्य सामाजिकन्यायव्यवस्थायां तदेव स्थानम् अस्ति, यत् स्थानं आधुनिकविधिशास्त्रस्य वर्तते। मनुस्मृत्यां याज्ञवल्क्यस्मृत्याञ्च प्रतिपादितेषु न्यायसिद्धान्तेष्वेव वर्तमानस्य सामाजिक-पारिवारिक-राजनैतिकानुशासनं निर्भरति। मानवजीवनेन सम्बद्धम् एतादृशं किमपि क्षेत्रं नास्ति यस्मिन् क्षेत्रे स्मृतिकारैः धर्मशास्त्रकारैश्च न्यायपूर्णचिन्तनं नैव कृतम्। कठोरतमदण्डावस्थाऽपि स्मृतिषु साम-दाम-दण्ड-भेदोपायैः प्रतिपादिता वर्तते।

मनुस्मृत्याः सप्तमाध्याये वर्णनमस्ति यत् राजा तेजोमयोस्ति, अतस्तेषामाज्ञा शिरोधार्या। उक्तञ्च—

तस्माद्धर्मे यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः।

अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मे न विचालयेत्॥³

अर्थात् नृपः शास्त्रमर्यादानुगुणम् अपेक्षितकार्येषु यस्य धर्मस्य व्यवस्थां करोति (यस्य विधेः(Law) निर्धारणं करोति) तस्य उल्लंघनं कदापि नैव करणीयम्।

यदि वयम् अस्य ऐतिहासिकपृष्ठभूमिं पश्यामश्चेत् तदा स्पष्टं भवति यत् सतयुगे जनाः धर्मानुयायिनः सदाचारिणश्च भवन्ति स्म। तस्मिन् काले विधेरावश्यकता न आसीत्—

धर्मैकतानाः पुरुषाः यदासन् सत्यवादिनः।

तदा न व्यवहारोऽभून्न द्वेषो नापि मत्सरः॥

नष्टधर्मे मनुष्याणां व्यवहारः प्रवर्तते।

द्रष्टा च व्यवहाराणां राजा दण्डधरं स्मृतः॥⁴

त्रेता-द्वापर-कलियुगेषु शनैः शनैः चौर्यकर्म-असत्यभाषण-विश्वासघातादिषु क्रियासु वृद्धिरभवत्, अनेन कारणेन जनाः प्रायशः नियमानामुल्लङ्घने रताः आसन् तदा धर्मस्य न्यायस्य च प्रवर्तनमभवत्। राजा विवादानाम् अपाकर्तृत्वेन अपराधीनाङ्कते दण्डप्रदातृत्वरूपत्वेन च उद्घोषितः। नृपः नियमान् अरचयत् विधीनाञ्च निर्माणम् अकरोत् यथोक्तम्—

धर्मप्रधानाः पुरुषाः पूर्वमासत्र हिंसकाः।

लोभद्वेषाभिभूतानां व्यवहारः प्रकीर्तितः॥⁵

ऋग्वेदतः जातकयुगपर्यन्तं न्याय-दण्डव्यवस्था च नृपः एव करोति स्म। न्यायार्थं नृपः न्यायधीशस्य चयनं करोति स्म। नृपेण न्यायधीशेन वा न्यायालयेषु साक्ष्यधर्मादीनामनुगुणं मनुष्यणाङ्कते न्यायदण्डादीनां व्यवस्था क्रियते स्म।

धर्मेण व्यवहारेण छलेन चरितेन च।

प्रयुक्तं साधयेदर्थं पंचमेन बलेन च॥⁶

अपराधीनाङ्कते उद्वण्डीङ्कते दण्डं प्रदाय नृपः सुखम् उपभुज्य स्वर्गं प्राप्नोति स्म। वस्तुतः नृपः एव न्यायधीशस्य सर्वोच्चपदमलङ्करोति स्म। नृपः अन्येषां न्यायाधीशानां नियुक्तिं करोति स्म, किन्तु नृपेण सह मन्त्रणां कृत्वा एव न्यायाधीशः निर्णयं प्रयच्छति स्म। न्यायः धर्मश्च परस्परं पूरकरूपत्वेन आस्ताम्। धर्मानुगुणं न्यायं प्रदीयते स्म। राज्ये शान्ति-सुरक्षास्थापनाय न्याय दण्डव्यवस्थादीन् प्रति नृपाः जागरूकाः भवन्ति स्म। ऋग्वेदतः याज्ञवल्क्यस्मृतिपर्यन्तं न्यायव्यवस्थायाः सम्पूर्णोत्तरदायित्वं परिषदादीषु संस्थासु च आसीत्। यथोक्तम्-

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्रैविद्यमेव वा।

सा ब्रूते यं स धर्मः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः॥⁷

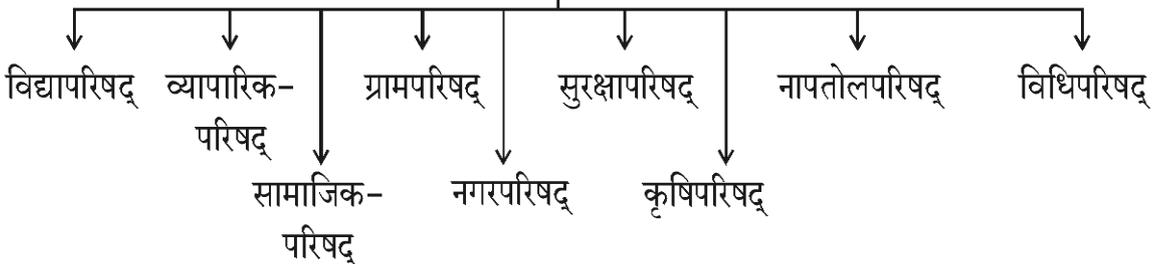
यद्यपि वर्तमानकाले सर्वोच्चन्यायालयः स्वमेव एकः स्वतन्त्रन्यायालयोऽस्ति यः सामान्यनागरिकेभ्यः उच्चतमपदेषु प्रतिष्ठिताधिकारिणां पर्यन्तं तेषां समस्याः श्रुत्वा निर्णयं प्रदातुं शक्नोति। तस्य निर्णयः सर्वमान्यो भवति। स्मृतिषु न्यायिकतन्त्रं निम्नलिखितमासीत्-

तात्कालिकी परिषद्संरचना

↓
अध्यक्षः (राजा)

↓
सदस्याः (धर्मज्ञः चत्वारः पुरुषाः, विद्याज्ञातारः त्रयः पुरुषाः)

↓
परिषद् भेदाः

बृहस्पतिस्मृत्यां चतुर्णां न्यायालयानां वर्णनमस्ति-

प्रतिष्ठापुरे ग्रामे चलानाभप्रतिष्ठिता।

मुद्रिताध्यक्ष संयुक्ता राजयुक्ता च शासिता॥⁸

यः न्यायालयः ग्रामे पुरे वा आसीत् सः प्रतिष्ठितन्यायालयः, यः गमनशीलन्यायालयः आसीत् सः अप्रतिष्ठितन्यायालयः येषु न्यायालयेषु सर्वकारीयमुद्रायाः (Stamp) प्रयोगो भवति स्म ते मुद्रितन्यायालयः, यस्मिन् न्यायालये नृपः स्वयं न्यायं करोति स्म, सः शासितन्यायालयः (न्यायसभा) इत्येभिः नामभिः ज्ञायते स्म। याज्ञवल्क्यस्मृतौ उपर्युक्तन्यायालयानतिरिच्य लघुन्यायालयानां वर्णनमपि अस्ति-

नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेण्योऽथ कुलानि च।

पूर्वं पूर्वं गुरुज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम्॥⁹

एकस्यैव वंशपरम्परायाः सङ्घः कुलन्यायालयः, समव्यवसायजनानां संघः श्रेणीन्यायालयः, मठेषु निवासकर्तृणां ब्राह्मणादीनां संघः, गणन्यायालयः, एकस्मिन् ग्रामे निवासकर्तृणां विभिन्नजातीनां वर्गाणां समूहः पूगन्यायालयः इत्येभिः नामभिः ज्ञायन्ते स्म।

प्राचीनकाले भारते स्थापितन्यायालयानां क्रमबद्धयोजना निम्नलिखिताऽऽसीत्-

1. नृपः 2. न्यायाधीशः 3. कुलः 4. श्रेणी 5. गणः 6. पूगः

उक्तन्यायालयेषु नृपस्य न्यायालयः वर्तमानकालस्य सर्वोच्चन्यायालयवत् आसीत्। अयं न्यायालयः न्यायसभात्वेनापि ज्ञायते स्म। अस्याः न्यायसभायाः दशाङ्गानि आसन् यथा-राजा, न्यायाधीशः, स्मृतिः, गणकः, लेखकः, स्वर्णम्, अग्निः, सभ्यः, जलम्, स्वपुरुषश्च। अनेन स्पष्टं भवति यत् प्राचीनकाले निम्नस्तरतः उच्चस्तरपर्यन्तं न्यायालयानां व्यवस्था आसीत्। राज्यस्य रक्षणमेव एतेषां न्यायालयानां प्रमुखं कर्तव्यमासीत्। न्यायाधीशः एव राज्यस्य बाह्य-आन्तरिकगतिविधीषु ध्यानं ददाति स्म प्रशासनं नियन्त्रयति च। याज्ञवल्क्यस्मृतौ वर्णितमस्ति-

व्यवहारानृपः पश्येद्विद्वद्भिर्ब्राह्मणैः सह।

धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः॥¹⁰

अपराधानां प्रकृत्यनुगुणं दण्डस्य व्यवस्था भवेत् इत्यस्मिन् सन्दर्भे मनुस्मृतौ उल्लिखितमस्ति यत्-

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः।

सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्॥¹¹

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्।

अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्॥¹²

नृपः, वेदज्ञः, नीतिज्ञः, व्यवहारकुशलश्च भवति तथापि एकाकी एव स्वबुद्ध्या न्यायः तेन न करणीयः, यतो हि एकाकी एव निर्णयकरणेन त्रुटीनां सम्भावना अधिका भवति। अतः क्रोधलोभादिकं परित्यज्यविद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह परामर्शं कृत्वा एव न्यायः प्रदातव्यः। न्यायाधीशस्य चयनकालेऽपि बहुध्यानं दीयते स्म-

श्रुताध्ययनसम्पन्नाः धर्मज्ञाः सत्यवादिनः।

राजा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः॥

अपश्यता कार्यवशाद्द्वयवहारानृपेण तु।

सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित्॥¹³

लोककल्याण-सदाचार-सर्वजनहितायादीनाम् इच्छुकः नृपः वेदज्ञ-धर्मज्ञ-स्थिरबुद्धि-समभावी-सत्यवादी-अद्वितीय प्रतिभाशाली कर्तव्यशील-अनुभवी-कुलीन-नीतिज्ञादिगुणैः युक्तः व्यक्तिः न्यायाधीशरूपत्वेन नियुज्यते स्म। राजा अनिवार्यतः प्रधानन्यायाधीशस्य परामर्शं स्वीकरोति स्म यतोहि प्रधानन्यायाधीशः न्यायशास्त्रं प्रति उत्तरदायी, राजशासनस्य परोक्षप्रभावेण च मुक्त आसीत्। तत्कालीनन्यायव्यवस्था अतीव सुव्यवस्थिता आसीत् न्यायः शीघ्रातिशीघ्रं प्रदीयते स्म तथैव तस्मिन् युगे शान्ति-सुरक्षा-संरक्षणस्य च आधिपत्यमासीत्।

मनुस्मृतौ दण्डस्य उदाहरणानि सन्ति-

प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तैरधिष्ठितम्।

यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयात्तान्राजेभेन घातयेत्॥¹⁴

ममायमिति यो ब्रूयान्निधिं सत्येन मानवः।

तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा॥¹⁵

दण्डं चतुर्विधं भवति इति मनुस्मृतौ उल्लिखितमस्ति यथा-

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्भिद्गण्डं तदनन्तरम्।

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्॥¹⁶

प्रथमम् वाग्दण्डं कुर्यात् तद् अनन्तरं धिग्दण्डं तृतीयं तु धनदण्डं अतः परं वधदण्डं देयम्। यदा तु एतान् वधेन अपि निग्रहीतुं न शक्नुयात् तदा एषु सर्वम् अपि एतत् चतुष्टं प्रयुञ्जीत।

इत्थमेव यः नरः ग्रामदेशसंघानां सत्येन संविदं कृत्वा लोभात् विसंवदेत् तं राष्ट्रात् विप्रवासयेत्। ईदृशं दण्डस्य वर्णनमपि मनुस्मृतौ वर्तते यथा-

यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम्।

विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत्॥¹⁷

वर्णक्रमानुसारमपि दण्डव्यवस्थायाः वर्णनं मनुस्मृतौ वर्तते ब्राह्मणम् आक्रुश्य क्षत्रियः शतं दण्डम् अर्हति वैश्यः अर्धशतम् अपि द्वे वा शूद्रः तु वधम् अर्हति। यथोक्तम्-

शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति।

वैश्योऽप्यधर्मशतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमर्हति॥¹⁸

स्मृतिषु न्यायव्यवस्था-दण्डनीति-इत्यनयोः विषये विस्तारेण वर्णनमस्ति। व्यवस्थाद्वयं सम्यग्रूपेण प्रचलतिस्म। किन्तु वर्तमानकाले अपराधेषु नियन्त्रणकरणे न्यायपालिका अतीव उदासीना वर्तते। न्यायप्रदाने दण्डप्रदाने च असफला दरीदृश्यते। अनेन कारणेनैव अपराधाः सततं वर्धन्ते।

सन्दर्भः

1. शर्मा, जी.एस. अग्रवाल, जे. जाँगिड, आर.पी. शर्मा, एम.के. - 'संस्कृत वाङ्मय में नारीचित्रण' लेख धर्मशास्त्र में नारी प्रकरण पृ.सं. 114 प्रकाशक-राष्ट्रीय संस्कृतसाहित्यकेन्द्र, किशनपोल बाजार, जयपुर - संस्करण-2012

2. याज्ञवल्क्यस्मृतिः 1/3
3. शास्त्री हरगोविन्द 'मनुस्मृतिः' 7/13 पृ. सं. 308 प्रकाशक- चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी पुनः संशोधित संस्करण 2009
4. नारदस्मृतिः 1/1/1
5. बृहस्पतिस्मृतिः-स्मृतिचन्द्रिका अध्याय 2 पृ.1
6. मनुस्मृतिः - 8/49
7. याज्ञवल्क्यस्मृतिः 1/9
8. बृहस्पतिस्मृतिः 1/3
9. याज्ञवल्क्यस्मृतिः 2/30
10. तत्रैव 2/1
11. मनुस्मृतिः 8/126
12. तत्रैव 8/127
13. याज्ञवल्क्यस्मृतिः 2/3
14. मनुस्मृतिः 8/34
15. तत्रैव 8/35
16. तत्रैव 8/120
17. तत्रैव 8/219
18. तत्रैव 8/267

आचार्या, शिक्षाशास्त्रविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरपरिसरः

कृत्प्रत्ययविचारः॥

प्रो. श्रीधरमिश्रः

मदीयो निबन्धविषयः कृत्प्रत्ययो वर्तते। कस्यापि विषयस्य प्रवर्तनात् प्राग्दृश्यलक्षणपरीक्षेति विचार आवश्यक इतिनियमात् संक्षेपेण को नाम प्रत्यय इति जिज्ञासायां भगवतःपाणिनेः सूत्रद्वयम् अविलम्बेन सास्मर्यते- प्रत्ययः3-1-1 परश्च3-2-1 इति।

एतयोर्द्वयोरप्यधिकारः आपश्चमपरिसमाप्तेरिति विज्ञायते।प्रत्यायतीति प्रत्यय इति कर्तृसाधनः,प्रत्यायते य स प्रत्यय इति कर्मसाधनश्चातदुक्तं महाभाष्ये भगवता पतञ्जिना¹- “प्रत्यय इति महती संज्ञा क्रियते।संज्ञा च नाम यतो न लघीयः। कुत एतत्? लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम्। तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत् प्रयोजनम्- अन्वर्था संज्ञा यथा विज्ञायेत इति।” प्रत्ययसंज्ञाया अधिकारादेव विकारागमानां तु न तत्संज्ञा। प्रत्यय इति महासंज्ञया स्वस्वप्रकृत्यन्तरार्थप्रत्यायकस्यैव तत्संज्ञकत्वात्। अत एव नभ-वधाद्यादेशानां न तत्संज्ञा। तेषां स्थान्यर्थेनार्थवत्त्वं, न तु स्वार्थोऽस्ति। एतदर्थमेव भाष्ये स्वीयम् अर्थं प्रत्याययन्ति इति विग्रहे स्वीयपदोपादानम्। स्वीयपदेन स्वप्रकृत्यर्थत्वं गृह्यते तच्च धातुपाठकोशादौ तमुच्चार्यबोधकत्वम्। भाष्यप्रामाण्याच्च तदर्थान्तर्भावेण प्रत्ययशब्दस्य वृत्तिः। प्रत्ययो हि परः पूर्वं वा प्रयोक्तव्य इत्यनियमेनाध्याहारे प्रसक्ते पर एवेति नियमार्थमिदम्। प्रकृत्यर्थमात्रविवक्षायां केवलप्रकृतेः पच्,पत् इत्यादेः प्रयोगो मा भूदिति प्रत्ययः परो भवत्येवेति नियमार्थत्वात्। तेन “न केवला प्रकृतिःप्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः” इति सिद्धम्। तदुक्तं संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे भाष्ये-नहि केवलेन प्रत्ययेनार्थो गम्यते, केन तर्हि? सप्रकृतिकेन इति। वाक्यपदीयेप्युक्तम्-

धात्वादीनां विशुद्धानां लौकिकोऽर्थो न विद्यते।

कृत्तद्धितानामर्थश्च केवलानामलौकिकः॥

प्राग्विभक्तेस्तदन्तस्य तथैवार्थो न विद्यते।इति

प्रकृतित्वं च प्रत्ययविधावुद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वम्²। प्रकृतिविशेषोद्देशेनैव प्रत्ययानां विधानात्। नापि केवल इति न्यायमूलम्। एतन्मूलकमेव पठ्यते। अपदं न प्रयुञ्जीत इति। पदं परिनिष्ठतमित्यर्थः। परिनिष्ठतत्वं³ च अप्रवृत्तित्वविध्युद्देश्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वम्। तत्र पुण्यजनकतावच्छेदकत्वम्। इत्थं प्रकृत्यव्यवहितोत्तरवृत्तित्वं प्रत्ययत्वम्। प्रत्ययाव्यवहितपूर्ववृत्तित्वं प्रकृतित्वम्

प्रकृति प्रत्ययप्रकारः-

प्रकृतिर्द्वैधा-प्रातिपदिकं धातुश्च। प्रातिपदिकं हि धातुप्रत्ययप्रत्ययान्तव्यतिरिक्तम् अर्थवच्छब्दस्वरूपम् अर्थरवदधातुरप्रत्ययः⁴ प्रातिपदिकम् इति सूत्रात्। क्रियावचनो धातुः भूवादयो धातवः⁵ इति सूत्रात्। प्रातिपदिकोद्देशिकाः प्रत्ययास्तावत्-सुप्स्त्रीतद्धिताः। ते चतुर्थपञ्चमाध्यायवर्तिनः। तथाहि सूत्रम्-स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप् 4-1-2, स्त्रियाम् 4-1-3, तद्धिताः 4-1-72 केचन

तद्धितप्रत्ययाः चतुर्थाध्याये केचन तु पञ्चमाध्ये पठिताः सन्ति। धातूद्देश्यिकाः प्रत्ययास्तु तृतीयाध्यायवर्तिनः। तदुक्तं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्या उत्तरार्द्धस्य मङ्गलाचरणे श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन-

पूर्वाद्धं कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः।

प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः॥ इति।

धातूद्देश्यिकाः प्रत्ययाः-तिङ् कृच्च। तत्र तिङ् इति अष्टादशानां लादेशानां समूहः। तथाहि सूत्रम्-
तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस् तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् 3-4-78 धातोर्विहितास्तिङ् व्यतिरिक्ताः कृदुच्यते।
तथाहि सूत्रम्- कृदतिङ् 3-1-93 सन्निहिते धातोः 3-1-91 इत्यधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञकः
स्यादिति सूत्रार्थः। धातोः प्रत्ययाः सामान्यतस्त्रिषु अर्थेषु प्रवृत्त्यन्ते- कर्तरि, कर्मणि, भावे च। तथाहि
सूत्रम्- लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः 3-4-69 लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो
भावे कर्तरि चेति सूत्रार्थः।

कृतप्रत्यया अपि सामान्यतया एष्वेव त्रिषु अर्थेषु प्रवृत्त्यन्ते। तथा च सूत्रम्- कर्तरि कृत् 3-4-67,
तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः 6-4-70। अत्र भावकर्मणोः 3-4-69 इत्यनुवर्तते। उत्सर्गापवादन्यायनेन प्रथमं कर्तरि
कृत् इत्युपसर्गसूत्रस्योल्लेखो व्यधायि सूत्रकृता। कर्त्रर्थे धातोः कृत् प्रत्ययः स्यादिति सूत्रार्थः। अस्यापवादसूत्रं
कृत्यक्तखलर्था इति। अत्र भावकर्मणोः इत्यनुवर्तते। भावे कर्मणि च एते प्रत्ययाः स्युरिति तदर्थः। कृत्याः 3-
1-95 इत्यधिकारसूत्रम्। ण्वुल्तृचौ 3-1-113 इत्यतः प्रागधिक्रियते। कृत्यप्रत्ययाः- तव्यत्, तव्य, अनीयर्,
केलिमर् यत्, क्यप्, ण्यत्। कस्मिन्नर्थे कृत्यप्रत्यया विधीयेरन् इति जिज्ञासायम् उच्यते- प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु
कृत्याश्च 3-3-163, अर्हे कृत्यतृचश्च 3-3-169। प्रैषो विधिः प्रवर्तनारूपः। यथा- स्वर्गकामेन भवता
यष्टव्यम्। अत्र भावे तव्यत्। गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम् इति मेघदूतम्। अत्र कर्मणि तव्यत्।
अतिसर्गः कामचारानुज्ञा यथेच्छं क्रियताम् इत्यभ्यनुज्ञानं तदर्थः। यथा- पूजनीयो भवता शिवः केशवो वा।
प्राप्तकाले यथा- गुरुणा भोक्तव्यम्। भोजनकालः सम्प्राप्त इत्यर्थः। अर्हे यथा- कन्या त्वया वोढव्या। शकि
लिङ् च 3-3-172 त्वया भारोऽयं वोढव्यो वोढुं सह्यः शक्यो वा। शकिसहोश्च इति यतापि भाव्यम्। एषु
सूत्रेषु चकारग्रहणाद् यथाप्राप्तं लोडादिप्रयोगः। तद्यथा- स्वर्गकामो भवान् यजेत यजतां वा। कन्यां वहेस्त्वम्।
भारं वहेस्त्वम्। कृत्यस्य प्रथमं सूत्रम्- तव्यत्तव्यानीयर्ः 3-1-96 भावकर्मणोरेते प्रत्ययाः स्युरित्यर्थः। आत्मा
वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।⁶ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः।⁷ स्वाध्यायान्न प्रमदितव्यम्। लोकहितं
मम करणीयम्। मनसा सततं स्मरणीयम्। वचसा सततं वदनीयम्। चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया इत्यादि।
अत्र कश्चिज्जिज्ञासते तव्यतव्यतोस्तव्यस्यैव शिष्टत्वात् कथं नान्यतरस्यैव प्रयोगः? अत्र समाधत्ते स्वरे भेदः।
तथाहि सानुबन्धकेन तव्यता तित्स्वरितम् इत्यनेन स्वरितस्वरः। निरनुबन्धकेन तव्येन प्रत्ययस्वरेण आद्युदात्तः।
अपि च अनीयर् इत्यस्य रित्वात् उपोत्तमं रिति इति च स्वरविशेषः। केलिमर् उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्।

पचेलिमा माषाः। भिदेलिमं काष्ठम्। कर्मणि कृत्यप्रत्यये कर्मण उक्तत्वात् अभिहिते प्रथमा इत्यनेन
कर्मणि प्रथमा। कस्यचिदेकस्य कारकस्य अभिहितत्वे इतरेषामनभिहितत्वे अनभिहिते कर्तरि करणे च
कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया। चैत्रेण शकटेन ग्रामो गन्तव्य इति। आश्रममृगोयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः।

भावे औत्सर्गिकमेकवचनं क्लबीत्वं च। त्वया मया सर्वैर्वा एधनीयम्॥ कृत्यानां कर्तारि वा इत्यनेन कृत्ययोगे अनुक्ते कर्तारि तृतीयापि भवति। मम मया वा सेव्यो हरिः। कृत्यल्युटो बहुलम् 3-3-113 याभ्यः प्रकतिभ्यो येषु अर्थेषु विहिताः ततोऽन्यत्रापि स्युरित्यर्थः। स्नाति अनेन इति स्नानीयं चूर्णम्। अत्र करणे अनीयर्। दीयते अस्मै दानीयो विप्रः। अत्र सम्प्रदानेऽर्थे अनीयर्। इमे चत्वारः सामान्यप्रत्ययाः। अचो यत् 3-1-67 अजन्ताद्धातोः कर्मणि भावे च यत् स्यादिति सूत्रार्थः। चयम्। जेयम्। पेयम्। स्थेयम्। ग्लेयम् म्लेयमित्यादि। पोरदुपधात् 3-2-98 पवर्गाददुपधाद्यत् स्यादिति सूत्रार्थः। ण्यतोपवादः। शप्यम्। लभ्यम्। शकिसहोश्च 3-1-199 शक्यम्, सह्यम्। गदमदचरयमश्चानुपसर्गे 2-1-100 गद्यम्, मद्यम्, चर्यम्, यम्यम्। सोपसर्गात् ण्यत् नियाम्यः। अवद्यपण्यवर्या गर्हणितव्यानिरोधेषु 3-1-101 अवद्यं पापम्। गर्हभिन्ने क्यप् अनुद्यं गुरुनाम, पण्या गौः, वर्या कन्या, वह्यं करणम् (3-1-101) वहधातोः करणर्थे यत्स्यात्। वहन्ति अनेन इति वह्यम्। अर्यः स्वामिवैश्ययोः, 3-1-103 वदः सुपि क्यप् च 3-1-106 सुप्युपदे वदेःक्यप् स्यात्। चाद् यत्। अनेन भावे यत्क्यपौ उभौ भवतः। ब्रह्म वदतीति ब्रह्मोद्यम् ब्रह्मवद्यं वा। केचित्तु कर्मण्यपि एतौ भवत इत्याहुः। एतिस्तुशास्वृद्जुषः क्यप् 3-1-109 इत्यः, स्तुत्यः, शिष्यः, वृत्यः, आदृत्यः, जुष्यः। ऋदुपधाच्चाक्लृप्चृतेः 3-1-11 क्लृप्चृती वर्जयित्वा ऋदुपधाद् धातोः क्यप् स्यादिति सूत्रार्थः। वृत्-वृत्यम्, वृध्-वृध्यम्। क्लृप्चृतोस्तु यदेव तेन गुणेन कल्प्यम्, चर्त्यम्। मृजेर्विभाषा 3-1-113 विकल्पेन क्यप् मृज्यः। विभाषा कृवृषोः 3-1-120 कृत्यम्, वृष्यम् पक्षे तु ण्यत्। कार्यम्, वर्ष्यम्। तथा हि सूत्रम्- ऋहलोर्ण्यत् 3-1-124 ऋवर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोर्ण्यत् स्यादिति सूत्रार्थः कार्यम्, धार्यम्, पाठ्यम्, लेख्यम्। यजयाचरुचप्रवचर्चश्च 7-3-66 ण्ये कुत्वं न। याज्यम्, याच्यम्, रोच्यम्, प्रवाच्यम्। ऋच्-अर्च्यम्॥ त्यजेश्च-त्याज्यम्। वचोऽब्दसंज्ञायाम् 7-3-67 वचधातोर्ण्ये कुत्वं न शब्दसंज्ञां वर्जयित्वा इति सूत्रार्थः। वाच्यम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता इति गीतायाम्⁸। शब्दसंज्ञायां तु वाक्यम्। एकतिङ् वाक्यम् इति वार्तिकम्। संज्ञाशब्दोयम्।

अत्र कश्चिज् जिज्ञासते। यत्, क्यप्, ण्यत् एतेष्वन्यतमेन केनाप्येकेन प्रत्ययेन रूपसिद्धेः त्रिषु प्रत्ययेषु भिन्नानुबन्धस्य प्रयोजनं किमिति चेच्छृणु यत् प्रत्यये तकारानुबन्धेन तित्स्वरितम्⁹ इत्यनेन स्वरितत्वम्। किञ्च सार्वधातुकार्धधातुकयोः, पुगन्तलघूपधस्य चेत्यन्तरेण सूत्रेण धातौ गुणप्रसक्तिरिति प्रयोजनान्तरम्। क्यपि पकारानुबन्धेन 'अनुदात्तौ सुप्पितौ¹⁰ इत्यनेनानुदात्तस्वरः। धातौ 'क्विति चे'त्यनेन गुणवृद्ध्योर्निषेध इति प्रयोजनान्तरम्। ण्यत्प्रत्यये णकारानुबन्धेन गुणवृद्ध्योः अन्यतरप्रसंगः स्वरभेदश्च। यथा लोडर्थे लिडर्थे च कृत्यप्रत्यया विधीयन्ते तथैव लटःशतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे¹¹ इति सूत्रेण लडर्थे शतृशानचौ भवतः। अत्र सूत्रे वर्तमाने लट्¹² इति सूत्रात् लट् इत्यनुवर्तमाने संभवे पुनरत्र लट्ग्रहणात् क्वचिद् प्रथमासमानाधिकरणेपि शतृप्रत्ययो भवति। यथा ब्राह्मणःसन्ब्रवीमि। अध्यापकःसन् ब्रूते सृष्टिं कुर्वन् कुर्वाणो वा हरिः इत्यादि। परस्मैपदिभ्यो धातुभ्यःशतृप्रत्ययः, आत्मनेपदिधातुभ्यःशानच्, उभयपदिधातुभ्य उभावपि प्रत्ययौ भवतः। शतृप्रत्ययस्य कानिचिद् उदाहरणानि पश्यामो वयम्। उत त्व पश्यन् ददर्श वाचम् उत त्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम्। उत त्वस्मै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्ये उशती सुवासा॥ इति मन्त्रः।

श्रीमद्भगवद्गीतायाः पञ्चमाध्यायेपि-

नैव किञ्चित्करोमीतियुक्तो मन्येत तत्त्ववित्।

पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन् च्छन्स्वपन्स्वशन्॥

प्रलपन्विसृजन्गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥

लृटःसद्वा¹³ इति सूत्रेण लृडर्थे च शतृशानचौ प्रत्ययौ भवतः। एतयोः सत्संज्ञा भवति। तथाहि सूत्रं तौ सत्¹⁴ इति। क्रीडां करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा बालकं पश्य। पूड्यजोः शानन् 3-2-128 वर्तमानेर्त्थे एतयोः शानन् स्यात्। पवमानः। यजमानः। क्तक्तवतू निष्ठा¹⁵ भूते अर्थे निष्ठासंज्ञकौ क्त, क्तवतु प्रत्ययौ भवतः। क्तवतुप्रत्ययः कर्त्तरि भवति। उपाध्यायाद् वेदमधीतवांश्छिष्यः। क्तप्रत्ययः सामान्यतो भावे कर्मणि चेत्युक्तमेव। तद्यथा भगवद्गीता किञ्चिदधीता। गङ्गाजललवकणिका पीता।

किञ्चान्यत्र- अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्। इति शंकराचार्यस्तोत्रम्। परन्तु कतिपयेभ्यो धातुभ्यः क्तप्रत्ययस्य प्रयोगः कर्त्तर्यपि भवति। तथा सूत्रम्- गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीड्स्थासवसजनरुहजीर्जतिभ्यश्च¹⁶। अनेन सूत्रेण एभ्यो धातुभ्यः कर्त्तर्यपि क्त प्रत्ययो भवति। स ग्रामं गतः, सा ग्रामं गता। मित्रं ग्रामं गतमित्यादि। स स्थितः। तेन स्थितमित्यादि, लक्ष्मीः हरिम् आश्लिष्टा, लक्ष्म्या हरिः आश्लिष्टः। शेषमधिशयितो हरिः। वैकण्ठमधिष्ठितो हरिः। शिवमुपासितो भक्तः। हरिदिनमुपोषित इत्यादि। परोक्षभूतेर्त्थे कानच्, क्सु एतौ प्रत्ययौ भवतः। तथा हि सूत्रम्- लिटः कानज्वा¹⁷। क्सुश्च¹⁸। कानच्प्रत्यय आत्मनपदसंज्ञो भवति तडानावात्मनेपदम्¹⁹। अयोध्याराज्यं चक्राणो रामः। ब्राह्मणो वेदम् अनूचानः। वेदस्य अनुवचनं कृतवान् इत्यर्थः। अनुपूर्वाद् वचेः कर्त्तरि कानच्। क्सोः परस्मैपदसंज्ञा भवति। हनूमान् ऋष्यमूकपर्वते तस्थिवान्। त्रेतायां रामजन्म श्रुत्वा देवो बभूवान् बानरः। अर्जुनः कृष्णाच्छुश्रुवान् हि गीताम्। यमाद् आत्मानं विविद्वान् नचिकेता। रावणं जघ्निवान् रामः। विभाषा गमहनविदविशाम्²⁰ इत्यनेन एभ्यो विकल्पेन क्सोरिट् जग्मिवान् जगन्वान्। जघ्निवान् जघन्वान्। विविदिवान् विविद्वान्। विविशिवान् विविश्वान्। दृशेश्च²¹। क्सोरिड्वा स्याद् ददृशिवान्। ददृश्वान्। निषेदुषीमासनबन्धधीरः इत्यादि रघुवंशश्लोकेपि प्रयोगः। कर्त्तरि प्रत्ययाः- ण्वुल्लृचौ 3-1-133 कारकः, कर्ता। स्त्रियां कारिका, कर्त्री। नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 3-1-134 नन्दयतीति नन्दनः। ग्राहयतीति ग्राही। जनम् अर्दयतीति जनार्दनः। मधुं सूदयतीति मधुसूदनः। विशेषेण भीषयते इति विभीषणः। पचतीति पचः। इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः 3-1-35 क्षिपः। लिखः। बुधः। कृशः। ज्ञः। प्रीणातीति प्रियः। किरतीति किरः। आतश्चोपसर्गे 3-1-136 सुल्गः। प्रज्ञः। पाघ्राध्माधेट्टृशः शः 3-1-136 पिबतीति पिबः। जिघ्रतीति जिघ्रः। धमतीति धमः धयतीति धयः। शिल्पिनि ष्वुन् 3-1-145 क्रियाकौशलं शिल्पम् तत्कर्त्तरि ष्वुन् स्यादिति सूत्रार्थः। नर्तकः। रजकः। खनकः। प्रसृत्वसमभिव्याहारे वुन् 3-1-149 समभिव्यहारपदेन साधुकारित्वं लक्ष्यते प्रवकः। सरकः। लवकः। आशिषि च 3-1-150 आशीर्विषयार्थवृत्तेर्बुन् स्यात् जीवतात्- जीवकः। नन्दतात्-नन्दकः। कर्मण्यण् 3-2-1 कर्मण्युपपदे धातोरण् स्यात्। कुम्भं करोतीति कुम्भकारः।

आतोऽनुपसर्गे कः 3-2-3 अणोपवादः गोदः। कम्बलदः। टक् ट खश् खच् ड ख्युन् युच् वुञ् उ

उकञ् षाकन् किन् कञ् ण्वि मनिन् इवनिप्, कनिप् वनिप् अप् प्रभृतयः सन्ति। एषु केचन ताच्छीलियाद्यधिकेषु अर्थेष्वपि भवन्ति। तथा सूत्रं कृञो हेतुताच्छीलियानुलोम्येषु 3-2-20। यशस्करी विद्या, श्राद्धकरः। वचनकरः। आक्रेस्तच्छील्यतद्धर्मतत्साधुकारिषु। 3-2-134 तृन् 3-2-135 कर्ता कटम्। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 3-2-78 ऊष्णभोजी। शीतभोजी। कर्तर्युपमाने 3-2-79 उष्ट्रक्रोशी। ध्वांक्षरावी। ब्रते3-2-80 स्थण्डिले शेते स्थण्डिलशायी। बहुलमाभीक्ष्ये 3-2-81 क्षीरपायिण उशीनराः। मनः3-2-82 दर्शनीयमानी। आत्ममाने खश्च 3-2-83 स्वकर्मके उपपदे मन्यते खश् स्यात् चाण्णिनिः। पण्डितम्मन्यः पण्डितमानी करणे यजः 3-282 सोमयाजी। अग्रष्टोमयाजी। कर्मणि हनः 3-2-86 पितृव्यघाती पितृव्यं हतवान् इत्यर्थः। दृशेः कनिप् 3-2-94 पारं दृष्टवान् पारदृश्वा। राजनि युधि कृञः 3-2-95 राजानं योधितवान् राजयुध्वा। राजकृत्वा। सहे च 3-2-96 सहयुध्वा। भावे विधीयमाना केचन प्रत्ययाः घञ्, ल्युट्, युच्, नङ् क्त, अ, क्तिन्। तत्सूत्राणि यथा च भावे 3-3-18 सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोर्घञ् स्यात्। पाकः। पाठः। हासः। हलश्च 3-1-121 हलन्ताद्धञ् स्यात्। घापवादः। रमन्ते योगिनोस्मिन् इति रामः। अपमृज्यते अनेन व्याधिरिति अपामार्गः। अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्²² स्फोटः। ल्युट् च 3-3-115 हसनम्। नपंसके भावे क्तः²³। हसितम्। करणाधिकरणयोश्च 3-1-117 ल्युट् स्यात्इध्मप्रव्रश्चनः कुठारः। गोदोहननी स्थाली। आतो युच्खलोपवादः। ईषत्पानः सोमो भवता। दुष्पानः। सुपानः। ण्यासश्रन्थो युच् 3-3-107 अकारस्यापवाद। कारणा, आसना, श्रन्थना। षिद्धिदादिभ्योऽङ् 3-1-104 जृष्-जरा। त्रपुष्-त्रपा। भिद्-भिदा। छिद्-छिदा। क्रपेः संप्रसारणं च। कृपा।

चिन्तिपूजिकथिकुम्बचर्चश्च 3-3-105 अङ् स्यात्। युचोपवादः। चिन्ता, पूजा, कथा कुम्बा, चर्चा। यजयाजयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ् 3-3-90 यज्ञः। याच्ञा। यत्नः। विश्नः। प्रश्नः। रक्षणः। स्वपो नन् 3-3-91 स्वप्नः। उपसर्गे घोः किः 3-1-92 प्रधिः। अन्तर्धिः। उदधिः। उपाधीयते अनेन इति उपाधिः।। कर्मण्यधिकरणे च 3-1-93 कर्ण्युपपदे घोः किः स्यादधिकरणेर्धे जलानि धीयन्ते अस्मिन् इति जलधिः। स्त्रियां क्तिन् 3-1-94 स्त्रीलिङ्गे भावादौ क्तिन् स्यात्। घञोपवादः। अजपौ तु परत्वाद्वाधते कृतिः चितः। स्तुतिः। गतिः। मतिः। भुक्तिः। मुक्तिः ऋत्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावद्वाच्यः तेन नत्वम् कीर्णिः। गीर्णिः। लूनिः। धूनिः। पूनिः।। ब्रजयजोर्भावे क्यप् 3-3-98 ब्रज्या। इज्या। अप्रत्ययात् 3-1-102 जिज्ञासा। मीमांसा। गुरोश्च हलः3-1-103 ईहा। ऊहा। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले3-4-21 समानकर्तृकयोर्धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानाद्धातोः क्त्वा स्यात्। भुक्त्वा ब्रजति देवदत्तः। पूर्वकालिकभोजनादुत्तरकालिकं ब्रजनम् इत्यर्थः। द्वित्वग्रहणमतन्त्रम्। स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति। समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप् 7-1-37अव्ययपूर्वपदे अनञ्समासे क्त्वो ल्यबादेशः स्यात्। प्रकृत्य उपभुज्य। वा ल्यपि 6-4-3 अनुदात्तोपदेशानां वनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो वा स्याल्ल्यपि। व्यवस्थितविभाषेयं तेन मान्तानिटां वा नान्तानिटां वनादीनां च नित्यम्। आगत्य। आगम्य। प्रणत्य प्रणम्य प्रहत्य। प्रमत्य। प्रवत्य। वितत्य। अदो जधिर्त्यसि रिति अत्र ल्यब्रहणात् अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिरङ्गो ल्यब्बाधते। तेन हित्व-दत्व-आत्व-इत्व-दीर्घत्व-श्-ऊट् इटो ल्यपि न। विधाय प्रदाय।। प्रखन्य। प्रस्थाय प्रक्रम्य। आपृच्छ्य। प्रदीव्य। प्रपठ्य। न ल्यपि ल्यपि परे घुमास्थादेरीत्वं न। धेट्-प्रधीय। मा-प्रमाय। प्रगाय। प्रपाय।

प्रहाय। प्रसाय। मीनातिमिनोतीत्यात्वम्। प्रमाय। निमाय। उपमाय। विभाषा लीयते। विलाय। विलूय।। णिलोपः। उत्तार्य। विचार्य।। ल्यपि लघुपूर्वरिवात् 6-4-56 लघुपूर्वात्परस्य णेरयादेशःस्याल्लिप्। विगणय्य। प्रणमय्य। प्रबेभिद्य। 6-4-69। धात्वर्थरनिर्देशे ण्वुल् वक्तव्यः। आसिका। शायिका। इक्षितपौ धातुनिर्देशे। पचिः पचतिः। वर्णात्कारः। निर्देशे इत्येव। अकारः। ककारः। रादिफः। रेफः। तुमण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् 3-3-10। क्रियार्थायां क्रियाया मुपपदे धातोरितौ स्तः। मान्तत्वादव्ययम्। कृष्णं द्रष्टुं याति। कृष्णं दर्शको याति। समानकर्तृकेषु तुमुन् 3-3-158 अक्रियार्थोपपदार्थमेतद्। इच्छार्थेष्वेककर्तृकेषु धातोः तुमुन् स्यात्। भोक्तुम् इच्छति। वष्टि। वाञ्छति वा। शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् 3-4-65 एषूपपदेषुधातुषु तुमुन् स्यात्। भोक्तुं शक्नोति धृष्णोति। जानाति। ग्लायति। घटते। आरभते। लभते। क्रमते। उत्सहते। अर्हति वा। पर्याप्तवचनेष्वलमर्थेषु 3-3-66 पर्याप्तिःपूर्णता। तद्वाचिषु सामर्थ्यवचनेषु तुमुन् स्यात्। भोक्तुं पर्याप्तः। कुशलः। प्रवीणो वा। पर्याप्तं भुङ्क्ते। प्रभूतता इह गम्यते नतु भोक्तुः सामर्थ्यम्। कालसमयवेलासु तुमुन् 1-4-67 कालार्थेषूपपदेषु तुमुन् स्यात्। कालः समयः वेला अनेहा वा भोक्तुम्।

संदर्भः—

1. महाभाष्यम् 3/1/1 सूत्रे
2. लघुशब्देन्दुशेखरः 3/1/1 सूत्रे
3. तत्रैव
4. पा.सू. 1/2/45
5. पाणिनिसूत्रम् 1/1/3
6. बृहदाहरण्योकपनिषद् चतुर्थ ब्राह्मणम् मन्त्र सं. 5
7. तैत्तरीयोपनिषद् एकादशेऽनुवाके मंत्र सं. 1
8. श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयाध्याये श्लोक सं. 36
9. पा.सू. 6/1/142
10. पा.सू. 3/1/4
11. पा.सू. 3/2/124
12. पा.सू. 3/2/123
13. पा.सू. 3/4/72
14. पा.सू. 3/2/106
15. पा.सू. 3/2/107
16. पा.सू. 1/4/100
17. पा.सू. 7/2/68

आचार्यः, व्याकरणविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः

क्रियायोगविमर्शः

प्रो. सत्यमकुमारी

अस्मिन्संसारे सर्वोऽपि सुखम् अभिलषति दुःखं च हातुमिच्छति तदर्थमेव सर्वस्यापि सर्वापि प्रवृत्तिः लोकयात्रापि तथैव प्रवर्तते। श्रीमद्भागवते उक्तम्—

कर्माण्यारम्भमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च,
पश्येत्पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्।¹ इति।

शाश्वतं सुखं कथं भूयात्, तस्य हेतुः कः, किं वा कार्यं तल्लाभाय इत्यादिविषयिणी मानवस्य चिन्ता अति पुरातनी। तस्या एव सर्वेषां धर्माणामुत्पत्तिः सर्वेषां दर्शनानां विकासश्च।

दृश्यते ज्ञायते तत्त्वं स्वरूपं वा अनेन इति दर्शनम्। यद्यपि दृशधातोः प्रयोगः चाक्षुषप्रत्यक्षविषय एव प्रयुज्यते, परन्तुऽयं दर्शनशब्दः ज्ञानपरको विद्यते, अतः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षकरणकं यत् शास्त्रं तद् ‘दर्शनम्’ उच्यते। भारतीय चिन्तनपरम्परायां— षड्वैदिकदर्शनानि त्रीणि अवैदिकदर्शनानि सन्ति। षड्वैदिकदर्शनानि न्यायवैशेषिक-वेदान्तमीमांसा-सांख्ययोगादीनि सन्ति।

षडास्तिकदर्शनेषु योगस्य महत्त्वपूर्णस्थानमस्ति। अस्य प्रवर्तकः महर्षिपतञ्जलिः। पतञ्जलिप्रणीतं योगशास्त्रं पादचतुष्टयात्मकम् अस्ति। प्रथमे समाधिपादे “अथ योगानुशासनम्”² इति योगशास्त्रारम्भं विधाय समाधिं सप्रपंचं निरूपयति। द्वितीय साधनपादे तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः।³ इत्यादिना विलिख्य चित्तस्य क्रियायोगं यमादीनि पंचबहिरङ्गानि साधनानि च विद्यन्ते। तृतीय विभूतिपादे देशबन्धचित्तस्यधारणा⁴ धारणा इत्यादिना धारणा-ध्यान-समाधित्रयमन्तरङ्गं संयमपदवाच्यं⁵ तत्रावान्तरफलं विभूतिजातं विश्लेषितम्। चतुर्थे कैवल्यपादे जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजः”।⁶ इत्यादिना आरभ्य कैवल्यस्वरूपं निरूपितम्।

तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः।⁷ तपः शास्त्रान्तरोपदिष्टं कृच्छ्रचान्द्रायणादि स्वाध्याय प्रणवपूर्वाणां मन्त्राणां जपः, ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां तस्मिन् परमगुरौ फलनिरपेक्षतया समर्पणम्। एतानि क्रियायोग इत्युच्यन्ते।

योगाङ्गेषु द्वितीयम् अस्ति नियमः नियमस्तु स यत्कर्म नित्यमागन्तुसाधनम्⁸। नियमयन्ति प्रेरयन्ति इति नियमाः शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः⁹। शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सापरैरसंसर्गः।¹⁰ अर्थात् चित्तनिष्ठ क्लृप्तिवृत्तयः निरुद्धकुर्वन् उदात्तवृत्तिः क्रियते। सन्तोषशब्दस्य तात्पर्यं वर्तते तुष्टि अर्थात् ये विषयाः प्राप्ताः तेषु एव सन्तुष्टिः स्वीकरणं सन्तोषः वर्तते। सन्तोषनाम यदृच्छा लाभ सन्तुष्टिः सन्तोषः केवलभौतिकपदार्थविषयकः वर्तते न तु आध्यात्मिकपदार्थविषये। पतञ्जलेः कथनं वर्तते यत् सन्तोषस्य प्राप्तिम् अनन्तरं सुखप्राप्तिर्जायते, यथा-सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः।¹¹ तपः तपो द्वन्द्वसहनम्¹² द्वन्द्वं च जिद्यत्सापिपासे शीतोष्णस्थाने काष्ठमौनाकार मौने च। अर्थात् द्वन्द्वसहनम् बुभुक्षा-पिपासा, शैत्यम् उष्णता

इत्यादयः प्रतिकारपूर्वकं सहनम् कच्छ्रचान्द्रायणादय एवञ्च एकादशीव्रतकरणम् इदमेव तपः वर्तते। श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण कायिक-वाचिक-मानसिकभेदात् तपः त्रिविधम्।

देवद्विज गुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते॥¹³

अर्थात् देवानां ब्राह्मणानां गुरुणां विद्वांसानां पूजा पवित्रता धर्मता ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरिकतपः कथ्यते। वाचिकतपः ये शब्दा परव्यक्तिं प्रतिकूलात्मकान् एतादृशान् शब्दान् न वदनम्। यत् सत्यं भवतु प्रियं भवतु अपि च यः हितैषी भवतु तं वदनं तथा च प्रतिदिनं वेदानां पाठकरणं वाचिकं तपः कथ्यते। यथा-

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत्।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥¹⁴

मानसिकतपः मनसः प्रसन्नता, सौम्यता, शान्तभावः भगवद्चिन्तनस्य स्वभावः मनसाभ्यपवित्रता च मानसिकतपः कथ्यते, यथा-

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥¹⁵

स्वाध्यायः स्वस्य अध्ययनम् 'स्वस्व आन्तरिकम् अध्ययनम् स्वाध्यायः कथ्यते महर्षिपतञ्जलिनानुसारेण "स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः"।¹⁶ अभिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षणे स्वाध्याये योगिनः इष्टया देवतया सम्प्रयोगो भवति। राजयोगानुसारेण स्वाध्याये निष्ठास्थितौ स्वस्य इष्टदेवस्य दर्शनं प्राप्यते व्यासभाष्यानुसारेण येषां देवानां ऋषीणां सिद्धानाञ्च दर्शनस्य यदि योगिनाम् इच्छा उत्पद्येत् चेत् देवऋषिभिः सिद्धपुरुषैश्च दर्शनं दीयते। यस्मै कार्याय योगिभिः प्रार्थनाक्रियते। तेन तत् सम्पूर्णं क्रियते यथा-

देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति¹⁷ कार्येचास्य वर्तन्ते इति। इत्थम् इष्टदेवस्य साक्षात्दर्शनस्य मनोरथस्य च प्राप्तिः स्वाध्यायस्य फलं वर्तते।

ईश्वरप्रणिधानम्- शरीर-मन-वाक्-इन्द्रिय-बुद्धिस्वभावादयैः कृतः कर्मफलाभिसन्धिवर्जितं यद्वा ईश्वरार्पणबुद्ध्याकृतं कर्म एव ईश्वरप्रणिधानः वर्तते। तपसा चित्तनियन्त्रणं कृत्वा तथा स्वाध्यायेन ईश्वरस्य महिमा ज्ञात्वा साधकस्य ईश्वरप्रणिधाने प्रवृत्तिः भवति। महर्षयनुसारं सर्वानि कर्माणि ईश्वरर्पणेन सम्प्रज्ञातसमाधेः सिद्धिर्भवति। यथा- समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्।¹⁸

व्यासानुसारं यः सर्वानि कर्माणि ईश्वरम् अर्पितवान् एतादृशः योगी समाधेः सिद्धिं समाधिं प्रज्ञां प्राप्नोति। यथा सः कालान्तरे देशान्तरे देहान्तरे वा।¹⁹ आचार्यपादैः ईश्वरं प्रणिधानात् वा²⁰ इति सूत्रितम्। सूत्रस्यास्यायं खलु अभिप्रायः यत् सर्वेषां योगाङ्गानां अनुष्ठानेन समाहितचेतसां य एव पुरुषार्थं लाभः केवलेन ईश्वरप्रणिधानेन ईश्वरार्पितस्य चित्तस्य सा एव कैवल्यवाप्तिः न केनापि वारयितुं शक्यते, संक्षेपेण ईश्वरप्रणिधानस्य स्वरूपविषये उक्तम्-

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्

करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्।²¹

इत्येव सर्वेषां कर्मणां धर्माणाम् वृत्तीनां क्रियाणां भावानां च सर्वतोभावेन परमेश्वरे समर्पणम् ईश्वरप्रणिधानमिति- अभिधीयते। “न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतं” अर्थात् अकर्मकृत कश्चित् क्षणमपि स्थातुं नार्हति। सदैव कर्तुः क्रियाश्रितत्वात् इतिचेत् सत्यम्, कर्मत्यागो नाम कर्मसन्यास ईश्वरप्रणिधानम् वा। यच्च ईश्वरप्रणिधानं शास्त्रान्तरेषु कर्मत्यागः कर्मसन्यासः फलसन्यासः निष्कामकर्मयोगः फलत्यागः इत्यादिभिः नामभिः परिचितं विद्यते, न केवलमेवम् अपितु श्रीमद्भागवतादिशास्त्रेषु ईश्वरप्रणिधानस्य महत्त्वं असकृत भूयः प्रतिपादिम्।

अथ किं च ईश्वरप्रणिधानस्य स्वरूपमिति चेत् उच्यते, समेषां कर्मणां कायवाङ्मनोभिः ईश्वरसमर्पणमेवात्र प्रकृतम्। योगः निष्कामकर्मयोगस्यैव वाचकोऽस्ति। योगे योगी प्रीत्यौपयिकानि मत्वा श्रेष्ठ्या श्रद्धया सम्पन्नः सन् सम्पादयति। एतदृब्धानामेव कर्मणा फलं मोक्षस्याप्तिर्भवति। तथाहि-

कर्मजं बुद्धियुक्तं हि फलं व्यक्त्वा मनीषिणः।

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥

अस्मिन् जगति न केऽपि जनाः कर्म विना स्थातुमर्हति, संसारस्य सर्वाणि कर्माणि कार्याणि प्राकृतिकगुणैः सप्रेरितानि सन्ति। यः मनुष्यः कर्मेन्द्रिय संयम्यसर्वेषां पुरतः अहं शान्त इति आत्मानं दर्शयति, सः मानवः मिथ्याचारी भवति इति शास्त्रं प्रतिपादयति।

सन्दर्भः

1. श्रीमद्भागवतपुराणे	2. योगदर्शनम् 2/2
3. योगदर्शनम् 2/2	4. योगदर्शनम् 3/2
5. योगदर्शनम् 3-4	6. योगदर्शनम् कैवल्यपाद 4-1
7. योगदर्शनम् 2-2	8. योगदर्शनव्यासभाष्यम् 2-31
9. योगदर्शनम् 2-2	10. योगदर्शनम् 2-40
11. योगदर्शनम् 2-42	12. योगदर्शनम् 2-32
13. श्रीमद्भागवत गीता	14. गीता
15. गीता	16. योगदर्शनम् 2-44
17. योगदर्शनम् 2	18. योगदर्शनम् 2-45
19. योगदर्शनम् 2-45 के बाद का व्यास भाष्य	20. योगदर्शनम् 2-45
21. श्रीमद्भागवत 11.2.36	

अध्यक्षा, सर्वदर्शनविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः

अभिनवचन्द्रिकाकर्तुर्दण्डिभट्टस्य चिन्तनम्

प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयः

नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चबारम्¹

उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शं शिवसूत्रजालम्॥

अपि च

समुद्रवद्व्याकरणं महेश्वरे तदर्द्धकुम्भोद्धरणं वृहस्पतौ²

तद्भागधेयाश्च शतं पुरन्दरे कुशाग्रविन्दूत्पतितौ हि पाणिनौ॥

उपर्युक्तेन श्लोकद्वयेन सिद्धं यदिदं व्याकरणं महेश्वरादारभ्येदानीं यावदविच्छिन्नं विराजत इत्यस्मदीयः शैवसम्प्रदायः।

‘ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय³, इन्द्रो भारद्वाजाय, भारद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः’ इति महाभाष्यकारवचनेन द्वितीयो यो ब्रह्मसम्प्रदायः स इदानीं यावदविच्छिन्नो राजते।

इत्थमेवं वक्तुं शक्यते यन्महेश्वराद् ब्रह्मणो वाऽऽरभ्य नागेशपर्यन्तमियं व्याकरणपरम्परा विच्छिन्ना नास्ति, अपितु अविच्छिन्ना देदीप्यमाना च वर्तत इत्यत्र नास्ति सन्देहावसरः।

सेयं शब्दशास्त्रीयपरम्परा नागेशात्परमपि विच्छिन्ना नास्ति, अपितु नूतनचिन्तनेन पवित्रं जलमिव प्रवहति। नागेशविरचितलघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थे अनेकैर्विद्वद्भिराचार्यैः ष्टीका विलिखिता। ते च आचार्यास्तेषां टीकाश्च निम्नलिखितास्सन्ति।

वैद्यपायगुण्डे - चिदस्थिमाला

दण्डिभट्टः - अभिनवचन्द्रिका

श्रीसदाशिवभट्टः - सदाशिवभट्टीयम् (भट्टी)

राघवेन्द्राचार्यः - विषमपदविवृतिः (विषमी)

शिवनारायणशास्त्री - विजया

नित्यानन्दपर्वतीयः - दीपिका

तत्र दण्डिभट्टकृताभिनवचन्द्रिकामाश्रित्य स्वकीयः शोधलेखो विलिख्यते। शोधलेखेऽस्मिन् आचार्यदण्डिभट्टस्य द्विविधात्मकं चिन्तनं द्रष्टुं शक्यते। एकन्तावन्नागेशभट्टप्रतिपादितमतभिन्नमतरूपं चिन्तनम्, अपरन्तावत् सर्वथा नवीनं स्वचिन्तनम्।

अनुबन्धचतुष्टयनिरूपणमवश्यं कर्तव्यमिति मनसि निधाय श्रीमता नागेशभट्टेन “वैयाकरणसिद्धान्ता विषयाः, तज्ज्ञानं प्रयोजनम्, तज्जिज्ञासुरधिकारी” इति विलिखितम्। एतन्न रोचते अभिनवचन्द्रिकाकारेभ्यो दण्डिभट्टेभ्यः। वैयाकरणसिद्धान्ता विषया इति नागेशमतं निराकर्तुं तेनोक्तं यत् “चिन्त्यमिदं”⁵, प्रवृत्तौ सिद्धान्तज्ञानस्योद्देश्यत्वेन प्रवृत्त्युद्देश्यस्यैव च विषयरूपानुबन्धत्वौचित्येन वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानं विषय इति लेखनस्योचितत्वात्।’

अयं भावः- प्रवृत्तौ उद्देश्यस्यैव विषयत्वेन उपसंख्यानं कर्तव्यम्। प्रवृत्तौ चोद्देश्यं वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानं न तु वैयाकरणसिद्धान्तः। एवं वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानं विषय इति सिद्धमिति दण्डिभट्टमतम्। अत एव सर्वे कथयन्ति यत् प्रवृत्तिं प्रति इष्टसाधनत्वज्ञानं हेतुरिति।

तथा च नागेशभट्टप्रतिपादितवैयाकरणसिद्धान्तज्ञानं प्रयोजनमित्यपि समीचीनं नास्ति यतो हि “अन्यस्य⁶ प्रयोजनज्ञानेऽन्यत्र प्रवृत्तेरसम्भवात् वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानस्य कौमुदीकरणप्रयोजनत्वेन वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानरूपविषयस्य प्रयोजनज्ञानमन्तराऽध्येतृप्रवृत्त्यसंभवात्, अनुबन्धचतुष्टयज्ञानस्यैवाध्ययनप्रवृत्तिप्रयोजनकत्वाच्च, तस्माद्, रक्षोहागमेत्यादिभाष्योक्तप्रयोजनमेव वक्तव्यम्” इति दण्डिभट्टेनोक्तम्।

अयं भावः- अन्यस्य प्रयोजनज्ञाने सत्यपि अन्यत्र प्रवृत्तिर्न कस्यचिदपि पुरुषस्य भवति। यदि वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानं कौमुदीकरणस्य प्रयोजनं स्यात्तर्हि मया पूर्वप्रतिपादिते वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानरूपविषये अध्येतृणां प्रवृत्तिर्न स्यात्। अत एव महाभाष्यकारेण रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनमिति प्रयोजनत्वेन प्रतिपादितम्।

नागेशोक्ततज्जिज्ञासुरधिकारीत्यपि न समीचीनम्। एतत्प्रतिपादयन्दण्डिभट्ट आह अभिनवचन्द्रिकाटीकायाम्- “इदमपि चिन्त्यम्⁷, तज्जिज्ञासायाश्चाण्डालादेरपि सम्भवेन तस्याप्यधिकारित्वापत्तेः तस्मादधीतकाव्यकोशादिर्द्विजातिरधिकारीति वक्तव्यम्” इति। अस्य भावः स्पष्ट एव।

एतदनन्तरं हलन्त्यमिति सूत्रे नागेशभट्टेन विलिखितं यद् आवृत्त्या अन्योऽन्याश्रयदोषवारणेऽपि सः दोषस्तदवस्थ एवाऽस्ति। यतो हि- “न विभक्तौ तुस्माः”⁸ इति सूत्रस्य वाक्यार्थज्ञानं⁹ विभक्तिपदार्थाधीनम्, विभक्ति¹⁰पदार्थज्ञानञ्च हलन्त्यमिति वाक्यार्थबोधोत्तरमेव संभवति, हलन्त्यमिति वाक्यार्थज्ञानं न विभक्तौ तुस्मा इति सूत्राधीनम्, “प्रकल्प्य, चापवादविषयं तत उत्सर्गः प्रवर्तते” इति न्यायात्। इत्थं अन्योऽन्याश्रयदोषस्तदवस्थ एवेति नागेशेन शेखरे प्रतिपादितम्। एतद्दोषनिराकरणाय तत्रैव नागेशेनोक्तं यत्- ‘अपवादवाक्यार्थबोधात्¹² पूर्वं यदि उत्सर्गशास्त्रस्य पदपदार्थोपस्थितिर्जायते तर्हि तस्य शाब्दबोधः पूर्वमपि भवत्येव। यतो हि येन प्रकारेण अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणता, न तेन प्रकारेण प्रतियोगिज्ञाने अभावज्ञानस्य कारणता कस्यापि सम्मता”। इत्थं स्पष्टं यदभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानं कारणं भवति परन्तु प्रतियोगिज्ञाने अभावज्ञानस्य कारणता न केनापि स्वीकृता। अभिनवचन्द्रिकाकारेण दण्डिभट्टेन नागेशभट्टस्य मतमिदं चिन्त्यमिति लिखितम्। तेनोक्तं यत्- “चिन्त्यमिदम्¹³- अभावः पदार्थः अभावः प्रमेयः अभावश्चतुर्विधः” इत्यादौ प्रतियोगिज्ञानाभावेऽपि अभावज्ञानस्य जायमानत्वेनाभावज्ञानत्वेन प्रतियोगिज्ञानत्वेन कार्यकारणभावस्याप्रामाणिकत्वात्। न च प्रतियोगिविशेषिताभावज्ञानं प्रतियोगिज्ञानमन्तरा न भवतीति प्रतियोगिज्ञानं प्रतियोगिविशेषिताभावज्ञानं प्रति कारणं तथा च मूलस्थाभावज्ञाने इत्यस्य प्रतियोगिविशेषिताभावज्ञाने इत्यर्थ इति नासङ्गतिरिति वाच्यम्, विशिष्टबुद्धित्वेन कार्यकारणभावस्य क्लृप्तत्वेन तेनैव प्रतियोगिविशेषिताभावबुद्ध्युपपत्तौ निरुक्तकार्यकारणभावस्य, निर्युक्तिकत्वात्।”

अयं भावः- यथा घटाभावज्ञाने घटप्रतियोगिज्ञानं कारणं न तेन प्रकारेण अभावज्ञाने घटज्ञानस्य कारणतेति। अतः ‘हलन्त्यम्’ इत्यस्य वाक्यार्थज्ञाने न विभक्तौ तुस्माः। इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। अतो नान्योऽन्याश्रय इति नागेशमतम्। अत्र दण्डिभट्टः कथयति यदभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणतैवेति वक्तुं न

शक्यते यतो हि-अभावः पदार्थः अभावः प्रमेयः, अभावश्चतुर्विध इत्यादौ प्रतियोगिज्ञानाभावेऽपि अभावज्ञानं जायत एवेति नागेशमतं न सम्यक्।

अनेन प्रकारेणाक्सन्धावपि ‘यणो मयो द्वे वाच्यः’ इति वार्तिकस्थं मय इति पञ्चमी, यण इति षष्ठी इति पक्षे यकारस्यापि द्वित्वमिति प्रतीकमादाय नागेशभट्टेन लिखितं यत् विनिगमनाविरहात् मय इति पञ्चमी यण इति षष्ठी इति पक्षोऽपि। अर्थात् किमपि प्रमाणं नास्ति यत् मय इति षष्ठी यण इति पञ्चमीत्येवेति नागेशकथनं समीचीनं न प्रतीयते। इति प्रतिपादयन्नाह अभिनवचन्द्रिकाकारो यत् ‘विनिगमना¹⁵विरहेण तात्पर्यस्य निर्णयो न संभवति तेन शाब्दबोधस्योत्पत्तिरपि न भविष्यति। अतः शाब्दबोधाभावाद् यण इति षष्ठी मय इति पञ्चमी इति पक्षोऽपि न संभवति। एवं कथमुक्तवार्तिकस्य पक्षद्वयमिति जिज्ञासायां दण्डिभट्टेन विलिखितं यत् महाभाष्ये, उभयथा व्याख्याकरणेन तन्त्रादिनाऽर्थद्वयं स्वीक्रियत एवेति।”

इत्थं स्थालीपुलाकन्यायेन मया प्रतिपादितं यत् नागेशात् भिन्नमपि मतं दण्डिभट्टस्य वर्तत एव। तथा च न केवलं दण्डिभट्टस्य भिन्नं मतमेवापितु भिन्नं मतमितिवत् तेषां बहुस्थले स्वकीयं चिन्तनमपि विद्यते। तदपि पूर्वोक्तन्यायेनाधोविलिख्यते।

तथा चार्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रे अधातुरिति पर्युदासो लाघवादिनि नागेशभट्टेन प्रतिपादितम्। तेन धातुभिन्नमर्थवदित्यर्थो लभ्यते। अत्र दण्डिभट्टेन विचारितं यदुपर्युक्तार्थः कथं संभवति। यतो हि नियमो वर्तते प्रतियोग्यवृत्तिधर्म एव भेदीयानुयोगितावच्छेदको¹⁶भवतीति। प्रकृतेऽनुयोगितावच्छेदकार्थवत्त्वस्य प्रतियोगिनि धातावपि सत्त्वेन धातुभिन्नमर्थवदिति कथं बोधः? तथा च यदि प्रतियोगिवृत्तिरपि धर्मोऽनुयोगितावच्छेक इति स्यात्तर्हि घटो न द्रव्यमित्यादिप्रतीतिरपि स्यात्। अत उक्तनियमः स्वीकर्तव्य एव। उक्तनियमस्वीकारेऽपि धातुभिन्नमर्थवदित्यत्र न दोषः। यतो ह्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञानिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यतावच्छेदकत्वरूपेण धातुभेदस्य स्वीकारे न दोषः। अर्थात् प्रतियोगिनि धातौ प्रातिपदिकसंज्ञानिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यतावच्छेदकत्वं नास्ति। अथवा प्रतियोग्यवृत्तिरेव धर्मोऽनुयोगितावच्छेक इति नाग्रहः। अपितु प्रतियोगिवृत्तिरपि धर्मोऽनुयोगितावच्छेदको भवत्येव। अत एव अघटं द्रव्यमानयेत्यादिप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते।

घटो न द्रव्यमित्यत्र तु न दोषः, यतो हि अभावविधेयकस्थले उद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदेन विधेयान्वयः इति सिद्धान्तस्तेनोद्देश्यतावच्छेदकद्रव्यत्वादिव्यापकत्वं भेदे वाधितमिति नोक्त दोषः। अर्थात् घटो न द्रव्यमित्यत्र न दोषः।

एवं भूवादयो धातव, इत्यत्र क्रियावाचकत्वपरिष्कारः, “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ” अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्, ‘अट्कुप्वाड’ इत्यादि सकलेश्वपि सूत्रेष्वुपरि एतेषां बृहच्चिन्तनं द्रष्टव्यमेव। तथा चानेनेदमपि वक्तुं शक्यते यत् नागेशात्परमेव न्यायशैल्यां व्याकरणस्य परिष्कारपरम्परा समागतेति।

तथा च नागेशभट्टेन विलिखितं यत् “सुः” सम्बुद्धिरित्युचितम्। सप्तमीबहुवचनस्य न सम्बुद्धिसंज्ञा। यतो हि सम्बोधने चेत्यतः “सम्बोधने” इति पदस्यानुवृत्तिर्भविष्यति। तेन सम्बोधने सुः सम्बुद्धिः स्यादित्यर्थेन नोक्तदोषः। अत्र दण्डिभट्टः कथयति यत् यदा सुः सम्बुद्धिरिति सूत्रं स्यात् तदा सम्बोधने इति पदानुवृत्तेः न किञ्चिद् फलम्, सुः सम्बुद्धिरित्यत्रानुनासिकोकारनिर्देशनैव बहुवचनसुपो व्यावृत्तिर्भविष्यतीति।

एवम् सिद्धान्तकौमुद्या मूले विलिखितं श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितेन यत् “सम्बुद्धयाक्षिप्तस्याङ्गस्यैद्दहस्वाभ्यां¹⁷ विशेषणान्नेह। हे कतरत्कुलेति। अर्थात् सम्बुद्धया अङ्गस्य आक्षेपस्तेन हे कतरदित्यत्र नातिव्याप्तिः, (न तकारलोपः) हे कुलेत्यत्र नाव्याप्तिश्च (मकारलोपश्च भवतीति सिद्धान्तकौमुदीस्थं प्रतीकमादाय नागेशभट्टेन विलिखितं यद् अङ्गस्यऽऽक्षेपो नोचितः। यतो हि येन प्रकारेण पीनत्वानुपपत्त्याऽनुमीयमान¹⁸रात्रिभोजनस्य पीनत्वोपपत्तिः फलं, न तथा एतत्सूत्रे अङ्गानुमानेन सम्बुद्धयुपपत्तिर्भवति। अतः प्रकृते सम्बुद्धेः प्रत्ययत्वेन। प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेरिति परिभाषाया तदादीत्यंशोपस्थितिः। स चात्र योग्यतया पञ्चम्यन्त एव। तथा चाङ्गाक्षेपे दोषान्तरमपि नागेशभट्टेन विलिखितम्। स च दोषः प्रत्ययस्योत्पत्तावङ्गापेक्षत्वेऽपि ज्ञाने तदपेक्षत्वाभावेन शास्त्रे तदाक्षेपे मानाभावः। अर्थात् यद्यपि प्रत्ययस्योत्पत्तौ अङ्गस्यापेक्षा वर्तते तथापि प्रत्ययस्य ज्ञाने अङ्गापेक्षत्वाभावेन शास्त्रे तस्य (अङ्गस्य) आक्षेपे न किमपि प्रमाणम्। अत एव अङ्गस्येति सूत्रस्थं भाष्यं सङ्गच्छते। तत्र हि महाभाष्यकारेण प्रतिपादितं यद् अङ्गस्येति सूत्रस्थाने प्रत्यये इति अधिकारः कार्यः। पक्षेऽस्मिन् तेन प्राकरोत् इत्यादौ उपसर्गात्पूर्वमडादिः स्यात् इति शंकोद्भाविता। प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेरिति परिभाषया च समाहितम्। न तु अङ्गाक्षेपेणेति। अत्राभिनवचन्द्रिकाकारो दण्डिभट्ट आह यत् “पीनो देवदत्त इत्यादौ येन प्रकारेण रात्रिभोजनशीलाक्षेपेण पीनत्वोपपत्तिरूपफलं वर्तते तेनैव प्रकारेणात्रापि¹⁹ अङ्गाक्षेपेण प्रत्ययत्वोपपत्तिरूपफलं वर्तते। अतो नागेशभट्टोक्त-अङ्गाक्षेपखण्डनं नोचितम्। तथा च दोषान्तरमपि यत्रागेशेनोक्तं तदपि न समीचीनं प्रतीयते। यतो हि नागेशेन पूर्वं प्रतिपादितं यत् प्रत्ययस्य उत्पत्तौ अङ्गापेक्षत्वेऽपि ज्ञाने अङ्गस्यापेक्षा नास्ति अतो नाक्षेपः। यदि ज्ञाने अपेक्षायाम् सत्यामेवाऽऽक्षेपस्तर्हि घूमोत्पत्तौ बह्वेरेपेक्षासत्त्वेऽपि धूमज्ञाने बह्वेरेपेक्षेण धूमेन बह्वेरेनुमानस्यासङ्गत्यापत्तिः। तात्पर्यमिदं यत् नागेशेन प्रतिपादितं अनुमानरूपाक्षेपस्तु अत्र नास्ति यतो हि येन प्रकारेण पीनत्वानुपपत्त्या अनुमीयमानरात्रिभोजनस्य पीनत्वोपपत्तिः फलम् न तेन प्रकारेण अङ्गाक्षेपेण सम्बुद्धयुपपत्तिरूपफलम्। अतः फलाभावात् भट्टोजिदीक्षितकृताङ्गाक्षेपो नोचितः इति नागेशेन यत्रप्रतिपादितं तत्र समीचीनं यतो हि अङ्गाक्षेपेण प्रत्ययत्वोपपत्तिरूपफलं वर्तते, अतः अङ्गस्याक्षेपः।

तथा च अङ्गाक्षेपे नागेशेन द्वितीयदोषोऽपि यः प्रदत्तः सोऽपि न सम्यक् यतो हि नागेशेन द्वितीयदोषरूपेण प्रतिपादितं यत् प्रत्ययस्योत्पत्तौ अङ्गापेक्षत्वेऽपि ज्ञाने तदपेक्षत्वाभावेन अङ्गाक्षेपे मानाभावः। इति कथनमपि न समीचीनं यतो हि यदि ज्ञाने अपेक्षायां सत्यामेव आक्षेपस्तर्हि धूमेन हेतुनाऽपि बह्वेरेनुमानमपि भवितुं नार्हति। कारणं धूमोत्पत्तौ बह्वेरेपेक्षायां सत्यामपि, धूमज्ञाने बह्वेरेपेक्षा नास्ति अतः धूमेन बह्वेरेपि अनुमानं न भविष्यति।

तथा च “एनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य” इति सूत्रे नागेशभट्टेन विलिखितं यत् पूर्वग्रहणमस्मिन् सूत्रे स्पष्टार्थम्²⁰। यतो हि असंयोगात् इत्यनेनैव धात्ववयवसंयोगभिन्नात् परस्येत्यर्थेनैव कुमार्यौ, कुमार्यः इत्यादिरूपस्य सिद्धिर्भविष्यति। पूर्वग्रहणमस्मिन् सूत्रे स्पष्टार्थमेवेति कथनं नोचितमिति स्वकीयं चिन्तनमुपस्थापन्नाह दण्डिभट्टो यत् नागेशभट्टस्येदं कथनं विचारणीयं वर्तते, यतो हि असंयोगपूर्वस्येति पदं यदा सूत्रे भविष्यति तदा असंयोगपूर्वस्यार्थो भवति धात्ववयवसंयोगः पूर्वं यस्मात् स धात्ववयवसंयोगपूर्वः तद्भिन्नः असंयोगपूर्वः तस्य इवर्णस्येत्यर्थे एवेष्टसिद्धिः। यतो हि यदा नागेशभट्टप्रतिपादितार्थो गृह्यते तदा असंयोगादित्यस्यार्थो भवति, धात्ववयवस्य संयोगः धात्ववयवसंयोगस्तद् भिन्नस्तस्मात् परस्य इवर्णस्येत्यर्थेन। अर्थात् धात्ववयवसंयोगभिन्नात्परस्येत्यर्थेन यवक्रियौ, कटपुवौ, इत्यादौ धात्ववयवसंयोगभिन्नः यवक्र, कटप् इति तत्परत्वस्य इकारे सत्त्वेन यणापत्तिः

स्यात्। अस्मात् कारणात् यवक्र कटप् इत्यस्य धात्ववयसंयोगभिन्नत्वं यतो हि धात्ववयसंयोगभिन्नत्वमिति कृत्वा यणापत्तिः, अतः पूर्वग्रहणं कर्तव्यमेव। एतत्सर्वं मनसि निधाय दण्डिभट्टेनोक्तं यत् चिन्त्यमिदम्²¹ धात्ववयसंयोगभिन्नात्परस्येत्यर्थे यवक्रियौ, कटप्रुवौ इत्यादौ धात्ववयसंयोगभिन्नः यवक्र-कटप् इति, तत्परत्वस्य इकारे सत्त्वेन यणापत्तेः।” एवम् दण्डिभट्टस्य स्वकीयं चिन्तनं, भवद्भिः, भूवादयो धातवः इति सूत्रोपरि क्रियावाचकत्वपरिष्कारः, “अलोऽन्त्यात्पूर्वं उपधा” इति सूत्रोपरि उपधात्वपरिष्कारः, एकः पूर्वपरयोरिति सूत्रस्थैकत्वपरिष्कारः अनल्विधित्वपरिष्कारः, अर्थवत्त्वपरिष्कारादयः द्रष्टव्याः। तथा प्रायेण बहुस्थले चिन्त्यमिदमिति दण्डिभट्टेन यद् विलिखितं तदपि द्रष्टव्यम्। एवम् साररूपेण दण्डिभट्टस्य किञ्चिद् संकलनम् कृत्वा अत्र भवतां समक्षं मयोपस्थापितमिति दिक्।

शोधसूची-

1. नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायाम्
2. व्याकरणशास्त्रस्य इतिहासग्रन्थे
3. महाभाष्यस्य पशुशाह्निके
4. लघुशब्देन्दुशेखरे कौमुद्यां मङ्गलाचरणव्याख्यानप्रसङ्गे
5. अभिनवचन्द्रिकाटीकायाम् कौमुद्यां मङ्गलाचरणव्याख्यानप्रसङ्गे
6. अभिनवचन्द्रिकाटीकायाम् कौमुद्यां मङ्गलाचरणव्याख्यानप्रसङ्गे
7. अभिनवचन्द्रिकाटीकायाम् कौमुद्यां मङ्गलाचरणव्याख्यानप्रसङ्गे
8. पा. सू. 1-3-4
9. लघुशब्देन्दुशेखरे अन्योऽन्याश्रयदोषनिरूपणप्रसङ्गे नागेशः।
10. पा.सू. 1-4-104
11. परिभाषेन्दुशेखरे परिभाषा सं.
12. लघुशब्देन्दुशेखरे अन्योऽन्याश्रयदोषनिरूपणप्रसङ्गे नागेशेनोक्तम्।
13. अभिनवचन्द्रिकाटीकायाम् कौमुद्यां मङ्गलाचरणव्याख्यानप्रसङ्गे
14. वार्तिकम् - यणो मयो द्वे वाच्य इति वार्तिकव्याख्यावसरे दीक्षितः।
15. ‘यणो मयो द्वे वाच्यः’ इति वार्तिकव्याख्यानावसरे अभिनवचन्द्रिकायां दण्डिभट्टः।
16. अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रव्याख्यानप्रसङ्गे अभिनवचन्द्रिकाटीकायाम् दण्डिभट्टः।
17. सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितः- एङ्हस्वात्सम्बुद्धेरिति सूत्रे।
18. लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशः - एङ्हस्वात्सम्बुद्धेरिति सूत्रव्याख्यावसरे।
19. अभिनवचन्द्रिकाटीकायां दण्डिभट्टः - एङ्हस्वात्सम्बुद्धेरिति सूत्रव्याख्यावसरे।
20. लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशः- एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्येति सूत्रव्याख्यावसरे।
21. अभिनवचन्द्रिकाटीकायां दण्डिभट्टः - एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्येति सूत्रव्याख्यानावसरे।

सन्दर्भग्रन्थाः-

1. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी बालमनोरमातत्त्वबोधिनीटीकासहिता
2. लघुशब्देन्दुशेखरः षट्ठीकोपेतः।
3. महाभाष्यम्
4. प्रौढमनोरमा

आचार्यः, व्याकरणविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

शृङ्गारप्रकाशे रतिः

डा. किशोरकुमारदलाई

शृङ्गारप्रकाशो भोजस्यानुपमो विशालतमः साहित्यशास्त्रीयो ग्रन्थः। अत्र सहदयैरास्वाद्यमान आत्मनो गुणविशेषोऽहंकारः शृङ्गारशब्देन रसशब्देन चाभिहितः। भरतोक्ता विभावादिसंयोगेन रसस्य निष्पत्तिर्निराकृता, तस्माच्छृङ्गाराद् रत्यादीनामेकपञ्चाशतो भावानामुत्पत्तिरभिहिता च।¹ तेष्वेकोनपञ्चाशति भावेषु रतिः प्रथमा। अस्या सभेदं विवेचनं यथाऽत्र ग्रन्थे त्रयोदशे प्रकाशेऽलोक्यते, तथा नान्यत्र। अत्र निबन्धे रतिविवेचनस्य निष्कर्षः प्रस्तूयते—

(क) रतेः स्वरूपं भेदाश्च

मनोऽनुकूलविषयजन्यस्य सुखस्यात्मन्यनुभवो रतिरुच्यते।² एषाऽष्टधा भवति—नैसर्गिकी, सांसर्गिकी, आभियोगिकी, आध्यात्मिकी, औपमानिकी, वैषयिकी, साप्रयोगिकी, आभिमानिकी च। तत्र पूर्वजन्मनो वासना निसर्गः उच्यते, तस्मादुत्पन्ना सा रतिर्नैसर्गिकी कथ्यते।³ एषा पञ्चधा भवति—जाता, अनुबन्धिनी, प्रवृद्धा, संवृत्ता, अनुवर्तिनी च। तत्र विभावमात्रादुत्पन्ना जाता⁴, उद्दीपनेनोद्दीपिताऽनुबन्धिनी, अनुभाव—व्यभिचारिभिः सम्बद्धा प्राप्तप्रकर्षा प्रवृद्धा⁶, तुल्यबलेन भावान्तरेण सम्बद्धा संपृक्ता⁷, भावान्तरेणाभिभूताऽपि संस्कारमात्रेणानुवर्तमानाऽनुवर्तिनी⁸ च भवति। या रतिः संसर्गेण भवति सा सांसर्गिकी कथ्यते⁹। एषाऽपि जातादिभेदैः पञ्चधा। या रतिरभियोगाद् भवति साऽऽभियोगिकी कथ्यते।¹⁰ एषापि पूर्ववत् पञ्चधा। या रतिरात्मनि एव भवति, यामात्मैवाऽनुभवति नत्विन्द्रियम्, साऽऽध्यात्मिकी।¹¹ एषापि पूर्ववत् पञ्चधा। या रतिरुपमानाद् भवति सौपमानिकी।¹² एषापि पूर्ववत् पञ्चधा। या रतिः शब्द—स्पर्श—रूप—रस—गन्धरूपेभ्यो विषयेभ्यो भवति सा वैषयिकी।¹³ एवं शब्दानां पञ्चधात्वेनैषा पूर्व पञ्चधा भवति, तत्रापि प्रत्येकं जातादिभेदैः पञ्चधेति संकलय्य वैषयिकी रतिः पञ्चविंशतिधा भवति। यस्या रतेः प्रयोजनं सम्प्रयोगो भवति सा साम्प्रयोगिकी कथ्यते।¹⁴ एषापि पूर्ववत् पञ्चधा। या रतिरभिमानाद् भवति साऽऽभिमानिकी कथ्यते।¹⁵ एषापि पूर्ववत् पञ्चधा। एवं संकलय्य रतेः षष्टिर्भेदा भवन्ति। एतावन्तो भेदा अन्यत्र न निरूपिताः। तत्र कासाश्चिद् रतीनामुदाहरणानि प्रदर्शयन्ते।

(ख) केषाञ्चन रतिभेदानामुदाहरणानि

तत्र नैसर्गिकरतेः पञ्चविधासु प्रथमाऽस्ति जाता। सम्प्रति तस्याः जातायाः उदाहरणं प्रस्तूयते—

इयं महेन्द्रप्रभृतीनधिश्रिय—
श्रुर्दिगीशानवमत्य मानिनी।
अरूपहार्यं मदनस्य निग्रहात्
पिनाकपाणिं पतिमासुमिच्छति।¹⁶

अत्र भगवत्यां पार्वत्यां पिनाकपाणिविषया या रतिर्विणिता सा शिवरूपविभावमात्रादुत्पन्ना। अतो जाता वर्तते। अनुबन्धिनी तस्या एव रतेद्वितीया विधा वर्तते। अस्याः उदाहरणं यथा—

यथाश्रुतं वेदविदां वर! त्वया
जनोऽयमुच्चैः पदलङ्घनोत्सुकः।

तपः किलेदं तदवासिसाधनं।
मनोरथानामगतिर्न विद्यते॥¹⁷

अत्र भगवत्यां या शिवविषया रतिर्वणिता सा शिवस्य महादेवत्वरूपोच्चतागुणेनोद्दीपिता वर्तते। अत एषाऽनुबन्धिनी।

प्रवृद्धायाः उदाहरणम् यथा—

अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया
तथाविधस्तावदशेषमस्तु वः।
ममात्र भावैकरसं मनस्स्थितं
न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते॥¹⁸

अत्र भगवत्यां पार्वत्यां प्रतीयमाना शिवविषया रतिः स्ववल्लभनिन्दाकारिणा शिवेन सह यो विवादस्तस्य निषेधादिनाऽनुभावेनाऽभाविता वर्तते। अत एषा प्रवृद्धा।

संपृक्ताया उदाहरणम्—

सन्तापसन्ततिमहाव्यसनाय तस्या—
मासक्तमेतदनपेक्षितहेतु चेतः॥
प्रायश्शुभं च विदधात्यशुभं च जन्तो—
स्सर्वङ्कषा भगवती भवितव्यतैव॥¹⁹

अत्र सन्तापजनकविषादेन स्वतुल्यबलेन व्यभिचारिणा भावान्तरेण संबद्धा नायके प्रतीयमाना नायिकाविषया रतिः संपृक्ता।

अनुवर्तिन्याः उदाहरणम्—

शैलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽभिलाषं
व्यर्थं समीक्ष्य ललितं वपुरात्मनश्च।
सख्योस्समक्षमिति चाधिकजातलज्जा
शून्या जगाम भवनाभिमुखी कथञ्चित्॥²⁰

अत्र भगवत्यां प्रतीयमाना शिवविषया रतिः कामे दग्धे सति स्वतो बलीयसा विषादेनाऽभिभूता, किन्तु संस्कारमात्रेणानुवर्तते। अतोऽनुवर्तिनी कथ्यते। सांसर्गिक्या जाताया रतेरुदाहरणं यथा—

भित्त्वा सद्यः किसलयपुटान् देवदारुद्रुमाणां
ये तत्क्षीरस्सुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः।
आलिङ्गयन्ते गुणवति! मया ते तुषाराद्रिवाताः
पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति॥²¹

अत्र नायिकाङ्गसंसर्गस्य संभावनया हिमालयशीतवातस्य नायकेनालिङ्गनं वर्णितम्। एवमिह वातालिङ्गनेन प्रतीयमाना नायकगता रतिर्वातगतनायिकाङ्गसंसर्गप्रयुक्तत्वेन वर्ण्यमानतया सांसर्गिकी जाता वर्तते।

आभियोगिक्या जाताया उदाहरणं यथा—

स्तिमितविकसितानामुल्लसद्भ्रुलतानां
मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्।
प्रतिनयननिपाते किञ्चिदाकुञ्चितानां
विविधमहमभूवं पात्रमालोकितानाम्॥²²

अत्र नायको वदति यदहं तस्या नायिकाया विविधकुटिलकटाक्षैर्विद्धः। अनेन प्रतीयते यन्नायके रतेरुद्भावे
नायिकाया अभियोगः (प्रयत्नविशेषो) वर्तते। एवं नायिकाभियोगेन नायिकारूपविभावेनोत्पन्ना रतिराभियोगिकी
जाता वर्तते।

आध्यात्मिक्या जातायाः उदाहरणं यथा—

का स्विदवकुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या।
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्॥²³

अत्राऽवकुण्ठनवतीं स्वराजधान्यां हस्तिनापुरे समागतां शकुन्तलां विलोकयतो दुष्यन्तस्य मनोदशा वर्णिता।
दुष्यन्तो न जानाति यदियं केति। इदं दुष्यन्तस्य स्वगतोक्तिः। अस्यां दशायां तां प्रति प्रतीयमाना या रतिरस्ति
सा केवलेनात्मनैवानुभूयते, अन्यः कश्चन तां न वेत्ति। विभावः चक्षुरादिबाह्येन्द्रियविषयो नास्ति। अतो रतिरत्र
विभावमात्रजन्याऽऽध्यात्मिकी वर्तते।

औपमानिक्या जाताया उदाहरणं यथा—

श्यामास्वङ्गं चकितहरिणीप्रेक्षिते दृष्टिपातं
वक्रच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्।
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्
हनैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डि! सादृश्यमस्ति॥²⁴

अत्र मेघदूतपद्ये यक्षे या यक्षिणीं प्रति रतिः प्रतीयते सा श्यामदिषु तस्या यक्षिण्या अङ्गादीनामुपाया
दर्शनेन जाता वर्णिता। अतः सौपमानिकी जाता वर्तते। श्यामादय उपमानानि सन्ति। एवं
सांसर्गिक्यादीनामन्यान्यप्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि।

वैषयिकी रतिः शब्देन स्पर्शेन रूपेण रसेन गन्धेन च विषयेणोत्पन्ना भवति। तत्र शब्दजन्याया जाताया
उदाहरणं यथा

विलासमसृणोल्लसन्मुसललोलदोःकन्दली—
परस्परपरिस्खलद्वलयनिस्स्वनोदन्तुराः।
हरन्ति कलहंकृतिप्रसभकम्पितोरस्स्थल
त्रुटद्गकसंकुलाः कलमकण्डनीगीतयः॥²⁵

अत्र कमलकण्डनीगीतिरूपशब्दश्रवणेन जाता वर्णिता। अतः सा शब्दरूपविषयोत्पन्ना जाता। स्पर्शजन्याया
जाताया उदाहरणं यथा—

बध्नन्नङ्गेषु रोमाञ्चं कुर्वन् मनसि निर्वृतिम्।
नेत्रे चामीलयन्नेष प्रियास्पर्शः प्रवर्तते॥²⁶

अत्र प्रियास्पर्शरूपेण जाता रतिर्वणिता।

रूपजन्याया जाताया उदाहरणं यथा—

हरस्तु किञ्चित्परिलुप्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः।

उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि।²⁷

अत्र भगवति भवे भगवत्या उमाया मुखस्य दर्शनेन जाता रतिः प्रतिपादिता। एवं मुखगतस्य रूपस्य दर्शनेन जातत्वाद् रूपविषयजाता रतिरस्ति। रसजन्याया जाताया उदाहरणं यथा—

अयं ते विद्रुमच्छायो मरुमार्ग इवाधरः।

कस्य नो कुरुते मुग्धे पिपासाकुलितं मनः।²⁸

अत्र रसरूपेण विषयेण जन्या रतिर्नायिके वर्णिता। नायको नायिकाधरं पिपासुरेवं वदति। अत एषा रती रसरूपविषयजन्या।

गन्धजन्याया जाताया उदाहरणं यथा

प्रासादानामुपरि वलभीजालवातायनेभ्यो

भ्रान्तावृत्तिः परिणतसुरागन्धसम्पर्कहृद्यः।

माल्यामोदी मुहुरुपचितस्फारकर्पूरवासो

वायुर्यूनामभिमतवधूसन्निधानं व्यनक्ति।²⁹

अत्र युवसु नायिकाभिः पीतायाः सुरायाः, धृतस्य माल्यस्य, कर्पूरस्य च सौरभेन संपृक्तस्य वायोः सुगन्धेन स्वस्ववधूः प्रति रतिर्वर्णिता। तादृशवायुगन्धरूपविषयेण जातैषा रतिर्गन्धरूपविषयजा। विषयजाया अस्या अनुबन्धिनीप्रभृतीनां भेदान्तराणामुदाहारणानि ग्रन्थे द्रष्टुं शक्यन्ते। सम्प्रयोगो नाम संभोगः। तेन संबद्धायाः साम्प्रयोगिक्या जातायाः उदाहरणं यथा—

उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुगपतौ पाणिनैकेन कृत्वा

धृत्वा चान्येन वासो विगलितकबरीभारमंसे वहन्त्याः।

भूयस्तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिना शौरिणा वः

शय्यामालिङ्गन नीतं वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः पुनातु।³⁰

अत्रोत्तरार्धे भगवति विष्णौ या रतिर्वर्णिता लक्ष्म्याः स्वकृतसंभोगजन्त्वेन पुनः संभोगविषयत्वेन च प्रतिपादिता। अत एषा सांप्रयोगिकी वर्तते। लक्ष्मीरूपविभावदर्शनेनोत्पन्नतया साम्प्रयोगिकी वर्तते।

अभिमानेन जन्या संबद्धा वाऽऽभिमानिकी। जातायास्तस्या उदाहरणं यथा—

अकिञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यैर्दुःखान्यपोहति।

तत् तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः।³¹

उत्तररामचरितस्थेऽत्र पद्ये या रतिः प्रतीयते सा प्रियं प्रत्यभिमानेन जन्या सम्बद्धा वा विभावजन्या चास्ति। प्रियो जनोऽनिर्वचनीयं द्रव्यम्, एतादृशो मे प्रियो वर्तत इत्यभिमानः।

एवमिह मया शृङ्गारप्रकाशे निरूपिताया रतेः स्वरूपं प्रकाराः उदाहरणानि च समासेन प्रतिपादितानि, विस्तरस्तु ग्रन्थत एवाधिगन्तुं शक्यते।

सन्दर्भः -

1. यच्चोक्तं विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् स्थायिनो रसत्वममिति, तदपि मन्दम्, हर्षादिष्वपि विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगस्य विद्यमानत्वात्। तस्माद् रत्यादयः सर्व एव भावाः, शृङ्गार एवैको रसः। शृङ्गारप्रकाशः-1 भाग-615-616 पृ.
(रेवाप्रसादद्विवेदी, कालिदाससंस्थान, 28, महामनापुरी वाराणसी-221005, 2007)
2. मनोऽनुकूलेष्वात्मनः सुखानुभवो रतिः। (तत्रैव-802 पृ.)
3. जन्मान्तरवासना निसर्गः, तदुत्था नैसर्गिकी। (शृङ्गारप्रकाशः, पृ-802)
4. तत्रालम्बनविभावादुत्पन्नमात्रा जाता। (तत्रैव, पृ-802)
5. उत्पत्तेरनन्तरमुद्दीपनैरुद्दीप्यमाना सानुबन्धत्वादनुबन्धिनी। (तत्रैव, पृ-802)
6. सत्यनुबन्धे संस्कारस्यानवरतप्रबोधात् स्मरणेच्छाद्वेषप्रयत्नजन्मभिर्मनोवाम्बुद्विशरीराङ्ग (रम्भै) रनुभावैस्सञ्चारिभिस्संसृज्यमाना प्राप्तप्रकर्षावस्था प्रवृद्धा। (तत्रैव, पृ-802)
7. अथ पृथगालम्बनाऽनुभवसंस्कारोद्दीपनस्मृत्यादिजन्मानुभवसञ्चारिसंभवे तुल्यबलभावान्तरसम्पर्किणी संपृक्ता। तत्रैव, पृ-802
8. बलीयसा भावान्तरेणाभिभूतापि संस्कारमात्रेणानुवर्तत इत्यनुवर्तिनी। (तत्रैव, पृ-802)
9. संसर्गे भवा सांसर्गिकी। (तत्रैव, पृ-803)
10. अभियोगप्रभवा आभियोगिकी। (तत्रैव, पृ-804)
11. अध्यात्मभवा आध्यात्मिकी। आत्मैव तामनुभवति, न चक्षुरादय इत्यर्थः। (तत्रैव, पृ-805)
12. औपमानिकी। (तत्रैव, पृ-805)
13. विषयेभ्यो भवा वैषयिकी। (तत्रैव, पृ.-806)
14. संप्रयोगप्रयोजना साम्प्रयोगिकी (तत्रैव, पृ-810)
15. अभिमानप्रभवा आभिमानिकी। (तत्रैव, पृ-811)
16. कुमारसंभवम्, सर्ग-5.श्लोक-53
17. तत्रैव, सर्ग-5.श्लोक-64
18. शृङ्गारप्रकाशे, पृ-802
19. शृङ्गारप्रकाशे, पृ-802
20. कुमारसंभवम्, 4 सर्ग, श्लो.75 (चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी-1987)
21. मेघदूतम् उत्तरमेघः, पृ-267, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, श्लोक-47
22. मालतीमाधवम्, 1-30 (चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, 2014)
23. शाकुन्तलम्, अङ्कः-5 श्लोक-13, हंसा प्रकाशन, जयपुर
24. मेघदूतम्-उत्तरमेघः, श्लोक -44, पृ-260, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर
25. शृङ्गारप्रकाशे, पृ-806
26. शृङ्गारप्रकाशे, पृ-806
27. कुमारसंभवम्, सर्ग-3, श्लो-67 (चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी-1987)
28. शृङ्गारप्रकाशे, पृ-808
29. मालतीमाधवम्, 7-5 (चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, 2014)
30. शृङ्गारप्रकाशे, पृ-810
31. उत्तररामचरितम्, अङ्क-2-19 (हंसा प्रकाशन जयपुर, 2007)

आचार्यः, साहित्यविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

ज्योतिषे आयुर्विज्ञानम्

डा. विष्णुकुमारनिर्मलः

“शरीरं व्याधिमन्दिरम्” इति लोके प्रसिद्धिरस्ति वातपित्तकफादिभिः त्रिदोषैः पाञ्चभौतिकं शरीरमिदं व्याधिमनुभवत्येव। आयुर्वेदे नाम चिकित्साशास्त्रे एतेषां त्रिदोषाणां विशेषविचारः तथा त्रिदोषविकारजन्यरोगाः रोगोपसमोपायाश्च वर्तन्ते। ऋग्वेदे, अथर्ववेदे तथा सुश्रुतसंहिता, चरकसंहितादि-संहिताग्रन्थेषु च आयुर्विज्ञानाख्यचिकित्साशास्त्रं समुपलभ्यते। वैदिककालादेवायुर्वेदस्य बहून् व्यवहारोपायान् भौतिकतत्त्वदर्शिनः ऋषिमुनयश्च स्वस्व शिष्येभ्यः प्रशिक्षेयन्। अनया गुरुशिष्यपरम्परया वैदिककालादाधुनिककालपर्यन्तमस्यायुर्वेदस्य लोकोपकारकता प्रवर्तमानास्ति।

सर्वेषां ग्रहाणां कक्षाकेन्द्राश्रयोऽस्ति भूः। सूर्यकक्षायामपि मेषवृषमिथुनादीनां द्वादशराशीणां तथा अश्विनी-भरणी- कृत्तिकादिसप्तविंशतिनक्षत्राणाञ्च स्थानानि वर्तन्ते। तदर्थं सूर्यचन्द्रादिनवग्रहाणाम्, द्वादशराशीणाम्, सप्तविंशतिनक्षत्राणां च प्रभावेन प्रभाविताः भवन्ति इमे पार्थिवाः। यदि च सर्वे पार्थिवाः ज्योतिश्चक्रद्वारा प्रभाविताः भवन्ति तथापि पाञ्चभौतिकस्य रक्त-मांस-पुरीशादिभिः निर्मितप्राणीमात्रस्य ज्ञानविज्ञानव्यवहारकुशलस्य मानवस्योपरि विशेषप्रभावः वरीवर्ति एव। मानवानामुपरी राशीणाम्, नक्षत्राणाम्, ग्रहाणां च प्रभावमाधारीकृत्य वेदे, वेदाङ्गज्योतिषे तथान्यज्योतिषग्रन्थेषु च बहवः विषयाः विमृश्यन्ते। तेषु विचारविमर्शविषयेषु शास्त्रोक्तारोगचिकित्साविषयः अन्यतमः।

सामान्यतः ज्योतिषशास्त्रस्य त्रयः स्कन्धाः सन्ति। सिद्धान्त, संहिता, होरा। होरा शास्त्रे जातकस्य जीवने शुभाशुभघटितघटनानां सविस्तृतरूपेण वर्णनमुपलभ्यते। शास्त्रेऽस्मिन् फलादेशस्य बहवः आधाराः बहवश्च प्रकाराः वर्तन्ते। परन्तु जन्मकालिकग्रहस्थितिम् आधारीकृत्य यः फलादेशः क्रियते तत्फलं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं भवति। आदौ सृष्टिरचयिता परमेश्वरेण आकाशस्थग्रहाणां निर्माणं चकार। उक्तञ्च-

“येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः।

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥”

आकाशस्थग्रहाणां प्रभावः पृथिव्याः प्रत्येक प्राणिषु अवलोक्यते इति (सर्वसम्मत मतम्) निर्विवादः। सर्वेषु पृथ्वीगतप्राणिषु मनुष्यः एव सर्वश्रेष्ठबुद्धिजीवी च वर्तते। ग्रहाः स्वगुण-धर्म-रूप-रंग-स्वभावादयः शिशुपिण्डोपरि गर्भावस्थातः एव दृश्यन्ते। जन्मनः मृत्युपर्यन्तं ग्रहाणां शुभाशुभफलं प्रतिप्राणिषु अवलोक्यते। श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण मनुष्यः कृताकृतकर्मणां फलं अवश्यमेव प्राप्नुवन्ति। यदा जातकः निषिद्धम् अनुचितं वा कर्म (कार्यं वा) करोति तर्हि सः निषिद्धकर्मणां फलं अनेकरूपेण प्राप्नोति। तत्रैव एकं फलमस्ति रोगः। उक्तञ्च केनचित् “पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख गांठ में माया” यदि कश्चिद् पुरुषः रोगेण ग्रस्तोऽस्ति स कियान् दुःखी वर्तते सैव अभिव्यञ्जयितुं (वक्तुम्) शक्नोति। यदि रोगी रोगमज्ञात्वा अनुचितौषधीं स्वीकरोति चेत रोगः (शान्ताभावात्) वर्द्धते। इत्यवस्थायां रुग्णमानवस्य जन्मकुण्डलीं दृष्ट्वा रोगज्ञानं निदानञ्च निश्चिनोति (सुनिश्चितं भवति)।

कुशलः वैद्य नाडीयन्त्रस्य परीक्षां कृत्वा शारीरिकरोगज्ञानं वैद्यकशास्त्रानुसारं कर्तुं शक्नोति किन्तु उत्तमः दैवज्ञः नाडीयन्त्रस्य परीक्षां विना केवलं जातकस्य जन्मकुण्डल्याः अवलोकनेन (शारीरिक) रोगाणां ज्ञानं निदानं च कर्तुमर्हति। कुशलः वैद्यः वैद्यकशास्त्रानुसारेण रुग्णमानवस्य जिह्वा-नेत्र-त्वक्-मलमूत्र-नाडी स्वर-आकृतिः इत्याद्यष्टभिः विधिभिः निदानं क्रियते तथैव कुशलः दैवज्ञः ज्योतिषशास्त्रानुसारेण रुग्णजातकम् अदृष्ट्वा केवलं तस्य जन्मकुण्डल्याः भाव-राशि-लग्न-ग्रह-युत्यादिभिः रोगनिदानं कर्तुमर्हति। ज्योतिषशास्त्रे ग्रहैः वात-पित्त-कफ इत्यादिदोषाणामुत्पत्तिः जायते। अर्थात् रोगकारकः यदि सूर्यः वर्तते तदा सः पित्तसम्बन्धी दोषं जातके जनयति। एवमेव अन्यैः ग्रहैः अपि ज्ञातव्यः।

ग्रहाः

1. गुरुः चन्द्रः च।
2. शनिः राहः केतुश्च
3. सूर्यः भौमश्च
4. चन्द्रः शुक्रश्च
5. बुधः

दोषः

- कफः।
- वातः।
- पित्तः।
- वातकफात्मकी।
- त्रिदोषात्मकः।

उक्तञ्च प्रश्नमार्गे-

पित्तं वातकफौ पित्तं वातपित्तकफाः कफः।

कफवातौ च वातश्च सूर्यादीनां प्रकीर्तिता।

जातकस्य जन्मकुण्डल्यां द्वादशभावेभ्यः विविधविषयाणां विचारः क्रियते। तेषु भावेषु मुख्यरूपेण षष्ठभावात् रोगविचारः क्रियते तथा हि अष्टमभावात् षष्ठेशतः, द्वादशेशतः षष्ठेशेन च सह यः ग्रहोऽवस्थितो भवेत् इत्येतेभ्यः अपि रोगविषये विचारः क्रियते। विशेषतः रोगोत्पत्तिः अशुभग्रहत्वात् जायते। जन्मकुण्डल्याः द्वादशभावेभ्यः एव ज्ञातुं शक्यते यत् शरीरस्य कस्य भागे पीडा रोगः वा वर्तते। यथा-

1. प्रथमभावात् — मुख-दन्त-गला-जिह्वा-मस्तकादिषु पीडा।
2. द्वितीयभावात् — दक्षिणनेत्रे।
3. तृतीयभावात् — कर्णे, ग्रीवायाम्, हस्ते च।
4. चतुर्थभावात् — उदरे स्कन्धे च।
5. पञ्चमभावात् — जंघायाम्, कट्युपरिभागे
6. षष्ठभावात् — दक्षिणपादे, गुह्यभागे च।
7. सप्तमभावात् — नाभी उदरस्य मध्यभागे।
8. अष्टमभावात् — वामपाद गुह्यभागे च।
9. नवमभावात् — कटेः उपरिभागे।
10. दशमभावात् — उदरे।
11. एकादशभावात् — वामहस्ते, कर्णे, ग्रीवायां च।
12. द्वादशभावात् — वामनेत्रे, पादतले च।

उपर्युक्तद्वादशभावेभ्यः कस्मिन्नपि भावे पापग्रहः स्थितः स्यात् अथवा तस्य प्रमाणयुतिम्, प्रतियुतिम्, शुभाशुभयोगम्, दृष्टिश्च दृष्ट्वा शरीरस्य तस्मिन्नेव भागे रोगनिर्धारणं भवति। ज्योतिषशास्त्रानुसारं प्रथमभावात् वैद्यस्य, चतुर्थभावात् औषध्याः, षष्ठभावात् रोगस्य, दशमभावात् रोगस्य साध्यमसाध्यमिति निश्चितो भवति। जन्मकुण्डल्यां 4/7/8/12 भावेषु यदि चन्द्रः स्थितो भवेत् तर्हि योगोऽयं रोगीवैद्ययोः कृते यशप्रदो नास्ति इति वदन्ति दैवज्ञाः। यदि लग्नाधिपतिः शुभग्रहो भवेत् तर्हि वैद्याय शुभः यशप्रदो च भवति, किन्तु औषधीस्वीकरणात् पूर्वं रूग्णजातकस्य चतुर्थभावस्य स्वामी शुभग्रहः भवेत् अथवा तेन यक्तः, अथवा तद्दृष्टो वा च भवितव्यः। यदि पाप ग्रहाः गोचरभ्रमणेन (2/6/8/12) द्वितीयषष्ठाष्टद्वादशभावेषु भवेयुः अथवा पापग्रहाणां (2/6/8/12) भावेषु युति-दृष्टि-योगादयः स्युः। इत्येतेषां महादशाऽन्तर्दशा तदानीमेव प्रारभ्यते चेत् तर्हि अशुभफलं निश्चितं (तत्क्षणमेव) प्राप्नोति। रोगज्ञानस्य केचन योगाः -

1. यदि जन्मकाले राहुः केतुः वा षष्ठभावे भवेत् तर्हि दन्ते औष्ठे च रोगो भवति। उक्तञ्च जातकालङ्कारे श्रीगणेशदैवज्ञेन- “दन्ते दन्तच्छदे वा कुमुदपतिरिपुः संस्थितः षष्ठभावे।”
2. लग्नेशः कुजबुधभवने (राशीष) द्वावपि कस्मिन्नपि भावे स्थितो भवेत् तथा च स्वशत्रुभिः दृष्टः चेत् तदा गुदासमीपे रोगः जायते। उक्तञ्च जातकालङ्कारे- केतुर्वा लग्ननाथः कुजबुधभवने संस्थितः कापि दृष्टः। स्वेन प्रत्यर्थिना वा भवति जनुषि चेदासनार्धे सरोगः॥
3. यदि लग्नात् मंगलशनैश्चरौ षष्ठभावे स्यातां तर्हि रक्तवायुविकाराः उत्पन्नाः भवन्ति। उक्तञ्च जातकालङ्कारे “तौ भूमिसूर्यपुत्रौ यदि रिपुगृहगौ तद्भवः स्याद्गदो नुः।”
4. यदि षष्ठेशः स्वगृहे, लग्ने, अष्टमभावे वा स्थितो भवेत् तर्हि जातकस्य शरीरे व्रणो भवति। उक्तञ्च बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे-

षष्ठाधिपः स्वगृहे वा देहे वाऽप्यष्टमे स्थितः।

तदा व्रणो भवेद्देहे षष्ठराशिसमाश्रिते॥

यदि लग्ने षष्ठेशः अष्टमेशः वा सूर्येण युक्तो भवेत् तदा ज्वरगण्डः, भौमेन युक्ते सति ग्रन्थिरोगः शस्त्राघातः व्रणो वा भवति, बुधयुक्ते सति पित्तं भवति। गुरुयुक्ते सति रोगाभावः, शुक्रयुक्ते सति स्त्रिभिः रोगोत्पत्तिः, शनियुक्तत्वात् वायुसम्बन्धिरोगः, राहुयुक्तत्वात् अन्त्यजजातेः गण्डरोगः, केतुयुक्तत्वात् नाभी व्रणो भवति। उक्तञ्च बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे-

लग्ने षष्ठाष्टमाधीशौ रविणा यदि संयतौ,

ज्वरगण्डः कुजे ग्रन्थिः शस्त्रव्रणमथापि वा

बुधेन पित्तं गुरुणा रोगाभावं विनिर्दिशेत्

स्त्रिभिः शुकेण शनिना वायुना संयतो यदि

गण्डश्चाण्डालतो नाभौ तमः केतु युते भयम्॥

यदि रोगस्थनगते पापग्रहः रोगेश्चापि पापग्रहयुक्तो भवेत् तथा च राहुशनैश्चरो युक्तौ स्यातां तर्हि जातकः सदैव रोगी भवति। उक्तञ्च बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे

रोगस्थान गते पापे तदीशे पापसंयुते
राहुणा संयुते मन्दे सर्वदा रोगसंयुतः।

यदि रविः केतुः 3/6/7 राशीणाम् अष्टमभावे मंगलशनैश्चरयोः दृष्टिः अस्य भावोपरि स्यात् तर्हि जातकः अवश्यमेव 'बवासीर' इति रोगेण ग्रस्तो भवति। जातकस्य जन्मकुण्डल्याम् चन्द्रमसः द्वितीयद्वादशभावयोः शनिः भौमो वा भवेत् अथवा एतयोः स्थानयोः पापराशी भवेत् तदा जातकः अवश्यमेव 'यक्ष्मा' इत्यनेन रोगेण ग्रस्तो भवति।

रोगनिदानम्

अस्मिन् जगति जीवजन्तूनां सुखदुःखम्, शुभाशुभमित्यादि ग्रहाधीनं भवति। तस्मात् ये जन्तवः सुशान्तिकामः, श्रीकाम-वृष्टि-आयु-पुष्टि इत्यादिकं वाञ्छन्ति ते श्रद्धाभक्तिपूर्वकं यज्ञं समाचरेत् इति बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे उक्तमस्ति। जातकस्य जन्मकुण्डल्यां यदि अरिष्टग्रहाः भवेयुः तेषां शान्त्यर्थं निदानार्थं वा ग्रहपूजन-मन्त्र-जप-हवन ब्राह्मणभोजनदक्षिणा-रत्न-सेवादयः कर्तव्याः।

ग्रहपूजनम्

यस्य ग्रहस्य यथा वर्णं भवति तस्य तथैव पुष्पम्, वस्त्रम्, चन्दनम्, धूपम्, गन्धम्, दीपम्, नैवेद्यम्, अन्नं दक्षिणाश्च दातव्यः। उक्तञ्च बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे

यथावर्णं प्रदेयानि पुष्पाणि वसनानि च।

गन्धो दीपो बलिश्चैव धूपो देयश्च गुग्गुलुः॥

यस्य ग्रहस्य यद् द्रव्यमन्नं यस्य च यत् प्रियम्।

तच्च तस्मै प्रदातव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा॥

1. **ग्रहमन्त्राः**— अरिष्ट ग्रहशान्त्यर्थं ग्रहानुकूलमन्त्रजपं कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा— सूर्यस्य कृते आकृष्णेन रजसा वर्तमानो इति वैदिकमन्त्रस्य सप्तसहस्रसंख्यकजपं (7,000) कृत्वा सूर्यग्रहस्यारिष्टकारणानि शान्तं कर्तुं शक्नुवन्ति।
2. **चन्द्रः**— इमं देवा असपत्न घुम्... इति वैदिकमन्त्रस्य एकादशसहस्रजपं (11,000) कृत्वा चन्द्रग्रहस्य कोपं शान्तं कर्तुं शक्नुवन्ति।
3. **मङ्गलः**— अग्निर्मूर्धा दिव.... इति मन्त्रस्य दससहस्र (10,000) जपं कृत्वा ग्रहोऽयं शान्तं भवितुमर्हति।
4. **बुधः**— उद्धुधस्व....इति मन्त्रस्य नवसहस्रजपं (9000) कृत्वा ग्रहोऽयं शान्तं भवितुमर्हति।
5. **बृहस्पतिः**— बृहस्पते अति यदर्यो... इत्यादि मन्त्रस्य नवदशसहस्र (19,000) जपं कृत्वा अस्य ग्रहस्य शान्तिं कर्तुं शक्नोति।
6. **शुक्रः**— अन्नात्परिश्रुतो रसं....इति मन्त्रेण षोडशसहस्र (16,000) जपकरणेन ग्रहशान्तिं भवति।
7. **शनिः**— शन्नो देवीरभीष्टय.... इति मन्त्रस्य त्रयोविंशतिसहस्रजपं (23000) कृत्वा ग्रहशान्तिकर्तुं शक्नोति।
8. **राहुः**— कयानश्चित्र... इति मन्त्रस्य अष्टदशसहस्रजपं (18,000) कृत्वा ग्रहस्य कोपं शान्तं कर्तुं शक्नोति।
9. **केतुः**— केतुं कृण्वन्ति... इति मन्त्रेण सप्तदशसहस्रजपं (17,000) कर्तव्यम्। अनेन अस्य ग्रहस्य शान्तिः भवति। उक्तञ्च बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे—

‘आकृष्णेन’ ‘इमं देवा’ ‘अग्निमूर्धा दिवः’ ककुत्।
‘उद्बुधस्वे’ ति मन्त्राश्च जपेदथ ‘बृहस्पते॥
‘अत्रात् परिश्रुतश्चेति’ शत्रो देवीरभीष्टये।
कया नश्चित्र इत्येवं केतुं कृण्वन्निमांस्तथा
सप्तरुद्रा दिशो नन्दा नवचन्द्र नृपास्तथा....

ग्रहशान्त्यर्थं ग्रहसमिधा हवनञ्च—

ग्रहशान्त्यर्थं ग्रहसमिधा हवनयोः प्रयोगं कर्तुं शक्यते। यथा सूर्याय अर्कः, चन्द्राय पलाशः, भौमाय खदिरः, बुधाय अपामार्गः, बृहस्पतये पिप्पलः, शुक्राय उदुम्बरः, शनैश्चराय शमी, राहवे दूर्वा केतवे कुशा च वर्तते। मधु-घृत-दधि दुग्ध इत्यादि चत्वारौ सम्मिल्य प्रतिग्रहशान्त्यर्थं 108 अथवा 28 संख्यायां हवनं कुर्यात्।
ब्राह्मणभोजनम्

सूर्यादिग्रहप्रीत्यर्थं श्रद्धया ब्राह्मणभोजनं कारयितव्यम् इति बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे उक्तम्। सूर्याय गुडौदनम्, चन्द्राय पायसः, भौमाय हविष्यान्नम्, बुधाय क्षीरषष्टिकम्, बृहस्पतये दध्यौदनम्, शुक्राय हवि, शनैश्चराय चूर्णम्, राहवे मांसः, केतवे चित्रान्नम् (खिचड़ी) इति उक्तञ्च केनचिन्त-
**गुडौदनं पायसं च हविष्यं क्षीरषष्टिकम्।
दध्यौदनं हविश्चूर्णं मांसं चित्रान्नमेव व॥**

ब्राह्मणदक्षिणा—

सूर्यादिग्रहप्रसन्नकरणार्थं ब्राह्मणाय दानं दातव्यं क्रमशः। सूर्याय गौ, चन्द्राय शंखम्, भौमाय अनड्वान् (बैल) बुधाय सुवर्णः हेमः वा, बृहस्पतये वस्त्रम्, शुक्राय हयः (अश्वः), शनैश्चराय कृष्णा गौ, राहवे आयसनिर्मितास्त्रम्, केतवे च छागः इत्यादि। उक्तञ्च बृहत्पाराशरे—
**धेनुः शङ्खस्तथाऽनड्वान् हेम वासो हयः क्रमात्।
कृष्णा गौरायसं छागः एता रव्यादिदक्षिणा॥**

रत्नानि—

अनिष्टग्रहाणां कुप्रभावनिवारणार्थं रत्नानि उपरत्नानि च प्रयुज्यन्ते। यथा सूर्याय माणिक्यम्, चन्द्राय मौक्तिकम्, भौमाय प्रवालः, बुधाय मरकतमणिः (पन्ना), बृहस्पतये पुखराजः, शुक्राय वज्रमणिः (हीरा), अस्य उपरत्नं फिरोजा इति अनेन रत्नेन भूतबाधा दूरी भवति। ओपल इत्यपि शुक्रस्य उपरत्नम् अस्ति। अनेन सदाचार सच्चिन्तने, धार्मिककार्येषु रुचिः भवति। शनैश्चराय नीलमणिः (नीलम), राहवे गोमेदकः, केतवे वैदूर्यः (लहसुनिया) इत्यादि।

दानानि—

जातकस्य जन्मकुण्डल्यां उत्पन्नरोगाणां निवारणार्थं ग्रहानुकूलं मूंग-कपूर-कस्तूरी इत्यादिकं दानं कर्तव्यम्। मया अधोलिखितदानपदार्थाः प्रस्तूयन्ते।

ग्रहानुसारेण उत्पन्नरोगाः—

ग्रहाः स्वप्रकृत्यानुसारेण जातकस्य देहे रोगाः उत्पाद्यन्ते। यथा—

1. सूर्यः- तीव्र जलनम्, दाह, वेदना, अन्तरज्वरो च भवति।
2. चन्द्रमा- यदि चन्द्रमा ऊर्ध्वमुखराशौ वर्तते तदा वमनं तिर्यग्मुखराशौ वर्तते तदा मूत्रकृच्छः, अधोमुखराशौ वर्तते तदा अतिसारः तेषां च कारयति।।
3. भौमः- जलनदाहरक्तविकारत्वात् ब्रणः जायते।
4. बुधः- शीतज्वररक्तविकारत्वात् ब्रणः जायते। तथा च बुद्धिभ्रमोऽपि (पागलपन) भवति।
5. गुरुः-सन्निपातः, बुद्धौ कुटिलता (मानसिक रोगः) अजीर्णः, श्वासादि रोगाः भवन्ति।
6. शुक्रः-अग्निभयम्, प्रमेहरोगश्च।
7. शनिः- तृष्णा, अरुचिः, शरीरस्थ सर्वाङ्गेषु पीडा वर्तते।

यथोक्तं प्रश्नमार्गं-

अत्यग्नि वेदनामन्तर्ज्वरं चार्कोऽथ चन्द्रमाः

छर्दिमूर्ध्वानने तिर्यग्वक्त्रे मूत्रादिबन्धनम्।।

सारांश रूपेण वक्तुं शक्यते यत् कुशलः दैवज्ञः जातकस्य जन्मकुण्डलीं दृष्ट्वा शारीरिकरोगवर्णनं निदानञ्च कर्तुं शक्नोति। अशुभग्रहाणाम् अनिष्टफलसमाप्त्यर्थं जपानुष्ठान-उपवास-दान-स्तोत्रपाठ-रत्नधारणादिकं कर्तव्यम्। अनेन स्पष्टो भवति यत् अस्माकं पूर्वजैः ज्योतिषशास्त्रं सर्वेषु शास्त्रेषु अन्यतमम् इति उक्तम्। मनुष्यस्य जन्मकुण्डल्यां यः ग्रहः अनिष्टफलदायको भवेत् जन्मसमये च यावन्ताः अंशाः भवेयुः तावत्सु अंशेषु गोचरयुक्तोऽथवा दृष्टो भवेत् तत्क्षणमशुभफल प्राप्नोति। यथा रोगपीडादयः।

ग्रन्थसूची, ग्रन्थप्राप्तिस्थानञ्च

1. पराशरमुनिप्रणीतं वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्। चौखम्बाप्रकाशनम्।
2. प्रश्नमार्गः (अकर्तृककर्ता) (डा. शुकदेवचतुर्वेदीप्रणीता हिन्दीव्याख्या) रज्जन् प्रकाशन, दरियागञ्ज, नव देहली
3. श्रीमत्कल्याणवर्मविरचिता सारावली (कान्तिमतीहिन्दीव्याख्यासहिता) : मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1986
4. मन्त्रेश्वरकृता फलदीपिका (डा. हरिशङ्करपाठककृता हिन्दीव्याख्यासहिता) चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2010
5. आचार्य वैद्यनाथविरचितः जातकपारिजातः (डा. हरिशहरपाठकृता जया हिन्दीव्याख्यासहिता) : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशर, वाराणसी, 2001

सहाचार्यः, ज्योतिषविभागः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरपरिसरः, जयपुरः

प्रस्तावना

‘विद्’-धातोः ‘घञ्’प्रत्यये कृते वेदशब्दो निष्पद्यते। वेदशब्दः अर्थद्वयवाचकः। एक आद्योदात्तसूचकः, अपरस्तु अन्त्योदात्तसूचकः। अन्त्योदात्तसूचकः वेदशब्दो दर्भवाची। आद्योदात्तसूचकः वेदशब्दो ज्ञानवाची। वेदशब्दश्च आधाराधेययोः अभेदविवक्षया ज्ञानाधारे ग्रन्थेऽपि प्रयुज्यते। अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। वेद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्था येन स वेदः। इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः इति व्याख्याकाराः।¹ अलौकिकोपायसाध्यम् अपौरुषेयं धर्मादिहितसाधकं ज्ञानं वेदपदवाच्यम्। एतदर्थं मनुना उपदिष्टम्-

‘यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः।’² इति।

धर्मलक्षणम्

न्यायवैशेषिकोक्तेषु³ चतुर्विंशतिगुणेषु धर्मः अन्यतमः। एषः अदृष्टरूपेण परिगणितः। अदृष्टं धर्माधर्मौ⁴। गम्यते एव शुभादृष्टं धर्मः। अदृष्टं किं नाम? न्यायदर्शने अदृष्टशब्दस्योल्लेखोऽस्ति। मीमांसादर्शने अदृष्टशब्दार्थे अपूर्वशब्दो व्यपदिष्टः। कार्यकारणयोः यथासंख्यम् अव्यवहितपरप्राक्कृषणावच्छेदेन अवस्थानसंरक्षणाय अदृष्टाभिधस्य अपूर्वशब्दस्य उपपत्तिः भवति। एतेन पूर्वजन्मकृतकर्मवशात् कार्यत्वेन परजन्मपरिग्रहे नानुपपत्तिः प्रसज्यते। लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इति न्यायविदः। जैमिनिना प्रोक्तम्-

विचारविषयो धर्मो लक्षणेन विवर्जितः।

मानेन वाऽथवोपेतस्ताभ्यामिति विचिन्त्यते॥

लौकिकाकारहीनस्य तस्य किं नाम लक्षणम्।

मानशङ्का तु दूरेऽत्र प्रत्यक्षाद्यप्रवर्तनात्॥

चोदनागम्य आकारो ह्यर्थत्वे सति लक्षणम्।

अत एव प्रमाणं च चोदनैवाऽत्र नो कुतः⁵॥ इति।

लक्षणप्रमाणाहित्याद् धर्मस्य नास्ति लक्षणम् इति पूर्वपक्षः। न तावदत्र प्रत्यक्षं क्रमते, धर्मस्य रूपादिरहितत्वात्। सिद्धान्तपक्षः कथयति- मा भूच्चक्षुरादिगम्यो लौकिक आकारः, तथाऽपि चोदनागम्यः स्वर्गफलसाधनत्वादिलक्षण आकारोऽस्त्येव। तेन ‘अर्थत्वे सति चोदनागम्यो धर्मः’ इति धर्मलक्षणं भवति। यतश्चोदनागम्यत्वे सत्यर्थत्वं धर्मलक्षणम्, अत एव गम्ये धर्मे गमकं विधिवाक्यं प्रमाणम्। यद्यपि प्रत्यक्षानुमानयोर्विषयो धर्मः, तथाऽपि प्रसिद्धपदसमभिव्याहारेण व्युत्पत्तिः सम्भवति। तस्माल्लक्षणप्रमाणाभ्यामुपेतो धर्मः।

यागादिरेव धर्मः

वेदः भवति यज्ञप्रधानम्। यज्ञसम्पादनार्थमेव वेदस्याविर्भावः। यज्ञसम्पादनं नाम ब्रह्मसम्पादनम्। यदा यज्ञे प्रदत्ताहुतिभिः अग्निशिखाः प्रादुर्भवन्ति तदा घृतादिद्रव्याणि सूक्ष्मासूक्ष्मरूपेण वायुप्रेरितानि उपरि गच्छन्ति तदा तेषां सूक्ष्मकणाः तडिच्छक्तियुक्ताः भवन्ति। आकाशे विद्यमानानां धूलिकणानां धूमकणानाञ्च संयोगेन या तडिच्छक्तिः सञ्चिता भवति तेन मेघानां सृष्टिर्भवति। यस्मात् कारणात्सृष्टिप्रक्रिया प्रचलति। अतः विश्वस्य यत् मौलिकं तत्त्वं विद्यते येन अस्य विश्वस्य सृष्टिः स्थितिः विनाशश्च भवति तदेव सर्वं यज्ञमूलकम् आख्यायते। यज्ञकर्मणि देवानामावाहनं भवति। ते देवाः विश्वस्य पालने महत्त्वपूर्णभूमिकां निर्वहन्ति। वैज्ञानिकदृष्ट्या यज्ञकर्मणि अग्निना सह द्रव्याणां संयोग एव सृष्टिरचनाकार्यमित्युच्यते। ब्रह्माण्डस्योद्गमभित्तिः यज्ञो वर्तते⁶। यज्ञकर्मसम्पादनेन सम्पूर्णं जगत् नियन्त्रितं भवति।⁷ सम्पूर्णजगतः सत्ता अस्मिन्यज्ञे निहिता। सृष्टेः अन्ते अयं यज्ञ एव अवशिष्यत इति ब्राह्मणवचनम्⁸। आत्मस्वार्थत्यागरूपः यज्ञः। सर्वस्वार्थेन सह आत्मस्वार्थसिद्धिः यज्ञे समष्टिभावना निहिता वर्तते। समष्टिभावनातः विश्वकल्याणचेतना सञ्जाता। अतः भगवता श्रीकृष्णेन प्रोक्तम् -

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्⁹॥ इति।

यज्ञः इष्टकामधुक् भवति। यज्ञवर्जं सर्वं कर्म बन्धनकारणं भवति। सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अतो धारणकारणं यज्ञो धर्मः। धर्मः सम्पूर्णवैदिकवाङ्मयस्य प्रतिपाद्यविषयोऽस्ति। स च धर्मः यागादिरूपः। अतः मीमांसावचनं श्रूयते- यागादिरेव धर्मः¹⁰। पुनश्च मन्त्रार्थविचारे ज्ञायते- 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्'¹¹। अस्य मन्त्रस्यानुशीलनेन वैदिकधर्मविषये, तस्य च धर्मस्य मूलभूतयज्ञविषये ज्ञानं लभ्यते।

शास्त्राचारो धर्मः

पुण्यकर्मणा शुभमदृष्टं भवति। पुण्यं कर्म धर्मः। पापं कर्म अधर्मः। कथं वयं जानीम इदं पापं कर्म, इदञ्च पुण्यं कर्मेति। शोभनं कर्म पुण्यम्। शोभनं नाम अनवद्यं कर्म। अनवद्यं कर्म कर्तव्यं कर्म। पुनः कर्तव्याकर्तव्यनिश्चयः कथं भवेत् इत्यत्र शास्त्रतः एव कर्तव्यनिश्चयो भवेत् इति ज्ञायते। स्मर्यते गीतायाम् -

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि॥¹² इति।

शास्त्राचारो धर्मः। तर्हि किं नाम शास्त्रम्? शास्त्रं हि हितानुशासनग्रन्थः। अहितं प्रतिषिध्य हितं व्यवस्थापयतीति शास्त्रम्। अतः आचार्यसायणेन उक्तम्- इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः। वेदशास्त्रत एव सत्कर्मणः प्रेरणा लभ्यते। अतः अशेषस्थूलसूक्ष्मादितत्त्वज्ञानाय विशेषतः अचिन्त्यतत्त्वाधिगमाय वेदशास्त्रं विहाय न विद्यते कोऽप्यन्यः उपायः। अलौकिकोपायसाध्यम् अपौरुषेयं धर्मादिहितसाधकं ज्ञानं वेदपदवाच्यम्। अहिंसा-सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहादिधर्मविषयाः वेदशास्त्रेष्वेव उपदिष्टाः

वर्तन्ते। 'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि', 'मा विद्विषावहै'¹³, 'स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः'¹⁴ इत्यादिभिः अहिंसा उपदिष्टा।

ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्¹⁵, असतो मा सद्गमय¹⁶, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये, सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः¹⁸, सत्यं वद, धर्मं चर¹⁹, इत्यादिभिः सत्यस्वरूपं कथितम्।

ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः, स देवानां भवत्येकमङ्गम्²⁰, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत इत्यादिभिः ब्रह्मचर्यमाहात्म्यं प्रतिपादितं वर्तते।

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः²², मा गृधः कस्यस्विद्धनम्, इत्यादिभिः अपरिग्रहरूपं त्यागव्रतं निर्देशितम्। आत्मस्वार्थचिन्तया चौर्यमाश्रियते। आत्मशुद्धिरात्मविस्तृतिः यज्ञेन सिद्ध्यति। एतेन अस्तेयसाधनं सिद्धं भवति। अनेन स्पष्टं भवति यत् मानवतासाधकानि सर्वाणि धर्मवाक्यानि वेदे उपदिष्टानि सन्ति।

स्वाध्यायधर्मः

'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इति शतपथब्राह्मणप्रवर्तितविधिवाक्यं मीमांसादर्शनस्य धर्मजिज्ञासाधिकरणे जैमिनीयन्यायमालायां विवेचितमस्ति। स्वाध्यायविधिः वैदिकधर्मविचारक्षेत्रे महतीं भूमिकां निर्वहति। 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' इत्यारभ्य 'अन्वाहार्ये च दर्शनात्' इत्येतदन्तं जैमिनिप्रोक्तं सूत्रजातं धर्मविचारशास्त्रम्। अत्र 'अथाऽतो धर्मजिज्ञासा' इति मीमांसायाः प्रथमसूत्रस्यानुशीलनेन ज्ञायते 'वेदाध्ययनानन्तरं धर्मविचारः कर्तव्यः'। तत्र स्वाध्ययविधिरित्युक्ते अर्थग्रहणपूर्वकाध्ययनमेवार्थो गृहीतः। धर्मविचारे स्वाध्यायविधेः वैशिष्ट्यं यत्- वेदाध्ययनस्यानिवार्यतामेतत्साधयति। अत्र वाक्ये 'स्व-अध्यायः-अध्येतव्यः' इति त्रीणि पदानि सन्ति। तेषु प्रत्येकं पदस्य कश्चिद् विशषोऽस्ति अभिप्रायः यस्मात् कारणात् वाक्यमिदं वैदिकधर्मविचारशास्त्रप्रवर्तनायां प्रधानभूमिकां सम्पादयति।

अत्र 'स्व' शब्दः आत्मकुलपरम्परावाचकः। अनेनायमर्थो भवति यत् प्रत्येकं जनस्य कश्चिद्गोत्र-ऋषिः भवति, स च ऋषिः केनचिद्वेदेन सह सम्बन्धं धारयति। अतः ऋषिप्रवर्तितवेदशाखापरम्परा इत्यर्थो भवति 'स्व' शब्दस्य। अध्यायशब्दश्शाखावच्छिन्नवेदपरः। अध्येतव्य इत्यत्र अध्ययनमर्थः। अध्ययनं नाम गुरुमुखोच्चारणपूर्वकशिष्यानुच्चारणम्। विमतमध्ययनविधेः धर्मविचारसाहाय्यम्। वेदार्थरूपत्वाद् यागात्मकस्य धर्मस्य। तस्मादत्र कुमारिलभट्टस्य मतं माधवाचार्यप्रणीतजैमिनीयन्यायमालायाम् अध्ययनविधिना सह प्रवर्तते। तदुक्तम्-

स्वाध्यायोऽध्येय इत्यस्य विधानस्य प्रयुक्तितः।

विचारशास्त्रं नाऽऽरभ्यमारभ्यं वेति संशयः॥

अर्थधीहेतुताऽधीतेर्लोकसिद्धावघातवत्।

नियामकं न चैवाऽतो वैधारम्भो न संभवी॥

दर्शापूर्ववदस्त्यत्र क्रत्वपूर्वं नियामकम्।

अर्थनिर्णायकं शास्त्रमत आरभ्यतां विधेः॥

धारणाथकः धर्मः

धृङ् धातुतः मन्प्रत्ययेन निष्पन्नो धर्मशब्दः। धृङ्-धारणपोषणयोः। धृङ्धातोः धारणार्थे पोषणार्थे च प्रवृत्तिः। धारणार्थमाश्रित्य महाभारते प्रोच्यते- धारणाद्धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः।²⁵ पोषणं पुष्टिः वृद्धिः। धर्मस्य पुष्ट्यर्थे महाभारतवचनम्- 'धर्मो वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा'²⁶ इति। माता अपत्यं धारयति पोषयति च। अतः कथ्यते - गर्भधारणपोषणाभ्यां पितुर्माता गरीयसी इति। तर्हि धारणपोषणशक्तिर्धर्मो मातरि चास्ति। धर्मो मातेव रक्षति। अन्यार्थे शरीरस्य धारणं पोषणं च अन्नेन भवति। अतः कथ्यते - 'अन्नं वै ब्रह्म'²⁷। अन्नवेदत्वेन अथर्ववेदस्यापि नामकरणं वर्तते। थर्वते गतिकर्मण इति अथर्वः। थर्व्यते नाम रोध्यते प्राणशक्तिः। अन्नेनैव प्राणशक्तिः शरीरे तिष्ठति। अतः श्रूयते- अन्नो वै अथर्वः।

धर्मवृषः भगवान् वेदः

धर्मः, कर्तुरभिमतफलवर्षणात् वृष इत्युच्यते। वृषो हि भगवान् धर्मः- इति मनुस्मृतौ²⁸ महाभारते²⁹ च। भगवान् वेदोऽपि धर्मवृषाकृतिरस्ति। श्रूयते यथा-

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासौ अस्य।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महा देवो मर्त्यामाविवेश।³⁰

विलक्षणवृषभरूपस्य धर्मस्य चत्वारि शृङ्गाणि सन्ति। तानि च

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्।³¹

तस्यैव धर्मवृषस्य त्रयः पादाः। ते च आचारव्यवहारप्रायश्चित्ताख्यकाण्डत्रयरूपाः। चतुष्पात् सकलो धर्मः³² इत्यत्र पादशब्दः प्रविभागवचनः। अस्य च विलक्षणधर्मवृषस्य द्वे शीर्षे। ते च आभ्युदयिक-नैःश्रेयसिकरूपे प्रवृत्तनिवृत्तरूपे वा। यदुक्तं मनुना-

सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्। इति।

तस्यैव धर्मवृषस्य सप्तहस्ताः भवन्ति। ते च धर्मस्य सप्त स्वगतभेदाः- वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मः, परमधर्मश्चेति। अत्र साधारणधर्मः खलु अहिंसादिः। सप्तमस्तु आत्मज्ञानरूपः। स च वृषायमाणधर्मः त्रिधा बद्धः - शारीरिकवाचिकमानसिकत्वेन त्रिधा आचरितः³⁴ सन् रोरवीति - अत्यन्तं शब्दायते। शब्दश्चास्य धर्मशास्त्रवचनानि। यथा -

धर्मं चरत माऽधर्मं सत्यं वदत माऽनृतम्।

दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं परं पश्यत माऽपरम्।³⁵ इति।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।³⁶ इति।

अत्र वक्ता यज्ञरूपी धर्मः। यथा-

वरं वृणीष्व राजेन्द्र ! दाता ह्यस्मि तवानघ।

ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्गतिः।³⁷ इति।

अत्र वक्ता व्यासो वा धर्मो वा। धर्मवक्तरि स इत्यत्र आत्मनि परोक्षनिर्देशः। सोऽयं प्रसिद्धः धर्मवृषः महादेवः, मर्त्यान्- मर्त्यलोकवासिनः मनुष्यान् इत्यर्थः, आविवेश व्याप्य वर्तते।

स्मृतिप्रतिपादितो धर्मः –

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥³⁸ इति।

एतेन स्पष्टं भवति यत् धर्मस्य मुख्यं प्रमाणं परमं स्थानं मूलं वेद एव। स्मृतिशास्त्रादि स्थानान्यन्यानि गुणीभूतानि साधनानि। स्मृत्यादिशास्त्राणां वेदप्रमाणत्वेन धर्मे प्रमाणम्। उक्तं हि ‘वेदार्थस्मरणात् स्मृतिरिति। रघुवंशे कालिदासेनोक्तम् – ‘श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्’³⁹। स्मृत्यादिशास्त्राणि कूपतडागसरितः, वेदस्तु सागरः। वेदाङ्गादीनां प्रवृत्तिः वेदार्थज्ञापनाय एव। इतिहासः पुराणश्च वेदार्थविशदीकरणाय एव। तथा चोक्तम् – ‘इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयेत्’⁴⁰ इति। वस्तुतोऽस्माकं धर्मो वैदिकधर्मः सनातनधर्मः, यस्य प्रतिपादनं स्मृतिशास्त्रेषु भवति। पराशरमतानुसारं यथा-

मनुष्याणां हितं धर्मं वर्तमाने कलौ युगे।

शौचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत॥⁴¹

महाभारते धर्मस्य अष्टौ भेदाः प्रदर्शिताः। ते यथा –

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः॥⁴²

महर्षिणा मनुनापि धर्मस्य दशलक्षणानि निगदितानि-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥⁴³

पुनश्च मानवधर्मस्य सारलक्षणं मनुना एवमभिहितम्-

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

एतत् सामयिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽव्वीन्मनुः॥⁴⁴ इति।

समाजं प्रति मनुष्यविशेषस्य सदाचरणं हि धर्मः। अतः कथ्यते- आचारः परमो धर्मः⁴⁵।

उपसंहारः

चतुर्वर्गफलसिद्धिरेव मनुष्याणां चरमं परमं च लक्ष्यं भवति। तत्र आद्यवर्गः भवति धर्मः। धर्मस्य तत्त्वं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अतिसूक्ष्मं धर्मतत्त्वं लौकिकेन उपायेन निर्णेतुं न शक्यम्। अतिगहनत्वेन शब्दप्रमाणकत्वात् धर्मस्य वेदमूलत्वम् अङ्गीकार्यमेव। यतोहि ‘अथातो धर्मजिज्ञासे’ति जैमिनिसूत्रपरिशीलनप्रसङ्गे स्वाध्यायविधेः प्राधान्यं दृश्यते। धर्मस्य वेदे एव शाश्वती प्रतिष्ठा। सर्वज्ञानमूलत्वाद् वेदस्य धर्ममूलत्वे नास्ति कापि विप्रतिपत्तिः। अतः वैदिकधर्मपालनेन यथा समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवेत् तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः इति। शम्।

अनुशीलितग्रन्थसूची -

1. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- व्याख्याकारः श्रीकृष्णवल्लभाचार्यः, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी।
2. शुक्लयजुर्वेद संहिता- उवट्ट-महीधरभाष्यसंवलित तत्वबोधिनी हिन्दीव्याख्योपेता, संकलकः पणशीकरोपाहो वासुदेवशर्मा, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1992
3. शतपथब्राह्मणम् - डॉ. अल्बेर्तेन वेबेरेण शोधितम्, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी।
4. ऋग्वेदसंहिता- श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेता, वैदिकसंशोधनमण्डल, पुने, 1905
5. रघुवंशम् - डॉ. नर्मदेश्वर त्रिपाठी, भारतीयविद्या संस्थान, वाराणसी
6. मनुस्मृतिः - सम्पादक पं गंगानाथ झा , परिमल पब्लिकेशन्स, 2004
7. पराशरस्मृतिः - प्रो. जयकृष्णमिश्रः, चौखम्बा संस्कृतसीरीज आफिस, वाराणसी
8. तैत्तरीयब्राह्मणम् - मूलमात्र, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
9. अर्थसंग्रहः - डॉ. राजेश्वरशास्त्रिमुसलगाँवकरः, चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, वाराणसी -2015
10. ईशादि नौ उपनिषद् - शाङ्करभाष्यम्, , गीताप्रेस, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश
11. महाभारतम् - मूलमात्र, गीताप्रेस, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश
12. श्रीमद्भगवद्गीता - मूलमात्र, गीताप्रेस, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश

सन्दर्भः -

1. ऋग्वेदभाष्यभूमिका-सायणभाष्यम्
2. मनुस्मृतिः - 2/7
3. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - कारिका संख्या - 5
4. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (किरणावलीव्याख्या) कारिका संख्या - 91, पृष्ठ - 370
5. जैमिनीयन्यायमाला - 1/2
6. यज्ञः बभूव भुवनस्य गर्भः । तैत्तरीयब्राह्मणम् - 2/4/7/5
7. यज्ञो वै विश्वरूपाणि यज्ञमेवैतेन सम्भरति । जै. ब्रा. -1/74
8. यज्ञ एव अन्ततः प्रतिष्ठति । तैत्तरीयब्राह्मणम् - 1/8/1/2
9. भगवद्गीता -3/10
10. अर्थसंग्रहः - धर्मलक्षणप्रश्नः
11. शुक्लयजुर्वेदः - 31/16
12. भगवद्गीता -16/ 23-24
13. तैत्ति.उप. - 2/1
14. ऋग्वेदः - 9/89
15. ऋग्वेदीयशान्तिवचनम्
16. बृहदारण्यकोपनिषद् - 1/3/28
17. शुक्लयजुर्वेदीयकाण्वसंहिता - 40/15
18. मुण्डकोपनिषद् - 3/1/6

19. तैत्तिरीयोपनिषद् - 1/11/1
20. ऋग्वेदः - 30/109/5
21. अथर्ववेदः - 3/6/19
22. कैवल्योपैषद् -3
23. शुक्लयजुर्वेदः -40/1
24. जैनिनीयन्यायमाला - 1/1
25. वनपर्व- 69/58
26. शान्तिपर्व - 90/17
27. शतपथब्राह्मणम् - 14/8/13/1
28. मनुस्मृतौ -8/1
29. महाभारतम् - शान्तिपर्व-342/98
30. ऋग्वेदः -4/58, यजुर्वेदः - 17/91
31. मनुस्मृति - 2/12
32. मनुस्मृति - 1/81
33. मनुस्मृति - 12/18
34. मनुस्मृति - 12/3
35. वशिष्ठः - 30/1
36. मनुस्मृति - 8/15
37. महाभारत- वनपर्व- 314/11
38. मनुस्मृतिः - 2/6
39. रघुवंशमहाकाव्यम् -2/2
40. महाभारतम् - आदिपर्व -1/86
41. वृ. पाराशरस्मृति - 1/3
42. महाभारत -वनपर्व-2/7
43. मनुस्मृतिः - 6/92
44. मनुस्मृतिः - 10/63
45. मनुस्मृतिः - 1/108, वशिष्ठ - 1/6/1

सहाचार्यः, वेदविभागाध्यक्षः,
श्री सोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी,
वेरावलम्, गुजरात।

अभिनवदृष्ट्या प्रत्यक्षप्रमाणम्

बी. उमामहेश्वरी

प्रत्यक्षं अर्थात् अक्षस्याक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्। नैयायिकाभिमतप्रमाणचतुष्टये अग्रिमतमप्रमाणत्वेन नीयते प्रत्यक्षम्, यतो हि प्रमाणज्ञानं प्रत्यक्षेणैव प्रथमं जायते। व्यवहारे सर्वत्रैव प्रथमं चक्षुरिन्द्रियेण रूपं पश्यति, दृष्ट्वा तद्रूपमवगच्छति, अवगत्य वदतीदमिदं रूपमिति। तदनु तं रूपं स्मरति एतद्रूपरूपम् एतन्नीलरूपमिति। तथैव अनुमानस्थले सपक्षमहानसे भूयो भूयः दृष्टाग्निं गृहीत्वैव क्वचित् कालान्तरे पक्षादौ पर्वतादौ धूमं दृष्ट्वैव वह्निरनुमीयते। तत्र 'सपक्षमपि प्रत्यक्षम्, वह्निहेतुकं धूमोऽपि प्रत्यक्षम्' इत्यनेन ज्ञायते यत् वह्नेः हेतुभूतधूमप्रत्यक्षज्ञानेन वह्नेरनुमितिज्ञानं जायते इति प्रत्यक्षाधारेणैव अनुमितिज्ञानमुत्पद्यते।

तथैव उपमानप्रमाणेऽपि प्रत्यक्षज्ञानेनैव उपमितिरुत्पद्यते, 'गो सदृशो गवयः' इत्युपमानवाक्ये गौः (गृहे ग्रामे वा वारं वारं वीक्षणात्) प्रत्यक्षो भवति। अदृष्टगवयपदार्थमन्विष्यन् क्वचित् अरण्यं गतः तत्र स्वसमीपस्थं कञ्चन गोपिण्डं पश्यति तदपि तत्र प्रत्यक्षम्। अनयोः (गोज्ञानं, गोसदृशपिण्डज्ञानं) सादृश्यज्ञानेन समानधर्मपर्यवेक्षणेन गवयपदार्थः उपमीयते। तत्र सादृश्यज्ञानद्वयमपि (गोज्ञानं, गोसदृशपिण्डज्ञानम्) प्रत्यक्षविषयौ भवतः। तदनु सादृश्यज्ञानात् गवयसदृशो गवयपदार्थ इत्युपमितिरुत्पद्यते।

शब्दप्रमाणम् - शब्दश्च 'आप्तवाक्यं'² तत्र आप्तस्याप्याधारभूतं प्रत्यक्षमेव। आप्तः ईश्वरः, तस्य ईश्वरस्य सर्वपदार्थज्ञानवत्त्वात्। 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्'³ तस्मात् प्रत्यक्षस्य प्रथमप्रमाणत्वेन ग्रहणे सार्थक्यं सिद्ध्यति। प्रत्यक्षे गृह्यमानभ्रमाः—

1. दूरदृश्यमानं वस्तु सूक्ष्मतया दृश्यते। तस्य सम्पूर्णं रूपं निजरूपं च न दृश्यते, यथा नक्षत्रमण्डलादि, तत्र दृश्यमानं यत्सूक्ष्मत्वं तत् प्रत्यक्षभ्रमः।
2. बृहदपि लघुकायेन दृश्यते— यावत्परिमाणं वर्तते तावत्परिमाणं न दृश्यते, यथा दूरस्थपर्वतादयः, पर्वताः दूरादवलोक्ये सति रम्याणि लघुपरिमाणानि च वेक्ष्यन्ते, तत्र परिमाणात्मकभ्रमः।
3. मेघगमने सति चन्द्रो गच्छतीति चन्द्रगमनात्मकभ्रमः। सकृत्पश्यामस्तिर्हि चन्द्रस्य वेगेन गमनमस्माभिरवलोक्यते, वस्तुतः जवेन गमनं मेघानां वर्तते न तु चन्द्रस्य।
4. यानगमने सति यानस्थितपुरुषस्य वृक्षादिगमनात्मकभ्रमः। यथा रैलयाने स्थितस्य पुरुषस्य स्वगतिः नावगम्यते, अपि तु तत्पार्श्वस्थवृक्षादीनां स्पष्टं गमनं संवीक्ष्य कथयति वृक्षो गत इति।
5. रथचक्रस्य अधिकवेगगमनवशात् विपरीतभ्रमणात्मकभ्रमः। चतुश्चक्रिया वा द्विचक्रिकायानस्य अत्यन्तवेगेन चाल्यमाने सति पुरोगतिः विपरीतगत्या अवबुध्यते।
6. बालकस्य स्वदेहभ्रमणान्तरमपि किञ्चित्कालं यावत् पृथिव्याः भ्रमणात्मकभ्रमः।
7. वस्तुतः पृथिव्याः भ्रमणे सति सूर्यभ्रमणात्मकभ्रमः।

एते सर्वेऽपि दोषाः वस्तुतः न विद्यन्ते, किन्तु यावत्पर्यन्तं वस्तुनः यथार्थस्वरूपं न जानीमः तावत्पर्यन्तं भ्रमरूपेण दोषरूपेण च गृह्णीमः। वस्तुनः यथार्थस्वरूपस्य ज्ञाने सति भ्रमनिवृत्त्या सत्यत्वसिद्धिः प्रत्यक्षं जायते।

प्रत्यक्षम् नाम किम्? इति चेत् 'प्रतिगतमक्षं प्रत्यक्षमि'ति अर्थात् अक्षं प्रति गतमिति। तत्र अक्षम् इत्यनेन प्रसिद्धार्थनयनस्य ग्रहणे सति घ्राणप्रत्यक्षं, रसनप्रत्यक्षम्, त्वग्प्रत्यक्षम्, श्रोत्रप्रत्यक्षम् इति असमञ्जसं स्यात्। यतः, अक्षं = नेत्रं प्रति गतं रूपमिति रूपप्रत्यक्षं तावत् प्रसिद्धम्। किन्तु श्रोत्रं प्रति शब्दः गतमिति तत्र प्रत्यक्षं न प्रसिद्ध्येत। अपि च प्रतिश्रोत्रम् इति स्यात्। तथैव घ्राणं प्रति गतं गन्ध इति प्रतिघ्राणं, त्वचं प्रति गतं स्पर्शः प्रतित्वचम्, रसनं प्रति गतं रसः इति प्रतिरसनम् इति च कथनं स्यात्। एवं प्रकारेण कथनं तु अस्माकमनुभवे तु अप्रसिद्धम्।

समाधानम् - अतः अत्र दृष्टिर्दातव्या यत् अक्षम् इत्युक्ते अक्ष्णोति अक्षति वा अक्ष्यते वा अनेन इति इन्द्रियम्⁵। (अत्र वा अक्षू व्याप्तौ। पचाद्यच् घञ् वा। अश्रुते अत्यर्थं अशू व्याप्तौ। अशेर्देवने इति सो वा) न नेत्रसम्बन्धिशब्दः अयम्, अपि तु इन्द्रियवाचकोऽयं शब्दः। तत्र भाष्यकारेणोक्तम्, "अक्षस्याक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्, तत्र वृत्तिः सन्निकर्षः ज्ञानं वा"⁶ इति। अर्थात् इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य प्रतिविषयं रूपरसगन्धस्पर्शशब्देति विषयेण सन्निकर्षः सम्बन्धज्ञानमेव प्रत्यक्षमिति। तथा सति चक्षुरिन्द्रियस्य रूपेण सह सन्निकर्षे सति ज्ञानं रूपप्रत्यक्षम्। घ्राणेन्द्रियस्य गन्धेन सह सन्निकर्षे सति ज्ञानं गन्धप्रत्यक्षम्। रसनेन्द्रियस्य रसनेन सह सन्निकर्षे सति ज्ञानं रसप्रत्यक्षम्। त्वगिन्द्रियस्य स्पर्शेन सह सन्निकर्षे सति ज्ञानं स्पर्शप्रत्यक्षम्। श्रोत्रेन्द्रियस्य शब्देन सह सन्निकर्षे सति ज्ञानं शब्दप्रत्यक्षञ्च सिद्ध्यति।

तथा सुखदुःखादिपदार्थसाक्षात्कारकरणत्वेन मनसः सद्भावमन्तरिन्द्रियत्वं च सिद्ध्यति। मनसः अणुत्वेन अतीन्द्रियत्वात् प्रत्यक्षत्वं तु न सम्भवति, अतः अनुमानप्रमाणेन मनसोऽस्तित्वं प्रतिपादयन्ति। तथा च- "सुखादिसाक्षात्कारः सकरणकः जन्यसाक्षात्कारत्वात् रूपादिसाक्षात्कारवत्, इत्यनुमानाकारो भवति। घट तद्रूपादि बाह्यविषयाणां चक्षुरादिभिः इन्द्रियैः एव साक्षात्कारसम्भवेऽपि सुखदुःखाद्यन्तःपदार्थानां तदसम्भवात् तत्प्रत्यक्षार्थम् अतिरिक्तम् अन्तरिन्द्रियं मनः सिद्ध्यति।

तथा च "घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणि भूतेभ्यः" इति इन्द्रियानां भौतिकत्वम्। पृथिव्यादिपञ्चभूतेभ्यः घ्राणादीनि इन्द्रियाणि उत्पन्नानीति भौतिकानि इन्द्रियाणि। एवं बहिरिन्द्रियाणां नियतविषयत्वञ्च। मनस्तु अभौतिकम्। सर्वविषयकञ्च। यद्यपि सूत्रे इन्द्रियेषु मनसो गणना न कृता तथापि मनसः इन्द्रियत्वम् अस्य शास्त्रस्य सम्मतम्।

तत्र किं वा प्रत्यक्षलक्षणमिति चेत्, विभिन्ननैयायिकैः विभिन्नलक्षणान्युक्तानि। गौतमेनोक्तं प्रत्यक्षलक्षणम् - वस्तुतः गौतममहर्षिणा न्यायसूत्रेषु प्रत्यक्षप्रमालक्षणमेव उक्तम्, यथा- इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्⁷ इति। अस्य भाष्यकारेण वात्स्यायनेन सम्यग्व्याख्यानमकरोत्। तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति लक्षणम्। अर्थात् इन्द्रियाणाम् अर्थैः सह यः सन्निकर्षः सम्बन्धः तज्जन्यत्वं प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणम् इति।

तत्र वस्तुतः प्रत्यक्षप्रक्रिया एवं भवति, "आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेन, इन्द्रियमर्थेन"⁸ इति। तर्हि प्रकृतलक्षणे तावदिन्द्रियार्थसन्निकर्षस्यैव प्रत्यक्षं प्रति कारणत्वेनोक्तम्, न तु आत्मनः, आत्ममनोसंयोगस्य,

मन इन्द्रियसंयोगस्य चेति। तर्हि तत्र भाष्यकारेणोक्तम्, नाशङ्कनीयम्, इदं कारणावधारणं न, असाधारणकारणत्वप्रदर्शनपरमेतद्वचनम्, विशिष्टकारणवचनम्। आत्मादीनां तु ज्ञानसामान्यं प्रति कारणत्वादस्मिन् सूत्रे नाभिहितम्⁹ इति। मन इन्द्रियसंयोगः असाधारणकारणेऽपि प्रत्यक्षस्य भेदे भेदाभावात् विशेषतया इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्यैव इह उपादानं कृतमिति वात्स्यायनेन अभिप्रेतम्।

दलसार्थक्यम् – सूत्रे अव्यपदेश्यमिति पदाभावे “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्” इति लक्षणं स्यात्। तर्हि इदं ज्ञानं शाब्दबोधेऽपि वर्तते इति अतिव्याप्तिः स्यात्। तथा हि- नामधेयेन सहिताः सर्वे पदार्थाः, अर्थप्रतीतिरपि नामधेय एव। शब्दात् अर्थप्रतीतिः, अर्थप्रतीत्या व्यवहारः क्रियते। अतः इन्द्रियार्थसन्निकर्षादुत्पन्नम् अर्थज्ञानं रूपमिति रस इति वा रूपरसशब्दैः व्यपदिश्यत इति रूपरसादि प्रत्यक्षस्य शाब्दत्वापत्तिः स्यात्। अतः अतिव्याप्तेः वारणाय लक्षणे अव्यपदेश्यमिति दलं दातव्यम्। तर्हि व्यवहारकाले शब्दापेक्षाऽसत्त्वेऽपि अर्थज्ञानकाले शब्दापेक्षायाः अभावात् नेदं शाब्दम्, अपि च शाब्दबोधस्थले पदपदार्थयोः शक्तिरूपसम्बन्धज्ञानापेक्षा वर्तते। इदं रूपं, अयं रसः इत्यादिप्रत्यक्षे तु शक्तिज्ञानापेक्षा नास्तीति प्रत्यक्षं शब्दविलक्षणम्¹¹ इति।

अव्यभिचारीति पदाभावे “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यम् व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्”¹⁰ इति लक्षणं स्यात्। तर्हि इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमिदम् उदकमिति भ्रमात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षं स्यात्, तथा हि- ग्रीष्मे मरीचयो भौमेनोष्मणा संसृष्टाः स्पन्दमानाः दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते। तत्र इन्द्रियस्य सन्निकर्षात् ‘उदकम्’ इति ज्ञानम् उत्पद्यते इति भ्रमात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षप्रमा स्यात्। तद्व्युदासाय अव्यभिचारीति पदम्। अर्थात् भ्रमभिन्नमिति। तद्दाने सति इदं जलमिति ज्ञानं भ्रमरूपं वर्तते, तद्विन्नत्वाभावात् न प्रत्यक्षप्रमालक्षणस्यातिव्याप्तिः सम्भवतीत्यर्थः।

व्यवसायात्मकमिति पदाभावे “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि प्रत्यक्षम्”¹¹ इति लक्षणं स्यात्। तर्हि दूरात् चक्षुषा अर्थं पश्यन्नावधारयति, अयं धूम इति रेणुरिति वा न निश्चिनोति, तत्र धूमो वा रेणुर्वा इति संशयात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षप्रमा स्यात् इत्यतिव्याप्तिः संशयात्मकज्ञाने। तत्र संशयः अयथार्थानुभवस्य प्रभेदः वर्तते, वस्तुतः तस्मिन् प्रत्यक्षप्रमात्वं नेष्टम्, अतः व्यवसायात्मकमिति विशेषणदाने प्रकृतज्ञाने धूमो वा रेणुर्वेति ज्ञाने निश्चयत्वाभावात् संशयवारणं सभवति।

तथा च इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षलक्षणं सिद्धम्।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. शब्दकल्पद्रुमः, राजा राधाकान्त देवबहदुर, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली-2002
2. न्यायभाष्यम् गौतमप्रणीतम्, वात्स्यायनभाष्यसहितम्, सुदर्शनाचार्यकृतप्रसन्नपदाव्याख्योपेता, सं. द्वारिकादासशास्त्री, सुधीप्रकाशनम्, वाराणसी, 1986 ई.।
3. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः, चौखम्बाप्रकाशनम्, वाराणसी।

संदर्भः-

1. प्रत्यक्ष्यतेऽनेनेति प्रत्यक्षम्- न्या.भा.प्र.व्याख्या- पृ-18
2. तर्कसङ्ग्रहः-98।
3. तैत्तिरीयोपनिषद-2.6.6।
4. शब्दकल्पद्रुमः-
5. न्यायभाष्यम्- 1.1.3 पृ-10
6. न्या.सू. 1.1.4।
7. न्या.भा.प्र.व्या-पृ-20।
8. 'इन्द्रियार्थसन्निकर्ष एव प्रत्यक्षस्य कारणम्' इति। न्या.भा.प्र.व्या-पृ-20
9. न्या.सू.भा - 1.1.4.
10. न्या.सू.भा - पृ- 12-14, 1.1.4
11. न्या.सू- 1/1/4। न्या.सि.मु-पृ-183

सहायकाचार्या-न्यायदर्शनम्,
श्री सोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी,
वेरावलम्, गुजरात्।

आधुनिकव्याकरणरूपे पाणिनीयव्याकरणम्

प्रो. कुलदीपशर्मा

विश्वभाषाणां व्याकरणेषु संस्कृतस्य पाणिनीयव्याकरणमेव उत्कृष्टतमं मन्यते। एतस्य प्रशंसायां ब्लूमफील्डमहोदयः निरूपयति यत्- “पाणिनीयं व्याकरणं मानवमेधायाः श्रेष्ठस्मारकेषु अस्ति । एतत् व्याकरणं संस्कृतभाषायाः प्रयोक्तुः कृते न्यूनतमविवरणेन सम्भावितं प्रत्येकं वाक्यविन्यासं वर्णयति । अद्यावधि यावत् कापि अन्या भाषा ईदृशी व्यस्थिता नास्ति ।¹

भाषाविज्ञानदृष्ट्या पाणिनीयव्याकरणस्य उत्कृष्टतां घोषयितुं जे.एफ. स्टाल (J.F. Staal) महोदयः प्रतिपादयति । तद्यथा- “आचार्यः पाणिनिः स्वव्याकरणे अनेकेषां पारिभाषिकशब्दानां कृत्रिमरूपेण रचितानां विशेषतत्त्वानां च समुपयोगं कृत्वा संस्कृतस्य अधिभाषारूपं (Meta-language) उपस्थापितवान् ।²

अस्मिन् प्रक्रमे स्टालमहोदयः अग्रे कथयति यत्-“पाणिनीयव्याकरणे संस्कृतस्य स्वरविज्ञानम्, आकृतिविज्ञानं वाक्यविज्ञानञ्च एतत् त्रयमपि समाहितमस्ति ।”³

वस्तुतः कापि भाषा सीमितनियमैः निर्मितः असीमितवाक्यानां समुच्चयः अस्ति । मानवः कथं भाषां जानाति? इति प्रश्नस्य पूर्वपक्षे व्यवहारवादी मनोविज्ञानी स्किनरमहोदयः कथयति यत् मानवः अनुकरणेन, पुनर्बलनेन अवलोकनेन च भाषां जानाति । तस्य मते यथा माता शिशवे दुग्धं दत्त्वा अनेकवारं दुग्ध-शब्दं वदति, तत् श्रुत्वा शिशुः शीघ्रमेव जानाति, यत् एतत् पेयं दुग्धमस्ति इति। इत्थं शिशुः एकैकं शब्दं ज्ञात्वा भाषां जानाति इति । एवं हि भाषा अर्जिता भवति इति स्किनरमहोदयः प्रतिपादयति । भाषार्जनविषये स्किनरमहोदयस्य मतं खण्डयित्वा अमेरिकदेशीयः आधुनिकः भाषाविज्ञानी एवरम नोअम चॉम्स्कीमहोदयः (Avram Noam Chomsky) सार्वभौमिकव्याकरणस्य (Universal Grammar) सन्दर्भे आत्मनः भाषाधिगमसिद्धान्तं प्रतिपादयति, तद्यथा -

चॉम्स्कीमहोदयस्य भाषाधिगमसिद्धान्तः

नोअम चॉम्स्कीमहोदयस्य मते भाषा मानवानां कृते एकः जैविकगुणः अर्थात् जन्मजातगुणः अस्ति। स्वमतस्य समर्थने चॉम्स्कीमहोदयः मानवस्य पदभ्यां चलनकौशलस्य (Walking Skill) सामर्थ्यस्य उदाहरणं दत्त्वा प्रतिपादयति यत् प्राणिजगति केवलं मनुष्यः एव प्राकृतिकसंरचनायाः कारणात् मेरुदण्डम् ऊर्ध्वं कृत्वा चलति। अन्ये जीवाः तथा न चलन्ति । एवमेव भाषायाः गुणः अपि मनुष्यस्य प्राकृतिकगुणः एव अस्ति, यश्च अन्येषु जीवेषु नास्ति इति । मनुष्यं दृष्ट्वा न कोऽपि अन्यः पशुः द्विपादः भवितुं चेष्टते । केवलं मानवशिशुः एव द्विपादः भवति । मानवेषु चलनस्य गुणः जन्मजातः अर्जितश्च इति उभयविधः अपि भवति । शिशुः स्वतः अपि चलनम् आरभते पुनः परिजनाः अपि तस्मै पदभ्यां चलनस्य प्रशिक्षणं ददति। एवमेव शुकादयः जीवाः पुनर्बलनेन प्रशिक्षणेन च मानवस्वरवत् राम-राम, मिडू-मिडू सदृशान् कतिचन शब्दान् तु वक्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु ते सम्पूर्णतया भाषां वक्तुं न शक्नुवन्ति। तेषां जीवानां पार्श्वे शब्दोच्चारणस्य वाक्यनिर्माणस्य

च जन्मजातगुणः न भवति । अतः केवलम् अनुकरणेन, पुनर्बलनेन अवलोकनेन वा भाषायाः ज्ञानं भवितुं न अर्हति इति ।

व्याकरणस्य आधारभूतज्ञानम् आनुवांशिकगुणरूपेण बालके पूर्वतः एव भवति । यथा प्रशिक्षणेन बालकस्य चलनसामर्थ्यप्रवीणता आयाति, तथैव व्याकरणशिक्षणेन तस्य भाषायाः विशेषज्ञानं जायते । यथा यथा बालकः व्याकरणस्य जटिलनियमान् जानाति, तथा तथैव सः वाक्यनिर्माणस्य क्षमताम् अपि विकसितां करोति। बालकस्य अस्याः अद्भुतक्षमतायाः कारणं प्रतिपादयन् चॉम्स्कीमहोदयः कथयति यत् प्रत्येकं बालकः भाषाग्रहणसाधनेन (Language -cquisition Device- LAD) सह जन्म प्राप्नोति। एतत् साधनम् एकं जन्मजात-जैविकक्षमतारूपेण (in born biological potential) भवति।

इदानीं प्रश्नः उदेति यत् बालकः अनया क्षमतया विश्वस्य कामपि भाषां कथं ज्ञातुं शक्नोति? इति । अपि च इंग्लैण्डदेशे उत्पन्नः शिशुः आङ्ग्लभाषां जानाति, भारते च उत्पन्नः शिशुः भारतीयभाषां जानाति, तर्हि व्याकरणं सार्वभौमिकं कथं भवितुम् अर्हति? इति । एतादृशानां प्रश्नानाम् उत्तररूपे चॉम्स्कीमहोदयः प्रतिपादयति यत् देशभेदेन भाषाभेदस्य एतत् चिन्तनं स्थूलदृष्टिमात्रमेव अस्ति। स्थूलदृष्ट्या पश्यामः चेत् भाषासु भेदः अवलोक्यते, किन्तु भाषाणां संरचनास्तरस्य गहनावलोकनं कुर्मः चेत् ज्ञास्यामः यत् सर्वासां भाषाणां व्यावहारिकम् आधारभूतं व्याकरणं समानमेव अस्ति।

सार्वभौमिकव्याकरणरूपे पाणिनीयव्याकरणम्

चॉम्स्की महोदयः उदाहरति यत् मानवशिशुः प्रथमभाषया अर्थात् मातृभाषया व्यवहारं कर्तुं प्रायशः वर्षत्रयं स्वीकरोति । किन्तु कालान्तरे यदि सः स्वक्षेत्रं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छति, तर्हि तस्य देशस्य भाषया अर्थात् मातृभाषातः भिन्नभाषया व्यवहारं कर्तुं सः केषुचित् मासेषु एव समर्थः जायते । प्रथमभाषायाः परं द्वितीय-तृतीयादिक्रमेण भाषाधिकारे वर्षत्रयं न अपेक्ष्यते। परिस्थितिकारणात् आवश्यकताकारणात् च मानवः सरलतया केषुचित् एव मासेषु द्वितीयभाषायाम् अधिकारं प्राप्नोति।

वस्तुतः मानवः शैशवकाले मातृभाषायामपि केवलं शब्दान् एव जानाति। सः औपचारिकरूपेण व्याकरणं न पठति। द्वितीयभाषायाम् अपि सः केवलं शब्दान् एव जानाति। वाक्यनिर्माणस्य आधारभूतं व्याकरणज्ञानं तु सः पूर्वतः एव जानाति। मानवस्य अस्य सामर्थ्यस्य कारणं सार्वभौमिकव्याकरणम् अस्ति। भाषाग्रहणसाधनं (Language Acquisition Device LAD) मानवीय-मस्तिष्कस्य एकं काल्पनिकम् अङ्गमस्ति, यस्मिन् बालकः सार्वभौमिक-व्याकरणस्य नियमानां सङ्ग्रहणं करोति।

चॉम्स्कीमहोदयः आत्मनः सार्वभौमिक-व्याकरणस्य अवधारणायाः आधारे तर्कं प्रस्तौति यत् सर्वासां भाषाणाम् आन्तरिकसंरचना समाना भवति । यथा सर्वासु भाषासु संज्ञा, सर्वनाम, वचनानि, विशेषणम्, उपसर्गः, प्रत्ययः, कारकम्, कालः, क्रिया च इति एते व्याकरणांशाः अवश्यं भवन्ति । एतेषाम् अंशानां परिचयः तत्तद्भाषायाम् अन्य-अन्यशब्दैः भवति । किन्तु एते अंशाः सर्वभाषासु सामान्याः सन्ति। प्रत्येकं भाषायाः वाक्यसंरचनायाः कश्चन क्रमः भवति। यत्र एतेषां व्याकरणांशानामपि पूर्वापररूपेण प्रयोगः भवति।

चॉम्स्कीमहोदयः मनुते यत् बालकः जन्मना एव व्याकरणांशानां प्रयोगस्य आधारभूतनियमान् जानाति।

बालकः स्वसांस्कृतिकपरिवेशानुगुणं शब्दान् ज्ञात्वा एतेषां व्याकरणांशानां प्रयोगेण अनन्तवाक्यानि रचयितुं समर्थः जायते। अपि च बालकः सार्वभौमिकव्याकरणस्य ज्ञानकारणादेव व्याकरणदृष्ट्या शुद्धस्य निरर्थकवाक्यस्य अपि अर्थं जानाति। यथा हि -

Colorless green ideas sleep furiously.

अर्थात् रङ्गहीनाः हरितविचाराः उग्रतया निद्रान्ति।

प्रजनकव्याकरणरूपे पाणिनीयव्याकरणम्

चॉम्स्कीमहोदयः प्रजनकव्याकरणस्य (Generative Grammar) अवधारणामपि प्रस्तुतवान् । सः प्रतिपादयति यत् यथा गणितस्य केचन सीमितनियमाः सर्वेषां गणितीयप्रयोगाणां प्रजनने रूपान्तरणे वा समर्थाः भवन्ति, तथैव प्रजनकव्याकरणस्य नियमाः भाषाविशेषस्य व्याकरणसम्मतानां सर्वेषां वाक्यानां प्रजननं रूपान्तरणं वा कर्तुं शक्नुवन्ति । कस्यचित् वाक्यस्य अन्यवाक्यरूपेण परिवर्तनं रूपान्तरणं भवति । एकमेव वाक्यम् अनेकविधरूपेण रूपान्तरितं भवितुमर्हति, यथा नकारात्मकम्, प्रश्नात्मकम्, सन्देहात्मकम्, आज्ञात्मकम्, प्रेरणात्मकम्, कर्मवाच्यात्मकम्, भाववाच्यात्मकम्, सम्भावनात्मकं कर्तृपदलोपात्मकं चेति। उदाहरणार्थं नरेन्द्रः दूरदर्शनं पश्यति इति कर्तृवाच्यस्य वाक्यस्य रूपान्तरणम् अधोलिखितरूपेण भवितुमर्हति -

कर्मवाच्ये- दूरदर्शनं नरेन्द्रेण दृश्यते।

अथवा, आज्ञात्मके- नरेन्द्रः दूरदर्शनं पश्यतु ।

अथवा, प्रश्नवाच्ये- किं नरेन्द्रः दूरदर्शनं पश्यति ?

वस्तुतः आचार्यः पाणिनिः संस्कृतभाषायाः समग्रतां मनसि निधाय एव अष्टाध्यायीग्रन्थस्य संरचनां कृतवान्। अतः तस्य व्याकरणे संस्कृतभाषायाः प्रायः सम्पूर्णप्रजनक-सम्भावनानां ग्रहणस्य क्षमता अस्ति । चॉम्स्कीमहोदयः प्रतिपादयति यत् पाणिनीयव्याकरणे रूपान्तरक-प्रजनकव्याकरणस्य (Transformational Generative Grammar) सर्वाणि लक्षणानि सन्ति । चॉम्स्कीमहोदयस्य शब्देषु यथा -

"Panini's grammar can be interpreted as a fragment of such a Generative Grammar in essentially the contemporary sense of this term."⁴

तन्मते पाणिनेः परम् अपि संस्कृतभाषायां बहूनि समयगतपरिवर्तनानि समागतानि, अथापि पाणिनीयव्याकरणे एतत् सामर्थ्यम् अस्ति, यत् तस्य नियमाः अनन्तरकालिकभाषायाम् अपि प्रयुक्ताः भवन्ति।

कार्यात्मकव्याकरणरूपे पाणिनीयव्याकरणम्

कार्यात्मकं व्याकरणं (Functional Grammar) सम्प्रेषणात्मक-उपागमेन सह सम्बद्धं भवति । केचन विद्वांसः एतस्य कृते अनुप्रयुक्तं व्याकरणम्, क्रियात्मकव्याकरणम्, प्रकार्यात्मकव्याकरणम् इत्यादीनि पदानि अपि व्यवहरन्ति। एतत् किमपि भिन्नं व्याकरणं नास्ति, अपितु व्याकरणस्य छात्रकेन्द्रितरूपमेव कार्यात्मकव्याकरणमिति उच्यते। अत्र छात्राः सम्पूर्णव्याकरणाध्ययनस्य स्थाने आत्मनः आवश्यकतानुगुणं भाषाव्यवहाराय अनिवार्यव्याकरणांशान् प्राथमिकतया जानन्ति। एतस्मिन् छात्राणां पक्षतः लघुदोषाणां सम्भावना

भवति, अतः एतत् व्याकरणम् अव्याकृतमपि उच्यते। अत्र शिक्षकः छात्रैः कृतानां दोषाणां समाधानाय तत्परः भवति, येन भाषायाः व्याकरणगतशुद्धतायाः रक्षा जायते।

कार्यात्मकव्याकरणे शिक्षकः सामाजिक-सांस्कृतिकसन्दर्भेषु (Social and Cultural Contexts) संवादात्मकरूपेण व्याकरणशिक्षणं करोति । एतदर्थं सः सामान्यवार्तालापेन संवादात्मकपरिस्थितिं निर्माति । ततः परं संज्ञा, सर्वनाम, अव्ययम्, योजकशब्दाः, युग्मशब्दाः, समासः च इत्यादीनां व्याकरणगतस्वरूपं न सूचयित्वा व्यावहारिकरूपेण एतेषां भाषाप्रयोगं ज्ञापयति। अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षायै विरचितानि वाक्यव्यवहारः, व्यवहारप्रदीपः इत्यादिदीक्षापुस्तकानि कार्यात्मकव्याकरणस्यैव उदाहरणानि सन्ति । अधुना विद्यालयस्तरे आधुनिकपाठ्यपुस्तकानि कार्यात्मक-व्याकरणस्य आधारे एव रच्यन्ते, यत्र प्रयोगाधारितं व्यावहारिकव्याकरणं शिक्ष्यते।

परिशीलित-ग्रन्थाः

1. रा. देवनाथः; उपाध्यायः भुवनेशः (1992); व्याकरणशिक्षणविधयः, भारतीयविद्यासंस्थानम्, वाराणसी।
2. मल्होत्रा, विजय कुमार (1998); कम्प्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. मिश्र, मधुसूदन (2009); अनुप्रयुक्त संस्कृत व्याकरण, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

सन्दर्भाः –

1. This (Panini) grammar, which dates from somewhere round 350 to 250 B.C., is one of the greatest monuments of human intelligence. It describes, with the minutest detail, every inflection, derivation, and composition, and every syntactic usage of its author's speech. No other language, to this day, has been so perfectly described. Leonard Bloomfield, (1933); Language, Holt, Rinehart, New York, p. 11.
2. Panini utilized a variety of technical terms and special elements of an artificially introduced meta-language. - J. F. Staal (1966); Word Order in Sanskrit and Universal Grammar, D. Reidel Publishing Company, Netherlands, p. 19.
3. Panini's grammar is not confined to the phonology and morphology of Sanskrit, but includes syntax, ibid.
4. Chomsky Avram Noam; (2011); The Essential Chomsky, New Press, Open Road Integrated Media, New York, p.31.

आचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

भाषाया अर्थः प्रकृतिश्च

डॉ. शीशारामः

आदिकालादेव मानवः स्वकीयभावानां विचाराणां वा विनिमयं केनापि माध्यमेन कुर्वन् अस्ति। भाषणेन, लेखनेन, सङ्केतेन वा मानवः स्वकीयविचाराणामभिव्यक्तिं करोति। भाषा न केवलं मानवस्य अपितु पशुपक्षिणां विचारविनिमयस्य सशक्तसाधनं वर्तते। यथोक्तमथर्ववेदे—

देवाः पशुपक्षिमनुष्येभ्यो वाचं ददुः॥¹

अर्थात् देवाः पशुपक्षिमनुष्येभ्यश्च भाषाम् अददुः। अनेन कारणेन एव उच्यते— 'मनुष्यः भाषमाणः पशुः।' यतो हि मनुष्यः स्वकीयविचाराणां प्रेषणं भाषामाध्यमेन कर्तुं शक्नोति, तदपि पशुपक्षिणश्च सङ्केतात्मकभाषामाध्यमेन क्रियामाध्यमेन वा स्वकीयानां भावानामभिव्यक्तिं कुर्वन्ति। यदि अस्मिन् संसारे भाषा न भवेत् तर्हि लोकत्रयमन्धकारमयम् स्यात्। यतोहि भाषया एव अयं संसारः प्रकाशमानः वर्तते। यथोक्तं दण्डिना—

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते॥²

वस्तुतः अस्माकं लोकयात्रा वादेव्याः अनुकम्पया एव सम्भवति। यथोक्तम्— 'वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते॥³

लोके जनाः परस्परं विचारविनिमयं शब्दानां माध्यमेन वाक्यानां माध्यमेन वा कुर्वन्ति, कदाचित् शिरः कम्पनेन, कटाक्षमाध्यमेन, वस्तुप्रदर्शनेन, स्पर्शनेन, गन्धेन, अङ्गप्रदर्शनेन, व्यञ्जनया च विचारविनिमयं कुर्वन्ति।

अर्थात् घ्राणेन्द्रियेण, स्वादेन्द्रियेण, स्पर्शेन्द्रियेण, दर्शनेन्द्रियेण, श्रवणेन्द्रियेण च मनोभावानां प्रकटनं क्रियते। एतेष्वपि स्पर्शेन्द्रियस्य प्रयोगः न्यूनः एव भवति, दर्शनेन्द्रियस्य (अक्ष्णः) प्रयोगः ततोधिकः भवति परं श्रवणेन्द्रियस्य (कर्णस्य) प्रयोगः सर्वाधिकः भवति। यतोहि वक्ता यदा भावप्रकटनं करोति तदा श्रोता भावग्रहणं करोति।

निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् भाषा उच्चारिता श्रविता च भवति। तदुच्चारणं भाषणं वा केवलं भाषमाणस्य मानवस्य एव न तु पशुपक्षिणां, न च मूकबधिराणाम्। यतो हि पशुपक्षिणां मूकबधिराणाञ्च भाषा अव्यक्तभाषा वर्तते। मनुष्यस्य भाषा व्यक्तभाषा भवति, यस्यामुच्चारिता, स्पष्टता, असंदिग्धता सुगमता च भवति। अतः व्यापकरूपे भाषा तद् साधनमस्ति येन माध्यमेन वयं विचारयामः, स्वकीयान् विचारान् च प्रकटयामः।

भाषायाः अर्थः—

मानवः भाषायाः प्रयोगं निरन्तरं व्यवहारे करोति तथापि भाषायाः अर्थप्रकटनं तावत् सरलं नास्ति यावत् मानवः चिन्तयति। यतोहि भाषायाः प्रयोगः अनेकार्थेषु भवति। येषां विवरणमधोलिखितानुसारेण कर्तुं शक्यते—

भाषा देश-काल परिस्थित्यनुगुणं प्रयुक्ता भवति। अतः सामान्यार्थेषु भाषायाः भेदद्वयम्- औपचारिकी भाषा अनौपचारिकी भाषा चेति।

औपचारिकी भाषा

औपचारिकार्थे भाषाशब्दस्य प्रयोगः मानवभाषायाः क्रियते परं पशुपक्षिणां भाषापि अस्पष्टध्वनीनां माध्यमेन 'अव्यक्तवाक्' इत्युच्यते। मानवानां भाषा मूलरूपेण 'भाष् व्यक्तायां वाचि' इत्यर्थे 'व्यक्तवाक्' इत्युच्यते। औपचारिकार्थेषु विद्यालय-महाविद्यालय-पुस्तकालय-कार्यालय-विश्वविद्यालय-चलचित्र-समारोहादिषु प्रयुज्यमाना भाषा औपचारिकभाषा भवति। यतोहि अत्र पूर्णानुशासितमानकसंसदीयभाषायाः प्रयोगः अपेक्षितः भवति।

अनौपचारिकी भाषा

अनौपचारिकार्थे परिवार-धर्म-समाज-राज्य-मित्रमण्डली-युवसमूह-प्रशिक्षणवर्गेषु प्रयोज्यमाना भाषा आयाति। यत्र सामान्यतः नियमानां पूर्णतः पालनमावश्यकं नास्ति, यतोहि एतेषु क्षेत्रेषु औपचारिकतायाः अभाव एव दृश्यते। अतः अनौपचारिकभाषायाः क्षेत्रमपि विस्तृतमस्ति।

प्रयोगदृष्ट्यापि भाषायाः भेदद्वयं कर्तुं शक्यते। यथा:-

व्यापकभाषा संकुचितभाषा चेति।

व्यापकभाषा

व्यापकार्थे भाषायाः स्वरूपे मानवः पशुपक्षिणः पादपाश्च आयाति। भाषामाध्यमेन अभिव्यक्तिं करोति परं पशुपक्षिणः पादपाश्च अव्यक्तभाषा (सङ्केत, चेष्टादि) माध्यमेन भावान् प्रदर्शयन्ति। अतः अस्मिन् लोके प्राणिनां प्रयोगजन्या भाषा व्यापकभाषा वर्तते। सा भाषा अभिव्यक्त्यात्मिका, सङ्केतात्मिका, चेष्टात्मिका वा भवति।

संकुचितभाषा

संकुचितार्थे मानवमात्रस्य भाषा एव भाषा। पशुपक्षिणां पादपानाश्च भाषा अस्यान्तर्गते नायाति। मानवः कस्यापि देशस्य, कस्यापि वर्गस्य, धर्मस्य, कस्याः अपि जातेः, सभ्यः असभ्यः ग्राम्यः नगरीयः वा भवेत्, तस्य भाषा एव भाषा न तु अन्येषाम्। संकुचितार्थे भाषायाः अनेके प्रयोगाः सन्ति। यथा-

मातृभाषा

बालकः जन्मना मातुः संसर्गात् यां भाषाम् आचरति, सा एव भाषा मातृभाषा/ अर्थात् 'मातुः भाषा' इति मातृभाषा। प्रत्येकं मानवस्य स्वकीया मातृभाषा भवति। सर्वाः भाषाः मातृभाषा भवितुं शक्यन्ते। यथा- लेखकस्य मातृभाषा शेखावाटी।

क्षेत्रीयभाषा, राज्यभाषा प्रान्तीयभाषा वा

भौगोलिकक्षेत्रदृष्ट्या यदा कस्यापि देशस्य विभिन्नानां क्षेत्राणां राज्याणां या भाषा व्यावहारिकदृष्ट्या प्रयुक्ता भवति, सा भाषा क्षेत्रीय-प्रान्तीय-राज्यभाषारूपेण वा ज्ञायते। यथा- पञ्जाबी, गुजराती, मराठी, उडिया, बाङ्गला, मारवाड़ी (राजस्थानी) इत्यादयः।

राष्ट्रभाषा देशविशेषस्य वा भाषा

‘भाषा’ शब्दस्य संकुचितार्थे प्रयोगः तदा भवति यदा वयं कस्यापि देशस्य विशेषभूभागपर्यन्तं यस्याः भाषायाः व्यवहारम् अभिव्यक्तिमाध्यमेन कुर्मः सा विशेषभाषा राष्ट्रभाषा देशभाषा वा कथ्यते। अस्मिन् रूपे भाषायाः अर्थः भवति- हिन्दी, जर्मनी, फ्रेंच, जापानी, चीनी आदयः। हिन्दी इत्यनेन तात्पर्यमस्ति हिन्ददेशस्य भाषा।

सांस्कृतिकभाषा

संकुचितार्थे संस्कृतिविशेषस्य भाषा सांस्कृतिकभाषा इत्युच्यते। यथा- हिन्दूजनानां सांस्कृतिकभाषा संस्कृतम्, यतो हि अस्यामेव भाषायां हिन्दवानां संस्काराः सम्पाद्यन्ते, तथैव मुस्लिमजनानां सांस्कृतिकभाषा अरबी, तमिलानां सांस्कृतिकभाषा तमिल, बौद्धानां पालि, जैनानां प्राकृत इत्यादयः।

सम्पर्कभाषा, व्यापारिकभाषा वाणिज्यभाषा च।

संकुचितार्थे या भाषा सम्पर्कसाधनाय, व्यापारवाणिज्यविस्ताराय प्रयुज्यते सा भाषा सम्पर्कभाषा व्यापारिकवाणिज्यभाषा वा उच्यते। विश्वस्य सर्वाः भाषाः सामान्यतः सम्पर्कभाषाः सन्ति। तथापि अन्तर्राष्ट्रियस्तरे आङ्ग्लमेव सम्पर्कभाषा वर्तते। तथैव भारते प्रादेशिकभाषाः राष्ट्रभाषा च सम्पर्कभाषारूपेण गण्यन्ते। यथा- हिन्दी, आङ्ग्लम्, प्रादेशिकभाषा च।

विज्ञानानुसन्धानस्य भाषा

भाषायाः अयं प्रकरोऽपि संकुचितार्थे प्रयुज्यते, यतोहि यथा - ‘ताम्रम्’ इत्यस्य कृते ‘कॉपर पाईराइटिज (Cufes), लोहः इत्यस्य कृते Fes₂, गेलेना (Pbs) इत्यादयः। इतरभाषायां रासायनिकसमीकरणानां प्रयोगः न भवितुं शक्यते। यतोहि विज्ञानानुसन्धानस्य भाषा सुनिश्चिता अस्ति। यथा- लैटिन, आङ्ग्लञ्च।

अन्ताराष्ट्रियभाषा

परस्परं राष्ट्राणां व्यापारवाणिज्यं, व्यवहारं, राजनैतिककार्यञ्च यया भाषया सम्पाद्यते सा भाषा अन्ताराष्ट्रिय भाषा इत्युच्यते। यथा :- आङ्ग्लमन्ताराष्ट्रियभाषा, अयमपि एकः संकुचितार्थः। किम् अन्याः भाषाः अन्ताराष्ट्रियभाषा न भवितुं शक्यन्ते? इति एकः विचारात्मकः प्रश्नः।

वैयक्तिकभाषा

भाषाशब्दस्य सर्वाधिकसंकुचितार्थः तदा भवति, यदा तस्य प्रयोगः व्यक्तिविशेषस्य भाषारूपेण भवति। प्रत्येकं व्यक्तौ वैयक्तिकभिन्नता भवति। सा भिन्नता कदाचिद् शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिक-चारित्रिक-नैतिक-धार्मिक पारिवारिक-भौगोलिक-सांवेगिकादिरूपेण भिन्ना भवति। अतः अर्थदृष्ट्यापि भिन्नता भवितुं शक्यते। यतोहि प्रत्येकं व्यक्तेः लेखकस्य वा शैली भिन्ना भवति, तस्य कारणं वैयक्तिकभाषा एव भवति। अनेन प्रकारेण भाषाशब्दस्यार्थः वैयक्तिकभाषाऽपि भवति।⁴

3. भाषायाः परिभाषाः

स्वकीयव्याकरणे भाषा विचारविनिमयस्य सशक्तसाधनमस्ति, येन वयं स्वकीयान् भावान् प्रकटयामः।

निष्कर्षरूपेण भाषा उच्चारिता श्रविता च भवति। सा भाषा भाषमाणानां मनुष्याणां भाषा भवति न तु पशुपक्षिणां, मूकबधिराणाञ्च। भाषायाः प्रमुखाः परिभाषाः अधोलिखिताः सन्ति –

हेनरी स्वीटमहोदयानुसारं “ध्वन्यात्मकशब्दैः भावानां विचाराणां वा प्रकटनमेव भाषा।”⁵

डॉ. भोलानाथ तिवारी– “मुखात् निस्सृता यादृच्छिकवाक्प्रतीकानां व्यवस्था एव भाषा, यया माध्यमेन मानवसमुदायः परस्परं विचारविनिमयं करोति।”

बाबूराम सक्सेना– “येषां ध्वनिचिह्नानां माध्यमेन मानवः परस्परं विचारविनिमयं करोति, तान् समष्टिरूपे भाषा कथ्यते।⁶

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी– “विभिन्नार्थेषु सङ्केतितशब्दसमूहमेव भाषा, यथा वयं सरलतया स्वकीयान् विचारान् मनोभावान् प्रकटयामः।⁷

ब्लॉक ट्रेगरमहोदयौ मतानुसारम्– “यादृच्छिकध्वनिप्रतीकानां तन्त्रमेव भाषा, यस्यां समाजस्य समूहः सहयोगं करोति।”⁸ भाषाविज्ञानशब्दकोषे– “मनुष्याणां वर्गविशेषेषु परस्परं प्रयुक्तध्वनिसङ्केताः, येषामर्थः पूर्वनिर्धारितं परम्परागतञ्च वर्तते तथा च येषां विनिमयं जिह्वाकर्णयोः माध्यमेन भवति।।⁹

भाषायाः प्रकृतिः – प्रायशः सर्वासां भाषाणां प्रकृतिः भिन्ना भवति तथापि सर्वासु भाषासु केचन गुणाः समाना एव भवन्ति, ते भाषायाः अभिलक्षणानि प्रकृतिः वा कथ्यन्ते। भाषायाः प्रमुखाः विशेषताः प्रकृतिश्च अधोलिखिताः सन्ति–

* भाषा पैतृकसम्पतिर्नास्ति अपितु अर्जितसम्पतिरस्ति

भाषा पैतृकसम्पतिर्नास्ति अपितु अर्जित सम्पतिरस्ति। यथाः– एकः बालकः जन्मना सति यदि कानने निवसति चेद् तस्य भाषा तदनुगुणमेव भवति। यथा– ‘जंगलबुक’ इत्यस्य मोगली नामकबालकस्य भाषा।

यदि भाषा पैतृकसम्पतिर्भवति तर्हि तस्य बालकस्य भाषापि पितृवदेव स्यात् परं नास्ति इदं सत्यम्। अतः भाषा अर्जितसम्पतिरस्ति, अस्याः विकासः अर्जनेन एव भवति।

* भाषा सामाजिकप्रक्रियायाः वस्तुः

भाषा एका सामाजिकप्रक्रिया वर्तते यतोहि समाजे जनाः परस्परं भाषामाध्यमेन विचारविनिमयं कुर्वन्ति। बालकः समाजे यस्यां भाषायाम् आचरति तस्याम् एव भाषायां निपुणः भवति। यस्य बालकस्य समाजेन सम्पर्कः न भवति तस्य भाषा उन्नता न भवति। यथा– आदिवासीनां भाषा, समाजेन बहिष्कृतबालकानां भाषा।

* भाषा परिवर्तनशीला भवति

भाषा समाजस्यावश्यकतानुरूपं परिवर्तिता भवति। अनेन कारणेन मानवस्य भाषा परिवर्तनशीला भवति। यथा– वैदिककाले कर्म, प्राकृतकाले ‘कर्म’ आधुनिककाले च ‘काम’ इति परिवर्तितम्। मानवेतरप्राणिनां भाषा परिवर्तनशीला न भवति। यथाः– कुक्कुराणां भाषा, जीव-जन्तूनां च भाषा।

* भाषा अनुकरणशीला भवति

भाषायाः अधिगमः समाजविशेषस्य अनुकरणेन भवति। यथाः– बालकः सर्वप्रथमं स्वमातुः अनुकरणं

करोति, तत्पश्चात् पितुः ज्येष्ठजनानां, बान्धवानां, प्रातिवेशीनां, सामाजिकनाश्र अनुकरणं कृत्वा भाषामधिगच्छति यः श्रेष्ठवक्ता, श्रेष्ठलेखक, श्रेष्ठपाठक वा भवति तस्य - अनुकरणं बालकाः कुर्वन्ति। यथा:- रामधारी सिंह दिनकरः, भर्तृहरिः, दुष्यन्तः, कुमारविश्वासः, अटलबिहारी वाजपेयी चाणक्यः आदीनामनुकरणं कृत्वा बालकाः भाषायाः व्यवहारं कुर्वन्ति।

* भाषा सृजनात्मिका भवति

भाषायां सृजनात्मकतायाः विशेषगुणः भवति। यद्यपि भाषायां शब्दभण्डारः सुनिश्चितं भवति तथापि मानवः स्व आवश्यकतानुसारं सादृश्याधारेण आदिवसं नूतनवाक्यानां सर्जनं करोति। यथा:- उपसर्गप्रत्यययोः प्रयोगेण, समासेन, शब्दशक्तिमाध्यमेन, धातुपरिवर्तनेन, छन्द-अलङ्काराणां प्रयोगेण नूतनं सृजनं करोति। अतः वक्तुं शक्यते यत् प्रत्येकं भाषायां सृजनात्मकता भवति।

* भाषा यादृच्छिकी भवति

'यादृच्छिक' इत्यस्यार्थ 'अभिष्ट इच्छा' अर्थात् समाजस्य इच्छानुसारमावश्यकतानुसारं च शब्दानां निर्माणं भवति, तस्य तर्कपूर्णसम्बन्धः कदाचिद् न स्यात्। यतोहि सहज-स्वाभाविकसम्बन्धः स्यात् चेद् सर्वासु भाषासु एकस्य पदार्थस्य एक एव शब्दः स्यात्, तथा नास्ति। यथा- संस्कृते जलम्, हिन्दीभाषायां जल, पानी च, राजस्थानी भाषायां पाणी (जल), आङ्ग्लभाषायां 'वाटर' फारसी भाषायां 'आब' इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगः यादृच्छिकरूपेण समाजे भवति। वाक्यरचनायामपि यादृच्छिकता भवति। यथा- हिन्दी भाषायां (राम ने एक पत्र लिखा), आङ्ग्लभाषायां (Ram wrote a letter), संस्कृतभाषायां (रामः पत्रं लिखितवान्)।

संस्कृते कर्ता, कर्म क्रियायाः पदक्रमः कुत्रापि स्यात् तथापि अन्वयः समान एव। हिन्दीभाषायां कर्ता-कर्म-क्रियायाः क्रमसु निश्चितमस्ति। आङ्ग्लभाषायां 'कर्ता-क्रिया-कर्म' इति क्रमसु निश्चितमस्ति इति यादृच्छिकप्रक्रिया एवास्ति। यतोहि समाजे यादृच्छिकरूपेण भाषायाः प्रयोगं भवति।

* भाषा भौगोलिकक्षेत्रे बद्धा भवति

प्रत्येकं भाषायाः भौगोलिकसीमा भवति। सीमापरिमितमेव भाषायाः स्वकीय क्षेत्रं भवति। क्षेत्रात् बहिः तस्यां भाषायां परिवर्तनं भवति। यथोक्तं हिन्दी भाषायाम्-

कोस-कोस पर बदले पानी।

चार कोस पर बदले वाणी॥

अर्थात् भौगोलिकक्षेत्रानुसारं भाषा परिवर्तितता भवति। यथा- राजस्थानस्य राजस्थानी मारवाड़ीवा, गुर्जरप्रदेशस्य गुजराती, बङ्गप्रदेशस्य बङ्गाली, उत्कलप्रदेशस्य उड़िया, केरलप्रदेशस्य मलयालम्, महाराष्ट्रस्य मराठी इत्यादयः।

राजस्थानेऽपि मारवाड़प्रदेशस्य मारवाड़ी, मेवातक्षेत्रस्य मेवाती, शेखावाटीक्षेत्रस्य शेखावाटी, दूढाढक्षेत्रस्य दूढाडी इत्यादयः भाषाः भौगोलिकक्षेत्रानुसारं बद्धाः सन्ति।

* भाषा ऐतिहासिकक्षेत्रे बद्धा भवति

भौगोलिकसीमावत् ऐतिहासिकसीमापि भाषायाः भवति। प्रत्येकं भाषायाः ऐतिहासिकं स्वरूपं भवति।

यथा- वैदिककाले संस्कृतभाषा, बौद्ध-जैनकाले च पालि-प्राकृतभाषा, तत्पश्चात् अपभ्रंश भाषा, मध्यकाले (मुस्लिमकाले) अरबी, उर्दूभाषा, आङ्गलकाले आङ्गलं पारसी भाषा च, आधुनिककाले हिन्दी आङ्गलादयः भाषाः, स्वीक्रियन्ते।

*** भाषायाः आरम्भः वाक्येन भवति**

प्रत्येकं भाषायाः आरम्भः वाक्येन भवति। यतोहि भावानां विचाराणाञ्च अभिव्यक्तिं वाक्येन भवति। वक्तुं शक्यते यत्- विचारस्य बाह्यस्वरूपं वाक्यं भवति, वाक्यस्य आन्तरिकञ्च स्वरूपं विचारं भवति। अतः भाषायाः परमवयवं वाक्यमेव भवति न तु पदम्। यथोक्तम् भूतृहरिणा वाक्यपदीये -

वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। -1/73

अर्थात् वाक्यात् पृथक् पदानां किमपि अस्तित्वं नास्ति। यथा- रामः ग्रामं गच्छति। अत्र 'राम्' इति मूलशब्दः, 'रामः' इति पदम् (राम्+सु = रामः), सुप्तिङ्गतं पदम् (सुप्, तिप्) तथैव ग्रामं, गच्छति इति पदद्वयं प्रयुक्तौ स्तः। अत्र त्रयाणां पदानां समन्वयमेव वाक्यमस्ति। वाक्येन एव अर्थस्य प्राप्तिर्भवति।

*** भाषा संश्लेषणात् विश्लेषणं प्रति याति**

पुराकाले जनानां मतमासीत् यत् भाषा विश्लेषणात् (वियोगावरस्थात्), संश्लेषणं (संयोगवस्थां) प्रति गच्छति। परं नवीनमतानुसारं भाषा संश्लेषणात् विश्लेषणं प्रति याति इति सिद्धं भवति। यथा- महेशः विद्यालयं गच्छति इति संश्लेषणम्, विश्लेषणे च महा + ईशः इति महेशः, विद्या + आलयं = विद्यालयं, गम् + तिप् (गच्छति) इति भवति। कालान्तरे हिन्दीभाषायां महेश विद्यालय को (विद्यालयं), जाता है (गच्छति) इति विश्लेषणम् (वियोगावस्था) वर्तते। अतः वक्तुं शक्यते भाषा संश्लेषणात् विश्लेषणं प्रति गच्छति।

*** भाषायां विविधात्मकता भवति**

प्रत्येकं भाषायाः विविधस्वरूपाणि भवन्ति। प्रयोगवशात्, क्षेत्रवशात्, कालवशात् वा भाषायाः प्रयोगः विविधिरूपेण भवति। यथा- मातृभाषा, क्षेत्रीयभाषा, प्रान्तीयभाषा, सांस्कृतिकभाषा, राष्ट्रियभाषा, अनुसन्धानभाषा, साहित्यिकभाषा, लोकभाषा, मानकभाषा, लक्ष्यभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषादयः। कदाचिद् एका एव भाषा विविधस्वरूपे स्वकीयं स्थानं सुरक्षितं करोति। यथा- आङ्गलभाषा।

*** प्रत्येकं भाषायाः मानकस्वरूपं भवति**

मानकस्वरूपेण तात्पर्यमस्ति तस्याः भाषायाः लोके, समाजे वा प्रयुक्तिः, या कस्मिन्नपि समुदाये, राज्ये, राष्ट्रे वा सम्पर्कभाषायाः रूपेण स्थिता स्यात्। तस्य मानकशब्दावली विशेषरूपेण नियोजिता। रचिता स्यात्। यथा- हिन्दी भाषा, हिन्दीभाषायाः मानकस्वरूपं 'राजभाषा आयोगः' इति माध्यमेन कृतम्। तथापि व्याकरणादिदृष्ट्या सर्वासां भाषाणां मानकस्वरूपं भवति।

*** भाषायाः प्रवाहः नैसर्गिकमविच्छिन्नञ्च भवति**

भाषायाः कदापि अवरोधं कर्तुं न शक्यते। यावत् पर्यन्तं भाषा जीवितभाषा वर्तते, तावत् पर्यन्तं तस्याः भाषायाः प्रवाहः नैसर्गिकमविच्छिन्नञ्च भवति अर्थात् तस्याः भाषायाः प्रयोगे नवीनता, सृजनता, गतिशीलता

च सर्वदा आगमिष्यति, कदापि तस्य अन्तिमं स्वरूपं न भवति।

*** भाषा सम्प्रेषणस्य प्रमुखं साधनमस्ति**

मानवः भाषया एव विचारविनिमयं करोति। स्वकीयान् विचारान् मौखिकरूपेण लिखितरूपेण, सङ्केतरूपेण वा प्रकटयति ग्रहितारश्च श्रुत्वा, पठित्वा, सङ्केतयित्वा च भावान् विचारान् च गृह्णन्ति। अतः भाषा सम्प्रेषणस्य प्रमुखं साधनमस्ति।

*** भाषा असहजवृत्तिका भवति**

मानवेतरप्राणीनां (पशुपक्षिणां) भाषा सहजवृत्तिका (Instinctively) भवति। यतोहि ते बुभुक्षा, कामेच्छा, भयादीनां प्रकटं सामान्यध्वनीनां माध्यमेन सहजतया कुर्वन्ति, परं सा ध्वनि भाषा न उच्यते। मानवानां भाषा असहजवृत्तिका (Non-instinctive) भवति, यस्य सम्बन्ध सहजातवृत्तिभिः न भवति। यथा— मानवभाषायाः अर्थः भवति न तु सङ्केतः।

निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् भाषायाः सम्यक् ज्ञानाय भाषायाः अर्थस्य प्रकृतेश्च ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। भाषायाः प्रकृतेः ज्ञानं विना कस्यापि भाषायाः अध्ययनम् अध्यापनम् उपयुक्तरीत्या न कर्तुं शक्यते। अतः भाषाशिक्षकाः अस्मिन् विषये जागरूकाः स्युः।

सन्दर्भग्रन्थाः –

1. अथर्ववेदः 11/2/24
2. काव्यादर्शः 1/4
3. काव्यादर्शः 1/3
4. तुलनात्मक भाषाशास्त्र – डॉ. मंगलदेव शास्त्री (पृ. 29)
5. Language may be defined as the expression of thought by means of speech sounds :
- Henry sweet (The History of Language)
6. सामान्य भाषाविज्ञान – डॉ. बाबूराम सक्सेना।
7. भारतीय भाषाविज्ञान – आचार्य किशोरीदास वाजपेयी।
8. language is a system of arbitrang vocal symbols by means of which a society group cooperates. - Block traigar.
9. A system of communication by sounds, i.e. through the organs of speech and hearing, among human beings of a certain group or community, using vocal symbols possessing arbitrary conventional meaning.-Dictionary of linguistics. (Mario -. Pei Frank Gaynor)

सहाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरपरिसरः

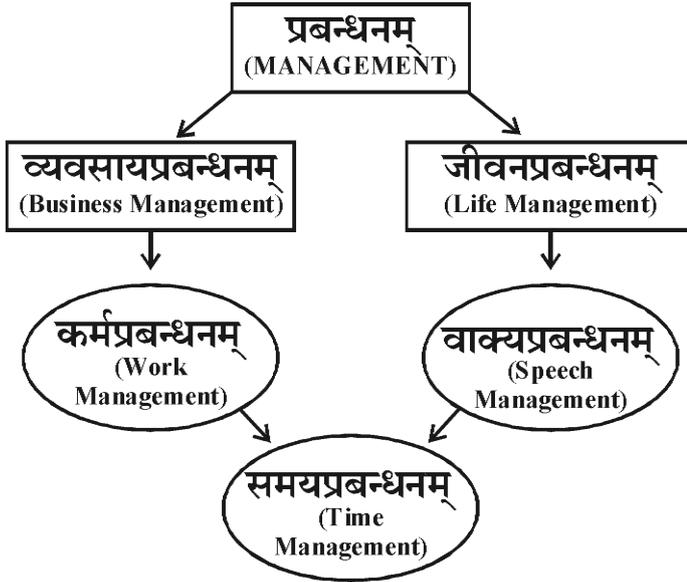
मीमांसादर्शने प्रबन्धनतत्त्वानि

डॉ. पवनव्यासः

शोधसारः

वैदिककालादद्यावधि मानवजीवनस्याभ्युदये दर्शनशास्त्राणां महद्योगदानं विद्यते। भारतीयदर्शनस्य सर्वेषां प्रस्थानानां मूलप्रवृत्तिः दुःखस्य आत्यन्तिकनिवृत्तिरेवास्ति। एतदर्थं सर्वैः दार्शनिकसम्प्रदायैः स्वमतानुसारेण तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा आचारमीमांसा च प्रतिपादिता। एतेषु दार्शनिकचिन्तनेषु प्रबन्धनविज्ञानस्य महत्त्वपूर्णानि सूत्राणि तत्र तत्र विकीर्णानि सन्ति। पाश्चात्यविज्ञानपरम्परायां प्रबन्धनविज्ञानस्योत्पत्तिः विकासश्च विगतेषु साद्वैकशतं वर्षेषु (1880तमे ख्रीष्टाब्दे F.W. Taylor महोदयः अस्य जनकः इति प्रसिद्धिः) सञ्जातः। साम्प्रतिके काले प्रबन्धनविज्ञानस्यानन्यसाधारणं महत्त्वं विद्यते।

अद्यत्वे प्रबन्धनशास्त्रस्य नैकाः शाखाः प्रसिद्धाः सन्ति तासु व्यवसायप्रबन्धनम् (Business Management), कर्मप्रबन्धनम् (Work Management), समयप्रबन्धनम् (Time Management), वाक्प्रबन्धनम् (Speech Management), जीवनप्रबन्धनम् (Life Management) प्राधान्यं भजन्ते।

न्यायदर्शने विशेषतः नव्यन्याये वाक्प्रबन्धनस्य महत्त्वपूर्णाः सन्दर्भाः विद्यन्ते। कर्मेति मीमांसकाः इत्युक्त्या विज्ञायते यत्कर्मप्रबन्धनदृष्ट्या पूर्वमीमांसादर्शनस्य नितरां वैशिष्ट्यं विद्यते। कर्मप्रबन्धनसन्दर्भेषु श्रीमद्भगवद्गीतायाः अपि महती चर्चा अद्यत्वे प्रवर्तते। साङ्ख्ययोगदर्शनस्य जीवनप्रबन्धनं लोकोपकारकं वर्तत एव। अस्मिन्नालेखे मीमांसादर्शने विद्यमानानां प्रबन्धनविचाराणां साम्प्रतिके काले उपादेयत्वं समीक्ष्यते।

मीमांसादर्शनम् – भारतीयदर्शनपरम्परायां पूर्वमीमांसादर्शनस्य इदमेवानन्यसाधारणं

वैशिष्ट्यं विद्यते यदितरदर्शनानि जीवजगदीश्वरप्रभृतिषु दार्शनिकविषयेषु स्वकीयान् सिद्धान्तान् प्रतिपाद्य तेषां दृढीकरणाय प्रमाणनिदर्शकत्वेन श्रुतिवचनानि पुरस्कुर्वन्ति किन्तु मीमांसादर्शनं श्रुतिबोधितानां सिद्धान्तानां निरूपणाय प्रखरयुक्तिनिचयनिदर्शनेन दार्शनिकस्वरूपमवाप्नोति। वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो यागादिरेव धर्मः, तस्य प्रतिपादनमेव मीमांसादर्शनस्य प्रयोजनम्। यथोक्तं भट्टपादेन –

अथातो धर्मजिज्ञासेति सूत्रमाद्यमिदं कृतम्।

धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्॥¹

इत्थम् 'अथातो धर्मजिज्ञासा' इति प्रतिज्ञाताया धर्मजिज्ञासायाः विचारात्मिकायाः 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इति विधिप्रयुक्तत्वसाधनं ग्रन्थकाराणामिदमवद्योतयति यन्मीमांसासम्प्रदायो वैदिककालादेव प्रावर्तत इति। प्रतिज्ञाविषयो धर्मः, स च वेदार्थः, तस्य विचारः कर्तव्य इत्युक्ते विचारात्मकस्य मीमांसाशास्त्रस्य वैधत्वं निश्चप्रचं सिद्धयति। धर्मं विहाय नान्यो वेदार्थः, वेदार्थमतिरिच्य नान्यो विचारविषयः। इत्थं धर्मः प्रमेयः तत्प्रमाणञ्च वेदः। तत्र धर्मस्तु न केवलं यागदानहोमरूप एव अपि तु द्रव्यं गुणःजातिरपि धर्मत्वेन प्रतिपाद्यते मीमांसकैः। उक्तञ्च -

द्रव्यगुणक्रियादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते।

तेषामैन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धर्मता।

श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते।

ताद्रूप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः॥²

द्रव्यक्रियागुणादयो यदि वेदार्थास्तर्हि तेषां धर्मत्वे नास्ति काचित् विप्रतिपत्तिः। एतेषामपि प्रमेयाणां बोधको वेदशब्दराशिः। शब्दस्य यदि द्रव्यत्वं, यदि वा गुणत्वं तर्हि तस्यापि वेदविहितत्वाद् धर्मत्वं बलादापतति। एवञ्च वेदो धर्मः, वेदार्थविचारोऽपि धर्मः। विचारस्य धर्मत्वे तदात्मिकायाः मीमांसाया अपि धर्मत्वमायाति। अत एव परमकारुणिकेन भगवता जैमिन्यृषिणा प्रणीतस्य शास्त्रस्य 'धर्ममीमांसा' इत्यभिख्या सुसङ्गता प्रतिभाति।

घटायोन्मीलितं चक्षुः पटं किं न हि पश्यति इतिन्यायेन वेदार्थविचाराय सम्प्रवृत्ते अस्मिन् शास्त्रे प्रबन्धनविज्ञानदृष्ट्या अपि महत्त्वपूर्णा विचारास्तत्र तत्र समभिव्यक्ताः सन्ति। स्थालीपुलाकन्यायेन केषाञ्चन विचाराणामत्र समीक्षणं विधीयते।

जीवनप्रबन्धनसन्दर्भे भावनासिद्धान्तस्य प्रासङ्गिकता- उक्तमेव पूर्वं यन्मीमांसादर्शनस्य प्रधानप्रमेयभूतो धर्मः वेदवाक्यैः प्रमीयते। 'यजेत स्वर्गकामः' इत्यादिश्रुतिवाक्येषु विद्यमानां प्रवर्तनां बोधयितुं मीमांसकैः भावनासिद्धान्तः निरूपितः यश्च मीमांसाशास्त्रस्य प्राणभूतः सिद्धान्तः। यतो हि मीमांसकाः भावनाविशेष्यकशाब्दबोधं स्वीकुर्वन्ति। 'यजेत' इत्यत्रास्त्यंशद्वयं यजिधातुः तत्प्रत्ययश्च। तत्रापि तत्प्रत्यये आख्यातत्वं लिङ्त्वञ्चेति अंशद्वयं विद्यते। एताभ्यामुभाभ्यामप्यंशाभ्यां भावनैव उच्यते। लिङ्त्वांशेन शाब्दभावना आख्यातांशेन चार्थी भावना। सा चैवं लक्षिता श्रीमता आपदेवेन मीमांसान्यायप्रकाशे-

भवितुर्भवनानुकूलो भावकव्यापारविशेषः भावना।³

प्रवर्तनात्मिका शाब्दी भावना स्यादथवा प्रवृत्तिरूपा आर्थी भावना, द्वे अपि भावने अंशत्रयम् अपेक्षेते साध्यं साधनम् इतिकर्तव्यताञ्चेति। किं भावयेत्, केन भावयेत्, कथं भावयेत् इति। वस्तुतः मानवानां जीवनप्रबन्धनसन्दर्भेऽपि सिद्धान्तोऽयं नितरां प्रासङ्गिको वर्तते। यतो हि जीवनप्रबन्धनविचारे सम्प्राप्ते आकाङ्क्षात्रयस्य समाधानमवश्यं ज्ञातव्यं भवति-

मीमांसादर्शने जीवनप्रबन्धनम्

Life Management in Mimamsa Philosophy

शास्त्रीयसन्दर्भः – भावना नाम भवितुर्भवानानुकूलो भावकव्यापार-विशेषः । सा च अंशत्रयमपेक्षते **साध्यं साधनम् इतिकर्तव्यतां** चेति ।

जीवनप्रबन्धने उपादेयता – मानवजीवने अपि एताः तिस्रः आकांक्षाः भवन्ति । तद्यथा –

किं भावयेत् ?

मम जीवनस्य साध्यं किम् ?

केन भावयेत् ?

स्वीकृतस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये साधनं किम् ?

कथं भावयेत् ?

लक्ष्यप्राप्तिनिमित्तं यत्साधनं तस्य उपयोगः कथं करणीयः ?

1. **किं भावयेत्?** – मानवजीवनस्य साध्यं किम्? यावत् साध्यं न निश्चीयते तावत् साधनादीनामपि निर्णयः न शक्यते। अतः आदौ जीवनस्य महल्लक्ष्यं किमपि साध्यम् अवश्यं निश्चेतव्यम्।
2. **केन भावयेत्?** – मानवेन जीवने यल्लक्ष्यं स्वीकृतं तस्य प्राप्तिं केन साधनेन भवितुमर्हति? साधने शुचिता अस्ति न वेत्यपि तेनावश्यं विचारणीयम्।
3. **कथं भावयेत्?** – स्फुटेऽपि लक्ष्ये ज्ञातेऽपि साधनवर्गे यावत् कर्तव्यताप्रकारः मानवेन न ज्ञायते तावत् सः लक्ष्यं प्राप्तुं नैव शक्नुयात्। अतः तस्य इतिकर्तव्यताकाङ्क्षा अवश्यं समाहृता स्यात्। वस्तुतस्तु कस्यापि कर्मणः सम्पूर्यै कर्त्रा एतदंशत्रयम् अवश्यम् अवगन्तव्यं भवति, येन सः तत्तत् कर्मसमीचीनतया कर्तुं प्रभवेत्। मीमांसकानां भावनासिद्धान्ते प्रतिपादितं आकाङ्क्षात्रयं जीवनस्य सम्प्रबन्धनाय अवश्यं विज्ञातव्यमिति फलितार्थः।

कर्मप्रबन्धनसन्दर्भे प्रकरणाधिकरणन्यायस्य प्रासङ्गिकता – मीमांसादर्शने कर्म एव धर्मरूपेण प्रतिष्ठितं वर्तते। 'कर्मैति मीमांसकाः' इत्युक्त्या विज्ञायते यत्कर्मप्रबन्धनदृष्ट्या पूर्वमीमांसादर्शनस्य नितरां वैशिष्ट्यं विद्यते। प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रकरणाधिकरणन्यायस्य शास्त्रसन्दर्भम् अवलोकयितुं शक्यते। प्रकरणं नाम कर्मसङ्गतिप्रतिपादकेषु षट्सु श्रुत्यादिविनियोजकप्रमाणेषु तृतीयं प्रमाणम्। उभयाकाङ्क्षा प्रकरणमिति⁴ तस्य लक्षणं विद्यते। अङ्गानामुपकारकाणां अङ्गिनः उपकार्यस्य च या परस्परमाकाङ्क्षा सैव उभयाकाङ्क्षा प्रकरणमित्युच्यते। दर्शपूर्णमासप्रकरणे समिधो यजति,⁵ बर्हिर्यजति,⁶ तनूनपातं यजति,⁷ इडो यजति,⁸ स्वाहाकारं यजति⁹ इत्यादिभिर्वाक्यैः विहितानां प्रयाजानां फलस्य साध्यस्य आकाङ्क्षा विद्यते। यथा प्रयाजानामत्र फलाकाङ्क्षा विद्यते तथैव 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इत्यनेन विहितस्य प्रधानयागस्य उक्तेऽपि फले कथम्भावाकाङ्क्षा वर्तते। इत्थम् उपकार्यं फलं प्रधानवाक्ये, उपकारकत्वं च अङ्गवाक्येषु विद्यते। अतः उभयाकाङ्क्षारूपेण प्रकरणप्रमाणेन अत्र प्रयाजानां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं निश्चीयते।

इदमेव तथ्यं लोके नष्टाश्चदधरथन्यायेन उपचीयते। वस्तुतः लौकिकजीवनेऽपि एतादृश्यः परिस्थितयः बहुधा सम्भवन्ति यत्रैकस्याकाङ्क्षा अन्येन अन्यस्य च तेन पूरयितुं शक्यते। अद्यत्वे यत्र संयुक्तकुटुम्बस्यावधारणा क्षीणतामुपगता तत्र मीमांसादर्शने विद्यमानायाः समन्वयात्मकभावनायाः एकत्वनिष्पादनप्रवृत्तेश्च अध्ययनम् अत्यन्तमुपादेयं प्रासङ्गिकं च विद्यते।

वाक्प्रबन्धनसन्दर्भे मीमांसाशास्त्रस्य प्रासङ्गिकता— मीमांसादर्शनं वेदवाक्यानाम् अर्थविचाराय प्रवृत्तम्। वेदानां वाक्यरूपत्वात् वाक्यार्थनिर्णयस्य च विचाराधीनत्वात् वाक्यार्थबोधप्रक्रियाविषये मीमांसादर्शने महती चर्चा विद्यते। अत एव अस्य शास्त्रस्य **वाक्यशास्त्रम्** इति अन्वर्थसंज्ञा विद्यते। समाजे सर्वविधो लोकव्यवहारः भाषां विना न सम्भवति। सर्वोऽपि भाषिकव्यवहारो च वाक्यैः सम्पद्यते। वाक्ये पदानि भवन्ति। पदपदार्थज्ञानार्थं व्याकरणशास्त्रस्य उपादेयता विद्यते। किन्तु पदार्थज्ञानमात्रेण वाक्यार्थज्ञानं न सम्भवति अतः वाक्यार्थज्ञानाय वाक्यशास्त्रस्य उपादेयता विद्यते। अत एव पारम्परिकभारतीयशास्त्रेषु पदशास्त्रस्य व्याकरणस्य वाक्यशास्त्रस्य मीमांसाशास्त्रस्य च भाषाशास्त्रदृष्ट्या अनन्यसाधारणं महत्त्वं वर्तते। सहस्राधिकरणात्मके मीमांसाशास्त्रे भाषाशास्त्रीयनियमानां वाक्यार्थविज्ञानदृष्ट्या अनेकत्र निरूपणं विद्यते। वेदवाक्यार्थविचाराय प्रवृत्ताः इमे न्यायाः लोके अपि वाक्प्रबन्धनदृशा अनन्यसाधारणं महत्त्वं बिभ्रति। वैदिककालादेव भारतीयपरम्परा वाण्याः उपासनां कर्तुं प्रेरयन्ती अस्ति। वागेव अस्य जगतः आधारभूतं तत्त्वं विद्यते यथा चोक्तं छान्दोग्योपनिषदि -

दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसि च। तृणवनस्पतीच्छ्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं च, यद्वै वाङ् नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञः वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति, वाचमुपास्वेति।¹⁰

मानवजीवनस्य अभ्युदये वाचः महत्त्वपूर्णं योगदानं भवति। वाचा एव मित्राणि जायन्ते वाचा एव शत्रवो भवन्ति। उत्तररामचरिते महाकविना भवभूतिना राक्षसी वाक् सूनृता वाक् च इति वाचः द्वैविध्यं निरूपितम् -

ऋषयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदृप्तयोः।

सा योनिः सर्ववैराणां, सा हि लोकस्य निष्कृतिः॥¹¹

कामं दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीर्तिं सूते दुहदो निष्प्रलान्ति।

शुद्धां शान्तां मातरं मङ्गलानां, धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः॥¹²

इत्थं वाक्प्रबन्धनविषये भारतीयज्ञानपरम्परा प्राचीनकालादेव जागरूकतया चिन्तनं कृतवती। सूनृता वाक् मानवानाम् अभ्युदयाय कल्पते। मीमांसाशास्त्रेऽपि वाक्प्रबन्धनविषये महती चर्चा विद्यते। वाक्यार्थविचारे मीमांसकानाम् उत्कर्षः जगति प्रसिद्धो विद्यते। यथाह वार्तिककारः -

मीमांसका हि वाक्यार्थविचारे प्रस्तुते सति।

लोकदृष्टीः प्रतिघ्नन्ति वचनव्यक्तिपांसुभिः॥

अद्यत्वे भाषाशिक्षणाय प्रयुज्यमाना सम्भाषणपद्धतिः प्राभाकरमीमांसकानाम् अन्विताभिधानवादमेव

आश्रयते। व्याकरणानुवादपद्धतिश्च भाट्टानाम् अभिहितान्वयम् अनुकरोति प्रायः। अर्थवादादीनां विधिना सह एकवाक्यतानिरूपणे मीमांसाशास्त्रस्य वाक्प्रबन्धनकौशलं वैशिष्ट्यं भजते।

मीमांसादर्शने समयप्रबन्धनतत्त्वानि –

क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसमित्यादिभिः बहुभिः सुभाषितवचनैः भारतीयज्ञानपरम्परायां समयप्रबन्धनस्य महत्त्वं प्रकाशितमस्ति। मीमांसादर्शने प्रयोगविधिनिरूपणप्रसङ्गे समयप्रबन्धनोपयोगिनः बहवो विचाराः संकलिताः सन्ति। अनुष्ठाने प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः।¹³ एषः प्रयोगविधिः साङ्गं प्रधानमनुष्ठापयन् विलम्बे प्रमाणाभावाद् अविलम्बापरपर्यायं प्रयोगप्राशुभावं विधत्ते। अनुष्ठाने प्राशुभावः किमर्थमपेक्षितः? इति जिज्ञासायां मीमांसकैः प्रतिपाद्यते यद्विलम्बेन अनुष्ठितेषु कर्मसु (सहकृतमिति) साहित्यमिति व्यवहारः नोपपद्यते। अतः प्रयोगविधिना अविलम्बो विज्ञाप्यते। नियते क्रमे आश्रीयमाणे सति अविलम्बः साध्यते। क्रमं विना अनुष्ठानकरणे एतस्य कर्मणः अनन्तरम् एतद्वा कर्तव्यं तद्वेति विचारे प्रसक्ते प्रयोगविक्षेपः सज्जायेत। अतः स्वविधेयप्रयोगप्राशुभावसिद्धये विधिरयं नियतं क्रममपि पदार्थविशेषणतया विधत्ते। अस्य पौर्वापर्यरूपस्य क्रमस्य बोधनाय मीमांसकैः षट् क्रमबोधकानि प्रमाणानि श्रुत्यर्थपाठस्थानमुख्यप्रवृत्त्याख्यानिस्वीकृतानि सन्ति। एतेषां प्रमाणानां निरूपणप्रसङ्गेषु समयप्रबन्धनस्य महत्त्वपूर्णानि तत्त्वानि सम्प्रकाशितानि विद्यन्ते

सन्दर्भाः –

1. भट्टकुमारिलस्य, श्लोकवार्तिके, 01/111
2. भट्टकुमारिलस्य, श्लोकवार्तिके, 02/13,141
3. आपदेवस्य, मीमांसान्यायप्रकाशे, पृ.सं. 031
4. आपदेवस्य, मीमांसान्यायप्रकाशे, पृ.सं. 031
5. शतपथब्राह्मणे, 01/04/04/091
6. शतपथब्राह्मणे, 01/04/04/101
7. शतपथब्राह्मणे, 01/04/04/101
8. शतपथब्राह्मणे, 01/04/04/111
9. शतपथब्राह्मणे, 01/04/04/121
10. छान्दोग्योपनिषदि, 07/021
11. भवभूतेः, उत्तररामचरिते, 05/291
12. भवभूतेः, उत्तररामचरिते, 05/301
13. आपदेवस्य, मीमांसान्यायप्रकाशे, पृ.सं. 031

सहायकाचार्यः, सर्वदर्शनविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

पाणिनिव्याकरणस्य परिचयः (पञ्चाङ्गं व्याकरणम्)

डॉ. महेशकुमारद्विवेदी

स्वकीयाभिप्रायं जनाः भाषयैव प्रकटयन्ति। भाष्यते कथ्यते ययाऽऽशयः सा भाषा। यावन्तः संकुलाः जनपदा वा सन्ति तावत्यो भाषा वर्तन्ते। यदा सर्वा भाषा सम्मिल्य एकीकृतभाषानिर्माणं भवति। तदा भाषाया नियामकरूपेण कश्चिन्नियमः परिकल्प्यते तदेव व्याकरणमिति व्यवहारः। व्याकरणशब्दस्य वि+आङ् उपसर्गपूर्वक-कृधातोः करणे ल्युटि प्रत्यये कृते व्याकरणमिति शब्दो निष्पद्यते-व्याक्रियन्ते=व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्।

सर्वासु भाषासु संस्कृतमेव स्रोतरूपेणास्माभिः स्वीक्रियते। संस्कृते प्राचीनकालादेव ऐन्द्र-चान्द्रकात्स्नकृत्स्नकात्स्नव्याकरणानि प्रचलितानि आसन्। तत्र व्याकरणेषु वैश्विकताया अभावात् महर्षिपाणिनिः संस्कृतभाषाया एकीकृतनियमं परिकल्प्य व्याकरणशास्त्रस्याष्टाध्यायीनाम्ना एकं विशालग्रन्थं निर्मितवान्। स एव ग्रन्थः संस्कृतस्य अद्यतनव्याकरणत्वेनास्माकं पुरतः नियामकरूपेण समुपलब्धः। यद्यपि व्याकरणनामकः शब्दः अष्टाध्यायां कुत्रापि नैवोपलभ्यते। वैयाकरणशब्द अवश्यं लभते। तथापि महाभाष्यपरम्परात एव व्याकरणं नामास्माभिः प्राप्यते। महाभाष्यकारेणापि आरम्भे “अथ शब्दानुशासनमिति”¹ पदेन व्याकरणस्यैव अपरं नाम प्रयुक्तम्। पशुशाह्निके अनेकत्र मुखं व्याकरणं स्मृतं², षडङ्गेषु प्रधानं व्याकरणमित्यत्र व्याकरणशब्दः समुपलभ्यते। भर्तृहरेरनुसारं सैषा साधुत्वविषया स्मृतिः अनेनास्योद्देश्यत्वमपि असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दप्रतिपादनं बोध्यते। अत्रापि भाषानियामकदिशा असाधुशब्दाः क्षेत्रीयभाषासु वर्तन्ते, तेष्वेव साधुशब्दचयनं व्याकरणेन क्रियते। अत एव उत्तरकाले व्याकरणस्य असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दकर्मकपृथक्कृतप्रयोजकधर्मवत्वमिति परिष्कृतलक्षणं जातम्। अनेन व्याकरणस्य साधुशब्दप्रतिपादनं सूत्रोपायैः करणीयं येन भाषायां साधुशब्दप्रयोगः स्यात् तत एव पुण्यो जायते। पुण्यतावच्छेदको धर्म एव मोक्षसाधकः- उपेयप्रतिपत्यर्था उपाया अव्यवस्थिताः। अतः उपायभूतानि खलु पाणिनिसूत्राणि वर्तन्ते, ततः सिद्धानां शब्दानां प्रयोगः भाषायां कर्तव्यः।

सम्प्रति पाणिनिव्याकरणमेव सर्वत्राधिष्ठितं संस्कृतभाषानियामकत्वेन संराजते। अतः पाणिनिव्याकरणस्यैव पञ्चाङ्गरूपेण परिचयोऽत्र प्रस्तूयते- महर्षिपाणिनिना व्याकरणस्य पञ्चाङ्गानि प्रस्तुतानि। प्रथमः सूत्रपाठः द्वितीयः धातुपाठः, तृतीयः गणपाठः, चतुर्थ उपादिपाठः, पञ्चमं लिङ्गानुशासनम्⁶ एतैः पाठैरेव सङ्कलितं व्याकरणमद्यापि वेदोभयसरण्या लोक विद्वन्मूर्हिर्न विराजितम्। समग्रमपि विश्वमेकस्वरेणेदं व्याकरणं समादरेणोररीकृतम् इदमेव व्याकरणं समग्रसंस्कृतस्य प्रबन्धरूपेण नियामकेन वा विद्वन्मूर्धि स्थितं न द्वितीयम्। पञ्चाङ्गपरिचय एवङ्क्रमेण-

1. सूत्रपाठः- अष्टाध्यायीरूपेण माहेश्वरसूत्राधारिततया षडविधसूत्रेण प्रक्रियाधारितत्वेन पठनपाठनपरम्परया सिद्धान्तकौमुद्याः रूपेण वा अद्यापि सम्पूर्णे संसारेऽयं पाठो विलसति। समस्ते हि सूत्रपाठे-संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्।³

षड्विधसूत्राणि समुपलभ्यन्ते एतेषु संज्ञापरिभाषयोः विधिसूत्रोपकारकत्वेन योगदानं भवति। क्वचिद्विधिसूत्रं स्वतन्त्रतया कार्यं कर्तुमक्षं चेत् तत्र परिभाषासूत्रबलेन लक्ष्यं साधयति यथा— इको यणचीतिसूत्रम्—अत्र लक्ष्ये प्रवृत्तेन परिभाषासूत्रद्वयोराशयकता भवति— तद्यथा— तस्मिन्निति—स्थानेऽन्तरमश्च। अनेन विधानं विधिर्यथा— इको यणचि, झलां जशोऽन्ते इत्यादीनि, नियमपदेन अन्तादिवच्च, विप्रतिषेधे परं कार्यमित्यादीनि, अतिदेशपदेन धर्मारोपविषयकानि स्थानिवदादेशो..., अचः परस्मिन्पूर्वविधौ, अधिकारत्वेन कारके, अनभिहिते चेत्यादीनि सूत्राणि समुपलब्धानि। अष्टाध्यायी अष्टसु अध्यायेषु विभक्ता, प्रत्येकस्मिन्नध्याये चत्वारः पादाः, प्रत्येकस्मिन् पादे शताधिकन्यूनानि वा सूत्राणि विलसन्ति। ग्रन्थस्यारम्भः वृद्धिरादैजितिसूत्रेण जातः। ग्रन्थस्य प्रथमाध्याये संज्ञासूत्राणि परिभाषासूत्राणि च वर्तन्ते।⁶ द्वितीयाध्याये कारक-समासयोः सूत्राणि, तृतीये धातुविहितप्रत्ययानां सूत्राणि, चतुर्थपञ्चमाध्याये सुविवहितप्रत्यया षष्ठाध्याये तिङन्तस्वरादीनां विवरणसूत्राणि, सप्तमे प्रत्ययसम्बन्धीनि निखिलानि सूत्राणि, अष्टमाध्याये च द्वित्वादिविधायकानि सूत्राणि सङ्कलितानि विद्यन्ते। सूत्राणां संख्या 3996 वर्तते।

2. धातुपाठ— अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्याये यानि धातुविहितप्रत्ययानां सूत्राणि सन्ति तत्र धातवः के इति दिशा पृथक्तया महर्षिभिः धातुपाठः निर्मापितः। तत्र पाठे द्विसहस्रसंख्याकाः धातवः सन्ति। शब्दप्रक्रियादिशा “सर्वे शब्दाः धातुजमाह”⁷ इति कात्यायनेन प्रोक्तम्। अतः प्रकृतिप्रत्यययोरुभयोः महतीम् आवश्यकतां मनसि निधाय सूत्रपाठः यथा तथैव धातुपाठोऽपि स्वयमेव समाकल्पितः। तत्र धातुपाठे केचिद् परस्मैपदिनः, केचिदात्मनेपदिनः, केचिच्चोभयपदिनः धातवो गणिताः भट्टोजिदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां समस्ता अपि धातवः दशगणमध्ये विभाजिताः, तत्र प्रतिगणम् आदिधातुरारभ्य तन्नाम् कृतम्। यथा भ्वादिगणः, तत्र भूधातुरादौ अतस्तन्नाम भ्वादि एवमेव अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वदिरूधादयः धातुगणाः परिकल्पिताः। धातुभ्यः तिङन्तपदानि, कृदन्तपदानि च सिध्यन्ति। अतः पदनिर्माणप्रक्रियादिशा यथा अष्टाध्याय्याः भूमिका तथैव धातुपाठस्यापि।

3. गणपाठः— वस्तुतोऽयं पाठः सूत्रेष्वेवान्तर्भूतः सूत्रोपकारी प्रक्रियापरिपोषक एव तथापि तत्र तद्गणे कतिपयशब्दाः परिगण्यन्ते एतदर्थं पृथक्तया महर्षिणा अयं विहितः। यथा “सर्वादीनि सर्वनामानीत्यत्र सर्वादिगणे के शब्दा आयान्ति। तेषां विस्तारः रुद्रगणपाठ एव कृतः। गणपाठे सर्वत्र तद्गण उपानह, अनुडुह, दिव्, हिमवत्, हिरूक्, विद्, सद्, दृश, विश, चतुर, त्यद्, तद्, यद्, कियत् इत्यादयः शब्दा परिगणिताः एतेभ्यः टजादिव्यवस्था बोध्या। सिद्धान्तकौमुद्यां यत्र गणपाठविहितशब्दानामावश्यकता अनुभूयते तदा गणपाठस्य महदुपयोगित्वं सिध्यति। कौमुदीकारेण तत्र केवलमेक एव शब्दो गणस्य सङ्केतितः, अन्ये सर्वे गणपाठे एव समागताः। अतः प्रक्रियादिशा गणपाठोऽतीवोपयोगी व्याकरणाङ्गत्वे च सिध्यति। गणपाठेन तदानीं समाजे प्रचलितशब्दानां व्यवहारोऽपि ज्ञायते। भट्टोजिदीक्षितेन कुत्रचित् गणे आकृतिपदं स्वीकृत्य तद्वत् तच्छब्दा अनुमेया इति कौमुदीभ्य प्रतिपादितम्। यथा शकन्ध्वादिगणे शकन्धुः, कर्कन्धुः मनीषा अग्रे आकृतिगणोऽयमित्युक्त्वा, हलीषा, लाङ्गलीषा इत्यादयोऽयेवमेव सन्ती ज्ञायते।⁸ एवं पाणिनिसूत्राणां विवृतव्याख्यानं गणपाठं विना अपूर्वमेव प्रतिभाति, अतः गणपठितशब्दानामभ्यासाय गणपाठस्य स्वाध्याय अभीप्सित एव। गणपाठोऽपि अष्टाध्यायीव अष्टाध्यायेषु विभक्तः।

4. उणादिपाठः— उणादिपाठे ये शब्दाः पठिताः तेषु मतद्वयमस्ति केचिदार्याः अव्युत्पन्नान् शब्दानामनन्ति, कैश्चिच्च व्युत्पन्नाः कथ्यन्ते। पाणिनिमते अव्युत्पन्ना एव, अत एव पाणिनिना उणादयो बहुलमित्यनेन सूत्रेण बहुलतया ते शब्दाः निष्पादिताः। संस्कृते बहवश्शब्दाः येषां सिद्धिः अष्टाध्यायीसूत्रेण सम्भवाः। अतस्तेषां सिद्धिरुणादिप्रकरणान्तर्गता मन्यते। विशेषरूपेण के च ते शब्दाः तद्विधाय शाकटायनमुनिप्रणीतः सपादसप्तशतसूत्रपाठः सम्भवति। तथापि महर्षिपाणिनिभिः अष्टाध्यायीग्रन्थे “कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्⁹ इत्येकेन व सूत्रेण सङ्केतः कृतः। अन्वेषाञ्च सिद्धि उणादयो बहुलमित्येव परिकल्पिता। उणादिप्रकरणे प्रायः एवम्भूताश्शब्दाः प्रकृत्यंशः धातुना प्रत्ययांशश्च उणादिना परिकल्प्य सिद्धिः सम्पाद्यते। यथा वायुरित्यस्य वातीति वायु “वा गतिगन्धनयोः” अनेन “कृवा...इत्यनेन उण् कृते सिद्धिर्जायते इति स्वीक्रियते। यत्र बहुलतया प्रत्यया परिकल्प्यन्ते— तत्र बाहुलक चतुर्विधं भवति— यथा

क्वचित्प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव
विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति।¹⁰

क्वचित्प्रवृत्तिरित्येतेन यत्र क्वचित्सूत्रं प्रवर्तते अथवा प्रवर्तनयोग्यता भवति तत्र सूत्रं प्रवर्तते एव। क्वचिदप्रवृत्त्या—एतेन यत्र सूत्रप्रवर्तनयोग्यता नास्ति तत्र न प्रवर्तते। क्वचिच्च विकल्पेन कुत्रचिच्च निर्धारितयोग्यतारिक्तम् अन्यतयैव कार्यं कर्तुं शक्यते। उणादिविहितप्रत्ययानां विधानसन्दर्भे महाभाष्ये एवं प्रकल्प्यते तद्यथा—

संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे।

कार्याद्विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु।¹¹

संज्ञामूलकेषु शब्देषु पूर्वभागं प्रकृतिरूपेण परभागं प्रत्ययरूपेण अनुबन्धादिबलेन परिकल्पनीयमेतच्छास्त्रमेव उणादिरूपेण बोध्यम्। अतः उणादयो बहुलमितिसूत्रमुणादिप्रकरणञ्च कृदन्तान्तर्गते एव परिगणितम्।

5. लिङ्गानुशासनम्— लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाच्च एकस्यैव शब्दस्य भिन्न—भिन्नलिङ्गे प्रयुक्तत्वाच्च लिङ्गानुशासनं पृथक्तया पठितं महर्षिणा। लिङ्गं स्त्री पुमान्, नपुंसकम्, स्त्रीपुंसयोः पुत्रपुंसकयोः अवशिष्टलिङ्गम् इत्येतेषु सूत्रेषु तत्तच्छब्दाः तत्तल्लिङ्गे प्रवर्तन्ते इति स्पष्टतया लिङ्गानुशासने पुरस्सरं पठिताः शब्दाः। एवं शब्दानां लिङ्गनिर्देशः कृतः यथा— ऋकारान्ता मातृदुहितृ स्व सृयातिनानन्दारः”¹² अनेन ऋकारान्ताः एते पञ्चैव स्त्रीलिङ्गेषु निर्दिष्टाः। तिसृचतस्रोस्तु स्त्रियामतिदेश तया विधानेऽपि प्रकृत्योस्त्रिचतुरोः ऋदन्तत्वाभावात्। एवं पुमानधिकारेऽपि “घञजबन्तः, घातन्तश्च, लडन्तः एतैः सूत्रैः पाकः, करः विस्तरः, यक्षः, यत्नः इत्यादिशब्दाः निर्दिष्टाः। नपुंसकेऽपि “भावे ल्युडन्तः, द्वन्द्वैकत्वम्, भान्तः, फलजातिः, एतैः क्रमशः पाणिपादम्, पत्रम्, आमलकमित्यादिशब्दानां लिङ्गनिर्देशः कृतः। केचन उभयलिङ्गे स्त्रियां पुंसि च यथा “गोमणियष्टि—मुष्टि—पाटलि वस्ति—शाल्मलि—वृटि—मसि—मरीचयः” इत्यनेन इयमयं वा गौः गोशब्दादयः निर्दिष्टाः। केचन च पुनपुंसकयोः पठिताः यथा— “घृतभूतमुस्तक्ष्वेलितैरावतपुस्तकवुस्तलोहिताः” इत्यनेन तन्निर्दिष्टाः पुनपुंसकोभय लिङ्गीयाः— अयं घृतः, इदं घृतम्, अयं पुस्तकः, इदं पुस्तकम्। एवमवशिष्टलिङ्गनिर्देशमाध्यमेनापि यथा— एकं

पत्रम् एकः पुरुषः, एका स्त्री। एते सर्वेऽपि शब्दाः सूत्रान्तर्गतपठिताः तल्लिङ्गनिर्दिष्टा एव बोध्यन्ते। अतो लिङ्गनिर्देशपाठः, लिङ्गानुशासनं वा सूत्र-गण-धातुपाठादिवत् अतीवोपयोगी च ज्ञेयः।

निष्कर्षः—

एवं सूत्रपाठ-धातुपाठ-गणपाठ-लिङ्गानुशासन-उणादिरूपेण महर्षिपाणिनेर्व्याकरणं समग्रतया समस्तलौकिकवैदिकशब्दसाधुत्वसम्पादने सम्प्रत्येव संस्कृतभाषानियामकत्वेन लोके विराजतेतमाम् शब्दसाधुत्वादिशा यावद्योगदानं सूत्राणां तावदपिसूत्रपाठगणपाठ-उणादिपाणनामपि भवति। सूत्राणां पारस्परिकं किमपि सम्बद्धस्वरूपं सर्वत्र पाठेषु समुपलभ्यते। पाणिनेरस्मिन्नेव आग्नीयभूतानुशासने उत्तरवर्तिसम्पूर्णव्याख्यानशैली वर्तते। यद्यपि साम्प्रतिकं समग्रं व्याकरणं त्रिमुनिप्रवर्तितमेव तथाप्यत्र महर्षिपाणिनेः पञ्चाङ्गव्याकरणस्यैव उपस्थापनमत्र अस्माकं मतं तत्सर्वमेकमेव समुपलभ्येदित्येव अभिप्रायः। पदप्रयोगे सुबन्ततिङन्तपदद्वयोरपि सिद्धिदशायां अष्टाध्यायीसूत्रम् धातूनां, सूत्रान्तर्गतगृहीतगणपाठस्य तदसम्बद्धदशायाम् उणादिलिङ्गनिर्देशने लिङ्गानुशासनस्य योगदानैर्विना शब्दसाधुत्वं न संभवम्। अतः पञ्चाङ्गव्याकरणस्य चयप्रदानमैक्योपस्थितेश्चावगमनमिति दिक्।

सन्दर्भाः टिप्पण्यश्च

1. व्याकरणमहाभाष्यम् (पश्यशाह्निकम्)
2. ,, तदेव
3. प्रौढमनोरमा अजन्तपुल्लिङ्गम्
4. अष्टाध्यायी सूत्रपाठभूमिका
5. सिद्धान्तकौमुदी बालमनोरमा
6. सिद्धान्तकौमुदी अच्सन्धिः
7. निरुक्तम् (यास्कप्रणीतम्)
8. सिद्धान्तकौमुदीगणपाठः
9. सिद्धान्तकौमुद्यामुणादिप्रकरणम्
10. सिद्धान्तकौमुद्याम्
11. उणादिप्रकरणं कृदन्तान्तर्गतम्
12. लिङ्गानुशासनम्

सहायकाचार्यः

श्रीएकरसानन्दादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः,

मैनपुरी

शृङ्गारप्रकाशे शब्दविवेचनम्

डॉ. हिम्मतलालशर्मा 'हेमन्तः'

विविधविद्याविद्वदुपासको भोजराजः शृङ्गारप्रकाशं काव्यतत्त्वविचाराय निर्ममे। ग्रन्थोऽयं पारम्परिककाव्यतत्त्वविमर्शकेषु प्रतिष्ठां लेभे। भोजराजः शृङ्गारप्रकाशनाम्नि षट्त्रिंशत्प्रकाशयुते लक्षणग्रन्थेऽस्मिन्नादौ त्रिषु प्रकाशेषु शब्दतत्त्वं विममर्श।

शृङ्गारप्रकाशेऽत्रादौ प्रकृत्यादिप्रकाशात्मनि प्रथमप्रकाशे एकरसप्रतिष्ठावसरे भोजराजः-

शृङ्गार-वीर-करुणाद्भुत-दौद्र (रौद्र)

हास्यबीभत्स-वत्सल-भयानकनाम्नः॥

आम्नासिषुर्दश रसान् सुधियो

वयं तु शृङ्गारमेव रसनाद्रसमामनामः॥६॥¹

इत्येवमेकमेव परः प्रह्लादकं शृङ्गाररसं विममे। एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे 'अतोऽभिनेतृभ्यः कवीनेव बहुमन्यामहे, अभिनयेभ्यश्च काव्यमेवेति'²

अनेन भोजराजस्य पण्डितमण्डितमयी कीर्तिः विश्वेऽस्मिन् विश्वे प्रससार।

काव्यलक्षणविमर्शकेषु ये परम्परया प्रागेव काव्यतत्त्वविचारान् चक्रिरे। तानपि पुनरुद्धार स्वकीयशृङ्गारप्रकाशे लक्षणग्रन्थे।

'तत्पुनः शब्दार्थयोः साहित्यमामनन्ति। तद्यथा शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति।'

परम्परया महान्तः काव्यतत्त्वविमर्शकाः आचार्याः शब्दार्थयोः काव्यत्वं मेनिरे। तत्रादौ भामहाचार्यः यथा 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्'। वामनाचार्यमते 'काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते।' शब्दार्थौ काव्यमिति रुद्रटः। ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनो यथा-

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ॥

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥²

वक्रोक्तिसम्प्रदायाचार्यः कुन्तको यथा-

शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि।

बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि॥³

काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्यो यथा-

तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि⁴

अनेन पूर्वसूरिभिः कृतेन काव्यविमर्शेण परम्परयां श्रद्धधानो भोजराजः काव्यत्वप्रयोजकं यद्रसास्वादव्यञ्जकत्वं तच्छब्दार्थयोः समानरूपेणेति शृङ्गारप्रकाशे जग्राह। ग्रन्थेऽस्मिन् प्रथमद्वितीयतृतीयप्रकाशेषु

काव्यतत्त्वविमर्शाङ्गभूतं शब्दविवेचनं विस्तरेण वव्रे। यथा— ‘कः पुनः शब्दः? येनोच्चारितेनार्थः प्रतीयते। स (शब्दः) द्वादशधा।’

भोजराजोऽत्र शृङ्गारप्रकाशे शब्दतत्त्वविचित्सासमाधानावसरे ‘येनोच्चारितेनार्थः प्रतीयते।’ इत्येवं व्याकरणमहाभाष्यस्थवचस्सु श्रद्धां कुर्वन् मम्मटाचार्यानन्दवर्धनाविव साहित्यव्याकरणकुलैक्यं प्रददर्श।

आनन्दवर्धनाचार्यो हि ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योते काव्यात्मतत्त्वविचारे ‘काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्वः...’ तथैव च काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्यः ‘इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्ध्वनिर्बुधैः कथितः’ इत्येवम्प्रकारेण उत्तमकाव्यलक्षणप्रतिपादनावसरे ‘इदमिति काव्यम्। बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत इत्युल्लिलेख। अत्र ‘बुधैर्वैयाकरणैरिति’ प्रतिपेदे।

महाभाष्ये पतञ्जलिः किल अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? इत्यस्य समाधानभाष्ये बभाषे यत् येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः। अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः इति।

अथात्र शृङ्गारप्रकाशे भोजराजः शब्दं द्वादशधा बिभेद। यथा—

1. प्रकृतिः, 2. प्रत्ययः, 3. उपस्कारः, 4. उपपदम्, 5. प्रातिपदिकम्, 6. विभक्तिः, 7. उपसर्जनम्,
8. समासः, 9. पदम्, 10. वाक्यम्, 11. प्रकरणम्, 12. प्रबन्धः।⁵

व्याकरणमहाभाष्ये पतञ्जलिराह ‘न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्ययः तथापि शास्त्रक्रियाव्यवहारे प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पना। इत्युक्त्वा प्रकृतिः शब्दार्थभावनायां प्रत्ययात्प्रथममुपादानकरणमिव योपादीयते तां प्रकृतिरिति व्यपदिशन्ति।’

1. इत्युवाच। अप सा प्रकृतिस्त्रिधा⁴—

(क) धातुरूपा, (ख) प्रत्ययरूपा (ग) प्रातिपदिकरूपा तत्र प्रथमतो धातुरूपां प्रकृतिं प्रददर्श भोजराजः।⁶

(क) धातुरूपाप्रकृतिः धातवः षोढा

1. परिपठिता, 2. अपरिपठिता, 3. परिपठिताऽपरिपठिता, 4. प्रत्ययधातवः, 5. नामधातवः, 6. प्रत्ययनामधातवश्चेति।

1. एतेषु परिपठितायाः धातुप्रकृतेः उदाहरणम्—

भूयात्तेषां कुले जन्म जायतां तेषु सम्पदः॥

येषां स्वमिति मन्वानाः स्वीकृर्वन्ति स्वमर्थिनः॥14॥⁷

पञ्चाङ्गव्याकरणकारः महर्षिः पाणिनिः धातुपाठे यान् धातुन् पपाठ। ते धातवः परिपठिता इत्यर्थः।

2. अपरिपठिताश्चान्दोलयत्यादयः। यथा—

नीपानान्दोलयन्नेषु प्रेङ्खोलयति मे मनः॥

पवनो वीजयन्नाशामानाशामुच्चुलुम्पति॥17॥⁸

एतान् आन्दोलयत्यादीन् मूलधातुपाठे पाणिनिर्नोवाच। अतोऽपरिपठिता इमे।

3. अथ सूत्रेष्वेव पाणिनिः यान् धातुन् जुगुम्फ। किञ्च मूलधातुपाठे नैव पपाठ। ते धातवः परिपठिताऽपरिपठिताः। यथा—

अनुस्कुहि मा मन्तून् वसन्तो मानघस्मरः।

दूति! द्रुतमृतीयस्य जीजावयिषति स्मरः॥20॥⁹

अत्र मन्तून्पराधान् माऽनुस्कुहि मोदाहर। स्कुञ् उद्धरणे। ऋती घृणागत्योः। घृणा-दया। ऋतीयस्व दयस्व। जीजावयिषति। जु-वेगितायां गतावित्यस्येति राघवः।

4. प्रत्ययधातवस्तु सनाघन्ताः, यथा—

मीमांससे न शास्त्रार्थान् कृतार्थयसि नार्थिनः॥

गोपायसि न सन्त्रस्तान् किमुद्धतमटाट्यसे॥23॥¹⁰

5. नामधातवस्तु कण्वादयो यथा—

कण्डूयति न यो मर्म नर्मणा यो हृणीयते।

न कुष्यति रुषं यः स राजा राज्यं भिषज्यति॥26॥¹¹

6. प्रत्ययनामरूपाप्रकृतिः यथा—

येभ्यो परिपठितधातुभ्यो नामत्वसिद्धये, नामभ्यो वा धातुत्वसिद्धये क्विबादिप्रत्ययाः लुप्यन्ते। ते प्रत्यये नामनि च धातव इति प्रत्ययनामधातवः। यथा होडगल्भवलीवप्रभृतयः।

गिरौ गौर्ब्रह्मकामाशीः श्रियः प्रतिभुवौ भ्रुवौ।

शत्रुशीर्भिन्नपूर्वाहुर्युधि ते बन्धुता सजुः॥27॥¹²

पद्येऽत्र ब्रह्म ब्राह्मणाः तेषां कामानाशास्ते इति ब्रह्मकामाशीः कामगवी। शत्रुन् शास्तीति शात्रुशीः, मित्राणि प्रीणाति इति मित्रपुः। सजूः सहजोषणः इति।

एवं कंसवधमाचष्टे कंसं घातयति। अथ उज्जविनीतः प्रस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योद्गमं प्राप्नोति माहिष्मत्यां सूर्यमुद्गमयतीति।

प्रकृतिः षट्प्रकारैषा धातुरूपा विरूपिता।

अथ प्रत्ययरूपाणि षट्प्रकारैव कथ्यन्ते॥32॥¹³

(ख) प्रत्ययरूपाप्रकृतिः—

पाणिनिः ‘प्रत्ययः परश्चे’ति सूत्रेण प्रत्ययान् विदधे। प्रत्यया हि— सुमिङ्कृतद्धितधातुप्रत्ययस्त्रीप्रत्ययभेदात्। षट्प्रकारिकां प्रत्ययरूपाप्रणति ददर्श शृङ्गारप्रकाशे भोजराजः। पुनः प्रत्ययान्तां प्रकृतिमपि षट्प्रकारिकामेव मेने।

1. तत्र सुप्रत्ययान्ता, यथा— अहंयुः, शुभंयुः ‘अहं शुभमोर्युस्’।
2. तिङ्प्रत्ययान्ता यथा— पचतितराम्, पचतभृज्जत, खादतमोदत।
3. कृतप्रत्ययान्ता यथा— साङ्कुटिनम्, श्यैनम्पाता, जित्वरी, आढ्यङ्करणी।

4. तद्धितप्रत्ययान्ता यथा— गार्ग्यायणः, दाक्षायणः, वाष्यायणिः।
5. धातुसञ्ज्ञाप्रत्ययान्ता— चिकीर्षा, पुत्रीया, मृगया, यायावरः, यायजूकः, चिकीर्षुः, चक्रमणम्।
6. स्त्रीप्रत्ययान्ता यथा— गाङ्गेयः, सौढामेयः, द्रौपदेयः, शार्ङ्गरवेयः, काद्रवेयः, सौरभेयः। इति।¹⁴

(ग) प्रातिपदिकरूपाप्रकृतिः —

तत्र नामोऽव्यवाऽनुकरणं— कृत-तद्धित-समासाः प्रातिपदिकानि उत्तुल्लिलेख भोजराज' शृङ्गारप्रकाशे।
तत्रापि—

- I. नामानि— अनपेक्षितशब्दव्युत्पत्तीनि सत्त्वभूतार्धामिधायीनि च नामानि।
- II. अव्यय-निपात-गत्युपसर्ग-कर्मप्रवचनीय-विभक्तिप्रतिरूपभेदाद् अव्ययप्रातिपदिकं षड्विधम्।
- III. व्यक्ताव्यक्त-वर्ण-पद-वाक्य-सादृश्योक्तय इति षट्धा अनुकरणप्रातिपदिकम्।
- IV. लिङ्गिनः, अन्यलिङ्गिनः, स्वलिङ्गिनः, अलिङ्गिनः, शक्त्याद्यपेक्षिणः, अनुप्रयोगाद्यपेक्षिणश्चेति षट्प्रकारकं कृत्याप्रातिपदिकम्।
- V. अलोपिनः, लोपिनः, सर्वलोपिनः, आदेशिन्, प्रदेशिनः, अप्रदेशिन इति षड्धैव तद्धितप्रातिपदिकम्।
- VI. सुबन्ताभ्याम्, तिङन्ताभ्याम्, सुप्तिङ्भ्याम्, सुब्धातुभ्याम् सुबन्तनामभ्याम्, नामभ्याम्, षट्प्रकारकमेव समासप्रातिपदिकम्।
2. शब्दस्य द्वितीयो भेदः प्रत्ययः— प्रत्ययस्त्रिधा धातुप्रत्ययः, प्रत्ययप्रत्ययः, प्रातिपदिकप्रत्ययश्चेति प्रत्येकं षोढा।¹⁵
3. शब्दस्य तृतीयो भेद उपस्कारः¹⁶—
प्रकृत्युपस्कारः, प्रत्ययोपस्कारः, उभयोपस्कार इति प्रत्येकं षोढा प्रभेदाः।

शब्दस्य चतुर्थः भेदः उपपदम्¹⁷

तिङ्गुपपदम्, कृदुपपदम्, सुबुपपदम्, एतदपि प्रत्येकं षोढा।

अथ द्वितीयप्रकाशे शृङ्गारप्रकाशे शब्दस्य

5. पञ्चमं भेदं विममर्श भोजराजः। तत्र क्रमशे विभक्तावयवम्, अविभक्तावयवम्, अनुकरणमिति त्रिभेदकं प्रातिपदिकम्। क्रमेणैतेषाम् एक-द्वौ-त्रयो भेदाश्चकार भोजराजः शृङ्गारप्रकाशे।¹⁸
6. शब्दस्य षष्ठो विभक्ति भेदः त्रिधा— तिङ्बिभक्तिः, सुब्विभक्तिः, अव्ययविभक्तिश्चेति।¹⁹ क्रमेणैतेषां षड्-षड्द्वौ भेदान् चक्रे भोजराजः।
7. शब्दस्य सप्तमो भेदः उपसर्जनम् तच्च विशेष्यरूपम्, विशेषणरूपम्, तुल्यरूपं चेति त्रिधा।²⁰
8. समासः¹³ शब्दस्याष्टमो भेदः स चोपश्लिष्टः, गमितकियः, अक्रियश्चेति त्रिधा। प्रत्येकं द्विधा प्रभेदाः।
9. तृतीये प्रकाशे शब्दस्य नवमं भेदं पद मुल्लिलेख भोजराजः। तच्च क्रियारूपम्, कारकरूपम्, उपस्काररूपं च।
10. दशमः शब्दभेदः वाक्यम्। तच्च त्रिधेत्युल्लिलेख। तत्र
 1. संस्कृतम् एतत्रिधा—
 - I. श्रौतम् — मन्त्राः, ब्राह्मणानि च।

II. आर्षम् – स्मृतिः, पुराणानि च।²¹

III. लौकिकम् – काव्यानि, शास्त्राणि च।

1. प्राकृतम्, 2. अपभ्रंशश्चेति।

11. एकादशो भेदः अर्थप्रकरणं शाब्दप्रकरणञ्चेति भेदाभ्यां द्विधा प्रकरणमिति²²।

12. अन्तिमो द्वादशश्च शब्दभेदः प्रबन्ध¹⁷ इति स च गद्य-पद्य-मिश्रभेदैस्त्रिधा। प्रत्येकं पुनस्त्रिधा प्रभेदाः।

अनेनैतदवधातव्यं यद्भोजराज' शृङ्गारप्रकाशे काव्यतत्त्वविमर्शे शब्दतत्त्वं सविस्तरं ममर्शाथ च न केवलं शब्दमेव, किञ्चार्थं, शब्दार्थसम्बन्धं चापि द्वादशधैव वत्रे! काव्यतत्त्वविवेचकैः, विद्वद्भिः जिज्ञासुभिश्च सविस्तरं भोजराजकृतः काव्यलक्षणग्रन्थः शृङ्गारप्रकाशः अवश्यमेवावलोकनीयः।

सन्दर्भाः –

1. शृङ्गारप्रकाशे, 1/6
2. ध्वन्यालोके, 1/13
3. वक्रोक्तिजीविते, 1/7
4. काव्यप्रकाशे, 1/4
5. शृङ्गारप्रकाशे, 1/13 पद्यानन्तरं काव्यलक्षणविवेचने।
6. शृङ्गारप्रकाशे, 1/13 पद्यानन्तरं काव्यलक्षणविवेचने।
7. शृङ्गारप्रकाशे, 1/14
8. शृङ्गारप्रकाशे, 1/17
9. शृङ्गारप्रकाशे, 1/20
10. शृङ्गारप्रकाशे, 1/23
11. शृङ्गारप्रकाशे, 1/26
12. शृङ्गारप्रकाशे, 1/27
13. शृङ्गारप्रकाशे, 1/32
14. शृङ्गारप्रकाशे, 1/32 पद्यानन्तरं स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दविवेचने।
15. शृङ्गारप्रकाशे, 1/49 पद्यानन्तरं प्रत्ययरूपशब्दविवेचने।
16. शृङ्गारप्रकाशे, 1/49 पद्यानन्तरं उपस्करशब्दविवेचने।
17. शृङ्गारप्रकाशे, 1/49 पद्यानन्तरं उपपदशब्दविवेचने।
18. शृङ्गारप्रकाशे, 1/52 पद्यानन्तरं प्रातिपदिकविवेचने।
19. शृङ्गारप्रकाशे, 1/53 पद्यानन्तरं विभक्तिविवेचने।
20. शृङ्गारप्रकाशे, 1/53 पद्यानन्तरं उपसर्जनविवेचने।

सहायकप्राध्यापकः

शासकीयः संस्कृतमहाविद्यालयः

उज्जयिनी, मध्यप्रदेश

सनातनधर्मे यज्ञस्वरूपम्

डॉ. कृष्णा शर्मा

उत्पत्तिक्रमे स्थावर-जङ्गम-जीवाजीवानाञ्चोत्पत्तिरभवत्। एतेषां सन्तुलनं विशिष्टनियमानुसारमेव दरीदृश्यते। साक्षात् कालनियामकभेदेन ज्ञायते यत् उत्पत्तिः स्थितिः विनाशोपरि च सन्तुलनमस्य विधीयते। एषः नियमः सर्वेषु प्राणिषु अप्राणिषु दृश्यते। येषामुत्पत्तिर्भवति ते किञ्चित् कालपर्यन्तं स्थित्वानन्तरं विनाशं प्रति गच्छन्ति। मानवानामपि एतादृशी गतिः भवति। उत्पत्ति-स्थिति-विनाशात्मकजीवनविषये चिन्तनमवश्यं करणीयमस्माभिः। सनातनधर्मविषयकग्रन्थेषु सृष्टिचक्रबोधनार्थं धर्मसंस्थापनार्थञ्च मानवोपकारकाय विभिन्नधर्मपथाः प्रदर्शिताः। श्रुतिस्मृतिग्रन्थेषु आचारव्यवहारप्रायश्चित्तादिविषये वर्णाश्रमभेदेन स्त्रीपुंसयोः धर्माः विवेचिताः। तत्र चतुर्ष्वश्रमेषु जप-तप-व्रत-यज्ञकर्मानुष्ठानानामिहलोके परलोके च महद् फलं वर्तते। मनुष्यः धर्मपालनं कृत्वा कर्मबन्धनेन मुक्तो भवति तदैव ब्रह्मसाक्षात्कारः सम्भवति। मनुनोक्तं यत्-

सम्यग् दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते।¹

दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते॥ (6/74)

अर्थात् धर्माधर्मफलं ज्ञात्वा स्वधर्मपालनं कृत्वा कर्मस्थासक्तिं त्यक्त्वा सम्यग्दर्शनसम्पन्नो भूत्वा ईश्वरसाक्षात्कारकरणाय प्रयत्नं कुर्यात्। एवं विधानेन सम्यग्दर्शनसम्पन्नजनः कर्मभिर्न निबध्यते। विपरीतमेतदिह संसारे जन्ममरणचक्रे प्रत्यावर्तिर्भवति। “ऋणणानि त्रीण्यप्राकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्(6/35)² इति मनुवचनानुसारं पितृऋण-देवऋण-ऋषिऋणैः उऋणं भूत्वा मोक्षं प्राप्नोति अतः यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः, स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः, ऋणं संशोध्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अतः यज्ञेन देवऋणात् मुच्यते। “अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छेत् व्रजत्यधः॥³ (6/37) मनुवचनस्याशयोऽस्ति यत् यः यज्ञकर्माणि विहाय मोक्षमिच्छति स अधोगतिं प्राप्नोति। जनाः सम्यक् विधानेन यज्ञस्वरूपं यज्ञविधानं महत्त्वञ्च ज्ञात्वा यज्ञकर्मानुष्ठाने रताः भवेयुः। सनातनधर्मपरम्परायां श्रौत स्मार्तयज्ञानुष्ठानविषये श्रुतिस्मृतिग्रन्थेषु विशदवर्णनं समुपसलभ्यते तेभ्यः ग्रन्थेभ्यः यज्ञविषयकसारभूततत्त्वान् स्वीकृत्य संक्षिप्तरूपेण श्रौतयज्ञानां स्वरूपमत्र प्रस्तूयते-

‘यज्’ धातोः ‘नङ्’ प्रत्ययेन यज्ञशब्दस्य निष्पत्तिर्भवति।

देवपूजासंज्ञतिकरणदानार्थेषु पाणिनिना यज्धातुः प्रयुज्यते। यज्ञशब्दे देवपूजायाः बोधो भवति। देवपूजैव यज्ञः भवति यथा “विष्णुर्वैयज्ञः”⁴ “ यज्ञो वै विष्णुः”⁵ “पुरुषो वै यज्ञः”⁶ “अग्निर्वैयज्ञः”⁷ इन्द्रो वै यज्ञः “प्रजापतिर्वै यज्ञः”⁹ इत्यादिमन्त्राणामुल्लेख्यम् ऐतरेयादिब्राह्मणग्रन्थेषु तथा तैत्तिरीयसंहितायां प्राप्यते अर्थात् देवानां प्रसन्नार्थं पूजाकर्मैव यज्ञः वर्तते। वेदमन्त्रैः देवानुद्दिश्य द्रव्यदानमेव यज्ञः। यज्ञे देवतामुद्दिश्य द्रव्ययागः मुख्यः उक्तं यत्-

“वेदमन्त्रैर्देवतामुद्दिश्य द्रव्यस्य दानं भागः।¹⁰

अग्नौ देवतामुद्दिश्य द्रव्याहुतिर्दानं कथनमुच्यते। हवनकार्ये मन्त्राः प्रयुज्यन्ते। ते चतुर्विधमन्त्राः

ऋक्, यजुः, साम निगदश्च तथा च यज्ञः द्विविधः-श्रौतयज्ञः स्मार्तयज्ञश्च। श्रुतिप्रतिपादितयज्ञाः श्रौतयज्ञाः स्मृतिप्रतिपादितयज्ञाः स्मार्तयज्ञाश्च वक्ष्यन्ते। एतरेयब्राह्मणग्रन्थे पञ्चविधश्रौतयज्ञाः वर्णिताः यथा- अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमास यज्ञः, चतुर्मासयज्ञः, पशुसोमयज्ञश्च। गौतमधर्मसूत्रे पाकयज्ञसंस्था हविर्यज्ञसंस्था, सोमयज्ञसंस्थानां भेदत्रयमुल्लिखितमस्ति। प्रत्येकं भेदस्य सप्तविधभेदाः सन्ति ते यथा-

1. पाकयज्ञसंस्था- औपासनहोत्रम्, वैश्वदेवयज्ञः, पार्वणम्, अष्टका, मासिकश्राद्धम्, श्रवणाशूलगवश्च एताः सप्तपाकयज्ञसंस्थाः भवन्ति।
2. हविर्यज्ञसंस्था- अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासः आग्रायणयज्ञः चातुर्मासयज्ञः, निरुद्धपशुबन्धः, सौत्रामणियज्ञः, पिण्डपितृयज्ञादि इति सप्तहविर्यज्ञसंस्थाः।
3. सोमयज्ञसंस्था- अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः उकथ्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, आप्तोर्यामश्चेति सप्तसोमयज्ञसंस्थाः।

एकविंशति यज्ञेषु सप्तपाकयज्ञसंस्थानामुल्लेखः ग्रह्यसूत्रेषु धर्मसूत्रेषु च प्राप्यते। हविर्यज्ञसोमयज्ञयोः चतुर्दशभेदाः श्रौतसूत्रेषु वर्णिताः गौतमधर्मसूत्रेऽपि एकविंशति पाकहविसोमयज्ञसंस्थानां विषये वर्णनं प्राप्यते यज्ञानुष्ठानसम्पादनार्थम् अग्न्याधानमावश्यकम् अतः अग्निस्थापनान्तरं यज्ञकर्मानुष्ठानं सम्पाद्यते।

अग्न्याधानम्- गौतममतानुसारं हविर्यज्ञ एव अग्न्याधानमस्ति। अयमग्न्याधानेष्टिनाम्नाऽपि ज्ञायते। अयं हविर्यज्ञः दिवसद्वयात्मकमनुष्ठानं वर्तते अग्न्याधानस्यार्थमस्ति यत् विशिष्टकालस्थानयोः विशिष्टमन्त्रैः स्वप्रज्वलितगार्हपत्याग्नेः अग्न्याग्निनाञ्च स्थापना।

अग्न्याधेयकर्म सर्वेषु श्रौतयज्ञेषु सम्पादितो भवति। आहवनीयः गार्हपत्यः दक्षिणाग्निश्च त्रयोऽग्नयः श्रौतयज्ञेषु भवन्ति। महदयज्ञेषु आहवनीय गार्हपत्यश्च अग्निभ्याम् विविध-मण्डपानां निर्माणं भवति। दर्शपूर्णमासादिसाधारणयज्ञेषु त्रीन् अग्नीन् एकस्मिन् मण्डपे एव स्थाप्य वैदिककृत्यानां सम्पादनं भवति। गार्हपत्याग्निः प्रजापत्याग्निः अप्युच्यते। दक्षिणाग्निः अन्वाहार्यपचनं नाम्नाभिधीयते।

अग्न्याधेयस्य प्रथमदिवसस्य नामोपवसथ वर्तते। कृतिका-रोहिणी-मृगशीर्ष-पूर्वाफाल्गुनी-उत्तराफाल्गुनी-विशाखा उत्तराभाद्रपदनक्षत्रेषु च यं किमप्युपयुक्तनक्षत्रं स्वीकृत्य द्वितीयदिवसस्य कृत्यं कर्तुं शक्यते। आपस्तम्बग्रह्यसूत्रे चित्रानक्षत्रस्याप्युल्लेखः प्राप्यते। ब्राह्मणो वसन्तऋतौ, क्षत्रियो ग्रीष्मे, वैश्यश्च वर्षाऋतौ उपर्युक्तनक्षत्राणां दिने अग्न्याधानं कुर्यात्।

पुनराधेयम्- अग्निस्थापनायाः एकवर्षपूर्णाभावे यदि कांचिद् आपदामाप्नोति यथा असाध्यरोगाक्रान्तं, पुत्रशोकं, धनहानिः, दरिद्रतायाः आगमनमित्यादि तदा अग्न्याधानवत् पुनरग्न्याधानं भवति। तत्राग्निप्रज्वालनं कुशैर्भवति न काष्ठैः। पुनराधेयं वर्षाऋतौ मध्याह्नकाले क्रियते। जैमिनिमतानुसारमयं कृत्यः गार्हपत्यावहवनीयाग्न्यो शान्तिः पश्चात् प्रायश्चित्तरूपेण क्रियते।

अग्निहोत्रम्- हविर्नाम अग्नये होत्रमिति। स्वर्गकामनार्थं अग्निहोत्रं जुहोति। अग्न्याधानात् परं ग्रहस्थस्य परमो धर्मः अस्ति यत् नित्यमग्निहोत्रं कुर्यात्। द्विजेभ्यः अग्निहोत्रमावश्यकम् कात्यायने श्रौतसूत्रे गृहस्थाश्रमस्यान्तिमक्षणपर्यन्तं वैदिकाग्नीन् प्रज्वलितं रक्षेत।¹² आश्वलायनेनापि उक्तं यत् प्रतिदिनं अग्निहोत्रं

कुर्यात्।¹³ अग्निदेवप्रसन्नार्थम् अग्निहोत्रकार्यं कर्तव्यम्। अग्निना शुचि-तेज-शक्ति-बल-शान्त्यादीनां प्रेरणा गृह्यते। हवनार्थम् आहवनीयाग्निसमक्षे मन्त्रपाठेन पापशमनस्य बोधो भवति। अज्ञाताज्ञातवस्थायां कृतपापमोचनार्थम् अग्निदेवं प्रार्थयन्ते यत् स्व दाहकत्वेन पापानां दहनं कुरु। रात्रिकृतं पापदहनं प्रातःकाले तथा दिवसकृतं पापदहनं सायंकाले अग्निहोत्रेण भवति।

अग्निहोत्रकालनिर्णयः- अग्निहोत्रस्य कालनिर्णयविषये विविधश्रौतसूत्रेषु धर्मसूत्रेषु च मतभेदः दृश्यते।

1. कात्यायनमतानुसारमग्निहोत्रं सूर्योदयास्तात् पूर्वमेव भवितव्यम्।
2. आश्वलायनमतेन सूर्योदयस्तात् परं भवेत्।
3. आपस्तम्बेन चतुर्मतानामुल्लेखः क्रियते-
 - (i) द्वयोः प्रातःसन्धायोः सन्धिकाले,
 - (ii) आकाशे दृष्टनक्षत्रे
 - (iii) रात्रेः प्रथमे द्वितीये वा प्रहरे
 - (iv) सूर्योदयस्य प्रारम्भिकप्रथमांशदृष्टिगोचरसमये।

ग्रहस्थः पूर्वं वैदिकाग्नौ अग्निहोत्रं कृत्वा तदनन्तरं ग्रह्याग्नौ हवनं कुर्यात्।

दर्शपूर्णमासयज्ञः- श्रौतयज्ञेषु दर्शपूर्णमासयज्ञयोः विशिष्ट स्थानं वर्तते। सर्वेषां श्रौतयज्ञानामारम्भः दर्शपूर्णमासाभ्याम् क्रियते। मीमांसासूत्रस्य शबरभाष्ये लिखितं यत् “यावज्जीवनं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत्”¹⁴ प्रत्यमावस्यायां पूर्णिमायाञ्च एतत् श्रौतकर्म कर्तव्यम्। शतपथब्राह्मणेऽपि निगदितमस्ति यत्- “ताभ्यां यावज्जीवं यजेत्। त्रिंशत् वा वर्षाणि। जीर्णो वा विरमेत्।”¹⁵ अर्थात् वृद्धावस्थां यावत् नाप्नोति तावत् पर्यन्तं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत्।

दर्शपूर्णमासयोः अर्थः- दर्शशब्दस्यार्थो भवति अमावस्या। यदा भूतल चन्द्रदर्शनं न भवति किन्तु सूर्य चन्द्रदर्शनं करोति यतोहि चन्द्रमा सूर्यसामीप्यं प्राप्य पृथ्वीतः दृष्टुं न शक्यते। अस्मात् कारणात् अमावस्यायाः अपरं नाम दर्शरूपेण ज्ञायते। पूर्णमासीतिथौ चन्द्रमा स्वकीय सम्पूर्णकलायुक्तो दृश्यते। अस्यां तिथौ चन्द्रसूर्यमध्ये अधिकदूरी वर्तते। अस्मात् कारणात् पृथ्वीतः पूर्णचन्द्रदर्शनं कर्तुं शक्यते। अतः अमायां दर्शभागः पूर्णिमायां पूर्णमासयागः भवति। यदा प्रथमारम्भे दर्शपूर्णमासतिथयोः दर्शपूर्णमासयागानुष्ठानं करणे अन्वारम्भणीया दृष्टि अवश्या कर्तव्या। अस्मिन् अनुष्ठाने अग्निविष्णुभ्याम् एकादशकपालैः पुरोडाशमर्पयति। सरस्वतीं चरुमर्पयते। अन्वारम्भणीया इष्टिः प्रारम्भिक दर्शनपूर्णमासयो पूर्वं सकृतमेव क्रियते। दर्शपूर्णमासभागः द्विदिवसात्मकः भवति। प्रथमदिवसे अग्न्याधानपरिस्तरणकृत्यः भवति। तं दिवसमुपवसथ नाम्नाभिधीयते। द्वितीयं दिवसं “यजनीय” इति नाम्नाभिधीयते। अस्मिन् दिने यजनकार्यं पूर्णं क्रियते तथा च अध्वर्युः- ब्रह्मा-होता- अग्नीन्ध्राणानाञ्च चत्वारणां पुरोहितानामावश्यकता भवति।

दर्शपूर्णमासभागस्य कानिचन अङ्गानि प्रमुखानि वर्तते तेषां विवरणं संक्षिप्तरूपेण प्रस्तूयते।

1. सान्नायम्- गोदुधे दधिं मेलयित्वा सान्नायामाप्नोति। सामयाजीजसोमयज्ञानन्तरं एकं द्वे वा वर्षपर्यन्तं सान्नायं ददाति।

2. शाखाहरणम्- सोमयागदर्शेष्यनन्तरं वा कृत्यमिदं क्रियते। अध्वर्युः पलाशाय अवा शास्त्रानिर्धारितवृक्षस्य शाखां आनयति। अनया शाखया सवत्सां गां स्ववत्सेन पृथक् क्रियते। जैमिनीमतानुसारं सायंप्रातःकालयोः दोहनकाले शाखाहरणकृत्यं क्रियते।
3. बर्हिराहरणम्- अध्वर्युना पूर्वोत्तरदिशि वा गत्वा यज्ञसम्पादनार्थं बर्हिदेवाय प्रार्थनां कृत्वा दर्भसंचयनमेव बर्हिराहरणमुच्यते।
4. इध्माहरणम्- यज्ञार्थं समिधाचयनमेव इध्माहरणं वर्तते।
5. इध्मप्रव्रश्चनम्- अंगुष्ठतः तर्जनीं यावत् परिमाणात्मिका समिधाकर्तनादनन्तरं शेषकाष्ठम् इध्मप्रव्रश्चनं भवति।
6. वेदः- वेदीसंस्कारार्थं वेदनिर्माणं क्रियते। दर्भेन वेदनिर्माणं भवति।
7. उपवेशः- अंडारप्रेषणार्थं काष्ठमुपवेश इति समाख्यायते।
8. परिधिः- अग्नेः परितो धीयन्ते तानि दारुणि परिधयः।
9. सायंदोहः- सायंकाले गोदोहनम् अयं कृत्यः सायम् अग्निहोत्रानन्तरम्।
10. अभिधानी- गोवत्सः यया रज्ज्वा बध्यते सा अभिधानी।
11. दोहनी- दुग्धदोहनपात्रस्य नाम दोहनी।
12. शाखापवित्रम्- येन काष्ठेन उपवेशं निर्मायते तेनैव पवित्रस्य निर्माणं भवति।
13. निदानम्- गोः पार्श्वपादान् बध्नार्थं रज्जूनाम निदानम्।
14. पात्रासादनम्- यज्ञपात्रान् समीपे स्थापनं पात्रासादनम्।
15. ब्रह्मवरणम्- वेदज्ञः, तपोनिष्ठः, कर्मनिष्ठश्रोत्रियः ब्राह्मणं यज्ञे ब्रह्मारूपेण वरणं क्रियते। ब्रह्मा सर्वासां क्रियाणामधीक्षकः भवति। ब्रह्माज्ञयया अध्वर्युः यज्ञं सम्पादयति।
16. प्रणीताप्रणयनम्- पुरोडाशनिर्माणार्थं पवित्रद्वयं निधाय चमसे जलं पूरयति। आहवनीमाग्नेः उत्तरदिशि जलपात्रं स्थापयित्वा कुशैः आवृणोति। अयं कृत्यः प्रणीताप्रणयनम्।
17. निर्वापः- देवतार्थत्वेन पृथक्करणं निर्वापः।¹⁶
18. पत्नीसन्नहनम्- दर्शपूर्णमासयागपूर्वं यजमानपत्नी मौञ्जीमेखलां धारयति। अध्वर्युः वस्त्रोपरि वस्त्रान्ते वा मौञ्जीमेखलां धारयति।
19. आज्यस्थाली- घृतपात्रनाम आज्यस्थाली।
20. बर्हिरास्तरणम्- वेद्यौः कुशपरिस्तरणमेव बर्हिरास्तरणम्।
21. आधारः- होता मन्त्रमुच्चारयति तदनन्तरं यजमान आहवनीयाग्नौः घृतेन जुहोति।
22. अन्वाहार्यः- दक्षिणानेः ओदनपाचनक्रियाम् अन्वाहार्य उच्यते।

दर्शपूर्णमास-पिण्डपितृयज्ञश्च- दर्शपूर्णमासकृत्ये पक्वोदनपिण्डमप्यते सः पिण्डपितृयज्ञः। आपस्तम्बग्रह्यसूत्रे उक्तमस्ति यत्-“अमावस्याम् यदहश्चन्द्रमसं सन पश्यन्ति तदहः पिण्डपितृयज्ञं कुरुते।”¹⁷ रुद्रदत्तेनोक्तं यत्-“पिण्डैः पितृणां यज्ञः। सत्याषाढस्य टीकायां महादेवेनोक्तं य - “पिण्डैः पिण्डदानेन सहितः

पितृभ्यो देवेभ्यो यज्ञो होमः स पिण्डपितृयज्ञः।”¹⁸ पिण्डपितृयज्ञं कात्यायनेन दर्शष्टयङ्गरूपं स्वीकृतम्। कृत्योऽयं गृहयाग्नौ अपि कर्तुं शक्यते। यः पिण्डदाने असमर्थोऽस्ति सः जलतर्पणमवश्यं कुर्यात् मनुनोक्तं यत्-
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्द्विवर्षिपितृतर्पणम्।¹⁹

देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च॥ 2/176

चतुर्मास्ययागः— संवत्सरस्य प्रत्येकचतुर्थमासान्ते क्रियमाणयज्ञो नाम चतुर्मास्ययागः। चतुर्मासान्तरे अयं यागः ऋतुसन्धेः नाम्नाभिधीयते फाल्गुनचैत्रमासान्ते वा वैश्वदेवनामेष्टिः भवति। आषाढश्रावणपूर्णिमायां वा क्रियमाणो यज्ञो वरुणप्रधासयज्ञः। कार्तिकमार्गशीर्षपूर्णिमायां वा ‘साकमेघ’इष्टिमायो ज्यते। शुनासारीयचतुर्थचातुर्मास्ययागस्य तिथिः निश्चिता नास्ति। कात्यायनमतानुसारं साकमेघयागानन्तरं चतुर्दिवस-
मासचतुरनन्तरं वा शुनासारीययागं कर्तुं शक्यते।

आग्रयणेष्टिः— पूर्वार्जितधान्यादिसस्ये समासप्ते नवसस्योत्पत्तेः क्रियमाणा इष्टिः आग्रयणेष्टिः। शरदृतौ धानेन वसन्तृतौ यवेन ‘वर्षाऋतौ मुन्नयन्नेनीष्टिं क्रियते। तथा च कामनापूर्तये विभिन्ना इष्टयः समाचरन्ति। यथा—आयुतकामेष्टिः, स्वस्त्ययनी, पुत्रकामेष्टिः, महावैश्राजी, मित्रवृन्दा, संज्ञानी कारीरीत्यादयः। मनुनोक्तं यत्—

सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्त्वन्ते द्विजोऽध्वरैः।²⁰

पशुना त्वमनस्याऽऽदौ समाऽन्ते सौमिकैर्मखैः॥ 4/26

पशुबन्धयागः— अयनयोरुत्तरदक्षिणयोरौ पशुना यजेत इति पशुबन्धाख्यं यागमनुष्ठीयते।

सोमयागः— सोमरसप्रधानयागः सोमयागः। अयं यज्ञः वसन्ततौ अनुष्ठीयते। अस्मिन् यज्ञे षोडश ऋत्विजाः भवन्ति। कात्यायनश्रोतसूत्रे अस्य सप्तभेदाः विहिताः। ते यथा— 1. अग्निष्टोमः, 2. अत्यग्निष्टोमः, 3. उकथ्यः, 4. षोडशी, 5. वाजपेयः, 6. अतिरात्रयागः, 7. आप्तोर्यामश्च।

अग्निष्टोमयज्ञः— एकदिवसात्मको अग्निष्टोमयागः एकाह एकाहिकवोच्यते तथाद्वादशादिवसात्मकमहीनमुच्यते। द्वादश दिवसादधिकदिवसात्मकः प्रचलित सोमयागः सत्रनाम्ना अभिधीयते। अग्निष्टोमस्यापरनाम ज्योतिष्टोमः। ज्योतिष्टोमयागः स्वपञ्चाङ्गैः सह पञ्चदिवसेषु पूर्णतां याति।

अत्यग्निष्टोमयागः— इन्द्राय पशुबलिं दीयते। अस्मिन् कृत्ये षोडशपात्राणि भवन्ति तथा षोडशीस्तोत्रगानं भवति। अन्यसर्वं ज्योतिष्टोमवत् क्रियते।

राजसूययज्ञः— राजसूयशब्दस्योत्पत्तिविषये शबरेणोक्तं यत्“राजा तत्र सूयते तस्माद् राजसूयः”²¹इति। जैमिनिटीकायामुल्लिखितमस्ति यत्—“राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत।”²² तयो एवैतद्य जमानो यद्राजसूयेन यजेत् सर्वेषां राज्यानां श्रेष्ठ्यं स्वराज्यमाधिपत्यं पर्येति।”²³ अर्थात् स्वराज्याधिपत्यकामनया राजसूययज्ञं करणीयः। अयं यज्ञः वह्नीनाम् इष्टीनां समाहारः वर्तते। अस्मिन् कृत्ये वर्षद्वयादधिकसमयोऽपेक्षते। अत्र कृत्यद्वयं प्रमुखं प्रथमं पवित्रयागः तस्य एकवर्षानन्तरम्भिषेचनीययागनामकं द्वितीयकृत्यं क्रियते। एतयोः द्वयोः कृत्ययोः मध्ये नैकाः इष्टयः विधयश्च सम्पादयन्ति।

सौत्रामणियज्ञः— सुत्रामन् इति इन्द्रोपाधिः वर्तते। सौत्रामणियागस्य भेदद्वयं वर्तते— 1. कौकिलीसौत्रामणि

2. चरकसौत्रामणि। कौकिलीसौत्रामणियागे साममन्त्राणां गायनं भवति तथा च चरकसौत्रामणियागाभिधानं राजसूययज्ञस्य एकमासानन्तरं क्रियते। अस्मिन् यागे त्रिदिवसं यावत् सुरानिर्माणं भवति। अधुना दुग्धं युज्यते।

अश्वमेधयज्ञः— अश्वमेधयागविषये ऋग्वेदे चर्चा विहिता। अध्वमेधस्य अश्वः स्वर्गं गच्छति। अस्मिन् यज्ञे उखापात्रे मांसं पक्त्वा हविर्दीयते। विजयाभिलाषिनृपेण सर्वत्र स्वराज्यस्थापनार्थं अश्वमेधयज्ञः क्रियते। तैत्तिरीयब्राह्मणे लिखितमस्ति यत्— “राष्ट्रं वा अश्वमेधः। यदमित्रा अश्वं विन्देरन् हन्येतास्य यज्ञः।²⁴ अर्थात् अश्वमेधः राष्ट्रप्रतीकरूपेण स्वीक्रियते यदि शत्रुः अश्वम् आरोहयति तदा यज्ञः नष्टं जायते। फाल्गुनज्येष्ठाषाढमासे अष्टमीनवमीतिथयोः अयं यज्ञः अनुष्ठीयते।

सत्रम्— दीर्घकालिकयज्ञं सत्रमुच्यते। रात्रिसत्रसांवत्सरिकसत्रञ्च द्विविधं वर्तते। एकवर्षादधिकावधियुक्तसत्राणामुल्लेखः कात्यायनेन कृतम् ते यथा—“आदित्यानामयनसत्रम् अंगिरसामयनसत्रम्, कुण्डपायिनयामयनसत्रम्, सर्पाणामयनसत्रम्, त्रैवार्षिकसत्रम्, द्वादशवार्षिकसत्रम्, षट्त्रिंशद्वार्षिकसत्रम्, शतसंवत्सरसत्रम्, सहस्रसंवत्सरसत्रम्, सारस्वतसत्रञ्चेत्यादयः।

गवामयनसत्रम्— धनापत्यस्वर्गप्राप्त्यर्थं सत्रमनुष्ठीयते। सर्वेषां सत्राणां प्रकृति द्वादशाहस्य भवति तत्र यजमानमेव पुरोहितकार्यं करोति तथा च दानदक्षिणावरणादि कार्यं वर्जितो भवति। सत्रानुष्ठानकाले शास्त्र-विहितनियमानामाचरणमावश्यकम्। सत्रस्यान्तिम् दिवसस्य पूर्वदिने महाव्रतम् इति नाम्ना विचित्रकृत्यं विधीयते।

अग्निचयनम्— प्राचीनकाले इदं स्वतन्त्रकृत्यमासीत्। किञ्चिद् कालानन्तरे अग्निचयनकृत्यं सोमयज्ञानन्तर्गते स्वीक्रियते। जैमिनीमतानुसारमग्निचयनकृत्यं अग्नेः संस्कारः वर्तते न स्वतन्त्रयज्ञः। एतत् दुष्करकृत्यं सृष्टिनिर्माणस्य प्रतीकं प्रतीयते। “अग्नि एव प्रजापतिः” इति स्वीकृत्य अवश्यमेव अग्नेः पूजार्चनं कर्तव्यं यतोहि अस्माकं जीवनस्य मूलाधारः सर्वासां क्रियाणां केन्द्रमपि अग्नि वर्तते शतपथब्राह्मणस्य चतुर्दशभागेषु पञ्चभागेष्वग्निचयनविषये विशदवर्णनं प्राप्यते।

स्मार्तयज्ञः— पौराणिकमतानुसारमधुना स्मार्तयज्ञानामनुष्ठानमधिकप्रचलितमस्ति। बहुविधाः स्मार्तयज्ञाः भवन्ति। विभिन्नदेवानां विशिष्टाराधनार्थं, विशेषार्चनार्थं हवनार्थञ्च भिन्नभिन्ननामधेयस्मार्तयज्ञाः प्रयुज्यते ते यथा—रुद्रयागः, महारुद्रयागः अतिरुद्रयागः, विष्णुयागः महाविष्णुयागः ब्रह्मयज्ञः प्रजापतियज्ञः, वा, सूर्ययागः, शक्तियागः, दुर्गायागः, लक्ष्मीनारायणमहायज्ञः नवग्रहमहायज्ञः विश्वशान्तिमहायज्ञः, इन्द्रयागः गायत्रीमहायज्ञः, शतचण्डीयागः, सहस्रचण्डीमहायागश्च इत्यादयः।

एते यज्ञाः पञ्च-सप्त-नव-एकदशदिवसेषु वा सम्पाद्यन्ते। यज्ञेष्वेषु मण्डपपूजनं प्रधानस्याहुतिः च प्रतिदिनं पूर्णाहुतिपर्यन्तं क्रियते। वैदिकमन्त्रैः देवानामावाहनानन्तरम् अग्निपूजनम्, स्विष्टकृतहोमः, नवहुतिः दशदिक्पालादिबलिकार्यम्, पूर्णाहुतिः वसोर्धारानिपातनकार्यञ्च क्रियते। त्र्यायुष-पूर्ण पात्रदानशय्यादान-प्रधानपीठ-मण्डपसंकल्प-भूयसी-कर्माङ्गोदानादि अन अभिषेक-अवभृथस्नान-दक्षिणा-देवविसर्जन-ब्राह्मणभोजनादि कर्माणि क्रियन्ते। प्रायः सर्वेषु महत्त्वपूर्णयज्ञेषु उपर्युक्तकर्माणि विधीयते।

एतेषामतिरिक्तानां पञ्चमहायज्ञानामुल्लेखः, गृह्यसूत्रेषु, धर्मसूत्रे स्मृतीषु च विद्यते।

पञ्चमहायज्ञाः - मनुनोक्तं यत्-

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः।²⁵

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन्॥

गृहस्थेन एतेभ्यः पञ्चापात्रेभ्यः हिंसा भवति अस्मात् कारणात् सदैव पञ्चमहायज्ञान् न हापयेत्। पञ्चमहायज्ञः गृहस्थस्य नित्यकर्म वर्तते। तेषां विषये मनुनोक्तं यत्-

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञं पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।²⁶

होमोदेवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥

जप-स्वाध्याय-अध्ययन-मन्त्रपाठश्च ब्रह्मयज्ञः, पितरं प्रति श्राद्धकर्म तर्पणश्च पितृयज्ञः, हवनम् देवयज्ञः, प्राणिनां प्रति भोजनदानं बलिकार्यश्च भूतयज्ञः, ब्राह्मणभोजनम्-अतिथिपूजनं नृयज्ञः अर्थात् मनुष्ययज्ञः वर्तते। भारतीयसंस्कृत्यौ औदार्यता, सहिष्णुता कृतज्ञता च एतेषु पञ्चमहायज्ञेषु निहितमस्ति।

चत्वारः पाकयज्ञाः- हुतोऽहुतः प्रहुतः प्राशित इति॥²⁷

1. हुतो होममात्रं, यथा सायंप्रातः होमः।
2. अहुतः होमबलिरहितं कर्म यथा स्रस्तरारोहणम्।
3. प्रहुतो यत्र होमो बलिकर्म भक्षणं च, यथा पक्षादिकर्म।
4. प्राशितो यत्र प्राशनमात्रं न होमो न बलिः, यथा सर्वासां गवां पयसि पायसश्रपणानन्तरं ब्राह्मणभोजनम्। इत्थं चतुर्विधम्।

मनुष्यैः यज्ञानुष्ठानं सर्वथा मनोकामनापूर्तये क्रियते यदि निष्कामभावनया यज्ञानामनुष्ठीयते तदा अक्षमपुण्यप्राप्तिर्भवति। बृहन्नारदपुराणेऽपि उक्तं यत्-

“ये विष्णुभक्त निष्कामा यजन्ति परमेश्वरम्”²⁸

त्रिसप्तकुलं संयुक्तास्ते यान्ति हरिमन्दिरम्॥ 39/61

अधुना सकामनिष्कामभावनया च स्मार्तयज्ञरूनामनुष्ठानपरम्परा प्रचाल्यमाना अस्ति। यतोहि यज्ञैः समस्तलोकाः दीव्यतां, देवगणाः अमरत्वश्च प्राप्नुवन्ति। यज्ञैः अनेकविधपापैः मुक्ताः जनाः विष्णुलोकं प्राप्नुवन्ति। यथा हारीतेनोक्तं यत्-

यज्ञेन देवा विमला भवन्ति यज्ञेन देवा अमृतत्वमाप्नुयुः।

यज्ञेन पापैर्बहुभिर्विमुक्तः प्राप्नोति लोकान् परमस्य विष्णोः॥

यज्ञो हि भगवान् विष्णुर्यत्रसर्वं प्रतिष्ठितम्।

यज्ञार्थं पशवः सृष्टा देवास्त्वौषधयस्तथा॥

यज्ञार्थं पुरुषाः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा।²⁹

यज्ञश्च भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञपरो भवेत्॥ (विष्णु.ध.पु. 162/2/3)

अतः सारभूतरूपेण ज्ञायते यत् साक्षात् विष्णुस्वरूपमेव यज्ञः यज्ञार्थं पशुनामुत्पत्तिः, पुरुषस्योत्पत्तिः, देवानामुत्पत्तिः, औषधीनामुत्पत्तिश्चाभवत्। सर्वेषां कल्याणं यज्ञैः सम्भवति। अस्मात् कारणात् यज्ञानुष्ठानमवश्यमेव करणीयं जनैः। निष्कामभावेन यः भगवन्तं भगवद्भक्ताश्च यज्ञैः पूजयन्ति सः स्वस्य पादरजेन निखिलब्रह्माण्डं पुनाति। नारदपुराणेऽपि उक्तं च यत्-

ये यजन्ति स्पृहा शून्या हरिभक्तान् हरिं तथा।³⁰
त एव भुवनं सर्वं। पुनन्ति स्वांघ्रिपांशुना॥ (39/64)

संदर्भाः —

1. मनुस्मृतिः 6/74
2. मनुस्मृतिः 6/35
3. मनुस्मृतिः 6/37
4. एतरेय. ब्रा. 1/15
5. तै. ब्रा. 1/7/14
6. श. ब्रा. 1/2/4/3/2
7. ताण्ड्य ब्रा. 12/5/2
8. मै. शा. 4/3/7
9. तैति. सं. 1/3/10/10
10. धर्मद्रुमे उद्धृतं - पु. सं. 222 (धर्मशास्त्र का इतिहास-आचार्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय)
11. “अष्टका पार्वणः श्राद्धं श्रावण्याग्रहायणी चैत्र्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः (1/8/19)
“अग्न्याधेयमग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्रयणं चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धः सौत्रामणीति सप्त हविर्यज्ञसंस्थाः। (1/8/20)”
अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्तथ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः। (1/8/21)
12. कात्यायन श्रौतसूत्रे 4/13/5
13. आश्वलायनगृह्यसूत्रे 2/2/1
14. पूर्वमीमांसासूत्र 108/136
15. शतपथब्राह्मणम् - 11/1/2/13
16. आप. टीका - 1/17/10
17. आपस्तम्बधर्मसूत्रम्- 1/7/1/2
18. सत्याषाढटीका-2/7 पृ. 245
19. मनुस्मृतिः 2/176
20. मनुस्मृतिः 4/26
21. जैमिनीय-न्यायमाला- 10/2/57-61
22. जैमिनिटीका- 4/4/1
23. शांखायन - 25/13/1
24. तै. ब्रा.- 3/8-9
25. मनुस्मृतिः
26. मनुस्मृतिः
27. पारस्करग्रह्यसूत्रम्- 1/4/1
28. बृहदनारदपुराणे - 39/61
29. विष्णुधर्मोत्तरपुराणे- 162/2-3
30. नारदपुराणे-39/64

सहाचार्या, धर्मशास्त्रविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
एकलव्यपरिसरः, अगरतला

काव्यकारणविवेचनसन्दर्भे काव्यप्रकाशाऽलङ्कारमहोदधिग्रन्थयोः सिद्धान्तमीमांसा

डॉ. राधावल्लभशर्मा

भारतीयकाव्यशास्त्रचिन्तनस्य संस्कारपरिष्कारसमन्विता समीक्षाधारा निजोद्भवकालादेवेदानीमपि सातत्येन प्रवाहमाना सन्दृश्यत इति स्पृहणीयो विषयः। सिद्धान्तानां स्खलनं तिरोभावं न जायेत तदर्थं लक्षणग्रन्थानामध्ययनाध्यापनपरम्परा प्रणयनविकासक्रमश्चाविरलगत्याबाधगत्या च जायमानो वर्तत इति मनीषा। वस्तुतो लक्ष्यानुसारेणैव लक्षणनिर्धारणं लक्षणसमन्वयश्च भवतीति विदुषां संवादपद्धतिः। तेषां लक्षणानां सुपरीक्षणं लक्ष्याधारेणैव क्रियते तथा च सुपरीक्षितायां तेषां विशुद्धौ परवर्तिकाव्यानामपि समीक्षणं सुपरीक्षणञ्च तैर्लक्षणैर्विधीयते। एतेन लक्ष्यलक्षणयोरन्तःसंवादपरम्परा दृढीभवति। एतदेव लक्ष्यीकृत्य ध्वनिकारो जगाद-

रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धिव्यवहारं लक्ष्यतां सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठामिति।¹

वस्तुतो भारतीयकाव्यशास्त्रस्य सुदृढा संस्थापना आचार्यभरतात् स्वीक्रियते। यद्यप्याचार्यभरतात्प्रागपि नैके काव्यशास्त्रिणः समभूवन् येषां समुल्लेखो महर्षिणा पाणिनिना महामहेश्वराचार्याभिनवगुप्तेन च स्वकीयेषु ग्रन्थेषु व्यधायि। यथा - शिलालीकृशाश्ववृद्धभरततण्डुनन्दिकेश्वरमतङ्गभरतप्रभृतयः। द्विसहस्रवर्षप्राचीनायामस्यां चिन्तनपरम्परायां नैके काव्यशास्त्रीयसम्प्रदाया आविर्भूताः। विषयाणां प्रौढविवेचनाः अत्युत्कृष्टाः समीक्षाः उत्कटाश्च टीकाः टीकिताः प्राज्ञैः कालेऽस्मिन्। कालस्यास्य विभाग इत्थं कर्तुं शक्यते। यथा-

1. **प्रारम्भिकः कालः** (अज्ञातकालात् सप्तमशताब्द्याः प्रारम्भं यावत्)
(आचार्यभामहपर्यन्तम्)
(नाट्यशास्त्रकाव्यालङ्कारादीनां महनीयानां ग्रन्थानां प्रणयनकालः)
2. **रचनात्मकः कालः** (आचार्यभामहादाचार्यानन्दवर्धनं यावत्)
(600 ईस्वीतः 850 ईस्वीपर्यन्तम्)
(सम्प्रदायचतुष्टयानाम् अलङ्कारसम्प्रदायरीतिसम्प्रदायरससम्प्रदायध्वनिसम्प्रदायानां प्राकट्यकालः,
ध्वन्यालोकस्य रचनाकालः)
3. **निर्णयात्मकः कालः** (आचार्य आनन्दवर्धनत आचार्यमम्मटं यावत्)
(800 ईस्वीतः 1000 ईस्वीपर्यन्तम्)
(लोचनाभिनवभारतीटीकयोः प्रणयनकालः, वक्रोक्तिजीवितव्यक्तिविवेकारादीनां लेखनकालः)
4. **व्याख्याकालः** (आचार्यमम्मटात् अभिराजराजेन्द्रमिश्रं यावत्)
(1000 ईस्वीत अद्यावधिपर्यन्तम्)

(हेमचन्द्रनरेन्द्रप्रभसूरिभावदेवसूरिजयदेवशारदातनयपण्डितराजजगन्नाथविश्वेश्वरपण्डितादीनाम् उद्भवकालः)

अस्यामेव विशालायां परम्परायां जैनाचार्याणां योगदानमविस्मरणीयं वरीवर्ति। साहित्यशास्त्रस्य षड्सम्प्रदायेषु यद्यप्यमीषां कश्चन अपि सम्प्रदायो नास्ति तथाप्येतेषां राद्धान्ताः तथ्यपरकाः सर्वथाभिनवाः, प्रमाणिकाः समीक्षणिकषीभूताश्च सन्तीति हर्षप्रकर्षः। अस्यां जैनाचार्यपरम्परायाम् आचार्य-आर्यरक्षितालङ्कारदर्पणकारवाग्भटप्रथमहेमचन्द्ररामचन्द्रगुणचन्द्रसूरिनरेन्द्रप्रभाचार्यमरचन्द्रासूरिविनयचन्द्रसूरिविजयवर्णीवाग्भटद्वितीयाजितसेनमण्डनमन्त्रीभावदेसूरिपद्मसुन्दरगणिसिद्धिचन्द्रगणिप्रभृतयो मनीषिणः स्वग्रन्थवैशिष्ट्यात् तलस्पर्शिवैदुष्याश्च सुतरां प्रसिद्धिं प्रापुः। अमी हि आचार्याः प्राचीनान् ग्रन्थांश्च व्याख्याविवरणादिभिर्व्याचख्युः तथा च प्राच्यसाहित्यलेखनपरिरक्षणप्रथनादौ च विविधप्रकारेण नितरां प्रयेतिरे।

सन्दर्भेऽस्मिन् प्राच्यै रेश्वरैस्तन्मन्त्रीश्वरप्रभृत्याधिकारिभिश्च प्रोत्साहिता जैनाचार्यप्रभृतयो नैके विद्वन्मूर्धन्या विद्वन्मनोविनोदकान् लोकोपकारकान् विविधविषयकान् नवीनान् ग्रन्थान् जग्रन्थुः। एतेषु गूर्जरीश्वरमन्त्रीश्वरवस्तुपालप्रेरणया प्रादुर्भूतः चौलुक्यनरेन्द्रसभाजितो नरचन्द्रसूरिशिष्यनरेन्द्रप्रभसूरिः आसीत्। नरेन्द्रप्रभसूरेः जीवनपरिचयः—

जैनाचार्येष्वयं नरेन्द्रप्रभसूरिः प्रधानतमो गौरवभूतश्चासीत्। अयं जैनाचार्यः हर्षपुरीयगच्छपरम्पराया आचार्य आसीदिति निजपरिचये अस्योल्लेखोऽकारि²। अस्य हर्षपुरीयगच्छस्य प्रादुर्भावः पर्युषणाकल्पसूत्रस्थविरावल्यां निर्दिष्टात् कोटिकगणमध्यमाशाखा सम्बद्धप्रश्नवाहनकुलात् ज्ञायते। अजयमेरूनिकटवर्तिसुभटपालपालितहर्षपुरतोऽस्य गच्छस्य प्रसिद्धिः। अस्य गुरुः नरचन्द्रसूरिः पितामहश्च देवप्रभसूरिः आसीत्।³ नरचन्द्रसूरिः हर्षपुरीयगच्छसवितृमुनिचन्द्रसूरिशिष्यः, देवानन्दसूरिहस्तात् प्रतिष्ठोदयः, देवप्रभसूरिवचनात् प्रबोधितः, चुलुकीकृतसर्वशास्त्रः करतलामलीकृतकाव्यशास्त्रासीदित्यलङ्कारमहोदधिग्रन्थात् ज्ञायते।⁴

असौ नरचन्द्रसूरिः विद्यामण्डनविद्वत्सु प्रधान आसीत्। विद्यामण्डलस्यास्य सञ्चालनं गुर्जरदेशस्य धोलकाख्यनगरस्य बाघेलावंशीयोत्पन्नस्य वीरधवलस्य नृपस्य महामात्यो वस्तुपालो विदधाति स्म। अयं विद्यामण्डलो भारतीयसंस्कृतिसंस्कृतभाषयोः प्रचारे दत्तावधान आसीत्। महामहात्यवस्तुपालसूरिनरचन्द्रयोश्च प्रगाढमैत्री सञ्जाता। वस्तुपालेन साकं नरचन्द्रसूरिः बहुशः तीर्थयात्रामपि गतवान् आसीत्। एकदा वस्तुपालेन नरचन्द्रसूरिः प्रार्थितः यत् अलङ्कारविषयकाः केचन ग्रन्था विस्तृता दुर्बोधाश्च सन्ति, केचन संक्षिप्ताः दोषपूर्णाश्च वर्तन्ते, अन्ये च केचित् विषयान्तरैः परिपूर्णाः सन्तीति कृत्वा मे मनसि भूयसी वेदना सञ्जायते⁵ तस्मात् एतादृशो ग्रन्थो भवता रचितस्स्याद् यस्मिनलङ्काराणां साङ्गोपाङ्गं विस्तृतं प्रमाणिकञ्च स्यादिति⁶। वस्तुपालस्य महामात्यस्यानया प्रार्थनया नरचन्द्रसूरिणा स्वकीयसुयोग्यशिष्यनरेन्द्रप्रभसूरि ग्रन्थरचयितुमादिदेश। गुर्वादेशेन वस्तुपालस्य मोदाय सन्तोषाय च नरेन्द्रप्रभूरिणा जैनाचार्येण अलङ्कारमहोदधिः नामधेयो ग्रन्थो निर्ममे⁷। ग्रन्थस्यास्य लेखनकालः 1280 विक्रमाब्दः तथा 1223 ईस्वीयाब्दः वर्तते⁸। अस्य स्वोपज्ञटीकायाः प्रणयनकालः 1282 विक्रमाब्दः तथा 1225 ईस्वीयाब्दः वर्तते⁹।

अनेनेदं प्रमाणीभवति यन्नरेन्द्रप्रभसूरेः जन्मसमयः त्रयोदशशताब्द्याः उत्तरार्द्धः।

न्यायकन्दलीपञ्जिकायां राजशेखरसूरिः सूरिनरेन्द्रप्रभसूरि रचनाद्वयस्योल्लेखं चकार। यथा प्रथमा रचना

- अलङ्कारमहोदधिः, द्वितीया च - काकुत्स्थकेलिः¹⁰। एतदतिरिच्य द्वौ सुभाषितसंग्रहौ ययोः विवेकपादपो विवेककलिका च वर्तते। वस्तुपालप्रशस्तिकाव्यद्वयं, गिरनारस्य वस्तुपालस्य एकस्य शिलालेखस्य पद्यान्यपि नरेन्द्रप्रभसूरिणा विरचितानि¹¹।

अलङ्कारमहोदधिः - यथा नामैव संसूच्यते यद् ग्रन्थोऽयमलङ्कारशास्त्रस्य सर्वानपि विषयान् सरलपद्धत्या सरसरीत्या नवीनविचारमार्गेण च प्रस्तौति। काव्यप्रकाशोऽस्योपजीव्यो ग्रन्थो वर्तत इति कथने मनागपि संशीतिर्नास्ति। काव्यानुशासनस्याचार्यहेमचन्द्रप्रणीतस्यापि प्रभावोऽपि संलक्ष्यते। कविशिक्षाप्रसङ्गस्थले काव्यानुशासनस्य स्वोपज्ञाया अलङ्कारचूडामणिटीकायाः सम्पूर्णेऽपि भागोऽत्र ग्रन्थे समुद्धृतो वर्तते।

इतः सप्तशत्या वर्षेभ्यः प्राक् तादृशं सन्तोषकरं काव्यरहस्यनिर्णायकं कविकलासर्वस्वज्ञापकं शास्त्रमुपलभ्यमानं नासीदिति मन्त्रीश्वरस्तुपालस्याभ्यर्थनया तत्रमोदाय साहित्यतत्त्वज्ञकविकलाविदुरनरचन्द्रसूरि-निदेशेनाचार्यनरेन्द्रप्रभसूरिणाऽष्टतरङ्गविभक्तोऽयमलङ्कारमहोदधिर्निर्ममे। प्राच्यैरलङ्कारैः प्रकाशितानां वचसां सारसंग्रहरूपेयं कृतिः। स्वानि काव्यालङ्कारसूत्राण्यनेन स्वयं विवृतानीत्यत्र स्पष्टं समसूचि। 1282 वैक्रमाब्दे निष्पन्नाया अस्य वृत्तेश्च प्रमाणं सार्धचतुष्टयसहस्रश्लोकपरिमितमित्यादि महोदधिकारेणात्र स्वयं स्फुटं निरदेशि। ग्रन्थस्यास्य अलङ्कारमहोदधेः रचनास्थानस्य निर्देशस्तु नाकारि परञ्च गूर्जरराजधान्यां पत्तनेऽथवा वीरधवलपालिते मन्त्रीश्वरवस्तुपालप्रतिष्ठाबहुले स्थले धवलके रचना सम्भावयितुं शक्यते।

अत्र मूले काव्यप्रयोजनकाव्यस्वरूपनिर्णयभेदनिर्णयशब्दवैचित्र्यध्वनिनिर्णयगुणीभूतव्यङ्ग्यतार्थ-वैचित्र्यदोषव्यावर्णनगुणालङ्कार शब्दालङ्कारार्थालङ्कारप्रतिपादकेष्वष्टसु तरङ्गेषु क्रमशः 18,35,66,5,24,32,25, 99 संख्याकानि 304 प्रमितानि सुललितानि पाठ्यानि पद्यानि विद्यन्ते। प्रतितरङ्गं प्रान्ते चैकैकं विशिष्टमुपसंहारकं पद्यं विस्तृतेवृत्तेऽन्यानि चानुष्टुप्सु। विवरणे च प्राचीनमहाकविप्रयुक्तानि रसमयानि रम्याणि 982 परिमितानि पद्यानि विविधकाव्यनाटकादिसाहित्यग्रन्थेभ्य उद्धृत्योदाहृतानि। साहित्यकलामर्मज्ञानां काव्यशास्त्रिणामाकर्षकाणि भवेयुर्वेषां मूलस्थलादिज्ञापिका सूची प्राकृतग्रन्थानां च संस्कृतच्छाया भूरिपरिश्रमेणात्रास्माभिः सङ्कलितोपयुक्ता ज्ञास्यते। एवं ग्रन्थकृद्ग्रन्थादिनामज्ञापिकोपयुक्तानामैतिहासिकनाम्नां सूची प्रदर्शिता वर्तते।

अलङ्कारमहोदधौ विशेषः - प्राचीनाचार्याणां सारसंग्रहरूपेयं कृतिः¹²। ग्रन्थस्यास्य काश्चन विशेषता इत्थं सन्ति-

1. अनुप्रासालङ्कारस्य विस्तृतं सुबोधं गभीरं मनोरमञ्च विवेचनम्।
2. शब्दवैचित्र्यसन्दर्भं शास्त्रीयं व्याख्यानम्।
3. बन्धनिबन्धनम्।
4. सम्भोगशृङ्गारस्य स्पृहानन्तरसम्भोगः, शापानन्तरः सम्भोगः, वियोगानन्तरसम्भोगः ईर्ष्यनन्तरसम्भोगः प्रवासानन्तरसम्भोगश्चेत्येतेषां पञ्चानां भेदानां निरूपणम्।
5. रतेः स्थायिभावस्य अष्टौ भेदानामभिनवं विवेचनम्। यथा-
(i) नैसर्गिकी रतिः (ii) सांसर्गिकी रतिः (iii) औपमानिकी रतिः (iv) आध्यात्मिकी रतिः (v)

- आभियोगिकी रतिः (vi) साम्प्रयोगिकी रतिः (vii) आभिमानिकी रतिः (viii) वैषयिकी रतिः।
6. रसस्य भावादिरूपतया सप्तप्रक्रियाणां समुपवर्णनम्। यथा - (i) भावः (ii) जन्म (iii) अनुबन्धः (iv) निष्यतिः (v) पुष्टिः (vi) सङ्करः (vii) हासः।
 7. अर्थालङ्काराणां प्रारम्भोऽतिशयोक्त्यालङ्कारेण।
 8. उपमाया विस्तृतविवेचनम्।
 9. दीपकालङ्कारस्य आदिमध्यान्तभेदविवेचनम्।
 10. व्यतिरेकस्य गभीरवर्णनम्।
 11. सप्तत्यलङ्काराणामाहत्य विवेचनं येषु उल्लेखपरिणामविचित्रविकल्पार्थापत्तिरसवत्प्रेय-ऊर्जस्विसमाहितप्रभृतयः।
 12. चित्रकाव्यस्य शब्दार्थचित्राभिधेयस्य नवीनभेदस्य प्रकल्पनम्।
 13. वीररसस्य दानवीराख्यस्य भेदस्य नोपस्थापनम्।

काव्यकारणविमर्शः - काव्यं वस्तुतो विशिष्टशब्दार्थावेव। यतो हि कविकर्म अर्थाद् वर्णनात्मकं कर्म एव काव्यम्, वर्णनं च कस्यचित् पदार्थस्यैव भवति परं तत्साधनभूतशब्द एव। यो हि यदर्थमुपादीयते स तदगुणीभूत इति सिद्धान्तरीत्या यत्रार्थस्य प्रधानता तत्र शब्दो गुणीभूतः, यत्र शब्दस्य प्रधानता तत्रार्थस्य सहकारिता सुतरां सिद्ध्यति। अत एवोक्तमभियुक्तैः - एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारितेति। घटमानय इत्यत्र घटस्यानयनं भवति, घटमुच्चारयेत्यत्र घटशब्दोच्चारणं विधीयते। अतः शब्दार्थावेव काव्यम्।

कार्यं कारणमन्तरा न जायते। काव्यमस्ति कारणं तत्रापि केनचित् कारणेन भवितव्यमेव। कारणत्वञ्च कार्यनियतपूर्ववर्तित्वम्। तच्च कारणं किमिति जिज्ञासायां प्राचीनानि मतानि विशदीक्रियन्ते-

वस्तुतः काव्यरचनायां प्रतिभाव्युत्पत्त्याभ्यासानां त्रयाणामेतेषां हेतुत्वेन काव्यशास्त्रिभिः प्रादर्शितं। तत्र प्रतिभाया वैशिष्ट्यं काव्यप्रसरणलेखनविवेचनं प्रति हेतुत्वं तु निर्विवादमेव परन्तु व्युत्पत्त्यभ्यासयोः कियान् व्यापारः कश्च प्रतिभाया सम्बन्ध इत्यत्रालङ्कारिकाणामतिमतिवैषम्यं लोच्यते। शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पाद्यते इति व्युत्पत्तिवैभवेन प्रतिभा शक्तिरिति। सन्दर्भेऽस्मिन् केचन काव्यशास्त्रिणः प्रतिभा काव्यस्य कारणमिति कथयन्ति, केचिच्च प्रतिभा काव्यस्य प्रधानं कारणमितरौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ सहायौ, त्रयोऽपि समुदिता हेतुरिति व्याचक्षते। अत्र काव्यशास्त्रिणां मिथः साम्मत्यं वैमत्यमपि दृश्यते। इत्थं काव्यकारणविषये द्विधा परम्परा दृष्टिपथमवतरति। प्रथमा परम्परा शक्तिमात्रहेतुतावादिनाम्, अपरा च समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनाम्।

एतेषु शक्तिमात्रहेतुतावादिनो राजशेखररुद्रहेमचन्द्रप्रभृतयः, समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः भामहदण्डीमम्मटनरेन्द्रप्रभसूरिमिनजयदेवादयः।

काव्यप्रकाशस्य विवरणटीकायां टीकाकारेण स्वमतमित्थमलेखि-

दोषतिरस्कारेण काव्यस्योद्भवे हेतुः शक्तिरिति। गुणालङ्कारयोः वैचक्षण्यमादानेऽभ्यासो हेतुः। रसाभिव्यञ्जने व्युत्पत्तिर्हेतुरिति। तद्यथा -

कवित्वं जायते शक्त्या वर्धतेऽभ्यासयोगतः।

अस्य चारुत्वनिष्पत्तौ व्युत्पत्तिस्तु गरीयसी¹³॥

विषयेऽस्मिन् वक्ति रुद्रटाचार्यः काव्यालङ्कारे -

तस्यासारनिरासात् सारग्रहणाच्च चारुणः करणे।

त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्युत्पत्त्यभ्यासः¹⁴॥

अत्र शक्तिर्युत्पत्त्यभ्यास इति त्रितयमेव कारणं मन्यते। तत्र शक्त्या मनसि शब्दार्थो सन्निधीयेते, तयोः सारासारग्रहणनिरासौ व्युत्पत्त्या क्रियेते अभ्यासेन शक्तेरुत्कर्ष आधीयत इति शक्त्यादिव्यापारः।

आचार्यमङ्गलस्तु प्रतिभापेक्षया व्युत्पत्तिमेव हेतुं स्वीचकार। प्रोच्यते तेनेत्थम्—

कवेः संवियते शक्तियुत्पत्त्या काव्यवर्त्मनि।

वैदधीचित्तचित्तानां हेया शब्दार्थगुम्फना॥¹⁵

आचार्यदण्डी प्रतिभाभावेऽपि श्रुतयत्नाभ्यां काव्योद्भवं मनुते। यद्यपि प्रतिभाऽभावे श्रुतयत्नाभ्यां कवित्वं कृशमेवेति तस्यावितथतथ्यम्। यथोच्यते तेन—

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भुतम्।

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्¹⁶॥

ततस्ततद्द्वैरनिशं सरस्वती क्रमादुपास्या खलु कीर्तिमीप्सुभिः।

कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमा, विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते¹⁷॥

राजशेखरो यायावरीयः शक्तिमात्रमेव काव्यकारणमिति प्रत्यपीपदत्। इयं शक्तिः न प्रतिभा नापि व्युत्पत्तिः किन्तु तयोर्जनकः कश्चन पदार्थविशेषः। अस्याश्च शक्तेः समुल्लासे समुन्मेषे वा समाध्यभ्यासौ कारणमिति। तत्र समाधिः मनसः प्रणिधानम् अभ्यासश्च अविच्छेदेन शीलनमिति।

उक्तञ्च तेन - मनस एकाग्रता समाधिः। समाधिरान्तरः प्रयत्नः, बाह्यस्त्वभ्यासः तावुभावपि शक्तिमुद्भासयतः। विप्रसृतिश्च सा प्रतिभाव्युत्पत्तिभ्याम्। शक्तिकर्तृके हि प्रतिभाव्युत्पत्तिकर्मणी¹⁸।

इत्थमस्य निदर्शनं कर्तुं शक्यते -

अलङ्कारशेखरका केशवमिश्रेण काव्यकारणमित्थं न्यरूपि—

प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्।

भृशोत्पत्तिकृदभ्यासः काव्यस्यैषा व्यवस्थितिः¹⁹॥

जैनाचार्यो हेमचन्द्रोऽपि काव्यं प्रति केवला प्रतिभा कारणमिति न्यरूपयत्। तद्यथा - व्युत्पत्त्याभ्यासौ प्रतिभा संस्क्रुतः। तथा हि प्रतिभाऽस्य हेतुः। व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या। न तु काव्यस्य साक्षात्करणम्, प्रतिभोपकारिणौ तु भवतः²⁰।

वाग्भटः स्वीये वाग्भटालङ्कारे ग्रन्थे स्वमतमित्थमाह—

प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्।
भृशोत्पत्तिकृदभ्यास इत्याद्यकविसङ्कथा²¹॥

काव्यदर्पणकार इत्थं ब्रुवते -

द्वे वर्त्मनी गिरां देव्याः शास्त्रं च कविकर्म च।
प्रज्ञोपज्ञं तयोराद्यं प्रतिभोद्धवमन्तिकम्²²॥

पण्डितराजो जगन्नाथः प्रतिभैकधनः प्रतिभामेव काव्यहेतुमाचक्षते। प्रस्फुरितप्रतिभात्र द्विविधा -
एकादृष्टहेतुका, अपरा व्युत्पत्त्यभ्यासहेतुका। भण्यते रसगङ्गाधरे—

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः। तस्याश्च हेतुः
क्वचिद्देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्, क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्यकरणाभ्यासौ²³।

अत्र प्रतिभाया हेतुत्रयं प्रोक्तम्। यथा - 1. क्वचिद् देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्, 2. क्वचिच्च
लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणाद् व्युत्पत्तिः, 3. काव्यज्ञशिक्षया काव्यकरणाभ्यासः। अत्र हेतुत्वं तृणारणिमणिन्यायेन
विवक्षितमस्ति अर्थात् प्रतिभा प्रत्यदृष्टं व्युत्पत्त्यभ्यासौ च पृथक्-पृथक् तृणारणिमणिन्यायेन कारणमिति। यथा
अग्निं प्रति तृणम्, अरणिः मणिश्च पृथक्-पृथक् कारणं तद्वदेवात्रापि। बालादेः व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां विनाऽपि
केवलमहापुरुषप्रसादात्प्रतिभासमुत्पत्तिसन्दर्शनात्। साहित्यसारस्य ग्रन्थरत्नस्य प्रणेता अच्युतरायः काव्यस्य
कारणमित्थं प्रादर्शयत्—

तद्धेतुस्तत्स्वरूपानुकूला शब्दाद्युपस्थितिः।
सा देवतादिकृपया शास्त्राभ्यासादितोऽथवा²⁴॥

आचार्यछज्जूरामशास्त्री साहित्यबिन्दुः इत्याख्ये ग्रन्थे स्वमतमित्थमुपस्थापयत्—

तस्य काव्यस्य निर्माणे समुल्लासे प्रचारणे।
व्युत्पत्तिः शक्तिरभ्यासः त्रयं हेतुर्न हेतवः²⁵॥

रसदीर्घिकाकारो विद्यारामशास्त्री काव्यकारणविषये इत्थं लिलेख -

काव्यस्य करणे हेतुश्चैतेऽर्थाः संगता मताः।
देवतोपासनं पूर्वसंस्कारस्तीव्रबुद्धिता॥
द्वित्रिव्याकरणज्ञानं त्रिचतुःकोशसंस्तवः।
शास्त्रज्ञानं सर्वलोकव्यवहारप्रवीणता॥
काव्यावलोकः काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास उत्कटः।
प्रातः कालादिकः कालस्तदैकासक्तचित्तता।
एते सम्मिलिताः काव्यहेतुळस्ता न कर्हिचित्²⁶॥

अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रकारो राधावल्लभत्रिपाठी काव्यहेतुमभिलक्ष्य एवं निजगाद। क्वचित् सा (प्रतिभा)
कवित्वशक्तिरूपा तदनुकूलशब्दार्थादिज्ञानमभ्यासं च स्वत आत्मसात् करोति। क्वचित्तु प्रथमं प्रतिभाया बीजभूतया
काव्याङ्करोत्पत्तिः व्युत्पत्त्या तस्य पूर्तिरभ्यासेन च तत्परिष्कारः²⁷।

सन्दर्भेऽस्मिन् पाश्चात्यकाव्यशास्त्री ग्रीकदेशवास्तव्यः क्विण्टिलियन् (Quintilian) स्वाभिप्रायमित्थं समसूचयत्—

Genius knowledge of art, exercise and imitation of the best writers are necessary for achieving a successful expression.²⁸

इत्थं विविधमतमतान्तरप्रदर्शनेनास्माभिः काव्यकारणमिह समुपस्थापि।

काव्यप्रकाशे काव्यकारणम् – वाग्देवतावतारपदवीविभूषितः काश्मीरतिलकीभूतो मम्मटाचार्यः शब्दसंक्षेपार्थगौरवाद्यागणेषुगुणगणगरिम्णा निर्विशङ्कं काव्यकारणमेवं प्रास्तौत्। तद्यथा—

शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्।

काव्यस्य शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे²⁹॥

काव्यप्रकाशकारेणात्र काव्यस्य शक्तिः निपुणताऽभ्यासश्चेति त्रितयं कारणं स्वीकृतम्। शक्त्यादयस्त्रयः समुदिताः काव्यं प्रति कारणं न तु व्यस्ता अर्थात् पृथक्-पृथक्। एते त्रयः काव्यस्योद्भवे निर्माणे समुल्लासे विकासे वा हेतुरिति। वस्तुतो मम्मटाचार्यः समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादी अत एव हेतुरिति पदग्रहणं न तु हेतव इति।

सम्प्रति का नाम शक्तिरित्यपेक्षायां भण्यते –

1. शक्तिः (Natural valuation or nature endowment) –

शक्नोति पुमान् काव्यनिर्माणायस्वादानुभवाय चानयेति शक्तिरिति व्युत्पत्त्या काव्यनिर्माणक्षमा आस्वादानुभवसक्षमा च शक्तिरिति निगद्यते। शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः। शक्तिं विना काव्यकरणमसम्भवम्। यदि कथञ्चित् काव्यरचना जायेत तदा सा रचना उपहास्यतामेव गच्छेदिति। अत अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शक्तेः कवित्वहेतुत्वमुरीक्रियते मम्मटभट्टपादैः।

शक्नोति काव्यं कर्तुं विचारयितुमनयेति शक्तिः। शक्तिर्द्विधा प्रोच्यते 1. कारयित्री शक्तिः 2. भावयित्री शक्तिः। कारयित्री शक्तिः कविषु भवति, भावयित्री च सहृदयेषु पाठकेषु भवति। एषा कारयित्री शक्तिः काव्यं सूते, भावयित्री शक्तिश्च गुणदोषपरिष्कारे सामर्थ्यं विदधाति। द्वयोरेकत्र समावेशः कुत्रचिदेव सज्जायते इति लक्ष्यीकृत्य राजशेखराचार्यः प्रोवाच—

कश्चिद् वाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां

कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति।

नोकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणाना

मेकः सूते कनकमुपस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः³⁰॥

शक्तिरियमुपादानकारणमित्यङ्गीकुर्वताचार्येण मम्मटेन व्यतिरेकविधया शक्तिमेव अनुपहसनीयकाव्यं प्रति कारणं स्वीकृतम्। आचार्यरुद्रटेण शक्तेः स्वरूपमित्थं निरदेशि—

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य।

अक्लिष्टानि च पदानि विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः³¹॥

इयं शक्तिरेव प्रतिभेति नाम्ना व्यपदिश्यते शास्त्रनदीष्णैः काव्यकारैः। प्रतिभाति शब्दार्थजातम् अनयेति

प्रतिभा अर्थात् शब्दार्थजातस्य सर्वस्यापि विषयस्य यया ज्ञानं जायते सा प्रतिभेति। महामहेश्वराचार्याभिनवगुप्तपादाचार्येण प्रतिभाविषये एवं निगदितम्— प्रतिभा अपूर्वनिर्माणक्षमा प्रज्ञा, तस्या विशेषे रसावेशवैशद्यसौन्दर्यकाव्यनिर्माणक्षमत्वम्। अर्थात् रसस्य य आवेशः साक्षात्कारः, तत्सम्बन्धि तदुपयोगि वा यद् वैशा नैर्मल्यं दोषरहितत्वे सति माधुर्यादिगुणवत्त्वं तेन चमत्कृत्याधायकत्वं यस्य काव्यस्य तस्य निर्माणे क्षमत्वमिति³²।

काव्यमीमांसाकारेण स्वाभिमतमित्थं समसूचि—

शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते। अत्र शक्तिर्व्यापकत्वम्, प्रतिभा तु तदपेक्षया वस्तुप्रतिभानमात्रहेतुपरत्वात् परिसीमिततत्त्वम्। शब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रमुक्तमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति या सा प्रतिभा। प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि पश्यत इव³³।

आचार्यभट्टतौतेन प्रतिभास्वरूपमभिलक्ष्य स्वमतमित्थं प्रादर्शि—

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता।

तदनु प्राणनाजीवद्वर्णनानिपुणः कविः³⁴॥

वाग्भटालङ्कारे ग्रन्थे ग्रन्थकारेण वाग्भटेनेत्थं प्रतिभास्वरूपं व्यलोकितम्—

प्रसन्नपदनव्यर्थयुक्त्युद्धोधविधायिनी।

स्फुरन्ती सत्कवेर्बुद्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी³⁵॥

शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः इति शक्तेर्लक्षणं यदुपन्यस्तमाचार्यमम्मटेन तद् वस्तुतः कवित्वबीजं प्रतिभानम्, जन्मान्तरागतसंस्कारविशेषः कश्चित् इति वामनाचार्योद्भावनमुपजीव्यमानो लक्ष्यते। “प्रतिभानम्” इत्यस्य पदस्य स्थाने तत्पर्यायपदं न्यस्तमिति विपश्चितां मतम्। रुद्रकोशकारः प्रतिभास्वरूपं वैशयेन प्रकटयतीत्थम्—

स्मृतिर्व्यतीतविषया मतिरागाभिगोचरा।

बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता॥

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदुः³⁶॥

अत्रायमभिसन्धिः— असौ शक्तिर्यस्यामविक्षिप्ते चेतस्यर्णवतरङ्गतरङ्गिताखिलरमणीयवस्तुविषय-भावलीनत्वम्, झटित्यक्लिष्टार्थप्रतिपादनक्षमपदप्रतिभाससत्त्वश्च यद् वशाद् नानाविधौ शब्दार्थौ प्रतिभासेते सा शक्तिरिति।

2. निपुणता (Perfection) —

लोकशास्त्रकाव्यादीनां मुहुर्मुहुर्विमर्षणाद् व्युत्पत्तिर्जायते। इयं व्युत्पत्तिरेव निपुणता। स्थावरजङ्गमात्मकलोकस्य वृत्तं लोकः। अत्र लोकपदं लोक्यतेऽसौ लोक इति व्युत्पत्तेर्लक्षणया वा लोकवृत्तपरं वर्तते।

काव्यदर्पणकारो राजचूडामणिदीक्षितो निपुणता कश्चन संस्कारविशेष इति मनुते। तस्यायमभिप्रायो यद् लोकवृत्तान्तादीनामालोचनपद्धत्या व्युत्पत्तेराधानं भवति पुनः व्युत्पत्त्याधायकत्वात् दृढतरः संस्कारविशेषोपजायते सैव निपुणता।

प्रोच्यते तेन— ततश्च लोकवृत्तान्तादीनामलोचनादुपार्जितो व्युत्पत्तिपदाभिधेयस्तदवधारणजनितदृढतर—
संस्कारविशेषो निपुणता³⁷।

अत्रायमभिसन्धिः— शास्त्राणां छन्दोव्याकरणाभिधानादीनामनेकेषां विमर्शनाद् व्युत्पत्तिस्तदवधारणजनितदृढतरसंस्कारविशेषो निपुणता। अत्र स्वकृतकाव्यमिति पदं न योजनीयमपितु महाकविकालिदासादिकृतकाव्यानां विमर्शः स्वकाव्योत्पत्तेः हेतुरिति वाच्यम्।

3. काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यासः (Practice)

काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पुनः पुनः प्रवृत्तिरभ्यासः। न च काव्यकरणे सत्यभ्यासः, अभ्यासे सति काव्यकरणमिति परस्पराश्रय इति वाच्यम्। काव्यज्ञानामुपदेशेन काव्यस्वरूपदोषगुणालङ्कारपरीक्षारूपेण करणे योजने च पुनः पुनः काव्योत्कर्षजनकविवेचनपटुत्वञ्चोत्पादयति। अत्राभ्यासपदेन काव्यार्थोन्नयनाभ्यासस्य गृहीतत्वात्, तस्य च काव्यं प्रति हेतुत्वात्।

अस्मिन्प्रसङ्गे दीक्षितेनेदं भणितम् - पूर्वपूर्वजन्मनि विहितोऽभ्यासोत्तरोत्रजन्मनि काव्यसमुल्लासे हेतुर्भवतीति। काव्यार्थोन्नयनाभ्यासोऽत्र अभ्यासत्वेन अभिमतः³⁸।

अत्रायमभिसन्धिः— इत्थं काव्यस्य निर्माणे रसाभिव्यञ्जकता चमत्कारे च शक्तिनिपुणताभ्यासास्त्रयः समुदिताः फलोपधायकतया कारणम्। व्यस्तेषु न फलोपधायकत्वम्, अपि तु स्वरूपयोग्यतेति। समुदिता इत्यनेन दण्डचक्रचीवरादिन्यायेन परस्परसापेक्षाः परस्परसम्मिलिताः। यथा घटं प्रति दण्डचक्रचीवरादयः सापेक्षत्वेन कारणं तद्वदत्रापि ज्ञेयम्। अत्र काव्यज्ञशब्दः कविसमालोचकपरः।

इति हेतुस्तदुद्भवे - इति हेतुस्तदुद्भवे इति काव्यकारणकारिकांशो वर्तते। अत्र हेतुरित्यत्र एकवचनं गृहीतं यतः त्रयः समुदिताः हेतुरिति जगाद मम्मटाचार्येण वृत्तौ। अत्र समुदिताः कारणमिति कथयता दण्डचक्रचीवरादिन्यायेन हेतुरित्यत्र एकवचनम्। पुनश्च जात्याकृतव्यक्तयः पदार्थः इति गौतमसूत्रे पदार्थशब्दस्य एकवचनप्रयोगेण त्रयाणां जात्यादीनां पदार्थत्वं तथेहापि त्रयाणां शक्त्यादीनां काव्यकारणत्वमिति कृत्वा एकवचनप्रयोगः।

अत्रायमभिसन्धिः— विशेष्यविशेषणवाचकपदयोरसति विशेषानुशासने समानवचनकत्वमिति कश्चन विशिष्ये नियमः। अनेन नियमेन हेतवः इति वक्तव्यं स्यात्। मैवम्, यत्र विशेष्यवाचकपदोत्तरविभक्तितात्पर्यविषयसंख्याविरुद्धसंख्याया अविवक्षितत्वम्, तत्र विशेष्यविशेषणपदयोः समानवचनकत्वनियमः। अत्र विभक्तितात्पर्यविषयेत्यस्य विभक्तिजन्यबोधविषयत्वेनेच्छाविषयेत्यर्थः।

अत्र विशेष्यवाचकपदं त्रय इति, तदुत्तरविभक्तिः जस, तत्तात्पर्यविषयसंख्या बहुत्वसंख्या, तद्विरुद्धसंख्या एकत्वसंख्या, सा विवक्षितैवातो नात्र समानवचनकत्वनियमः। यतो ह्यत्र हेतुपदं कार्योत्पत्तिप्रयोजकतावच्छेदकसमुदायत्वावच्छिन्नपरं तादृशसमुदायत्वान्वितमेकवचनप्रयोगः। अतः हेतुः पदमेव समीचीनम्³⁹।

इत्थमत्र काव्यप्रकाशदिशा काव्यकारणं प्रपञ्चितमग्रेऽलङ्कारमहोदधौ काव्यकारणं किमिति सविशेष निरूप्यते।

अलङ्कारमहोदधौ काव्यकारणम् –

जैनाचार्येणाचार्यनरेन्द्रप्रभसूरिणा ग्रन्थेऽस्मिन् काव्यस्य कारणमित्थमकारि-

कारणं प्रतिभैवास्य व्युत्पत्त्यभ्यासवासिता।

बीजं नवाङ्कुरस्येव काश्यपीजलसङ्गतम्⁴⁰॥

व्युत्पत्त्यभ्याससंस्कृता प्रतिभा एव काव्यस्य कारणमिति।

कथमिति चेत् पृथिवीपाथः समागतं नवाङ्कुरस्य बीजमिव। अत्र काश्यपी व्युत्पत्तिः, अभ्यासो जलम् नवाङ्कुरः काव्यं बीजञ्च प्रतिभा इति स्वीकुरुते।

विमर्शः – नवनवोल्लेखप्रेखितः प्रज्ञाविशेष एव काव्यस्य कारणम्। शास्त्रादिप्रागतभ्यजनिता व्युत्पत्तिः अभ्यासश्च पुनः पुनः काव्यकरणे प्रवृत्तिः। यथा बीजमेवोङ्कुरोत्पत्तिहेतुः पृथिवीपाथेश्च तदुपष्टम्भबीजके। प्रतिभा एव काव्यकामधेनुर्युत्पत्त्यभ्यासौ तु तामेवोपस्कुरुतस्तद्वारेणैव काव्योपकारिणौ भवत इति।

ग्रन्थयोः द्वयोः सिद्धान्तमीमांसा– उभयत्रापि प्रतिभैव काव्यकारणम्। प्रतिभा शक्तिरित्यत्र मनागपि भेदो नास्ति। उभयत्रापि समानमेतद्। पुनः निपुणता व्युत्पत्तिरित्यत्रापि कश्चन भेदो नावलोक्यते। काव्यप्रकाशे हेतुर्न तु हेतव इत्यस्मिन् विषये महती चर्चा परन्त्वात्रालङ्कारमहोदधौ कारणमिति पदं न्यस्तमस्तीति कृत्वा उभयत्रापि साम्यमेव विलोक्यते। अलङ्कारमहोदधाविह उदाहरणपुरस्सरं काव्यकारणं सविशेषेण प्रादर्शि इति कश्चन विशिष्टांशः। बीजं नवाङ्कुरस्येव काश्यपी जलसङ्गतमित्यनेन विषयोऽयमितोऽपि दृढीभूतो जातः। विदुषां मोदाय समीचीनोऽयं विषयोपन्यासः। आचार्यजयदेवेनापि चन्द्रालोके सदृशमेवोपवर्णितम्। तद्यथा –

प्रतिभैव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति।

हेतुर्मदम्बुसम्बद्धा बीजमाला लतामिव⁴¹॥

इत्थं काव्यकारणसन्दर्भे नरेन्द्रप्रभसूरिः काव्यप्रकाशमेवानुससार।

अलङ्कारमहोदधौ प्रतिभास्वरूपविमर्शः – प्रतिभालक्षणविषये नरेन्द्रप्रभसूरिणेत्यं स्वमतं व्यधायि-

जगच्चेतश्चमत्कारि कविकर्मनिबन्धनम्।

काचिदप्यात्मनः शक्तिः प्रतिभेत्यभिधीयते⁴²॥

काचिदप्यशक्या निर्वस्तुमात्मनः शक्तिः स्फूर्तिविशेषः प्रतिभेति नाम्ना व्यपदिश्यते बुधैः। इयञ्च प्रतिभा कीदृशी इत्यत्र आह- विश्वमनोविस्मयोत्पादि अर्थात् येन समाजे विस्मयोत्पादनं भवेत् सैव प्रतिभा। काव्यकरणाय प्रतिभा नूनमावश्यकी। प्रतिभामन्तरेण काव्यं न खलु उन्मीलति। कदाचिदुन्मीलति चेत् तत् सर्वस्यापि हास्यपात्रतां गच्छेदिति।

ग्रन्थयोः द्वयोः सिद्धान्तमीमांसा– प्रतिभालक्षणविषयमधिकृत्योभयत्रापि साम्यमेव व्यलोकि। आत्मनः शक्तिः, संस्कारविशेषो बीजरूप इत्यत्रापि भावसाम्यमेव। यतः आत्मनः शक्तिः आत्मनि भवति, “संस्कारा गुणाः, एते च संस्कारा आत्मनि एव जायन्ते न तु शरीरे। कविकर्मनिबन्धनं नाम काव्यमिति, कवित्वं नाम काव्यमित्युभयत्रापि समानमेव। जगच्चेतश्चमत्कारि” इत्यनेन प्रतिभाविशेषणेन काचिदभिनवा स्वरूपपद्धतिरत्राविष्कृतालङ्कारमहोदधिकारेण। प्रतिभया असाधारणानि कार्याणि जायन्ते तानि च प्रपञ्चेऽस्मिन्

सुतरामभिनन्दनीयानि भवन्ति। एतानि कार्याणि मनोविस्मयोत्पादकानि भवन्तीति कृत्वा “जगच्चेतश्चमत्कारि” इति विशेषणपदमाकर्षयति विदुषः।

**अलङ्कारमहोदधौ व्युत्पत्तेः स्वरूपम् – सम्प्रति व्युत्पत्तिं व्याचष्टे–
लोके शब्दादिशास्त्रेषु काव्यनाट्यकथासुच।
आगमादिषु च प्रौढियुत्पत्तिरिति कथ्यते⁴³॥**

लोके शब्दादिशास्त्रेषु प्रौढता व्युत्पत्तिरित्युच्यते। लोकवृत्तादिनैपुण्यसंस्कृतप्रतिभस्य हि काव्यं तदनतिक्रमणोपनिबद्धं तद्विदावर्जकं भवतीति सुप्रसिद्धम्।

ग्रन्थयोर्द्वयोः सिद्धान्तमीमांसा– व्युत्पत्तेः स्वरूपमुभयत्रापि साम्यमेव धत्ते। आगमादिषु इत्यनेनालङ्कारमहोदधिकारस्यानतिरसाधारणं पाण्डित्यं परिलक्ष्यते। काव्यप्रकाशे आदि इत्यनेन कथनेनास्य ग्रहणं परन्त्वत्र स्पष्टतया कथनेन वैशिष्ट्यं भजत इति।

**अलङ्कारमहोदधौ व्युत्पत्तेः स्वरूपम् – अभ्यासमित्थं विवृणोति ग्रन्थकारः
केवलेऽथ प्रबन्धस्थे काव्ये काव्यज्ञशिक्षया।
पुनः पुनः प्रवृत्तिर्या सोऽभ्यासः परिकीर्तितः⁴⁴॥**

केवले विशकलितरूपेऽथ प्रबन्धस्थे परस्परापेक्षपतिस्थापिते हारप्रोतमौक्तिककल्पे काव्ये या पुनः पुनः प्रवर्तनमभ्यासपदेन ज्ञायते। न खलूपदेशारमन्तरेण शिखण्डिताण्डवमिव स्वभ्यस्ताऽपि कला चेतनचमत्कारिणी भवति। अत अभ्यासः परमावश्यकः। काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यासस्यैवात्र ग्रहणं न त्वन्यविधस्याभ्यासस्य।

ग्रन्थयोर्द्वयोः सिद्धान्तमीमांसा– अभ्यासस्वरूपमुभयत्रापि समानतामेव बिभर्ति। अभ्यासं विना काव्यकरणप्रवृत्तिः साधीयसी न भवति। उभयत्रापि काव्यज्ञशिक्षा परमावश्यकी।

इत्थं विविधानामाचार्याणां मतानि प्रदर्श्य विस्तरेण ग्रन्थग्रन्थिग्रहिलमिदमलङ्कारशास्त्रवर्णनमभिलक्ष्य काव्यप्रकाशाऽलङ्कारमहोदधिग्रन्थयोः काव्यकारणसाम्मत्यवैमत्याधारितानि मतभेदानि सम्यगालोड्यात्र सूक्ष्मेक्षिकया विवेचितानीति।

सन्दर्भाः–

1. ध्वन्यालोकः – प्रथम उद्योतः।
तद्वंशे नरचन्द्रसूरिरभवत् सच्छास्त्रसङ्गीतभृत्। तस्माच्छ्रीतिलकाभिधोगुरुरभूद् यद्वत्तदीक्षस्त्वहम्॥ (सङ्गीतोपनिषत्सारः, अध्यायः-6, श्लोकसंख्या - 49)
2. राजानः प्रतिबोधिताः कति कति ग्रन्थाः स्वयं निर्मिताः।
वादीन्द्राः कति निर्जिताः कति तपांस्युग्राणि तप्तानि च?।
श्रीमद्दर्षपुरीयगच्छमुकुटैः श्रीसूरिसुत्रामभिः
सच्छिष्यैर्मुनिभिश्च वेत्ति नवरं वागीश्वरी तन्मितम्॥ (सुधाकलशः सङ्गीतोपनिषत्सारोद्भारे, अध्यायः-6, श्लोकसंख्या-48)
3. शिष्यो हर्षपुरीयगच्छसवितुः श्रीमन्मुनीन्द्रप्रभो
देवानन्दमुनीन्द्रपाणिकमलोन्मीलत्प्रतिष्ठोदयः।
श्रीदेवप्रभसूरिवाङ्मयमहाभैषज्यशाम्यन्मन
स्तन्द्रः श्रीनरचन्द्रसूरिरवनीचन्द्राचिरं नन्दनात्॥ (अलङ्कारमहोदधिः प्रारम्भिकप्रशस्तिः, श्लोकसंख्या-6)

4. महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और संस्कृत साहित्य में उसकी देन, विभाग-2, अध्याय-5, पृष्ठ-102
तदीयसिंहासनसार्वभौमसूरीश्वरः श्रीनरचन्द्रनामा।
सरस्वतीलब्धवरप्रसादस्त्रविद्यमुष्टिन्धयधीर्बभूव॥
टिप्पनमनघर्याराघवशास्त्रे किल टिप्पनं च कन्दल्यां
सारं ज्योतिष्मदृभद् यः प्राकृतदीपिकामपि च॥ (न्यायकन्दलीपञ्जिकाप्रशस्तौ -14,15 श्लोको)
5. केचिद् विस्तरदुस्तरास्तदितरे संक्षेपदुलक्षणाः सन्त्यन्ये सकलाभिधेयविकलाः क्लेशावसेयाः परे।
इत्थं काव्यरहस्यनिर्णयबहिर्भूतैः प्रभूतैरपि, ग्रन्थैः श्रोत्रगतैः कदर्थितमिदं कामं मदीयं मनः॥ (अलङ्कारमहोदधिः
प्रारम्भिकप्रशस्ति श्लोकसंख्या -17)
6. तन्मे नातिसविस्तरं कविकलासर्वस्वगर्वोद्धुरं शास्त्रं ब्रूत किमप्यनन्यसदृशं बोधाय दुर्मेधसाम्।
इत्यभ्यर्थनया प्रतीतमनसः श्रीवस्तुपालस्य ते, श्रीमन्तो नरचन्द्रसूरिगुरवः साहित्यतत्त्वं जगुः॥ (तत्रैव, प्रारम्भिकप्रशस्तिः,
श्लोकसंख्या-18)
7. एते काव्यकलारहस्यमतुलं शिष्यप्रकाण्डेषु यद् व्याचक्षुर्नरचन्द्रसूरिगुरवो वात्सल्यकलोलिताः।
तत् किञ्चित् सुधियां चमत्कृतिकृते व्युत्पत्तये चात्मनस्तत्पादद्वयपङ्कजालिरलिखत् सूरिनरेन्द्रप्रभः॥ (तत्रैव ग्रन्थान्तप्रशस्तिः
श्लोकसंख्या-10)
तेषां निदेशादथ सदुरूपां श्रीवस्तुपालस्य मुदे तदेतत्। चकारालिप्यक्षरसन्निविष्टं सूरिनरेन्द्रप्रभनामधेयः॥ (तत्रैव,
प्रारम्भिकप्रशस्तिः श्लोकसंख्या, 19)
8. जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग-5, पृष्ठसंख्या - 109
9. नयनवसुसूर (1282) वर्षे निष्पन्नायाः प्रमाणमेतस्याः। अजनि सहस्रचतुष्टयमनुष्टुभामुपरि पञ्चशती॥ (अलङ्कारमहोदधिः,
ग्रन्थान्तप्रशस्तिः, श्लोकः-11)
10. तस्य गुरोः प्रियशिष्यः प्रभुनरेन्द्रप्रभः प्रभावाढ्यः।
योऽलङ्कारमहोदधिमकरोत् काकुत्स्थकेलि च॥ (न्यायकन्दलीपञ्जिकाप्रशस्तिः, श्लोकसंख्या 16, पी.रि. 3275)
11. महामात्य वस्तुपाल का साहित्य मण्डल और संस्कृत साहित्य में उसकी देन (विभाग-2, अध्याय-5, पृष्ठ-105-
106)
12. नास्ति प्राच्यैरलङ्कारकारैरविष्कृतं न यत्।
कृतिस्तु तद्रचः सारसंग्रहव्यसनादियम्॥ (अलङ्कारमहोदधिः, प्रारम्भिकप्रशस्तिः श्लोकसंख्या - 21)
13. विवरणटीका, पृष्ठसंख्या-22
14. काव्यालङ्कारः 1/14
15. काव्यमीमांसा, पृष्ठ-38
16. काव्यादर्शः (1/104)
17. तत्रैव (1/105)
18. काव्यमीमांसा, पृष्ठसंख्या - 26-27
19. अलङ्कारशेखरः, पृष्ठसंख्या-4
20. काव्यानुशासनम्, पृष्ठसंख्या - 5-6
21. वाग्भटालङ्कारः 1/3
22. काव्यदर्पणटीका
23. रसगङ्गाधरः, पृष्ठसंख्या, 27-29

24. साहित्यसारः 1/34
25. साहित्यबिन्दुः, पृष्ठसं.- 12
26. रसदीर्घिका, पृष्ठसं.-56
27. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्, पृष्ठसं.-51
28. The History of literary criticism, page 65
29. काव्यप्रकाशः - 1/3
30. काव्यमीमांसा, अध्यायः-4, पृष्ठसंख्या-33
31. काव्यालङ्कारः 1/105
32. ध्वन्यालोकलोचनटीका, पृष्ठसं.92
33. काव्यमीमांसा, पृष्ठसंख्या 26-27
34. काव्यकौतुकम्।
35. वाग्भटालङ्कारः 1/4
36. रुद्रकोशः।
37. काव्यदर्पणः, पृष्ठसं-8
38. तत्रैव, पृष्ठसं.-1
39. श्रीमम्मटपण्डितराजसिद्धान्तमीमांसा, पृष्ठसंख्या - 7-8
40. अलङ्कारमहोदधिः 1/6
41. चन्द्रालोकः 1/6
42. अलङ्कारमहोदधिः 1/7
43. तत्रैव 1/8
44. तत्रैव 1/9

सन्दर्भग्रन्थसूचिः

1. ध्वन्यालोकः - लोचनव्याख्याविभूषितः, जगन्नाथपाठकः, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्, वि.सं.- 2021
- 2.. अलङ्कारमहोदधिः - लालचन्द्रभगवानदासगान्धी, जैनपण्डितः, गायकवाड ओरियन्टल सीरिज, बडौदा, 1942
- 3.. काव्यप्रकाशः - आचार्यविश्वेश्वरः, ज्ञानमण्डललिमिटेड, वाराणसी, पञ्चमसंस्करणम्, जून, 2005
4. आधुनिक संस्कृत काव्यशास्त्र - डॉ. आनन्द कुमार श्रीवास्तव, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 1990
5. जैनाचार्यों का अलङ्कारशास्त्र में योगदान, डॉ. कमलेश कुमार जैन, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी, 1984
- 6.. जैन काव्यशास्त्र के सिद्धान्त - डॉ.शङ्कर नाथ तिवारी, शिवालिक प्रकाशन, दिल्ली, प्रथमसंस्करणम्, 2009
7. अलङ्कारमीमांसा - डॉ.रामचन्द्र द्विवेदी, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्, 1965
8. अलङ्कारशास्त्र की परम्परा - डॉ. राजवंश सहाय 'हीरा', चौखम्बा प्रकाशन, प्रथमसंस्करणम्, 1970

सहायकाचार्यः - साहित्यविभागे,

हरियाणासंस्कृतविद्यापीठम् (केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यमानम्)

बघौला, पलवलम्, हरियाणा

भट्टनागेशरीत्या व्यञ्जनातत्त्वविमर्शः

सुश्रीविदुषी बोला

सर्वतन्त्रस्वतन्त्रेण नागेशेन वैयाकरणसिद्धान्तप्रतिपादिका नानादर्शनदर्शितमतमतान्तरखण्डनमण्डनपूर्वकं 'परे तु' इत्यनेन स्वमतप्रख्यापिका 'मञ्जूषात्रयी' व्यरचि। तस्या एवान्यतमा परमलघुमञ्जूषा शक्तिलक्षणानिरूपणादिचतुर्दशप्रकरणघटिता सर्वत्रैवाध्ययनाध्यापनविषयत्वेन संसेव्यते। तत्र तावदादौ शाब्दबोधाय कार्यकारणभावं 'तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नम्प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः, वैशिष्ट्यञ्च स्वविषयकोद्बुद्धसंस्कारसामानाधिकरण्य-स्वाश्रयपदविषयकत्वोभयसम्बन्धेनेति' प्रदर्श्य, अत्र कारणत्वेनोपस्थितवृत्तेः स्वरूपं प्रतिपादनावसरे व्यञ्जनायाः स्वरूपं, तद्विषयकमतमतान्तराणि, अस्याः अगतार्थत्वञ्च विहितम्। मयाऽत्र व्यञ्जनां बिन्दुशः विभज्य संक्षेपरूपेण सा मञ्जूषानुगुणं प्रतिपाद्यते। बिन्दवस्तु-

1. व्यञ्जनास्वरूपम्

- (1.1) तत्र आलङ्कारिकमतम्
- (1.2) तार्किकमतम्, तत्खण्डनञ्च
- (1.3) शाब्दिकमतम्

2. व्यञ्जनायाः अगतार्थत्वम्

3. व्यञ्जनायाः अधिकरणानि, सहकारिकारणानि च

4. निष्कर्षः

1. व्यञ्जनास्वरूपम्।

मञ्जूषायां वृत्तिनिरूपणावसरे शक्तिलक्षणावृत्तिनिरूपणानन्तरं व्यञ्जनावृत्तिनिरूपणमकारि भट्टनागेशेन। इयञ्च व्यञ्जना नैयायिकैर्न स्वीक्रियते, तैः व्यञ्जनावृत्त्या जायमानबोधोऽनुमानेन लक्षणया मानसबोधरूपेण वा साध्यते। किन्तु वैयाकरणैः आलङ्कारिकैश्चाऽस्याः वृत्तित्वमङ्गीक्रियते।

(1.1) आलङ्कारिकमतम्

विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यतेऽपरः।

सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्याऽर्थादिकस्य च¹॥

तथाहि 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः² इति सिद्धान्तेन 'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र प्रवाहमर्थं बोधयित्वा (शब्दव्यापाररूपा) अभिधा, तीरमर्थं बोधयित्वा लक्षणा, अन्वयं बोधयित्वा तात्पर्या³ वृत्तिश्च विरता भवति। तत्पश्चात् अभिधालक्षणातात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वमर्थं बोधयित्वा उपक्षीणासु यया अन्योऽर्थः (वस्त्वलङ्काररसादिरूपः) बोध्यते, सा शब्दस्य अर्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्च वृत्तिः व्यञ्जना। तत्र शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा⁴ - अभिधामूला लक्षणामूला च।

- * **अभिधामूला**— तत्रैकस्मिन्नर्थेऽभिधया नियन्त्रिते या शब्दस्यान्यार्थधीहेतुः शक्तिः, सा अभिधामूला⁵ व्यञ्जना। यथा प्रकरणेनाभिधया राजजे उमावल्लभ इत्यत्र शब्दस्य उमानाम्नी महादेवी, तद्वल्लभभानुदेवनृपतिरूपेऽर्थे नियन्त्रिते व्यञ्जनायैव गौरीवल्लभरूपोऽर्थो बोध्यते।
- * **लक्षणामूला** – अभिधायां लक्षणायाश्च स्वार्थबोधनाद् विरतायां यथा ‘गङ्गायां घोष’ इत्यादौ शीतत्वादिः बोध्यते, सा लक्षणामूला⁶ व्यञ्जना।
इयं व्यञ्जनाऽपि शाब्दी आर्थी इति भेदेन पुनर्द्विधा।
- * **शाब्दी व्यञ्जना**— तत्र नियन्त्रितार्थविषयकधीजनकत्वं शाब्दी व्यञ्जना।
- * **आर्थी व्यञ्जना** – वक्त्रादिवैलक्षण्यहेतुका या प्रतिभाशालिनामन्यार्थधीस्तद्धेतुव्यापारत्वमार्थी व्यञ्जना।

(1.2) तार्किकमतम्, तत्खण्डनञ्च

व्यञ्जनावृत्तिमस्वीकुर्वतां तार्किकाणां मतं वर्तते – गङ्गायां घोषः इत्यादौ शीतत्वपावनत्वादिविशिष्टीरस्य लक्षणयैव प्रतीतिसम्भवे अतिरिक्ता व्यञ्जनावृत्तिः न स्वीकरणीयेति तार्किकाणां मतम्।

व्यञ्जना लक्षणान्तर्गतैवेति तार्किकमतं न साधु, उभयोः परस्परभेदात्। भेदस्तु – लक्षणा मुख्यार्थबाधपूर्वकस्यैव लक्ष्यार्थस्य बोधिका, अपि च मुख्यार्थसम्बद्धार्थस्यैव बोधिका भवति, किन्तु व्यञ्जना मुख्यार्थबाधं विनाऽपि, मुख्यार्थेनाऽसम्बद्धार्थस्याऽपि बोधिका वर्तते। अतः लक्षणायां व्यञ्जना नाऽन्तर्भूयते।

(1.3) शाब्दिकमतम्

मञ्जूषायां व्यञ्जना कः पदार्थ इति प्रश्ने सत्युक्तम् – मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनको, मुख्यार्थसम्बद्धाऽसम्बद्धसाधारणः, प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युबुद्धः संस्कारविशेषो व्यञ्जनेति⁷। एवञ्च वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानेन प्रतिभादिना चोद्बुद्धोऽर्थविषयकः संस्कारविशेषो व्यञ्जना। लक्षणेऽस्मिन् मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनक इति विशेषणन्तु लक्षणायाः अगतार्थत्वबोधनाय, प्रसिद्धाऽप्रसिद्धार्थविषयक इति विशेषणन्तु अस्याः शक्त्या अगतार्थत्वज्ञापनाय विद्यते। वक्त्रादयस्तु –

वक्तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः।

प्रस्तावदेशकालादेर्वैशिष्ट्यात्प्रतिभाजुषाम्।

योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा॥⁸ इति।

कारिकार्थस्तु – परप्रतिपत्तये वाक्योच्चारयिता वक्ता कवि वा बोधनीयः पुरुषादिर्बोद्धव्यः शोकभीत्याद्यनुमापको ध्वनिः काकुः तासाम्, एवं परस्परान्वितार्थकपदानां समूहो वाक्यं शक्योऽर्थो वाच्यः अन्यस्य = वक्तृबोद्धव्यभिन्नस्य सन्निधिः = सामीप्यम्, वाक्यवाच्याभ्यां सहितोऽन्यसन्निधिरिति मध्यमपदलोपी समासः। तथा प्रस्तावः = प्रकरणम्, देशो = विजनादिः, कालो = वसन्तादिः आदिना चेष्टादिः एतेषां वैशिष्ट्यात् सम्बन्धाद्वैलक्षण्याद्वा प्रतिभाजुषाम् = काव्यवासनापरिपक्वबुद्धीनां या अन्यार्थधीः = व्यङ्ग्यप्रतीतिः तद्धेतुर्योऽर्थस्तस्य वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यरूपस्य व्यापारः सा व्यक्तिरेव = व्यज्यतेऽनयेति करणव्युत्पत्त्या व्यक्तिर्व्यञ्जनैवेति।

2. व्यञ्जनाया अगतार्थत्वम्

व्यञ्जनायाः शक्त्यामगतार्थत्वं पट्टिकामाध्यमेन दर्शयते—

क्र०	शक्तिः	व्यञ्जना
1.	शक्त्या प्रसिद्धार्थस्य बोधो जायते ।	व्यञ्जनया प्रसिद्धाऽप्रसिद्धयोरुभयोः बोधो जायते ।
2.	शक्तिः शब्दे मुख्यार्थे च विद्यते ।	व्यञ्जना तु वर्णरचनायां, चेष्टायां, शब्दैक-देशे, अर्थैकदेशे च विद्यते ।
3.	शक्त्या नानार्थकशब्दैः अनेकार्थाः बुद्ध्यन्ते ।	व्यञ्जनया एकार्थकशब्देनैव अनेकार्थाः बुद्ध्यन्ते । अत्र श्रोतृभेदेन अर्थभेदाः जायन्ते ।
4.	अस्मिन् जन्मनि गृहीतया शक्त्यैवाऽर्थबोधो भवति ।	जन्मान्तरगृहीतया व्यञ्जनयाऽपि अर्थबोधो भवति ।
5.	मुख्यार्थबोधे ज्ञाता सती शक्तिः हेतुः।	व्यङ्ग्यार्थबोधे तु स्वरूपसती व्यञ्जना हेतुः।

व्यञ्जनायाः लक्षणायामगतार्थत्वन्तु —

क्र०	लक्षणा	व्यञ्जना
1.	लक्षणा मुख्यार्थबाधसापेक्षा भवति ।	व्यञ्जना तु मुख्यार्थबाधसापेक्षा मुख्यार्थबाध-निरपेक्षा च भवति ।
2.	मुख्यार्थसम्बद्धान्तर्ये लक्षणा भवति ।	व्यञ्जना मुख्यार्थसम्बद्धान्तर्येऽसम्बद्धान्तर्ये च ।
3.	लक्षणा पदैकदेशे न जायते ।	व्यञ्जना तु शब्द-तदर्थ-पद-पदैकदेश-वर्ण-रचना-चेष्टादिषु च जायते ।

3. व्यञ्जनायाः अधिकरणानि, सहकारिकारणानि च

शक्तिः पदमात्रे, लक्षणा पदवाक्यमात्रे च तिष्ठति। व्यञ्जनायाः अधिकरणन्तु वाक्यम्, वाक्यार्थः, पदम्, प्रकृतिप्रत्ययरूपः पदांशः, वर्णाकृतिः, चेष्टादयः सन्तीत्यत्र अनुभव एव प्रमाणम्, तदेवोक्तं मञ्जूषायाम् – एषा च शब्द-तदर्थ-पद-पदैकदेश-वर्णरचना-चेष्टादिषु सर्वत्र, तथैवानुभवादिति। यथा – कटाक्षादिकं दृष्ट्वा सम्मुखजनस्याऽभिप्रायविशेषः प्रतीयते। व्यङ्ग्यार्थविशेषबोधे वक्तृबोद्धव्यादीनां वैशिष्ट्यस्य ज्ञानं, प्रतिभा च सहकारिकारणमेव न तु अनिवार्यकारणं भवति। अतस्तद्विनाऽपि क्वचिद् व्यङ्ग्यार्थविशेषस्य बोध उपपद्यते।

4. निष्कर्षः

शब्दार्थयोर्व्यापारविशेषो व्यञ्जना। व्यञ्जनायाः स्वरूपं मञ्जूषायां नागेशेन प्रतिपाद्य अस्याः शक्तिलक्षणयोः अगतार्थत्वं प्रदर्शितम्। स्वरूपन्तु— मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनको, मुख्यार्थसम्बद्धासम्बद्धसाधारणः, प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युद्बु संस्कारविशेषो व्यञ्जनेति।¹⁰ अत्र मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनकमुख्यार्थसम्बद्धासम्बद्धसाधारणत्वविशेषणेन लक्षणायामगतार्थत्वम्, प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयकेति विशेषणेन शक्त्यामगतार्थत्वञ्च सिद्ध्यति। एवं व्यञ्जनया योऽर्थबोधो जायते सोऽर्थो मुख्यार्थबाधपूर्वको मुख्यार्थबाधापूर्वकोऽपि भवितुमर्हति, एवमेव मुख्यार्थेन सम्बद्धोऽसम्बद्धो वा, प्रसिद्धार्थोऽप्रसिद्धार्थो वा भवितुमर्हति। एवञ्च मुख्यार्थेनाऽन्वितस्याऽन्वितस्य वाऽर्थस्य बोधोत्पादकः, मुख्यार्थस्य सम्बन्धेन युक्तेऽयुक्ते चाऽर्थे विद्यमानः, प्रसिद्धार्थस्याऽप्रसिद्धार्थस्य च बोधकः, वक्त्रादिवैलक्षण्यज्ञानेन प्रतिभादिना चोद्बुद्धो यः संस्कारविशेषः, स व्यञ्जनापदार्थो वर्तते। एतादृशायाः व्यञ्जनायाः स्वीकारादेव हर्षाद्याचार्यैः यत्

स्वीकृतम्-निपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यङ्ग्यता चेति तत्सिध्यति। अत्र द्योतकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठशक्तिव्यञ्जकत्वमिति¹¹। यथा स्वं निपातः अनु इति, तेन समभिव्याहृतं पदं भू इति, तन्निष्ठा शक्तिः अनुभवार्थनिरूपितशक्तिः, तस्याः (शक्त्याः) व्यञ्जकत्वं द्योतकत्वम्। शाब्दिकानां कृते व्यञ्जनावृत्तिरत्यन्ताऽऽवश्यकी वर्तते, तथैव निपातानां द्योतकत्वम्, स्फोटस्य च व्यङ्ग्यत्वं प्रतिपद्यते।

व्यञ्जनाविषयेऽऽलङ्कारिकाः ब्रुवते - अभिधालक्षणातात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वमर्थं बोधयित्वा उपक्षीणासु यया अन्योऽर्थः (वस्त्वलङ्काररसादिरूपः) बोध्यते, सा शब्दस्य अर्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्च वृत्तिः व्यञ्जना। तत्र शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा - अभिधामूला लक्षणामूला च। इयं व्यञ्जनाऽपि शाब्दी आर्थी इति भेदेन पुनर्द्विधा। अत्र गङ्गायां घोषः इत्यादौ शीतत्वपावनत्वादिविशिष्टीरस्य लक्षणयैव प्रतीतिसम्भवे अतिरिक्ता व्यञ्जनावृत्तिः न स्वीकरणीयेति तार्किकाणां मतम्। किन्तु व्यञ्जना मुख्यार्थबाधं विनाऽपि, मुख्यार्थेनाऽसम्बद्धार्थस्याऽपि बोधिका वर्तते। अतः लक्षणायां व्यञ्जना नाऽन्तर्भूयते। अस्याः व्यञ्जनायाः अधिकरणन्तु वाक्यम्, वाक्यार्थः, पदम्, प्रकृतिप्रत्ययरूपः पदांशः, वर्णाकृतिः, चेष्टादयः सन्तीत्यत्र अनुभव एव प्रमाणम्। यथा - कटाक्षादिकं दृष्ट्वा सम्मुखजनस्याऽभिप्रायविशेषः प्रतीयते। व्यङ्ग्यार्थविशेषबोधे वक्तृबोद्धव्यादीनां वैशिष्ट्यस्य ज्ञानं, प्रतिभा च सहकारिकारणमेव न तु अनिवार्यकारणं भवति। अतस्तद्विनाऽपि क्वचिद् व्यङ्ग्यार्थविशेषस्य बोध उपपद्यते।

सहायकग्रन्थसूची-

1. साहित्यदर्पणः, श्रीविश्वनाथाचार्यः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्, 2013
2. काव्यप्रकाशः, श्रीमम्मटाचार्यः, सम्पादकः - डा. नरेन्द्रः, ज्ञानमण्डललिमिटेड, वाराणसी, षष्ठसंस्करणम्, 2010
3. प्रौढनिबन्धसौरभम्, आचार्यविश्वनाथमिश्रः, राष्ट्रियसंस्कृतसाहित्यकेन्द्रम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2003
4. मीमांसायां काव्यशास्त्रे च शब्दशक्तिः, विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल, अमरग्रन्थपब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रथमसंस्करणम्, 2002
5. शब्दशक्तिप्रकाशिकासमीक्षणम्, डा. विष्णुपदमाहापात्रः, मान्यताप्रकाशनम्, मायापुरी, प्रथमसंस्करणम्, 2005
6. वैयाकरणानामन्येषाञ्च मतेन शब्दस्वरूपतच्छक्तिविचारः, डा. कालिकाप्रसादशुक्लः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्, 2001
7. परमलघुमञ्जूषा, श्रीनागेशभट्टः, व्याख्याकारः - प्रो. बोधकुमारझाः, हंसाप्रकाशन, जयपुर, प्रथमसंस्करणम्, 2018
8. परमलघुमञ्जूषा, श्रीनागेशभट्टः, व्याख्याकारः - डा. जयशङ्करलालत्रिपाठी, चौखम्बाकृष्णदासअकादमी, वाराणसी, चतुर्थसंस्करणम्, 2011
9. तत्त्वचिन्तामणिः, श्रीगङ्गेशोपाध्यायः, सम्पादकः - श्रीमदुमेशमिश्रः, मिथिलाविद्यापीठः, प्रथमसंस्करणम्, 1957

10. शब्दशक्तिप्रकाशिका, श्रीजगदीशतर्कालङ्कारः, व्याख्याकारः - श्रीयोगगुरुचरणदेवशर्मा, कालिकाताविश्वविद्यालयः, कालिकाता, 1914 11. काव्यप्रकाशः, श्रीमम्मटाचार्यः, व्याख्याकारः- श्रीहरिशङ्करशा, चौखम्भासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी, दशमसंस्करणम्, वि.2060

सन्दर्भः-

1. साहित्यदर्पणस्य द्वितीयोल्लासे द्वादशसङ्ख्यात्मककारिका।
2. साहित्यदर्पणे द्वितीयोल्लासे पृ.स.-93
3. अभिधाया एकैकपदार्थबोधनविरमात् वाक्यार्थरूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्या नाम वृत्तिः। तदर्थश्च तात्पर्यार्थः, तद्वोधकञ्च वाक्यमित्यभिहितान्वयवादिनां मतम् (सा.द.)
4. अभिधालक्षणामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधेति साहित्यदर्पणकारः।
5. अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर्नियन्त्रिते।
एकात्रार्थेऽन्यधीहेतुर्व्यञ्जना साऽभिधयाश्रया। साहित्यदर्पणे द्वितीयोल्लासे।
6. लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्।
यदा प्रत्याय्यते सा स्याद् व्यञ्जना लक्षणाश्रया।। साहित्यदर्पणे द्वितीयोल्लासे।
7. प.ल.म. पृ.स.-286, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018
8. का.प्र. पृ.स.-27, चौखम्भासंस्कृतसंस्थानम्, दशमसंस्करणम्, वि.सं. 2060
9. प.ल.म. पृ.स.-290, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018
10. प.ल.म. पृ.स.-286, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018
11. प.ल.म. पृ.स.-286, हंसाप्रकाशनम्, जयपुरम्, प्रथमसंस्करणम्, 2018

सहायकाचार्या,
व्याकरणविभागः, श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः
वेरावलम्, गुजरातम्।

शैक्षिकप्रविधौ मूक्स (moocs) इत्यस्य महत्त्वम्।

डॉ. अञ्जू चौधरी

प्राचीनकाले अध्यापनाध्ययनकार्यं गुरुकुलेषु भवति स्म। तस्मिन् समये अध्ययनं प्रवचनविधिना व्याख्यानविधिना च भवति स्म। छात्राः गुरुमुखात् प्रवचनं अश्रुण्वन् तथा च श्रुत्वा अर्थगृहणं कुर्वन्ति स्म। वृक्षाणां पत्रेषु लेखनेन ज्ञानदृढीकरणं कुर्वन्ति स्म। छात्राः समये समये अधितज्ञानस्य पारायणं अकुर्वन्। परन्तु शनैः शनैः शिक्षायां बहुनि परिवर्तनानि सजातानि। अध्ययनाध्यापने प्रौद्योगिकी प्रयुज्यते। सङ्गणकमाध्यमेन अध्यापनकार्यं भवति। शिक्षकाः PPT निर्माय अध्यापनं कुर्वन्ति।

वर्तमाने तु यदा शिक्षकानां पुरतः छात्राः न भवन्ति तदापि शिक्षणकार्यं प्रचलति। ई-पुस्तकालयः, ई-पुस्तकं, ई-अधिगमः इत्यादयः एतेषां माध्यमेन छात्राः पठितुं शक्नुवन्ति। शिक्षाक्षेत्रे moocs, swayam, इत्यादिमाध्यमेन अपि शिक्षणकार्यं सम्यक् भवति। MOOCS माध्यमेन छात्राः कुत्रापि उपविश्य कस्यापि विषयस्य अध्ययनकर्तुं शक्नुवन्ति। अन्तर्जालमाध्यमेन कुत्रापि उपविश्य समाचारपत्रं विषयज्ञानं च प्राप्तुं समर्थाः भवन्ति। MOOCS शिक्षाक्षेत्रे महत्त्वपूर्णपरिवर्तनं वर्तते। एषः छात्राणां कृते नूतनविधिः अपि अस्ति। स्वयंपाठी छात्राणां कृते तु बहूपयोगी वर्तते। ते विद्यालय-महाविद्यालयं न गच्छन्ति, तर्हि गृहे उपविश्येव पठितुं शक्नुवन्ति, कुत्रापि गमनस्यावश्यकता नास्ति। समयस्य सदुपयोगः भवति। MOOCS इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां तात्पर्यमस्ति- Massive openonline course अस्ति।

Massive-वृहद् पाठ्यक्रमः अस्ति। अत्र एकस्य विषयस्य अपि बहुनि पुस्तकानि भवन्ति।

Open- सर्वेषां कृते अस्ति। अत्र भौगोलिकपर्याप्तता नास्ति। मुक्तपाठ्यक्रमः अस्ति।

Online- अत्र पाठ्यक्रमः Online अस्ति। छात्राः कस्मिन्नपि स्थले, कस्मिन्नपि समये ज्ञानप्राप्तुं शक्नुवन्ति। शिक्षणं धनेन विना भवति।

Course- अत्र बहवः पाठ्यक्रमाः सन्ति। यथा- अभियांत्रिकी-संचार-जीवविज्ञान प्रबन्धनस्य पाठ्यक्रमः इत्यादयः।

MOOCS शिक्षायां वृहद् Open Online पाठ्यक्रमः अस्ति। एषः अन्तर्जालआधारितदुरस्थकार्यक्रमः अस्ति। एषः येषु विद्यालयेषु-महाविद्यालयेषु उत्तमाः शिक्षकाः न भवन्ति, तत्र अध्यापनाय बहुमहत्त्वपूर्णं वर्तते वा छात्राः कस्यापि कारणवशात्विद्यालयं गन्तुं न शक्नुवन्ति, तत्र ई-शिक्षणम् आवश्यकं वर्तते। तस्मिन् प्रदेशे छात्राः Moos माध्यमेन पठितुं शक्नुवन्ति। यस्मिन्देशे- प्रदेशे भौगोलिकस्थितिः सुदृढः नास्ति तथा च यत्र आवागमनस्य व्यवस्था समीचीना नास्ति तत्रापि Moocs माध्यमेन शिक्षणं सम्यक् भविष्यति।

MOOCS इत्यस्य एकः अन्यविकल्पः अपि अस्ति 'सेल्फ-पोस्ट-ऑनलाइन-कॉर्स' (SPOC)। यः उच्चस्तरे नमनीयता (Flexibility) प्रददाति। अत्रापि छात्राः स्वगत्यानुसारं पठितुं शक्नुवन्ति। ते अत्र कस्यापि सत्रे पठितुं शक्नुवन्ति।

MOOCS एकस्य महाविद्यालयस्य विश्वविद्यालयस्य च पाठ्यक्रमे संरचनायां भवितुं शक्नोति वा कस्यापि महाविद्यालयस्य विश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमस्य सदृशं भवितुं शक्नोति। अयं कस्यापि Moocs शैक्षणिक परिणामस्योपरिबलं न ददाति, अतः MOOCs माध्यमेन परिणामः एव नैव दृश्यते, प्रत्युतः MOOCs तस्य गुणात्मकपरिणामे अवधानं प्रददाति।

MOOCS प्रकारद्वयं वर्तते- cMOOCS, xMOOCS च।

CMOOCs-आङ्ग्लभाषायाः Connective शब्देन निर्मितम्, अर्थमस्ति-संयोजकः। संयोजकशिक्षाशास्त्रस्य सिद्धान्तेषु आधारितं वर्तते, यः प्रदर्शयति यत् सामग्रीं पूर्वचयनं, Remixable, Re-Purifier अर्थात् अग्रे भविष्ये अपि शिक्षणे प्रयोगकर्तुं शक्नुवन्ति। CMOOCs निर्देशात्मकसंरचना अस्ति, यः छात्रान् परस्परं संयोजनस्य प्रयासं करोति। ते प्रश्नानाम् उत्तरदातुं शक्नुवन्ति वा संयुक्तपरियोजनासु साहाय्यं कर्तुं शक्नोति। एषः MOOCS साहाय्यार्थं विकासार्थमस्ति।

xMOOCS- आङ्ग्लभाषायाः Extend शब्देन निर्मितम्। अर्थमस्ति-विस्तृतम्। XMOOCSमध्ये अत्यधिकं पारम्परिकपाठ्यक्रमस्य संरचनाऽस्ति। अस्य विशेषता वर्तते यत्- अत्र विषयस्य निश्चितज्ञानं प्रमाणसहितं विस्तृतं च भवति। यः पाठ्यक्रमस्य सोद्देश्य-समाप्त्यर्थं भवति। शिक्षणे प्रायशः शिक्षणसामग्री अभिलिखितं (recorded) भवति। यः Branded IT platform माध्यमेन शिक्षणसामग्रीणां वितरणं करोति। अत्र विषयविशेषज्ञाः विषयस्य ज्ञानसञ्चितं कृत्वा प्रददाति। छात्राः अपि सूचनाप्रौद्योगिकी (IT) माध्यमेन ज्ञानग्रहणं कुर्वन्ति। अनेन कस्मिन्नपि समये कुत्रापि उपविश्य ज्ञानग्रहणकर्तुं शक्नुवन्ति।

MOOCS इत्यस्य बहुनि स्रोतांसि सन्ति। येन माध्यमेन जनाः कुत्रापि उपविश्य अध्ययनकर्तुं शक्नुवन्ति तथा च स्वस्य आँकलनं कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा-

चलचित्रम्- MOOCS पाठ्यक्रमस्य शिक्षणं चलचित्रमाध्यमेन भवति। अत्र बहुनां विषयविशेषज्ञानां विदुषां व्याख्यानं चलचित्रमाध्यमेन Online भवति। तथा च Onlineजनसञ्चारस्रोतेषु पाठ्यक्रमः उपलब्धः वर्तते। यथा- you tube, clips etc.

पठनसामग्री- पठनसामग्री MOOCS कृते सम्यक् स्रोतः वर्तते। ई पुस्तकानां प्रयोगः अत्र सर्वाधिकः भवति। अतः ई-पुस्तकालयस्य अपि प्रयोगः अत्र सम्यक् रूपेण भवति। पठनसामग्रीणां कृते App अपि अस्ति। यथा- E-books app.

एकीकृतक्रिया- एतत् स्रोतः व्याख्यानं पठनं च समन्वितं करोति। यः पाठ्यक्रमे आधारितं भवति। एकीकृतक्रिया प्रश्नरूपेण, प्रायोजनारूपेण च भवति।

विशिष्टपाठ्यक्रम-मञ्चः- Online कस्मिन्नपि समये कुत्रापि शिक्षणप्राप्तुं शक्यते। Moocs एतत् सौविध्यं प्रददाति। स्वस्य समस्यानां Online कर्तुं शक्नुवन्ति।

Offline वयं दूरं स्थित्वा शिक्षकैः पठितुं न शक्नुमः, अतः Online माध्यमेन एव दूरं स्थित्वा अपि छात्र-शिक्षकयोः संयोजनं भविष्यति।

अनुभागीय-साप्ताहिकं च आयोजनम्- प्रायशः Moocsकार्यक्रमस्य आयोजनम् अनुभागीय-साप्ताहिकश्रृंखलामाध्यमेन भवति। शिक्षार्थिनाम् आवश्यकतां दृष्ट्वा भवति।

प्रथमं कस्यापि विषयस्य पाठ्यक्रमः यः प्रचलनं वर्तते तं समाप्य नूतनविषयस्य पाठ्यक्रमं पाठयिष्यन्ति।

अनुभागीय-परीक्षणं प्रायोजना- प्रथमं छात्राः Moocsमाध्यमेन अधिगमं कुर्वन्ति। अनुभागस्य प्रायोजनायाः परीक्षणं साप्ताहिकरूपेण भवति। सप्ताहस्य अन्ते परीक्षणं कुर्वन्ति छात्राः। छात्राः स्वस्य परीक्षणं कुर्वन्ति तथा च मूल्याङ्कनानन्तरं ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत्कियत्पर्यन्तं ज्ञातवन्तः।

अन्तिमपरीक्षणं प्रायोजना - यदा Online Moocsमाध्यमेन पाठ्यक्रमः सम्पूर्णं भवति तदा शिक्षार्थिनाम् अन्तिमपरीक्षणं भवति। अतः MOOCअधिगमाय समुचितं भवति।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. The gazette of India (19th July 2016), UGC (credit framework for online learning courses through SW-Y-M²) Regulations, 2016. New delhi government of India.
2. <https://swayam.gov.in /home>.
3. <https://google. Com>
4. <https://en.wikipedia.org/wiki.MOOCs>.
5. The gazette of India (17th July 2016), UGC (credit framework for online learning courses through SW-Y-M²) Regulations, 2016. New delhi government of India.
6. Department of Higher Education, Ministry of Human resource Development(2015) Guide-lines for Development and implementation of MOOCs, New Delhi Government of India.

(सहायकाचार्या), शिक्षाशास्त्रविभाग,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय,
जयपुरपरिसरः जयपुरम्।

निर्णयसिन्धौ उक्तानि कलिवर्ज्याणि

डॉ. मनोजकुमारसाहुः

युगाः चत्वारः यथा सत्यं, त्रेता, द्वापरः, कलिश्चेति। युगानुसारं निर्दिष्टकर्माण्यपि धर्मपदेनोच्यन्ते। यद्यपि तपः प्रमृतीनि सर्वाणि सर्वयुगेषु अनुष्ठेयानि तथापि सत्ययुगे तपः प्रधानं महाफलमिति ज्ञायते। तथैव त्रेतायां ज्ञानं, द्वापरे यज्ञः, कलौ दानं तु धर्मपदेन उच्यन्ते। यथोक्तमस्ति मनुस्मृतौ¹ -

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे।

धर्मः द्विविधः यथा- श्रौतधर्मः, स्मार्तधर्मश्च। श्रौतधर्मः यागादिः, यस्य विस्तृतं विवरणं वेदेषु विद्यते। स्मृत्युक्ताः षड् स्मार्तधर्माः सन्ति। उक्तमासीत् विज्ञानेश्वरेण यथा - वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चेति। तत्र वर्णधर्मः ब्राह्मणः नित्यं मद्यं वर्जयेदिति। आश्रमधर्मोऽग्नीन्धनभैक्ष्यचर्यादिः। वर्णाश्रमधर्मः पलाशो दण्डो ब्राह्मणस्येत्येवमादिः। गुणधर्मः शास्त्रीयाभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनादिः। निमित्तधर्मो विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्चित्तम्²। सामान्यज्ञानरूपेण ये ये धर्माः अत्र वर्णिताः सन्ति तेषु केचन कलियुगे निषिद्धाः सन्ति। एतान् आधारिकृत्य निर्णयसिन्धुग्रन्थस्य तृतीयपरिच्छेदस्य पूर्वाद्धे उक्तमस्ति बृहन्नारदीयपुराणवचनं यथा कलौ समुद्रयात्रा, सन्यासग्रहणं, द्विजानामसवर्णविवाहः, देवरात् सुतोत्पत्तिः, मधुपर्कं पशोर्वधः, श्राद्धे मांसदानं, वानप्रस्थाश्रमग्रहणं, विवाहितायाः अक्षताकन्यायाः पुनर्दानं, दीर्घकालब्रह्मचर्यं, नरमेधाश्रमेधयागौ, महापस्थानगमनं तथा गौमेधयागश्च कलौ वर्ज्याणि सन्ति। यथोक्तमस्ति³ -

समुद्रयातुः स्वीकारः कमण्डलुविधारणम्।

इमान् धर्मान् कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः॥

हेमाद्रिमते विवाहितायाः पुनर्विवाहं, ज्येष्ठभ्रातुः पितृधनात् विशिष्टांशप्राप्तं, गोवधं, भ्रातृपत्निस्वीकारं तथा सन्यासग्रहणं तु कलौ निषिद्ध्यते। ज्येष्ठभ्रातुः पितृधनात् विशिष्टांशप्राप्तिविषये मनुस्मृतौ⁴ उक्तमस्ति यत्-

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्।

ततोऽर्द्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः॥

हेमाद्रौ ब्रह्मपुराणे विद्यते यत् मातुः गोत्रे सपिण्डे च विवाहः, गोवधः, नराश्रमेधौ, मद्यञ्च द्विजातीनां कृते वर्जिताः सन्ति। यथोक्तमस्ति⁵ -

गोत्रान्मातुः सपिण्डाच्च विवाहो गोवधस्तथा।

नराश्रमेधौ मद्यञ्च कलौ वर्ज्यं द्विजातिभिः॥

कलौ मातुलकन्याविवाहनिन्दाकथने व्यासस्याभिप्रायो यत् मातृतः तृतीयां कन्यां नाम मातुलकन्यां,

पितृतः तृतीयां कन्यां विप्रः शुल्केन उद्वाहः न कुर्यात्। हेमाद्रौ आदित्यपुराणे नियोगविधिवर्जनप्रसंगे अभिप्रायः विद्यते यत् प्रजोत्पत्तौ विधवायां देवरस्य नियोजनं, क्षतायाः बालायाः अन्येन वरेण सह परिणयनं तथा द्विजातिभिः असवर्णकन्याविवाहन्तु कलौ निषिद्ध्येते। अपि च सत्रदीक्षां, सन्यासं, महाप्रस्थानं, गोयज्ञे गोहननं, सौत्रामणि यज्ञे सुराग्राहणमग्निहोत्रहवण्या लेहनम्, अग्निहोत्राद्यनुष्ठानं, वेदाध्ययनं, पापसंकोचनं, कामकृते महापापादौ ब्राह्मणस्य कृते मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं, वरातिथिपितृभ्यः पशूपाकरणं, दत्तौरसौ विहाय इतरेषां पुत्राणां ग्रहणं, प्रायश्चित्तं कृत्वा असवर्णास्त्रिया सह संसर्गं, विद्यादातुः गुरोः पत्न्यै दीयमानं भरणपोषणत्यागं, परोद्देश्यादात्मात्यागं, स्वीकृतस्य त्यागं, प्रतिमाभ्यर्चनाथाय संकल्यग्रहणम्, अस्थिसंचयनादुद्धर्मङ्गस्पर्शनं, विप्राणां सोमविक्रयणं, षड्भक्तानशनं तथा हीनकर्मणः अन्नग्रहणन्तु कलौ निषिद्ध्यते।।

माधवीये पृथ्वीचन्द्रोदये च अभिप्रायोऽयं विद्यते यत् शूद्रेषु दास-गोपाल कुलामित्रार्द्धसीरिणामन्नभोक्तुं शक्यते। परन्तु अतिदूरतीर्थयात्रां, शिष्यस्य गुरुदारेषु गुरुवदाचरणं, द्विजाग्राणामापदवृत्तिम्, अश्वस्तनिकतां, प्रजार्थं ब्राह्मणानां प्रजारणिपरिग्रहं, ब्राह्मणानां प्रवासत्वं, मुखाग्निधमनक्रियां, बलात्कारादिदुष्टास्त्रीसंग्रहश्च कलौ निषिद्ध्यते। नवोदके दशाहविचारं, गुरुप्रेरितदक्षिणाग्रहणं, ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पचनादिक्रियां, पर्वताग्निभ्यां पतनेन बृद्धादिमरणं, गोतृप्तिपयसि शिष्टैराचमनक्रियां, पितापुत्रविरोधेषु साक्षिणां दण्डकल्पनं तथा यतेः सायं गृहस्थगृहे निवसनन्तु कलौ निषिद्ध्यते। यज्ञे सुराग्रहणमपि निषिद्ध्यते। अन्ते निगमवचनं⁶ विद्यते यत् -

अग्निहोत्रं गवालम्भं सन्यासं पलपैतृकम्।

देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवर्जयेत्॥

अत्र अग्निहोत्रं नाम सर्वाधानपरम्। अर्धाधानं नाम श्रौतस्मार्ताग्रयोः पृथक्करणम्। सर्वाधानं नाम तयोरैक्यकृतं यत् कलौ निषिद्ध्यते परन्तु सत्य-त्रेता-द्वापरेषु इयं व्यवस्था आसीत्। यथोक्तमस्ति लौगाक्षिवचनात् स्मृतिचन्द्रिकायां⁷-

अग्न्याधानं स्मृतं श्रौतस्मार्तगन्यस्तु पृथक्कृतिः।

सर्वाधानं तयोरैक्यकृतिः पूर्वयुगाश्रिता॥

अनेन प्रकारेण निर्णयसिन्धौ कलिवज्याणि प्रतिपादितानि सन्ति।

पादटिप्पणी-

1. म स्मृ.-1/83 ।
2. या स्मृ.(मिता)-1/11 ।
3. नि सि,पृ.737 ।
4. म स्मृ. 9/112 ।
5. नि सि.पृ.738 ।
6. नि सि.पृ.742 ।
7. नि सि तत्रैव।

सहायकाचार्यः, धर्मशास्त्रविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरपरिसरः,

जयपुरम्, राजस्थानम्

जीवनशक्तेः विकासः

डॉ. बलबीरसिंहमीणा

मानवः स्वविविधगतिविधिभिः अभीप्सिते क्षेत्रे साफल्यं वाञ्छति। दुर्लभ्यप्रतियोगिताकालेऽस्मिन् सर्वे उद्देश्यानुसारं साफल्यार्थं यतमानाः दृश्यन्ते। किन्तु तेषु केचन उद्देश्यमवाप्तुं सफलाः भवन्ति, केचन असफलाः। सफलतासफलतयोः अनेकानि कारणानि सन्ति। मुख्यकारणं तु जीवनस्य शक्तिः वर्तते। ये स्वजीवनशक्तिं रक्षन्ति, वर्धयन्ति, उद्देश्यानुसारं च समुचितरूपेण नियोजयन्ति, ते सफलाः भवन्ति, परन्तु ये एतत्कर्तुम् अक्षमाः भवन्ति, ते विफलाः भवन्ति। अतः सर्वविधयत्नैः जीवनशक्तिः रक्षणीया यतोहि अस्माकं जीवनशक्तिः सर्वसाफल्यप्रदात्री, शारीरिकमानसिकस्वास्थ्यस्य आधारभूता वर्तते। सा प्राणशक्तिरपि कथ्यते। अस्माकं जीवनयापनस्य विध्यनुगुणं जीवनशक्तेः विकासः हासः वा भवितुमर्हति। अस्माकं पुरातनैः ऋषि-मुनिभिः सूक्ष्मयोगदृष्ट्या जीवनं निरीक्ष्य जीवनशक्तिविषयकानि गभीररहस्यानि अन्वेषितानि।

उपनिषत्सु आध्यात्मिकशास्त्रेषु च जीवनशक्तेः सूक्ष्मविश्लेषणं वर्तते। प्रश्नोपनिषदनुसारं मानवशरीरे 72 कोटितः अधिकाः नाडयः¹ सन्ति। अत्र जीवनशक्तेः सूक्ष्मविश्लेषणं वर्तते। समग्रं ब्राह्माण्डं प्राणशक्तेः अधीनं वर्तते²। इत्थमेव योगवाशिष्ठमहारामायणे जीवनशक्तेः सूक्ष्मविश्लेषणं वर्तते। अत्र निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धभागस्य चतुर्विंशतितमे पञ्चविंशतितमे च सर्गे जीवनशक्तेः सूक्ष्मवर्णनं वर्तते। यदा महर्षिः वशिष्ठः काकभुशुण्डं पृच्छति, तदा काकभुशुण्डः इडा-पिङ्गला-सुषुम्नानाडीभिः सह 72000 नाडीः, रेचक पूरक-कुम्भकादिप्राणायामविधीन् च वर्णयति। प्राणशक्तिवर्धनेन कोऽपि चिरञ्जीवी भावितुमर्हति इत्यपि अत्र वर्णितम्। शरीरस्य समग्र-सञ्चालनं प्राणशक्तिषु आधारितं वर्तते³। नाडीतन्त्रं केशस्य सहस्रभागवदत्यन्तं सूक्ष्मं वर्तते⁴। अतिचपलप्राणाः अभ्यासेन वशीभवन्ति। अतः सर्वावस्थासु सर्वदा प्राणान् वशीकर्तुं अभ्यासः करणीयः⁵। वयम् एककिलोमितं भोजनं कुर्मः, द्विकिलोमितं जलं पिबामः, 21600 श्वासैः 9000 लीटरमितं प्राणवायुं स्वीकुर्मः। 9000 लीटरप्राणवायुना 10 किलोमितस्य भोजनस्य शक्तिः प्रदीयते⁶। शुद्धेन सात्विकेन सदाचारयुक्तजीवनेन विधिवद्योगाभ्यासेन च जीवनशक्तेः विकासः भवति। एतेन आत्मोन्नतेः उत्तुङ्गशिखरं प्राप्तुं शक्यते। अस्य दर्शनं महर्षिपतञ्जलेः योगदर्शने आध्यात्मविद्यायाः शास्त्रेषु च भवति। योगाभ्यासेन जीवनशक्तिः एतादृशी विकसिता भवति यत् दुःखानि पीडयितुं न शक्नुवन्ति, सुखानि च आसक्तिम् अहङ्कारं च न वर्धयन्ति। यदि मानवः सत्यनिष्ठया शास्त्रविहितमार्गं स्वीकृत्य जीवनयापनं करिष्यति तर्हि तस्य जीवनशक्तिः स्वयमेव विकसिता भविष्यति।

अद्यत्वे मानवः प्रयोगशीलः विज्ञानोन्मुखः च वर्तते। विदेशानाम् अनेके बुद्धिमन्तः विद्वांसः वैज्ञानिकाश्च विश्वस्य समक्षम् अस्माकम् ऋषि महर्षीणाम् आध्यात्मिककोषं विविधप्रयोगैः प्रमाणयन्तः सन्ति। तेषु डॉ. डॉयमण्डमहोदयेन जीवनशक्तेः उपरि गहनाध्ययनं प्रयोगाश्च कृताः सन्ति। कैः कारणैः जीवनशक्तिः विकसिता भवति, कैः कारणैश्च सा अपक्षीयते इत्यस्मिन् विषये तेन अधोलिखितकारकानि वर्णितानि सन्ति⁷-

1. मानसिकव्यथायाः प्रभावः - डॉ. डॉयमण्डमहोदयः अनेकविधप्रयोगान् कृत्वा दृष्टवान् यत् यदा

कोऽपि जनः सहसा काञ्चित् तीव्रध्वनिं शृणोति, तदा ध्वन्याघातेन तत्क्षणं तस्य जीवनशक्तिः क्षीयते, सः बिभेति। वने यदा सिंहः गर्जति, तदा हरिणादिप्राणीनां जीवनशक्तेः ह्रासः भवति।

कोऽपि चिकित्सकः कस्यचिद् रुग्णजनस्य उपचारेण सन्तुष्टो नास्ति, तदा सः रुग्णजनः तं चिकित्सकं निकषा आगच्छति, तदा चिकित्सकस्य जीवनशक्तिः क्षीयमाणा भवति। डॉ. डॉयमण्डमहोदयेन यन्त्राणां माध्यमेन दृष्टं यत् यदि चिकित्सकः स्वजिह्वायाः अग्रभागं तालुस्थाने निदधाति, तदा जीवनशक्तिः रक्षिता भवति।

ये साधकाः तालुस्थाने जिह्वाग्रभागं निधाय मन्त्रं जपन्ति ध्यायन्ति च, तेषाम् विषये प्रयोगं कृत्वा डॉ. डॉयमण्डमहोदयेन कथितं यत् उक्तरीत्या जप-ध्यानं कुर्वतां साधकानां शक्तिः वर्धमाना आसीत्, किन्तु ये तालुस्थाने जिह्वाग्रभागनिधानेन विना जप-ध्यानं कुर्वन्ति, तेषां शक्तिः उक्तविधेः अनुसर्तृणाम् अपेक्षया न वर्धते। जिह्वा यदा तालुस्थाने निधीयते, तदा मस्तिष्कस्य वामभागे दक्षिणभागे च सन्तुलनं भवति। यदा सन्तुलनं भवति, तदा व्यक्तेः सर्वाङ्गीणविकासः भवति। सर्जनात्मकशक्तिः विकसिता भवति। प्रतिकूलपरिस्थितीनां सामुख्यं सहजतया भवितुमर्हति। यदा सततं मानसिकचिन्ता, मानसिकभीतिः भवेत्, तदा तालुस्थाने जिह्वाग्रभागस्य निधानेन जीवनशक्तिः क्षीणा न भवति। शक्तिसुरक्षाया अयमनुभवयुक्तोत्तमोपायः वर्तते। सर्वैरुपायोऽयमनुभवितुं शक्यते।

2. भावस्य प्रभावः – ईर्ष्या-घृणा-तिरस्कार-भय-कुशङ्कादिभिः कुभावैः जीवनशक्तिः क्षीयते। दिव्यप्रेम-श्रद्धा-विश्वास-साहस-कृतज्ञतादिभिः सद्भावैः जीवनशक्तिः पुष्यते। कस्यचित् प्रश्नस्य उत्तरे यदा ललाटम् अग्रे-पृष्ठे दोलयामः, तदा तथा दोलनेन जीवनशक्तिः विकसति। नकारात्मकोत्तरे ललाटस्य वामभागे- दक्षिणभागे दोलनेन जीवनशक्तिः न्यूना भवति। हासेन स्मितेन च जीवनशक्तिः वर्धते। हसतः जनस्य तस्य च चित्रदर्शनेन जीवनशक्तिः वर्धते। एतद्विपरीतम् उदासस्य शोकातुरस्य जनस्य तस्य च चित्रस्य दर्शनेन जीवनशक्तिः क्षीयते।

जनः यदा प्रेमावेशयुक्तः भूत्वा हे भगवन्! हे खुदा! हे प्रभो! हे मालिक! हे ईश्वर! इति वदन् अहोभावयुक्तः सन् हस्तौ उपरि उत्थापयति, तदा जीवनशक्तिः वर्धते। डॉ. डायमण्डमहोदयेन प्रक्रियेयं 'थायमस जेस्चर' कथिता। मानसिकव्यथाकाले एतत्क्रियाकरणेन हृदये च दिव्यप्रेम्णः धारा प्रवहति। एतादृग्भावनया जीवनशक्तिः सुरक्षिता भवति। केचनशब्दाः एतादृशः भवन्ति, येषां श्रवणेन चित्ते विश्रान्ति आगच्छति, आनन्द आगच्छति। धन्यवादप्रदानेन, धन्यवादस्य विचारैः अस्माकं जीवनशक्तिः विकसति।

3. सङ्गीतस्य प्रभावः – संसारेऽस्मिन् प्रायशः सात्त्विकसङ्गीतकाराः दीर्घजीविनः भवन्ति। अस्य रहस्यमिदं वर्तते यत् सात्त्विकसङ्गीतं जीवनशक्तिं वर्धयति। सङ्गीतश्रवणेन अपि लाभोऽयं भवत्येव अपितु कर्णौ पिधाय सङ्गीतं भवति तदा अपि सङ्गीतस्वराः, सङ्गीतरङ्गाः शरीरं संस्पृश्य जीवनशक्तिं वर्धयन्ति। इत्थं सङ्गीतम् आरोग्यार्थमपि लाभप्रदं वर्तते। जलप्रपातानां कल-कल-छल-छलमधुरध्वनिना अपि जीवनशक्तिः विकसिता भवति। पक्षिणां कलरवैरपि प्राणशक्तिः वर्धते।

सङ्गीते एकः अपवादः वर्तते। पाश्चात्यजगति प्रसिद्धेन रॉक्सङ्गीतेन वादकानां श्रोतृणां च जीवनशक्तिः क्षीणा भवति। डॉ. डायमण्डमहोदयेन प्रयोगैः सिद्धं कृतं यत् सामान्यतया हस्तस्नायुः 40 तः 45 किलोभारम् उत्थापयितुं सक्षमः भवति, किन्तु यदा रॉक्सङ्गीतं भवति तदा तस्य क्षमता केवलं 10 तः 15 किलोयावत्

भारोत्थापनस्य भवति। इत्थं रॉकसङ्गीतेन जीवनशक्तिः क्षीयते। सात्त्विकेन पवित्रेण सङ्गीतेन प्राकृतिकध्वनिभिश्च जीवनशक्तिः विकसिता भवति।

4. **प्रतीकस्य प्रभावः** – विभिन्नप्रतीकानां प्रभावः जीवनशक्तेः उपरि निपतति। डॉ. डायमण्डमहोदयेन कथितं यत् स्वास्तिकं समृद्धेः सूचकं वर्तते। एतस्य दर्शनेन जीवनशक्तिः वर्धते। जर्मनीदेशे ‘हिटलर’ इत्यस्य नाजीदलस्य चिह्नं स्वास्तिकम् आसीत्। हिटलर इत्यनेन लक्षशः यहूदीजनाः मारिताः। यदा हिटलर पराजितः अभवत् तदा कारागारे निबद्धाः मृत्युद्वारमुपगताः यहूदीजनाः मुक्ताः अभवन्। अतः यहूदीजनानां हृदयेषु हिटलर इत्यनेन प्रति तस्य च नाजीदलं प्रति तीव्रघृणाभावः आसीत्। अतः स्वस्तिकस्य दर्शनेन भयकारणात् यहूदीजनानां जीवनशक्तिः क्षीणा भवितव्या। एतस्य मनोवैज्ञानिकतथ्यस्य कारणादपि डॉ. डायमण्डमहोदयस्य प्रयोगैः इदं सिद्धं जातं यत् स्वस्तिकस्य दर्शनेन यहूदीजनानामपि जीवनशक्तिः वर्धते। स्वस्तिकस्य शक्तिवर्धकप्रभावः एतावान् प्रगाढः वर्तते।

5. **लोकसम्पर्कस्य सामाजिकवातावरणस्य च प्रभावः** – यदि एकः सामान्यजनः यदा दुर्बलजीवनशक्तिमतां जनानां संसर्गे आगच्छति तर्हि तस्य जीवनशक्तिः न्यूना भवति। किन्तु विकसितजीवनशक्तिमतां सम्पर्केण तस्य जीवनशक्तिः वर्धते। अपमान-निन्दायुक्तशब्दानां वदनेन शक्तिः क्षीयते, उत्साह-प्रेमयुक्तवचनप्रदानेन जीवनशक्तिः वर्धते। नकारात्मकवार्तानां दर्शनेन, श्रवणेन, पठनेन च जीवनशक्तिः क्षीयते। सकारात्मकवार्तानां दर्शनेन, श्रवणेन, पठनेन च जीवनशक्तिः विकसति।

6. **भौतिकवातावरणस्य प्रभावः** – भौतिकवातावरणं यावत् शुद्धं सात्त्विकं पवित्रं भवति, तावती जीवनशक्तिः वर्धते। यावत् भौतिकवातावरणं दूषितं भवति तावती जीवनशक्तिः न्यूना भवति। दूषितवातावरणेन जीवनशक्तिः क्षीयते। यस्य जीवनशक्तिः न्यूना भवति, तस्योपरि रोगाणां प्रकोपोऽपि भवति। अतः शुद्ध-सात्त्विक-पवित्रवातावरणे निवासाय यत्नाः भवेयुः।

7. **आहारस्य प्रभावः** – अस्माकं ऋषिपरम्परायाम् आहारविषये गहनाध्ययनं वर्तते एव। यादृशम् अन्नं भवति, तादृशं मनः भवति। एतदेव डॉ. डायमण्डमहोदयेन विविधप्रयोगैः प्रमाणितम्। कृत्रिमखाद्यपदार्थैः अतिशयपक्वैः खाद्यपदार्थैः जीवनशक्तिः क्षीयते। प्राकृतिकफलैः शाकादिभिश्च जीवनशक्तिः वर्धते।

8. **शारीरिकस्थितेः प्रभावः** – शारीरिकस्थितेः अपि जीवनशक्तेः उपरि महान् प्रभावः भवति। ये जनाः उचितरीत्या न उपविशन्ति, न स्वपन्ति, न तिष्ठन्ति, न चलन्ति, तेषां जीवनशक्तेः अधिकव्ययं भवति। ये जनाः सम्यक्प्रकारेण उपविशन्ति, स्वपन्ति, तिष्ठन्ति, चलन्ति, तेषां जीवनशक्तिः वर्धते। ये अवनत्य उपविशन्ति, चलन्ति, ते निरुत्साहिनः, दुर्बलाः, भयातुराः उदासाः च भवन्ति, किन्तु ये सम्यक्प्रकारेण उपविशन्ति, चलन्ति, ते साहसिनः, उत्साहिनः, बलशालिनः दृढनिश्चययुक्ताश्च भवन्ति।

इत्थमनेकविधकारकाणि सन्ति येषामनुपालनेन जीवनशक्तिः विकसति क्षीयते च। अतः तेषामेव कारकाणामनुपालनं करणीयं, येषामनुपालनेन जीवनशक्तिः विकसिता भवेत्। येन जीवने उत्साहः, साहसः, धैर्यं, दृढता आत्मविश्वासः च समागच्छेयुः साफल्यं च प्रदद्युः।

सन्दर्भाः –

1. प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम्। प्रश्नोपनिषद् -प्रश्न 2/13, पृष्ठसंख्या 201।
2. अत्रैतदेकशतं। तासां शतं शतमेकैकस्या(स्यां) द्वासप्तति(तिः) द्वासप्तति(तिः) प्रतिशाखानाडी सहस्राणि भवन्ति। प्रश्नोपनिषद् -प्रश्न 3/06, पृष्ठसंख्या - 206
3. यान्त्यायान्ति विकर्षन्ति हरन्ति विहरन्ति च। उत्पतन्ति पतन्त्याशु ता एताः प्राणशक्तयः॥ (योग.वा.महा. 06/24/27)
4. सहस्रविनिक्ताङ्गाद् विषतन्तु लवादपि। दुर्लक्ष्या विद्यमानाऽपि गतिः सूक्ष्मतराऽनयोः॥ (योग.वा.महा. 06/24/37)
5. गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा। एते निरोधमायान्ति प्रकृत्याऽतिचलानिलाः॥ (योग.वा.महा. 06/25/21)
6. जीवन विकास, पृष्ठसंख्या-03
7. जीवन विकास, पृष्ठसंख्या-05 तः 15 पर्यन्तम्।

सन्दर्भग्रन्थसूची –

1. जीवन विकास, श्रीयोगवेदान्त सेवा समिति, सन्त श्री आशारामजी बापू आश्रम, अहमदाबाद।
2. योगवाशिष्ठः (महारामायणम्), पण्डित श्रीकृष्ण पन्त शास्त्री, पण्डित मूलशंकर शास्त्री, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2011
3. कठादिसप्तोपनिषदः, जगद्गुरु रामानुजाचार्य वेदान्तविद्, स्वामीदामोदरप्रपन्नाचार्यः, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2017

सहायकाचार्यः (शिक्षाशास्त्रविभागः)
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुर परिसर।

साहित्यकण्ठाभरणोक्तदिशा लक्षणावृत्तिविमर्शः

रामजीलालमीणा

लक्षणाशब्दशक्तिः

लक्षणायाः स्वरूपविषये साहित्यकण्ठाभरणकारस्य अभिमतं पूर्वाचार्यैः पृथग्भूतं नास्ति, तथापि सः स्वाभिप्रायं प्रकारान्तरेण प्रस्तौति। यथा –

वाच्यार्थबाधेऽपि नवार्थबोधे,
वाच्येन शक्ता च प्रयोजनेन।
रूढ्याऽथवा लक्षयतीतरं चेत्
सा लक्षणाख्या परमा हि शक्तिः॥¹

ग्रन्थकारमतेन लक्षणायां निम्नांकिततथ्यानि वाञ्छनीयानि भवन्ति—

1. वाच्यार्थबाधः प्राथम्येन लक्षितो भवेत्।
2. वाच्यार्थबाधे नवार्थबोधस्य आकांक्षा विद्यमाना भवेत्।
3. तत्र नवार्थबोधाय रूढिः अथवा प्रयोजनं विद्यमानं स्यात्।
4. अत्र विद्यमाना रूढिः विद्यमानं प्रयोजनं वा नवार्थबोधे शक्तो भवेत्।
5. शक्त्या रूढ्या अथवा शक्तेन प्रयोजनेन निष्पन्नः शक्यार्थ एव लक्ष्यार्थो भवति। स एव लक्षणायाः स्थितिं सूचयति।

अस्या लक्षणाया उदाहरणं ग्रन्थकारः निम्नानुसारं प्रस्तौति तत्रैव साहित्यकण्ठाभरणे पञ्चमाभरणे –

मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रियं प्रेक्षितं
समुच्छलितबिभ्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः।
उरो मुकुलितदतनं जघनमंसबन्धोद्भुरं
बतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो रोचते॥²

अस्मिन्नुदाहरणपद्ये 'तरुणिमोद्गमेन' उपभोगक्षमत्त्वरूपस्य लक्ष्यार्थस्य निष्पत्तिः भवति। अत्र इन्दुवदनायाः तनौ मा स्थितिः, ईक्षणवक्रिमा, गतिः मतिश्च विद्यन्ते ताः सर्वा रोचमाणा लक्ष्यन्ते किन्तु तासु क्रमशः विकास-वंशीकरण-समुच्छलन-मर्यादा त्यागादेः वाच्यार्थस्य बाधः। अनेन किं विशिष्टं विवक्षितमित्याकारकी आकांक्षा नवार्थबोधाय उपपद्यते। तदा तारुण्यरूपिणा प्रयोजनेन हास्योन्मुक्ता-अनुरागयुक्ता प्रचुरता-अधीरतादयो नवार्थाः ज्ञायन्ते। एते एव शक्यार्था अत एव लक्षणा शक्तिरत्र विद्यते इति मन्तव्या।

लक्षणाया भेदविषये प्रामुख्येन द्वौ भेदौ भवत इत्युक्तम्। शुद्धा-गौणीति भेदात्। अत्रापि पूर्वाचार्योक्तं मतमेव गृहीतमस्ति किन्तु प्रकारान्तरेण तयोः स्वरूपं निम्नानुसारं निर्दिशति—

सादृश्यसम्बन्धमवाप्य योगो
गुणैस्तदानीं कथिताऽपि गौणी।

शुद्धा तु सादृश्यमपास्य चान्यै

रूपायनैः सा विविधेह जाता।।³

ग्रन्थकारमतेन गुणनिष्ठसादृश्यसम्बन्धाद् या लक्षणा सम्भवति सा गौणी लक्षणा इति संज्ञां प्राप्नोति। किन्तु या लक्षणा सादृश्येतरसम्बन्धेन उपपद्यमाना भवति अपि च सः सादृश्येतरसम्बन्धो गुणनिष्ठो न भवति अपितु जात्यां क्रियायां वा निष्ठो भवति, तत्र शुद्धा लक्षणा इति संज्ञां सा प्राप्नोति। उभयोरुदाहरणे अपि ग्रन्थकारेण प्रस्तुते स्तः तत्रैव साहित्यकण्ठाभरणे। तत्रादौ गौणीलक्षणाया उदाहरणं द्रष्टव्यम्—

आलानं जयकुञ्जरस्य दृषदां सेतुर्विपद्धारिधेः,

पूर्वादिः करवालचण्डमहसा लीलोलोपधानं श्रियः।

संग्रामामृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्दरो

राजन् राजति वीरवैरिवनितावैधव्यदस्ते भुजः।।⁴

उदाहरणेऽत्र आलान-सेतु-उदयाचल-उपधान-मन्दरादीनां गुणैः सह भुजगुणानां सादृश्यं स्फुटम् उपलक्ष्यमाणम् अस्ति। अपि च वीरवैरिवनितावैधव्यदः पदेन वैरिविनाशरूपो नवोऽर्थः लक्षितो भवति। एवं गुणयोगात् सादृश्यसम्बन्धाच्चात्र या लक्षणा विद्यते सा गौणी मन्तव्या।

एवं गौण्या उदाहरणानन्तरं शुद्धाया उदाहरणं प्रस्तौति। यथा—

विधाय दूरे केयूरमनङ्गाङ्गमङ्गना।

बभार कान्तेन सृतां करजोल्लेखमालिकाम्।।⁵

अस्मिन्नुदाहरणे ‘अनङ्गाङ्गणं केयूरं’ इति कथने केयूरे कथमनङ्ग सम्भाव्यते इति वाच्यार्थबाधो विद्यते अत्र अनङ्गाङ्गण कथनेन किमपि विशिष्टं विवक्षितमिति आकांक्षाऽस्ति। कूयद्रव्यविशेषस्यानङ्गेन सह सम्बन्धोऽपि सादृश्येतरसम्बन्धोऽस्ति। अत्र हि कवेरनुमाप्यानुमापकभावसम्बन्धः प्रतीयते। अपि च केयूरापहारेण अनङ्गक्रीडास्थलस्यार्थो विवक्षितो गृह्यमाणोऽस्ति अयं हि लक्ष्यार्थः। एवमेव ‘करजोल्लेखमालिकाम्’ इत्यत्रापि मालायां करजोल्लेखस्यासम्भाव्याद् वाच्यार्थबाधः। पुनश्च करजोल्लेखस्य सातत्येन दीर्घरेखाया मालाया आकृतिर्जातिति यद् अर्थान्तरं विज्ञातं भवति स नवोऽर्थो लक्ष्यार्थ एव। अत्रापि आरोप्यारोपकभावसम्बन्धः। न चात्र गुणयोगः क्वचिदपि। अतएवाऽत्र या लक्षणा वर्तते सा शुद्धालक्षणा मन्तव्या।

लक्षणायाः भेदान्तरं वक्तुकामः ग्रन्थकारः पुनः भेदचतुष्टयं प्रतिपादयति—सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणलक्षणा, उपादानलक्षणा चेति।

तत्रादौ सारोपाया लक्षणं निम्नानुसारं प्रस्तौति—

विषयविषयिणोर्यत्रारोपोऽन्योन्यं च दृश्यते।

सारोपा लक्षणा तत्र ज्ञेयेति प्रोच्यते बुधैः।।⁶

इदं मतं पूर्वाचार्यसम्मतमेवास्ति। अत्रोक्तं यत् यत्रापि विषयस्य विषयिणि, विषयिणो विषये वा आरोपोऽन्यार्थं प्रतिपादयति तत्र सारोपा लक्षणा भवति। अन्योन्यं दृश्यते इत्यनेन आरोप्यरोप्यमाणयोः सम्बन्धो विवक्षितोऽस्ति। एवं चेत् सारोपालक्षणायाम् आरोप एव लक्ष्यार्थस्य निष्पत्तौ बीजभूतम्।

अस्याः सारोपालक्षणया उदाहरणं निम्नानुसारं प्रस्तुतं लक्ष्यते—

ज्योत्स्नाभस्मधुरणधवला विभ्रती तारकास्थी—
न्यन्तर्धानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्।
द्वीपाद् द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुदा कपाले,
न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन।⁷

अस्मिन् वर्णने चन्द्रिकाया अस्मिन् आरोपः, तारकाषाणाम् अस्थिषु आरोपः, रात्र्याः कापालिकयाम् आरोपः, चन्द्रमुदायाः कपाले आरोपः स्पष्टं लक्षितोऽस्ति। एभिश्च आरोपैः 'द्वीपाद् द्वीपं भ्रमति' इति कथनेन च रात्र्या दीर्घाद् दीर्घतरत्वं नवार्थत्वेन विज्ञातं भवति । तद्धि लक्ष्यार्थो लक्षणया विज्ञापितो वर्तते।

अथान्यस्या साध्यवसानाया अपि लक्षणमेवं समुल्लिखितम्—

क्वचिदारोप्यमाणस्यावसानं दृश्यते तदा।

साध्यस्य जायते साध्यावसानाख्याऽपरा च सा॥⁸

अर्थात् यत्र आरोप्यमाणस्य विषयिणो साध्यरूपस्य अवसानं दृश्यते। तत्र विषयिणा विषयस्य निमीर्यमाणत्वात् साध्यवसाना उच्यते। अत्र प्राचां मतस्यैव प्रतिपादनं कृतमस्ति। साध्यस्य कथनेऽपि विषयिण एव कथनम् अथवा विष्णये एव विषयिणो विद्यमानता यत्र संकेतिता स्यात् तत्रेयं लक्षणा वक्तव्येति सिद्धं भवति।

अस्या उदाहरणं त्वित्थं दर्शितं ग्रन्थकारेण—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव॥⁹

अत्र आरोप्यमाणाः माता-पिता-बन्ध-सखा-विद्या-द्रविणादय सर्वे एव विषयिणः आरोपाश्रयं देवदेवं विषयं निगृह्णन्ति। अतएवात्र साध्यविषयिणामवसानं देवदेवे विषयेऽवसानं लक्ष्यते। न त्वदन्यः कश्चिन्मम सम्बन्धीत्याकारकोऽन्योऽर्थो लक्षणतया ज्ञायमानत्वात् लक्ष्यार्थो विद्यते। तस्मादत्र साध्यवसाना लक्षणा मन्तव्या।

एवं सारोपासाध्यवसानयोः मीमांसां विधाय यथोद्दिष्टक्रमानुसारं ग्रन्थकारः लक्षणलक्षणया लक्षणमुल्लिखति। यथा—

बाधयित्वा यदा स्वार्थं शब्दश्चान्यार्थतत्परः।

लक्ष्यमाक्षिप्यमाणः स्यात्सा लक्षणलक्षणा मता।¹⁰

अर्थात् अस्मिन् कविवर्णने मुख्यार्थस्य बाधनानन्तरं अन्यार्थं प्रति तत्परः कश्चिदपि शब्दः लक्ष्यम् विवक्षितम् आक्षिपति तत्र लक्षणलक्षणा भवति। अत्रापि प्राचां मतेन भिन्नता नास्ति। ग्रन्थकारः अन्यार्थतत्परस्य शब्दस्य लक्षणवत् प्रयोगादयस्याः लक्षणलक्षणेति सोत्यपि निर्दिशति। पश्चादस्या उदाहरणं प्रस्तौति। तद्यथा—

सौन्दर्यस्य तरंगिणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः,
कान्तेः कार्मणकर्म नर्मरहसामुल्लासना वासभूः।
विद्यावक्रगिरां विधेरनवधिप्रावीण्यसाक्षात्क्रिया,
बाणाः पञ्च शिलीमुखस्य ललनाचूडामणिः सा प्रिया॥¹¹

अस्मिन्नुदाहरणपद्ये तरङ्गिणी-हर्षोद्गम-कार्मणकर्म-वासभू-विद्या-क्रिया बाणाश्चेति शब्दाः अन्यार्थं प्रति तत्पराः सन्ति लक्षणरूपाश्च विद्यन्ते। एभिः सर्वैः लक्ष्यभूता प्रियतमा नायिका आक्षिप्ता वर्तते। एकस्यामेव प्रियायां नायिकामेषां समेषां लक्षणानां लक्षितत्वात् प्रियाया वैशिष्ट्यमन्यदित्याकारकोऽन्योऽर्थोऽत्र लक्ष्यते। तस्मादियं लक्षणलक्षणेति।

अथ यथोद्दिष्टामुपादानलक्षणां निर्वक्तुकामो ग्रन्थकारः पूर्वोक्तक्रमेणैव उपादानलक्षणया अपि लक्षणमुल्लिखति। यथा-

स्वार्थसिद्धयै पराक्षेपो यत्र शब्देन जायते।
अन्यार्थबोधनाद्द्वयोपादानाख्याऽपि सम्मता॥¹²

अर्थात् स्वार्थस्य स्वप्रयोजनीभूतस्य वाच्यार्थस्यैव सिद्धयै परस्पर लक्ष्यार्थस्य आक्षेपः वाचकशब्देनैव यत्र सम्भवति तत्र लक्ष्यार्थरूपिणोऽन्यार्थस्यबोधनवशाद् उपादानलक्षणा मन्यते। कैश्चित्तु उपादानं हेतुर्लक्ष्यञ्च हेतुमान् भवति एवञ्चेदत्र वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोः हेतुहेतुमद्भावसम्बन्धो भवति। विद्वद्भिरिदं चिन्त्यम्।

उपादानलक्षणया उदाहरणन्वित्थं प्रस्तुतं वर्तते तत्रैव साहित्यकण्ठाभरणस्य पञ्चमाभरणे-

चिरं पुनातु धूमस्य कृष्णिमा कार्यकारकः।
किरीटानां समावेशात्सभा विभ्राजते भृशम्॥¹³

अस्मिन्नुदाहरणे धूमशब्दो वाचकशब्दोऽस्ति। अयमेवशब्दः धूमवतोयज्ञस्यापि बोधं जनयति यो ह्यन्यार्थोऽर्थात् लक्ष्यार्थोऽस्ति। अपि च स्वकीयं वाच्यार्थमपि लक्ष्यार्थस्य यज्ञस्य प्रयोजनीभूतत्वात् यथावत् बोधयति। तात्पर्यमिदमस्ति यत् यज्ञस्य उपादानभूतोधूमः यज्ञरूपं स्वार्थदतिरिक्तं लक्ष्यार्थमपि लक्षणया ज्ञपयति अतएव उपादानलक्षणाऽत्र विद्यते। एवमेव 'किरीट' शब्दोऽपि स्ववाच्यार्थं किरीटं बोधयन्नपि किरीटधारिणां नृपाणां बोधनं कोराति। अत्रापि 'किरीटाः' नृपोदानानि सन्ति। तैर्लक्ष्यभूतानां नृपाणां विज्ञापनादुपादानलक्षणयाः पुष्टिर्भवति।

एवं साहित्यकण्ठाभरणकारेण लक्षणया अष्टौ मुख्यभेदा निरूपिताः। तदनन्तरं लक्षणया अनेके भेदा भवितुमर्हन्तीति उक्त्वा लक्षणया प्रकरणं समापितम्। ग्रन्थकारस्यात्र निर्देशोऽभवत्-

इत्यष्टौ भेदाज्ञेया लक्षणयाः प्रधानतः।
वाक्यसंख्यादिभेदैश्च जायन्ते तेऽप्यनेकधा॥¹⁴

अर्थात् शुद्धा, गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणलक्षणा, उपादानलक्षणा, रूढिः, प्रयोगवती चेत्यष्टौ भेदाः प्रधानभूताः सन्ति किन्तु वाक्यभेदानुसारं अनेकविधा भवितुं शक्नुवन्ति। ग्रन्थकारः उल्लिखति यद् विश्वनाथेन अशीतिभेदा लक्षणया उक्ताः सन्ति। अत्र तादृशभेदानाम् आलेखविस्तरभयात् उल्लेखस्यौचित्यं नास्ति।

सन्दर्भा: -

1. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/12
2. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/12/1
3. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/13
4. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/13/1
5. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/13/2
6. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/14
7. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/14/1
8. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/15
9. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/15/1
10. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/16
11. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/16/1
12. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/17
13. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/17/1
14. साहित्यकण्ठाभरणम् 5/18

कार्यालयाधीक्षकः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

पउमचरिये मानवमूल्यं तस्योपयोगिता च

डॉ. प्रभातकुमारदासः

भूमिका –

अखिलेऽस्मिन् विश्वे जीवमात्रस्य मूल्याधारेणैव भारतीयशास्त्राणां रचना संबभूव भवति च। परन्तु साम्प्रतिके परिवेशे तस्योपयोगितां परिलक्ष्य चिन्तकास्त्रस्ता भवन्ति तदुपरि पूर्वोद्भवाः विज्ञातारः शास्त्रकाराः तस्य मूल्यस्य परिधौ स्वप्रज्ञां विनियुज्य सर्वाणि खलु विरचयन्ति स्म। तेषां रचनानां कारणादेव वयं गौरवान्विताः भवामः यतो हि तेषां चिन्तनमद्य अस्माकं कृते अत्यावश्यकं वा प्रेरणाप्रदमस्तीति। एतदेव कालपरिवर्तनस्य विशेषः परिचयः, यद् अकारणं यदि किञ्चिदपि अनुभूयते तदपि सकारणमिति कदाचित् एतेषां शास्त्राणां प्रति अनादृशं विचारः पुनर्जीवितो भवति।

भारत इव देशे वेदोपनिषद्-महावीर-बुद्ध-विवेकानन्दादीनाम् अक्षयरत्नानां वर्षा भवत्येव ये खलु समानमूल्यस्य विचारेण प्रतिपदं वर्धन्त एव। अत्र परिलक्ष्यते यत् शास्त्रज्ञाः तृणमात्रादारभ्य कल्पवृक्षं यावत् तेषां तेषां समेषां तत्त्वानां वैशिष्ट्याधारेण उपयोगित्वं प्रतिपादितम्। एते खलु विचाराः जीवमात्रं प्रति कालानुगुणं महत्त्वं धारयन्ति। यतो पूर्णज्ञानस्थितौ मानवमूल्यं विचारकानन्दोलयति ततो अद्य अस्माकमपि तदुपरि चिन्तनं स्वाभाविकमेवास्ति। तत्र केचन विचारका व्यथिताः अपि च सन्ति परिशोधनपराः।

अत्र अनुभवामः यत् त्यागमूलस्य भारतीयसंस्कृतेः विकासमार्गे अवरोधरूपेण भोगमूलसंस्कृतेः परिप्रवेश एवास्ति। अर्थात् अत्र अवरोधत्वेन आधुनिकयुगस्य विज्ञानमेव दण्डायमानः। आदौ त्वेते विज्ञानिनः विज्ञानस्य पोषणाय परिवर्धनाय च महान्तं डिण्डिमघोषं कृतवन्तस्त एवाद्य स्वजीवनस्य मूल्यं प्रति चिन्ताग्रस्ताः सन्ति। न केवलमेवमेतत् अपितु सर्वे गवेषकाः, विद्वांसः विज्ञानस्य नवसर्जकाश्च तस्य भयेन ग्रस्ताः सन्ति। यतो ते सर्वे खलु स्व-स्वजीवनस्य किं मूल्यम्? कियन्मूल्यम्? कथमस्ति कथं नास्ति? इति विषये सावगताः त्रस्तमनाः जाताः। अत्र सङ्केतग्रहत्वेन त एव विचारकाः सन्ति ये खलु यन्त्रयुगस्य महत्पोषणं कुर्वन्नासन् कुर्वन्ति च ये चाधुना सकलचिन्तामूलत्वेन संसारे निवसन्ति।

उदाहरणत्वेन पश्यामश्चेत् आधुनिकविज्ञानस्य अध्येतारः खलु रात्रावेव अध्ययनस्य परम्परां विकसन्तः स्वेन सह स्वानुचराणामपि च बहूना जीवनस्य चर्यां परिवर्तयन् तेषां जीवनमूल्यस्य हासं कृतवन्तः।।

भारतस्य तात्कालिकाश्चिन्तका यद्यपि तदुपरि प्रश्नाङ्कनं कृतवन्तः तथापि तत्र स्वार्थसम्बलिता बहवः खलु विचारकाः तेषां विरुद्धाचरणं कृत्वा विज्ञानस्य समर्थकाः जाताः। तस्मात् जीवो ब्रह्मैव नापरः इति चिन्तनस्य प्रसारः बाधितः, परिणामतः एतादृशो भयः समुत्पन्नः। एषः खलु परिवर्तनः यद्यपि बहूनां कृते सुखकरमिति प्रतिभाति तथापि तन्न सत्यम्। कालान्तरेण तदुपरि पुनः चिन्तनं जातं 'जीवामि जीवयामि च' (जीओ और जीने दो) इति। एते खलु संस्कृत-प्राकृतसाहित्यान्तःस्थाः भावाः मनो-वाक्-कायेषु साम्यं धारयन् रचिताः ततस्तत्र भिन्नतया किमपि न रचितम् अस्य मानवमूल्यस्य कृते अपितु मानवमूल्याय एव सर्वं रचितम्। एवमपि वक्तुं शक्यते यद् भारतीय- मनीषयः जीवमात्रस्य कल्याणं विहाय किमपि न चिन्तयन्तीति।

अद्य ममेति भावना सर्वोपरि स्थित्वा जनान् स्वकृते कर्तुं प्रेरयति, येन जीवमात्रस्य कृते किमपि करणीयमिति भावना चेतसि न तिष्ठति।

काव्यानां वा साहित्यानां रचना 'शिवेतरक्षतये' इति कृते भवत्येव, परन्तु न कस्मिंश्चिद् चिन्तने एवमासीद्यत् कदाचित् साहित्यं खलु 'शिवेतरपूर्तये' भविष्यतीति। न कदाचिद् वयं विज्ञानं साहित्यदृशा पश्यामः, यतो तत्र शैलीभिन्नता एव कारणम्। विज्ञानस्य स्रष्टारो यथा दर्शयन्ति प्रचारकाश्च यथा परिव्यापयन्ति तथैव वयं तद्विषये जानीमः। परन्तु तत्र काचित् विप्रतिपत्तिरस्ति, तद्यथा विज्ञानस्य उद्भावनं केवलमेव मनो-बुद्ध्योः सातत्याधारेण भवति परन्तु शास्त्रीयसिद्धान्ताः खलु हृदयस्थभावानां विवेकमार्जनाधारेण रच्यन्ते। एतेषां संरचनमेव एतेषां फले पार्थक्यं जनयति। वर्षसहस्रैरपि रचिताः शास्त्रीयाः सिद्धान्ताः सदैव अपरिवर्तनीयाः स्थिराः वा सन्तः न कस्यचिदपायं जनयन्ति परन्तु कियद्भिरेव वर्षैः उद्भाविताः विज्ञानसिद्धान्ताः प्रतिदिनं परिवर्तमानाः मुहुर्मुहुः मानवमूल्यस्य वृद्धिं घोषयन्तः परिणामतः हासयन्त्येव॥

कथनमेतत् कटुरेवास्ति, यतो एतदस्माकं मनो-बुद्ध्योः वैपरीत्येनोक्तमस्ति। कटुश्रवणानपेक्षिणो वयं विवेकस्य कथनं न शृणुमः। तेन अन्यपदार्थेन प्राणिभिश्च सह वयं मानवस्यापि मूल्यं प्रति ताटस्थ्येन जीवामः। तान् प्रति स्वस्य उपेक्षाभावांश्च निगृह्य तेषां मूल्यानि हासयन्तः स्वस्य सन्तोषं द्योतयन् अलीकात्मानन्दं प्रकटयामः। तदुपरि हृदयविवेकयोः आधारेण प्रकटितस्य सिद्धान्तस्य संरक्षकाणां शास्त्राणां विषये चिन्तयामः।

शास्त्रेषु आचार्याः तत्त्वानां विषये सत्यस्य मुखमुद्घाटय अस्मान् तान् दर्शयन्ति। तेषां पूर्वोक्तानां तत्त्वानां विषये कालान्तरे विद्वांसः समाजस्य आवश्यकतामनुभूय अनुकूलपरिस्थितावेव तान् उपयुज्य स्वतथ्यान्नाधिक्येन दृढीकुर्वन्ति। तद्विषये बृहत्कल्पसूत्रे प्रोक्तं यत् वर्षकोटिभिरपि अज्ञानी कर्मणः क्षयं कर्तुं न प्रभवति अपितु ज्ञानी प्रश्वासमात्रेणैव कर्ममलस्य क्षयं कर्तुं शक्नोत्येव -

जं अत्राणी कम्मं खवेइ बहुयाहिं वासकोडीहिं।

तं नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ ऊसासमेतेण॥¹

पउमचरियं -

पउमस्य (रामस्य) चरियं (चरितं) विषये पउमचरियमहाकाव्यस्य कर्तुः अयमाशयोऽस्ति यत् काव्यमिदं प्रागेव जिनवरेण शासितम् अर्थात् जनानां कृते नियमितं वा उपदेशत्वेन प्रोक्तम्।

नामावलयिनबद्धं आयरियपरंपरागयं सव्वं।

वोच्छामि पउमचरियं अहाणुपुव्विं समासेण॥²

नामावलीति पदं बहूनां नाम्नां समाहार इति स्पष्टं संकेतयति। आयरियपरंपरा इति पदमाचार्याणां आचरणस्य या बृहती परम्परा अस्ति तद् द्योतयति। आणुपुव्विं इति पदमपि आचार्याणां प्रधानताम् अर्थात् ज्ञानाधारितपदत्वेन या यस्य प्रधानता अस्ति तदनु रूपं वर्णनं करोमीति। अनेन आचार्याणामाचरणस्य विषये तेषां निष्ठा अपि प्रतिपाद्यते तस्य परिपालनेऽपि ते आनन्दमनुभवन्तीति अपि ज्ञायते। अत्र प्रत्येकस्मिन् पदे प्रत्येकमानवस्य मूल्याधारितं वर्णनं क्रियत इति यदुद्घोषणमस्ति तदत्वे यथावत् परिपालनमपि प्राप्यते। यो खलु आचार्यः वर्णनमनाः आदावेव व्यवहारे मानवमूल्यस्य प्रतिपादनं शब्दशः अकृत्वा सर्वादिमानवमूल्यस्य सम्मानस्य चर्चा करोति सः अग्रे सकलेऽपि ग्रन्थे किम्भूतस्य मानवमूल्यस्य प्रकटनं करोति तदग्रे पश्यामः।

अग्रे गत्वा कविः ततोऽधिकं मानवमूल्यं दर्शयति, तत्कथम् -

को वणिणऊण तीरइ, नीसेसं पउमचरियसंबन्धं।

मोत्तूण केवलिजिणं, तिकालनाणं हवइ जस्स॥

जिणवरमुहाओ अत्थो, जो पुव्विं निग्गओ बहुवियप्यो।

सो गणहेहेहि धरिउं, संखेवमिणो य उवइट्ठो॥

एवं परंपराए, परिहाणी पुव्वगन्थ-अत्थाणां।

नाऊण कालभावं, न रूसियव्वं बुहजणेणं॥³

अर्थात् कः खलु निश्शेषस्य पद्यचरितस्य विषयं वर्णयितुं समर्थः? केवलमेव केवलिजिनं त्यक्त्वा, यस्य खलु त्रिकालज्ञानमस्ति। सर्वादौ जिनवरमुखात् यो बहुविकल्पात्कोऽर्थः आदौ निर्गतः तमर्थं गणधराः धारयित्वा संक्षेपेण उपदिशन्ति स्म। ततः परम्परया कालानुसारेण पूर्वग्रन्थगतानाम् अर्थानां हानं परिज्ञाय अत्र तस्य महतः पद्य (राम) चरितस्य वर्णनं क्रियते।

अत्र कविना इदमुक्तं यत् न मया स्वप्रदर्शनाय रामचरितस्य वर्णनं क्रियते। अपितु रामचरितविषयस्य कालानुक्रमेण परिहानी परिलक्ष्य कवेः विगलितहृदयस्य या भावना परवर्तिनां कृते उज्जागृता अर्थात् तेषां कृते कथं रामचरितविषयस्य ज्ञानं प्रसारयितुं शक्यत इति, एतस्याः भावनायाः रक्षणाय एतत् रचनरूपं कर्म करोमीति कविः स्वस्य नम्रभावं औदार्यञ्च साधुभाषया प्रकटयति। एतादृशः मानवमूल्यः शब्देन डिण्डिमघोषेण वा नात्र प्रकटितं कविना, यथा अद्यतने समाजे प्रतिपदं पश्यामः।

कविरत्र शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनमिति तत्त्वोक्तेः कथनं 'देवावयवसहाल्लं' इति शीर्षकमवलम्ब्य विस्तरेण कुर्वन् मानवशरीरस्य अङ्गानां याथार्थताविषये वर्णयति। अत्र मानवस्य सूक्ष्ममूल्यार्थं स्थूलाङ्गानां भूमिका अत्यावश्यकी इति प्रतिपादयति।⁴

राज्ञः श्रेणिकस्य वर्णनप्रसङ्गं तस्य गुणानां वर्णनं कृत्वा कविः तस्य जीवनं बहुमूल्यवदिति प्रतिपादयति।⁵ एवंप्रकारेण कविः ग्रन्थेऽस्मिन् विविधेषु स्थानेषु यथा जनपदवर्णनप्रसङ्गे, व्यक्तिविशेषस्य वर्णने, तथा युद्धकालेऽपि पराजितस्य कृते धर्मोपयोगिनः व्यवहारस्य प्रसङ्गे च मानवमूल्यस्य विशेषकथनं कृत्वा मानवमूल्यस्योपयोगितां सर्वोत्कर्षेण प्रतिपादयितुं चेष्टते।

साम्प्रतिके काले समाजे यादृच्छिकव्यवहारेण मानवमूल्यस्य यादृशः हासः जातः तद्विषये समग्रे खलु वाङ्मये विद्वांसचिन्तिताः सन्ति एव। अतः कालक्रमेण मानवमूल्यस्य उपयोगिता सर्वाधिक्येन आवश्यकी इति वयमनुभवामः।

संदर्भ-

1. बृहत्कल्पसूत्र भाग 2, पृ.363, मुनि श्रीचतुरविजयजी एवं पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित
2. पउमचरियं उद्देस 1, गाथा 8
3. पउमचरियं उद्देस 1, गाथा 9-11
4. पउमचरियं उद्देस 1, गाथा 8
5. पउमचरियं उद्देस 2, गाथा 15-20

पी.डी.एफ., प्राकृतविभागः, जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

नैषधीयचरिते बिम्बविधानविमर्शः

डॉ. स्नेहलता शर्मा

सौन्दर्यशास्त्रे प्रमुखरूपेण पञ्चतत्त्वानां परिगणना क्रियते। एतेषु सौन्दर्य-कल्पना-बिम्ब-प्रतीक-रूपविधानेषु बिम्बानां महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। बिम्बशब्दस्यार्थाः सन्ति- छायाप्रतिच्छायानुकृतिर्भावांकनादयः। आंग्लभाषायां 'इमेज' (Image) इति शब्देन बिम्बशाब्दबोधो भवति।

संस्कृतसाहित्ये बिम्बनिर्माणचयनप्रक्रिया पूर्वमेवासीत्, किन्तु तात्कालिकैः कविसमीक्षकैः काव्ये प्राणतत्त्वरूपेण न स्वीकृतमेतत्। पाश्चात्यसाहित्यस्य प्रभावेण स्वातन्त्र्योत्तरकाले अत्रापि नूतनशैल्पिकप्रतिमानरूपेण बिम्बस्यास्तित्वं हिन्दीसाहित्ये स्वीकृतम्।

डॉ. नगेन्द्रानुसारं कस्यापि अमूर्तविचारस्य भावनायाः वा पुनर्निमित्तः बिम्बमिति। पाश्चात्यविद्वान् सी.डी. लेविस् बिम्बविषये कथयति-

The poetic image is more or less a sensuous picture in words, to some degree metaphorical, with an undertone and some human emotion, in its context but also charged with releasing into the reader a special poetic emotion or passion.¹

काव्यात्मकबिम्बमेकं संवेदनात्मकं चित्रमस्ति यत् एकपरिधिपर्यन्तमलंकृतम्, रूपात्मकं, भावात्मकम् आवेगात्मकं च भवति। लेविसमहोदयः बिम्बं भावगर्भितचित्रं स्वीकरोति।

काव्यस्य विषयवस्तुनः बिम्बेन सह सम्बन्धो भवति। चित्रमेव बिम्बमिति तथाच काव्यक्षेत्रे चित्रनिर्माणस्य प्रक्रिया बिम्बविधानमित्युच्यते। प्रक्रियायामस्यां कविः अमूर्तानुभूतिं शब्दमाध्यमेन मूर्तरूपं प्रददाति येन सहृदयमानसपटले कवेरनुभूतिसम्बन्धिनां विषयाणां चित्रांकनं भवति, फलस्वरूपं भावकेन स्वज्ञानेन्द्रियैः तस्य काल्पनिकसाक्षात्कारः क्रियते। एतच्चित्रमेव बिम्बमभिधीयते विद्वद्भिः। बिम्बस्य रचनाप्रक्रियाविषये आधुनिकाः काव्यशास्त्राचार्याः डॉ. नगेन्द्रमहोदयाः इत्थं भणन्ति-

'सबसे पहले विषय का इन्द्रियों के साथ सन्निकर्ष होता है, फिर इन्द्रियों का मन के साथ और अन्त में मन का अन्तश्चेतना के साथ जहाँ अनुभूति का वृत्त पूरा होकर उसके स्वरूप का निर्माण होता है।'²

भारतीयकाव्यशास्त्रे अलंकारध्वनिवक्रतादिभिः सह बिम्बस्य विशेषरूपेण सम्बन्धोऽस्ति। अलंकारविधाने तु सादृश्यमूलकालंकारैः सह साक्षात्सम्बन्धोऽस्ति एतस्य बिम्बस्य। विरोधवक्रतामूलकेष्वलंकारेषु बिम्बस्य सौन्दर्यं परिलक्षितं भवति, तथा च येष्वलंकारेषु सादृश्यं प्रतीयमानं भवति तेषु बिम्बावस्थितिः निश्चयेन भवति। यथा दृष्टान्तनिदर्शनयोः अलंकारयोः लक्षणेष्वेव बिम्बपदं प्रयुज्यते-

दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्³

अर्थात् यत्रोपमेयोपमानसाधारणधर्मस्य बिम्बप्रतिबिम्बभावेन वर्णनं भवति तत्र दृष्टान्तालंकारस्यावस्थितिर्भवति। अनेन प्रकारेण निदर्शनालंकारस्य स्वरूपमित्थमस्ति-

यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत् सा निदर्शना।⁴

अर्थात् यत्र वस्तूनां परस्परेण सम्बन्धः तेषां बिम्बप्रतिबिम्बभावयोः बोधको भवति तत्र निदर्शनालंकारः। उपर्युक्तयोः द्वयोरलंकारयोः लक्षणे बिम्बप्रतिबिम्बपदस्य प्रयोगः उपमेयोपमानभावे कृतः। अस्यार्थोऽस्ति यत् बिम्बममूर्तभावस्य वाचकमस्ति प्रतिबिम्बं च तस्य मूर्तिविधानस्य द्योतकमस्ति। अत एव भारतीयकाव्यशास्त्रस्य दृष्टिरियं बिम्बस्याधुनिकपरिभाषातः भिन्ना वर्तते। आधुनिकालोचनायां बिम्बं मूलभावस्य द्योतकं नापितु तस्य बिम्बायमानस्य मूर्तिविधानस्येव वाचकमिति।

पाश्चात्यदृष्टौ संक्षेपेण बिम्बस्य परिभाषास्ति—

कस्यापि व्यक्तेः वस्तुनः वा प्रतिबिम्बम् कस्यापि वस्तुनः प्रतिच्छाया सादृश्यं वा बिम्बमिति कथ्यते।⁵
कल्पनायां स्मृतौ वा विद्यमानं चित्रं प्रतिच्छविः वा यस्य कृते नास्ति अनिवार्यं चाक्षुषत्वमिति।⁶

एफ स्पर्जियनमहोदयस्य मते बिम्बस्य स्वरूपमेतदस्ति— ‘बिम्ब एक छोटा शब्द चित्र है जिसका प्रयोग कोई कवि या गद्यकार अपने विचार को स्पष्ट करने या प्रकाश में लाने के लिए करता है। बिम्ब एक वर्णन या विचार है।’⁷

अभिप्रायोऽयमस्ति यत् कविना यथा विषयं विचारितं दृष्टमनुभूतं तथैव तस्य समग्रताया अंशान् स्वोबुद्धभावैः अन्यानुषणैः पाठकं प्रति सम्प्रेषितं तदैव।

लेखेऽस्मिन् सामान्यबिम्बेतरकाव्यबिम्बस्य विषये प्रतिपादनं क्रियते यतोहि नैषधीयचरितमेकं महाकाव्यमस्ति। काव्यबिम्बस्य प्रतिपादनमत्र चरितार्थं भवत्येव। काव्यबिम्बस्य निर्माणं सर्जनात्मिकायाः कल्पनायाः माध्यमेन भवति। मूलेऽस्मिन् रागस्य प्रेरणा अनिवार्यरूपेण भवति। अत एव सामान्यबिम्बादितरं काव्यबिम्बमेवात्र समुचितरूपेण प्रयुज्यते। बिम्बस्य वर्गीकरणे नास्ति मतैक्यं विद्वत्सु तथापि अनुभूतिकल्पनास्मृतिशब्दभावेन्द्रियताधृतानि बिम्बानि भवन्ति विशेषतया। नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य बिम्बविधानविषयं स्वीकृत्य तद्विमर्शोऽत्र प्रारभ्यते। अस्मिन्महाकाव्ये ऐन्द्रियबिम्बेषु रूपात्मकं, वर्णात्मकं, गत्यात्मकं च बिम्बं भेदप्रभेदसहितं प्राप्यते। दृश्येतरबिम्बेषु सहजतया नादस्पर्शगन्धरसबिम्बानि प्राप्यन्ते। प्रस्तुताप्रस्तुताधारेण नैषधे भावपक्षकलापक्षयोः संयोजनं प्राप्यते। मनोविकाराणां चित्रणमपि चित्रितमत्र। अतः श्रीहर्षस्य मनोभावानामभिव्यञ्जना बिम्बमाध्यमेनात्र दरीदृश्यते।

चन्द्रोदयस्य वर्णने यथा—

अकर्णनासस्त्रपते मुखं ते पश्यन्न सीतास्यमिवाभिरामम्।

रक्तोस्रवर्षी बत लक्ष्मणाभिभूतः शशी शूर्पणखामुखाभः॥⁸

अत्र नलस्य वचनमस्ति यत् दमयन्त्याः मुखं चन्द्रमातोऽपि श्रेष्ठमस्ति। सीतायाः मुखमिव सुन्दरं दमयन्त्याः मुखम्। दमयन्त्याः मुखसम्मुखे चन्द्रः लक्ष्मणाभिभूतं शूर्पणखायाः कुरूपमुखसदृशं प्रतिभाति। अत एव नलस्याभिप्रायोऽयमस्ति यत् चन्द्रः कुत्रापि निलीनं भवेत्। अस्मिन्पद्ये नैकानि बिम्बानि कविना प्रयुक्तानि यथा शूर्पणखायाः, चन्द्रमुखिसीतायाः, सकलंकितचन्द्रमसश्च स्मृतिबिम्बेन कविनात्र अलौकिककल्पना कृता सहैव दण्डकवनस्यापि बिम्बमत्र प्रतीयते। प्रकृतिसम्बन्धिबिम्बमस्ति पद्येऽस्मिन्। दृश्य-ऐन्द्रियबिम्बेषुगण्यते बिम्बमिदमपूर्वमद्वितीयमेव चन्द्रोदयस्य कविना श्रीहर्षेण प्रयुक्तं येन श्रीहर्षस्य नवनवोन्मेषशालिनिप्रज्ञायाः दिग्दर्शनं भवति। नैषधीयचरितस्य द्वितीयसर्गे मानवजीवनसम्बद्धमिदं दृश्यबिम्बं जनपदीयजीवनस्य बिम्बैः द्रष्टुं शक्यते

प्रतिहृदपथे घट्टजात् पथिकाह्वानदसक्तुसौरभैः।

कलहान्न घनाद्यदुत्थितादधुनाप्युज्झति घर्घरस्वरः।⁹

अत्र भीमनृपस्य नगरस्य कुण्डिनपुरस्य आपणस्य बिम्बमस्ति। प्रस्तुतेन बिम्बेन नगरस्य सम्पन्नतायाः द्योतनं भवति। पान्थाः शक्तुरसौरभमाघ्राय भोजनलालसया नगरं परित्यक्तुं न शक्नुवन्ति घर्घररेत्यव्यक्तो शब्दो अधुनापि मेघान् न त्यजति। नगरे घट्टजात् घर्घरस्वरः मेघवद्भीरस्वनं करोति इत्यर्थः। कुण्डिनपुरस्य सक्तुपदार्थः सुस्वादित्त्वं सुगन्धितं चास्ति इति बिम्बं प्रतीयते। अत्र ध्वनिबिम्बं, गन्धबिम्बम् आस्वाद्यबिम्बमपि सन्ति। गृहं गन्तुकामानां पथिकानां प्रतीक्षारतायाः नाथिकानामपि छविः मानसे चित्रिता भवति बिम्बमाध्यमेन। संश्लिष्ट बिम्बस्योदाहरणमप्येतत्।

भारतीयपुराणसाहित्यमस्माकममूल्यो निधिरस्ति। श्रीहर्षेण नैषधीयचरिते पौराणिकघटनापात्राणामपि बिम्बं प्रस्तुतम्। यथा—

यथोह्यमानः खलु भोगभोजिना प्रसह्य वैरोचनिजस्य पत्तनम्।

विदर्भजाया मदनस्तथा मनोऽनलावरुद्धं वयसैव वेशितः॥¹⁰

अत्र नलस्य सौन्दर्येणाकृष्टायाः दमयन्त्याः पूर्वानुरागं दर्शयित्वा कविना पौराणिकमेतादृशं बिम्बं प्रयुक्तम्। यथा पक्षिणा गरुडेनैव प्राप्यमानो मदनः प्रद्युम्नः बलात्कर्मणा बलिपुत्रस्य वाणासुरस्य शोणितपुरं गरुडेनैव प्रवेशितः तथा वयसैव विदर्भजाया दमयन्त्या मनः कर्म प्रसह्य शैशवं क्रान्त्वा मदनः प्रवेशितः। दमयन्ती नलसौन्दर्यवार्तां श्रुत्वा नलं मनसि निधाय कामपीडिता जाता।

उपर्युक्तेऽस्मिन्पद्ये विष्णुपुराणे वर्णिता कथा पौराणिकबिम्बेन चित्रितास्ति। यदा बलिपुत्रबाणासुरस्य पुत्री उषा स्वप्ने प्रद्युम्नकुमारमनिरुद्धं पश्यति वृत्तान्तमेतत्श्रुत्वा तस्याः सखी चित्रलेखा योगबलेन तस्मिन्नैव रात्रौ सुप्तावस्थावस्थितं द्वारिकापुरस्थितमनिरुद्धम् उषासमक्षमुपस्थाप्य संगमयति। अनिरुद्धस्यावरोधसूचनां प्राप्य नारदमुनिना प्रद्युम्नबलरामसहितः श्रीकृष्णः गरुडमारुह्य अग्निपरिवेष्टितं बाणासुरस्य नगरं शोणितपुरं प्रवेशयति।

अनुभूत्याधारितं बिम्बं चतुर्धा विभक्तं भवति यथा सरलबिम्बं, संश्लिष्टबिम्बं, खण्डितबिम्बं समाकलितबिम्बं च। एतेषु सरलबिम्बस्योदाहरणमत्र प्रस्तूयते यथा—

मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी।

गतिस्तयोरेष जनस्तमयन्नहो विधे! त्वां करुणां रुणद्धि नो॥¹¹

नलेन ग्रहणे सति हंसः करुणापूर्वकं निवेदयति। हंसः स्वामवस्थां विनिवेद्य तं मोचनाय प्रार्थयते। जननी अहमेवैकः पुत्रो यस्याः सा मदेकपुत्रा अस्ति सापि जरातुरा तथाच नवप्रसूतिरचिरप्रसवा शोच्या मम भार्यास्ति। जायाजनन्योर्गतिः अयं जनः। एतादृशं जनं मां पीडयन् करुणा नागच्छति दैवम् इति। प्राणरक्षानिमित्तमेतादृशस्याभययाचकस्य प्राणिनः करुणचित्रम् अन्यत्र दुर्लभमस्ति। करुणायाः साकारबिम्बमत्रोपस्थितं यत्कस्यापि हृदयम् आर्द्रयति।

वस्तूनामाकारस्वरूपयोः काव्यात्मकचित्रणमपि बिम्बानां रूपं धरति। दृश्यमानेषु ऐन्द्रियबिम्बेषु वस्तुपरकबिम्बानि सर्वाधिकानि उपलब्धानि भवन्ति। एतानि वस्तुबिम्बानि प्राकृतिकपदार्थाः यथा

सरित्सागरवृक्षमेघसूर्यचन्द्रपर्वतशिखरऋतुनक्षत्राणि इत्यादयः भवन्ति । एतेषु दृश्यमाना प्रकृतिः सृष्टिश्च साकाररूपेण भवति अत एव कविभिः प्रबन्धकाव्येषु कथावस्तुनः अंगरूपे वस्तुबिम्बानि प्रयुक्तानि। नैषधकाव्येऽपि वस्तुपरकबिम्बानि यथार्थरूपेणोपलभ्यन्ते। स्वयम्बरे समागतस्य शाल्मद्वीपाधिपवपुष्मानस्योल्लेखं कुर्वन्ती वाग्देवता सरस्वती शाल्मद्वीपस्य वस्तुपरकबिम्बमुपस्थापयति—

द्रोणः स तत्र वितरिष्यति भाग्यलभ्यसौभाग्यकार्मणमयीमुपदां गिरिस्ते। तद्वीपदीप इव दीप्तिभिरोषधीनां चूडाभिलज्जलदकज्जलदर्शनीयः॥¹²

द्रोणपर्वतस्याकर्षकवर्णनं कुर्वन्ती वाग्देवता तं पर्वतं तस्यद्वीपस्य दीपं तथा च दमयन्त्याः कृते सौभाग्यदायिन्योषधिप्रदातेति कथयति।

अनेन प्रकारेण सरस्वतीद्वारा विभिन्नानां नृपाणां परिचयो यथार्थबिम्बमाध्यमेन सहजतया प्राप्यते येषु कदाचित् पर्वतानां नदीनां चेत्यादिबिम्बानि चित्रितानि भवन्ति।

नैषधकाव्ये बिम्बविमर्शेण ज्ञायते यत् बिम्बमेकमेतादृशं काव्यतत्त्वमस्ति यत्भावपक्षेण सह सम्बद्धं भवति दृढतापूर्वकम्। अस्मात्कारणादेव नैषधे ऐन्द्रिय- ऐन्द्रियतरानि बिम्बानि प्राप्यन्ते। अत्र ऐन्द्रियबिम्बेषु रूपात्मकानि वर्णानात्मकानि गत्यात्मकानि च बिम्बानि भेदप्रभेदसहितमुपलभ्यन्ते दृश्येतरैन्द्रियबिम्बेषु नादस्पर्शगन्धरसादिबिम्बानामुदाहरणानि सहजभावेन प्राप्यन्ते। प्रस्तुताप्रस्तुताधारेण भावपक्षकलापक्षयोः संयोजनमपि दृश्यतेऽत्र अत एव बिम्बस्य विषये कथितुं शक्यते यत् कवीनां मनोभावनामभिव्यक्तेः सशक्तमाध्यमबिम्बमेवास्ति श्रीहर्षेण यस्य प्रयोगः कृतः स्वकीये काव्ये। काव्यमूल्यरूपेण प्रतिष्ठा प्राप्ते सति बिम्बानां प्रयोगेण काव्यमेतत्समलंकृतमस्ति।

संदर्भः—

1. मौर्य डॉ. मानवी (कुशवाहा), शमशेर बहादुरसिंह की काव्यभाषा में बिम्बविधान (हिन्दी) साहित्यकुंज।
2. डॉ. नगेन्द्र : काव्यबिम्ब, पृष्ठ- 47
3. विश्वनाथ : साहित्यदर्पणः 10/51
4. विश्वनाथः साहित्यदर्पणः - 10/52
5. Encyclopedia Britanica (Vol-xiv) P-219
6. Chambers Twentieth Century Dictionary
6. Prasad kavya main Bimbyojna, Pag.-9
8. नैषधीयचरितम्- 22/51
9. नैषधीयचरितम्- 2/85
10. नैषधीयचरितम्- 1/32
11. नैषधीयचरितम्- 1/135
12. नैषधीयचरितम्- 11/67

पूर्वविभागाध्यक्षा एवं सहायकाचार्या
साहित्यविभागे, जगद्गुरुरामानन्दाचार्य-राजस्थान-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,
जयपुरम्।

निम्बार्कवेदान्ते मोक्षसाधनविमर्शः

डॉ. रुम्पा सरकारः

निम्बार्कमते ज्ञानकर्मभक्तिप्रपत्तिगुरुपसत्तिपूर्वकश्रीगुर्वाज्ञानुवृत्ति इत्येतानि पञ्चमोक्षसाधनानि सन्ति। गुरुपसत्तिः=गुरुसमीपे गमनम्। अथोक्तेषु कर्मज्ञानादिषु साधनेषु असमर्थस्य यथा भगवदुपसत्तिरुक्ता तथोपसत्तेरङ्गानामनुष्ठानमत्यन्तदुष्करं ज्ञात्वा तत्राप्यसमर्थस्य श्रीगुर्वाज्ञानुवृत्ति विधीयते। गुर्वाज्ञानुवृत्तित्वं देववच्छ्रीगुरोः शुश्रूषापरो भूत्वा तदाज्ञानुसारित्वम्। गुर्वाज्ञानुवृत्तियोगो नाम प्रपत्तेरङ्गानामपि कालादिप्रतिबन्धकबाहुल्येनानुष्ठानाद्यसम्भवम् आत्मनि विचार्य श्रीगुरुमेव मोक्षाद्युपायं फलं च मत्वा तच्चरणारविन्दयोः सर्वात्मभावेनात्मभारं समाज्ञवालवत् तदुक्तमात्राचरणम्।¹

आदौ गुरौ न्यसेत् प्राणानात्मानं धनमेव च।
सर्वसम्बन्धविषयं कृत्वा सेवेत नित्यशः॥
देहेन्द्रियमनः प्राणैर्मायां हित्वा समाहितः।
भृत्यवत्पुत्रवत्सेवत् प्रियावन्मित्रवत्तथा॥²
पुत्रमित्रकलत्राद्यैरीज्यन्ते प्रतियोगिनः।
तद्वत्सर्वात्मभावेन शिष्यः सेवत सदुरुम्॥
आत्मात्मीयत्वसम्बन्ध एतावान् वर्ण्यते बुधैः।
गुरोरात्मादिकं यत्तत्पृथक् नेक्षेत किञ्चन॥
एवं तदभावमापन्नस्तदाऽसौ सर्वभावतः।
भगवद्भावमाप्नोति पुरावृत्तिवर्जितः॥³
एव गुरोः प्रेष्ठतमो ह्यात्मन्यासीद् दृढव्रतः।
सर्वबन्धविनिर्मुक्तः सायुज्यमधिगच्छति॥⁴
भवबन्धविनिमुक्तो ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्।
तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्॥⁵

पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्ठाननिर्मलमनस्कैर्जातशास्त्राधिकारकैर्मुमुक्षुभिरभ्यस्यमाना च्छ्रवणादेर्जायमानः परब्रह्माख्यश्रीपुरुषोत्तमस्वरूपगुणशक्तिवैभवादिविषयकाऽनुभवविशेषस्तत्प्रसादहेतुकसाक्षात्कारद्वारेण मोक्षहेतुः। 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'⁶, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'⁷ इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धब्रह्मविषयकेन सकृच्छ्रवणेनाध्ययनविधिप्राप्तेन ब्रह्मदर्शने सिद्धे श्रोतव्य इत्युपदेशस्य वैयर्थ्यापत्तेः। एवमेव मन्तव्य इत्युपदेशे मननं नाम निरन्तरं तत्त्वचिन्तनं तदुपदेशः। ततो निदिध्यासितव्य इति ध्यानोपदेशः श्रवणमननविषयभूतस्य ब्रह्मणोऽविच्छिन्नप्रत्ययाकारं तत्साक्षात्कारासाधारणं कारणं तस्योपदेशः। तस्मादुपदेशात् असकृदनुष्ठिते उपासनवेदननिदिध्यासनादिशब्दार्थे ब्रह्मध्याने तदनुग्रहाद् ब्रह्मदर्शनं भवति।⁸ आत्मा द्रष्टव्य इति तव्यप्रत्ययोऽर्थिक

एव, 'अर्हे कृत्यतृश्च'⁹ इति सूत्रात् ब्रह्मसाक्षात्कारस्य 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।'¹⁰ 'तन्महिमानमेति वीतशोकः'¹¹ इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धवाक्यैर्मोक्षान्तरङ्गसाधनतया प्रसिद्धिरिति। तथा च वाक्यान्तरप्राप्तं ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणं मोक्षासाधारणोपायं दर्शनमुद्दिश्य तदन्तरणोपायभूतं निदिध्यासनमत्र विधीयते। तदेव ध्यानज्ञानपराभक्तिध्रुवास्मृत्यपरपर्यायभूतं ज्ञानशब्देन सूत्रयामास भगवान् बादरायणः। श्रवणमननयोर्निदिध्यासनोपायत्वेन विनियोगः, श्रवणमननयोरपि परम्पराया मोक्षासाधनत्वात्। तत्र वेदान्तवाक्यानां भगवत्स्वरूपगुणादिप्रतिपादनपरत्वं निश्चित्य तत्प्रतिपाद्यं ध्येयस्वरूपादिकं साक्षात् पश्यत आचार्यस्य मुखात् तदनुभूतवाक्यार्थस्य ग्रहणं श्रवणम्। श्रुतस्य चोपदिष्टार्थस्य स्वानुभवविषयीकरणाय शास्त्रानुकूलयुक्तिभिर्विचारविशेषो मननम्। मननविषयस्यार्थस्य साक्षात्कारासाधारणसाधनमनवरतध्यानं निदिध्यासनम्। तथा चोक्तलक्षणश्रवणादिसाध्यनिदिध्यासनस्यात्यन्ताप्राप्तत्वादपूर्वविधिरेवायमिति बोध्यम्।¹²

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥¹³

तेषामेवमनुकम्प्यार्थमहमज्ञानजं तमः।

नाशयाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता॥¹⁴

आभ्यां श्लोकाभ्यां श्रीपार्थसारथिनाऽपि असकृत् साधनावृत्तिर्दर्शिता। अथ जन्मसमये भगवत्कृपाकटाक्षावलोकितो जन्मन एव सात्त्विको निवृत्तिमार्गो प्रवृत्तः स्वोचितवेदोक्ताधिकरानुरूप श्रीभगवदाज्ञानरूपतदर्पितनिष्कामधर्मानुष्ठानप्रीणितपुरुषोत्तमप्रसादजन्यश्रद्धादिलभ्यसत्सङ्गस्तत्प्रसाद लभ्यः पूर्वोक्तनिर्हेतुकलोकपरीक्षाप्रयुक्तविरागपूर्वकसद्गुरूपसक्तिः तन्मुखनिर्झरितवेदान्तश्रवणलभ्य परब्रह्मस्वरूपगुणादिविषयकपरोक्षानुभवः तदुपदिष्टार्थविषयकमननविगतसम्भावनाविपरीतभावनादिकः तदनन्तरध्यानप्रसिद्धित श्रीवासुदेवपरिपूर्णानुग्रहः तन्निवारितस्वविषयाऽवरणनिवृत्त्या तदपरोक्षाऽखण्डानुभूत्याऽचिरादिना तद्भावाऽपत्तिलक्षणमोक्षमापद्यते।¹⁵

तत्रादौ यथाधिकारं भगवदर्पितनिष्कामकर्मयोगः, तेन भगवदीयानुग्रहसहकृतेन संस्कृतमनस्कस्य मुमुक्षोर्वैराग्यादिपूर्वकजिज्ञासया श्रवणादिलक्षणया तत्स्वरूपादिविषयकं परोक्षज्ञानम्, ततो ध्यानपरिपाकजन्या पराभक्तिपर्यायरूपा ध्रुवास्मृतिः, तथा च तदनुग्रहेण तत्साक्षात्कारः ततो मोक्षः। तत्र काम्यानां कर्मणां संसरणहेतुर्वाविशेषात् हेयत्वमेव। नित्यनैमित्तिकानां कर्मणां तु श्रीपुरुषोत्तमज्ञानवृत्तितत्सेवारूपत्वादवश्यानुष्ठेयत्वम्। तत्र अहरहः सन्ध्यामुपासीत, यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति इत्यादि श्रुत्या नित्यतया विधीयमानं नित्यम्। तच्च सन्ध्योपासनाग्निहोत्रतर्पणादियज्ञाध्ययनादिरूपम्। तत्र यज्ञदानाध्ययनानि चैवर्णिकद्विजातिसाधारणानि।

अथ केनचित् कालादिनिमित्तविशेषेण विधीयमानं श्रद्धादिकं तीर्थस्नानमात्रादिकं कर्म नैमित्तिकम्। श्रवणानुसारेणानुष्ठीयमानैर्नित्यनैमित्तिकैः कर्मभिः आराधितः श्रीपुरुषोत्तमो निजाज्ञापालनव्याजेन प्रसन्नः सन् अनुष्ठातन् अनुगृह्य स्वविषयकज्ञानभक्तोरधिकृत्य स्वात्मानं दर्शयित्वा आत्मभावापत्तिलक्षणं मोक्षं यच्छति।¹⁶

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः॥

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।¹⁷
 स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥
 यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्।
 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥¹⁸

मद्भावापत्तिरूपां मुक्तिं प्राप्नोतीति भावः। तस्मात् कर्मणो ज्ञानभक्त्युत्पादनद्वारेणैव मोक्षसाधनत्वं न स्वातन्त्र्येण। नापि ब्रह्मविद्यासमुच्चयेनेति सम्प्रदायराद्धान्तः।

कृपाऽस्य दैन्यादियुजि प्रजायते यया भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा।
 भक्तिर्ज्ञानन्याधिपतेर्महात्मनः सा चोत्तमा साधनरूपिका परा॥¹⁹

भक्त्या मोक्षः न तु ज्ञानेन। 'भक्तियोगेन मनिष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते।'²⁰ श्रीभगवनिष्ठो जनः तद्भक्तियोगेन मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। श्रीमद्गीतायां स्वयं पुरुषोत्तमेन भगवता श्रीकृष्णेन प्रतिपादितम्- 'भक्त्या मामभिजानाति'²¹। अद्वैतवादिनः श्रीमधुसूदनसरस्वत्यः सगुणोपासनाख्यया भक्त्या मोक्षं मन्यन्ते- स्वहृदयगुहाविष्टं पुरुषं पूर्णं प्रत्यगभिन्नमद्वितीयं परमात्मानमीक्षते स्वयमाविर्भूतेन वेदान्तप्रमाणेन साक्षात्करोति तावता च मुक्तो भवति।²²

प्रपत्तियोगो नाम शास्त्रोक्तज्ञानादिसर्वसाधनेषु स्वस्यासामर्थ्यमाकलय्य सदाचारांपकदष्टमार्गेण करुणावरुणालये रमाकान्ते भगवति श्रीवासुदेवे आत्मभारनिक्षेपणरूपः।²³ वात्सल्यादिगुणगणैकराशिः सर्वशरण्यः सर्ववरेण्यः सर्वाधारः सर्वाश्रयः सर्वनियन्ता मुक्तोपसृष्यो भगवान् श्रीपुरुषोत्तमः प्रपन्नान् अस्मान् रक्षिष्यत्येवेति विनिश्चयो विश्वासः प्रपत्तिरित्यर्थः।

श्रीगजेन्द्रेण प्रपत्तियोगो दर्शितः। तद्यथा-

न मामिमे ज्ञातया आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्।
 ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्॥
 यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्।
 भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयाद् मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि॥²⁴

यः कश्चन ईश्वरः कालसर्पात् भीतं शरणापन्नं जनं परिपाति तमेव शरणं ब्रजेम। तस्मात् प्रपत्तियोगमेव शरणागतिशब्देनोच्यते। सा शरणागतिः षड्विधा। आनूकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोमृत्ववरणं तथा। आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। आनूकूल्यस्य सङ्कल्पो नाम श्रीपुरुषोत्तमस्य सर्वात्मत्वं निश्चित्य ब्रह्मादिस्तबपर्यन्त प्राणिमात्रस्यानुकूल्याचाराध्यवसायः। कार्पण्यं च उपायानामसिद्ध्या तद्विपरीतानामपायानां स्वतः प्राप्त्या च कर्तृत्वाद्यभिनिवेशरूपगर्वहानिः। एतेषु षट्सु आत्मनिक्षेप एवाङ्गित्वान्मुख्यः। अन्ये च तत्सहकारिणस्तदङ्गभूता इति विवेकः।

ड. गौडमोहनराय कॉलेज, मन्तेश्वर, पूर्वबर्धमान,
 पश्चिमबंगाल

योगनये धर्मादित्रयपरिणामविचारः

डॉ. अशोककुमारमीना

योगसाधनेन प्राप्यसिद्धीनां विचारप्रसङ्गे धारणाध्यानसमाधिविशिष्ट- संयमस्य विषयसिद्ध्यर्थं क्रमशः निरोध- समाधिः एकाग्रतारूपपरिणामत्रयाणां वर्णनं दृश्यते। तेषु निरोधादिपरिणामानां परिणामनकालविषये मतद्वयं समुपलभ्यते।

तत्र प्रथमपक्षे वाचस्पतिमिश्रः¹ रामानन्दयति² नारायणतीर्थः³ सदाशिवेन्द्रसरस्वती⁴ हरिहरानन्दारण्यकम् बलदेवमिश्रा⁵द्याचार्याणामन्तर्भावः। एतेषां मते सम्प्रज्ञातसमाधेः प्रारम्भिकावस्थायां चित्तस्य समाधिपरिणामः सुहृदावस्थायां चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः असम्प्रज्ञातसमाध्यवस्थायाञ्च चित्तस्य निरोधपरिणामः जायते।

द्वितीयपक्षे विज्ञानभिक्षु भावागणेशः⁷ योगसिद्धान्तचन्द्रिकाकारः⁸ नागेशभट्टाः⁹दीनामन्तर्भावः। एतेषां मते योगः समाधेः साक्षात्फलम्। चित्तस्यैकाग्रताविशेषस्तु समाधिः। प्रारम्भिकावस्थायां तत्त्ववस्तु प्रति चित्तस्य एकाग्रीकरणं समाधिपरिणामः, विक्षेपकण्टकितत्वात्। उक्तविक्षेपशून्यतत्त्वम्प्रति एकान्ततः केन्द्रीकरणं चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः। एतौ द्वौ चिन्तनात्मकत्वात् परोक्षवृत्त्यात्मकौ। एकाग्रतापरिणामस्य फलं योगः, सः खलु वृत्तिनिरोधात्मकः। एवं समाधिपरिणाम एकाग्रतापरिणामयोः योगे-साधने अन्तर्भावः। योगस्तु निरोधपरिणाम इति।

उपयुक्तपक्षद्वये प्रथममतं सूत्रभाष्यानुरूपत्वात् युक्तियुक्तमित्यस्माकमभिमतम्। प्रसङ्गेऽस्मिन् वृत्तिकारस्य मतमस्पष्टं प्रतिभाति।

1. निरोधपरिणामः

सूत्रकारमतेन निरुद्धवस्थाविशिष्टचित्तस्य व्युत्थानात्मकसंस्कारणामभिभवः निरोधात्मकसंस्काराणां क्रमशः प्रादुर्भावश्च। एवं चित्तस्य केवलं संस्कारेण सह सम्बन्धः निरोधपरिणामः¹⁰ निरोधपरिणामस्य प्रथमपरिणामद्वयेन सह अंशतोऽपि समानता नास्ति। निरोधपरिणामे चित्तस्य वृत्त्यात्मकपरिणामः नास्ति, अपि तु निरुद्धजातीयसंस्काराणां क्रमशः हासवृद्धिर्जायते। एवं साधनेन चित्तस्य परिणामक्रिया क्रमशः सूक्ष्मा सूक्ष्मतरा सूक्ष्मतरा च जायते।

वृत्तिकारमतेन व्युत्थानसंस्कारधर्माणां तिरोभावेन निरोधसंस्काराणामाविर्भावेन च संस्कारद्वयेन सह धर्मिरूपतया सम्बन्धसत्त्वेऽपि चित्तं स्थिरं प्रतीयते। त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः परिणामत्वात् रजोगुणश्च सदैव प्रवृत्त्यात्मकत्वादस्थिरमपि चित्तं स्थिरं निश्चलं प्रतीयते।¹¹ एवं निरोधकाले चित्तस्य व्युत्थाननिरोधोभयवृत्तियुक्तत्वात् निरोधावस्थानसंस्कारैः साकं सम्बन्धः निरोधपरिणाम¹² इत्युच्यते।

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः पारस्परिकयुद्धे व्युत्थानसंस्काराणामभिभवं निरोधसंस्काराणां प्रादुर्भावश्च प्रदर्शयन् धर्मिभूतचित्तस्य प्रशान्त-वाहिन्यवस्था¹³ नाम विक्षेपाणां परित्यागपूर्वकं सदैव ध्येयाकारपरिणामप्राप्तिः निरोधपरिणामस्य फलमिति।¹⁴

2. समाधिपरिणामः

यदा साधकस्य चित्तं प्रयत्नपूर्वकं क्षिप्तादिभूमिं परित्यज्य एकाग्रभूमौ प्रविशति तदा चित्तस्य

सार्वविषयाभिमुखिधर्माः क्रमशः दुर्बलाः भवन्ति। एकविषयाभिमुखिधर्माश्च क्रमशः प्रबलाः भवन्ति¹⁵। एवं व्युत्थानरूप-वृत्तिधर्माणां तिरोभावैः एकविषयाकारवृत्तिधर्माणां प्रादुर्भावैश्च चित्तस्यान्वयः समाधिपरिणाम¹⁶। वृत्तिकारमतेन सर्वार्थतैकाग्रतासंस्कारयोः क्रमशः क्षयोदयात् प्रवृद्धसत्त्वगुणविशिष्टचित्तस्य ध्यैयविषयेण सहैकाकार-रूपेणानवस्थानं समाधिपरिणाम¹⁷ अयं भेदः निरोधपरिणामात्समाधि-परिणामस्य यत् निरोधपरिणामे व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः प्रथमस्यात्यन्त-तिरस्कृतत्वादुत्तरस्य निरोधसंस्कारस्यानभिभूतरूपेणावस्थानात् क्रमशः तिरोभावाविर्भावौ भवतः। समाधिपरिणामे तु सर्वार्थतैकाग्रतासंस्कारयोः विक्षेपवृत्तिसंस्काराणां विलयादेकाग्रतालक्षणसंस्काराणामुत्पन्नत्वात् क्षयोदयो भवतः¹⁸।

3. एकाग्रतापरिणामः-

विक्षेपाणां परित्यागपूर्वकमेकाग्रदशाप्राप्तिः चित्तस्य समाधिपरिणामः, यस्योत्पत्तिः सम्प्रज्ञातसमाधेः प्रारम्भिकदशायां जायते। परन्तु सम्यग्रूपेण समाहिते चेतसि सम्पन्नः परिणामः एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते। एकाग्रतापरिणामावस्थायां शान्तोदितवृत्तीनां न तु पृथग्रूपेण प्रतीतिः अपितु उभयोरेकरूपतया नाम अभेदरूपेणावस्थानं¹⁹ सजातीयैकैकवृत्तीनां विनाशः सजातीयवृत्त्यन्तराणाञ्चोत्पत्तिः यस्मिन् समये जायते। सः चित्तस्य एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते। इयं तु सम्प्रज्ञातसमाधेः परिपक्वावस्थायां सम्भवति। समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः शान्तः, तत्सदृशोत्तरप्रत्ययश्चोदितः²⁰। तौ द्वावप्येकस्य सजातीयध्येयपदार्थस्याश्रयौ। एवं समाहितचित्तस्योभयत्रावस्थानां चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम²¹ इति। अयं भेदः समाधिपरिणाम एकाग्रताप-रिणामयोर्मध्ये यत् समाधिपरिणामावस्थायां व्युत्थानैकाग्रतारूपेण वृत्तिद्वययोः एकाग्रतापरिणामावस्थायां तु केवलं एकाग्रतावृत्तेः कालभेदेन क्रमशः आर्विभावतिरोभावौ भवतः। समाधिएकाग्रनिरोधरूपचित्तस्य परिणामत्रय-वर्णनेन शब्दादिपञ्चतन्मात्रेषु सूक्ष्ममहाभूतेष्वाकाशादिपञ्चस्थूलमहाभूतेषु बुद्धिकर्मान्तःकरणभेदेनावस्थितेष्वेकादशेन्द्रियेषु धर्मलक्षणणावस्थारूपेण परिणामत्रयाणां सामान्यरूपेण वर्णनं सञ्जातम्य²²। परिणामत्रयाणां सम्बन्धविषये योगसूत्रभाष्यव्याख्याकाराणां मते वैमत्यं न दृश्यते। केवलं विषयेऽस्मिन् लघुवृत्तिग्रन्थेषु संक्षेपेण भाष्यव्याख्यानग्रन्थेषु च विस्तुतरूपेण वर्णनं समुपलभ्यते।

अत्र शङ्का जायते कोऽयं परिणाम इति। तत्रोच्यते- अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः²³ इति। परिणामत्रयाणां स्वरूपविषये वृत्तिकारेणोक्तं यत् विद्यमानधर्मिणः प्रथमधर्मस्य तिरोभावे सत्यभिनवधर्मस्य ग्रहणं धर्मपरिणामः, यथा मृत्तिकायाः पिण्डरूप-धर्मपरित्यागेन घटरूपेण परिणामनम्। घटस्यानागतस्वरूपपरित्यागपूर्वकं वर्तमानघटरूपग्रहणं वर्तमानस्वरूपपरित्याग पूर्वकमतीतस्वरूपस्वीकारः लक्षणपरिणाम इति। एवं तस्य अनागतातीतरूपसदृशकाललक्षणयोर-न्वयित्वेनावस्थानमवस्थापरिणाम इति। गुणाः सदैव परिणामनशीलाः। अतः त्रिगुणात्मकप्रकृतेः परिणामभूताः सर्वेऽपि पदार्थाः परिवर्तनशीलाः भवन्ति²⁴। वस्तुतस्तु परमार्थतः एक एव परिणाम इति भाष्यकारस्याशयः। परन्तु कः सः परिणाम इत्यस्मिन् विषये व्याख्याकाराणां मतैक्यं न दृश्यते। केषाञ्चित् मते अवस्थापरिणाम एव वास्तविकः। धर्मपरिणालस्तु धर्मिणः अवस्था-विशेषः। एवञ्च लक्षणपरिणामेनाऽप्येकस्याः विशिष्टावस्थायाः बोधः जायते। एतेषां मते अवस्थापरिणामे धर्मलक्षणपरिणामयोः समावेशात् धर्मिणः अवस्थापरिणाम एव स्वीकार्यः। व्यासदेववाचस्पतमिश्रातयः धर्मिणः

धर्मरूप एक एव परिणामः लक्षणावस्थापरिणामौ धर्मपरिणामस्यावान्तरभेदौ इति स्वीकुर्वन्ति। धर्मः धर्मिरूपम् न तु तत्त्वान्तरम्। धर्मपरिणामेन धर्मिसकाशात् धर्मस्य पृथक् भानम्, न तु लक्षणादिपरिणामेन। अतः धर्मिणः एकत्वात् परिणामोऽपि एक एव। स च परिणामः धर्मपरिणाम²⁵ इति।

3. धर्मिलक्षणम्—

योगदर्शने धर्मधर्मिशब्दः कार्यकारणार्थे परिभाषितः। धर्मोऽस्यास्तीति धर्मी इति व्युत्पत्त्या यस्य धर्मं वर्तते सः धर्मी इत्युच्यते²⁶। अतः धर्मिज्ञाननिमित्तं धर्मिविषयकज्ञानमावश्यकम्। अत्र शङ्का जागर्ति कोऽयं धर्मी इति। तत्रोच्यते— शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी²⁷ इति। धर्मी आधारः आश्रयो वा, तदुपरिविद्यमानः धर्मः आधेयः। धर्मशब्दः शक्तिपरकः। अयं शक्तिरूपधर्मः शक्तियुक्ते धर्मिणि तादात्म्यसम्बन्धेन तिष्ठति। मृत्तिकादिद्रव्यरूपे धर्मिणि अव्यक्तरूपेण

विद्यमाना चूर्णपिण्डघटादिनिर्माणयोग्यतारूपशक्तिरेव धर्मः²⁸। रूचकस्वस्तिककटककुण्डलादिधर्माणां मध्ये भेदसत्त्वेऽपि धर्मिरूपसुवर्णस्य सर्वत्र यथा सामान्यरूपेणावस्थानम् तथा अतीतवर्तमानागतधर्मरूपकालिकधर्मैषु धर्मी सर्वदा अनुभूयते।

एकस्यैव धर्मिणः कथमनेके परिणामाः इत्याशंकायाः समाधानार्थं सूत्रकारेणोक्तं 'क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः'²⁹ इति। धर्माणां विविधत्वे धर्मी एव कारणम्। मृच्चूर्णाद् मृत्पिण्डकपालघटादीनां क्रमशः परिणामः। एकस्यैव धर्मिण अनेकत्वं लक्षणपरिणामस्यावस्थापरिणामस्य च स एव क्रम परिणामस्य विविधतां प्रकटयति। एवं भावपदार्थानां नियतक्रमेण प्रतिक्षणं परिवर्तनं दृश्यते। एतेन क्रमान्यत्वात् परिणामान्यत्वं सिद्धम्। तथैव चेतसि सुखसंस्थानादिधर्माणां प्रत्यक्षेण

धर्मसंस्थानशक्तिप्रभृतीनां मनुमानेन चैकान्ततः यद्यपि बोधः तथापि धर्मिरूपचित्तस्य सर्वत्रानुगम इति वृत्तिकारस्याशयः।

संदर्भाः —

1. (क) असम्प्रज्ञातं समाधिपक्षस्य सम्प्रज्ञातो व्युत्थानम्, निरुद्धनेऽनेनेति निरोधः - ज्ञानप्रसादः परं वैराग्यम्....इति। त.वै.,पृ. 290। (ख) सम्प्रज्ञातसमाधिपरिणामावस्थां चित्तस्य दर्शयति, इति। तत्र, पृ. 291। (ग) ततः पुनः समाधेः पूर्वापरीभूताया अवस्थाया निष्पत्तौ... इति। तत्र, पृ. 292
2. (क) परवैराग्यरूपवृत्त्या...सन्निर्बीजनिरोधपरिणाम, इति। म.प्र., पृ.- 53 (ख) एवं निर्बीजावस्थामुक्त्वा सम्प्रज्ञातपरिणाममाह, इति। तत्रैव। तत्र यदा व्युत्थानाऽभिभवोः ...चित्तं भवति, इति। सू. बो., पृ.36
3. तत्र यदा व्युत्थानाभिभवो... चित्तं भवति, इति। सू.बो., पृ.36
4. (क) सोऽयमीदृशस्यश्चित्तस्य निरोधपरिणामो निर्बीजः समाधिर्भवति, इति। यो. सू.पृ. 59 (ख) इत्थं निरोधपरिणामरूपं निर्बीजसमाधिभिधाय सम्प्रज्ञातसमाधिपरिणाममभिधातुमाह, इति। तत्र, पृ. 60
5. (क) निरोधचित्तम्, प्रत्ययशून्यं चित्तम्, इति। भा. , पृ. 289 (ख) सर्वार्थताहीनसमाधिस्वभावेन.... समाधिपरिणाम, इति। तत्र, पृ. 292 (ग) ततः - तदा समाधिकाले पुनरन्यो यः परिणामस्तल्लक्षणमाह, इति। तत्रैव।
6. चित्तस्य सम्प्रज्ञातसमाधिपरिणामावस्थां दर्शयति। इति। यो.सू., पृ. 58
7. तत्रादावङ्गसमाध्यवस्थातोऽङ्गियोगयोरवस्थायां विशेषमाह, इति।- भा.ग.वृ.,पृ. 62
8. तदेवं योगतदङ्गतयोः परिणामवैलक्षण्यं तयोर्विवेकाय प्रदर्शितम्। इति - यो. सि. च. , पृ. 111

9. (क) अथाङ्गसमाधिकालिकचित्तपरिणामापेक्षया... कीदृश तत्राह, इति। - ना.बृ.वृ.,पृ.320। (ख) इदानीं निरोधरूपयोगद्वयपरिणामापेक्षया विलक्षणं योगाङ्गसमाधिकार्यं परिणाममाह, इति। तत्रैव।
10. व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भाभौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः, इति। यो.सू., 3.9। इति।
11. यदा व्युत्थानसंस्काररूपोः ... स्थैर्यमुच्यते, इति। रा.मा. वृ., 3.9।
12. निरोधक्षणे चित्तस्योभयक्षणवृत्तित्वादन्ययो यः स निरोधपरिणाम उच्यते। इति। तत्रैव।
13. तस्य प्रशान्तबाहिता संस्कारात् , इति। यो.सू., 3.10।
14. तस्य चेतस्य चित्तं भवति, इति। रा.मा.व- 2.10।
15. सर्वार्थतैकाग्रतयो क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः इति। यो.सू., 3.11।
16. सर्वार्थता- युगपदिवसौन्द्रियेषु विषयग्रहणाय सञ्चरणशीलता, एकाग्रता - एकविषयता, अनयोधर्मयोः क्षयोदयरूपः परिणामः समाधिपरिणामः, इति।- बा., पृ, 291-292। इति
17. सर्वार्थताः...समाधिपरिणाम इत्युच्यते, इति। रा.मा.व., 3.11।इति।
18. तत्र संस्कारलक्षणयोः ... वर्तमानेऽध्वनि प्रकटत्वम्, इति। तत्रैव।
19. ततः पुनः शान्तोदितौ तुत्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः, इति। - यो. सू., 3.12।
20. व्या.भा., - 3.12
21. समाहितस्यैव...एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते, इति। रा.मा.वृ., 3.12
22. (क) एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मक्षणावस्थापरिणामाव्याख्याताः, इति। यो. सू., 3.13 (ख) एतेन पूर्वोक्तेनवेदितव्य। इति। व्या.बा., 3.13। (ग) एतेन त्रिविधेनोक्तेन.. व्याख्यातोऽवगन्तव्यः, इति। रा.मा. वृ, 3.13।
23. व्या.भा., 3.13
24. गुणवृत्तिर्न अपरिणाम्यमाना क्षणमप्यस्ति, इति। तत्रैव।
25. (क) एक एव परिणामः त्रयोऽपि धर्मपरिणाम एव यतो धर्मिस्वरूप एव धर्मोऽतो धर्मिपरिणाम एवैष लक्षणादिपरिणामो धर्मादिरित्यवान्तरमेव विभज्यत, इति- यो. वा., पृ. 297 (ख) यथाऽर्थतएक एव धर्मपरिणामोऽस्त्यन्यौ काल्पनिकावित्यर्थः, इति- भा. पृ., 297
26. (क) एक एव परिणामः त्रयोऽपि धर्मपरिणाम एव यतो धर्मिस्वरूप एव धर्मोऽतो धर्मिपरिणाम एवैष लक्षणादिपरिणामो धर्मादिरित्यवान्तरमेव विभज्यत, इति- यो. वा., पृ. 297 (ख) यथाऽर्थत एक एव धर्मपरिणामोऽस्त्यन्यौ काल्पनिकावित्यर्थः, इति- भा.पृ., 297
27. यो.सू.- 3.14।
28. (क) धर्मिणो- द्रव्यस्य मृदादेः, शक्तिरेव- चूर्णपिण्डघटाद्युत्पत्तिशक्तिरेव धर्मः तेषां तत्राव्यक्तत्वेन भाव इति यावत्, इति। त.वै., पृ. 308 (ख) स च धर्मः शक्तिरूपः ... इति यो. वा., पृ. 308 (ग) शक्तिरेव धर्मः, इति। व्या.भा., 3.14 (घ) शान्ता... धर्मशब्देनाभिधीयते, इति। रा.मा. वृ., 3.14।
29. (क) धर्मिणो- द्रव्यस्य मृदादेः, शक्तिरेव- चूर्णपिण्डघटाद्युत्पत्तिशक्तिरेव धर्मः तेषां तत्राव्यक्तत्वेन भाव इति यावत्, इति। त.वै.,पृ. 308 (ख) स च धर्मः शक्तिरूपः ... इति यो. वा., पृ. 308 (ग) शक्तिरे धर्मः, इति। व्या.भा., 3.14 (घ) शान्ता... धर्मशब्देनाभिधीयते, इति। रा.मा. वृ., 3.14।

उपाचार्यः

सांख्ययोगविभागः, श्रीसदाशिवपरिसरः,
पुरी, (ओडिशा)

अलङ्कारनिर्वचनम्

डॉ. कृष्णकुमारकुमावतः

काव्यशास्त्रस्य ग्रन्थानुशीलनेनायमवगतो भवति यदालंकारशास्त्रस्यानेके सम्प्रदाया आसन्। 'काव्यस्य क आत्मा' इत्यस्मिन् विषये आलङ्कारिकाणां मतैक्यं न दृश्यते। काव्यस्य आत्मतत्त्वं किमिति जिज्ञासानिवृत्तये केचिदलंकारं, केचिद् रसं, केचिद् रीतिं, केचिद् ध्वनिं, केचिदौचित्यं, केचिद् वकोक्तिश्च काव्यस्यात्मतत्त्वेन प्रमाणयन्ति, स्वीकुर्वन्ति, स्थापयन्ति च। 'भरतमुनेरारभ्य कालक्रमेण समीक्षाभेदे विभिन्नशताब्दीषु सहस्राधिकवर्षेषु नवीननवीनतरसम्प्रदायानां विकासो जातः। तथा चेदानीं पर्यन्तं षट्सम्प्रदायाः प्रसिद्धा अभवन्। यथा— भरतमुनेः रससम्प्रदायः, भामहोद्भट्टरुद्रटानाम् अलंकारसम्प्रदायः, दण्डिवामनयोः रीतिसम्प्रदायः, कुन्तकस्य वकोक्तिसम्प्रदायः, आनन्दवर्धनाभिनवगुप्तयोर्ध्वनिसम्प्रदायः क्षेमेन्द्रस्य औचित्यसम्प्रदायः' चेति।

प्रत्येकं सम्प्रदायस्य स्वस्य काचिद् विशिष्टविशेषता दृश्यत एव। यथा— मानवशरीरे आत्मनः, हस्तपादनेत्रदीनामंगानां, कटककुण्डलादीनामाभूषणानाञ्च सर्वेषामंगानामावश्यकता भवत्येव तथैव काव्यशरीरेऽपि ध्वनिरसगुणरीत्यलङ्काराणाञ्च सर्वेषामेवावश्यकता दरीदृश्यत एव। उक्तं हि— 'काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं, रसादिश्चात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्, दोषाः काणत्वादिवत्, रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत्, अलंकाराः कटककुण्डलादिवदिति।' एवं प्रकारेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् आलङ्कारिकैः काव्यशरीरं मत्वा काव्यस्यात्मतत्त्वसहितं सर्वेषामेवा अङ्गानां सविस्तरेणोल्लेखो विहितः। प्रस्तुतेऽस्मिन् पत्रे अलङ्कारसम्प्रदायं निरूपयितुं प्रयतते। परम्परा दृष्ट्या चालंकारमतस्य प्रधानप्रवर्तकाचार्यः काव्यलंकारस्य प्रणेता भामहो वर्तते। भामहेन सह एतन्मतस्य पोषकौ आचार्यौ उद्भट्टरुद्रटौ अपि बभूवतुः। काव्यादर्शस्य प्रणेताचार्यदण्डिरपि येन केनापि रूपेण काव्येषु अलंकारस्य प्राधान्यमस्थापयत्। अलंकारसम्प्रदायस्याचार्यैः काव्यस्य जीवनाधायकरूपेण अलंकार एव काव्यात्मा अङ्गीक्रियते। तथा च प्रायः सर्वे आलंकारिकाः मुख्यांगित्वेनालंकारं तथा चांगत्वेन रसमामनन्ति। भामहोऽलंकारस्योत्कर्षं निरूपयन् भणति यत् 'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिता मुखम्'² अर्थात् सुन्दरमपि वनिताया मुखमाभूषणं विना न शोभते। तथैव भावपूर्णापि विशिष्टा रचनाप्यलंकारं विना शोभां न प्राप्नोतीति भावः। मम्मटस्य काव्यलक्षणे 'अनलङ्कृती पुनः क्वापि' इत्यत्रालङ्कारस्य न्यूनं महत्त्वमनुभूय पीयूषवर्षजयदेवेनाप्युक्तं यत् अलंकारहीनं काव्यस्वीकरणं तथैवोपहासास्पदं भवति यथोष्णतारहितमनलं स्वीकरणमेव। लिख्यते च—

अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णामनलं कृती।³

अलंकारसौन्दर्यविषये वामनाचार्येण काव्यालंकारसूत्रे काव्यं ग्राह्यमलंकारात्, सौन्दर्यमलंकारः, (अलङ्कृतिरलंकारः), इत्यादयः परिभाषाः प्रदत्ताः। अलंकाराणां क्रमिको विकासो जातः। काव्यगतालंकाराणां प्रयोगो ऋग्वेदकालादारभ्यैव प्रचलन्नस्ति। ऋग्वेदे उपमारूपकाद्यलंकाराणां नामानि प्राप्यन्ते यथा— 'ईयुषीरागमुपमा

शाश्वतीनाम्' अत्राप्युपमास्ति। ऋग्वेदे अरङ्कतः अरकृतिश्चेति पदयोः प्रयोगोऽनेकेषु स्थानेषु दृश्यते यथा 'का ते अस्त्यरकृतिः सूक्तैः। एवमेव ब्राह्मणग्रन्थेषु यथा शतपथब्राह्मणे 'अञ्जनाभ्यञ्जने प्रयच्छन्त्येव ह मानुषोऽलङ्कारः'⁶ अत्रालंकारशब्दस्य प्रयोगो विद्यते। छान्दोग्योपनिषदि अपि 'वसनेन अलंकारेणेति संस्कुर्वन्ति'⁷ इत्युक्तिः प्राप्यते। कठोपनिषदि सांगरूपकं यथा—

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥

इत्यादिनि बहून्युदाहरणानि वैदिकसाहित्ये प्राप्यन्तेऽस्माभिः। वैदिकसाहित्यानन्तरमलंकारशब्दस्य काव्यशास्त्रीयप्रयोगो यास्ककृते निरुक्ते प्राप्यते यथा - 'सोमा अरङ्कताः'⁹, उपमा अतत् तत्सदृशम्¹⁰ इति। यास्क उपमापदं परिभाषयति यथा— 'तदासां कर्म ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वा प्रख्यातं वा उपमिमीते अथापि कनीयसा ज्यायांसम्'¹¹ इति। पाणिनिः सूत्रेष्वपि उपमारूपकादीनामलंकाराणां नामोल्लेखो प्राप्तः। तेषु सूत्रेषु कानिचिदुदाहरणानि यथा— उपमानानि सामान्यवचनैः, उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यवचनैः, उपमानादाचारे, यथा सादृश्ये, तुल्यार्थेतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्तरस्याम्, सदृशप्रतिरूपयोश्च सादृश्ये, तेन तुल्यं किया चेद्वति¹²। एवं प्रकारेण ज्ञायते यदालंकाराणां बहुत्र प्रयोगोऽभवत् तथापि सर्वप्रथममलंकाराणां वैज्ञानिकचिन्तनपूर्वकं विधिवन्निरूपणं भरतमुनिप्रणीतनाट्यशास्त्रैवावगम्यते प्राप्यते च। यथा—

उपमा रूपकं चैव दीपकं यमकं तथा।

अलंकारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः॥¹³

भरतमुनिना केवलमुपमारूपकदीपकयमकानां चतुर्णामेवालंकाराणां निरूपणं नाट्यशास्त्रे कृतम्। अलंकारं काव्यात्मत्वेन स्थापयितुं भामहस्यातिविशिष्टयोगदानं वर्तते। भामहो भरतस्य रसानप्यलंकारेषु परिगणयन् 'रसवदलंकाराः' इति नाम्ना संबोधयति। अलंकाराः काव्यस्य सौन्दर्याधायकतत्त्वानि भवन्ति। अलंकारविषये भामहस्य कथनमस्ति यत् यथा कामिन्याः मुखं सुन्दरं भूत्वापि आभूषणानि विना न शोभते तथैवालंकारान् विना काव्यशोभा न संभवति। अलंकारविषये दण्ड्याचार्योऽपि 'काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते। ते चाद्यापि विकल्पयन्ते कस्तान् कार्येन वक्ष्यति॥¹⁴ 'इत्युक्त्वा स्वमतं प्रकटयति। आचार्यदण्डिरपि रसवदलंकारेण पूर्णपरिचित आसीदिति। लिख्यतेऽपि 'प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद् रसपेलवम्। ऊर्जस्वि रूढाहंकारं युक्तोत्कर्षं च तत्ररयम्॥ आचार्यदण्डिः काव्येषु अलंकाराणां परां प्रतिष्ठां स्वीकुर्वन् रसानां समावेशोऽपि रसवदलंकारेषु एव समुद्घोषयति। अग्निपुराणमपि दण्ड्याचार्यस्य मतमनुसृत्य अर्थालंकाररहितां काव्यरचनां विधवावत् मनुते। उक्तं यथा - 'अर्थालंकाररहितां विधवेव सरस्वती'¹⁵ इति। रीतिसम्प्रदायस्य प्रवर्तकाचार्येण वामनेनापि काव्ये अलंकारस्य निरपेक्षसत्ता स्वीकृता। वामनाचार्यो यद्यपि रीतिमेव काव्यात्मतत्त्वेन स्वीकरोति, तथापि काव्यस्योपादेयता अलंकारेणैव संभवतीति समुद्घोषयति। वामनाचार्योऽलंकारवैशिष्ट्यं भणत्यपि यथा - काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्। सौन्दर्यमलंकारः¹⁶। काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः¹⁷॥ इति। उद्भटेन काव्यालंकारसारसंग्रहे अलंकाराणामतिशयमहत्त्वमङ्गीकृतम्। सहैव उद्भटो रसव्यङ्ग्यार्थ-वस्तुव्यङ्ग्यार्थ-अलंकारव्यङ्ग्यार्थश्चेति त्रयाणामर्थानलंकारस्याङ्गं सिद्धयति। काव्यालंकारोऽस्य ग्रन्थस्य कर्त्रा उद्भटेनापि काव्ये

अलंकाराणां प्राधान्यं स्वीकृतम्। एतस्मादेव स्वग्रन्थस्य नाम काव्यालंकारः कृतः। लिख्यते च - 'काव्यालंकारोऽयं ग्रन्थः क्रियते यथायुक्तिः'। वक्रोक्तिवादस्य प्रणेता कुन्तकाचार्योऽपि काव्येष्वलंकाराणां प्राधान्यं दृढतया स्वीकरोति। काव्यं परिभाषयन् कुन्तकाचार्येणोद्यते यत्-

अलङ्कृतिरलङ्कार्यमपोद्भूत्य विवेच्यते।

तदुपायतया तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता॥¹⁸

तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता। अयमत्र परमार्थः। सालंकारस्य अलंकारसहितस्य सकलस्य निरस्तावयस्त सतः काव्यता कविकर्मत्वम्। तेन अलंकृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः। न पुनः काव्यस्यालंकारयोग इति। कुन्तकाचार्येणैवं विलिख्य अलंकारमेव काव्यात्मा मन्यते। शृंगारप्रकाशस्य लेखकेन भोजराजेनापि विषयेऽस्मिन् लिख्यते यत् त्रयः प्रकारका अलंकारा भवन्ति यथा वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिश्चेति। उपमादीनामलंकाराणां प्रधानता यत्र भवति तत्र वक्रोक्तिः, गुणानां प्रधानता यत्र भवति तत्र स्वभावोक्तिः, तथा च रसानां प्रधानता यत्र भवति तत्र रसोक्तिश्चेत्यलंकारा भवन्ति। 'त्रिविधः खल्वलंकारवर्गः- वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति। तत्रोपमाद्यलंकारप्राधान्ये वक्रोक्तिः, सोऽपि गुणप्राधान्ये स्वभावोक्तिः, विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्तु रसोक्तिरिति।'¹⁹

आनन्दवर्धनस्य ध्वनेः स्थापनात् प्राक् सर्वे आलंकारिकाः प्रायो मुक्तकण्ठेनालंकारस्यैव प्राधान्यं स्वीकुर्वन्ति स्म। परमानन्दवर्धनेन काव्ये अलंकारस्य प्राधान्यं खण्डितम्। ध्वनिकारेणोच्यते यत्- 'विवक्षातत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन' इति। काव्येषु रसादीनामङ्गरूपेणैवालंकाराणां निरूपणं भवेत् न त्वङ्गिरूपेणेति ध्वनिकारस्य मतम्। आनन्दवर्धनस्यानुयायिनोऽपि ध्वनिमेव काव्यात्मा स्वीकुर्वन्तो वदन्ति यत् काव्येष्वलंकाराणां प्रयोगो रसानामुपकारकरूपेणैव भवेदिति। अलंकाराणां निवेशनं रसदृष्ट्यैव कुर्यात् काव्येऽलंकाराणां कृते पृथग्यत्नस्यावश्यकता नास्ति।

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः।

अङ्गाश्रितास्त्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्॥

रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यकियो भवेत्।

अपृथग्यलनिर्वत्यः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः॥²⁰

लौकिककटककुण्डलादयोऽलङ्कारा यथा देहादिकं विभूषयन्ति तथैव काव्यगतानुप्रासोपमादयोऽलंकारा अपि शब्दार्थरूपं बाह्यकाव्यशरीरमेवालङ्कुर्वन्तीति भावः। मम्मटविश्वनाथादीनामपि एवमेव मतमस्ति यत् काव्येष्वलंकाराणां सन्निवेशनं रसदृष्ट्यैव भवेत्। ध्वनिवादिभिरालंकारिकैरलंकारस्य परिभाषा प्रदत्ता यथा- उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्। हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः²¹॥ अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलङ्कुर्वन्ति²²। अङ्गाश्रिता अलंकाराः²³। शब्दार्थयोरस्थिरा धर्माः शोभातिशयशालिनः। रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गादिवत्²⁴॥ काव्यात्मा नोः व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलंकाराः²⁵। रसादिभिन्नत्वे शब्दविशेषश्रवणोत्तरम्। चमत्कारकरत्वं यदलंकारत्वमत्र तत्॥ अलंकारसर्वस्य प्रणेता रुय्यको ध्वनिवादस्याचार्यो भूत्वापि 'तदेवमलंकारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्' इति विलिख्य स्पष्टयति यत् प्राचीनैः आचार्यैरपि काव्येष्वलंकारा एव प्रधानभूताः

स्वीकृताः। विश्वनाथदृष्ट्या तु अलंकारा अस्थिरा भवन्ति। सहैव काव्येष्वलंकाराणामनिवार्यतां नाङ्गिकरोति। उक्तञ्च विश्वनाथेन- अलंकारा अस्थिरा इति नैषा गुणवदावश्यकी स्थितिः। मम्मटः तु स्वकाव्यलक्षणे 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः कापि'²⁶ इत्यत्र 'अनलंकृती' इति विलिख्यालंकाराणां महत्ता काचित् न्यूनीकृता। 'अनलंकृती' इति पदस्य कृते जयदेवः 'अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती। असौ न मन्यते कस्मादनुष्णामनलङ्कृती।'²⁷ इति विलिख्य रोषं प्रकटयति तथापि परमत्रेदं विचारणीयं यत् चन्द्रालोके एव 'हारादिवदलङ्कारसन्निवेशो मनोहरः।'²⁸ इति कारिकया ध्वनिरसादीनां महत्त्वं स्वीकृत्य मम्मटस्य मतमेवानुसरति। विवेचनेन स्पष्टमिदं जायते यत् भरतमुनेः पश्चादानन्दवर्धनात् प्राक् सर्वैरालंकारिकैः अलंकार एव काव्यात्मा स्वीकृतः। परमानन्दवर्धनानन्तरमलंकाराणां स्थितिः काचिद् भिन्ना जाता। अलंकाराः केवलं रसादीनामुपकारका एवाजायन्त। इदानीं पर्यन्तमपि एषा एव समालोचना पद्धतिरस्माकं दृष्टिपथे आयाति।

अलंकाराणां संख्याविषयेऽपि मतैक्यं नास्ति। सर्वप्रथमं भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे चतुर्णामलंकाराणां निरूपणं कृतम्। एतदनन्तरं भामहेनालंकाराणां वैज्ञानिकविश्लेषणं कृत्वा अलंकाराणां संख्या अष्टत्रिंशत् निर्धारिता। दण्डिना सप्तत्रिंशदलंकाराः स्वीक्रियन्ते। अष्टमशताब्द्यामुद्भूतेन स्वकाव्यालंकारसारसंग्रहे एकचत्वारिंशदलंकाराणां निरूपणं कृतम्। नवमशताब्दीसंभूतेन रुद्रटेन वास्तवौदार्यातिशयश्लेषाणामलंकारमूलत्वं निरूप्य तेषु तारतम्यस्य वर्गीकरणाय नूतनः प्रयोगः विहितः। रुद्रटेन द्विषष्टिप्रकारका अलंकारा उच्यन्ते। भोजेन द्विसप्ततिः, मम्मटेन अष्टषष्टिः, रुयकेन अष्टसप्ततिः, पण्डितराजेन जगन्नाथेन च शतमलंकाराः निरूपिताः। अथ कुवलयानन्दादिग्रन्थेषु पंचविशत्यधिकैकशतमलंकारा भेदोपभेदैर्निरूपिता वर्तन्ते। एवमेव क्रमशोऽलंकाराणां संख्याविस्तारो जातः।

निष्कर्षः

भरतादनन्तरं भामहदण्ड्यादयः आलंकारिकाः काव्ये रसादीनां प्राधान्यमुपेक्ष्यालंकारमेव काव्यस्य सर्वस्वं प्रतिपादयन्ति। अलंकाराः कटककुण्डलादिवदिति सर्वे आमनन्त्येव। भामहः तु अलंकारं विना काव्यमेव न स्वीकरोति लिख्यते च- 'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्' इति। अर्थात् काव्यं सरसं भूत्वाप्यलंकारशून्यताकारणेनारमणीयो भवतीत्याशयो भामहस्य। यद्यपि अलंकारवादिभिराचार्यैः ध्वनिवादिनां व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीयमानार्थस्य वा वैज्ञानिकविश्लेषणं न कृतम्, तथाप्यलंकारवादिनो वस्तुव्यङ्ग्यं, अलंकारव्यङ्ग्यं, रसव्यङ्ग्यञ्चेति सम्यक्तया जानन्ति स्म। एते व्यङ्ग्यस्य समावेशमलंकारान्तर्गते एवाकुर्वन्। 'काव्यशोभाकरा धर्मा अलंकाराः' इत्यपि काव्यशास्त्रज्ञैरुच्यन्ते एव, अतः व्यङ्ग्यरसानामन्तर्भावोऽपि अलंकारेषु क्रियते अलंकारवादिभिः। अलंकारवादिनां मते अनुप्रासोपमादय एवालंकारा न भवन्ति अपितु काव्यशोभाधायका ध्वनिगुणरसरीतिनाट्यवृत्तयश्चेति सर्वे धर्मा अलंकारा एव भवन्ति इति। भामहदण्ड्योद्भूतरुद्रटैः काव्येषु रसानिर्वायता मुक्तकण्ठेन स्वीकृता, एते रसमहत्तामवगच्छन्ति स्म तथापि रसानामन्तर्भावमलंकारेषु एवामन्यन्त। अलंकारवादिनः प्राचीनाचार्या अपि प्रतीयमानार्थेन सम्यक्तया परिचिता आसन्। तथ्यमिदं प्रतिपादनाय जगन्नाथस्योक्तिरियम्- 'ध्वनिकारात्प्राचीनमहोद्भूटप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यादिशब्दा न प्रयुक्ता इत्येतावतैव तैर्ध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधुनिकानां वाचोयुक्तिरयुक्तैव। यतः समासोक्तिव्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशंसाद्यलंकार- निरूपणेन कियन्तोऽपि गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदास्तैरपि निरूपिताः। अपरश्च सर्वोऽपि ध्वनिप्रपञ्चः पर्यायोक्तकुक्षौ

निक्षिप्तः। न ह्यनुभवसिद्धोऽर्थो बालेनाप्यपनिहोतुं शक्यते। ध्वन्यादिशब्दैः परं व्यवहारो न कृतः। न ह्येतावतानङ्गीकारो भवति।²⁹ अलंकाराः कविनिष्ठाः, रसाः सहृदयनिष्ठाः इत्यप्यलंकारवादिनो ब्रुवन्ति। ध्वनिकारः त्वलंकारनियोजनाय विशेषनियमानपि प्रतिपादयति यथा -

शृङ्गारस्याङ्गिनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान्।
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः॥³⁰
ध्वन्यात्मभूते शृंगारे यमकादिनिबन्धनम्।
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः॥³¹

स एव अलंकारो यो रसानुकूलो भूत्वा काव्ये संचरेत्। यस्मै पृथक्तया यत्नस्यावश्यकता न संभवति यथा रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्। अपृथग्यत्तनिवर्त्यः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः॥ इति। अलंकाराणामौचित्यपूर्णनिबन्धनाय ध्वनिकारेण केचन नियमा अपि प्रतिपादिताः। यथा-

विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन।
काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिर्वहणैषिता॥
निर्दूढावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्।
रूपकादिरलंकारवर्ग एति यथार्थताम्॥³³

अत्रेदं विचारणीयं यत् मम्मटविश्वनाथजगन्नाथादयो ध्वनिवादिन आचार्या अप्यलंकाराणां सूक्ष्मविवेचनं चक्रिरे। काव्यलक्षणप्रसंगे मम्मटस्य 'अनलङ्कृती पुनः कापि' इति पदेनैवं प्रतीयते यत् मम्मटेनालंकाराणां महत्ता काचिद् न्यूनीकृता परमेवं नास्ति। वृत्तिभागे मम्मटेन स्पष्टीक्रियते यथा- 'कापीत्यनेनैतदाह यत् सर्वत्र सालंकारौ द्वचिचतु स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः' इति। अलंकाराणां विशिष्टानुशीलनेन व्याख्याकरणेन च एवं विज्ञायते यत् काव्यशास्त्रज्ञा आचार्या समस्तकाव्यतत्त्वानि सम्यग्रूपेणावजानन्ति स्म किन्तु सत्ययेवमेकं प्राधान्यं केचनलंकारस्य समुद्घोषयन्ति केचन रसानाम्। तथाप्यलंकारमतस्य काव्यशास्त्रस्येतिहासे महती विशेषता विद्यते।
संदर्भः-

1. साहित्यदर्पणः 1.2 वृत्तिभागः	2. भामह-काव्यालंकारः - 2.13
3. चन्द्रालोकः -1.8	4. ऋग्वेदः 1-113-95
5. 'ऋग्वेदः' 7-29-3	6. 'शतपथब्राह्मण' 13.8.4.7
7. 'छान्दोग्योपनिषत्' 8.8	8. कठोपनिषत् 1.3.3
9. निरुक्त 10.12 1	10. निरुक्त 3.314
11. निरुक्त 3.4.118	12. पाणिनिनिकृत अष्टाध्यायी
13. भरत-नाट्यशास्त्रम् 17.43	14. काव्यादर्श 2.1
15. अग्निपुराणम् 42.17	16. काव्यलंकारसूत्राणि 1.1.2 1
17. काव्यलंकारसूत्राणि 3.1.2	18. वक्रोक्तिजीवितम् 1.6
19. शृंगारप्रकाशः	20. ध्वन्यालोकः 2.7 तथा 2.17 क्रमशः
21. काव्यप्रकाशः 6.67	22. काव्यमीमांसा राजशेखरकृत
23. काव्यानुशासनम् हेमचन्द्रकृत	24. साहित्यदर्पणः 10.1

25. रसगंगाधरः	26. काव्यप्रकाशः सूत्र-1
27. चन्द्रालोकः 1.8	28. चन्द्रालोकः 5.1
29. रसगंगाधरः	30. ध्वन्यालोक 2.14
31. ध्वन्यालोक 2.4	32. ध्वन्यालोक 2.16
33. ध्वन्यालोक 2.18	

सहायकग्रन्थसूची

1. साहित्यदर्पणः, विश्वनाथकृतः, शालिग्रामशास्त्रिविरचिता विमला हिन्दी टीका, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली 2016
2. ध्वन्यालोकः श्रीमदभिनवपादविरचितलोचनसहितः, सटिप्पण 'प्रकाश' हिन्दीव्याख्या, व्याख्याकारः आचार्यजगन्नाथपाठकः, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी -2014
3. रसगंगाधरः पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितः, व्याख्याकारः पं. मदनमोहन झा, चन्द्रिका व्याख्या, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी -2006
4. काव्यप्रकाशः झलकीकरवामनाचार्यविरचिता बालबोधिनी टीका चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली 2013
5. काव्यादर्शः आचार्यदण्डिविरचितः, व्याख्याकारः डॉ. जमुनापाठकः, शशिप्रभा व्याख्या, चौखम्भा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी -2005
6. वक्रोक्तिजीवितम् कुन्तकाचार्यविरचितं व्याख्याकारः श्रीराधेश्यामिश्रः, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 2016
7. काव्यालङ्कारसारसंग्रहः उद्भट्टःप्रतिहारेन्दुराजस्य लघुवृत्तियुक्तः निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 1928
8. अलंकार शास्त्र का इतिहास, डॉ. कृष्णकुमार, साहित्य भण्डार, मेरठ 1998
9. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः वामनाचार्यः बेचनझा, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, द्वितीय संस्करण 1976
10. नाट्यशास्त्रम्, भरतमुनिः, रविशंकरनागर, परिमलप्रकाशन, दिल्ली1983

सहायकाचार्यः विभागाध्यक्षश्च
संस्कृतम् राजकीयमहाविद्यालयः,
राजसमन्दः (राजस्थानम्)

अद्वैतवेदान्ते 'तत्त्वमसि' महावाक्यम्

डॉ. चेतनकुमारः

निःश्रेयसप्राप्तिः दर्शनशास्त्रस्य परमलक्ष्यमिति सर्वे विदन्त्येव परमपुरुषार्थत्वात्। सर्वे दार्शनिकाः स्व-स्वसिद्धान्तानुसारं मोक्षस्य प्रतिपादनं कुर्वन्ति। वेदान्तदर्शने विशिष्याद्वैतपरम्परायां जीवब्रह्मैक्यं परमलक्ष्यं स एव मोक्षः। तं मोक्षप्राप्त्यर्थं ज्ञानमेव साधनमिति - ऋते ज्ञानान्न मोक्षः'। उक्तं यथा-

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मात्कुरुतेऽर्जुन।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात्कुरुते तथा।।¹

मोक्षस्तु-आनन्दात्मकं ब्रह्मावाप्तिः शोकनिवृत्तिश्च। जीवब्रह्मैक्यमेव ब्रह्मावाप्तिर्भवति। तदेव आनन्दप्राप्तिः। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चेनेति।² आनन्दावाप्तौ- 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'³ तथा च शोकनिवृत्तौ 'तरति शोकमात्मवित्'।⁴ अभेदस्थितौ संसारसागरात् पारं गत्वा स्वस्वरूपमानन्दपदमवाप्नोति। उक्तं - 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्'।⁵

वेदान्तनये ज्ञानसाध्योऽयं मोक्षः। तस्य प्राप्त्यर्थं अन्यः कश्चन मार्गः नास्ति। "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय"⁶ इति श्रुतिप्रमाणम्। ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तिः तथा च ब्रह्मात्मैक्यगोचरता विद्यते। केचन आचार्याः तत् ज्ञानमपरोक्षरूपं वदन्ति केचन श्रवणमनननिदिध्यासनपूर्वकमन्तःकरणस्य सुसंस्कृतं मनसः साधनता स्वीकुर्वन्ति। तस्यापरोक्षज्ञानस्य प्राप्तिः "तत्त्वमसि" इति श्रुतिवाक्येन आचार्याः वदन्ति। अतः तस्यैव महावाक्यस्य निरूपणमत्र प्रस्तूयते। यतोहि- 'विना महावाक्यमतो न कश्चित्पुमांसमद्वैतवैति जन्तुः'।⁷

भाष्यकारमते महावाक्यविवेचनम्- भगवत्पादशङ्कराचार्येण ब्रह्मसूत्रस्य शारीरकभाष्ये जीवब्रह्मैक्यपरक-तत्त्वमसिमहावाक्यस्य विषये मतमुपस्थापितम्। जीवब्रह्मणोः ऐक्यमेव मोक्षः, द्वयोः एक्यबोधकानि वाक्यान्वेव महावाक्यानि भवन्ति। चत्वारि महावाक्यानि प्रसिद्धानि-प्रज्ञानं ब्रह्म⁸, अयमात्मा ब्रह्म⁹, तत्त्वमसि¹⁰, अहं ब्रह्मास्मि¹¹ इति। एतेषु चतुर्षु 'तत्त्वमसि' महावाक्यं प्रसिद्धम्। तत्र छान्दाग्ये श्रूयते- "ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा, तत्त्वमसि श्वेतकेतो" इति। सत् शब्दवाच्यं परं ब्रह्म एकमेव भवति मायासम्बन्धात् सृष्टेः बहुरुपतां दृश्यते। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म एकोऽहं बहुस्याम, इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते। इत्यादि श्रुतिवाक्यानि प्रमाणानि। एवमेव निखिलं जगतः अभिन्ननिमित्तोपादानकारणं ब्रह्म। जगदिदं नामारुपाभ्यां व्यावृत्तो भवति परन्तु नामरूपयोः सत्यता न विद्यते। जगतः या सता दृश्यते सा व्यवहारिकी सत्ता तस्यापि अधिष्ठानभूतं ब्रह्मैव भवति। अतः अधिष्ठाभूतत्वेन ब्रह्मैव सर्वस्य जगतः आत्मा।

जीवब्रह्मैक्यं यत् वेदान्तसिद्धान्तः तत्रापि जीवब्रह्मणोरेक्यं न सम्भवति विरुद्धधर्मत्वात् इति प्रश्ने सति पूर्वपक्षः आक्षिपति। ब्रह्म सर्वज्ञं, सर्वशक्तिवान्, सर्वसङ्कल्पवान् जीवस्तु तद्विपरीतधर्मवान् परस्परविरुद्धधर्मयोरेक्यं कुत्रापि न दृश्यते। अतः जीवब्रह्मणोः भेदः। तस्य समाधानं करोति भाष्यकारः लौकिके व्यवहारे यथा उदाहरणं-सोऽयं देवदत्तः। अस्मिन् उदाहरणे 'सः' अयं च पदद्वयं वर्तते। तद्देशकालविशिष्टदेवदत्तस्य

एतद्देशकालविशिष्टदेवदत्तेन सह अभेदः। तथैव तत्त्वमसि वाक्येऽपि परिलक्ष्यते। द्वयोः परस्परविरुद्धधर्मयोः न तत्र स्वभाविकता किन्तु औपाधिकमेव। यथा बिम्बप्रतिबिम्बयोः विरोधसत्त्वेऽपि ऐक्यं स्वीक्रियते तथैव अत्रापि विरोधः औपाधिकमेव भवति। यावत् पर्यन्तं गुरुमुखात् उपदिष्टोपदेशानां श्रवण-मनन-निदिध्यासनपूर्वकं अनुभवः न प्राप्यते तावत् पर्यन्तमेव उभयोः भेदः। यथा लौकिकेऽपि दशमस्त्वमसि इत्यत्र वाक्येन दशमः, त्वम्, असि, भ्रमात्मकं ज्ञानस्य निवृत्त्यनन्तरं वास्तविकं ज्ञानं निष्पद्यते तथैव तत्त्वमसिवाक्येऽपि वास्तविकमैक्यमिति ज्ञानं भवति।

परिभाषाकारमते तत्त्वमसिमहावाक्यम्— वेदान्तपरिभाषाकारः धर्मराजाध्वीरेन्द्रः ‘तत्त्वमसि’ महावाक्यस्य प्रत्यक्षत्वं प्रतिपादयति। तस्य मतानुसारं प्रत्यक्षत्वं न इन्द्रियजन्यत्वं किन्तु, प्रमाणचैतन्यस्य विषयचैतन्यस्य चाभिन्नत्वमेव। तेनेव कारणेन तत्त्वमसि महावाक्यस्य प्रत्यक्षत्वं तेन स्वीकृतम्।

तत्त्वमसि-महावाक्यं वाक्यजन्यं ज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानं भवति निर्विकल्पकं नाम संसर्गानवगाहिज्ञानम्¹²। तत्, त्वं, असि अस्मिन् वाक्यजन्यज्ञाने त्रीणि पदानि सन्ति। वाक्यजन्यज्ञाने संसर्गत्वं न प्रयोजकं यदि तत्र संसर्गं स्वीक्रियते चेत् “सैन्धवमानय” इत्यस्मिन् वाक्ये भोजनकाले अश्वसंसर्गविषयत्वं आपद्येत। अतः वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वे तात्पर्यविषयत्वं प्रयोजकमिति आचार्याणामभिप्रायः। तेनेव तस्य निर्विकल्पकत्वमपि सिद्धम्। तत्त्वमस्यादिवाक्यानां तात्पर्यार्थः अखण्डबोधनार्थमेव उक्तं—

संसर्गासङ्गिसम्यक्धीहेतुता या गिरामियम्।

उक्ताऽखण्डार्थता यदा तत्प्रतिपदिकार्थता॥

अखण्डं सद् वस्तु ब्रह्मैव। अतः तस्मिन्नेव अखण्डार्थे तत्त्वमस्यादि वाक्यानां तात्पर्यार्थः। उक्तं वेदान्तसारे—

अखण्डं सच्चिदानन्द वाङ्मनसगोचरम्।

आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये॥¹³

श्रवण-मनन-निदिध्यासनानि त्रीणि साधनानि ब्रह्मसाक्षात्कारार्थं उच्यन्ते। श्रुतिरपि-आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।” श्रवणं¹⁴ नाम वेदान्तामद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणानुकूला मानसी क्रिया। यथा तत्त्वमस्यादिवाक्ये अखण्डब्रह्मणि जीवब्रह्मैक्यतात्पर्यावधारणा। मननं¹⁵ नाम शब्दावधारितेऽर्थे मानान्तरविरोधशङ्कायां तन्निराकरणानुकूलतर्कात्मकज्ञानजनको मानसो व्यापारः। तृतीयं च निदिध्यासनम्¹⁶ अनादि दुर्वासनया विषयेष्वाकृष्यमाणचित्तस्य विषयेभ्योऽपकृष्यात्मविषयकं स्थैर्यानुकूलो मानसो व्यापारः। एतानि त्रीणि साधनानि ज्ञानोत्पत्तौ कारणानि भवन्ति।

तत्त्वमस्यादिवाक्ये तत्, त्वं, असि, त्रीणि पदानि सन्ति। तत् पदेन सर्वज्ञविशिष्टचैतन्यमभिप्रेतः, त्वं पदेन चाल्पज्ञविशिष्टचैतन्यम्। तत्त्वमसिमहावाक्यमत्र सम्बन्धत्रयेणाखण्डार्थबोधको भवति।

संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः।

अखण्डैकरसत्त्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः॥

अतः अखण्डार्थप्रतिपादकं तत्त्वमस्यादिमहावाक्यं जहदजहल्लक्षणया स्वीक्रियते।

तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा।

सोऽयमित्वादिवाक्यस्य पदयोरिव नापरा॥¹⁷

तत् पदेन सर्वज्ञविशिष्टचैतन्यमित्यस्य ग्रहणम्। आत्मा च ब्रह्म। आत्मपदेन तस्य बोधो भवति। ब्रह्मणः लक्षणं द्विविधम्-स्वरूपतटस्थभेदेन। स्वरूपं च सद् व्यावर्तकम् स्वरूपलक्षणम्। तटस्थं नाम उपलक्षणम्। उपलक्षणश्चाविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सच्चिदानन्दब्रह्म इत्यादि स्वरूपलक्षणं, जन्माद्यस्य यतः,¹⁸ यतो वा इमानि भूतानि....इत्यादि तटस्थलक्षणम्। अस्य जगतः जन्मस्थितिभंगस्य यत् कारणं तत् ब्रह्म। ब्रह्मशब्दः तत् पदेन व्यपदिश्यते।

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः।

तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते।।¹⁹

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्।

आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्।।

त्वं पदेनाल्पज्ञविशिष्टचैतन्यं जीवो बुध्यते। अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यं जीवः²⁰। वेदान्तमते एकजीववादः, अनेकजीववादः मतद्वयं विद्यते। अविद्यायायाः एकत्वात् जीवस्यापि एकत्वम्। अन्तःकरणस्य भेदत्वात् जीवस्योपाधिरपि नानात्वम् दृश्यते। जीवस्यावस्था तिस्रः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिश्च। जाग्रदवस्थायां इन्द्रियाणां व्यापारेण विषयसाक्षात्कारो भवति। स्वप्नावस्थायां सुषुप्तौ च इन्द्रियव्यापारो न सम्भवति। स्वप्नावस्थायामन्तःकरणे वृत्तेः ज्ञानं तथा च सुषुप्तौ अविद्यायाः वृत्तेः ज्ञानं विद्यते।

तत्त्वमसिमहावाक्ये तत् त्वं च पदयोः वाच्यार्थसम्बन्धे ऐक्याभावः। अतः वेदान्तिनः जहदजहल्लक्षणया उभयोरेक्यं प्रतिपादयन्ति। तेन सर्वज्ञविशिष्टचैतन्यम् अल्पज्ञविशिष्टचैतन्यमुभयोः लक्षणया चैतन्यस्य ग्रहणं क्रियते। तेनेव जीवब्रह्मैक्यस्य वेदान्तसिद्धान्तः सिद्धयति।

सन्दर्भाः -

1. श्रीमद्भगवद्गीता, 4.37	2. तैत्तिरीयोपनिषद्, ब्रह्मानन्दवल्ली
3. मुण्डकोपनिषद्, 3.2.9	4. छान्दोग्योपनिषद्, 7.1.3
5. योगसूत्रम्, 1.2	6. श्वेताश्वेतरोपनिषद्, 3.8
7. सङ्क्षेपशारीरक, 3.303	8. ऐतरयोपनिषद्, 1.2
9. माण्डूक्योपनिषद्, 1.2	10. छान्दोग्योपनिषद्, 6.8.7
11. वृहदारण्यकोपनिषद्, 1.4.10	12. वेदान्तपरिभाषा, प्रत्यक्षपरिच्छेद
13. वेदान्तसारः, मङ्गलपद्यम्	14. वेदान्तपरिभाषा प्रयोजनपरिच्छेदः
15. तत्रैव ”	16. तत्रैव ”
17. पञ्चदशी, 7.74	18. ब्रह्मसूत्रम्, 1.1.2
19. मुण्डकोपनिषद्, 1.1.9	20. वेदान्तपरिभाषा, प्रत्यक्षपरिच्छेदः

सहायकाचार्यः (अ.)

सर्वदर्शनविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

श्रीगङ्गासहायशिशुविरचितस्य कविकण्ठाभरणस्य प्रतिपाद्यविषयः

मधुसूदन शर्मा

संस्कृतवाङ्मये काव्यशास्त्रीयग्रन्थानां सुदीर्घा परस्परा विद्यते। भरतभामहप्रभृतिराचार्यैः नाट्यशास्त्रकाव्यालङ्कारादिभिर्ग्रन्थैः समारम्भेयं परिपाटी अद्यावधि अविरततया प्रवर्तते। काव्यशास्त्रीयग्रन्थानामस्यामेव शृङ्खलायां महत्त्वपूर्णं स्थानमावहति - श्रीगङ्गासहायशिशुविरचितं कविकण्ठाभरणम्। राजस्थानप्रदेशवासिना श्रीगङ्गासहायशिशुना विंशविक्रमशताब्द्याः पूर्वाद्धे विरचितोऽयं ग्रन्थः काव्यतत्त्वानां विशदं विवेचनं विदधाति।

कविकण्ठाभरणमिदं काव्यशास्त्रीयसिद्धान्तप्रतिपादकम् उत्कृष्टं ग्रन्थरत्नं विद्यते। साहित्यशास्त्रपिठिषुभ्यः काव्यरचनाचिकीर्षुभ्यश्च ग्रन्थोऽयं महदुपकारको वर्तते। वस्तुतः कविकण्ठाभरणमितीयम् अन्वर्थसञ्ज्ञा विद्यते। कविकण्ठस्य आभरणमेव कविकण्ठाभरणमिति। यत् कविकण्ठस्य शोभां वर्धयति तत् कविकण्ठाभरणमिति। अत्र कविकण्ठशोभावर्धनस्य आशयः कण्ठस्य बाह्यशोभावृद्धिरिति नास्ति, अपितु कण्ठगतायाः वाचः शोभायां वृद्धिरेवाभिप्रेता। कविकण्ठाभरणस्यास्य अध्ययनेन कवीनां कण्ठेभ्यः रसात्मिका निर्दोषा गुणसहिता अलङ्कारादिसम्पन्नैव वाणी काव्यत्वेन निस्सरेदित्यभिप्रायः। इत्थं ग्रन्थस्य नामेदं सार्थकतां भजति।

वस्तुतः संस्कृतसाहित्ये कविकण्ठाभरणसंज्ञकानां ग्रन्थानामेका परम्परा प्राचलत्। समये समये अन्यान्यकवयः अनेन नाम्ना स्वस्वग्रन्थम् अरचयन्। तत्र क्षेमेन्द्रकृतं कविकण्ठाभरणन्तु अतीव प्रथितं वर्तते। श्रीकृष्णकविकृतं कविकण्ठाभरणमपि बहुत्र दृष्टिपथमायात्येव। इमामेव परिपाटीम् अग्रे सारयति—
श्रीगङ्गासहायशिशुविरचितं कविकण्ठाभरणम्

अयं ग्रन्थः षट्सु रत्नेषु विभक्तो वर्तते। षण्णामपि रत्नानां प्रतिपाद्यं विषयवस्तु इत्थं विद्यते—

प्रथमं रत्नम्— ग्रन्थारम्भे विधिपूर्वकं मङ्गलमाचर्य आचार्यः स्वग्रन्थरचनायाः प्रयोजनं ग्रन्थस्याधिकारित्वञ्च निरूपयन् लिखति—

बहुपुस्तकसञ्चयश्रमाद् विपुलं व्याकुलितात्मनां कृते॥

सुखबोधिनिरस्तविस्तरङ्ककविकण्ठाभरणं समारम्भे॥

तदनन्तरं यशोनीत्युपदेशार्थपरानन्दप्रयोजनम्। इत्येवं काव्यप्रयोजनं कथयित्वा काव्यहेतुं प्रतिपादयति आचार्यः—

शक्तिशास्त्रादिनैपुण्याभ्यासतः काव्यमुद्भवेत्।

काव्यलक्षणविषये स्वमतमुपस्थापयन्नाचार्यः गङ्गासहायशिशुः लिखति—

काव्यमदौषौ सगुणौ व्यलङ्कती कापि शब्दार्थौ।

वाक्यं रसात्मकं वा विचार्यमाणानयोर्न कापि भिदा॥

काव्यस्य हेतुलक्षणप्रयोजनानि निरूप्य ग्रन्थकारः शब्दलक्षणं, रूढयौगिकविमिश्रिताख्यान् त्रीन् शब्दभेदान्,

पदवाक्यमहावाक्यलक्षणानि च प्रतिपाद्य वृत्तिनिरूपणं कुरुते। तत्र शक्तिः, लक्षणा, व्यञ्जना इत्येतास्त्रिस्रो वृत्तीरङ्गीकुरुते। शक्तिनिरूपणावसरे शाब्दबोधप्रक्रियाऽपि सारल्येन बोधयति सः। शाब्दबोधात् परं ग्रन्थकारः लक्षणास्वरूपं निगद्य लक्षणाया अष्टादश भेदान् तदुदाहरणानि च प्रतिपादयति। ततोऽभिधालक्षणानिरूपणानन्तरं व्यञ्जनावृत्तेः लक्षणं भेदान् उदाहरणानि च विस्तरेण निरूप्य प्रथमरत्नं समापयति।

द्वितीयं रत्नम् – कविकण्ठाभरणस्य द्वितीयरत्नस्य आरम्भे ग्रन्थकारः काव्यस्य उत्तम-मध्यमाधमाख्यान् त्रीन् भेदान् प्रतिपादयति –

काव्यमुत्तममथाभिधेयतो व्यङ्ग्य आदरयुते ध्वनिश्च तत्।

मध्यमं स्मृतमनीदृशे गतव्यङ्ग्यकन्त्वधमचित्रनामकम्॥

ध्वनिलक्षणकथनानन्तरं ग्रन्थकारः ध्वनिभेदान् प्रतिपादयितुम् आरभते। सर्वादौ ध्वनेः विवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्याख्यं भेदद्वयं निगद्य तत उपभेदान् निरूपयति। अस्मिन् क्रमे ध्वरेकपञ्चाशतो भेदानां निरूपणात् परं कैश्चित् अन्यैराचार्यैः संसृष्टितः सङ्करतश्च प्रतिपादितभेदान् निरस्यति –

तदेकपञ्चाशदिमा भिदः स्युः।

संसृष्टितः सङ्करतश्च याः स्युस्तासां विशेषाद् गणनं वृथैव॥

ततः परम् अन्यान्यशास्त्रीयैः प्रदत्तान् व्यञ्जनाविरुद्धान् तर्कान् स्वीयतर्कैः खण्डयन् ग्रन्थकारो व्यञ्जनायाः प्राधान्यं संस्थापयति।

तृतीयं रत्नम् – तृतीयरत्नस्यारम्भं ग्रन्थकारः असंलक्ष्यक्रमध्वनेरष्टौ भेदान् प्रतिपादयन् कुरुते –

ध्वनेरलक्ष्यक्रमसंज्ञभेदो मतोऽष्टधा भावरसावभासाः।

भावस्य शान्तिः शबलत्वसन्धी तस्योदयश्चेति वर्ण्यतेऽतः॥

इत्थम् आचार्यः भावः, रसः, भावाभासः, रसाभासः, भावशान्तिः, भावशबलता, भावसन्धिः, भावोदयश्चेत्येतान् अष्टौ भेदान् सूचयति। ततः परं ग्रन्थकारः अस्मिन् रत्ने एतेषां लक्षणोदाहरणानि निरूपयति।

चतुर्थं रत्नम् – चतुर्थरत्नस्य प्रतिपाद्यविषयः अलङ्कारनिरूपणं वर्तते। अलङ्कारस्वरूपं प्रतिपादयता ग्रन्थकारेण गङ्गासहायशिशुवर्येण लिख्यते –

सन्तो रसादीनुपकुर्वन्तेऽपि शब्दार्थविच्छित्तिवशेन सिद्धाः।

शब्दार्थतद्युग्मभवास्त्रिधा तेऽलङ्कारसंज्ञाः कथिताः पुराणैः॥

अलङ्कारप्रभेदानां स्वरूपम् अग्रिमपद्ये निरूपयति –

ते शब्दजास्तत्परिवृत्त्यनर्हाः प्रकीर्तिता अर्थभुवस्तदर्हाः।

द्विधाऽपि ये ते द्वयजा इमे तु स्थितिं लभन्ते विरलप्रदेशे॥

तदनन्तरं ग्रन्थकारः अलङ्काराणामेकैकशः लक्षणोदाहरणानि प्रतिपादयति। तत्र क्रमशः शब्दालङ्कारान् शब्दार्थोभयालङ्कारान् अर्थालङ्कारान् च निरूपयति। एवमाहृत्य अलङ्काराणां विशदं विवेचनमत्र कृतमस्ति।

पञ्चमं रत्नम् – कविकण्ठाभरणस्य पञ्चमे रत्नेऽस्मिन् काव्यदोषान् निरूपयितुमुत्सुको ग्रन्थकार आरम्भे दोषस्वरूपं वक्ति –

दोषो रसादेरपकर्षहेतुस्त्रेधा स शब्दार्थरसप्रभेदात्।

नित्योऽनुकृत्येकसमाधिरेषोऽतादृक्त्वनित्यो विषयानुसारात्॥

तदनन्तरं ग्रन्थकार एकैकशो दोषाणां लक्षणोदाहरणपुरस्सरं निरूपणमारभते। आदौ तेन श्रुतिकटुच्युतसंस्कृत्यनुचितार्थादयः पददोषाः कथिताः, तैः साकमेव अवाचकनिरर्थकादीनां पदांशदोषाणां प्रतिपादनमपि कृतम्। ततः विसन्धिसमाप्तपुनरात्तादयः त्रयोविंशतिः वाक्यदोषा अपि सोदाहरणं निगदिताः। शब्ददोषान्तर्गतं पद-पदांश-वाक्यदोषान् प्रतिपाद्य ग्रन्थकारेण व्याहृतार्थपुनरुक्तग्राम्यादयो दोषा विवेचिताः। अन्ते दोषाङ्कुशं प्रतिपाद्य रसानां परस्परं विरोधमैत्रीसमताश्च निगद्य पञ्चमरत्नस्यावसानं विदधाति।

षष्ठं रत्नम् – षष्ठस्य रत्नस्य आरम्भे गुणनिरूपणं कुर्वन् आचार्यो गङ्गासहायशिशुः क्रमशः शब्दगुणान् अर्थगुणान् च कथयति। शब्दार्थगुणान् वर्णयित्वा ग्रन्थकारः काव्यरचोपयोगीनि प्रमुखाणि छन्दांस्यपीह निरूपयति। छन्दोनिरूपणप्रसङ्गेऽस्मिन् अनेन आहत्य नवसप्तशेछन्दसां लक्षणानि प्रतिपादितानि सन्ति। वस्तुतः पूर्वतनेषु काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु काव्यरचनोपकारकं छन्दःप्रकरणं प्रायो न प्राप्यते। छन्दोज्ञानाय पुनरन्ये ग्रन्थाः पठनीया भवन्ति। कविकण्ठाभरणकारेण गङ्गासहायशिशुवर्येण तु छन्दःशास्त्रमपि अत्रैव परिचायितम्। तेन निखिला अपि काव्यसम्बद्धा विषया एकत्रैव समुपलभ्यन्ते।

इत्थं श्रीगङ्गासहायशिशुविरचितं कविकण्ठाभरणं काव्यशास्त्रीयसिद्धान्तानां प्रतिपादकः परिपूर्णग्रन्थो विद्यते। आहत्य ग्रन्थोऽयं संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य समृद्धां परम्परां समृद्धतरां करोति, काव्यतत्त्वजिज्ञासुभ्यश्च महते उपयोगाय सिद्ध्यति।

शोधार्थी,

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरम्
प्राध्यापकः, राजकीयोच्चमाध्यमिकविद्यालयः,
रोपाँ (भीलवाडा)

आचार्यभवभूते: रूपकेषु वात्सल्यसमीक्षा शैशवचित्रणं च

डॉ. चन्द्रकान्तदत्तशुक्लः

संस्कृतसाहित्ये काव्यवस्तरूपेण चराचरजगतः व्यापकं चित्रणं प्राप्यते। तत्र विशेषेण मानवानान्तु शैशवकौमार्ययौवनवार्धक्येति चतसृणामप्यवस्थानां चित्रणं यत्र-तत्र चित्रितमस्ति। अत्र आचार्यभवभूते: रूपकेषु जीवनस्य प्रथमावस्थायाः वर्णनसमीक्षैव मम शोधपत्रास्यास्योद्देश्यमस्ति। वात्सल्यं नाम स्नेहः, अनुरागः इति। वत्सं लातीति वत्सलः, तस्मिन् स्निह्यति इति वात्सल्यम् (वत्सल+ष्यञ्) अपत्यस्नेहः। संस्कृतसाहित्ये रसचिन्तनप्रसङ्गे विश्वनाथभोजप्रभृतिभिराचार्यैः वात्सल्योऽपि रसरूपेण स्वीकृतो विद्यते। तत्र वत्सलरसस्य स्थायिभावो 'वत्सलता = स्नेहः, तस्यालम्बनविभावः पुत्रः/पुत्री, उद्दीपनविभावो बालोचितचेष्टाः, तस्योद्दीपनमालिङ्गनं वा, अंगस्पर्शः, शिरसश्चुम्बनम्, अनुभावः आनन्दाश्रु, सञ्चारीभावः पुत्रस्यानिष्टशङ्का, हर्षः, गर्वादयो विद्यन्ते। इत्थं वात्सल्यरसः पुत्रस्नेहयोः अन्योन्याश्रयो विद्यते। अपत्यं प्रति माता-पित्रोः सहजः स्नेहो भवति। उच्यते हि 'श्यति तनूकरोति दुःखमिति शिशुः' अर्थात् माता-पित्रोः दुःखमपहरति सः शिशुः पुत्रो वा कथ्यते। पितरः स्वशिशूनां दर्शनालिङ्गनादिविधिव्याजेन आनन्दानुभूतिं कुर्वन्ति। सन्तानोत्पत्तिकाले पित्रोः हृदये यादृशी आनन्दानुभूतिर्जायते, अन्यच्च अपत्यजन्मोत्सवे समायोजितेषु नृत्यगानभोजदानादिभिः स्वात्मानन्दानुभूतेः पूर्णाभिव्यक्तिं कुर्वन्ति वा, कृत्वाऽपि कीदृशमनुभवन्ति एतत् सर्वं दृष्टिपथमानीय आचार्येण भवभूतिना स्वकीयरूपकेषु वत्सल्यविषकं हृद्गतं मन्तव्यं प्रस्तुतमस्ति।

उत्तररामचरिते हि तमसामाध्यमेन प्रस्तुतमस्ति यत् सन्ततिः स्नेहस्य प्रकर्षः, पित्रोः परस्परप्रगाढसम्बन्धस्य सेतुश्च विद्यते। प्रसवः खलु प्रकृष्टपर्यन्तस्नेहस्य, परं चैतदन्योन्यसंश्लेषणं पित्रोः। तत्रैव तृतीयाध्याये तपसा सन्ततेः सुन्दरतमा परिभाषा प्रतिपादिता अस्ति। तथा हि

अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्।

आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमित्यभिधीयते।।¹

एवमेव प्रियो जनः न किमपि कुर्वाणः स्वोपस्थित्यामात्रं नितरामानन्दयति। यतोहि सः तस्य अत्यन्तं प्रियो भवति, यस्मात् अपूर्वं वस्तु विद्यते -

न किञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यैर्दुःखान्यपोहति।

तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः।।

आचार्यस्येयमुक्तिः मनोवैज्ञानिकी यथार्थं चास्ति। अनेन प्रियसन्ततिं प्रति पित्रोः मनःस्थितेरपि प्रकाशनम् अभवदस्ति। अपि च प्रियस्य जनस्य सन्ततेर्वोवस्थिया मात्रं पित्रोः कृते आनन्दातिरेकस्य हेतुः भवति तत्। ध्यातव्यमिदमत्र यत् पित्रोः कृते सन्ततेः सान्निध्यं यत्रापूर्वानन्दस्य सृष्टिं करोति तत्रैव तस्य वियोगः तावदेव व्यथयत्यपि। एवम्भूतस्य यथार्थस्य लोकजीवने पदे पदे दर्शनं भवति, अपि च सन्तानहीनाः अपि सन्तानप्राप्तिकल्पनया मात्रमात्मानम् आनन्दनिमज्जनं कुर्वन्ति। इत्थं पुत्रप्राप्तौ सत्यां यथा आनन्दिताः भवन्ति

तथैव तदभावजनितवेदनानुभूतिकल्पनया असह्यवेदनाव्यथिताः भवन्ति। अस्तीयं रीतिः भावात्मिकाभूमेः। एतदाधारेण संस्कृतकवयः स्व-स्व रचनासु वात्सल्यभावभूमेः अवस्थानां सम्यक्तया चित्रणं तत्र तत्र कृतवन्तः सन्ति। अत्राचार्यभवभूतेः रूपकेषु वात्सल्यसमीक्षा शैशवचित्रणं च प्रस्तुतस्यास्य शोधपत्रस्य आशयो विद्यते।

प्राक्तनाः संस्कृतरचनाधर्माणः आचार्याः प्रत्यक्षतया स्वरचनासु स्वकीयं परिचयं सम्यक्तया न लिखितवन्तः येन तेषां जन्मसमयस्थानादिविषये नैकमत्यमस्ति ऐतिह्यवित्सु। तथापि तत्तच्छास्त्रावलोकनेन गर्वोत्पादकं परिचयं प्राप्यत एव। तदनुसारम् आचार्यो भवभूतिः कश्यपगोत्रीयः विप्रवंशोद्भवः विदर्भदेशस्य पद्मपुरवास्तव्यः नीलकण्ठजतुकीसुतः आसीत्। 'श्रीकण्ठपदलाञ्छनो भवभूतिर्नाम' इतिभवभूतेः वाक्येन कैश्चिद्विद्विषयैः 'श्रीकण्ठः, उम्बेकः' इत्यपरं नाम प्रतिपाद्यते। अस्य गुरोर्नाम ज्ञाननिधिः, कैश्चिच्च मीमांसकः कुमारिलभट्टो मन्यते। पदवाक्यप्रमाणज्ञानाम् अमूनामाचार्याणां तिस्रः रचनाः प्राप्यन्ते, तानि च सन्ति 'मालतीमाधवम्, महावीरचरितम्, उत्तररामचरितम्' इति।

1. **मालतीमाधवम्** – प्रकरणग्रन्थोऽयं कविकल्पितः शृंगाररसप्रधानः दश अंकात्मको विद्यते। नायको माधवः नायिका च मालती इत्यनयोः प्रेमाख्यानमस्ति। 2. **महावीरचरितम्** – सप्तान्कनिबद्धं वीररसप्रधानमिदं नाटकमस्ति। अस्मिन् रामकथायः पूर्वाद्धं (विवाहः, वनवासः, सीताहरणं राज्याभिषेकः) वृत्तान्तं नाट्यशैल्यां चित्रितमस्ति। अस्य नायको रामः 'महावीर' रूपेण प्रतिपादितो विद्यते।

3. **उत्तररामचरितम्** – सप्ताङ्कयुतं करुणरसप्रधानं सर्वोत्तमं नाटकमस्ति। अस्मिन् रामस्य उत्तरार्द्धं जीवनं नाट्यशैल्या गुम्फितमस्ति।

अधीतरचनानैपुण्यप्रसादेन आचार्यस्य रूपकेषु प्रतिपादितं वात्सल्यविषयकम् आत्मतोषकं गवेषणाप्रधानभूतं शैशवचित्रणं प्रस्तूयते –

मालतीमाधवम् – आचार्यस्यास्मिन् ग्रन्थे शैशवचित्रणं किमपि विशेषेण प्रतिपादितं नास्ति तथापि दशमेऽङ्के पद्मावती नरेशस्य मन्त्रिणः भूरिवसोः पुत्र्याः मालत्याः क्वचित् विलुप्तायां बौद्धसंन्यासिन्याः (योगिन्याः) कामन्दक्याः दुःखपूर्णे कथने वात्सल्यस्नेहस्य सुन्दरम् आकर्षकं च चित्रं प्रस्तौति। मालत्याः शैशवावस्था कामन्दक्या एव स्नेहपूर्णसंरक्षणे व्यतीता। मातृवत् वात्सल्यसुखमददात् सा। मालती अपि मातृसमायां तस्यां कामन्दका समर्पिता आसीत्। अत्र पित्रोः स्नेहस्थितिः मालत्याः अनभीष्टानुपस्थितिः कामन्दक्याः वात्सल्यसमये हृदये व्रणमिव यापयतिस्म। दशमेऽङ्के मदनिका – लवङ्गिकाभ्यां सहोपस्थिता सशोकमश्रुपूरितं कथयति –

आजन्मनः प्रतिमुहूर्तविशेषरम्या व्याचेष्टितानि तव सम्प्रति तानि तानि।

चाटूनि चारुमधुराणि च संस्मृतानि देहे दहन्ति हृदयं च विदारयन्ति॥³

'हा वत्से मालति! मदंकालंकारिणि, कासि? देहि मे प्रतिवचनम्। जन्मकालादेव प्रतिक्षणं मनोहारिणीं तव बालक्रीडां, चेष्टाः, वचः सर्वमप्यस्मिन् समये मम शरीरं दहन्ति हृदयं च विदारयन्ति। या कदाचित् हृदयानन्दस्य कारणभूता आसीत् अद्य वियोगावस्थायामसोढशोकस्य कारणमस्ति। मालत्याः शैशवलीलां स्मरन्ती कामन्दकी कथयति –

अनियतरुदितस्मितं विराजत्कतिपयकोमलदन्तकुङ्मलाग्रम्।

वदनकमलकं शिशोः स्मरामि स्वलदसमंजसमुग्धजल्पितं ते॥

कामन्दक्याः व्यथामिमां विज्ञाय मालत्याः सख्योः मदयन्तिका-लवंगिकयोः शोकभावं प्रस्फुटति - 'हा प्रियसखि ! सुप्रसन्नमुखचन्द्रसुन्दरि, क्व गतासि। कस्ते शरीरस्य दैवदुर्विलासपरिणाम एकाकिन्या उपनतः। भवभूतिग्रन्थावली - तत्रैव। अत्यन्तं दुःखिता लवंगिका तु मालत्या विना स्वजीवनमपि परित्यक्तुमिच्छति। इमामवस्थामवलोक्य कामन्दक्याः वियोगवात्सल्यमपि दर्शनीयमेव - 'हे मालति! कामन्दकी त्वं कथं त्यजसि निर्दये? मम छत्रछायायामेव तव देहांगानि पुष्टानि जातानि सन्ति। इत्थं कामन्दकी मालत्याः आबालसंस्मरणं स्मरन्ती अस्ति। अत्रत्यं वात्सल्यमपि दर्शनीयमेव यत् स्नेहवशादेव मालती कामन्दक्यां मातृवत् स्निह्यतिस्म। लोकविदितमिदं तथ्यमस्ति यत् पितरः स्वपुत्रवत् प्रपौत्रादिष्वपि वात्सल्यस्नेहं चरितार्थयन्ति। शोकविह्वला कामन्दकी पुनः कथयति - हा चन्द्रमुखि! सम्प्रति नैराशयंगताऽहम्। अकारणमेव यस्याः मुखं मन्दहासेन अत्यन्तं मनोहरम् अजायत, एवं सुन्दरं

इत्थं मालतीमाधवेऽपि शैशवचित्रणं मानसम् आह्लादयति। मालती प्रति कामन्दक्याः वात्सल्यस्नेहः शकुन्तलां प्रति कण्वस्य वात्सल्यपूर्णस्नेहं स्मारयति। निस्सन्देहं वक्तुं शक्यते यत् चित्रणमिदम् आचार्यभवभूतेः भावपूर्णहृदयस्य सर्वथा अनुरूपमेवास्ति। मालती प्रति कामन्दक्याः वात्सल्ये अपूर्वस्निग्धता, मनोहरता, सरलतायाश्च दर्शनं भावति। तस्याः वात्सल्यस्नेहः आदर्शभित्तौ प्रतिष्ठितो वर्तते। अपि चाहं मन्ये गङ्गधारेव वात्सल्यधारा सरसान् सहृदयान् सततम् आप्लावयति।

महावीरचरितम् - अस्मिन् नाटकेऽपि शैशवचित्रणस्य न किमपि विशिष्टं चित्रणं प्राप्यते तथापि जनकपुरे धनुर्यज्ञादिप्रसंगे पुत्रवात्सल्यस्य दर्शनं प्राप्यते। प्रथमन्तु यज्ञसमारम्भात् पूर्वं विश्वामित्रेण सह रामलक्ष्मणं दृष्ट्वा राजर्षिः जनकः पृच्छति 'भवगवन् धर्मानुसारिणौ तेजाधायकौ पराकममूतौ काविमौ ब्रह्मतेजस्विनौ स्तः? विश्वामित्रः तयोः परिचयं कारयति यदिमौ अयोध्यानरेशस्य दशरथस्यात्मजौ राम-लक्ष्मणौ स्तः। अतःपरमिमौ विनम्रपूर्वकं प्रणामं कुरुतः। तयोः आलिंगनेन स्वसौभाग्यं मत्वा राजर्षिः पुनः कथयति 'क्षीरसागरं विहाय शशिकौस्तुभौ अन्यत्र कुत्र शकुन्तः? रघुकुलोत्पन्नानाम् अतिशयेनोत्कर्षः स्वयंसिद्धो वर्तते।' वस्ततस्त्वत्र ज्ञेयमस्ति यत् राम-लक्ष्मणौ जनकस्य सतौ न स्तः तथापि तौ जनकस्य वात्सल्यस्नेहभाजिनौ वर्तेते। वस्तुतः स्वसुतस्नेहः स्वाभाविको भवति किन्तु अभिभावकानां हृदये वात्सल्यं सदा विराजते यस्मात् समेषामपि प्राणिजातम् अपत्यं प्रति अकस्मादेव जायते।

जनकपुरे अपरत्रापि दर्शनीयमस्ति यत्र समागताः प्राच्यपाश्चात्याः राजानो यदा धनुर्भङ्गं कर्तुं न शक्तवन्तः तदा जनकस्य हृदयं ग्लानिं प्राप्नोति किन्तु यदा रामेण धनुर्भङ्गः कृत इति बोधः अजायत तदा आनन्दपूरितमानसो जनकः रामं सम्बोधयन् ब्रवीति -

एह्येहि वत्स! रघुनन्दन! रामभद्र! चुम्बामि मूर्धनि चिराय परिष्वजे त्वाम्।

आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुवहामि वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्वयं ते॥⁵

अत्र राजर्षिः रामं स्ववात्सल्यरसैः पूर्णतया सेचनं कर्तुमिच्छति। शिशून् प्रति अतिशयभावविह्वलता

प्राणिनः स्वाभाविकी प्रवृत्तिर्भवति एतस्मादेव सः कदाचिच्चुम्बनेन, कदाचिदालिंगनेन, कदाचिच्च स्नेहस्पर्शेण अद्वितीयं सुखम् अनुभवति। अत्रेदमपि ध्यातव्यमेव विद्यते यत् 'वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्वयं ते' इति राजर्षेः वचनं श्रुत्वा रामो ब्रूते यत् 'कथमतिवात्सल्यादतिकामति प्रसंगः। विश्वामित्रोऽपि कथयति 'हे राजन्! गुरुजनोऽस्ति भवान्, रामस्तु भवत्पुत्र इव कथमियं चरणवन्दनोक्तिः? नैतच्छोभते।

महावीरचरिते एवमेव क्वचिदेव वात्सल्यदर्शनं जायते। यद्यपि नाटकेऽस्मिन् रामकथायाः पूर्वाद्धं वर्णितमस्ति तथापि प्रचुरशैशवचित्रणविरहितमेवेदं नाट्यरससहृदयान् आह्लादयति।

उत्तररामचरितम् – रूपकमिदम् आचार्यस्य महनीयम् करुणरसप्रधानम् अत्यन्तं प्रसिद्धं चास्ति। अस्मिन् नाटके लव-कुश, चन्द्रकेतु माध्यमेन वात्सल्यविषयकं दर्शनं बहुत्र दृश्यते। सीतामवलम्ब्यापि जनकादीनां वत्सल्यं द्रष्टुं शक्यते। वात्सल्यतिरिक्तमेतेषां शैशवस्वभावं, चेष्टादयः चित्रितास्सन्ति। द्वितीयेऽङ्के विष्कम्भके वनदेवता-आत्रेयीत्यनयोः संवादप्रसंगे आत्रेयी सूचयति यद् वाल्मीकेः आश्रमे केनापि देवताविशेषेण सर्वप्रकाराद्भुतं स्तन्यत्यागमात्रके वयसि दारकद्वयमुपनीतम् अस्ति। लव-कुशनामधेयाविमौ। एतयोर्जन्मविषयकं वास्तविक बिम्बं नाटकस्य सप्तमेऽङ्के प्राप्यते, यदा गङ्गायास्तटे महर्षिवाल्मीकिना विरचितायाः कृतेः अप्सरोभिरभिनयो क्रियते। अभिनयमिदं प्रजाभिस्सह रामोऽपि दृश्यते।

नाटकाभिनयारम्भे नेपथ्ये, कुमारलक्ष्मणेनारण्ये परित्यक्ता आसन्नप्रसववेदनया पीडिता सीता आत्मानं भागीरथ्यां निक्षिपति।⁷ अतः परन्तत्रैव सुतद्वयं जनयति, भागीरथी-पृथिवी देव्यौ च रघुवंशधारक पुत्ररत्नद्वयं नीत्वा वर्धपनेन सभजयतः –

समाश्वसिहि कल्याणि! दिष्ट्या वैदेहि! वर्षसे।

अन्तर्जले प्रसूतासि रघुवंशधरौ सुतौ।।⁸

अत्रेदं दर्शनीयमस्ति यद् दिष्ट्या दारको प्रसूतास्मि, इति विज्ञाय सीता यथा प्रसन्नतामधिगच्छति तथैव पुरतः स्वजननीं विश्वम्भरां प्राप्य कथयति 'हा अम्ब, ईदृश्याहं त्वया दृष्टा, मातरमालिङ्ग्य मूछौ प्राप्नोति।⁹ प्रसन्नतायां विपत्तौ च प्रियजनं प्राप्य सर्वेऽपि प्राणिनः अत्यन्तं भावुकाः भवन्ति। इयमेव स्थितिः सीता-पृथिव्योरस्ति, इयमस्ति वत्सलतायाः अद्वितीया व्यंजना च। समग्रसंसारं धारयिष्याः मातुः पृथिव्याः अपत्यस्नेहं पुत्र्याः सीतायाः मातृस्नेहं च दृष्ट्वा स्वमनोगतं भावं प्रकटयति देवी भागीरथी – अत्र भवती विश्वम्भरा व्यथत इति जितमपत्यस्नेहेन। यद्वा सर्वसाधारणो ह्येष मनसो मूढग्रन्थिरान्तरश्चेतनावतामुपप्लवः संसारतन्तुः। सखि भूतधात्रि! वत्से वैदेहि! स्माश्वसिहि।¹⁰ पुत्री विवाहिता स्याद् अविवाहिता वा किन्तु मातुर्वात्सल्यस्नेहः आजीवनं भवति। श्वसुरालये स्वगृहे वा संजातसुखदुःखयोः वात्सल्यभावं सर्वदा प्रस्फुटति। अत्र 'हाय आर्यपुत्र, स्मरसि? इति सीतायाः वचनं श्रुत्वा संसारशरीरापि माता पृथिवी कथयति – 'आः, कस्तवार्यपुत्रः? इयमस्ति वात्सल्यस्नेहप्रभावः। प्रकरणेऽस्मिन् मातुरपत्यस्नेहः, पुत्र्याः मातृप्रेम अत्यन्तं मर्मस्पर्शिभावव्यंजना अभिव्यंजिता वर्तते यस्याः साक्षात् दर्शनं भवत्यत्र। सन्ततिजननं मात्रं वात्सल्यं न भवति अपितु स्नेहेन, परिपोषणेन सह तस्य भाविजीवनस्य सततं चिन्तनमपि भवति। सीता रघुवंशस्य कुलवधू अस्ति, वंशमर्यादासंरक्षणाय गौरवशालिपरम्परां प्रवर्द्धनाय सा चिन्तयति लवकुशयोः क्षत्रियोचितसंस्कारविषये।

समाधानं कुर्वती भगवती गंगा कथयति यत् भद्रे! किं तवानया चिन्तया? एतौ हि वत्सौ स्तन्यत्यागात्परेण भगवतो वाल्मीकेरर्पयिष्यामि।

वसिष्ठ एव ह्याचार्यो रघुवंशस्य सम्प्रति।

स एव चानयोर्ब्रह्माक्षत्रकृत्यं करिष्यति।¹¹

इतोऽप्यत्यन्तं हृदयावर्जकं द्रष्टव्यं यदा भृशं पीडापीडिता सीता मातरं निवेदयति – ‘नयतु मामात्मनोऽङ्गेषु विलयमम्बा। तदा देवी गंगा कथयति – ‘मन्त्रियोगतः स्तन्यत्यागं यावत्पुत्रयोरवेक्षस्व। परेण तु यथा रोचिष्यते तथा करिष्यामि।¹²

एवमेव तृतीयेऽङ्के देवी सीता स्वकीयं स्नेहभाजकं पुत्रकृतकं हस्तिशावकं पश्यति तदा निजसुतौ लव-कुशौ स्मरन्ती तमसां पृच्छति – ‘भगवति तमसे! अयं तावदीदृशो जातः! तौ पुनर्न जानाम्येतावता कालेन कुशलवौ कीदृशौ संवृत्ताविति।¹³

इति तत्रैव तमसा उत्तरयति – यादृशोऽयं तादृशौ तावपि। एतेन वचनेनात्यन्तं दुःखिता सीता – ‘किं वा मया प्रसूतया येनैतादृशं मम पुत्रकयोरीषद्विरल- धवलदशनकृड्मलोज्ज्वलमनुबद्ध मुग्धकाकलीविहसितं नित्योज्ज्वलं मुखपुण्डरीकयुगलं न परिचुम्बितमार्यपुत्रेण?¹⁴

कस्याश्चिदपि पाणिगृहीतायाः पुत्रं पतिश्चेति धुरीद्वयं भवति। एकतः वात्सल्यम् अपरतः स्नेहः। किन्तु सन्ततीः प्रति द्वयोः कृते वात्सल्यमयः स्नेहो भवति चेत् नारीणां हृदयस्य परमतोषो भवति। अत्र सीतायाः स्थितिर्भिन्ना वर्तते, तस्या हृदये वेदनेयमस्ति यत् पतिः रामः स्वपुत्रयोः मुखपुण्डरीकयुगलस्य परिचुम्बनं नैवाकरोत्। अत्र वात्सल्यं शैशवमित्युभयमपि प्रतिबिम्बितमस्ति। आत्मजयोर्मधुरस्मृतौ अतिशयेन भावाविष्टायाः सीतायाः अपत्यस्नेहः पयोधराभ्याम् प्रस्फुटितो भवति तदा वात्सल्यभावममुं दृष्ट्वा वात्सल्यरहस्यमर्मज्ञा तमसा किं नाम अपत्यमिति ब्रूते यत् – ‘किमत्रोच्यते? प्रसवः खलु प्रकृष्टपर्यन्तः स्नेहस्य। परं चैतदन्योन्यसंश्लेषणं पित्रोः।

अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्।

आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति पठ्यते।¹⁵

एतादृशं वात्सल्यम् अपत्यपरिभाषा च अन्यत्र तु दुर्लभमव। चतुर्थेऽङ्के निष्कामकर्मयोगिनः राजर्षेर्जनकस्य हृदयं रागद्वेषविमुक्तो वीतरागी महर्षिः कण्व इव स्वपुत्र्याः शैशवास्था संस्मरन् करुणवात्सल्यवेदनया अत्यन्तं दुःखितो भवति, प्रस्फुटितश्च भवति तस्य करुणवात्सल्यम् –

अनियतरुदितस्मितं विराजत्कतिपयकोमलदन्तकुड्मलाग्रम्।

वदनकमलकं शिशोः स्मरामि स्खलदसमंजसमंजुजल्पितम्।¹⁶

शिशूनां बालस्वभावः स्वाभाविको भवति कस्य चेतो न हरति? अस्माकं संस्कृतौ कुलवधू पुत्रीवदेव मन्यते। सीता श्वशुरालये पुत्रीवदेवासीत्। मातुः कौशल्यायाः वियोगवात्सल्यं दर्शनीयमेवास्ति – ‘हा वत्से जानकि, कुत्रासि? स्मरामि ते नवविवाहलक्ष्मीपरिग्रहैकमंगलं सम्फुल्लमुग्धमुख- पुण्डरीकमारोहत्कौमुदी चन्द्रसुन्दरम्। एहि मे पुनरपि जाते! उद्योतयोत्संगम्। सर्वदा महाराज एवं भणति – एषा रधुकुलमहत्तराणां

वधूरस्माकं तु जनकसुता दुहितैव।¹⁷ इति। एष स्नेहस्तु पुत्रीं प्रत्यासीत् किन्तु तत्रैवाश्रमे स्थितौ लवकुशौ प्रत्यपि कौशल्याया वात्सल्यं दृग्गोचरीभूतं भवति। तत्र कस्यचिद् शिशोः स्वाभाविकी बाल्यशोभां दृष्ट्वा कौशल्या पृच्छति - 'क एष रामभद्रस्य कौमारलक्ष्मीसावष्टम्भैर्मुग्ध-ललितैरङ्गैर्दारकोऽस्माकं लोचने शीतलयति'। न केवलं कौशल्या अपितु देवी अरुन्धती, जनकादीनामपि वात्सल्यस्नेहः प्रकाशितो भवति। कौशल्यायाः प्रतिवचने उत्तरयति देवी अरुन्धती यत् -

कुवलयदलस्निग्धश्यामः शिखण्डकमण्डनो वटुपरिषदं पुण्यश्रीकः श्रियेव सभाजयन्।
पुनरपि शिशुभूतो वत्सः स मे रघुनन्दनो झटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशोरमृतांजनम्।¹⁸
राजषिर्जनकोऽपि ब्रह्मचारिणो लवस्य रमणीयं स्वरूपं स्वशब्दगिरा प्रस्तौति -

चूडाचुम्बितकंकपत्रममितस्तूणीद्वयं पृष्ठतो
भस्मस्तोकपवित्रलांछनमुरो धत्ते त्वचं रौरवीम्।
मौर्व्या मेखलया नियन्त्रितमधो वासश्च मांजिष्ठकं
पाणौ कार्मुकमक्षसूत्रवल्यं दण्डोऽपरः पैप्पलः।¹⁹

अत्र जनकस्य कथने बालब्रह्मचारिणः दिव्यं चित्रणं कृतमस्ति। कालान्तरे वैदिकशिक्षापरम्परायां गुरुकुलेषु निवासं कुर्वन्तो बालाः शिक्षाग्रहणं कुर्वन्तिस्म, विशेषेण क्षत्रियराजकुमाराणां धनुर्विद्यायाः ज्ञानप्रदानं तत्र भवतिस्म। गुरुकुलेषु निश्चितं परिधानं (मृगचर्म, रुद्राक्षमाला, पिप्पलदण्डः, कमण्डलुः इत्यादिकम्) अपि भवतिस्म। अस्मिन्नेव परिधाने लवं दृष्ट्वा जनकेन मनोगतं वर्णितम्। इतोऽग्रे तथा ब्रह्मचारिवेशधारी लवः स्वबालमण्डली विहाय जनक-कौशल्यादीनां समीपे आगतवान्। तं चिरं निर्वण्य जनकः पुनः कथयति - 'अस्मिन् बालके विनयेन शीतलः कोमलः शौर्यादिगुणसम्पन्नस्योत्कर्षः विशारदैरेव ज्ञातुं शक्यः न पुनः अनिपुणैः। एषः सम्मोहेन परिचयाज्ञानेन स्थिरमपि मे जनकस्य चित्तं तथैवाकर्षति यथा लौहधातुं चुम्बकखण्डः।²⁰ अत्र चित्रांकितस्य शिशोर्लवस्य स्वरूपं एकस्य तेजस्विनः रघुवंशीयस्य बालकस्यास्ति। एतस्मिन् नम्रतासुन्दरतेत्युभयोः मणिकांचनयोगो वर्तते। बालब्रह्मचारिणः इतोऽप्युत्कृष्टं चित्रणं किं भवितुमर्हति। तत्रैव पुनः अरुन्धती, कौशल्या, जनकादीनां वात्सल्यं सहजमेव, अरुन्धती लवमुत्संगे गृहीत्वा 'दृष्ट्या न केवलमुत्संगश्चिरान्मनोरथोऽपि मे पूरितः।' कौशल्यापि तथैव 'अहो, न केवलं पुष्टगात्रेणापितु हंसध्वनिरिव स्वरेण रामभद्रमनुसरति, स्पर्शोऽपि तादृश एव। अत्र वात्सल्यस्य तदद्भुतं चित्रमपि चित्रितमस्ति यत् सामान्योऽप्यनुभवति - 'पश्यामि ते मुखपुण्डरीकम्' इत्युक्त्वा लवस्य चिबुकमुन्नम्य 'राजर्षे! किं न पश्यसि निपुणं निरूप्यमाणो वत्साया मे वध्वा मुखचन्द्रेणापि संवदत्येव ? इति श्रुत्वा जनकोऽपि स्वं भावमित्थं प्रकटयति -

वत्सायाश्च रघूद्ग्रहस्य च शिशोवस्मिन्नभिव्यज्यते
संवृत्तिः प्रतिबिम्बितेव निखिला सैवाकृतिः सा द्युतिः।
सा वाणी विनयः स एव सहजः पुण्यानुभावोऽप्यसौ
हा हा देवि! किमुत्पथैर्मम मनः परिप्लवं धावति।²¹

वस्तुतः रामः सर्वेषां प्रियः, अतः सर्वैः स्वकीयं वात्सल्यं लवे प्रकटितम् अस्ति। कौशल्या-जनकयोः

संवादे तु करुणवात्सल्यस्य स्रोतस्विनी प्रवहिता विद्यते। जनकवद् वैरागी राजर्षिः तथा कौसल्यावत् धीर-
गम्भीरा नारी अपि वात्सल्यगंगायां प्रवहितौ दृश्येते। इत्थं चतुर्थांके पदे पदे वात्सल्यस्य अत्यन्तं भावपूर्णं
चित्रणं कृतमस्ति यच्च वात्सल्यस्य महत्त्वपूर्णं स्थलं विद्यते।

एवमेवात्रत्यं शैशवमपि उत्कृष्टतममेवास्ति। बालकः कस्यचिद् ग्रामस्य भवतु कस्यचिन्नगरस्य वा,
गार्हस्थ्यं गृहं भवतु अथवा ऋषेः आश्रमः सर्वत्र बालकः, बालक एव भवति। बालकेषु नवाचाराणां प्रवृत्तिः,
नववस्तूनां जिज्ञासा, कल्पना, चपलता, कौतूहलं, समूहसंरचनेत्यादिकं स्वाभाविकम् अस्ति। यदि ग्रामे-
नगरे, वने वा यत्र कुत्रापि कश्चिदेकः किमपि नवीनम् अदृष्टं वस्तु पश्यति चेदन्ये समे बालास्तत्र समूहे
एकत्रिता भवन्ति। तद्वस्तु सर्वेषां कृते उत्सुकतायाः आकर्षणस्य च केन्द्रं भवति। उदाहरणरूपेण बाल्मीकेः
आश्रमं प्रति चलायामः, तत्र वने अयोध्यानृपतेः अश्वमेधयागस्य अश्वः आगतो विद्यते। तं दृष्ट्वा वटवः लवं
सूचनाय सम्बोधयन्ति 'कुमार! कुमार! अश्वोऽश्व'। अत्र अश्वं दृष्ट्वा आश्रमस्थानां वटूनां स्वाभाविकं
कौतूहलं दर्शं दर्शं कस्य चेतो प्रमुदितं न भवति। अग्रे यदा लवः पृच्छति। 'किम् अश्वोऽश्व, तद् ब्रूत
कीदृशः।' अस्योत्तरं वटवः यच्छन्ति-

पश्चात्पुच्छं वहति विपुलं तच्च धूनोत्यजनं
दीर्घग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव।
शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शकृत्पिण्डकानाम्प्रमात्रान्
किं व्याख्यानेर्ऋजति स पुनर्दूरमहोहि यामः।।²²

अत्र वटुभिः अश्वस्य सहजतया वर्णने अत्यन्तं शैशवस्वभावः प्रत्यक्षतया दृश्यते। इतोऽप्यधिकम्
औत्सुक्यन्तु तदा दर्शनीयमेव यद् वाक्यमिदं श्रूयते - किमधिकम् ? दूरं प्रयाति सः। आगच्छ, आगच्छ,
यामो वयम्।' अत्र शैशवस्य यथार्थम् आकर्षकं च वर्णनमस्ति। एतवदेव केवलं नहि, अपितु यदा लवः
अश्वस्य विषये सूचयति - यदयमश्वः अश्वमेधयज्ञस्य वर्तते। यथा वयं पठितवन्तः स्म तथैवास्य संरक्षणे
विभिन्नाः कवचधारिणः रक्षकाः नियुक्ताः सन्ति। तदा वटवः पृच्छन्ति 'किं प्रयोजनोऽयमश्वः परिवृतः पर्यटति
? तदा लवः उत्तरयति- 'अश्वमेध इति नाम विश्वजयिनां क्षत्रियाणामूर्जस्वलः सर्वक्षत्रपरिभावी महानत्कर्षः।'।
आचार्येणात्र बालसमहस्य प्रतिक्रियां प्रति किमपि विशिष्टं वर्णनं कृतमस्ति। यदा नेपथ्ये अश्वपरिचये घोषणा
क्रियते सैनिकैः यत् -

योऽयमश्वः पताकेयमथवा वीरघोषणा। सप्तलोकैकवीरस्य दशकण्ठकुलद्विषः।।²³

अस्यां घोषणायाम् उत्तेजनायाः स्वरं प्राप्य लवः कथयति 'तत्किमक्षत्रिया पृथिवी यदेवमुद्घोष्यते।'
धिग्जाल्मान्,

यदि नो सन्ति सन्त्येव केयमद्य विभीषिका ?

किमुक्तैरेभिरधुना तां पताकां हरामि वः।।

भो भो वटवः! परवृत्य लोष्टैरभिघ्नन्तो नयतैनमश्वम्। एष रोहितानां मध्येचरो भवतु।²⁴

बालकानां शैशवचेष्टा सर्वेषां कृते आनन्ददायिनी भवति। लव-कुशसदृशाः बालाः यस्मिन् गणे भवन्ति तत् किमपि वैशिष्ट्यमेव बोधनाय भवति।

उत्तररामचरितस्य पंचमेऽकेऽपि वात्सल्यदर्शनं विशिष्टमेवास्ति। तत्र लव-चन्द्रकेतोर्मध्ये वाग्बुद्ध दृष्ट्वा सारथेः सुमन्तस्य हृदयं द्रवीभूतं भवति। सस्नेहास्रं चन्द्रकेतुम् आलिङ्गयति। राज्ञो दशरथस्य राजपरिवारे यद्यपि सुमन्तः सारथिरासीत् तथापि तस्मिन् वंशे अत्यन्तं विश्वस्तो जनः सम्मानितश्च आसीत्। सुमन्तः यथा लक्ष्मणं लालयतिस्म तथैवाद्यैकतो लवः अपरतः चन्द्रकेतुः, एतौ पुरोऽवलोक्य महाराजस्य दशरथस्य वंशवृद्धौ, उत्कर्षदर्शने च वात्सल्यस्य प्रादुर्भावः स्वाभाविकः एव। अत्र लवस्य चन्द्रकेतोः उपरि, चन्द्रकेतोः लवस्य चोपरि क्रियाप्रतिक्रियायां वीरवात्सल्यस्य दर्शनं भवति।

एवमेव षष्ठेऽङ्के पुष्पकविमानादवतरन्तं चन्द्रकेतुमवलोक्य रामस्य वात्सल्यस्नेहः प्रस्फुटितो भवति। सस्नेहाग्रमालिङ्ग्य कुशलतां पृच्छति। सहैव लवं दृष्ट्वा 'दिष्ट्या अतिगम्भीरमधुरकल्याणाकृतिरयं वयस्यो वत्सस्य।' नूनमयं लोकान् त्रातुं गुणानां संचयः, जगत्पुण्यनिर्माणराशिरिव वर्तते' एवं वचनेन लवं प्रशंसति। लवोऽपि 'अहो, पुण्यानां भावदर्शनोऽयं महापुरुषः' इति रामं प्रति भावं प्रकटयति। अत्र लवस्य रामं प्रति, रामस्य लवं प्रत्याकर्षणं वात्सल्यस्य किमपि विनूतनमेव स्वरूपं प्रकटयति- लवः साश्चर्यं वदति यत् -

विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निर्वृत्तिघनम्
तदौद्धत्यं क्वापि व्रजति विनयः प्रह्वयति माम्।
इटित्यस्मिन्दृष्टे किमिति परवानस्मि यदि वा
महाघस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः॥²⁵

इति श्रुत्वा रामस्य वात्सल्यभावः इत्थं प्रकटितः 'तत्किमयमेकपद एव मे दुःखविश्राम ददात्युपस्नेहयति च कुतोऽपि निमित्तादन्तरात्मानम्। अथवा स्नेहश्च निमित्तसव्यपेक्ष इति विप्रतिषिद्धमेतत्। व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुर्न खलु बहिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते। अत्र रामः चिन्तयति कश्चिदनिर्वचनीयो हेतुः पदार्थान् संयोजयति। यतोहि प्रीतयः बाह्यसाधनानि खलु न आश्रयन्ते। एवमेव यदा चन्द्रकेतुः लवं बोधयति यत् 'प्रियवयस्य ननु तातपादाः, तदा लवः सोल्लासं सविनयं च कथयति 'दिष्ट्या सुप्रभातमद्य यदयं देवो दृष्टः। तात, प्राचेतसान्तेवासी लवोऽभिवादयते। अतः परं रामः सस्नेहं तमालिङ्ग्य 'अयि वत्स, कृतमत्यन्तविनयेन अङ्गेन परिश्लथं परिरम्भस्व। इति वदन् अद्वितीयमानन्दम् अनुभवति। अत्र वात्सल्यस्य साक्षात्कारं कर्तुं शक्यते 'नन्दयति चन्द्रचन्दननिष्यन्दजडस्तव स्पर्शः।' अयं भावः वात्सल्यस्य तद्रसस्य च प्रधानमङ्गं वर्तते, एतदर्थं सर्वे सहृदयाः भवन्ति लालायिताः। एवमेव यदा ऋषेः भरताश्रमात् प्रत्यावर्तितस्य कुशस्य परिचयं लवः कारयति 'अयमसौ मज्ज्यायानार्यः कुशो नाम, इति शृण्वन्नेव तमालिङ्गितुमुत्कण्ठते रामः, आलिङ्ग्य च- अङ्गादङ्गात्सृत इव निजस्नेहजो देहसारः प्रादुर्भूय स्थित इव बहिश्चेतनाधातुरेकः....।'²⁶

अत्र लव-कुशयोरालिङ्गनेन, मेलनेन च रामः कथयति 'अनयोः गतिस्थित्यासनादयः सार्वभौमत्वसूचकाः सन्ति। अपि च केवलमस्मद्वंशसंवादिनी आकृतिरपितु श्वेताः निर्मलाश्च दन्ताः, शोभनोष्ठमुद्रा, कर्णौ, नेत्रे, च सर्वे सौभाग्यगुणः स एव वर्तते -

..... ननु पुनरिव तन्मे गोचरीभूतमक्षणोरभिनवशतपत्रश्रीमदास्यं प्रियायाः॥²⁷

लव-कुशयोः सर्वमात्मगुणं विचिन्त्यानुमीयते यदेतौ यमौ सीतायाः एव 'यमाविति च भूयिष्ठमात्मसंवादः। जीवद्वयापत्यचिह्नो हि देव्या गर्भिणीभाव आसीत्। अपि च

मयैवादौ ज्ञातः करतलपरामर्शकलया द्विधा गर्भग्रन्थिस्तदनु दिवसैः कैरपि तथा॥²⁸

एवं विचिन्तयन् सायं रामः सीतां स्मरति। लवकुशावपि रामस्य निर्देशानुसारं संक्षेपेणैव रामायणकथां श्रावयतः। प्रसंगेऽस्मिन् वर्त्मनि मन्दाकिनीविहारे सीतादेवीमुद्दिश्य रघुपतेः श्लोकः –

त्वदर्थमिव विन्यस्तः शिलापट्टोऽयमायतः। यस्यायमभितः पुष्पैः प्रवृष्ट इव केसरः॥²⁹

सलज्जास्मितस्नेहकरुणं रामो ब्रूते 'अति हि नाम मुग्धः शिशुजनः विशेषतस्त्वरण्यचरः।' वात्सल्यस्य शैशवस्य चापूर्वम् आकर्षणं तथाभूतो कविरेव प्रस्तोतुं शक्नोति।

नाटकान्ते सीता-रामयोर्मेलनं भवति। अस्मिन्नेव समये लवकुशाभ्यां सह वाल्मीकिरपि उपस्थितो भवति। महर्षिः ताभ्यां सह रामःसीता-पितामहादीनां परिचयं कारयति। इति श्रुत्वा दृष्ट्वा च सीतायाः हृदये एकसह हर्षशोकाश्चर्यादीनाम् उदयो जायते, तातः पुत्रौ च अत्र कथम्? अत्रोपस्थिताः रामलक्ष्मणप्रभृतयः सर्वे परस्परं सहर्षम् आलिङ्गनेन, स्पर्शेण चात्मनः आह्लादयन्तः सन्ति। अहो चित्रमिदं समेषां चिरपिपासितानां वात्सल्यस्नेहस्य मूर्तिमान् इव प्रत्यक्षं कारयति।³⁰ यथा विप्रलम्भात् संयोगशृंगारः पुष्यति तथैव वियोगवात्सल्यात् संयोगवात्सल्यं परिपुष्टं भवति। सुदीर्घकालं यावत् रामसीतायाः वात्सल्यस्नेहः जीवितेऽपि वियोगकारणात् अकृतार्थम् आसीत्, तत् स्वात्मनः प्रतिरूपं स्वपुत्रौ लवकुशौ प्राप्य चरितार्थमभूत्, सर्वे धन्यतां च अनुभूतवन्तः। एवं विश्वप्रसिद्धस्योत्तररामचरितस्य सुखन्तसमाप्तिर्भवति। अस्मिन् भवभूतिना शिशुकीडा, शिशुलीला, वात्सल्यादीनां प्रचुरं स्थानं तावन्नैव दत्तम् अस्ति तथापि शिशुस्वभावः, चेष्टा इत्यादीनां भव्यं, दिव्यम् अलौकिकं च चित्रं चित्रितमस्ति। अत्र लवः एकः प्रगल्भः, धृष्टः, वाक्पटुश्च बालकोऽस्ति। आश्रमे बालमण्डलीनां प्रतिनिधित्वम् अयमेव करोतिस्म। शैशव-वात्सल्यदृष्ट्या चोत्तररामचरितमेकं सर्वश्रेष्ठं रूपकमस्ति नास्त्यत्र सन्देहः। कौशल्या जनक-राम- सीतेत्यादीनां हृदयस्थितं वात्सल्यं नितान्तं हृदयावर्जकम् आकर्षकं मर्मस्पर्शी च विद्यते।

अत्र मानवेतरप्रकृतिं प्रत्यपि वात्सल्यभावः चित्रितमस्ति। वृक्ष-गजशावक-मयूरादीनां प्रसंगाः प्रमाणभूताः सन्ति। तृतीयेऽङ्के यदा सीता पंचवटीप्रदेशे समुपस्थिता भवति तदा तत्रैको युवा गजः दृग्गोचरोऽभवत्। तं दृष्ट्वा सीतारामयोर्वात्सल्यभावः सचेतनतां प्राप्नोति। 'चिरंजीव पुत्र' इत्युक्त्वा तमभिनन्दति रामः 'अहो सीता कथयति, ईदृशो मे पुत्रकः संवृत्तः। पुनः रामः उत्तरयति 'हा देवि! दिष्ट्या वर्धसे –

..... सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता

यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः॥³²

एवं रामो यदा सीताम् अस्मारयत् तदा भावविह्वला सीता तस्य गजस्य लीलां दृष्ट्वा स्व वात्सल्यं पुष्टं करोति। तत्रैव पंचवट्यां वासन्ती सीतया पोषितं चंचलं मयूरमपि स्मारयति। सकौतुकस्नेहायं सीता 'एष

सः' एतावन्मात्रं वदति एव रामः कथयति - मोदस्व वत्स, वयमद्य वर्धामहे। 'एवं भवतु' इति प्रत्युत्तरयति सीता। वनवासकालिकं तच्चित्रं नेत्रयोः पुरतः प्रत्यक्षं जातम्। पुनः रामः कथयति -
..... करकिसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि।³²

हन्त, तिर्यचोऽपि परिचयमनुरुन्धन्ते। अयं कदम्बवृक्षः प्रियतमया परिवर्धितोऽस्ति य कतिपयैः कुसुमोद्गमैर्युक्तः आसीत्। एवं पंचवट्यां प्रस्तरखण्डान्यपि स्मरति- 'त एव विविधविनम्भसाक्षिणो गोदावरीकाननोद्देशः। त एव जातनिर्विशेषाः मृगपक्षिणः पादपाश्चात्³³ एवं यत्र तत्र सर्वत्र प्रकृतिरपि रामसीतायाः वात्सल्यस्नेहस्य भाजनमस्ति।

इत्थम् आचार्यभवभूतेः रूपकेषु वात्सल्यं शैशवचित्रणं च समीक्षितमस्ति। अत्र प्राप्तवन्तो यत् मालतीमाधवे महावीरचरिते च अत्यन्तं सूक्ष्मविवेचनमस्ति। एकस्मिन् स्थले केवलं बौद्धसंन्यासिन्याः कामन्दक्याः शोकपूर्णवचनेषु करुणवात्सल्यं मालत्याः शैशवं च प्रतिबिम्बितमस्ति। एवमेव महावीरचरितेऽपि जनकपुर्यां रामं प्रति राजर्षेः वात्सल्यं प्रस्फुटितमस्ति। किन्तु उत्तररामचरिते तु वात्सल्यं शैशवं च सम्यक्तया अवबोद्धं शक्यते। अत्रत्यम् आन्नदकरं वात्सल्यं शैशवचित्रणं च दर्शं दर्शं वक्तुं शक्यते यत् भावस्रष्टुर्महाकवेः भवभूतेरतिरिक्तं कः कविः एतादृशं प्रतिबिम्बनं कर्तुं पारयति। संयोगवात्सल्यं भवतु वियोगं वा सर्वमेतद् भवभूतेर्कल्पनाशक्तेः चमत्कारो विद्यते। एतेन शैशववर्णनेनेदं वक्तुं शक्यते यत् महाकविर्भूतिसमः बालमनोविज्ञानवेत्ता कश्चिद्विरल एव गण्यः स्यात्। अन्ते च महाकविः वासन्ती द्वारा रामस्य वने पुनः आगते सति यत् स्वागतं कारयति तेनैव पद्येन अहं वात्सल्यसमीक्षया शैशवचित्रणेन च समेषां स्वागतं व्याहरामि-

ददतु तरवः पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुश्च्युतः
स्फुटतिकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः।
क्लमविरलं रज्यत्कण्ठाः क्रणन्तु शकुन्तयः
पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः।³⁴

सन्दर्भाः -

1. उ.रा.च. 3/17
2. उ.रा.च. 2/19
3. भवभूतिग्रन्थावली 10/1
4. भवभूतिग्रन्थावली 10/2
5. म.वी.च. 1/55
6. उ.रा.च. 2/गद्य सं० 12
7. 7/गद्य सं० 9
8. 7/03
9. 7/गद्य सं. 27-29
10. 7/ गद्य 32
11. 7/14

12. 7/गद्य सं. 75
13. 3/गद्य 75
14. 3/79
15. 3/17
16. 4/4 एवं गद्य सं. 24
17. गद्य सं. 47, 50
18. पद्य सं. 4/19
19. पद्य सं. 4/20
20. पद्य सं. 4/21
21. 4/ गद्य 69, 70 पद्य सं. 22
22. 4/गद्य 116, पद्य सं. 4/26
23. गद्य 4/129,30, पद्य सं. 4/27
24. पद्य सं. 28, गद्य-136
25. पद्य सं. 6/11
26. पद्य सं. 6/21, 22
27. पद्य सं. 6/26
28. पद्य सं. 6/28
29. पद्य सं. 6/36
30. गद्य सं. 7/104-108
31. पद्य सं. 3/15
32. पद्य सं. 3/19
33. गद्य सं. 3/93
34. पद्य सं34- पद्य सं0 3/24 3/24

सन्दर्भग्रन्थाः

उत्तररामचरितम् 'भारती टीका, पद्मश्रीकपिलदेवद्विवेदी, रामनारायण लाल विजयकुमारः, प्रयागराजः

उत्तररामचरितम् 'वीरराघवटीका, डॉ. रामअवध पाण्डेयः, विश्वविद्यालयप्रकाशनम्, वाराणसी

भवभूतिग्रन्थावली, रामप्रताप त्रिपाठी, लोकभारतीप्रकाशनम्, प्रयागराजः

सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः

सं.ग.ना. राजकीयस्नातकोत्तरमहाविद्यालयः,

मु.बाद-गोहना, मऊ-उ.प्र., भारत

अहिबलचक्रप्रयोजनं द्रव्यादिविचारश्च

डॉ. सुभाषचन्द्रमिश्रः

देवतानां नराणाञ्च गजगोवाजिनामपि। निवासभूमिशिलपज्ञैः वास्तुसंज्ञामितीर्यते¹॥ “गृहातीति गृहम्²। सर्वे जानन्ति यतः सर्वेजाताः स्वसामर्थ्यानुसारेण सौविध्यानुसारेण च स्व-स्वपरिवारस्य पालन-पोषणाय शीताम्बूष्णाद् रक्षणाय च गृहस्य निर्माणं कृत्वा तत्र निवसन्ति। यद्यपि मनुष्यः सृष्टेः सर्वश्रेष्ठः प्राणी अस्ति। सः न केवलं तत्र स्वपरिवारस्य पालनपोषणाय गृहस्य निर्माणं करोति अपितु जीवनस्य पुरुषार्थसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकामान् प्राप्त्यर्थं शीताम्बूष्णाद् रक्षणाय च गृहस्य निर्माणं करोति।

वास्तुशास्त्रस्य उद्देश्यम्³—

यथा विना उद्देश्यं पवनोऽपि न प्रवहति तथैव प्रयोजनेन विना कार्यं सफलं न भवन्ति इति धिया निवासाय उपयुक्तस्थानस्य चयने सहयोगः वास्तुशास्त्रस्य उद्देश्यमस्ति। अयं वास्तु शब्दः निवासार्थकः ‘वस’ धातोः ‘तुण’- प्रत्यये कृते सति निष्पन्नौ भवति। अथवा यस्मिन् शास्त्रे भूमिः निवासाय भूमि चयनादीनां नियमानां प्रतिपादनमस्ति तच्छास्त्रम् एव वास्तुशास्त्रम् इत्युच्यते।

विश्वस्य प्राचीनतमं ज्ञानं तथा च भारतीयाध्यात्मिकदर्शनस्य चिन्तनपरम्परायाः मूलस्रोतः वेदः एव। यत् ज्ञानार्थिके ‘विद’ धातौ ‘घञ्’प्रत्यये कृते सति निष्पद्यते। अत्र भारतीय-जीवनदर्शनस्य उत्कर्षः तथा सांस्कृतिकविकासस्य मणिमञ्जूषा विद्यते। अस्य वेदस्य जाज्वल्य-मानकिरणप्रभावात् भारतं जगद्गुरुः आसीत् अस्ति च। वेदे मानवीयकार्यक्षेत्रे व्यवहृतस्य कुशलायाः वास्तुविद्यायाः स्थापत्यं निर्माणस्थलं च विधिरपि समुचितरूपेण विवेचितः।

सुखमयम् आरोग्यं-जीवनजापनस्य व्यवस्था- च तत्रविशदरूपेण वर्णिता अस्ति। प्राचीनकाले वास्तुशास्त्रमिदं स्थापत्यवेदमिति नाम्ना प्रसिद्धमासीत्। तत्र निवासाय गृहनिर्माणम्, जीवनार्थं आयुर्विज्ञान, मनोरञ्जनार्थं संगीत-नृत्य शास्त्राणाम् उपवेदानां अपि कल्पना दरीदृश्यते। वेदाः चत्वारो सन्ति। ऋग्-यजु-साम्-अथर्ववेदश्च। चतुर्णां वेदानां चत्वारः उपवेदा अपि वर्णिताः। यथा- ऋग्वेदस्य- आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य- धनुर्वेदः, सामवेदस्य-गान्धर्ववेदः, अथर्ववेदस्य च स्थापत्यवेदः। अस्य स्थापत्यवेदस्याभिप्रायः निवासयोग्या स्थापना एव। वास्तुतः भारतीयविद्यायाः उद्गमः संसारस्य प्राचीनतमग्रन्थात्ऋग्वेदाद् भवति। तत्र वास्तोष्पतेः प्रार्थनायाम् एकः मन्त्रः प्राप्यते। तद्यथा-

वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्स्वावेशो अनमीवो भवा नः।

प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे⁴॥

अहिबलचक्रम्⁵—

अत्र प्रश्नः समुदेति अहिबलचक्रं किम्? एवमेतस्य चक्रस्य का आवश्यकता? कश्च चक्रस्य

निर्माणविधिः? अहिबलचक्रं सर्पाकारा कृतियुक्तं चक्रम् अस्ति। अष्टाविंशतेः नक्षत्राणामाधारेण चक्रस्यास्य निर्माणं भवति। अनेन चक्रेण साधकाः भूमेरधस्थले स्थितिं द्रव्यं शल्यम् अथवा शून्यस्थानं जानन्ति।

अहिबलचक्रं प्रवक्ष्यामि यथा सर्वज्ञभाषितम्।

द्रव्यं शल्यम् तथा शून्यं येन जानन्ति साधकाः॥

निधिनिर्वर्तनैकस्थः समभ्रान्तो यत्र भूतले।

तत्र चक्रमिदं स्थाप्यं स्थानद्वारमुखस्थितम्।

साधकाः येन चक्रेण भूमेरधोभागे निर्वर्तनपरिमिते क्षेत्रे स्थितं द्रव्यादिकानां प्रतिपादने समर्थाः भवन्ति, तदाहिबलचक्रं यथा महादेवेन कथितं तदनुसारं वर्णयामि। यस्मिन् स्थले तद् धनं संस्थाप्य धनपः निधिस्थलं विस्मृतवान्, तस्मिन् स्थले तद्धनपात्रं पुनः प्राप्तये अथवा भूमेरधस्थले धनपात्रज्ञानाय, खर्परादिशल्यज्ञानाय अथवा शून्यस्थलज्ञानाय च अहिबलचक्रस्य प्रयोगः क्रियते। अश्विन्याद्यष्टविंशतिनक्षत्राणामाधारेण अस्य अहिबलचक्रस्य निर्माणो भवति। चक्रस्य यस्मिन् स्थले भूमौ निधि वर्तते, भूखण्डस्य प्रवेशद्वारे तद् यन्त्रं अहिबलचक्रं वा स्थापनीयम्। वक्ष्यमाणप्रकारेण मासाद्यनुसारेण चक्रस्य द्वार निर्णयं कृत्वा तद्विधि अवस्थितम् इदं अहिबलचक्रं संस्थाप्यम्।

तत्र स्थानद्वारनिर्णयः⁵—

भद्रात्रये शिरः प्राच्यां याम्यां मार्गत्रये शिरः।

फाल्गुनत्रितये पश्चादुत्तरे च ततः परम्।

यत्र सर्पशिरस्तत्र स्थानद्वारं विनिर्दिशेत्।

तत्र चक्रमिदं स्थापत्य चेद् बहिर्भागो निधिः।

गृहे यदि भवेत् द्रव्यं गृहद्वारे तदा न्यसेत्।

मुख्योऽयं गदितः पक्षे हरिवंशैः कवीश्वरैः।

तात्पर्यमस्ति स्थानद्वारनिर्णयविषये यथा कविश्वरहरिवंशैः निगदितं, तस्यानुसारेण-भाद्रपदादिमासत्रये अर्थात् भाद्रपद-आश्विन-कार्तिकमासेषु सर्पशिरः पूर्वदिशि भवेत्। अनेन प्रकारेण मार्गशीर्ष-पौष-माघमासेषु सर्पशिरः दक्षिणस्यां दिशि भवेत्, एवमत्र फाल्गुन-चैत्र-वैशाखमासेषु अहिशिरः पश्चिमदिशि स्यात्। एवमेव ज्येष्ठ-आषाढ-श्रावणमासेषु उत्तरदिशि, नागशिरो भवेत्। यस्मिन् मासे यत्र सर्पशिरः उल्लिखितमस्ति तस्मिन्समये तत्र स्थानद्वारं भवेदिति आदिशेत्। यदि निधिःबहिर्भागो भवेत्तर्हि अस्यचक्रस्य स्थापनं सर्पशिरदिशि कारयेत्। अनेन प्रकारेण यदि द्रव्यं गृहे भवेत् तथा चक्रस्य स्थापनं तस्य गृहस्थ द्वारे करणीयमिति।

अहिबलचक्रनिर्माणविधि⁶ -

अहिः शब्दस्य अर्थः अस्ति सर्पः, इदम् अहिबलचक्रमपि सर्पाकारः भवति। यथा सर्पः तिष्ठति तथा चक्रस्यास्य निर्माणविधिः अनेनप्रकारेणास्ति- यत् अहिबलचक्रन्तु सर्पस्य आकारसदृशं भवति। चक्रनिर्माणाय अष्टौ विलिख्य अनन्तरं तस्योपरि क्षैतिजप्रकारेण पंचतिर्यक् रेखा करणीया। अनेक विधिनां चक्रनिर्माणे सति अष्टाविंशतिकोष्ठात्मकस्य सर्पचक्रस्य निर्माणं भवति। तत्र प्रथमपङ्क्तौ रेवती-अश्विनी-भरणी-कृतिका-मघा-

पूर्वाफाल्गुनी-लिखेत। द्वितीयपङ्क्तौ उत्तराभाद्रपद-पूर्वाभाद्रपद-शतभिषा-रोहिणी-आश्लेषा-पुष्य-हस्तनक्षत्राणि स्थापयेत्। तृतीयपङ्क्तौ अभिजित्-श्रवण-धनिष्ठा-मृगशिरा-आर्द्रा-पुनर्वसु-चित्राणि-एतानि सप्त नक्षत्राणि स्थापितव्यानि। चतुर्थपङ्क्तौ च उत्तराषाढा-पूर्वाषाढा-मूल-ज्येष्ठा-अनुराधा-विशाखा-स्वातिनक्षत्राणि भवन्तीति। अनेन प्रकारेण अष्टाविंशतिकोष्ठकेषु नक्षत्राणि संस्थाप्य पन्नगाकृतिचक्रस्य निर्माणं कर्तव्यम्। किन्तु सर्पचक्रस्य द्वारशाखारूपेण द्वारस्योभयपार्श्वे भरणी-मघानक्षत्रे भवेतां तथा तस्य चक्रस्य मुखद्वारे कृतिका नक्षत्रं सर्वदास्थापयेत्।

उपर्युक्तेषु अष्टाविंशतिनक्षत्रेषु चन्द्रस्य अश्विनी-भरणी-कृतिका-आर्द्रा-पुनर्वसु-पुष्य-अश्लेषा-मघा-पूर्वाषाढा-उत्तराषाढा-अभिजित-श्रवण-पूर्वाभाद्रपद-रेवती-एतानि चतुर्दश नक्षत्राणि सन्ति। शेषाणि भानि-रोहिणी-मृगशिरा-पूर्वाफाल्गुनी-उत्तराफाल्गुनी-हस्त-चित्रा-स्वाती-विशाखा-अनुराधा-ज्येष्ठा-मूल-धनिष्ठा-शतभिषा-उत्तरभाद्रपदनक्षत्राणि सूर्यस्य नक्षत्राणि सन्ति।

चन्द्रसूर्यसाधनविचार- तत्र अहिबलचक्रेण द्रव्यादिज्ञानार्थं चन्द्रसूर्ययोः साधनं केनचिद्विन्नप्रकारेण क्रियते। अत्र नक्षत्रादितात्कालिकचन्द्रसूर्ययोः साधनं भवति। येन स्पष्टस्थानद्वारनिर्णयः द्रव्यादिज्ञानं च भवति।

स्पष्टचन्द्रसाधनम्⁷-

उदयादिगता नाड्यो भग्नाः षष्ट्याप्तशेषके।
दिनेन्दुभुक्तयुक्तेऽसौ भवेत्तत्काल चन्द्रमा॥
षष्टिघ्नं तं निशानाथं शरवेदाप्तकं पुनः।
त्रिभिर्भक्त्वा युगैः शेषं प्रागादिचक्रवक्त्रगम्॥

प्रश्नकाले उदयस्य भुक्ताः घट्यः सप्तविंशतिसंख्यया गुणिता कार्याः पुनश्च षष्ट्या विभक्ते यच्छेषमानं तत् तात्कालिक चन्द्रः स्यात्। षष्टिसंख्यया गुणितं कार्यं पञ्चपत्वारिंशसंख्यया भक्तं, पुनः त्रिभिः भक्त्या, पुनश्च चतुर्भिः विभक्ते यच्छेषमानं तत् पूर्वादिदिशिक्रमात् सर्पमुखरूपं स्थानद्वारं(भवेत्) अर्थात् एकशेषे पूर्वदिशि, द्विशेषे दक्षिणस्यां दिशि, त्रिशेषे पश्चिमदिशि तथा च चतुशेषे उदीच्यां दिशि स्थानद्वारमुख्यसंस्थितं भवति।

स्पष्टसूर्यसाधनम्⁸-

चन्द्रवत् साधयेत् सूर्यमृक्षस्थं चेष्टकालिकम्।
पश्चाद् विलोकयेत्तौ च स्वर्क्षे वा चान्यभे स्थितौ॥

यथा चन्द्रस्पष्टस्य साधनं भवेत् तेनैव प्रकारेण नक्षत्रस्थं सूर्यं साधयेत्। यथा- द्रव्यान्वेषणसमये प्रश्नकाले उदयस्य भुक्ताः घट्यः (संभवतः इष्टकालमानं) सप्ततिसंख्यया गुणिताः कार्याः पुनश्च षष्ट्या विभक्ते यच्छेषमानं तस्मिन्तद्विषयस्य गतसूर्यनक्षत्रयुक्ते लब्धमानं तत् तात्कालिकः सूर्यः स्यात्। अनेन विधिना स्पष्टसूर्यसाधनं कृत्वा निरीक्षयेत् यत् सूर्यचन्द्रौ स्वर्क्षौ अवस्थितौ स्याताम् अथवा अपरस्य नक्षत्रे अवस्थितौ इति।

सन्दर्भाः-

1. अहिबलचक्रम्:-श्लोक -1-3
बृहद्वास्तुमाला- अहिबलचक्रविचारः
2. बृहद्वास्तुमाला भूमिका

3. बृहद्वास्तुमाला- स्त्रिपुत्रादिकम्.....श्रीविश्वकर्मादयहः। श्लोक संख्या-4
4. तत्रैव श्लोक संख्या-187
5. अहिबलचक्रम्, श्लोकसंख्या-11
एवं च नरपतिजयचर्या
एवं च- बृहद्वास्तुमाला, श्लोक संख्या-56
6. बृहद्वास्तुमाला, श्लोक संख्या-182
एवं च नरपतिजयचर्या श्लोक संख्या-675-678
7. बृहद्वास्तुमाला, श्लोक संख्या-189/190
एवं च नरपतिजयचर्या श्लोक संख्या-679-684
अहिबलचक्रम्, श्लोकसंख्या-11
8. तत्रैव श्लोक संख्या-191
अहिबलचक्रम्, श्लोकसंख्या-12
नरपतिजयचर्या श्लोक संख्या-685

सहायकाचार्यः
ज्योतिषविभागः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

छन्दोभ्य एव विश्वमिदं व्यावर्तत

अभिषेककुमारः

छन्दसः विश्वव्यापिने महते च परिचयाय शोधलेखमिमं प्रस्तोतुमुपक्रमे। अत्र प्रदत्तविषयः छन्दसः न केवलं सामान्यस्वरूपं विषयीकरोति. अपितु तस्य व्यापकं लक्षणं व्याप्नोति। तदैव विश्वस्य व्यावृत्तौ छन्दोपादेयता सिध्यति। अतः छन्दसः प्रसिद्धाभिधानमतिरिच्य तस्य व्यापकं स्वरूपं स्फोरयितुं कश्चन प्रयासः मया व्यधायि सः भवद्भिः परीक्ष्यतामिति प्रार्थनया यथामति यथाशक्ति छन्दसः तथाविधं रूपं विवरीतुम् उत्सहे। छदि संवरणे चदि आह्लादे वा इत्याभ्यां धातूभ्यां असुनप्रत्यये सति निष्पद्यते छन्दश्शब्दः। छन्दांसि छादनात् इति निरुक्तोक्तिः। अपि च कात्यायनश्रौतसूत्रे यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द इति लभ्यते। नाम लयविशेषः छन्दः पदार्थः रिदिम् इति यद् आंग्लभाषायामुच्यते।

विश्वस्य स्थितौ, व्यावृत्तौ च कथं छन्दः वर्तते इति ज्ञातुं तावद् प्रयतामहे -

छन्दः विभिन्नासु शाखासु अद्यत्वे वरीवर्ति। यथा- चिकित्साशास्त्रे, अन्तरिक्षविज्ञाने, सङ्गीतशास्त्रादिषु छन्दः सर्वथा अनुस्यूतं वर्तते। यदि छन्दसः वृत्तिः तत्र तत्र नाभविष्यत् तर्हि दृश्यमानस्य प्रपञ्चस्य स्थितिरपि अवरुद्धा अभविष्यत्। यथा सततं प्रवहन्तः अपादानादिप्रवायवः शब्दं जनयन्ति एवं मानवस्य अन्तरङ्गः शारीरकावयवः हृदयादिः कञ्चित् विशिष्टं शब्दं करोति। तथैव शरीरे प्रवहतः रुधिरस्यापि अतिसूक्ष्मः अज्ञेयश्च शब्दः जायत एव। अपि च धमन्याः शब्दविशेषः भवति यं श्रुत्वैव चिकित्सकाः प्राथम्येन स्वास्थ्यं निश्चिन्वन्ति। तस्मात् शरीरे जायमानात् शब्दात् यदि छन्दः (नाम क्रमविशेषः) पृथक्भवेत्। तदा शरीरं मृतं भवति साम्प्रतिके काले ब्लडप्रेसर, हार्ट-अटैक- इत्यादयः रोगाः तज्जन्यैव सन्ति। अतः चिकित्साशास्त्रमपि छन्दोविज्ञानं तावदेव मनुते।

अन्यत्र अन्तरिक्षविद्यायामपि छन्दसः स्वरूपं दृष्टिपथेऽस्माकं पथिकायते। तत्रापि ग्रहाणां गत्या कश्चन अव्यक्तः नादः स्फुट्यते। इतोऽपि ब्रह्माण्डे ओङ्कारात्मको ध्वनिविशेषो भवतीति नासाप्रभृतिभिः सर्वाभिः विज्ञानक्षेत्रमुख्याभिः संस्थाभिः संशीतिलेशं विनैव स्वीक्रियते यद्यपि ताः अमुम् अव्यक्तं शब्दं न परिभाषन्ते तथापि स्वीकृतौ न तासां विरोधः। इत्थं यदि सोऽपि शब्दः छन्दोविहीनः स्यात्तर्हि ग्रहाणां स्थितौ महती अव्यवस्था स्यात्। अतः अत्रापि छन्दसः महदुपादेयत्वं सिध्यति।

सङ्गीतशास्त्रे तु छन्दस उपादेयता सर्वविदितैव इति तत्र अधिकं न विवक्षामि। एवं विश्वस्मिन् यत्र कुत्रापि शब्दो भवति यदि सः शब्दः छन्दोविहीनो भवति चेत् विश्वस्य स्थितौ बाधको भवति।

अत्र छन्दसः विश्वव्यावृत्तौ यदिदं मम नूतनं चिन्तनं वर्तते तदप्रामाणिकं न भवेदिति धिया तत्र प्रमाणत्वेन उक्तिद्वयं मया विदुषां समुपस्थाप्यते। तत्र आदौ वैज्ञानिकानां वचनमिदं प्रमाणं भवति यद् गतिर्यदि भवति क्वचित् तर्हि तथा तत्र शब्दोऽपि अवश्यम्भावी भवति। स शब्दः लक्ष्यः अलक्ष्यो वेति अन्यः पक्षः। परं तत्र शब्दसत्तायां न संशयः।

अपरं प्रमाणं नाट्यशास्त्रस्य चतुर्दशतमेऽध्याये वाचकाभिनयनिरूपणे अलङ्कारनिकायपितामहस्य भरतमुनेः उक्तिरियं प्रमाणपदवीम् अवतार्यते।

यत्- छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दश्शब्दवर्जितम्॥¹

यदि क्वचिद् शब्दो भवति तर्हि तेन सच्छन्दसा भाव्यम्। एवमुपरि यत्र यत्र छन्दसः स्वरूपं वर्णितं तत्र तत्र एतत्प्रमाणद्वितयेन छन्दसः स्थितिः सिध्यति। अत्र पूर्वं गतिसत्त्वे शब्दसत्त्वं साधितं ततश्च भरतोक्त्या शब्दसत्त्वे छन्दसः वृत्तिर्मया साधिता।

इत्थं हि छन्दसः सूक्ष्मम् अप्रमेयश्च रूपं किञ्चित् स्फारितं मया यदत्र जिज्ञासितमपि वर्तते। अस्याम् अवस्थायां छन्दः अखण्डम् अविभाज्यश्च भवति।

इदानीं छन्दसः स्थूलं व्यावहारिकं यद्रूपं वर्तते तद् विचारक्रमे आयाति। अत्र छन्दसि औपाधिको भेद उद्भवति। स च भेदः छन्दसः प्रकृतिमादाय कल्प्यते। अनेनैव मात्रिकं छन्दः वार्णिकं छन्द इत्यादयो व्यवहाराः सम्भवन्ति।

अत्र सर्वादौ वैदिकच्छन्दासां विचारः गोचरीभवति। यतोहि प्रत्येकं वेदमन्त्रस्य देवता, ऋषिः, छन्दः, विनियोग इत्यादिकं निश्चितं भवति। अतः वेदाध्येतृभिः छन्दः अवश्यं ज्ञातव्यम्। यदि छन्दःपरिचयः वेदाध्येतुः नास्ति चेत्तदोषाय कल्पते। श्रुतिरत्र अस्ति -यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थापुं बर्च्छति गर्तं वा पद्यति प्र वा मीयते पापीयान् भवति²

छन्दसः महत्त्वप्रतिपादकं वाक्यं पि दृश्यते योगयाज्ञवल्क्येऽपि श्रूयते।

तच्च - आर्षं छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथैव च। वेदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विशेषतः॥³

अतः छन्दोविषयकं ज्ञानं वेदाध्यतृणां स्यादिति। अस्य छन्दोविज्ञानस्य आदिमः आचार्यः पिङ्गलः बभूव यः छन्दःसूत्रमित्यभिधेयं सूत्रग्रन्थं लिलेख। छन्दःपरिचायकाः अन्येऽपि ग्रन्थाः सन्ति यथा- छन्दोमञ्जरी, वृत्तरत्नाकरः, श्रुतबोध इत्यादयः। सर्वान् इमान् परिशील्यैव अधः छन्दोविवरणं प्रस्तूयते।

आदौ वैदिकलौकिकेति भेदेन छन्दो द्विधा विभज्यते। तत्र वेदे प्रायः सप्तैव छन्दांसि लभ्यन्ते। गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्तिः, त्रिष्टुप्, जगती। परमेषु वर्णस्य न्यूनतायां विकारःसमुद्भवति। वर्णद्वयस्य न्यूनतायां स्वराडिति भेदः इतीर्यते। तथैव वर्णाधिक्ये भुरिगिति विकारः जायते। वर्णद्वयस्य आधिक्ये च विराडिति विकारविशेषः प्रमीयते।

लौकिकच्छन्दांसि तावत् भेदोपभेदेन असङ्ख्यानि भवन्ति। मात्रिकवार्णिकभेदेन एतेषां प्रथमः विभागः क्रियते। तदनु समवृत्तं, अर्द्धसमवृत्तं, विषमवृत्तमिति पुनः विभज्यन्ते वार्णिकच्छन्दांसि। पुनः उक्ताऽत्युक्तामध्येति भेदेन षड्विंशतिप्रकाराः छन्दसाम् अक्षरसङ्ख्याम् आश्रित्य कल्पन्ते। अर्थात् संस्कृतवाङ्मये एकस्मिन् वृत्ते न्यूनतमानि चत्वारि अक्षराणि सम्भवन्ति। यथा- श्री इत्येकं वृत्तं यस्मिन् चत्वारि अक्षराणि भवन्ति। अधिकाधिकञ्च एकस्मिन् चतुरधिकैकशतम् अक्षराणि सम्भवन्तीति। महदिदं छन्दश्शास्त्रं किं वा विज्ञानमिति विरमामि विस्तृतिभिया। धन्यवादः॥

संदर्भ-

1. नाट्यशास्त्रम् (14.45)

2. सर्वानुक्रमणी (1.1)

3. योगयाज्ञवल्क्यः (29)

शोधच्छात्रः, साहित्यविभागे
केन्द्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः. जयपुरम्

भूमिका

सृष्टिप्रक्रियाक्रमनिरूपणप्रसङ्गे जगत्कारणीभूतस्य नैयायिकनये परमाणोरिव वेदान्तिमते-ब्रह्मण इव च वैयाकरणसिद्धान्ते स्फोटस्य महती चर्चा श्रवणविषयतां भजते, तत्र तत्राकरग्रन्थेषु। वैयाकरणानां दार्शनिकत्वप्रासादस्तु स्फोटभित्तिमेव विशेषतोऽवलम्बते सत्स्वनेकदार्शनिकतत्त्वविचारसाधनेष्वपि। परन्तु स्फोटवादः कुतः प्रादुरभूत्, कश्च तस्याद्यः स्मर्ता, कश्च तस्य स्मरणप्रसङ्ग इत्यादयोऽनेके प्रश्ना अद्यत्वेऽपि समाधिमर्हन्ति। वैयाकरणानामपीतिवृत्तस्य पृष्ठानि मौनमेवालम्बन्ते किन्तु सूक्ष्मेक्षिकया पर्याऽलोचनेनानुमातुं शक्यते-

यदयं हि विकसनार्थः स्फोटशब्दो ब्रह्माभिन्नो ब्रह्मसहोदरो वा। यथा च चतुरशीति लक्षसंख्यया मिथोविलक्षणानां सुर-नर-पशु-कीट-मशक-द्रुमादिस्थावरजङ्गमानां ब्रह्मणो विकास एवं बुभुत्सितानां घट-पटाद्यर्थानामपि शब्दादेव विकासो जायत इति ब्रह्मवदयं स्फोटशब्दोऽस्तीति।

व्याकरणदर्शनस्य ख्याततमो विषयः स्फोटः। नैयायिकनये परमाणोः चर्चा इव वेदान्तिनये ब्राह्मणः चर्चा इव वैयाकरणसिद्धान्ते अनेकशः चर्चा वर्तते तत्तद्रन्थाकरेषु। एवं वक्तुं शक्यं यत् वैयाकरणानां दार्शनिकत्वप्रसिद्धिः स्फोटसिद्धान्तमाश्रित्यैव।

अथ कोऽयं स्फोटो नाम इति जिज्ञासायामिदं वक्तव्यम्- श्रुतैरपि कैश्चिच्छब्दैः शाब्दबोधो न जायते, गृहीतवृत्तिकैश्च तैः श्रुतैः शाब्दबोधो जायते, इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां शाब्दबोधं प्रति वृत्तिज्ञानस्य कारणत्वं निश्चीयते। तत्र भवति चिन्ता-वृत्त्याश्रयः शब्दः कः? अर्थात् कस्तावत् वाचकः शब्द इति। तत्रोच्यते-

स्फुटति प्रकाशते अर्थो यस्मात् स स्फोटः अखण्डवाक्यरूप एव वाचकः वैयाकरणानां नये। न तु वर्णाः, पदानि वा। उक्तमपि-

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च।

वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन॥

वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः।

वैयाकरणैः स्वीकृतस्यास्य स्फोटस्य किं स्वरूपम्? इत्यस्मिन् विषये भवति भ्रान्तिः। भाष्यादित आरभ्य नागेशं यावत् स्फोटस्वरूपे विचारिते सति एतानि स्वरूपाणि सम्मुखीभवन्ति

1. स्फोटः- ध्वनिरूपः।
2. स्फोटः- शब्दरूपः।
3. स्फोटः- नित्यशब्दरूपः।
4. स्फोटः- जातिरूपः।
5. स्फोटः- वागूरूपः।
6. स्फोटः- शब्दब्रह्मरूपः।

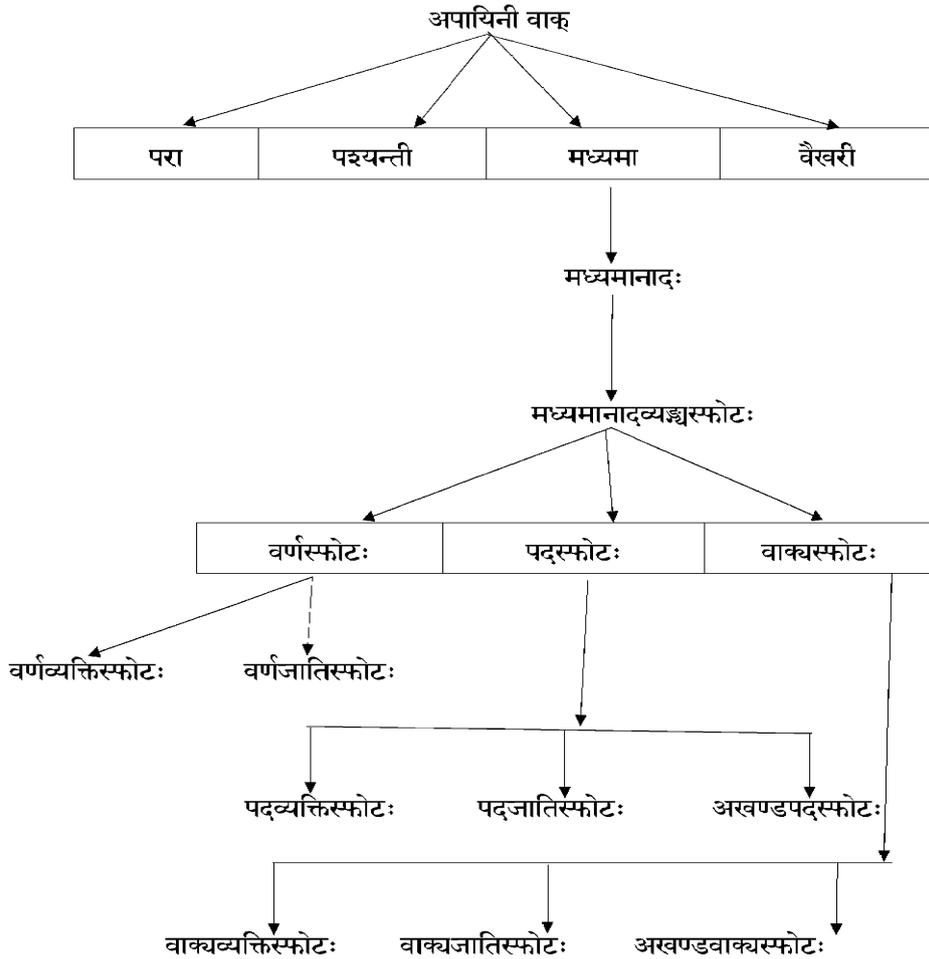
वस्तुतः एते परस्परं सर्वथा भिन्ना न सन्ति यद्यपि भिन्ना इवावलोक्यन्ते। किन्तु केवलं विकासक्रममात्रमेतद् स्फोटविस्फोटस्य। महाभाष्ये स्फोटस्य ध्वनिरूपस्य वर्णनमवलोक्यते 'ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु

लक्ष्यते'। इत्यनेन ध्वनिरिव स्फोटोऽपि शब्दगुणः प्रतीयते। अथवा उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते। 'रश्रुतेः लश्रुतिः भवतीति' इति महाभाष्यवचसा स्फोटस्य ध्वनिरूपत्वं संकेतितं भवति। भर्तृहरिः अध्वनिकः स्फोटः इति यद्यपि अत्रैव महाभाष्यदीपिकायामुदतरत तथाऽपि स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेर्ग्रहणं भवतीति उक्त्वा तयोः भेदं प्रदर्शितवान्।

स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेर्ग्रहणमिष्यते।

कैश्चिद् ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यैः कल्पितः॥

स्फोटभेदचित्रमिदम्

स शब्दो यत्रान्ये शब्दा प्रच्छन्नरूपेण तिष्ठन्ति, यदा यदनुग्रहेण शब्दश्रवणं भवति, तथाप्यर्थावबोधो भवति, अत एव स्फोट एव निमित्ततया अर्थावबोधकत्वेन च द्वैविध्यमापद्यते। तस्मादेव स्फोटरूपतया वैखरीरूपतया च तयोः कार्यकारणभावोऽभ्युगम्यते। अतः स्फोटो निमित्तः, अर्थबोधकश्चेति। श्रोतृणां कृते वैखरीवागेव निमित्ततयाऽङ्गीक्रियते, स्फोटस्यार्थबोधकता स्वीक्रियते, यतः पूर्वपूर्ववर्णनाशे सति उत्तरोत्तरवर्णैः सहैकक्षणावच्छेदेन सहावस्थानाभावात् तदर्थबोधः सर्वथाऽसम्भवः, अतः स्फोटः स्वीकृतोऽर्थबोधाय। वक्तुस्तात्पर्येण स्फोटो वैखर्या

निमित्तः, वैखर्येवार्थबोधाय (स्फोटप्रकाशनाय) उच्चारिता भवति। उभयपक्षेऽपि स्फोट एवार्थबोधकतया स्वीकृतः। यद्यपि ध्वनिना क्रमेण जायमानत्वात् स्फोटः सक्रमः प्रतीयते, तथापि नायं सक्रमः, किन्तु मयूराण्डरसे मयूरास्याङ्गानि प्रत्यङ्गानि च अक्रमाणि सन्ति, परन्तु क्रमेणैव विकसन्ति, तथैव स्फोटोऽपि क्रमरहितः सन्नपि ध्वनिक्रमोच्चारणेन, अर्थाद् ध्वनीनां क्रमशः उच्चारणवशादेव स्फोटे क्रमः प्रतीयते। एवंरूपेण शब्दे वर्ण-पद-जाति-व्यक्तिप्रभृतिप्रतीतयो भ्रमभूताः सन्ति, न वास्तविक्यः। वस्तुत एकं सत्यं वाक्यमेव स्फोटः।

क्रमशून्यः नित्यो निरवयवः स्फोटः वर्णातिरिक्त एव वाचकः, यश्च शब्दतत्त्वनाम्ना वाक्यपदीये उक्तः, शब्दब्रह्माऽपरनामधेयः जगतः उपादानकारणत्वेन व्यवस्थितः। यावन्तोऽपि अर्था वाच्याः, ते शब्दात् अर्थात् वाचकात् पृथग्भूताः न सन्ति। अतः शब्दरूपाद् ब्रह्मणो जगतः आविर्भाव उच्यते—

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥

इत्यादिकारिकया। उच्चार्यमाणस्य ध्वनिरूपस्याऽनित्यत्वात् वाचकत्वं तत्र नापेक्ष्यते। सर्वं ज्ञानं वाग्रूपतामुपगतम्। यदि ज्ञानस्य वाग्रूपता उद्गच्छेत् तदा ज्ञानरूपः प्रकाशः न प्रकाशेत। वागेव चैतन्यम्, प्रयोजनवतीषु क्रियासु सर्वान् देहिनः वाग् एव चेष्टयति। अत उक्तं वाक्यपदीये –

अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः।

तदुत्क्रान्तौ विसंज्ञोऽयं दृश्यते काष्ठकुण्ड्यवत्॥

मध्यमानादोऽर्थवाचकस्फोटत्मकशब्दव्यञ्जक इति परमलघुमञ्जूषावचसा मध्यमानादिरिक्तः कश्चिदान्तरो नित्यो निरवयवः शब्दः स्फोटपदेन उक्तः नागेशेन इत्यपि प्रतीयते। तत्र पश्यन्त्या अपि स्फोटत्वस्वीकारे न काचन विप्रतिपत्तिर्भवति, तथा च मध्यमाया मध्यमात्वमपि सुसङ्गतं भवति।

सन्दर्भग्रन्थसूची—

1. अवस्थी, शिवशङ्करः(सम्पादकः) (2010) : ‘भर्तृहरिः-वाक्यपदीयम्’, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी।
2. आचार्यः, गोविन्दः (सम्पादकः) (2011) : ‘भट्टोजिदीक्षितः-वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी’, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी।
3. द्विवेदी, चन्द्रिकाप्रसादः (सम्पादकः) (2010) : ‘कौण्डभट्टः-वैयाकरणभूषणसारः’, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी।
4. शास्त्री, भार्गव, (सम्पादकः) (2002) : ‘पतञ्जलिः-व्याकरणमहाभाष्यम्’, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी।
5. आचार्यः, लोकमणिदहालः (व्याख्याकारः) (2011) : नागेशभट्टः-परमलघुमञ्जूषा’, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी।

शोधच्छात्रा, व्याकरणविभागः

केन्द्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्।

पर्यावरणस्य आद्यप्रवाचका वेदाः

सूर्या कुमारी

पर्यावरणस्य महत्त्वम्

पर्यावरणं मनुष्याणाम् अतिपरिचितः शब्दोऽस्ति। पर्यावरणस्य जनजीवनेन प्रगाढः सम्बन्धः वर्तते। न चेत् पर्यावरणं जीवनं कठिनमेव अभविष्यत्। पर्यावरणस्य जीवने महती आवश्यकता विद्यते।

पर्यावरणमिति शब्दः परि आङ् एताभ्याम् उपसर्गपूर्वकैः वृ संवरणे, वृत्र वरणे, वृञ् आवरणे धातुभिः ल्युट् प्रत्ययेन निष्पद्यते। परेः अर्थः सर्वतोभावः, आङ् उपसर्गश्च प्रति, समन्ताच्च अर्थयोः वर्तते। वरणशब्दस्यार्थः भवति आच्छादनं, पिधानम्। इत्थं पर्यावरणशब्दस्यार्थः भवति—

1. पर्यावृत्तिः पर्यावरणम्।
2. यत् परितः आसमन्तात् आवरति आवृणोति आवारयति आच्छादयति तत् पर्यावरणम्।
3. पर्यावरणस्य द्वितीयं नाम वातावरणञ्चापि विद्यते।

पर्यावरणस्य पदार्थाः विभागाश्च

जगति ये ये पदार्थाः जडचेतनयोः जीवनं आच्छादयन्ति प्रभावयन्ति च ते ते सर्वे पदार्थाः पर्यावरणशब्देन अङ्गीक्रियन्ते। भोज्यवस्त्रनिवासादेः यानि साधनानि विभिन्नप्रवृत्तीनाञ्च विकासहेतवः ते सर्वे पर्यावरणपदाभिधेयाः। तत्र पर्यावरणे अग्निः, पृथिवी, जलं, वायुः, आकाशः एतेषां पञ्चभूतानां वनवृक्षलतौषधीनां जलचरखेचरसरीसृपादिजन्तूनां गवादिपशूनां रासायनिकतत्त्वम् आदिनां पदार्थानां संग्रहणं भवति। पर्यावरणविद्धिः तत् पर्यावरणं जैविकं, भौतिकम् इत्याख्ययोः विभागयोः विभक्तम्।

जैविकपर्यावरणे समस्तं जीवजगत्, समस्ताश्च वृक्षलतावह्नौषधयः वनस्पतयश्च अन्तर्गणिताः सन्ति।

भौतिकपर्यावरणे मृत्तिका, जलं, वायुः, प्रकाशः, तापादयश्च, अन्तर्भूताः विद्यन्ते। अस्य भौतिकपर्यावरणस्यापि त्रयो भागाः भवन्ति। 1. भूमण्डलम्, अस्मिन् मृत्तिका, बालुका, पर्वताः खनिजादिपदार्थाः गृह्यन्ते। 2. जलमण्डलम्, अस्य पदार्थाः सन्ति नद्यः, समुद्राः, तडागाः, प्रपातादीनि जलीयानि श्रोतांसि। 3. वायुमण्डलम्, एतस्मिन् विभागे समस्ताः वातयः = Gases गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बनडाइऑक्साइड, क्रिप्टान आदयः सन्ति।

पर्यावरणप्रदूषणस्य कारणम्

पर्यावरणस्य एष समस्तो विभागः जडचेतनयोः आच्छादकः संवर्धकः वर्तते। पर्यावरणस्य समस्तानि तत्त्वानि शुद्धानि सन्ति नैसर्गिकरूपेण। चेतनजीवाः स्वाभिः क्रियाभिः, कर्मभिः अन्यच्च पर्यावरणपदार्थानाम् ऊर्जायाश्च अवशिष्टांशस्य विमोचनेन च नैसर्गिक सन्तुलनं दूषयन्ति असन्तोलयन्ति, तदा एते पर्यावरणपदार्थाः प्रदूषिताः भवन्ति। तदेव प्रदूषणं इति प्रोच्यते।

पर्यावरणस्य मुख्यानि प्रदूषणानि

1. भूमिप्रदूषणम्, 2. जलप्रदूषणम्, 3. वायुप्रदूषणम्, 4. ध्वनिप्रदूषणम्, 5. आध्यात्मिक- चरित्रप्रदूषणम् आदीनि प्रदूषणानि पर्यावरणस्य मुख्यानि भवन्ति।

पर्यावरणप्रदूषणस्य हानयः

1. भूमिप्रदूषणेन भूमेः और्वरत्वं क्षीयते। खाद्यान्नं अपोषको भवति। तेन अन्नेन निर्बलता, कुविचारः, दुर्व्यसनं, आत्महत्या आदिरूपाः मानसिकाः रोगाः, हानिरूपाः उत्पद्यन्ते।

2. जलप्रदोषत्वात् जलस्य जीवनाधारत्वं क्षीयते। जलस्य दूषिते सति संग्रहणी, पाण्डुत्वं, अतिसारः, रक्ताल्पता, ज्वरः आदीनि शारीरिकाणि कष्टानि समुद्भवन्ति।

3. वायुप्रदूषणात् जीवनाधारः प्राणरूपः आवरकः शक्तिवैकल्यम् आप्नोति। प्राणरूपस्य वायोः प्रदूषणस्य परिणामेन जीवनं कठिनं संजायते। वायोः दूषिते Gas गैस आख्यैः कार्बनमोनो ऑक्साइड आदिभिः दूषिततत्त्वैः पक्षाघातः सन्निपातः- टाइफाइड, अल्सर, लघुदीर्घाः स्फोटकाः, केंसर= वक्रस्फोटकः, यक्ष्मा, निमोनिया, कासः आदयो शरीरे विकारत्वेन रोगाः भवन्ति।

4. ध्वनिः शब्दरूपो वर्तते। यः ज्ञानस्य महत्त्वपूर्णं साधनं, विचाराणां आदानप्रदानस्य च आधारो वर्तते। तस्य दूषणेन अनिद्रा, बधिरता, स्नायुदौर्बल्यं, अस्थमा प्रभृतयः श्वासरोगाः जायन्ते, मृत्युरपि भवति।।

5. पृथिवी, जलं, वायुः आदिषु पर्यावरणतत्त्वेषु दूषितेषु चरित्ररूपं आध्यात्मिकं प्रदूषणं संजायते। अस्मिन् चरित्रप्रदूषणे, बुद्धिः, मनः, आचाराः, विचाराः आदयो विकृताः भवन्ति। परिणामत्वेन सामाजिक सौहार्दं, पारिवारिकं संगठनम्, राष्ट्रीय सद्भावना आध्यात्मिका चेतना प्रभृतयः अपि मृतप्रायाः जायन्ते। जीवनं नरकत्वं च आपद्यते।

वर्तमाने पर्यावरणप्रदूषणस्य निवारणाय सर्वे ज्ञानिकाः वैज्ञानिकाः प्रयतमानाः वर्तन्ते। तस्य निवारणाय च औद्योगिकयन्त्राणि, धूम्रपराणि, वाहनानि, तीव्रध्वनिकारकयन्त्राणि, कीटनाशकाः पदार्थाश्च ये सन्ति, तेषां न्यूनतमः स्वल्पतमो प्रयोगश्चेत् इति मन्यमानाः विद्वांसः वर्तन्ते। विश्वपर्यावरणदिवसः, विश्वजलदिवसः, विश्ववनदिवसः एतादृशाश्च दिवसाः उपायत्वेन कल्पिताः सन्ति।

पर्यावरणस्य आद्यप्रवाचका वेदाः

सृष्टेः संचालकः, सर्वज्ञः, रक्षकः, पालकः, परमेश्वरो वर्तते। यो नैव चिकित्सकः एव, अपितु परमचिकित्सको विद्यते। तेन सर्वज्ञेन सृष्टेरुत्पत्तेः कालतः एव पर्यावरणस्य संरक्षणाय वेदेषु विपुलानि घटकानि निर्दिष्टानि। तानि च घटकानि सूर्यः अग्निः, यज्ञः वृक्षवनस्पतयः पर्वताः पशवः कीटकाः आदिभूताः पदार्थाः सन्ति। अन्यच्च पर्यावरणसंरक्षकाणां भूमिजलवाय्वादिपदार्थानां महत्त्वं संदिष्टं, तेषां पदार्थानां रक्षणाय च वेदेषु आदिष्टम्। वेदेषु पर्यावरणविषयस्य महत् चिन्तनं विद्यते। पर्यावरणस्य आद्यप्रवाचका वेदा एव।

वेदेषु भूमिपर्यावरणस्य चिन्तनम्

भूमिः धनधान्यसम्पदां प्रददाति। भूमिः सर्वेषाञ्च मातृरूपा अस्ति। तस्याः महत्त्वे संरक्षणाय च वेदे बहवः उपदेशाः सन्ति। यथा-

माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अथर्व. 12/1/12॥

अर्थात् भूमिः मातृभूता वर्तते, सा पालिका रक्षिका चाप्यस्ति। अहं मनुष्यः, पृथिव्याः= मातुः, पुत्रः= रक्षकः अस्मि।

पृथिवी माता।

अर्थात् पृथिवी माता विद्यते। यजु 2/90॥

भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभृत्॥ अथर्व. 5/28/5॥

अर्थात् अन्नादेः उत्पादिका भूमिः, विश्वभृत्= विश्वस्य पालिका, हरितेन= हरितवर्णाभिः वनस्पत्यादिभिः, पातु= परिपालयतु।

पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हिंसिषम्॥ यजु 1/25॥

मन्त्रभावः पृथिवी यज्ञसाधिका वर्तते, औषधीनां च आधारा। पृथिव्याः उत्खनेन तस्याः मूलरूपो नाशः न करणीयः।

तात्पर्यमिदं भूमिः अस्माकं मातृरूपा वर्तते पोषकत्वात्, तस्मात् पुत्ररूपैः अस्माभिः खननेन रासायनिकभूमिलेपैश्च पृथिवी प्रदूषिता न कार्या।

वेदेषु जलपर्यावरणस्य चिन्तनम्

जलम् अमृतरूपं जीवनस्य च भेषजं वर्तते। जलं रोगनाशकं मुख्यं तत्त्वं विद्यते। वेदेषु शक्तिवर्धकस्य सर्वरोगनाशकस्य बलाधारस्य रसायनभूतस्य जलस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्, रक्षणाय च निर्दिष्टम्। यथा-

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजाआपश्च विश्वभेषजीः॥ ऋ01/23/20॥

अर्थात् सोमः= शान्तिदायकः परमेश्वरः मे= मह्यम्, अब्रवीत्=निर्दिशति। अप्सु=अपाम्, अन्तः= मध्ये, विश्वानि भेषजा=बह्वः रोगभयनिवारकाः गुणाः सन्ति। इत्थं आपः=जलानि, विश्वभेषजीः= सर्वरोगाणां प्रशमनोषधयस्सन्ति।

तात्पर्यम् अभूत् यत् जलानि अमृतरूपाणि औषधयः सन्ति। उत्तमाश्च वैद्याः वर्तन्ते। एतत् हृदरोगनाशकं जलं विद्यते। आनुवंशिकरोगाणां च परमोषधिः जलं वर्तते। तस्य जीवनभूतस्य जलस्य संरक्षणम् अत्यावश्यकम्।

वेदेषु वायुपर्यावरणस्य चिन्तनम्

जीवनस्य आधारः वायुः विद्यते। वायुः अमृतरूपं प्राणतत्त्वं संददाति। वायुः प्रदूषणानि नाशयति। वायोः महत्त्वं वेदेषु निगदितम्, रक्षणाय च निर्देशः कृताः। यथा-

वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे।

प्र ण आयूषि तारिषत्॥ ऋ. 10/186/11॥

अत्र मन्त्रे संदिष्टम् हे शम्भु मयोभु= सुखकारक सुखोत्पादक, वात=वायो त्वम्, भेषजम् = ओषधरूपम्, नः=अस्माकम्, हृदे= हृदयार्थम्, आ वातु= प्रवहेत्। नः= अस्माकम्, आयूषि जीवनानि, प्र तारिषत्= पालयेत् रक्षेत्।

तात्पर्यमिदं वायुः मानवजीवने प्रभावत्वेन विद्यते। वायुं विना जीवनमेव संकटापन्नं भवति। वायुः पर्यावरणस्य महत्त्वपूर्णम् अङ्गम्।

वेदेषु ध्वनिपर्यावरणस्य चिन्तनम्

ध्वनिः= मानवजीवनस्य व्यवहारान् सम्पादयति। वेदेषु ध्वनेः महत्त्वम् शोधनाय रक्षणाय च आदिष्टम्।

श्रोत्रं ते शुन्धामि। यजु0 6/14॥

अर्थात् श्रोत्रेन्द्रियहानिकरस्य ध्वनेः प्रदूषणं निवारयामि।

द्यां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिंसीः पृथिव्या सम्भव। यजु. 5/43॥

मन्त्रे प्रोच्यते ध्वनेः स्थानम् अन्तरिक्षं द्यौश्च वर्तते। तस्मात् द्याम् = द्यौलोके, मा लेखीः=प्रदूषणं नैव कर्तव्यम्, अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षे, मा हिंसीः=ध्वनिप्रदूषणस्य कार्यं न कार्यम्। पृथिव्याः=पृथिवीस्थैः पदार्थैः, सम्भव=ऐश्वर्यपूर्णो भव।

निष्कर्षोऽयं यन्त्राणां ध्वनिभिः अन्तरिक्षे ध्वनिप्रदूषणं नैव विधेयम्। अन्तरिक्षरक्षणेन अनिद्रा, बधिरता, इत्यादिभिः रोगैः आत्मानं रक्षणीयम्। वेदेषु चरित्रपर्यावरणस्य चिन्तनम्

जगति चरित्रं महद् द्रविणं विद्यते। चरित्रे गते विनष्टे च सर्वं जीवनसुखं अत्येति। चरित्रसंघटकाः बुद्धिः, मनः, आचारविचारादयो भवन्ति। वेदेषु चरित्ररक्षणाय अनेकाः उपदेशाः कृताः। यथा-

धियो यो नः प्रचोदयात्। यजु 36/3॥

मन्त्रे संदिश्यते चरित्ररक्षणाय, यत् नः = अस्माकम्, धियः= बुद्धयः, यः= सः परमेश्वरः, प्रचोदयात्= विकृतेभ्यः कर्मभ्यः, बुद्धिम् अपाकृत्य शुभेषु कर्मसु प्रेरयेत्।

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यजु34/1-6॥

मनः= सर्वकार्याणाम् आधारं वर्तते। शुभाशुभं मनः एव करोति, मनः शुभं कुर्यात्, अतः मन्त्रे मनसः शिवाय प्रार्थना वर्तते। तत्= दूरंगामि, ज्योतिरूपम्, मे मनः= मम चित्तं शिवसंकल्पम्= कल्याणपूर्णम्, अस्तु= भवतु। यजुर्वेदस्य एषु मन्त्रेषु षड्धा मनसः पर्यावरणस्य शिवाय प्रार्थितम्॥

इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि। यजु 1/5॥

मन्त्रे आचारविचारपरिशोधनाय उपदेशः वर्तते। इदम् अहम्= प्रत्यक्षोऽहं मनुष्यः, अनृतात्= अलीकात्, सत्यम्= सत्याचारं सत्यविचारम्, उपैमि= धारयामि।

तात्पर्योऽयं चरित्रनिर्माणाय बुद्धेः मनसः आचारविचाराणां च प्रदूषणं निवारणं परम् आवश्यकं वर्तते। वेदेषु पर्यावरणसंघटके वृक्षारोपणचिन्तनम्

वृक्षाः जीवनाय जीवनशक्तिं प्रददति। प्रदूषणञ्च नाशयन्ति, पर्यावरणं च संरक्षन्ति। वेदेषु वृक्षाणां वैशिष्ट्यं प्रोच्यता उक्तम्-

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा।

पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि॥ अथर्व. 12/1/27॥

अस्मिन् मन्त्रे पृथिव्याः सार्धं वृक्षाणां रक्षणाय संकेतः वर्तते। उच्यते-

यस्याम्= पृथिव्याम्, वृक्षाः वानस्पत्याः= विविधाः वृक्षाः, फलदायिनः वृक्षाश्च, ध्रुवाः= स्थिराः, विश्वहा= सर्वदा, तिष्ठन्ति= स्थिताः भवन्ति, तस्याम्, विश्वधायसम्=सर्वपालिकायै, धृताम्= साधनयुक्तायै, पृथिवीम्= पृथिव्यै, अच्छ, आवदामसि= सर्वतः प्रशंसा कुर्मः।

तात्पर्यमिदं वृक्षौषधयः कार्बनडाइ ऑक्साइड रूपं विषं हरन्ति। जगत् संरक्षणं च कुर्वन्ति। पर्यावरणसंशुद्धिं विदधति।

वेदे सूर्यस्य पर्यावरणपरिशुद्धौ महत्त्वं संकेतितम्-

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्हन्तु निम्रोचन्हन्तु रश्मिभिः।

ये अन्तः क्रिमयो गवि॥ अथर्व.2/32/1॥

अर्थात् सूर्यस्य रश्मयः उभयकालिकाः, गविः= इन्द्रियादिषु वर्तमानान् व्याप्तान्, क्रिमीन्= कीटाणून् नाशयन्ति।

वेदेषु यज्ञपर्यावरणस्यचिन्तनम्

यज्ञः पर्यावरणस्य प्रमुखं साधनं विद्यते। यज्ञयागादिषु घृतसोमादिहवींषि अग्नेः तापात् ऊष्मत्वेन भवन्ति, धूमरूपेण च अन्तरिक्षे व्याप्नुवन्ति वाष्पीभवन्ति। ततः अग्निवायुसंयोगेन शीतिकरणक्रिया संजायते। तस्मात् च अन्तरिक्षे जलोत्पत्तिर्भवति। तदेव सूक्ष्मजलं वाय्वादिभिः संप्रेर्यमाणो वृष्ट्या उपलभ्यते। तेन च अन्नसम्पदा भवति। सुखं च उत्पद्यते। यजुर्वेदे उक्तम्-

मरुतां पृषतीर्गच्छ वशा पृश्निभूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमावह॥ यजु. 2/16॥

मन्त्रस्यार्थः आहुतयः, पृश्निः= अन्तरिक्षे, वशा भूत्वा= शोभिताः भवन्त्यः, मरुताम्= विद्युदग्निरूपाणाम् वायूनाम् सार्धम्, दिवम्= द्यौलोकम्, गच्छ= गच्छन्ति, ततः= तत् स्थानात्, नः= अस्माकं सुखाय, वृष्टिम्= वर्षाम्, आ वह= प्रापयन्ति वर्षयन्ति।

उल्बस्य= ओजोन लेयर पर्यावरणस्य यज्ञ एव संवर्धकः

यज्ञः यथा वृष्टिसहायकः, तथैव उल्बस्य= Ozone layer ओजोन लेयर स्तरस्य संरक्षकः वर्तते। वेदे ओजोन रक्षणाय यज्ञ एव महत् साधनम् उक्तम्। मन्त्रोऽस्ति-

तस्योत जायमानस्योल्ब आसीद्धिरण्ययःकस्मै देवाय हविषा विधेम॥ अथर्व.4/2/8॥

मन्त्रे प्रोच्यते यः तस्य जायमानस्य= सूर्याख्यस्य उत्पद्यमानस्य पदार्थस्य, उल्बः= प्रदीप्यमानः गर्भवेष्टनः, आसीत्= अवर्तत, सः हिरण्ययः- दीप्तियुक्तः हिरण्यसदृशः उल्ब एव, तस्मै, कस्मै देवाय= सुखउत्पादकाय दिव्याय, हविषा= आहुतिभिः, विधेम=परिचरेम, वर्धयेम।

तात्पर्यमिदं वेदे ओजोन लेयर कृते उल्बशब्दः वर्तते। तस्य उल्बस्य रक्षणं यज्ञेन भवति।

पशून पाहि। यजु.1/1, मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् ऋ.10/53/6, इत्यादयो वेदसन्देशाः पर्यावरणस्य वातावरणस्य उपकारकाः संशोधकाः सन्ति।

इत्थं सुनिश्चितं जातं यत् वेदेषु पर्यावरणविषयस्य सर्वाङ्गपूर्णम् अद्भूतम् चिन्तनं विपुलत्वेन वर्तते। प्राणीमात्रस्य अप्राणीमात्रस्य च सुखाय संवर्धनाय पर्यावरणस्य सर्वेपि संघटकाः ईश्वरेण सृष्ट्यादौ एव वेदेषु निर्दिष्टाः। वेदोक्ताः भूमिजलवायुध्वनिचरित्रवृक्षसूर्ययज्ञादिपदार्थाः पर्यावरणस्य शोधकाः सम्पूरकाश्च सन्ति। एतेषां पदार्थानां वेदेषु अनेकत्र महत्त्वम् प्रतिपादितम्, संरक्षणाय च निर्देशाः बहुत्र अभिहिताः।

(आचार्या सूर्या देवी चतुर्वेदा) प्राचार्या

आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज, सिरोही (राज.)

उच्चशिक्षायां विद्यार्थिनां भविष्यनिर्माणे समागतमानसिकासन्तुलनस्य निवारणे अध्यापकविद्यालययोर्भूमिका

राजेन्द्रप्रसादरैगरः

उच्चशिक्षा

शिक्षा मानवं एकं श्रेष्ठमानवं करोति। शिक्षया एवं मनुष्यः श्रेष्ठं पदमाप्नोति। उच्चशिक्षायाः अर्थोऽस्ति यत् सामान्यरूपेण सर्वान् दीयमानशिक्षायाः उपरि कस्यचिद् विषयस्य अथवा केषुचिद् विषयेषु विशेषः विशद् शुद्धमशिक्षा वा इति। इयं शिक्षायाः तस्य स्तरस्य नाम अस्ति या विश्वविद्यालयैः, व्यावसायिकविश्वविद्यालयैः, कम्प्यूनिटीविद्यालयैः, लिबरलआर्टमहाविद्यालयैः प्रौद्योगिकीसंस्थानैः च प्रदीयते। प्राथमिकमाध्यमिकशिक्षयोः अपरम् इयं शिक्षा शिक्षायाः तृतीयः स्तरः विद्यते यः प्रायशः ऐच्छिकं (Non Compulsory) भवति। अस्यां श्रेण्यां स्नातकशिक्षा परास्नातकशिक्षा, (Post Graduate Education) व्यावसायिकशिक्षा प्रशिक्षणञ्च इत्यादि आयान्ति।

उच्चशिक्षायाः अपेक्षाणां सूच्यां जीविकोपार्जनाय योग्यता-कौशलं-समाज-परिवारञ्च प्रति कर्तव्यानामभिज्ञानं तेषां निर्वहनं चरित्रनिर्माणञ्च सर्वदा कथ्यते इति। मूललक्ष्योद्देश्यौ संरक्षितौ कुर्वन् अपि शिक्षाव्यवस्थान् निरन्तरगतिशीलकरणमावश्यकं भवति। कस्यचिदपि देशस्य शिक्षाव्यवस्थायाः, स्थितेः सम्यग् तथा च सार्थकज्ञानाय तस्य देशस्य ज्ञानार्जन-परम्परायाः सामाजिक-सांस्कृतिकपक्षान् ज्ञातुमावश्यकमस्ति। प्रत्येकं सभ्यतायाः विकासस्य कथा तस्य ज्ञानपरम्परायाः संबलोपरि अग्रेगच्छति उच्चशिक्षासंस्थानानि सञ्चितज्ञानम् अग्रे वर्द्धयन्ति शोधनवाचारं कुर्वन्ति तथा च श्रेष्ठनागरिकस्य निर्माणं कुर्वन्ति ये भविष्यनिर्माणे सजगयोगदानकरणे प्रयत्नशीलाः भवेयुः।

मानसिकासन्तुलनस्य लक्षणम्

आधुनिकसमये असन्तुलनम् जनेभ्यः अत्यधिकसमान्यानुभवम् अभवत् यद्अधिसंख्यरूपेण दैहिकमनोवैज्ञानिकप्रतिक्रियाभ्यां व्यक्तं भवति। मानसिकासन्तुलनस्य पारम्परिकपरिभाषा दैहिकप्रतिक्रियायाः उपरिकेन्द्रितमस्ति। यः एङ्गिनल तथा च अन्याभिः ग्रन्थिभिः स्नावितं भवति।

मानसिकासन्तुलनस्योपरि नवीनोपागमः मानवम् उपलब्धसमायोजीसंसाधनानां सम्बन्धे स्थितेः मूल्याङ्कनस्य भूमिकायाः उपरि केन्द्रितमस्ति। मूल्याङ्कनस्य समायोजनस्य च अन्योन्याश्रितप्रक्रियाः व्यक्तेः वातावरणानुकूलयोः सम्बन्धनिर्धारणं करोति।

मानसिकासन्तुलनस्य कारकाणि

वातावरणस्य घटनाम् अथवा वार्तालापं, यः असन्तुलनमुत्पन्नं कर्तुं शक्नोति तमसन्तुलनस्य कारकम् इति कथ्यते। एतानि कारकाणि अधोलिखितानि सन्ति-

- * जीवनस्य प्रमुखानि घटनानि परिवर्तनम् च।
- * दैनिकआय-व्ययसमस्या।
- * दीर्घकालिकभूमिकया असन्तुलनम् इत्यादि।

मानसिकासन्तुलनस्य निवारणे अध्यापकस्य भूमिका-

वयं विद्यार्थीन् यां शिक्षां ददाः, तस्यां शिक्षायां समाजस्य एक एव घटकः अस्यां स्थित्यां परिवर्तनम् आनेतुं शक्नोति सः घटकः वर्तते- अध्यापकवर्गः। राष्ट्रस्य शुद्धसेनापतिः अध्यापकः एव अस्ति, परन्तु एकस्य राष्ट्रस्य सेनापतेः अन्ते भूते सति सः राष्ट्रः दिशाहीनः भवति। समाजस्य कुलस्थितेः गृहस्य च समस्यया मनसि असन्तुलनमागच्छति। अस्यां स्थित्यां परिवर्तनमनिवार्यमस्ति-

कक्षायां प्रवेशात्परं अध्यापकस्य मुखेन एकोऽपि नकारात्मकशब्दो न निर्गच्छेत्। केचन अध्यापकाः विद्यार्थीन् वदन्ति-तव कोऽपि उपयोगो नास्ति। मातापितृभ्या कष्टं ददाति कक्षायामपि तव कारणेन कष्टं भवति। कार्यमपि न करोति। असौ वदनेऽपि छात्रस्य मनसि असन्तुलनमागच्छति।

तुलना न कर्तव्या-

अध्यापकैः विद्यार्थिनां परस्परं तुलना न कर्तव्या। तदानीम् एव ये बालकाः अध्ययनं न कर्तुमिच्छन्ति, तेषां समस्यान् ज्ञात्वा समस्यानां निराकरणं कुर्यात्। शिक्षायाः भूमिकायां वसेत्।

- * यः निरन्तरमध्ययनं करोति स एव अध्यापकः। स स्वयं अध्ययनस्य भूमिकां ज्ञात्वा उसित्वा विद्यार्थीन् विषयस्याध्यापनं कारयेत्।
- * विद्यार्थिभिः अधिकारवाण्यां न वक्तव्यम्-कोऽपि वार्तालापं यदा वयं विद्यार्थिभिः प्रेम्णा कुर्मः तदा अस्मभ्यः आनन्दं मिलति अतः अधिकारवाण्यां न वक्तव्यम्।
- * विद्यार्थिनाम् मित्रं भूत्वा तान् पाठयेत्-यदा वयं अध्यापको भूत्वा छात्रैः सह संवादं कुर्मस्तदा अपि मानसिकासन्तुलनं भवितुमर्हति।
- * विद्यार्थिनां पितरौ भूत्वा तान् पाठयेत्।
- * स्वकीयमनसि परिवर्तनं कुर्यात्।
- * वर्तमाने वसितव्यम् इति।

मानसिकासन्तुलनस्य निवारणे विद्यालयस्य भूमिका-

विद्यालयः एका सामाजिकी संस्था विद्यते। तस्य दायित्वमस्ति यत् स सामजस्य प्रत्येकं नागरिकमसौ शिक्षितं कुर्यात् येन स समाजाय सुयोग्योपयुक्तनागरिकौ भवितुं शक्येत्। विद्यालयस्य अस्तित्वस्यांकनं उपर्युक्त-दायित्वस्य निर्वहणस्य भूमिकया एव क्रियते। नवीनसमाजस्य निर्माणे सुयोग्यसमाजोपयुक्तनागरिकाणां च सम्पूर्णदायित्वं विद्यालयस्य एव वर्तते।

देशस्य देशवासीनाञ्च जीवनस्तरः तदैव उच्चैः भविष्यति यदा देशस्य प्रत्येकनागरिकः उत्पादककार्येषु निष्ठापूर्वकं कार्यं कुर्यात् यतोहि शिक्षा व्यावसायिकीं कृत्वा उत्पादकतया योगस्य कार्यविद्यालयेन एवं सम्पन्नं कर्तुं शक्यते। वर्तमानसमाजस्य विद्यालयाः भवेयुः येषु उत्तमं प्रशासनं भवेत्, शिक्षायै स्वच्छवातावरणं भवेत्,

योग्यशिक्षकः अध्यापनकार्यं कुर्यात्, वातावरणमनुशासितं भवेत् तथा च सर्वेषां वर्गाणां विद्यार्थीन् स्वकीयशैक्षिक-बौद्धिक-नैतिक-सामाजिकविकासस्य च पूर्णसमावसरञ्च मिलेत्।

विद्यालयेषु ये परम्परागतपाठ्यक्रमाः तथा च अधोश्रेण्यां ये पाठ्यक्रमाः सन्ति येषां किमपि अस्तित्वं नास्ति चेत् तेषां प्रचलनं न भवेत्। आवश्यकोपकरणानां पर्याप्तमात्रायाम् उपलब्धता भवेत्। छात्रेषु मौलिकता-क्रियात्मकता-सृजनात्मकता-कुशलताया च उच्चस्तरस्य विकासाय वर्तमानविद्यालयानां कथाकल्पं कर्तव्यम्।
निष्कर्षः-

अतः निष्कर्षरूपेण कथितुं शक्यते यदुच्चशिक्षायां विद्यार्थीनां भविष्यनिमाणे समागतमानसिक-असन्तुलनस्य निवारणे अध्यापकस्य विद्यालयस्य च महत्पूर्णभूमिका भवति।

सन्दर्भग्रन्थाः-

1. उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा- गणपतिरायशर्मा/हरिश्चन्द्रव्यास
2. अन्तर्जालमाध्यमेन
3. सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियाँ- विरेन्द्र प्रकाश शर्मा
4. शिक्षाशास्त्र एक परिचय- डॉ.आर.पी. पाठक

शोधसन्धाता (शिक्षाशास्त्रविभागः)

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

जयपुरपरिसरः जयपुरम्

मुदितमदालसायाः चतुर्थाङ्कस्य वैशिष्ट्यम्

समुन्द्रसिंहः

भूमिका

सस्कृतसाहित्यजगति प्रतिभावतो महामहोपाध्यायस्य महाकवेर्गोकुलनाथस्य प्रसिद्धिर्न कस्यचिदपि विदुषः कृतेऽपरोक्षा वर्तते। गोकुलनाथस्य वहीषु रचनासु मुदितमदालसानाटकमन्यतममस्ति। अस्य कथावस्तु मार्कण्डेयपुराणस्य मदालसोपाख्यानतः¹ सङ्गृहीतं वर्तते।

मूलकथावस्तु

मुदितमदालसायाः स्रोतोऽस्माभिः मार्कण्डेयपुराणे प्राप्तुं शक्यते। तत्र त्रयस्त्रिंशत्तमेऽध्याये राज्ञः शत्रुजितो वर्णनं प्राप्यते। तस्य शत्रुजितो यज्ञेषु देवराज इन्द्रोऽपि सोमं निपीय तुष्यति स्म। तस्य भूपतेर्महावीर्यवान् अरिविदारणः, सर्वलक्षणसंयुतः, ऋतुध्वज इति नाम्नात्मजो बभूव। ऋतुध्वजस्य बाल्यकालिक्याः क्रीडाया वर्णनं मार्कण्डेयपुराणे वर्तते। अनन्तरं कथावस्तुनि नागराजस्य अश्वतरस्य पुत्रयोर्वर्णनमस्ति। ताभ्यां सह क्रीडतो युवराजस्य नागकुमारयोश्च मध्ये मैत्री जाता।

कालान्तरे नागलोके नागराजः स्वपुत्रयोः ऋतुध्वजस्य च मित्रताविषये ज्ञातवान्। नागराजस्य मानवानां कृते उपदेशोऽयम्—

नाविज्ञातं न चागम्य, नाप्राप्य दिवि चेह वा।

उद्यतानां मनुष्याणां यत्तचित्तेन्द्रियात्मनाम्।²

अनन्तरं नृपतिशत्रुजितः समीपे तस्यागमनं वर्णितमस्ति। कनकपुरे पातालकेतोः वधः प्रदर्शितः, कुण्डलायाः ऋतुध्वजस्य कृते उपदेशोऽस्ति। अनन्तरं मदालसायाः परिणयः, पातालकेतोःपुत्रस्य तालकेतोः कथायां प्रवेशः, तस्य प्रपञ्चस्य वर्णनमस्ति। कालान्तरे ऋतुध्वजः स्वमित्राणां साहाय्यं संप्राप्य पुनर्मदालसां प्राप्नोति। मदालसायाः प्रथमपुत्रस्य नाम विक्रान्तः, द्वितीयस्य सुबाहुः, तृतीयस्य शत्रुमर्दनश्च। चतुर्थपुत्रस्य नाम अलर्कः, अलर्कोऽग्रे चक्रवर्ती सम्राट् अभवत्।

एतां कथामाश्रित्य बहुधाऽत्र परिवर्तनं विधाय च मदालसानाटकं प्रणीतम्। इहाऽस्य नाटकस्य चतुर्थाङ्कस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपाद्यते —

चतुर्थाङ्कस्य कथावस्तु

मुदितमदालसायाः चतुर्थाङ्कस्य प्रारम्भः प्रमथमिथुनस्य वार्तालापेन सह भवति। तन्मिथुनमाश्रित्य कुवलयाश्व-पातालकेतुयुद्धसूचनाय विष्कम्भकस्य प्रयोगः। भैरवो भेरुण्डा च तन्मिथुनस्य नाम वर्तते। आदौ भेरुण्डा स्वकीयलास्यस्य वर्णनं करोति, तदनन्तरं स्वकीयाया हारावल्या वियोगात् खिद्यति। भैरवः कनकपुरे कुवलयाश्वस्य दैत्यैः सह कीदृशं युद्धं प्रति जायमानं वर्तते। दर्दुरको नाम सेनापतिर्भयेन पलायमानां राक्षससेनां पुनःपरावर्तयति। युवराजस्य आग्नेयास्त्रेण द्रुमजङ्घ-दर्दुरदरी-जडनामका दानवसेनापतयः दग्धाः। यदा पातालकेतु-कुवलयाश्वयोः

युद्धमजायत तदा पातालकेतुरमियत। मदालसा यदा युवराजमादौ पश्यति तदैव युवराजं प्रति आसक्ता भवति। अत्र गोकुलनाथस्य कल्पनाचातुर्यं दृश्यते, यतोहि मार्कण्डेयपुराणे प्रमथमिथुनयोर्वर्णनं नास्ति। कुण्डलाया उपदेशः, संग्रामस्य तथा वर्णनम् इत्यादि सर्वं गोकुलनाथस्य कल्पनैव वर्तते।

चतुर्थाङ्के रीतिः

अत्र गौडीया³ रीतिः प्रमुखा।

तल्लक्षणं—ओजःकान्तिमती गौडीयाः।

यथा— पश्चार्धेः प्रेरयन्तो रथममुपपथे सप्तयः सप्तसप्तेः
खटवाङ्गेत्तुङ्गशृङ्गग्रन्थितनरशिरोराहुभीता द्रवन्ति।
दैवाद् दूरं पतन्तः पुनरपि करटित्वक्पुटास्फोटवात—
व्यस्तानुत्तभ्य दोर्भिः कपय इव तरूनुच्चरन्ते विमानान्॥

अत्र ओजोपूर्णवाण्या भैरवः स्वं भीषणं प्रभावं दानवान् प्रति वर्णयति। अत्र कठोरवर्णानां दीर्घसमासस्य च प्रयोगेण ओजोगुणो वर्तते। अतः अत्र गौडी रीतिः अस्ति।

चतुर्थाङ्के अदभुतो रसो मुख्यः
भूमौ तुरङ्गममयं गगने मुखेन्दु—
ज्योत्स्नामयं नतधनुर्मयमन्तराले
आशासु सायकमयं तदतिक्रमेण
चत्वारि चक्षुषि चकासति मण्डलानि॥

अत्र भैरवः कुवलायाश्वस्य रणकौशलं वीक्ष्य प्रभावितः सन् एतादृशं वर्णनं करोति अत्र तुरङ्ग आलम्बनं, घोटकस्य गति उद्दीपनं, भैरवस्य आश्चर्यम् अनुभावः, हर्षादि व्यभिचारिभावः, विस्मयः स्थायीभावः अस्ति।

चतुर्थाङ्केऽलङ्कारः

अत्र नानाऽलंकाराः प्रयुक्ताः। तत्र रूपकस्यैकमुदाहरणं प्रस्तूयते। रूपकस्य लक्षणमेवं वर्तते—

उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेणोपमेये शब्ददानिश्रीयमानमुपमानतादात्म्यं रूपकं।⁴

सङ्ग्रामसीम्नि प्रहृतं मघोना, पिपेष यः पाणिपुटेन वज्रम्।

विकीर्य तं कार्मणचूर्णमुष्टिमाशाकिशोरी वंशयाम्बभूव॥

अत्र भैरवो दर्दुरकस्य वर्णनं करोति— आशाकिशोरी इत्यस्मिन् पदे रूपकालङ्कारः वर्तते।

उपमालङ्कारस्यपि प्रयोगः। अस्य लक्षणमिदम्—

साधर्म्यमुपमा भेदे⁵

उदाहरणं—

कौमुदीपरिणामेन पलितेनेव नीयते
पातालमुखधम्मिलो धावल्यं ध्वान्तसञ्चयः॥

अत्र कुवलयश्वो निविडान्धकारे प्रच्छन्नस्य पातालकेतोर्दर्शनाय ऐन्दवास्त्रस्य प्रयोगं करोति। तस्य प्रभावेण धवलं तमो पलितमिव वर्णितमित्यत्र उपमास्ति। एवं यमकाननुप्रासादयः शब्दालङ्काराः दीपकतुल्योगिता प्रभृत्यऽन्ये शब्दालङ्काराश्च अत्र दृष्टुं शक्यन्ते।

उपसंहारः

गोकुलनाथेन मार्कण्डेयपुराणात् संक्षिप्तं कथावस्तु स्वीकृत्य स्वप्रतिभाबलेन नाटकेऽस्मिन् नूतन-नूतन काव्यतत्त्वानां समावेशः कृतः। तत्र चतुर्थाङ्कस्य वैशिष्ट्यमिह यथामति प्रदर्शितम्।

सन्दर्भाः

1. मार्कण्डेयपुराणम् (मदालसोपाख्यानम्- 33 अध्याये 159 पृष्ठ संख्या)
- 2.. मार्कण्डेयपुराणम्-18 अध्याये 96 पृष्ठ संख्या
- 3.. काव्यालङ्कारसूत्राणि-1 अधिकरण 2 अध्याय,12 सूत्र पृष्ठ संख्या 19
4. रसगंगाधरः 2 आननम् 483 पृष्ठ संख्या
5. काव्यप्रकाशः, सूत्रसंख्या-124 पृष्ठ संख्या 443

शोधच्छात्रः

साहित्यविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

अद्यतने विवाहसंस्कारस्य प्रासंगिकता

अंजली गौतमः

सम्यग्जीवनयापनार्थं संस्काराणामावश्यकता नितरां विद्यते। शरीरस्य, मनसः, वस्तुनां च शुद्ध्यै समये समये यानि शास्त्रनिर्दिष्टानि कर्माणि सम्पाद्यन्ते, तानि 'संस्काराः' इत्यभिधीयन्ते स्मृतिग्रन्थेषु मानवजीवनस्य परिष्काराय परिशोधनाय च षोडशसंस्काराः प्रधानरूपेण प्रतिपादिताः सन्ति।

एते षोडशसंस्काराः सन्ति –

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च।
नामक्रिया निष्क्रमोऽन्नप्राशनं वपनक्रिया॥
कर्णवेधो प्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः।
केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रहः।
त्रेताग्निसङ्ग्रहश्चेति संस्काराः षोडशस्मृताः।¹

एषु षोडशसंस्कारेषु विवाहसंस्कारः महत्त्वपूर्णो वर्तते। वि उपसर्गपूर्वकं वह प्रापणे धातोः भाववाचके घञ् प्रत्यये कृते सति विवाह शब्दो निष्पद्यते। वि उपसर्गस्य अर्थो भवति विशिष्टः। वहप्रापणे धातोः अर्थो भवति— विशेषेण वहनं विशिष्टं वहनं वेति व्युत्पत्त्यनुमूलं वरकन्ययोः स्त्रीपुरुषयोः वा परस्परं प्रेम्णा उत्तमरीत्या वासः व्यवहारः, रक्षणं, भरणपोषणं, सामञ्जस्यं, स्नेहः संयोगश्चेत्यादिकं सर्वमपि विवाहशब्देनाङ्गीक्रियते हिन्दुपरम्परायाम्। गृहस्थाश्रमप्रसङ्गे तु विशेषप्रकारेण कन्यां स्वगृहमानयनमेव विवाहो भवति। अतो विवाहः तादृशः उपक्रमो भवति यस्मिन् कन्या पितृगृहात् पतिगृहमागच्छति।

विवाहः – मानवसमाजस्य सफलसञ्चालनार्थं पुरुषार्थचतुष्टयानां सिद्ध्यर्थञ्च समग्रं मानवजीवनं चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तं वर्तते। तत्र प्रथमो ब्रह्मचर्याश्रमः द्वितीयो गृहस्थाश्रमः तृतीयो वानप्रस्थाश्रमः चतुर्थश्च संन्यासाश्रमः। विवाहसंस्कारानन्तरमेव गृहस्थाश्रमारम्भो। पञ्चमहायज्ञादयः गृहस्थेन गृहस्थाश्रमेनुष्ठीयन्ते इति हेतोः सर्वेष्वश्रमेषु गृहस्थाश्रमस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितं मनुना। तेन भणितम् अस्ति यद्यथा प्राणाख्यवायव्याश्रयेण सर्वजन्तवः जीवन्ति तथा गृहस्थाश्रमेण सर्वाश्रमणं निर्वहन्ति।

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमाः॥ मनु.स्मृ. 3-77

विवाहस्योद्देश्यम् –

मनुः विवाहोद्देश्यं निरूपयन्नाह –

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्॥ मनु. 1/27

अनयोक्त्या धर्मसंस्कारत्वेन विवाहस्य विवेचनेन विवाहसंस्कारस्य त्रिविधमुद्देश्यं लक्ष्यते— धर्मकार्याणि

पुत्रप्राप्तिः, निसर्गजा रतिश्चेति। आचार्या एतेषु विष्वपि आयं धर्मकार्यमेवोद्दिष्टवन्तः रतिस्त्वन्तिमं स्थानं धत्ते—
अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्चहि॥ मनु. 1/28

अष्टविधविवाहाः – स्मृतिकारैः विवाहस्य अष्टौ प्रकाराः वर्णिताः सन्ति। ते ब्राह्म-दैव-आर्ष-प्राजापत्य-
आसुर-गान्धर्व-राक्षस-पैशाचश्चेति सन्ति। एतेषु सामान्यतः ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्याः धर्म सम्मताः प्रशस्ताः।
असुर-गन्धर्व-राक्षस-पिशाचा धर्महीना अप्रशस्ताश्च सन्ति। तथाह मनुः –

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुराः।

गान्धर्वो राक्षश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ मनु स्मृ.3-23

ब्राह्मविवाहः – कथितेषु अष्टसु विवाहेषु भारतीयहिन्दुपरम्परायां ब्राह्मविवाहः वैदिकालादेव आचार्यते
यतः एषः सर्वविधविवाहेषु श्रेष्ठतमं स्थानं विभर्ति। ब्राह्मविवाहे कन्याजनकः विद्याऽऽचारवन्तभप्रार्थकरवरमानीय
आच्छादमात्रस्यैवौचित्यप्राप्तत्वात् सविशेषवाससा कन्या वरावाच्छाद्याऽलङ्कारादनि च पूजयित्वा कन्या दानं
करोति। अत्रऽयं विशेषः यत् अत्र कन्या तस्मै दीयते यः वेदोक्तधर्मपालनकर्ता सच्चरित्रः सुसम्पन्नश्च भवति।
वर्तमानेऽपि जनाः सुशिक्षितं वरमेव स्वकन्यां दातुं वाञ्छति। उक्तं च –

आच्छाद्य चाऽर्चयित्वा च श्रुतिशीलवतेस्वयम्।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः॥ मनु. स्मृ. 3-27

वस्तुतः हिन्दुसंस्कृतौ विवाहः पवित्रसंस्काररूपेण, देवकार्यरूपेण अनुष्ठानरूपेण च परिगण्यते यत्र
विवाहानन्तरं वर-वधू आजीवनं परस्परं भावयन्तः दाम्पत्यजीवनं निर्वहन्ति। अत्र नार्या पूर्ण सम्माननं स्वातन्त्र्यं
च भवति। शास्त्रकारैस्तु एतावत् कथितं यत्- गृहिणीं विना गृहं पूर्णता न एति।

न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते।

गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते॥ महा. 244-66

हिन्दु समुदाये पत्नी धर्मपत्नीति व्यवहियते

आधुनिकसमाजे विवाह विंसगतयः

1. असमानकुले विवाहः
2. अनुलोम विवाह
3. पाणीग्रहणात् प्राक् जन्मराशिग्रहनक्षत्र मेलापकः अविचार्य विवाहः।
4. अन्तजातीय विवाहः

निष्कर्षः – अतः विवाहेऽनुष्ठीयमानं यज्ञकर्मसम्पूर्णविश्वस्य हिताय भवतीति हेतोः विवाहसंस्कारः साक्षात्
वैज्ञानिकः विश्वकल्याणकरश्चास्ति। विवाहात् प्राक् वरकन्ययोः जन्मङ्ग चक्रयोः मेलपाकविचारः क्रियते।
वरकन्ययोः जन्मनक्षत्रं जन्मराशीश्चाश्रित्य मेलापक-विचारः क्रियते। किन्तु असमानकुलेविवाहेन अन्तर्जातीय
विवाहेन च स्याच्चेत्तयोर्परस्परं वैमनस्यं, कलहः, दारिद्र्यं, सन्तानहीनतादि कष्टानि सम्भवन्ति। अथ एव
हिन्दुसंस्कृतौः ब्राह्मविवाहः सर्वोत्कृष्टविवाहः कल्पितः।

सन्दर्भः—

1. निर्णयसिन्धुः 3 परि.
2. मनु.स्मृ. 3-77
3. मनु.स्मृ. 9/27
4. मनु.स्मृ. 9/28
5. मनु.स्मृ. 3/21
6. मनु.स्मृ. 3/22
7. मनु.स्मृ. 3/29
8. महाभारत 244-66

शोधछात्रा धर्मशास्त्रविभागः
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

ज्योतिषशास्त्रे कृषिजलस्वरूपस्य विचारः

रणसिंहजाटः

वैशेषिकैः कारणकार्यभावमधिकृत्य जलस्य प्रमुखं प्रकारद्वयमुक्तम् नित्यमनित्यञ्च।¹

नित्यं जलं परमाणुरूपं तच्चानित्यजलस्य कारणम्। परमाणुरूपं जलं निरवयवत्वादविनाशि। यत्सावयवं भवति तदनित्यम् यथा द्वयणुकः। परमाणौ अवयवानां विश्रान्तिः भवतीत्यर्थः। महर्षिणा गौतमेन परमाणुः तत्सूक्ष्मतमपदार्थरूपेण स्वीकृतः यस्य विखण्डनं कर्तुं न शक्यते—

परं वा त्रुटेः।²

आधुनिकपदार्थज्ञैः त्रयः परमाणोः न्यूट्रानादयोऽवयवाः स्वीक्रियन्ते। ते पारिभाषिकाः सन्ति न यथार्थाः।

1. जलस्य महत्त्वम् उपयोगिता च

आपो वहन्तीह हि लोकयात्राम्

यथा न भूतानि तथाऽपराणि।

महाकविना श्रीहर्षेण दमयन्तीस्वयंवरप्रसङ्गे तथ्यमिदं सहजतया प्रतिपादितम्। विश्वस्मिन्नपि जगति यद्यपि न किञ्चिदपि अनुपयोगि विद्यते तथापि पञ्चभूतेषु जलं सर्वाधिकम् उपयोगित्वं वहति। पृथिवी जडचेतनपदार्थानां शरीरोपादानत्वेन दृश्यते गृह्यते च। भूगोलरूपा पृथिवी जीवान् तदुपभोग्यपदार्थान् च दधाति। अग्निः पाकादिकर्मणा ऊष्माधानेन च जीवनोपयोगिवातावरणनिर्माणे सहायकः भौतिकजैविकजीवनोपयोगिवातावरणे प्राणधारकजलवायुकारकतत्त्वरूपेणोपयुज्यते। किन्तु जलं न केवलं जैविकपर्यावरणस्य अपरिहार्यावश्यकता भवति, अपितु अन्यभूतानामपि उपकारि। पृथिव्याः धारकशक्तिः वनस्पत्यादिभ्यः आवश्यकमुर्वरत्वं च जलेन विना न सम्भाव्यते। वायुः जलाधानेन विना जीवनोपयोगित्वं न वहति, यतोहि जलवायुः जैविक-पर्यावरणस्य अनिवार्यघटकोऽस्ति।

प्राणवायुनाऽवशोषितं वायुमण्डलीयजलं श्वासेन स्वीकृत्य जलरूपप्राणं बिभर्ति जीवः। पीतस्य जलस्य च सूक्ष्मांशः प्राणो भवति। रसरूपेण शरीरं पोषयति, पानेन पिपासां नाशयति, रुग्णाय औषधं भवति, स्नानादिना शरीरं पावयति। उपभोग्यद्रव्याणां शोधने यज्ञानुष्ठाने आचमने, किं बहुना? जलं विना न किञ्चिदपि कार्यं कर्तुं शक्यते। एतस्मादेव चाणक्येन पृथिव्यां रत्नभूतेषु त्रिषु तत्त्वेषु प्रथमं जलमुद्दिष्टम्—

पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्।³

जलस्य लाभाः गणयितुं न शक्यन्ते। जीवानां जीवनं जलमिति जीवनस्य पर्यायत्वेन गृह्यते। लाभो नाम सुखोपभोगः जलं च सर्वथा सुखोपभोग्यं भवति। अतः जलं सर्वेभ्यः सर्वथा लाभकरमित्यत्र न काचिद् विप्रतिपत्तिः। यथोक्तं अष्टाङ्गहृदये —

न तोयाद्विना वृत्तिः स्वस्थस्य व्याधितस्य च।⁴

उदकेन यदीयते सुखादिकं तच्चान्यैः पृथिव्यादिभिः दातुमशक्यत्वात्। जलमादाय सुखमपि

आध्यात्मिकमाधिभौतिकम् आधिदैविकमिति त्रिविधं मन्तव्यम्। तदनुसारेण जलस्य उपादेयत्वं त्रेधा विभाजयितुं शक्यते—

- क) आध्यात्मिकोपयोगिता
- ख) आधिभौतिकोपयोगिता
- ग) आधिदैविकोपयोगिता

जलस्य उक्ताः त्रिप्रकारकाः लाभाः अधोनिर्दिष्टा भवितुमर्हन्ति।

2. जलस्याध्यात्मिकोपयोगिता

अध्यात्ममित्यस्य भेदद्वयं भवितुम् अर्हति—शारीरं मानसञ्च। शरीरं वातपित्तकफेति त्रिदोषात्मकम् इति आयुर्विदः कथयन्ति। एतादृशा उद्दीप्तत्रिदोषशान्तये यानि द्रव्याणि प्रयुज्यन्ते तेषु जलस्योपभोगः निम्नप्रकारैः क्रियते—

- अ) आहारद्रव्यत्वेन
- ब) चिकित्सायाम्
- स) दैनिककार्येषु

3. आहारद्रव्यत्वेन उपयोगिता

जलम् आहारद्रव्यमित्युच्यते, यतोहि जलस्योपयोगः मुख्यतया आहारेण क्रियते। आहाररूपेण जलं पिपासानाशकं तृप्तिदं प्राणाधायकं बल्यं शोषादिदोषनाशकं जठराग्निशामकं भुक्तान्नस्य पाचकं शरीरान्तर्वर्ति-बाह्यमलापसारकं च भवति। निरुक्ते जलनाम्नां निर्वचने यास्काचार्येण क्षय, कबन्धम्, क्षपः, तेजः, इत्यादिशब्दानामर्थः पिपासानाशक इत्येव कृतम्। मुखशोषादयः जलपानेन अपाक्रियन्ते, इति लोके दृश्यते। प्राणास्तु जलरूपा एव भवन्ति इति पूर्वपृष्ठेषु विवेचितम्। अतएव प्राणरक्षार्थं सर्वाधिकमावश्यकं जलमेव भवति। एतस्मिन्नर्थ एव जलममृतं भवति। न म्रियन्ते अनेन पीतेन प्राणिनः' इति निर्वचनेन जलस्यामृतत्वस्यायमेवाभिप्रायः यत् अमृतवद् आयुष्यं जलं रोगिणे औषधं स्वस्थाय च बलप्रदं भवति। जलालाभात् मुखशोषादयो जायन्ते। अतः उभाभ्यामपि तृप्तिदं जलम् इति वाग्भटस्य मतम्।

मुखशोषादयो दोषा भवन्ति यदलाभतः।

नहि तोयाद्विना तृप्तिः स्वस्थस्याप्यातुरस्य च।।⁵

शुद्धजले प्राणवायुः ओषजनम् भवति तद्व्यतिरिक्तं शरीराय आवश्यकपोषकतत्त्वानि खनिजलवणानि विलीनानि भवन्ति। तानि च जलपानेन शरीरस्य रक्ते मिलित्वा पोषणं प्रददति। आयुर्वेदानुसारेण पीतेन जलेन शारीरकरचनातन्त्रे स्निग्धत्वं मार्दवं पिच्छिलत्वं च निर्धार्यते। शरीरे रक्तं वसाकफपित्तमूत्रस्वेदादयो जलस्यैव विविधैः अंशैः निर्मायन्ते।

आहाररूपेण जलम् भोज्यपदार्थानाम् अनुपानत्वम् आवहति। किमपि भोज्यं न हि जलेन बिना भोक्तुं स्वदितुं च शक्यते। लालारूपरसेन चर्व्यमाणं भोज्यं रसनेन्द्रियेण गृह्यमाणं पीतजलयोगेन न केवलं सुपाच्यीक्रियते अपितु अन्नस्य सारभूतः रसः शरीरस्य विविधेषु अङ्गेषु यथावश्यकं सञ्चार्यते।

अन्नपाकेऽपि जलं साधनम् इति प्रत्यक्षम् अनूभूयते। अन्नं तु रसवत्त्वादेव प्राणधारणे साधकं भवति। अन्नस्य रसश्च पाकक्रियायां तत्त्वरूपेण जलेनाहत्य रसनयोग्यं क्रियते। एवं जलम् अन्नपाके साधकं भवति। उक्तमपि पद्मपुराणे—

तोयैरन्नादिपाकैश्च प्रसन्नो मानवो भवेत्।

प्राणानां च विनात्रैश्च धारणं नैव जायते॥⁶

जलं घृतरूपं प्राणदम् अग्नीषोमौ बिभ्रत् जनानां कल्याणदं भवति। यथाऽथर्ववेदे स्तुतम्—

आपो भद्रा घृतमिद् आप असन्नाग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत् ताः।

तीव्ररसो मधुप्रचामरङ्गम आमा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्॥⁷

एवम् आहाररूपेण अजीर्णादिरोगेषु जलम् भेषजं भवति, पीतजीर्णं बलप्रदं भवति, भोजने पाकादिना अनुमानत्वेन च अमृतवद् भवति इति निर्दिश्य चाणक्यः भोजनान्ते जलं विषप्रदमिति ज्ञापितवान्—

अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्।

भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम्॥⁸

भोजनान्ते जलपानेन अन्नरसः पोषकतत्त्वानि च पाचनक्रियामाध्यमेन न सम्यक् सर्वाङ्गे वितीर्यते। अग्र्याषये हि उद्दीप्ते पाचनक्रिया प्रारभते। भोजनान्ते पीतं जलम् उद्दीप्तं शरीरस्थाग्निं शामयति, येन पाचनं मन्दीभवति।

अत्यधिकं जलाहारेण श्लेष्मादयो दोषाः जायन्ते। एवं शरीरस्य आवश्यकतानुसारेण क्षमतानुसारेण च पर्याप्तं जलम् आहाररूपेण अन्नपाकाय पानाय च लाभकरं भवति।

4. दैनिककार्येषूपयोगिता

शारीरिकमानसिकशुद्ध्यर्थं स्नानातिरिक्तं उपभोग्यद्रव्याणाम् उपभोगोपकरणानामपि शुद्धिर्भवेत्। तच्च जलेन प्रक्षालनेन प्रोक्षणेन च भवति। पद्मपुराणे वस्त्राणां भाजनानां रुच्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं जलस्योपयोगित्वं विज्ञाप्य तन्मध्यत्वं प्रतिपादितम्—

वस्त्रस्य धावनं रुच्यं भाजनानां तथैव च।

तेनैव सर्वकार्यं च पानीयं मेध्यमेव च॥⁹

‘मनुस्मृतौ’ अर्थशास्त्रे च विविधद्रव्याणां शुद्धि-प्रकरणे जलेन शोध्यानां द्रव्याणामुल्लेखः कृतः। तैजसद्रव्याणि, मणयोऽयममयानि भाण्डादीनि भस्मना मार्जनपुरःसरं मृदा जलेन च शुद्ध्यन्ति

तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च।

भस्मेनाद्भिर्मदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः॥

सौवर्णराजताब्जानां शङ्खरज्ज्वादिचर्मणाम्।

पात्राणाञ्चासनानाञ्च वारिणा शुद्धिरिष्यते॥¹⁰

भोजनारम्भे भाण्डानां सम्मार्जनपूर्वकं प्रक्षालनम् इष्टम्। काञ्चनराजतद्रव्याणि जलमात्रेण, ताम्रादिकम् इष्टिकादिघर्षणपूर्वकं जलेन प्रक्षालयनीयम्। शङ्खादयः, चरूणां सुख्खूवादीनि यज्ञपात्राणि, ताम्रलौहकाचानां

भाण्डानि च प्रायः उष्णजलेन शुद्धिं यान्ति। धान्यानि सामान्यतः प्रोक्षणमात्रेण धान्यविशेषाणि च जलप्रक्षालनेन शुध्यन्ति। शाकमूलफलादीनि प्रोक्षणप्रक्षालनाभ्यां शुद्धानि जायन्ते। सिद्धान्ततः सर्वेषामपि द्रव्याणां प्रक्षालनादिकं तावत्पर्यन्तं करणीयं यावत्पर्यन्तं विजातीयगन्धो नापसरितः। गृहकुट्टिमादि प्रोक्षणेन प्रक्षालनेन च शुद्धं भवति।

एवं जलम् आहाररूपेण स्वीकृतं शरीरवर्धकं पुष्टिदं बलप्रदं भवति। भेषजरूपेण रोगहरं भवति। शौचसाधनरूपेण च मनः शारीरिकनैर्मल्यकारकं भवति। एते जलस्याध्यात्मिकलाभाः। सन्ध्याकर्मणि आचमनाय जलं परमावश्यकम्—

स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्याप्रसर्पणे।

आचान्तः पुनराचामेद्रासोऽन्यत्परिधाय च।

क्षुते निष्ठीवने स्वापे परिधानेऽश्रुपातने॥¹¹

5. वानस्पतिकपर्यावरणम्

वानस्पतिकपर्यावरणस्य सङ्घटकाः वृक्षपादयाः वनानि वनस्पतयः सन्ति । जलं वनस्पतेर्योनिः इत्युक्तम्। उपयुक्ताद्रवत्वाभावे न कश्चिद्वनस्पतिः प्ररोढुं शक्नोति, आर्द्रता च जलपरिमाणेन सम्भाव्यते। वैदिकसंहितासु वनस्पतिसमृद्धये जलं स्तुतम्। जलीयवनस्पतीनां तूत्पत्तिस्थानमेव जलम्। अमरकोषे मधूलकः वेतसी जलौका, सोमलता इत्यादि जलजौषधयः स्मृताः। मधुयष्टिका, तोयपिप्पली, पुष्करमूलम् इत्यादिवनस्पतयः जलोत्पन्नाः। गुल्मलता नद्यां जायमाना लतास्ति। यजुर्वेदे समुद्रस्थहिमस्य जरायुभूतस्य शैवालस्योल्लेखे विद्यते, यत् अग्निसंयोगेन जलमुष्णीकृत्य ओषधीयोपयोगाय बहिः निःसार्यते—

समुद्रस्य त्वावकयाग्ने परिव्ययामसि।

हिमस्य त्वा चरायुणाग्ने परिव्ययामसि॥¹²

सोमलता यज्ञेषु उपयुज्यते। इयं जलीयलता विशेषविधिना कृतसंस्कारेण रसरूपेण हता जलवृद्धौ साधिका जलरोधिका च भवति। सुषोमाव्यासादिनदीनां तटेषु सोमतृणैराच्छादितपुष्करस्योल्लेखः ऋग्वेदे प्राप्यते—

अयं ते शर्यणावति सुषोमायामधिप्रियः।

आर्जिकीये मदिन्तमः॥¹³

सोमलतया प्राप्तः रसः सोम (चन्द्र) सम्बन्धिवनस्पतीनां प्रथमज इत्युक्तम्—

अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्।

उत सोमस्य भ्राता स्युतार्षमसि वृष्णयम्॥¹⁴

अत्रोल्लेखनीयं यत्पौराणिककाले सोम इति नाम्ना प्रसिद्धः चन्द्रमाः ओषधिपतिः सुधाकर इत्यादि पदैरपि अभिधीयते। वर्तमानवैज्ञानिकाः चन्द्रग्रहे जललक्षणं दृष्ट्वा आसन्नभविष्ये मानवानां निवासभूमियोग्यं तं कल्पन्ते। यत्र हि जलं भवति तत्रौषधयोऽपि भवन्ति।

अन्याः कन्दध्वेतकमलपद्मकन्दोत्पलकन्दादयो जलोत्पन्नाः वनस्पतयोऽथर्ववेदे सामान्नाताः। सरस्वतीनद्यास्तटे मधुरो यवः बहुजलापेक्षी वनस्पतिः। विषघ्ना दूर्वा जलेन वृद्धिमती भवति, या सर्वेष्वपि मङ्गलकार्येषु प्रयुज्यते। यद्यपि सर्वत्रैव दूर्वाप्ररोहो दृश्यते; किन्तु पुण्डरीकवद्दहदस्य समीपे उत्पन्ना दूर्वा विशिष्यते।

आयने ते परायणे दूर्वा रोहत पुष्पिणी।

उत्सो वा जायतां हृदो वा पुण्डरीकवान्।¹⁵

एवं वानस्पतिपर्यावरणं जलाश्रितं भवति। ओषधीनां मातृभूतं जलमित्युक्तम्। वर्षारूपजलं पर्यावरणस्य समृद्धयेऽमृतभूतं भवति। त्रिविधम् अपि पर्यावरणीयघटकं वर्षाश्रितं भवति। यदा सूर्यरश्मिभिः गृह्यमाणं वाष्पीकृतम् जलम् उष्णवायुरूपेण समुद्रेभ्यः नदीभ्यः जलाशयेभ्यः वनस्पतिभ्यश्च वायुमण्डलस्य शीतप्रदेशे प्राप्यते, तदा शीतीभूताः जलशीतकराः वर्षारूपेण उपलरूपेण वा पृथिव्याः विविधप्रदेशेषु पतन्ति। पर्वतेषु घनीभूतं जलं हिमरूपेण तिष्ठति, ग्रीष्मकाले च द्रवीभूतं नदीजलाशयेषु आयाति। वर्षाजलस्य अंशभूतं पृथिवीतले परीवाहादिमार्गेण नदीषु, ततश्च समुद्रे मिलति। मृतसु पतितस्य जलस्यांशभूतं पादपानां मूलैः अवशोष्यते, ततश्च मृदोऽन्तर्निधीयते, अंशभूतश्च मृद्रन्धैः अवशोष्य भूमिगतजलरूपेण भाण्डरीक्रियते। अनेन मृदः बाह्यस्तरम् उर्वरं भवति वन्यजन्तुभ्यः तृणादेभ्यश्च प्राकृतिकरूपेण वनस्पतिः जायते। आर्तवजलवायोः प्रभावात् सर्वेषु भागेषु वर्षा समाना भवति। यत्र वर्षाधिक्यं भवति तत्र भूमेः अभ्यन्तरं ओजनपरिमाणमधिकं भवित, तच्च भूमिगतजन्तुभ्यः जैविकपरिस्थितिं प्रददाति।

पृथिव्यां विद्यमानाः एते जन्तवः मृत्यौ सूक्ष्मजीवैः गलितशरीराः क्रियन्ते। येन विशेषप्रकारकः कार्बनिकपदार्थो जायते, यः पृथिव्यां स्वत उर्वराशक्तिं जनयति।

6. भूमिगतजल-स्रोतः

भूमिगतं जलं सर्वेष्वेव जलप्रवणेषु निर्जलेषु च प्रदेशेषु प्रमुखं पेयजलस्रोतो भवति। वर्षा, मूर्तरूपं, नदीजलाशयानां स्थिति। भूगर्भीयशैलाः इत्यादयः भूमिगतजलस्य दशां निश्चितां कुर्वन्ति। भूगर्भे वर्षाजलं भूपृष्ठीयजलं च विविधमार्गेभ्यः भाण्डारीक्रियते। तस्य स्तरे आवर्तपरिवर्तनं भवति। वर्षाकाले भौमजलस्तरम् उच्चतरं भवति, अतः भूगर्भीयजलभाण्डारेषु अतिरिक्तजलपूर्तिः जायते। वर्षातिरिक्तऋतुषु लोकैः उपयोगाय संदुह्यमानं भूगर्भीयजलं वर्षाऋतौ पुनः पूर्यते। प्राचीनकालादेव सर्वाधिकं भूमिगतजलमेवोपभुज्यते। वर्षाहिमद्रावितजलयोः भूपृष्ठीयजलस्य सन्तुलनं भूमिगतेनैव जलेन क्रियते। असीमितमपि भूगर्भीयजलं पुनःपूरणपद्धत्या नैसर्गिकरूपेण अविच्छिन्नस्रोतस्त्वेन स्वीक्रियते।

मानवैः उपयोगाद् विमोचनेन, मलाशयानां जलस्रावेण, नगरेषु अपवाहकुल्याभिः मलिनसामग्रीभिः स्थलपूरणेन, कृषियोग्यभूमिषु प्रयुज्यमानरासायनिककोर्वकानां अनुप्रयुक्तजलेन प्रदूषितं जलमनेकशैलेभ्यः मृल्लवणतां खनिजधातूनां पोषकगुणांश्चाहृत्य निर्मलं पुष्टिदं भूत्वा भूगर्भे भाण्डारी भवति।

भूमिगतजलसंदोहानार्थं भूगर्भीयजलभाण्डाराणां ज्ञानमावश्यकम्। अतः भूमेः लक्षणान् दृष्ट्वा अन्तःस्थजलस्य परिमाणं गुणवत्तां गाम्भीर्यं च अनुमाय तत्प्राप्तौ प्रवृत्तिः प्राचीनकालादेव दृश्यते। अथर्ववेदे तैत्तिरीयारण्यके बृहत्संहितायां च वल्मीकिचिन्हैः अन्यैश्च चिन्हैः उक्तविषयका उल्लेखाः प्राप्यन्ते।

बृहत्संहितायां दकार्गलाध्याये भूमिगतजलस्रोतःज्ञानस्य विविधा आधाराः सविस्तरं विवेचिताः। पृथिव्यां जलस्रोतांसि शिरा इत्युक्ताः। इन्द्राग्नि-यम-निऋति वरुण-वायु-चन्द्रमा- षड्भ्य इत्येते प्रदक्षिणक्रमेण पूर्वादि अष्टदिग्भागानां स्वामिनः सन्ति। तदुनसारमेव पृथिव्या अष्टौ प्रमुखाः शिराः ऐन्द्री आग्नेयी याम्या नैऋती

वारुणी वायवी चान्द्री शैवी चेति उच्यन्ते। नवमी च महाशिरा पृथिव्याः केन्द्रे स्थितास्ति, या पातालात् ऋजुमार्गेणोऽगच्छति। सा शुभा भवति। जलस्रोतसो दृशा त्रिधा निर्जलप्रदेशविभागः कृतः—

अ) मरुप्रदेशः ब) सामान्यप्रदेशः स) अनूपप्रदेशः

भूगर्भीयजलानुसन्धाने त्रिष्वपि प्रदेशेषु पृथक्-पृथक् लक्षणानि दृश्यन्ते। अनूपप्रदेशेषु जलस्तरमुच्चं भवति। अधिकजलराशिश्च भूगर्भे भाण्डारितो भवति। अतः एतेषु प्रदेशेषु अर्धपुरुषे (सार्धत्रिफीटेषु) एव खननेन जलं प्राप्यते। एते प्रदेशाः प्रायः नदीबहुलाः वर्षाबहुलाश्च भवन्ति। सामान्यप्रदेशेषु नातिगभीरे भूगर्भे उत्खननेन जलं प्राप्यते। सामान्यतः निर्जल-प्रदेशेषु सार्धैकपुरुषतश्चतुःपञ्चपुरुषैर्यावत् जलप्राप्तिः भवति। पञ्चपुरुषेभ्योऽप्यधिकं क्वचिज्जलं भवति। सामान्यप्रदेशाद् द्विगुणे भूगर्भे प्रायः मरुभूमौ जलं प्राप्यते। भूगर्भीयजलस्रोतांसि बृहत्संहितानुसारेण निम्नोद्धलक्षणैः ज्ञेयानि।

7. समीक्षा

शोधपत्रेऽस्मिन् कृषिकर्मणः अतिमहत्त्वपूर्णस्य तत्त्वस्य जलस्य विशदतया विचारः कृतः। जलस्य शुद्धाशुद्धत्वविचारः, प्राप्तिविचारः, जलस्य प्राप्त्यप्राप्तिविचारः, जलस्य गुण-दोषविचारः, जलशोधनम्, दकार्गलविचारः इत्येते विषयाः भृशं विचारिताः। जलस्य उपयोगिता अयुर्वेदिकवाङ्मये अतिविशदतया चर्चा विद्यते। आहाररूपेण जलं पिपासानाशकं तृप्तिदं प्राणाधायकं बल्यं शोषादिदोषनाशकं जठराग्निशामकं भुक्तान्नस्य पाचकं शरीररान्तवर्ति-बाह्यमलापसारकं च भवति। आहाररूपेण अजीर्णादिरोगेषु जलम् भेषजं भवति, पीतजीवं बलप्रदं भवति, भोजने पाकादिना अनुमानत्वेन च अमृतवद् भवति। आहाररूपेण व्रणप्रक्षालने नेत्रचिकित्सायां च जलस्य सर्वाधिकः प्रयोगः क्रियते। धारणरूपेण उदररोगेषु जलस्यौषधीयोपयोगी विधीयते। साधनरूपेण च औषधनिर्माणे जलम् उपयुज्यते। ऋग्वेदेऽपि भेषजभूतजलस्थोल्लेखोऽस्ति —

आप इद्वा उ भेषजीरापो।¹⁶

संदर्भाः—

1. नित्यतादि प्रथमवत्.....। न्यायकारिका - 1.40	
2. न्यायसूत्रम् - 4.2.17	3. चाणक्यनीतिः 14/1 ।
4. अष्टाङ्गहृदयम्, सूत्रस्थानम् तोयवर्गः, पृ. सं 67	5. तत्रैव
6. पद्मपुराणम् 1/57/6	7. अथर्ववेदः 3/36
8. चाणक्यनीतिः 8/7	9. पद्मपुराणम् 1/57/8
10. गरुडपुराणम् 98/1/28	11. गरुडपुराणम्, आचारकाण्डः 97/9
12. शुक्लयजुर्वेदः 17/4	13. ऋग्वेद 8/64/11
14. अथर्ववेद 4/4/5	15. ऋग्वेद 10/11/95
16. ऋग्वेदे 10/137/6	

शोधच्छात्रः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
देहलीपरिसरः, नईदिल्ली

शारीरिकमानसिकविकासक्रमे क्रीडाशिक्षायाः महत्त्वम्

रामकंवार मीना

“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्”¹ अर्थात् शरीरस्य माध्यमैनेव जनाः किमपि कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। शरीरेण सर्वान् धर्मान् आचरणं सम्पादयति। आचाराणां पालनस्य कृते बालकस्य पूर्णरूपेण शारीरिकमानसिकविकासः आवश्यको वर्तते अतः बालके शिक्षया सह क्रीडा तथा च अन्यस्वास्थ्यप्रदगतिविधिषु आवश्यकमेव भागः ग्राह्यो येन मानवविकासेन सह क्रीडाभावनायाः अपि विकासो भवितुं शक्यते।

प्राचीनकाले बालकाः गुरुकुलेषु स्थित्वा विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म, तस्मिन् काले अपि शारीरिकमानसिकविकासार्थं बालकाः अनेकाषु क्रीडासु भागं ग्रहन्ति स्म। तेन तेषां शारीरिकमानसिकविकासो भवति स्म। महान् दार्शनिकः प्लेटोमहोदयः कथयति स्म यत्—

“बालके दण्डस्यापेक्षा क्रीडामाध्यमेन नियन्त्रणमत्यधिकं कर्तुं प्रभवति। क्रीडामाध्यमेन न केवलं अरोग्यस्य वृद्धिर्भवति अपितु शरीरस्य सम्पूर्णावयवेषु सक्रियतागच्छति तथा च रक्तप्रवाहे तीव्रतागच्छति। तेन कारणेन शरीरस्य विकासो भवति, कथ्यते अपि अरस्तु महोदयः—

“स्वस्थशरीरे स्वस्थमस्तिष्कस्य विकासो भवति।”

क्रीडनेन न केवलं बालकेषु निर्णयप्राप्तकरणस्य योग्यता आगच्छति। किं कार्यम् उचितं किमनुचितम्? इति विषयस्य ज्ञानं भवति। अत एव छात्राणां कृते क्रीडाः अनिवार्याः वर्तन्ते। क्रीडनेन छात्राणां मस्तिष्के एकाग्रतायाः भावनायाः च विकासो भवति। तेन बालकस्यावधानं पठने-क्रीडने च अत्यधिकं केन्द्रितं भवति।

आधुनिककाले तु शिक्षया साकं क्रीडायाः महत्त्वमपि भृशं मन्यते। यतोहि क्रीडनेन बालकान् अनेके लाभा मिलन्ति। येषु बालकानां नियोजनं मुख्यं वर्तते। अत एव अस्माकं शिक्षायोजनायामपि क्रीडायाः महत्त्वं सम्मिलितं तेन न केवलं देशस्य समाजस्य वा विकासः भवति। अपितु सम्यक् नागरिकाणां निर्माणमपि भवति। क्रीडायाः महत्त्वं प्रायः सर्वैः विद्वद्भिः सर्वथा स्वीक्रियते। क्रीडायाः अभावे छात्राणां सर्वांगीण-विकासः न भवति तथा च आत्मानुशासने न्यूनता आगच्छति तेन छात्राः आत्मानुशासनरहिओताः भवन्ति।

यदि वयं पश्यामः चेत् प्राथमिकशिक्षायां बालकस्य रुचिः पठने तथा च क्रीडामध्ये समानरूपेण भवति परञ्च अनेके एतादृशाः भवन्ति येषां रुचिः पठने अत्यधिकं भवति।

ते उच्चशिक्षां प्राप्य स्वस्य इच्छानुसारं पदं प्राप्त्यर्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तेन उच्चपदे आरूढा अपि भवन्ति किन्तु यदा कदा तेषां शारीरिकविकासः सम्यकरूपेण न भवति अतः मानवानां जीवने क्रीडायाः बहुमहत्त्वं वर्तते।

क्रीडाशिक्षायाः सम्बन्धश्च

(Re-lation in Game and Education)

प्राचीनकालादेव शिक्षया सह क्रीडायाः सम्बन्धो न आसीत् परं वर्तमानकाले तादृशी स्थितिर्नास्ति।

इदानीन्तनकाले शिक्षायोजनासु क्रीडासम्बद्धगतिविधिनां विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति यतोहि व्यक्तित्वस्य समग्रविकासाय क्रीडाशिक्षा आवश्यकी वर्तते। शिक्षा अस्माकं व्यवहारे परिवर्तनं करोति। क्रीडया शरीरे बलिष्ठता स्वस्थता च समागच्छति। यथा बहुमूल्यवद् वस्तु स्थापनार्थं सम्यगुपयुक्तपात्रस्य आवश्यकता भवति तथैव स्वस्थशरीरस्य कृते स्वस्थमस्तिष्कस्य आवश्यकता भवति। आङ्ग्लभाषायामपि कथ्यते -

Healthy body has a healthy mind.

शिक्षायाः आदर्शसिद्धान्ताः क्रीडा द्वारा एव जीवने प्रतिपादयितुं शक्नुवन्ति। शिक्षा अस्मभ्यं ज्ञानं प्रददाति तस्य ज्ञानस्य प्रयोगः क्रीडामाध्यमेनैव जीवने प्रतिपादयितुं शक्यते। क्रीडनेन मैत्रीभावनायाः विकासो भवति।

शिक्षायां समायोजनविषयं पठन्ति छात्राः परं तस्य ज्ञानस्य व्यावहारिकं रूपं छात्राः क्रीडामाध्यमेनैव प्राप्तुं शक्नुवन्ति। क्रीडामाध्यमेन एव राष्ट्रियैकताविश्वमैत्रीभावनायाश्च विकासः भवति। क्रीडामाध्यमेन एतद्भावना मनसि समुत्पन्ना भवति।

One For All One

वर्तमानकाले प्राथमिकविद्यालयस्य छात्राणां कृते शिक्षा मोन्टेसरी पद्धति किण्डरगार्टनपद्धति माध्यमेन दीयते इयं क्रीडा-पद्धतिः वर्तमानसमये अपि चलति।

क्रीडामाध्यमेन बालकः शीघ्रमेव विषयस्य ज्ञानं प्राप्नोति। क्रीडा-क्रीडनेन च न केवलं स्वास्थ्यमध्ये वृद्धिर्भवति अपितु स्वस्थमस्तिष्कस्य अपि निर्माणं भवति तेन छात्राणाम् अवधानं पठनस्योपरि अत्यधिकं केन्द्रितं भवति। वर्तमानकाले पाठ्यक्रमे शिक्षया सह क्रीडायाः अपि समायोजनं जातम्। विद्यालयेषु क्रीडाप्रतिगिता अनिवार्यरूपेण सम्यक् करणार्थं क्रीडाशिक्षकस्य कृते अपि स्थानं दातव्यम्।

क्रीडायाः महत्त्वम् (Importance of play)

क्रीडायाः महत्त्वं बालकस्य विकासे अतिमहत्त्वपूर्णम् अस्ति। क्रीडा बालकं व्यक्तित्वं विकसितकरणार्थं सहायिका क्रिया वर्तते। (It help the child to develop as a person) क्रीडायाः आधारे बालके शारीरिकमानसिकसामाजिकनैतिकगुणानां विकासः प्रभवति शिक्षायां क्रीडा एका शिक्षण-प्रणाली वर्तते। यस्या नाम Play Method वर्तते। क्रीडाया महत्त्वं निम्नप्रकारेण वर्तते।

I. शारीरिकविकासे सहायिका - बालकस्य विभिन्नशारीरिकमानसिकविकास एवञ्च एतेषाम् अङ्गानां सम्बन्धितविभिन्नकौशलानां विकासः क्रीडायाः उपरि एव प्रत्यक्षाप्रत्याक्षारूपेण वा आधारितमस्ति। पृथक्-पृथक् क्रीडाः उपयुक्ताः अवगम्यन्ते। यतोहि एतद् अवस्थानुसारेण बालकस्य शारीरिकक्रियात्मकविकासश्च कुर्वन्ति तदा तस्य शरीरस्य विभिन्न-अङ्गानां विकासः जायते।

II. मानसिकविकासे सहायिका - बालकस्य मानसिकविकासः विभिन्नज्ञानेन्द्रियेभ्यः सम्पद्यते। क्रीडाभिः कठोरतायाति एवञ्च दुखम् सोढुम् अपि सामर्थ्यं तर्क-वितर्क-सामर्थ्यम् एवञ्च चिन्तनशक्तेः कौशलम् अर्जयति। क्रीडाभिः मानसिकस्वास्थ्यं सम्यक् भवति। एकाग्रतायाः भावनायाः विकासः भवति तेन बालकानाम् अवधानं पठने भवति।

III. संवेगात्मकविकासे सहायिका – क्रीडा संवेगात्मकविकासे महत्त्वपूर्णा इति शिक्षयति। क्रीडया च सहयोग-सहानुभूति – सहनशीलता लब्धा भवति एतेषां गुणानां विकासः क्रीडामाध्यमेन भवति।

IV. भाविजीवने ज्ञानम् – बालकः क्रीडामाध्यमेनैव भाविजीवनस्य ज्ञानं प्राप्नोति यथा बालकः क्रीडामाध्यमेन जटिल – विषयोपरि स्वमेधया शक्तिद्वारा च विजयं प्राप्नोति।

V. वैयक्तिकमहत्त्वम् – बालके पुस्तकीय – ज्ञानेन सह व्यवहारिकज्ञानं क्रीडा माध्यमेनैव भवति बालकस्य रुचिः यदि क्रीडां प्रति भवति तर्हि सः स्वस्य क्षमतानां योग्यतानाञ्च सम्यक् प्रकारेण विकासः कर्तुं शक्नोति। क्रीडामाध्यमेन बालकाय आनन्दप्राप्तिः तथा च एषः आनन्दः एव तस्य जीवनस्य लक्ष्यं भवितुमर्हति।

VI. स्वावलम्बनाभावनायाः विकासः – क्रीडाद्वारा स्वावलम्बन-भावनायाः विकासो भवति। क्रीडामाध्यमेन जनः स्वावलम्बी भवति। तस्य जीवने कोऽपि संघर्ष आगच्छति चेत् सः स्वमेव संघर्ष-निवारणार्थं प्रयत्नं करोति। क्रीडकः कदापि निराशः नैव भवति।

VII. अनुशासने वृद्धिः – अनुशासनहीनभावना अत्यधिका दृश्यते। वर्तमानकाले न केवलं विद्यालये अपितु समाजे अपि अनुशासनहीनभावना अत्यधिका दृश्यते।

यदि विद्यालयशिक्षया साकं क्रीडा अपि सम्यक् रूपेण प्रचलति चेत् अनुशासने वृद्धिः भवितुमर्हति।

सन्दर्भाः

1. कालिदासस्य, कुमारसम्भवे, 5/33, पृ. क्र.- 114
2. शैरी. जी.पी. शुक्ला डॉ. सी. एस. स्वास्थ्य शिक्षा विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-2
3. Bhadana D.r. Omprakash. "Study of Sports Special -bility In Reletion To Confidence, Adjustment And Achievement Motivation of National Boxers." page no-85
4. सिंह अरुण कुमार, 2010 “उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान” मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली।
5. कुलश्रेष्ठ, डॉ. एस. पी., “शैक्षिक तकनीकि के मूल आधार रीडिंग इन एजुकेशन” शिक्षण प्रशिक्षण विभाग, देहरादून

शोधच्छात्रः

जयपुरपरिसरः

शिक्षाशास्त्रविभागः

किशोरावस्थायां भाषाधिगमः संस्कृतञ्च (Language Learning in -dolescence and Sanskrit)

डॉ. कुलदीपसिंहः

भाषायाः प्रयोगे केषाञ्चन चराणां महान् महिमा भवति । यथा कैश्चिदध्ययनैः (N.-Milgram 1971)¹ स्पष्टं जातं यद् उच्चसामाजिक-आर्थिकस्तरवतां बालकानां शब्दकोशो विस्तृतः तेषां वाक्यानि च दीर्घानि भवन्ति। परन्तु निम्नसामाजिक-आर्थिकस्तरवतां बालकानां शब्दकोशो वाक्यानि च अपेक्षाकृतरूपेण लघ्वाकारकाणि भवन्ति । अस्य अन्तरस्य प्रमुखं कारणम् उच्चसामाजिक-आर्थिकस्तरवद्भिः बालकैः प्राप्ताः सुविधाः इति । एवमेव केषुचिदध्ययनेषु (Davis, 1937)² दृष्टं यत् सहोदरयोः (Twins) भाषाविकासो मन्दो भवति । इत्थमेव मैकोबी (E.E.Maccoby 1974) महोदयस्य³ अध्ययनेनेदं प्राप्तं यत् प्रत्येकमायुवर्गे बालकानामपेक्षया बालिकासु भाषाविकासस्तीव्रतरो भवति । बालिकैव प्रथमं शब्दमपि शीघ्रं प्रयुनक्ति, वार्तालापे विदग्धा अपेक्षाकृतरूपेण च सुदीर्घवाक्यप्रयोक्त्री च भवति । सा बालकानां तुलनायां शीघ्रमेव भाषाकौशलान्यपि लभते।

अध्ययनेषु इदं दृश्यते यत् भाषाविकासस्य कतिचन निश्चितानि प्रतिमानानि भवन्ति। उदाहरणार्थं नवत अष्टादशमासवयस्को बालको भाषणापेक्षया चलितुं चिकीर्षति अभ्यस्ते च स गीर्यति । अस्यामवस्थायां तस्य भाषाविकासः तीव्रगत्या भवति। अध्ययनैः (E.H.Lenneberg, 1967)⁴ इदमपि स्पष्टं जातं यत् भाषाविकासस्य प्रतिमानान्यपि न्यूनाधिकरूपेण क्रियात्मकविकासप्रतिमानवत् (Motor Development) भवन्ति। अथ भाषाविकासः केषुचित् बालकेषु तीव्रगत्या केषुचिच्च मन्दगत्या भवति यतो हि बालकेषु बुद्धिभेदो वातावरणभेदश्च बाधते।

किशोरावस्था

किशोरावस्था विकासस्य एका सङ्क्रान्तिका (Critical) अवस्था वर्तते। अस्यामवस्थायां मनुष्यो नैव तु बालकस्तिष्ठति नैव च परिपक्वो युवेति । किशोरावस्था आङ्ग्लभाषायाम् Adolescence इति कथ्यते । शब्दस्यास्योत्पत्तिः लैटिनभाषायाः Adlescere इति शब्दाज्जाता, यस्यार्थो भवति - 'परिपक्वतां प्रति उद्गमनम्' (To grow to maturity) इति । अयं सन्धिकालो भवति, अतः जटिलेयमवस्था। प्रसिद्धमनोवैज्ञानिकेन जर्सील्डमहोदयेन (1978) अनुमोदितं यत् - "किशोरावस्था सः कालो वर्तते, यस्मिन् एका विकासशीला व्यक्तिः बाल्यावस्थातः परिपक्वावस्थां प्रति एधते ।"⁵ तथैव स्टैनलेहॉलमहोदयोऽपि भाषते - "किशोरावस्था महतः सम्पीडनस्य झञ्झावातस्य विरोधस्य च कालो वर्तते।"⁶

किशोरावस्थायां शिक्षायाः स्वरूपम्

किशोरावस्थायां बालके क्रान्तिकारकाणि शारीरिकाणि, मानसिकानि, सामाजिकानि संवेगात्मकानि च परिवर्तनानि बोभूयन्ते। सः सुजनदुर्जनयोर्मध्ये कश्चिदपि भवितुमर्हति। गुणदोषसमाहारे स गुणान्नापि धर्तुं

शक्नोति अवगुणांश्चाप्यालब्धुमर्हति । अत एव किशोरेभ्यः उचितमार्गदर्शनप्रदानमावश्यकमेव भाति । सन्दर्भेऽस्मिन् आइजनेकमहोदयः स्वमतं भाषते - “किशोरावस्था वयस्सन्धेरनन्तरावस्था भवति यत्र व्यक्तिः आत्मोत्तरदायित्वमनुभवति।”⁷

किशोरावस्थायां भाषाधिगमः

मनोवैज्ञानिकैः कैशोर्यं ‘स्वर्णकाल’ इव मतम् । अस्यामवस्थायां बालके अजस्रशक्तीनां प्रस्फुटनं भवति । एतासां शक्तीनामुपयोगः शिक्षायां रचनात्मकक्रियासु च कर्तुं शक्यते। ब्रिटेनदेशस्य हेडोसमित्याः प्रतिवेदने प्रथितमस्ति यत् - “11-12 वर्षीयावस्थावतो बालकस्य रक्तशिरासु वेलावृद्धिरिव (Tide) स्थितिरुत्पन्ना भवति, एषैव किशोरावस्थेति कथ्यते। यद्यस्याः समुत्पन्नायाः वेलावृद्ध्याः दिशा सुनिश्चिन्वीत तर्हि सफलता सरलतया प्राप्तुं शक्यते।”⁸

पूर्वबाल्यकाले मातृभाषाया एव शिक्षा दीयते। ततः उत्तरबाल्यकाले द्वितीयभाषा पाठ्यते। ततश्च किशोरावस्थामेव तृतीयभाषायाः क्रमः समागच्छति। एतदर्थं प्रायः विद्यालये संस्कृतं पठितुं किशोरा एव आयान्ति। अस्यामवस्थायां तेषां भाषाधिगमक्षमता असीमिता भवति। ते अनेकासां भाषाणाम् अर्जनं कर्तुं शक्नुवन्ति । ते औपचारिकरूपेण अनौपचारिकरूपेण च भाषाधिगमनं कुर्वन्ति। ते विद्यालये शिक्षकेण गृहे च पितृभ्यां मित्रैश्चैतत् सम्पादयन्ति। संस्कृतदृष्ट्या केवलम् औपचारिकशिक्षामेव ते विदन्ति। अतः संस्कृतशिक्षकस्यैवैतदायित्वं यत् सः सामर्थ्यवतः किशोरान् संस्कृतं रुच्युत्पादनपूर्वकं पाठयेत्। रुच्युत्पादितायां बालकाः स्वसामर्थ्यानुसारं संस्कृतमर्जयिष्यन्ति। सर्वप्रथमं तु शिक्षक एव स्वयं संस्कृतं प्रोच्य छात्रान् प्रेरितान् कुर्यात्। एतदर्थं क्रीडाविधिं प्रत्यक्षविधिं वार्तालापविधिं वा यथावश्यकमुपयुज्य तेषां भाषाकाठिन्यं निवारयेच्छिक्षकः। सहैव च संस्कृतस्य बालसाहित्यं प्रकल्प्य तेषां रुचिजागरणमपि कुर्यादिति।

किशोरबालकस्य व्यक्तित्वस्य सर्वोऽपि शरीरेतरविकासो भाषाबलेनैव भवति। सर्वोऽप्यधिगमश्च कस्मिंश्चिद्रूपे तु भाषयैव भवति। भाषा बालकानां ज्ञानवृद्ध्यर्थं विकासप्रक्रियार्थञ्च नूनमपेक्षितेति। सापेक्षरूपेण जन्मजातमूकस्य विचारक्षमता तावत्युत्कृष्टा न भवति, यावती भाषाव्यवहर्तुः। अस्मिन् प्रसङ्गे डमविलमहोदयो (Dumvill) भणति - “कस्याश्चिज्जात्याः भाषाविकासस्येतिहासः तस्याः बुद्धिविकासस्य अपि इतिहासो भवति। भाषाबलेनैव प्राणिजगति मनुष्यः सर्वोत्तमः। भाषाविकासः सभ्यताविकासश्च सहैवैवाश्रकृते एधेते एधिष्येते च। आदौ शिशुः मूर्त्तवस्तूनि प्रयुक्ते यथाकालञ्च भाषां व्यवहरते। शिक्षाया एकं प्रधानमुद्देश्यं बालकाय भाषायाः समुचितज्ञानप्रदानमप्यस्ति । कस्याश्चित् व्यक्तेः बौद्धिकयोग्यतायाः सर्वश्रेष्ठं मापनं, तस्याः शब्दरिक्तं निधिर्वेति।” अनेनेदं स्पष्टं जायते यद्यस्य बालकस्य भाषाविकासः साधुः भवति, तस्य सर्वाङ्गीणविकासः सुतरां भवितुं शक्यते, यस्य चेत्यं नास्ति, न तस्य तथा । अनेनैवमपि निश्चीयते यद्भाषायाः विकासदशायाः बालकस्य व्यक्तित्वे तस्य अध्ययने च कश्चित् प्रभाव अवश्यमेव भवति । बालको भाषां कथं भाषते? इति प्रश्नस्य समाधाने बहुभिः मनोवैज्ञानिकैः बहवः सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः। नैव कश्चिदेकः सिद्धान्तः स्वस्मिन् परिपूर्णः, परन्तु एतेषामध्ययनेन प्रश्नस्यास्य समाधानमखं तु दृश्यत एव । तत्र महत्त्वपूर्णाः सिद्धान्ता अधोलिख्यन्ते-

(i) स्वरतन्त्रस्य परिपक्वता (Maturation of Larynx)

मनोवैज्ञानिकानां मतमस्ति यच्छरीरस्य कस्यचिदेकस्याङ्गविशेषस्य परिपक्वतायां भाषाधिगमविकासो निर्भरो नास्ति । जिह्वा, दन्ताः, कण्ठः, तालुः फुफ्फुसमित्यादीन्यङ्गानि यावद्विशेषपरिपक्वतास्तरं न विदन्ति, न तावद्भाषणक्षमता प्राप्यते ।

(ii) अनुबन्धम् (Conditioning)

अधिगमसिद्धान्तवादिभिः भाषाविकासः उद्दीपन-अनुक्रिया (S-R) इत्यनयोर्मध्ये साहचर्याधारे प्रबोधितः । अस्यां दिशि स्किनरमहोदयस्य नाम सश्रद्धया कनीयते । अनेन पुरस्कारपुनर्बलनादिनियमाधारे भाषाविकासः प्रतिपादितः । तन्मते बालाः स्वतः अनुकरणाधारे वा भाषन्ते । बालकः सम्यगुच्चरिते सति स्वपरिजनैः कृतं पुनर्बलनं पुरस्कारं वा प्राप्य भाषां शीघ्रतया अवगच्छति । यथा 'घटः' इति शब्दस्य कम्बुग्रीवादिमता पिण्डकाराकारितेन पदार्थेन सह साहचर्यं प्रदर्श्य उभयोरनुबन्धनेन बालकस्य घटाकारज्ञानं विधीयते ।

(iii) सामाजिकाधिगमसिद्धान्तः (Social-learning Theory)

अस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकेषु बन्दुरामहोदयः (A. Bandura, 1967)² प्रमुखः । एतन्नये बालको भाषाविषये यत्किमपि अवगच्छति, तत् व्यवहारस्य निरीक्षणे अनुकरणे चाधारितं भवति । एवञ्चाधिगमे पुनर्बलनं (पुरस्कारः) भवितुमपि शक्यते नैव भवितुमपि च शक्यते । बालको यस्मिन् वातावरणे तिष्ठति, तत्र सद्यस्तु स शब्दानुकरणं कर्तुं न पारयति, परन्तु काश्चन सूचनाः नूनमेवाप्नोति ।

(iv) भाषाधिगमस्य स्नायुतन्त्राधारः (Neural Bases of Language Learning)

भाषायाः प्रारम्भिको विकासोऽधिगमश्च Neuromuscular इत्यस्य तन्त्रस्य परिवर्तने परिपक्वतायाश्चाधारितो भवति । क्षेत्रेऽस्मिन् शोधकार्यनिष्कर्षाः ब्रुवन्ति यत् मस्तिष्कस्य द्वौ भागौ (Hemispheres) भवतः । भाषायाः सम्बन्धो मस्तिष्कस्यम वामभागेन भवति । अध्ययनेष्विदं दृष्टं यद्येषां बालकानां वामभागस्थं हेमिस्फेयर प्रसवसमये क्षतिग्रस्तं भवति, तेषु दक्षिणभागस्थं हेमिस्फेयर एतत् कार्यं करोति । परन्तु प्रसवात् परं द्वित्रिषु वर्षेषु यदि वामभागस्य हेमिस्फेयर इत्यङ्गं छिन्नं भवति तर्हि नूनमेव सः बालकः भाषाविकासे अपेक्षाकृतरूपेण मन्थरो भविष्यति ।

किशोरावस्थायां संस्कृतभाषार्जनम्

भारते उच्चप्राथमिकस्तरे 1,35,591 इतिसङ्ख्याकेषु विद्यालयेषु माध्यमिकस्तरे च 44,822 सङ्ख्याकेषु विद्यालयेषु संस्कृतं पाठ्यते।¹⁰ सैषा सङ्ख्या भूयसी वर्तते, किन्तु किशोराणां संस्कृतभाषार्जने तादृशी प्रगतिः नावलोक्यते, यादृशी अपेक्षितास्ति । वस्तुतः भाषाधिगमाय तद्भाषोपनिबद्धं वातावरणं सर्वथा अनिवार्यम् । एतस्मिन् विषये इन्दिराचरण पाण्डेयमहोदयेन रेनमहोदयस्य उल्लेखनं कुर्वता स्वग्रन्थे कथितं यत्- “भारतीयं बालकम् आङ्ग्लभाषां बोधयितुं सर्वोत्तमो मार्गोऽयमेव हि यन्नवजातं तं इङ्ग्लैण्डदेशं प्रेषयाम उत तद्देशमेव बालकं परितः आनयाम।¹¹

एतादृशं परिकल्पनं संस्कृतभाषायाः सन्दर्भेऽपि कर्तुं शक्यते । संस्कृतभाषार्जनाय क्वचित् गन्तव्यं नास्ति, अपितु संस्कृतकक्षायामेव एतादृशं वातावरणं निर्मातव्यम्, येन भाषान्तरं श्रोतुम् अवसर एव न स्यादिति ।

संस्कृतं श्रावं श्रावं शिक्षकस्य सहयोगेन वातावरणस्य च प्रभावेण किशोरविद्यार्थिनः संस्कृतभाषार्जनं नूनमेव करिष्यन्ति इति कथने नास्ति लेशापत्तिरिति शम्।

सहायकग्रन्थाः

1. शास्त्री, चमूकृष्णः, (2019); संस्कृतकक्ष्या, संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानम्, देहली।
2. संस्कृतशिक्षणसमस्याः (2003); राष्ट्रियसङ्गोष्ठ्याः प्रतिवेदनम्, राष्ट्रियसंस्कृत-विद्यापीठम्, तिरुपतिः।
3. सरलमानकसंस्कृतम् (2018); राष्ट्रियसंस्कृतपरिषदः प्रतिवेदनम्, राष्ट्रिय-संस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली।
4. हूपरिकरः, जी.एस. (1949); संस्कृतानुशीलनविवेकः, द भारतबुक स्टॉल, कोल्हापुर।
5. उपाध्याय, दुर्गावती (1991); विगत (उन्नीसवीं) शताब्दी में संस्कृतशिक्षा की स्थिति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
6. मिश्र, अभिराज राजेन्द्र (2016); नई सहस्राब्दी में संस्कृत, अक्षयवटप्रकाशन, इलाहाबाद।

संदर्भ :-

1. Milgram, Norman -. (1971); *Psychological Reports*, Vol 29(2), 459-465.
2. Davis, E. -. (1937); *The development of linguistic skill in twins and only children*, University of Minnesota, USA.
3. E. E. Maccoby (1974); *The Psychology of Sex Differences*, Stanford University Press, USA.
4. Lenneberg, E. (1967); *Biological Foundations of Language*, John Wiley Sons, New York.
5. "Adolescence is the period through which a growing person makes transition from childhood to maturity." Jersild, A. T.; *Child Psychology*, Prentice-Hall, New York, 1975, p.209.
6. "Adolescence is the period of great stress and strain, storm and strife. - Stanley Hall quoted by S.K.Mangal; *Essentials of educational psychology*, PHI Learning Pvt. Ltd., 2007, p. 144.
7. The post-pubertal period in which individual self-responsibility is established. - Eyesnack
8. "There is a tide which begins to rise in the veins of youth at the age of eleven or twelve. It is called by the name of adolescence. It that tide can be taken at the blood and a new voyage in the strength along with the blow of this current, we think that it will move on to fortune. - Hadow Committee Report quoted by A.R.Rather; *Psychology Of Learning -nd Development*, Discovery Publishing House, New Delhi, 2010, p. 88.
9. "Albert, Bandura (1967); *Social-learning Theory of Identificatory process*, Stanford University. 10 10. VIIth All India School Education Survey, N.C.E.R.T., New Delhi, 2006, p.130.
11. पाण्डेयः, इन्दिराचरणः ; संस्कृतशिक्षणसमीक्षण, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1992, पृ.सं. 192.

सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः

ज.रा.राजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरम्

व्यक्तित्वस्य विविधविचाराणां समन्वयः

ज्योत्सना कुमारी वर्मा

संस्कृते 'वि' इत्युपसर्गपूर्वकात् 'अञ्जू' इति अस्माद्धातोः क्तिन्प्रत्यये त्वप्रत्यये च 'व्यक्तित्वमि'ति पदं निर्गच्छति। अनादिकालादेव व्यक्तित्वविषये दार्शनिकैः मनोवैज्ञानिकैश्च महत् चिन्तनं कृतमस्ति। प्राचीनकाले आत्मचैतन्यस्य अनुभूतिः एव व्यक्तित्वजागरूकता मन्यते स्म। परमाधुनिकेऽस्मिन् युगे व्यक्तित्वं सङ्घटितव्यवहारप्रतिमानरूपे मन्यते।

व्यक्तित्वस्य सम्प्रत्ययः परिपक्वता च

'व्यक्तित्वमि'ति पदम् आङ्ग्लभाषायाः Personality इत्यस्य शब्दस्य अनुवादः अस्ति। अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः लैटिनभाषायाः Persona इत्यस्मात् पदात् जाता, यस्यार्थः भवति Mask अर्थात् 'रङ्गमञ्चीयपात्रं निर्वोढुम् अभिनेतुं वा प्रयुक्तम् आच्छादनपटमि'ति। व्यक्तित्वस्य यथार्थरूपं प्रतिपादयितुम् आलपोर्टमहोदयस्य समायोजनात्मकपरिभाषा अत्यन्तं प्रसिद्धास्ति, तद्यथा - "व्यक्तित्वं नाम व्यक्तौ तेषां मनोशारीरिकगुणानां गत्यात्मकं सङ्घटनं वर्तते, ये वातावरणेन सह तस्याः अद्वितीयं समायोजनं स्थापयन्ति।"

व्यक्तित्वस्य परिपक्वता अतीव आवश्यकी अस्ति। व्यक्तौ शारीरिकपरिपक्वता, मानसिकपरिपक्वता, भावनात्मकपरिपक्वता, चारित्रिकपरिपक्वता च स्युः एव। यस्मिन् व्यक्तित्वे अन्तर्दृष्टिः, वस्तुनिष्ठता, समानुभूतिः, आत्मजागरूकता, सम्प्रेषणकौशलम्, मागदर्शनकौशलम्, व्यवहारकुशलता, कार्यदक्षता, नेतृत्वक्षमता, अभिप्रेरणा, समायोजनयोग्यता, अनुशासनं च इत्यादयः गुणाः भवन्ति, तत् परिपक्वव्यक्तित्वं भवति। व्यक्तित्वस्य परिपक्वतायाः मापनार्थं किमपि परीक्षणं शतप्रतिशतं सफलं भवितुं नैव शक्यते यतो हि मापनं तु परिशुद्धमात्रात्मकनिर्णयरूपं भवति। व्यक्तित्वे निरन्तरं परिवर्तनं भवति अतः तस्य मापनमपि दुष्करं कार्यमेवेति।

परिपक्वव्यक्तित्वस्य कृते किमपि वयः अथवा कापि अवस्था सुनिश्चिता नास्ति। प्रत्येकम् अवस्थायां परिपक्वतायाः मानदण्डः भिन्नः भिन्नः भवितुमर्हति। परिपक्वव्यक्तित्वस्य परीक्षणं साधारणपरीक्षणवत् नास्ति यत्र परीक्षणं सामान्या प्रक्रिया भवति। एका परिपक्वा व्यक्तिः आत्मनः सीमानां स्पष्टं परिचयं जानाति, आत्मनः अभिरुचिं जानाति, आत्मनः चिन्ताविषयान् जानाति, आत्मनः विवेकानुसारं श्रेष्ठं व्यवहारं श्रेष्ठं प्रतिक्रियां च करोति। एषा परिपक्वता तदा आगच्छति यदा व्यक्तेः बुद्धिः, मनः, शरीरम् आत्मा इत्येतेषु सर्वेषु एकात्मभावः आगच्छति। व्यक्तित्वस्य परिपक्वतायाः मापनं कर्तुं श्रीमद्भगवद्गीतायाः स्थितप्रज्ञः इति लक्षणं भारतीयचिन्तनपरम्परायां श्रेष्ठं मानदण्डः अस्ति।

स्थितप्रज्ञव्यक्तित्वम्

महाभारतस्य युद्धस्य आरम्भात् पूर्वं यदा अर्जुनः किं कर्तव्यविमूढः भवति, तदा भगवान् श्रीकृष्णः कुरुक्षेत्रे श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपदेशं कृतवान्। तत्र द्वितीये अध्याये स्थितप्रज्ञव्यक्तित्वस्य सम्पूर्णं विवरणं प्राप्यते। तत्र अर्जुनः श्रीकृष्णं पृच्छति यत्-

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।

स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्॥²

अर्थात् समाधौ स्थितस्य स्थितप्रज्ञस्य पुरुषस्य किं लक्षणमस्ति? सः कथं वदति? सः कथम् उपविशति? सः कथं चलति? एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं भगवान् श्रीकृष्णः बहुविधरूपेण स्थितप्रज्ञव्यक्तित्वस्य स्वरूपं निरूपयति । तद्यथा—

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्पार्थ मनोगतान्।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥³

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥⁴

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥⁵

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥⁶

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्सरः।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

अर्थात् हे अर्जुन ! यस्मिन् काले पुरुषः सर्वासां कामनानां त्यागं कृत्वा आत्मनि सन्तुष्टः भवति, तस्मिन् काले सः स्थितप्रज्ञः जायते । यदा पुरुषः दुःखप्राप्तौ अपि मनः उद्विग्नं न करोति, सुखप्राप्तौ निस्स्पृहः भवति, यदा च तस्य रागः, भयम्, क्रोधः इत्येतत् सर्वं नष्टं भवति, तदा सः मुनिः स्थितप्रज्ञः जायते। एतादृशः स्थितप्रज्ञः मनुष्यः सर्वत्र स्नेहं कृत्वा शुभम् अशुभं वा वस्तु प्राप्य नैव तु प्रसन्नः भवति, नैव च विषण्णः भवति । यथा कच्छपः सर्वतः आत्मनः अङ्गानां सङ्कोचनं कृत्वा आत्मनम् आत्मनिष्ठं करोति, तथैव स्थितप्रज्ञः मनुष्यः इन्द्रियाणां विषयेभ्यः इन्द्रियाणि अप्रकृत्य संयमनं करोति। अतः एतदावश्यकम् अस्ति यत् साधकः सम्पूर्णानाम् इन्द्रियाणां दमनं कृत्वा परमात्मचिन्तने बुद्धिं स्थिरां कुर्यात् । यस्य इन्द्रियाणि तस्य वशे भवन्ति, सः स्थितप्रज्ञः मनुष्यः कैवल्यपदं प्राप्नोति। मानसिकशक्तेः चेतनास्तरस्य विकासे योगध्यानयोः महत्त्वम्

आत्मकल्याणमाध्यमेन लोककल्याणसम्पादनमिति योगदर्शनस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति। 'योगः कर्मसु कौशलम्'³ इति वचनेन ज्ञायते यत् जीवनस्य प्रत्येकं कर्मणि योगस्य आश्रयणं भवितुमर्हति । तस्मादेव गीतायाः प्रत्येकम् अपि अध्यायस्य नामकरणं योगनाम्ना एव कृतमस्ति । यथा हि – अर्जुनविषादयोगः इति प्रथमोऽध्यायः, साङ्ख्ययोगः इति द्वितीयोऽध्यायः, कर्मयोगः इति तृतीयोऽध्यायः, ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः इति चतुर्थोऽध्यायः इत्येवंरूपेण सर्वेषाम् अपि अष्टादशानाम् अध्यायानां नामकरणमस्ति।

योगदर्शनस्य साङ्गोपाङ्ग वर्णनं पातञ्जलयोगसूत्रे प्राप्यते । तत्र योगस्य परिभाषाप्रसङ्गे आचार्यः पतञ्जलिः वदति यत्— योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।⁸

अर्थात् चित्तस्य समस्तवृत्तीनां (बाह्याभ्यन्तराणाम् इच्छानाम्) निरोधः (संयमनम्) एव योगः इत्युच्यते।
पातञ्जलयोगसूत्रे योगस्य अष्टानाम् अङ्गानां विवरणमस्ति -

**यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि⁹**

अर्थात् योगस्य यमः, नियमः, आसनम्, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानम्, समाधिः इति एतानि अष्टाङ्गानि भवन्ति । एतेषाम् अभ्यासेन मनसः एकाग्रचित्तभावस्य अभ्यासः करणीयः । एषः अभ्यासः कथं क्रियते इति चेत् भगवान् श्रीकृष्णः स्वयं गीतायाम् उपदिशति, यथा हि-

**यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमासक्तः स विशिष्यते॥¹³
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ...।¹⁴
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः... ॥¹⁵
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः।
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥¹⁶**

अर्थात् यः जनः मनसः इन्द्रियसंयमनं कृत्वा मोहहीनभावनया कर्माणि करोति, सः श्रेष्ठः भवति। योगस्य ध्यानस्य च कृते पवित्रे स्थाने शान्तवातावरणे सुखदम् स्थिरम् आसनं स्थापनीयम्। तस्मिन् आसने उपविश्य अन्तःकरणशुद्धिं कर्तुं यौगिकक्रियाः कर्तव्याः। एतस्यां क्रियायां शरीरस्य, मस्तिष्कभागस्य ग्रीवाभागस्य च स्थिरता भवेत्। ततः परं योगी इतस्ततः न दृष्ट्वा केवलं स्वस्य नासिकायाः अग्रभागे एव ध्यानं केन्द्रीकुर्यात्। एतादृशेन अभ्यासेन चित्ते मनसि वा नियन्त्रणं जायते। चित्ते यस्य नियन्त्रणम् अस्ति, स एव एकाग्रचित्तः भवितुम् अर्हति। एकाग्रचित्तस्य जनस्य स्मृतिः अवधानकुशलतावशात् तीक्ष्णा भवति। तीक्ष्णस्मृतिवान् जनः अध्ययने पठितं विषयं चिरकालपर्यन्तं धरति।

व्यक्तित्वस्य पञ्चकोशसिद्धान्तः

योगाभ्यासेन व्यक्तिः आत्मनः स्थूलतमम् अन्नमयशरीरं सूक्ष्मतमम् आनन्दमयशरीरं च जानाति । तत्र तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मानन्दवल्यां पञ्चकोशात्मकव्यक्तितत्त्वं पञ्चकोशात्मकपक्षिणो रूपकमाध्यमेन निरूपितमस्ति। यथा हि -

1. अन्नमयकोशः (Physical consciousness),
2. प्राणमयकोशः (Vital consciousness),
3. मनोमयकोशः (Psychic consciousness),
4. विज्ञानमयकोशः (Intuitive consciousness),
5. आनन्दमयकोशः (Blissful consciousness)

मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय।

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति॥⁷

अर्थात् योगी क्रमशः अन्नमयकोशात् आनन्दमयकोशं प्रति आध्यात्मिकम् अवलोकनं करोति? यः योगाभ्यासं करोति सः सर्वासु परिस्थितिषु आनन्दमनुभवति। यदि अद्यत्वे शिक्षायां व्यक्तित्वविकासस्य कृते एतेषां भारतीयचिन्तनान्वितानां विचाराणां प्रयोगः भवेत् तर्हि विद्यार्थी शारीरिकं सौमनस्यम् (Physical well being), भावनात्मकं सौमनस्यम् (Emotional well being), बौद्धिकं सौमनस्यम् (Rational well being), साम्बन्धिकं सौमनस्यम् (Relational well being), सौन्दर्यात्मकं सौमनस्यम् (Aesthetic well being), नैतिकं सौमनस्यम् (Moral well being), आध्यात्मिकं सौमनस्यम् (Spiritual well being) च प्राप्य परिपक्वव्यक्तित्वं निर्मातुं शक्नोति।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. उपाध्याय, बलदेव; वैदिक साहित्य और संस्कृति, चौखम्बा संस्कृत प्रकाशन, वाराणसी, 1973.
2. पाण्डेय, रामशकल; शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1998.
3. शर्मा, रामनाथ; व्यक्तित्व, पञ्चम संस्करण, केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
4. सिंह, अरुण कुमार; व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास, 2008.
1. Personality is the dynamic organization with the individual of those psycho-physical systems that determine his unique adjustments to his environment." Allport, H. W.; Personality : *A Psychological Introduction*, Henry Holt, New York, 1937, p. 46.
2. श्रीमद्भगवद्गीता, 2/54
3. श्रीमद्भगवद्गीता, 2/55
4. श्रीमद्भगवद्गीता, 2/56
5. श्रीमद्भगवद्गीता, 2/57
6. श्रीमद्भगवद्गीता, 2/58
7. श्रीमद्भगवद्गीता, 2/61

छात्रा, शिक्षाचार्यः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

समासशक्तिनिर्णयः

रामबाबूपाण्डेयः

आचार्यकौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारनामकग्रन्थे समासशक्तिः नामकं विषयमवलम्ब्य बृहद्रूपेण चर्चा प्रस्फोटिता वर्तते। तत्र विषयेऽस्मिन् साररूपतया मया निरूपयिष्यते।

‘समर्थः पदविधिरित्यधिकारसूत्रात् सामर्थ्य एव समासः न तु असामर्थ्येऽन्यथा भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य इत्यत्रापि राज्ञः पुरुषपदयोः समासापत्तिः।

तत्र किन्नाम समासत्वमित्याकाङ्क्षायां प्रभाटीकाकारेण ‘पाणिन्यादिसङ्केतसम्बन्धेन समासपदवत्त्वरूपम्, एकार्थीभावापन्नपदसमुदायविशेषत्वं वेति लक्षणं सम्पादितम्। अत्र पदपदेन पदत्वयोग्यस्य ग्रहणम्। पदत्वयोग्यत्वञ्च पदत्वप्रयोजकप्रत्ययनिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यतावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपम्’।¹

दर्पणकारेण - ‘एकार्थीभावापन्नपदसमुदायविशेषः समासः’ इत्युक्तम् तत्र समीचीनम्। कुम्भकार इत्यादावव्याप्तेः। कारेत्यादेरुत्तरभागस्यापदत्वात्।

अथ च ‘समसनं समासः’ इति लक्षणमपि आचार्यैरुक्तम्। यस्मिन् समुदाये पदद्वयं पदत्रयं वा परस्परं समस्यते स समुदायः’ समास इति। ‘समर्थः पदविधिः² इति शास्त्रबलात् पदविधेः समाश्रितत्वमुररीकृतम्। विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः शक्तः स समासः। पदानां विधिः पदविधिः स च समासादिः। सामर्थ्यञ्च द्विविधं व्यपेक्षालक्षणमेकार्थीभावलक्षणं चेति। परस्परान्वयित्वं सामर्थ्यम्।

अत्र भाष्यकारेण ‘पृथगनामेकार्थीभावः समर्थवचनं परस्परव्यपेक्षा- सामर्थ्यमेके³ इत्याकूतम्। तत्र व्यपेक्षालक्षणमेकार्थीभावलक्षणञ्च सामर्थ्यं परिभाषमाणः प्रभाकारः तत्र स्वार्थपर्यवासायिनां शब्दानामाकाङ्क्षावशाद् यः परस्परं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा। सा च ‘वाक्ये⁴ एव’ यथा ‘राज्ञः पुरुषः’ इत्यादौ। अस्मिन् पक्षे प्रत्येकं पदं परस्परं साकाङ्क्षं भवति। उक्तञ्च कैयटेन- ‘परस्परकाङ्क्षारूपा व्यपेक्षा⁵ तथा च प्रत्येकं पृथक् पृथक् स्वातन्त्र्येणार्थोपस्थापकञ्च भवति।

समासादिवृत्तौ तु एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यम्। तदेव समर्थपदेन गृह्यते। तदुक्तं समर्थसूत्रे भाष्ये- ‘किं समर्थन्नाम पृथगर्थानामेकार्थीभावः क्व पुनः पृथगर्थानि कैकार्थानि। वाक्ये पृथगर्थानि राज्ञः पुरुष इति। समासे पुनरेकार्थानि ‘राजपुरुष’⁶ इति। स चैकार्थीभावः प्रक्रियादशायां प्रत्येकमर्थवत्त्वेन पृथग् गृहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थप्रतिपादकरूपम्। विग्रहवाक्ये तत्तत्पदैः पृथक्तया प्रतिपादितानां राजाद्यर्थानां समासे विशिष्टशक्त्यैकार्थीभवनम्। अतएव ‘यत्किञ्चित्पदजन्यपृथगुपस्थिति विषयार्थकत्वेन दृष्टानां शब्दानां विशिष्टविषयैक शक्त्योपस्थितिजनकत्वमेकार्थीभावः’ इति फलति। तत्त्वदर्शिनीव्याख्यायाम् ‘पृथगर्थानामेकोपस्थितिजनकत्वमेकार्थीभावः’।⁷

यत्तु एकार्थत्वमेकोपस्थितिजनकत्वमिति⁸ तत्र समीचीनम्। यतोहि घटशब्देऽपि एकोपस्थितिजनकत्वं सत्त्वात्। अतः दर्पणोक्त-एकार्थीभावस्वीकारे समर्थसूत्रस्थ ‘समासे पुनरेकार्थानि’⁹ इति भाष्यविरोधापत्तेरिति।

समासप्रयोजनप्रदर्शनप्रसङ्गं ब्रुवते-एकपद्यमैकस्वर्यमैकविभक्तिकत्वञ्च समासप्रयोजनम्। इत्थं परस्परान्वययोग्यार्थकपदानामेव समासो भवति। एवञ्च शाब्दिकानां नये एकार्थीभावे एव समासविधानात् समासस्थले राजपुरुषादौ विशिष्टे शक्तिस्तत्र पदानि निरर्थकानि, पदेषु वर्णवत्। उक्तञ्च कौण्डभट्टेनापि 'पदे वर्णवत् वृत्तौ पदनामानर्थक्यमित्यर्थः।'¹⁰

अथ चायं समासः षड्विधो भवति। उक्तञ्च कौण्डभट्टेन-

सुपां सुपा तिङ् नाम्ना धातुनाऽथ तिङ् तिङ्।

सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः॥¹¹

अस्याः कारिकायाः उदाहरणं यथाक्रममुपस्थाप्यते- अत्र सुप्पदं सुबन्तपरम्। तिङ्पदमपि तदन्तपरम्। तथा च सुबन्तप्रतियोगिकसाहित्यविशिष्ट- सुबन्तनिरूपितवृत्तित्वविशिष्टः समासः एकः। यथा राजपुरुषः इति। अत्र 'राज्ञः' इति सुबन्तस्य पुरुष इति सुबन्तेन सह समासः।

तिङन्तप्रतियोगिकसाहित्यविशिष्टसुबन्तनिरूपितवृत्तित्वविशिष्टो द्वितीयः। यथा पर्य्यभूषयत्, अनुव्यचलत्। अत्र 'उदात्तगतिमता च तिङ्'¹² इति वार्तिकेन परि, अनु इति सुबन्तयोः अभूषयत् व्यचलत् इति तिङन्तेन सह समासः।

नामप्रतियोगिकसाहित्यविशिष्टसुबन्तनिरूपितवृत्तित्वविशिष्टस्तृतीयः। यथा- कुम्भकारः। अत्र 'उपपदमतिङ्' इति सूत्रेण 'कुम्भम्' इति सुबन्तस्य 'कार' इति नाम्ना सह समासः।

धातुप्रतियोगिकसाहित्यविशिष्टसुबन्तनिरूपितवृत्तित्वविशिष्टश्चतुर्थः। यथा- कटप्रूः। अत्र 'क्विच्चिप्रच्छ्यायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां दीर्घश्च'¹³ इत्यनेन वार्तिकेन धातुसुबन्तयोः द्वन्द्वघटकतया निर्देशन निपातनात्समासः।

तिङन्तप्रतियोगिकसाहित्यविशिष्टसुबन्तनिरूपितवृत्तित्वविशिष्टः पञ्चमः। यथा-पिबतखाता, पचतभृज्जता इत्यादयः। अत्र 'आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये'¹⁴ इत्यनेन सततं क्रियायामभिद्योत्येऽर्थे मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणवार्तिकात् समासः।

सुबन्तप्रतियोगिकसाहित्यविशिष्टसुबन्तनिरूपितवृत्तित्वविशिष्टः षष्ठः। यथा-जहिस्तम्बः। अत्र 'जहिकर्मणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये कर्तारश्चाभिदधाति' इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणवार्तिकात् समासः।

अत्रोक्तलक्षणेषु सङ्केतसम्बन्धेन सामसशब्दवत्त्वरूपगुणकृतं साहित्यं विवक्षितम्।

'उक्तषड्विधित्वस्य भाष्यकृताऽसंस्पृष्टत्वात्। तथाहि 'सहग्रहणं क्रियते सहभूतयोरेव समाससंज्ञा यथा स्यात्, एकैकस्य समाससंज्ञा मा भूदिति। इति सहग्रहणस्य प्रयोजनम् गर्गदण्डनन्यायेन समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिविधया संसाध्य उक्तम्-एवं तर्हि सिद्धे सति यत्सहग्रहणं करोति तस्यैतत् प्रयोजनं योगाङ्गं (सूत्रावयवम्) यथा विज्ञायेत। सति च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते। सह सुप् समस्यते। केन सह? समर्थेन। अनुव्यचलत्, अनुप्राविशत्। ततः सुपा। सुपा च सह सुप्समस्यते। यस्य समासस्यान्यलक्षणं नास्ति इदं तस्य लक्षणं भविष्यति। तत्त्वदर्शिनीकारस्तु 'चोदात्तगतिमते'ति वार्तिकार्थो भाष्यकृता सहेति योगविभागेन साधितः। युक्तं चैतत्। अन्यथा वार्तिकरीत्या तस्य नित्यसमासत्वम्- पत्या 'य आनयत्' आयोनत् संप्रयच्छ अभिप्रभरधृषते'

इत्यादीनामसमस्तानाम- साधुतापत्तेः। सहेति योगविभागश्रयणे तु न दोषः। सर्वत्र योगविभागस्थले समानविधेयताकद्वितीययोगेन तस्य काचित्कत्वबोधनात्। अत एव 'योगविभागस्येष्टसिद्ध्यर्थत्वमेव न त्वनिष्ठापादकत्वमित्युद्धोषः। एतेन प्रभाटीकोक्तं 'नेदं षड्विधित्वं केनापि स्वीकृतम्' इति पञ्चोलिनः परास्ताः। सुबन्तपूर्वपदक- तिङन्तोत्तरपदकस्यैव अनुव्यचलदित्यादेः योगविभागेन भाष्यकृता स्वीकृतत्वात्। षड्विधस्य समासस्य सूत्रवार्तिककाराभ्यां व्युत्पादितत्वात्। एष एवाशयो ग्रन्थकृतः। नेदं षड्विधित्वं केनापि स्वीकृतम्।¹⁵ अत एव मञ्जूषाकाराः 'समासो द्विधा विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः, विशेषसंज्ञायुक्तश्च अन्त्यश्चतुर्धा, अव्ययीभाव- तत्पुरुष- बहुव्रीहि-द्वन्द्वभेदात्। इति प्राचीनवैयाकरणोक्तविभागस्याव्याप्ति-अतिव्याप्त्यादिभिः तल्लक्षणस्य प्रायिकत्वं दर्शयति-

समासस्तु चतुर्द्धेति प्रायोवादस्तथा परः।

योऽयं पूर्वपदार्थादिप्राधान्यविषयः स च

भौतपूर्व्यात् सोऽपि रेखागवयादिवदास्थितः॥¹⁶

उत्तरपदार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितपूर्वपदार्थनिष्ठविशेष्यताकोपस्थितिजनकोऽव्ययीभावः, पूर्वपदार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितोत्तरपदार्थनिष्ठ-विशेष्यताकोपस्थितिजनकस्तत्पुरुषः, पूर्वपदार्थनिष्ठविषयता साक्षान्निरूपितत्वाभाववती या उत्तरपदार्थ- निष्ठविषयता तादृशविषयताकोपस्थितिजनकः समासो द्वन्द्वः, इत्यादिलक्षणमपि प्रायिकम्। उन्मत्तगङ्गम्, सूप्रप्रति, अर्धपिप्पली, द्वित्रा, शशकुशपलाशमित्यादौ परस्परव्यभिचारात्। तथाहि - उन्मत्तगङ्गम्, उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् देश उन्मत्तगङ्गम् इत्यव्ययीभावे पूर्वपदार्थनिष्ठविशेष्यताकोपस्थितिजनकत्वाभावात् अव्याप्तिः अन्यपदार्थप्राधान्याद् बहुव्रीहिलक्षणातिव्याप्तिश्च 'अन्यपदार्थे च सञ्ज्ञायाम्'¹⁷ इति समासात्। सूप्रप्रति इत्यव्ययीभावे उत्तरपदार्थप्राधान्यात्तत्पुरुषलक्षणातिव्याप्तिः, अव्ययीभावाव्याप्तिश्च, 'सुप्रप्रतिना मात्रार्थे'¹⁸ इति सामासात्। अर्धपिप्पली इति तत्पुरुषे पूर्वपदार्थप्राधान्यात् अव्ययीभावातिव्याप्तिः तत्पुरुषाव्याप्तिश्च 'अर्द्धं नपुंसकम्'¹⁹ इति समासात्। भाष्ये तु 'समुदाये दृष्टाः शब्दा अवयवेऽपि दृश्यन्ते' इति न्यायेन पिप्पली-कायादिशब्दाः पिप्पल्यवयव-कायावयवपरा इति। अर्द्धं पिप्पलीत्यस्याद्धाऽभिन्नपिप्पल्यवयवः, पूर्वकायः इत्यस्य पूर्वाभिन्नकायावयव इत्यर्थेन कर्मधारयमाश्रित्य 'पूर्वपराधरोत्तरम्' 'अर्द्धं नपुंसकम्' द्वितीयतृतीय इति सूत्रत्रयमेकदेशिसमासविधायकं प्रत्याख्यातम्। तथा च व्यभिचाराभावेन 'राजान्तरम्' इत्यत्रव्यभिचारः तस्य भिन्नो राजेत्यर्थात्।

'द्वित्राः' इति बहुव्रीहावुभयपदार्थप्राधान्याद् द्वन्द्वतिव्याप्तिः बहुव्रीह्य- व्याप्तिश्च। शशकुशपलाशम् इत्यत्र द्वन्द्वव्याप्तिश्च प्राचीनमते एव। तन्मते हि इतरेतरयोगद्वन्द्वे 'धवखदिरौ' इत्यादौ 'समाहतौ धवखदिरौ' इत्यर्थेन द्वन्द्वलक्षण- समन्वयः। शशकुशपलाशम् इति समाहारे शशकुशपलाशसमाहार इत्यर्थेनाव्याप्तिः। नव्यमते तु उभयत्र समूहस्यैव विशेष्यत्वम्। उद्भूतावयवभेद इतरेतरयोगः। तिरोहितावयवभेदः समाहार द्वन्द्वः। एवञ्चोभयत्रापि समाहाररूपान्यपदार्थस्यैव प्राधान्यादुक्तद्वन्द्वलक्षणेऽसम्भवः एव दोषः।

इदानीं पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः इति लक्षणस्य स्थानेऽव्ययीभावत्वादि च 'पाणिन्यादिसङ्केतसम्बन्धेनाव्ययीभावादिपदत्वमेवेति नाव्याप्त्यतिव्याप्तिः' इत्याहुरिति गुरवः'²⁰ इति लक्षणस्वीकारे नास्ति कश्चन दोषः। एवमेव सर्वत्र तत्पुरुषादिष्वपि लक्षणेऽङ्गीकारे दोषो नास्ति।

इयं समासवृत्तिः जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थेति भेदेन द्विविधा। अनयोः वृत्त्योः एकार्थीभावव्यपेक्षारूपयोः पर्यवसानं लभ्यते। तत्र

जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थे द्वे वृत्ती ते पुनस्त्रिधा।

भेदः संसर्ग उभयं चेति वाच्यव्यवस्थिते।²¹

जहत्स्वार्था - जहति स्वानि पदानि यम् स जहत्स्वः, जहत्स्वः अर्थो यस्यां सा जहत्स्वार्था। जहत्स्वार्थत्वन्नामैकार्थीभावः, स्वशब्दोऽत्रात्मीयपरः। उक्तं च प्रभाकारेण- 'वस्तुतस्तु जहति स्वानि (आत्मीयानि पदानि) यमर्थमिति प्राप्तोदकवद् द्वितीयान्तार्थे समानाधिकरणबहुव्रीहिं कृत्वा जहत्स्वोऽर्थो यस्यामिति समानाधिकरणबहुव्रीहिणैव व्युत्पाद्यः।²² अवयवार्थनिरपेक्षत्वे सति समुदायार्थबोधिकात्वं जहत्स्वार्थत्वम्। शक्तरामादिपदघटकरेफादिवर्णानामिव वृत्तिघटकपदानामानर्थक्यम् इत्यर्थः।

अयमाशयः - समासशक्त्यैव राजविशिष्टपुरुषभान (बोधे) सम्भवे न राजपुरुषपदयोरपि पुनस्तद्वोधकत्वं कल्प्यम्, वृषभयावकादिपदेषु वृषादि- पदानामिव। अन्यथा राजपदेन विग्रहवाक्य इव राज्ञः स्वातन्त्र्येणोपस्थितिसत्त्वात्, ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यत्रेव 'ऋद्धस्य राजपुरुषः' इत्यस्याप्यापत्तेरिति।²³

अयं न्यायः लौकिकोऽपि यथा तक्षा राजादिकर्मणि प्रवर्तमानः स्वमर्थं जहति, एवं राजादिपदमपि स्वमर्थं जह्यात्। एवं हि दृश्यते लोके पुरुषोऽपरकर्मणि प्रवर्तमानः स्वमर्थं जहातीतिवत् यदा राजा पुरुषार्थे प्रवर्तमानः स्वमर्थं जह्यात् 'उपगुच्चापत्यार्थे स्वमर्थं जह्यात्' इति भाष्ये पुरुषार्थे प्रवर्तमानोऽपत्यार्थे प्रवर्तमान इति भाष्येण पूर्वपदार्थ एव जहत्स्वार्थत्वं लभ्यते इति।

राजपदार्थे ऋद्धान्वयापत्तिः पृथगुपस्थितिसत्त्वात्। अतो वृत्तौ विशिष्ट- शक्तिस्वीकारेण राजपुरुष इत्यादौ ऋद्धादीनां राजपदार्थेनान्वयाभावः। किञ्चास्मिन् पक्षे पूर्वपदार्थप्रधानत्वादिलक्षणमप्यनुपपन्नम्। दर्पणव्याख्याम् - 'समासशक्ति-निर्णयप्रारम्भे 'अवयवशक्त्या समुदायशक्तिसहकृतया जायमाना पदार्थोपस्थितिरेव विशेष्यविशेषणभावापन्नविशिष्टार्थमवगाहते। जहत्स्वार्थावृत्तिः पदानामानर्थक्यमिति तु न सम्यक्। महाबाहुरित्यादावात्वाद्यनापत्तेः। भूतपूर्वगत्याश्रयणं तु सत्यां गतावयुक्तम्। तदुक्तम्-

'जहत्स्वार्था तु तत्रैव यत्र रूढिर्विरोधिनी'²⁵ इति।

अवयवार्थविरूद्धो यत्र समुदायार्थस्तत्रैव जहत्स्वार्था वृत्तिः। यथा-कृष्णसर्पदाविति। अयमेव पक्षः - 'समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कज- शब्दवत्' इति वदतोमूलकृतः सम्मतः। तथा सति पङ्कजशब्दादौ परैर्योगरूढ्यभ्युपगमेन तद्वृष्टान्तोपन्याससार्थक्यात्। जहत्स्वार्थावृत्तिपक्षस्य तत्सम्मतत्वे स्वमते तस्य पक्षतया तत्र तदनभ्युपगमेन तदुपन्यासानुपपत्तेः स्पष्टत्वात्' इति।

तदसमीचीनं प्रकृतग्रन्थकर्तुरनभिमतत्वात्। वृत्तिघटकानां सर्वेषामप्यवयवानामानर्थक्यमिति पक्षस्यैव ग्रन्थकर्तुरभिमतत्वात्। अत एव 'जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा जहत्स्वार्था पदे वर्णवत् वृत्तौ पदानामानर्थक्यम् इति ग्रन्थसङ्गतिः।

अजहत्स्वार्था - न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां साऽजहत्स्वार्था। अवयवार्थसंवलितसमुदायार्थबोधिकात्वमजहत्स्वार्थत्वम्। रथन्तरं सामभेदः शुश्रूषा सेवा इति पूर्वस्या उदाहरणम्।

सामासादिपञ्चसु विशिष्टे एव शक्तिर्नत्ववयवे। रथन्तरं सप्तपर्णः शुश्रूषेत्यादौ अवयवार्थानुभवाभावात्। अत एव भाष्ये व्यपेक्षापक्षमुद्भाव्य 'अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसावेकार्थीभावकृतो विशेषः स वक्तव्यः'²⁷ इत्युक्तम्।

'यत्तु व्यपेक्षावादिनां नैयायिकमीमांसाकादीनाम्मते - राजपुरुषादिसमासादौ नतिरिक्ता शक्तिः कल्पकाभावात्, क्लृप्तराजादिपदादेवार्थोपस्थितिसम्भवे तत्कल्पनस्य गौरवपराहतत्वाच्च। क्लृप्तशक्तित्यागोऽप्यप्रामाणिकः कल्पयेत् तथा चाऽकांक्षादिवशात् क्लृप्तशक्त्यैव विशिष्टार्थबोधः'²⁸

राजपुरुष इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिनि लक्षणयैव राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुष इति बोधात्। व्यपेक्षात्वं हि समस्तपदानां परस्परसाकाङ्क्षत्वम्।

अथ चोक्तकारिकायां प्रसङ्गावृत्तिभेदमाह-भेदः संसर्गोभयञ्चेति वाच्यव्यवस्थितेः। समासादिवृत्तेर्भेदः भेदसंसर्गादिरूपार्थकृतमित्यर्थः। तदुक्तं भाष्ये- 'सामर्थ्यत्राम भेदः संसर्गो वा। अपर आह - भेदसंसर्गो वा सामर्थ्यमिति। यदि वृत्तौ भेदसंसर्गो न स्याताम् तदा सामर्थ्यमेव न स्यात् तदात्मकत्वात्सामर्थ्यस्येत्यतस्तदर्थकत्वं तस्येति तद्भावः'²⁹

वस्तुतो राजपुरुष इत्यनेन प्रथमतः राजसम्बन्धवानित्येव बोधो भवति। 'अराजकीय भिन्नः' इत्यादि भेदस्तूत्तरकालमुपतिष्ठते। अतः प्रथमोपस्थित- रूपान्तरङ्गत्वात् संसर्ग एव वाच्यः, भेदस्तु तात्पर्यग्रहकसापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वान्न वाच्यः, किन्त्वार्थिक एवेति भावः। संसर्गस्य भेदाविनाभावित्वात् संसर्गेण हेतुना भेदोऽनुमीयते इति। तथा चानुमानगम्य एव भेदो न तु शाब्दः।

अत्र वृत्त्या भेद एव उत संसर्ग एव वाच्य इत्यनयोर्मध्ये एकतरनिश्चायकप्रमाणाभावादाह-उभयञ्चेति। तेन भेदः संसर्गश्चेत्युभयं वाच्यमिति भावः। प्रभाकारास्तु उक्तभाष्येण परस्परसम्बन्धात् भेदसंसर्गो यथाकथञ्चिद् बोधविषयौ भवतः इत्येव लभ्यते। न तु वाच्यौ ताविति।³⁰ तथा चाराजकीयभिन्नो राजसम्बन्धवांश्चायमिति बोध उपपद्यते।

नैयायिकमीमांसकाश्च व्यपेक्षावादिनः सन्ति, एतेषां मते समासे काचित् विशिष्टा शक्तिर्नास्ति। तत्र लक्षणया विशिष्टार्थबोधः संपद्यते। परन्तु वैयाकरणाः समासे काञ्चिद्विशिष्टामतिरिक्तां वा शक्तिं मन्यन्ते। शब्दशक्तिप्रकाशिकायां पाणिनिसम्प्रदायमभिलक्ष्य उक्तम्- 'व्यञ्जकसुपः सत्वेऽपि संख्या न वाच्या इति तु समासशक्तिवादिनः पातञ्जलाः'³¹ भाष्ये तु व्यपेक्षापक्षं मतान्तरेणोपन्यस्यैकार्थीभाव एव समर्थितः। एवमेव प्रभाकारेण भाष्याशयं प्रकटयति - समासादिषु वृत्तिषु विशिष्टा एव शक्तिः रथन्तरं सप्तपर्ण इत्यादावयवार्थानुभवाभावात्। अत एव भाष्ये व्यपेक्षापक्षमुद्भाव्य 'अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां योऽसावेकार्थीभावकृतो विशेष स वक्तव्यः इत्युक्तम्'³³ विशिष्टशक्त्यस्वीकारे धवखदिरौ निष्कौशाम्बि इत्यादिषु साहित्यनिष्क्रान्तपूर्णेत्यादयोऽर्थाः वाचनिका वाच्या इति भाष्याशयः।

अथ च व्यपेक्षावादस्य भाष्यविरुद्धत्वात् तन्मूलकं पूर्वपदार्थप्रधानः इत्याद्युत्सर्गस्याप्ययुक्तत्वात् किन्तु 'रेखागवय' न्यायमाश्रित्य उत्सर्गोऽपि परम्परयैव बोधक इत्याशयेनोक्तञ्च कौण्डभट्टेन-

समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्।

बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने॥

स्यान्महद् गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः।³⁴

समास इति वृत्तिमात्रोपलक्षणम् 'समर्थः पदविधिः' इत्यत्र पदमुद्दिश्य यो विधीयते समासादिः स समर्थः। विग्रहवाक्यार्थाभिधाने शक्तः सन् साधुरिति सूत्रार्थस्य भाष्याल्लाभात्। पदोद्देश्यकविधित्वञ्च 'कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपासु पञ्चस्वपि वृत्तिष्वस्त्येव'।³⁵ अर्थात् समासेऽवयवशक्त्यैव निर्वाहे पङ्कजशब्दे पङ्कजनिकर्तुरपि योगादेवोपस्थितौ तत्राऽपि समुदायशक्तिर्न सिद्ध्येत। न च पद्यत्वरूपेणोपस्थितये सा कल्प्यत इति वाच्यम्, चित्रगवादि- पदेऽपि स्वामित्वेनोपस्थितये तत्कल्पनाऽऽवश्यकत्वात् लक्षणयैव तथोपस्थितिरिति चेत् पङ्कजशब्देऽपि सा सुवचा। अतः समासेऽतिरिक्तैव शक्तिः पङ्कजशब्दवदिति सिद्ध्यति।

अयमाशयः - समासे पङ्कजशब्दवदतिरिक्ता शक्तिः भवति। पङ्काज्जातमिति पङ्कजम्, अनया व्युत्पत्त्या मीनशैवालादीनां नानार्थानां बोधसम्भवः, तमवरोद्धं 'पद्यत्व' अर्थबोधिकाशक्तिः स्वीक्रियते। तथैव समासेऽपि समुदायस्यार्थबोधिकातिरिक्तां शक्तिं स्वीकुर्मः।

यदि समुदाये शक्तिं न स्वीकुर्मः तदा पङ्कजपदेन शैवालत्वकुमुदत्वादि- रूपेण नानापदार्थानामुपस्थितिः तथा च विशेषणलिङ्गसंख्यादीनामप्युपस्थितिः विशेषणे तदन्वयवारणाय 'सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न' इत्यादि वचनानि तन्मते स्वीक्रियन्ते, तद् महद्गौरवम् स्यात्। अतः समुदाये अतिरिक्ता शक्तिः स्वीक्रियते। यथा - पङ्कजशब्दे अकामैरपि तैः (नैयायिकैः) विशिष्टपद्यत्वेन पद्यबोधनाय विशिष्टा शक्तिः स्वीक्रियते, तं न्यायात् तेषां राजादिपदार्थेऽन्वयवारणाय 'सविशेषणानामित्याश्रित्य चित्रगवादिसमासेऽपि विशिष्टा शक्तिः स्वीकार्या। परञ्च विशिष्टशक्त्यस्वीकारे 'राज्ञः पुरुष' इत्यत्रैव 'राजपुरुष' इत्यत्रापि ऋद्धस्येत्यादि विशेषणान्वयः स्यात्, राजपदेन स्वतन्त्रोपस्थितिसत्त्वात्।

ननु सविशेषणानां वृत्तिर्न इति वचनान्न विशेषणाद्यन्वयः। विभाषावचनञ्च कृतमेवेत्याशङ्कां समाधत्ते वचनैरेवेति। न्यायसिद्धमेव 'विभाषा'³⁶ सूत्रम्। व्यपेक्षाविवक्षायां वाक्यस्यैकार्थीभावे समासस्येति स्वभावादेव प्रयोगनियमसम्भवात्। सविशेषणेऽपि विशिष्टशक्तौ राज्ञः पदार्थैकदेशतयाऽन्वयासम्भवान्यायसिद्धमिति भावः।

वस्तुतस्तु यत्र-यत्र लिङ्गविशेषबोधादर्शनं तत्र-तत्रैकार्थीभाव इति न व्याप्तिः, किन्तु असति बाधके यत्र-यत्रैकार्थीभावस्तत्र तत्रौपसर्जनपदार्थविशेषणाद्यन्वयः इत्येवेति क्वचिद्वाक्येऽपि लिङ्गविशेषानन्वयदर्शने न क्षतिरिति पञ्चोलिनः।³⁷

अथ च व्यपेक्षावादिमते प्रथमदूषणमाह-विशिष्टशक्त्यस्वीकारे धवखदिरौ, निष्कौशाम्बिः, गोरथः, घृतघटः, गुडधानाः, केशचूडः, सुवर्णालङ्कारः, द्विदशाः, सप्तपर्णा इत्यादावितरेतरयोगनिष्क्रान्तयुक्तपूर्णमिश्रसंघात-विकारसुचप्रत्ययलोपवीप्साद्यर्थो वाचनिको वाच्य इति अतिगौरवम्।³⁸

अयमाशयः - 'चार्थे द्वन्द्वः' इत्यत्र 'चार्थे' इत्येको योगस्तत्रानेकमिति सुबिति चानुवर्तते। एवञ्चानेकं सुबन्तं चार्थे वर्तते, तच्च द्वन्द्वसंज्ञकं भवति इति वाक्यभेदेन वचनादेव बोद्धव्यः। एवम् अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे वर्तन्ते इत्यर्थकम् अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे इति वाक्यं भित्वा द्वितीयेन 'प्रथमया' इत्यनेन समाससंज्ञा विधेया,

इत्येवमनेकवचनैरर्थबोधनेऽतिगौरवम्। धवखदिरौ इत्यत्र समाहतौ धवखदिरौ इति समाहृतार्थः, निष्कौशाम्बिः' इत्यत्र निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या इति क्रान्तार्थः। 'गौरथ' इत्यत्र गोभिर्युक्तो रथ इति युक्तार्थः, 'घृतघटः' इत्यत्र घृतपूर्णो घट इति पूर्णार्थः। 'गुडधाना' इत्यत्र गुडमिश्रा धाना इति मिश्रार्थः, 'केशचूड' इत्यत्र केशसंघातभूता शिखा यस्येति सङ्घातार्थः, 'सुवर्णालङ्कारः' इत्यत्र सुवर्णविकारोऽलङ्कार इति विकारार्थः, 'द्विदशा' इत्यत्र द्विरावृत्ता दश इत्यर्थात् सुप्लोपः। 'सप्तपर्णः' इत्यत्र प्रतिपर्ण सप्त-सप्तपर्णानि यस्येति वीप्सा प्रतीयते। एते शब्दा एतादृशार्थबोधका इति वचनं कर्तव्यमित्येवं रीत्या गौरवमिति। यत् 'अव्यवहितोक्तविधया वर्णितस्येति शेषः। उक्ताजहत्स्वार्थापक्षस्य तु निर्दुष्टत्वम् एवेति भावः' इति दर्पणकाराः। तत्तु अजहत्स्वार्थाव्यपेक्षयोर्भेदमभिप्रेत्य।

वस्तुतः प्रकृतग्रन्थकर्तृमते तयोर्भेदो नास्त्येव। किन्त्वेकरूपत्वमेवेति तु न। 'अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसावेकार्थीभावकृतो विशेषः स वक्तव्यः'³⁹ इति भाष्यदूषितत्वादित्यर्थः। वृत्तौ एकार्थीभावानभ्युपगमे वाक्य इव वृत्तावुपसर्जनपदार्थे विशेषणान्वयादीनां प्रसङ्गात्तदभावो वचनेन प्रतिपाद्यः। एकार्थीभावे तु न किञ्चित् वचनेन प्रतिपाद्यम्। एवञ्च तत्तद्वचनकरणरूपगौरवग्रस्तत्वात् व्यपेक्षापक्षो नाश्रयणीय इति तद्भाष्यार्थः।

दर्पणकारस्तु - 'तत्र नानाकारकान्निघातयुष्मदस्मदादेशप्रतिषेध इति भाष्यदूषितत्वादित्यर्थ इति व्याचख्युः तत्र समीचीनम् तत्त्वदर्शिनीकारस्तु - तद्भाष्यस्य पक्षद्वयेऽपि दूषणप्रदर्शनपरत्वात् पूर्वपक्षयुक्तेश्च। तथाहि 'ननु एकार्थीभावकृतविशेषस्य व्यपेक्षावादे वक्तव्यत्वात्, एकार्थीभाववादेपि निघात युष्मदस्मदाद्यादेशविषयैकार्थीभावानभ्युपगमेन समर्थपरिभाषाया अनुपस्थित्या 'अयं दण्डोहरानेन' इत्यादिविभिन्नवाक्येऽपि 'तिङ्तिङः'⁴⁰ इति निघातापत्तिरिति तत्प्रतिषेधो वाच्यः। व्यपेक्षावादे तु न दोषः। वाक्येऽपि समर्थपरिभाषोपस्थित्या भिन्नवाक्ये सामर्थ्याभावान्निघाताप्राप्तेः। एवम् 'ओदनं पच तव भविष्यति' इत्यादावपि युष्मदस्मदाद्यादेशापत्तिरेकार्थीभावादिति तत्प्रतिषेधो वक्तव्यस्तत्पक्षे। व्यपेक्षावादे तु असामर्थ्यात्तत्राप्तिरेव नेति न तत्प्रतिषेधो वक्तव्यः। एवं राज्ञो गौश्चाश्वश्च पुरुषश्चेत्यर्थे राज्ञो गवाश्वपुरुषा इत्यादौ 'राज्ञो गवा' गोश्चाश्वपुरुषाभ्यामेकार्थीभावस्य वक्तुं शक्यतया युगपत् षष्ठीतत्पुरुषद्वन्द्वसमासौ प्राप्नुतः। तथा च स्वरद्वयप्रसङ्गः। अतस्तत्प्रतिषेधो वक्तव्यः एकार्थीभाववादे। व्यपेक्षावादे तु राज्ञस्त्रिभिरेव व्यपेक्षा न गवेति वक्तुं शक्यत्वान्न दोषः। तथा च तत्तद्वचनकरणरूपगौरवस्य पक्षद्वयसाधारणतया व्यपेक्षावादपरित्यागेन एकार्थीभाव-स्वीकारे किं मानम् इति पूर्वपक्षे, व्यपेक्षावादेऽपि 'अयं दण्डोहरानेन' इत्यत्र अनेनेति पदेन दण्डस्य हरणे करणत्वेन निर्देशात् दण्डस्य हरतेश्च व्यपेक्षासत्त्वा- निघातापत्तिः। अतएव इदं सर्पिष्पिबानेन घृतमित्यादौ 'इसुसोस्सामर्थ्य'⁴¹ इति षत्वसिद्धिः। ओदनं पच तव भविष्यतीति इत्यत्रापि भाविनः स्वस्वामिभावस्य प्रतिपादनात् व्यपेक्षासद्भावाद्युष्मदस्मदाद्यादेशापत्तिः। गवाश्वपुरुषा इत्यादावपि समुदायेन व्यपेक्षायामवयवातिरिक्तस्यावयवानालिङ्गितस्य निरूपयितुमशक्यतया अवयवैरपि व्यपेक्षासत्त्वात्स्वरद्वयापत्तिः। अतो व्यपेक्षावादेऽपि तत्तत्प्रतिषेधवचनम् आवश्यकमेव। अत एतद्दोषपरिहाराय उभयैरपि 'समर्थतराणां वा समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः' एकतिङ्वाक्यमित्याश्रयणीयमेव। परं तु विशेषणाद्यन्वयवारणाय व्यपेक्षावादे तत्तद्वचनकरणप्रयुक्तं गौरवमतिरिच्यते। एकार्थीभावे तु न कश्चिद्दोषलेष इति स एव युक्तः। एवञ्च पक्षद्वयेऽपि दूषणप्रदर्शनपरपूर्वपक्षभाष्यस्य सिद्धान्ते व्यपेक्षावादमात्रदूषणपरतया प्रदर्शनं दर्पणकाराणामनुचितमा-करणग्रन्थानवलोकनमूलकञ्चेतीति। तदाह-

चकारादिनिषेधोऽथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम्।

कर्तव्यं ते न्यायसिद्धं त्वस्माकं तदिति स्थितिः॥⁴²

आदिना घनश्यामः, हंसगमनः इत्यादाविवादीनां पूर्वोक्तानाञ्च संग्रहः। दूषणान्तरमाह बहुव्युत्पत्तिभञ्जनमिति। अयमाशयः - चित्रगुरित्यत्र स्वाम्यादिप्रतीतिरनुभवसिद्धा। न च तत्र लक्षणा 'प्राप्तोदको ग्रामः' इत्यादौ तदसम्भवात् 'प्राप्तिकर्त्रभिन्नमुदकम्' इत्यादि बोधोत्तरं तत्सम्बन्धिग्रामलक्षणायामपि 'उदककर्तृकप्राप्तिकर्म ग्रामः' इत्यर्थात्लाभात्। एवमेव ऊढरथः, उपहतपशुः, इत्यादावपि ज्ञेयम्।⁴³

अयमाशयः - व्यपेक्षावादिनाम्मते धवखदिरो इत्यादिस्थलेषु चकारादीनां लोपो भवति। अथ च समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयातिरिक्त- सम्बन्धोऽव्युत्पन्न इत्यादीनां व्युत्पत्तीनां भञ्जनं स्यात्। परमस्माकं विशिष्टशक्ति- वादिनाम्मते समुच्चयाद्यर्थो न्यायसिद्धः शब्दशक्तिस्वभावात्। अत एवास्माकीनां नये चकारादीनां पदानां न लोपः न व्युत्पत्तिभञ्जनम्। तदर्थमेवैकार्थीभावादिनाम्मते लाघवम्।

चकारादि निषेधोऽथ इति। अत्र चकारादिपदे आदिपदेन घन इव श्यामः, घनश्याम इत्यत्र इवपदलोपः कृतः। 'उपमानानि सामान्यवचनैः'⁴⁴ इति सूत्रेण उपमानवाचि घनशब्दस्य सादृश्यवाचि इवादिपदेन सामसो भवति। समासे सति इव लोपः।

परमेकार्थीभाववादिनाम्मते घनगतश्यामत्वसदृशश्यामत्ववानस्य विशिष्टार्थस्य लाभः समासशक्त्या सुतरां सिद्धः। अत एव इवादीनां पदानां लोपो न भवति परं व्यपेक्षामते इवपदस्य लोपो वक्तव्यः। एवं प्रकारेण निष्कौशाम्बिः, चित्रगुः, हंसगमनः, प्राप्तोदको ग्रामः इत्यादिषु स्थलेष्वपि विज्ञेयम्।

अत्राक्षिपन्ति नैयायिकमीमांसकादयः समासघटकराजादिपदानां प्रत्येकं नृपादिषु पृथक्शक्तेः राजा वदति, राजानं प्रणमति, पुरुषोऽस्ति, पुरुषमानयेत्यादौ च नृपादिविषयकशाब्दबोधान्यथानुपपत्त्यावश्यक्लृप्ततया राजपुरुषादिसमासेऽपि प्रत्येकपदनिरूपितया शक्त्या लक्षणया वोपस्थितयोरर्थयोः परस्परमन्वये बुभुत्सि- तार्थविषयकशाब्दबोधसम्भवात् राजपुरुषादिसमासे राजसम्बन्धिपुरुषनिरूपितैकाऽतिरिक्ता शक्तिः समुदाये नाङ्गीकरणीया, अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ इति न्यायात्। अत्र च राजपुरुषरूपार्थयोः राजपुरुषपदाभ्यामुपलभ्यत्वेन तत्र समुदायशक्तिकल्पनमनुचितम्। अतएव कृतद्धितसमासाश्चेति सूत्रे समासग्रहणमपि चरितार्थम्, अन्यथा समुदाये शक्तिसत्त्वे वृत्तिमत्त्वरूपार्थवत्त्वस्य सत्त्वादर्थवत् सूत्रेणैव प्रातिपदिकत्वे सिद्धे तत्र समासग्रहणमनर्थकमेव स्यात्। तस्माद् समुदाये शक्तिस्वीकरणं निरर्थकम्।

यच्चाभाणि नैयायिकैः समासे शक्त्यङ्गीकारे अर्थवत् सूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा कृतद्धितेति सूत्रे समासग्रहणं व्यर्थं स्यादिति, तत्रेष्टापत्तिरेव। अतएव समासग्रहणं यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेद् भवति तर्हि समासस्यैवेति नियमार्थं तेन राज्ञः पुरुषः मूलकेनोपदंशमित्यादिवाक्यस्य न प्रातिपदिकसंज्ञा।

किञ्च राजपुरुषादिसमासस्य प्रातिपदिकसंज्ञासिद्धयर्थं विशिष्टे शक्तिः स्वीकरणीया अन्यथा तस्यानर्थकत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। अत एवार्थवत्सूत्रे भाष्ये 'अर्थवतां समुदायोऽनर्थकः दश दाडिमानि षड्रूपाः कुण्डमजाजिनम्'⁴⁵ इति प्रत्युदाहृतम्। एवञ्च नैयायिकरीत्या राजपुरुषपदयोः प्रत्येकमर्थवत्त्वेऽपि समुदायस्यानर्थकत्वात् प्रातिपदिकत्वानापत्तिः। न च समासस्य विशिष्टार्थे लाक्षणिकत्वेन वृत्तिमत्त्वात् अर्थवत्त्वेन

प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यत्येवेति वाच्यम्, लक्षणायाः शक्यसम्बन्धरूपतया (लक्षणाशक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपत्तिः)⁴⁶ समास- पदशक्यस्याप्रसिद्धौ लक्षणाया अप्यसम्भवात्। एवमेव चित्रगुः इत्यादौ गोपदस्य लक्षणायामुक्तव्युत्पत्तेः सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वमिति स्वरूपं कल्प्यते, तदा चित्रगुरित्यादौ सन्निहितं पदं गोपदम्, तच्च गोपदम् प्रत्ययसन्निहितमेव अतो नास्ति दोषः। उपकुम्भम्, अर्द्धपिप्पली इत्यादौ पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थान्वयेन व्यभिचारात्।

अथ च समस्यमानपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वम् समासोत्तरविभक्तेरिति स्वीक्रियते, तदा नास्ति दोषः इति चेन्न। अक्लृप्तकल्पना क्लृप्तशक्तिः क्लृप्त- व्युत्पत्तित्यागञ्जापेक्ष्य समुदायशक्तिः कल्पनस्यैवोचितत्वात्।

संदर्भः—

1. वै. भू. सा. प्रभाटीका पृ. 263	2. पा. सू. 2/1/13
3. सि.कौ. तत्त्वबोधिनी सूत्र 2/1/1	4. वै.भू.सा. प्रभाटीका पृ. 277
5. म.भा. प्रदीप 2/1/1	6. म. भा. 2/1/1
7. वै. भू. सा. तत्त्वदर्शिनीटीका	8. वै.भू.सा. दर्पणटीका
9. म.भा. 2/1/1	10. वै.भू.सा. पृ. 260
11. वै.भू.सा. पृ. 263	12. वार्तिक 2/2/18
13. सि. कौ. कृदन्तप्रकरणम्, वा. सं. 4185	14. सि. कौ.
15. वै. भू. सा. प्रभाटीका	16. वै.भू.सा. कारिका 29
17. पा.सू. 2/1/21	18. पा.सू. 2/1/9
19. पा.सू. 2/2/2	20. वै.भू.सा. प्रभाटीका पृ. 266
21. वै.भू.सा. कारिका 30	22. वै.भ.सा. प्रभाटीका पृ. 270
23. वै.भू.सा. पृ. 272	24. वै.भू.सा. प्रभाटीका पृ. 272, दर्पणव्याख्या पृ. 271
25. वै.भू.सा. दर्पणटीका पृ. 264	26. वै.भ.सा. समासशक्तिनिर्णयः पृ. 270
27. म. भा. 2/1/1	28. वै.भू.सा. पृ. 272
29. म.भा. 2/1/1	30. वै. भू. सा. प्रभाटीका पृ. 272
31. श.श.प्र.म.भा. 2/1/1	32. म.भा. 2/1/1
33. म.भा. 2/1/1	34. वै.भू.सा. 31-32
35. वै.भू.सा.	36. पा.सू. 2/1/11
37. वै.भू.सा. प्रभाटीका पृ. 282	38. वै.भू.सा. पृ. 283
39. म.भा. 'समर्थः पदविधिः'	40. पा.सू. 8/1/28
41. पा.सू. 8/3/44	42. वै.भू.सा. कारिका 33, पृ. 284
43. वै.भू.सा.	44. पा.सू. 2/1/55
45. म. भा. 1/2/45	46. न्या. सि. मु. शब्दखण्डः

आर. जेड ए 35/36, दुर्गापार्क गली नं. 10,
नई दिल्ली 45

वैदिकलौकिकव्याकरणयोः तुलनाः

राज शर्मा

वैदिकलौकिकसंस्कृतस्य व्याकरणदृष्ट्या तुलनात्मकमध्ययनक्रमे लौकिक-वैदिक संस्कृतस्य स्वरूपं वैशिष्ट्यञ्च विवेचनान्तरमुभयोः भाषयोः व्याकरणग्रन्थेष्वपि प्रकाशः क्षेपणीय इति विचारानुगुणं लौकिकवैदिकव्याकरणविषयेऽपि बहु वर्णितम्। परन्तु शोधस्य मुख्याधारः 'उभयोः तुलनात्मकम् अध्ययनम्' वर्तते। तस्माद् सम्प्रत्यत्र उभयोः तुलनात्मकबिन्दवः प्रस्तूयन्ते—

(क) वैदिकव्याकरणे प्रातिशाख्येषु षत्वणत्वयोः विधाने प्रतिपदुच्चारणस्य महान् दोषः अनेकवारं दृष्टीगोचरं भवति। तद्यथा शौनकीय-ऋग्वेदप्रातिशाख्ये पञ्चमतलस्यादितः अष्टत्रिंशत्तमसूत्रपर्यन्तं षत्वविधानं वर्तते। तत् नैकस्थलेषु प्रतिपदुच्चारणदोषः लभते। कात्यायनप्रातिशाख्येऽपि षत्वणत्वविधानप्रकरणे तादृशी एव स्थितिः। परन्तु लौकिकवैदिकव्याकरणस्य प्रतिनिधिग्रन्थे पाणिनीयव्याकरणे षत्व-णत्वविधानप्रकरणे लाघवस्य व्यवहारः कुतः। वैयाकरणपरम्परा 'अर्द्धमात्रालाघवेन षत्वणत्वविधाने अत्यन्तलघु-सूत्राणां निर्माणं व्यरचि।

(ख) विसर्जनीयस्य कस्यां स्थितौ सकारः षकारो वा कस्यां स्थितौ रेफः कस्याञ्च स्थितौ विसर्गः अस्य प्रकरणस्यापि नियमविधाने प्रतिपदुच्चारणदोषः दृश्यते प्रातिशाख्येषु, परन्तु पाणिनीयव्याकरणे अत्रापि अत्यल्पसूत्रेषु प्रकरणस्य समावेशः कृतः।

(ग) प्रातिशाख्येषु सूत्रप्रक्रिया सुव्यवस्थिता न दृश्यते, कारिकारूपमेव उपस्थितिः तत्र वर्तते। पाणिनिकालादेव सूत्राणां सुव्यवस्था जाता।

(घ) सूत्रनिर्माणशैल्यामपि पर्याप्तभिन्नता वर्तते। अत्र पाणिनीयसूत्राणि शौनकीयप्रातिशाख्यस्य च कानिचन सूत्राणि समासप्रकरणैव यानि रचितानि तान्युदाहरणरूपेण प्रस्तुतीक्रियन्ते—

पाणिनीय सूत्राणि

शौनकप्रातिशाख्यसूत्राणि

(1) अकः सवर्णे दीर्घः

समानाक्षरे संस्थाने दीर्घमेकमुनेस्वरे।

(2) आद्गुणः

इकारोदय एकारमकारः स्वरोदयः।

(‘अग्रे’ शब्द स्थाने ‘उदय’ शब्दप्रयोगः)

(3) इको यणचि

समानाक्षरमन्तःस्थां स्वाम कव्यं स्वरोदयम्

(ङ) समाससंज्ञा उपधासंज्ञा च प्रातिशाख्येषु व्यवहियते। तद्यथा— ‘व्यवपूर्वाव्य-समासयोगे’, ‘सहोपधो रिफित एकवर्मवद्’। अनयोः उपस्थितिः पाणिनीयव्याकरणेऽपि लभते। अतः कुत्रचित् वैदिकलौकिकव्याकरणे साम्यं कुत्रचिच्च वैषम्यमित्येवं प्रकारकमनयोः तुलनात्मकमध्ययनम् लभते।

वैदिकसंस्कृतस्यापेक्षया लौकिकसंस्कृतभाषायाः व्याकरणनियमेषु पर्याप्तभिन्नता विभिन्नैः आचार्यैः स्वीकृता तेष्वेकः विद्वान् ‘तिवारीमहोदयः’ एतयोः द्वयोः भाषयोः मध्ये नियमभिन्नतायाः सूचीं निर्मितवान्। सा चैव सूच्यत्र शोधकर्त्र्या शोधकार्योद्देश्यपूर्वकं प्रस्तूयते—

नियमभिन्नता सूची-

1. वैदिकसंस्कृते प्रयुक्ताः उपध्मानीयाः जिह्वामूलीयाश्च स्वराः लौकिकसंस्कृते लुप्ताः। येषां प्रयोगः विसर्गानन्तरं क्रमेण पवर्गस्य कवर्गस्य च उपस्थितौ भवति स्म।
2. वैदिकसंस्कृते 'त्व' इति व्यञ्जनमासीत् 'ड' इत्यस्य 'ढ' इत्यस्य च प्रयोगः आधिक्येन लभते। प्रदेशेषु अनयोः प्रयोगः सामान्यमेव यथा- दक्षिणभारते महाराष्ट्रे च।
3. 'ऋ' 'लृ' च स्वरौ स्वकीये शुद्धस्वरूपे तद्यथा- 'ऋ' 'लृ' अस्मिन् दीर्घस्वरूपे स्थायित्वं नाप्तवन्तौ अपितु ह्रस्वस्वरूपे (रि) लृ च रूपेणोच्चारणप्रयोगं गतौ।
4. 'ए' 'ओ' अनयोः स्वरयोः उच्चारणं वैदिकसंस्कृते संयुक्ता पररूपेण ('अ' 'इ' तथा च 'अ' 'उ' रूपेण) भवति स्म परन्तु लौकिक संस्कृते एतौ शुद्धैकाक्षररूपेणोच्चारितौ भवतः।
5. तादृशमेव 'ऐ' 'औ' स्वरौ वैदिकभाषायाम् 'आ' 'इ' इत्येव तथा च 'आ' 'उ' इत्येवं रूपेण क्रमशः उच्चारितौ भवतः स्म किन्तु लौकिकसंस्कृतभाषायाम् 'अ' 'इ' तथा च 'अ' 'उ' इति प्रकारकमुच्चारणं जातम्।
6. प्रातिशाख्यानुसारेण दन्त्यव्यंजनानि दन्तमूलादुच्चारितानि भवन्ति स्म, परमनन्तरं ते शुद्धरूपेण पूर्णदन्त्याः अभूवन्। एतेष्वेव 'र' व्यंजनमपि समाविष्टं वर्तते। यदनन्तरं मूर्धन्यं जातम्।
7. वैदिकसंस्कृते स्वराघातस्यापि बहुमहत्त्वम्। वेदमन्त्रोच्चारणे मन्त्राणाञ्च अर्थावबोधने स्वराघातः विशेषेणावधेयः। एकस्य वर्णस्योच्चारणे विशेषरूपेण बलप्रयोगः बलाघातो वा स्वराघातः कथ्यते। स्वराघातस्य दुष्प्रयोगात् अर्थस्यापि दोषः जायते। लौकिकसंस्कृतस्वराघातस्य महत्त्वं समाप्तिमगात्। सामान्येन बलप्रयोगस्तु विद्यते।
8. वैदिकसंस्कृते सन्धिप्रकरणे द्वयोः समानस्वरयोः मेलनं विनाऽपि सन्धिप्रयोगः दृश्यते परन्तु लौकिकसंस्कृते सन्धिप्रकरणे द्वयोः समानस्वरयोरेव मेलनमनिवार्यम् इति नियमः।

शोधच्छात्रः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरपरिसरः,
जयपुरम्

भारतीयसंस्कृतौ वर्णाश्रमव्यवस्थाया महत्त्वम्

सत्यव्रतमिश्रः

पुरुषार्थचतुष्टयसिद्ध्यर्थं भारतीयसंस्कृतौ वर्णाश्रमधर्मस्य पालनमावश्यकं भवति।

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः¹। यो जनः वर्णाश्रमाचारान् आचारति स एव जन भगवन्तं परमेश्वरम् आराधने समर्थो भविष्यति। एतदतिरिक्त अन्यः कश्चित् पन्था नास्ति। यतो हि यः कश्चिद् यज्ञान् यजति स एव परमेश्वरमेव यजति, यः कश्चित् जयति स एनमेव जयति, यः कश्चिद् अन्यान् निघ्नन् भवति स एनमेव परमेश्वरं हिनस्ति हरिस्तु सर्वप्राणिरूपो वर्तते। अतः शास्त्रोक्तवर्णाश्रमाचारमनुसरता एव जनेन स जनार्दनः आराध्यते। उक्तं च विष्णुपुराणे-

यजन् यज्ञान् यजत्येनं जपत्येनं जपन्नृप²
निघ्नन्नन्यान् हिनस्त्येन सर्वभूतो यतो हरिः॥
तस्मात् सदाचारवता पुरुषेण जनार्दनः।
आराध्यते स्ववर्णोक्तधर्मानुष्ठानकारिणा।

ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रश्च सर्वेऽपि स्वस्वधर्मतत्परो भूत्वा विष्णुमाराधयेत्। सामान्यरूपेण यः परापवादं पैशून्यम् अनृतं अन्योद्वेगकरं च न भाषते, यः परदारेषु, परद्रव्येषु, परहिंसासु रतिं न कुरुते, यः पुरुष अन्यान् न ताडयति, न हन्ति, किन्तु देवद्विजगुरूषां शश्रूषासु सदा उद्यतो भवति, यश्च पुरुषः यथा आत्मनः पुत्रे च हितकामस्तथैव सर्वभूतेषु च हितकामो भवति, यस्य मनो रागादिदोषेण न दुष्यति स एव जनः परमः आराधको भवति। उक्तं च विष्णुपुराणे-

ब्राह्मः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रश्च पृथिवीपते³
स्वधर्मतत्परो विष्णुमाराधयति नान्यथा॥
परापवादं पैशून्यमनृतं च न भाषते।
अन्योद्वेगकरं वापि तोष्यते तेन केशवः॥
परदारपरद्रव्यपरहिंसासु यो रतिम्।
न करोति पुमान् भूप तोष्यते तेन केशवः॥
न ताडयति न हन्ति प्राणिनोऽन्याँश्च देहिनः।
यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः॥
देवद्विजगुरूणां च शश्रूषासु सदोद्यतः।
तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेश्वर॥
यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा।
हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम्।

यस्य रागादिरोषेण न दुष्टं नृप मानसम्।
विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा।
सर्वाश्रमेषु ये धर्माश्शास्त्रोक्ता नृपसत्तम।
तेषु तिष्ठन्नरो विष्णुमाराधयति नान्यथा।

ब्राह्मणक्षत्रियविदूशूद्रा इति चत्वारो वर्णाः सन्ति। तत्र प्रत्येकं कर्तव्यस्य वर्णनम् इत्थं वर्तते। यथा च श्रूयते यद् विराट्पुरुषस्य मुखाद् ब्राह्मणः, बाहुभ्यां राजन्यः उरुभ्यां वैश्यः किञ्च पद्भ्यां शूद्रः उत्पन्नाः। यथा हि शरीरस्य सैविध्याय कार्यकरणाय च सर्वेषामप्यङ्गानां स्वीयं-स्वीयं विशिष्टं महत्त्वं भवति तथापि कदाचिदतिशयित्वख्यापने पारदौर्बल्यं भवति।

तत्र ब्राह्मणो हि दानं दद्यात्, देवान् यजेत् यज्ञैः स्वाध्यायतत्परः नित्योदकी अर्थात् स्नानतर्पणादिकर्मनिरतः, अग्निपरिग्रहं च कुर्यात्। जीविकार्थम् अन्यान् याजयेत् अन्यान् अध्यापयेत्, शुक्लार्थान् न्यायेन मार्गेण प्रतिग्रहादानं च कुर्यात्। स सर्वप्राणिनां हितं कुर्यान्नहि कस्यचिदपि अहितं कुर्यात्। सर्वप्राणिषु मैत्रीभावो ब्राह्मणस्य तु उत्तमं धनं भवति। ग्राष्णि पारक्ये रत्ने च ब्राह्मणस्य समबुद्धिः स्यात्। ऋतौ भार्यामुपयेयादिति ब्राह्मणस्य कृते प्रशस्यमुच्यते। यथोक्तं विष्णुपुराणे-

दानं दद्याद् यजेद्देवान् यज्ञैस्स्वाध्यायतत्परः।⁴
नित्योदकी भवेद् विप्रः कुर्याच्चाग्निपरिग्रहम्॥
वृत्त्यर्थं याजयेच्चान्यानन्यानध्यापयेत्तथा।
कुर्यात् प्रतिग्रहादानं शुक्लार्थान् न्यायतो द्विजः॥
सर्वभूतहितं कुर्यान्नाहितं कस्यचिद् द्विजः।
मैत्री समस्तभूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम्॥
ग्राष्णि रत्ने च पारक्ये समबुद्धिर्भवेद् द्विजः।
ऋतावभिगमः पत्न्यां शस्यते चास्य पार्थिव॥

क्षत्रियस्य धर्मः कर्तव्यं वा भवति यत् सः अध्ययनं कुर्यात्, विविधैः यज्ञैः यजनं कुर्यात्, द्विजेभ्यः स्वेच्छानुकूलं दानानि दद्यात्। क्षत्रियस्य प्रमुखं कर्तव्यं राष्ट्ररक्षणं पृथिवीरक्षणं किञ्च शस्त्रविद्याजीवः स भवेत्। क्षत्रियेषु ईश्वरस्य अंशो भवति अतः धरित्रीपालनेनैव ते कृतकृत्या भवन्ति। अतस्तेन अकृतेऽपि यज्ञे यज्ञस्यांशस्तस्मिन् जायते। राजा तु दुष्टानां शासनात् शिष्टानां च पालनात् अभीष्टं लोकं प्राप्नोति। तदुक्तं विष्णुपुराणे-

दानानि दधादिच्छातो द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि वा।⁵
यजेच्च विविधैर्यज्ञैरधीयीत च पार्थिवः॥
शस्त्राजीवो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका।
तत्रापि प्रथमः कल्पः पृथिवीपरिपालनम्॥
धरित्रीपालनेनैव कृतकृत्या नराधिपाः।
भवन्ति नृपतेरंशा यतो यज्ञादिकर्मणाम्॥

दुष्टानां शासनाद् राजा शिष्टानां परिपालनात्।
प्राप्नोत्यभिमताँल्लोकान् वर्णसंस्थां करोति यः॥

वैश्यस्य धर्मः

वैश्यस्य कृतेऽपि अध्ययनं यज्ञः, दानम्, नित्यनैमित्तिककाम्यानां कर्मणाम् अनुष्ठानं तु सामान्यरूपेण कर्तव्यत्वेन सन्त्येव परन्तु पशुपालनम्, वाणिज्यं, कृषिकर्म च तस्य कृते विशिष्टत्वेन कल्पितानि सन्ति। तस्य जीविकायाः साधनान्यप्येतानि भवन्ति। गीतायामप्युक्तम्-

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजम् इति।

विष्णुपुराणेऽप्युक्तम्-

पाशुपाल्यं च वाणिज्यं कृषिं च मनुजेश्वर।⁶

वैश्याय जीविकां ब्रह्मार ददोलोकपितामहः॥

तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मश्च शस्यते।

नित्यनैमित्तिकादीनामनुष्ठानं च कर्मणाम्॥ इति

शूद्रस्य धर्मः त्रैवर्णिकाश्रित एव भवति, तेनैव तस्य पोषणं भवति। क्रयविक्रयाभ्यामपि प्राप्तेन धनेन 'कारु' उद्भवनेन च जीवनं यापयेत् सः विनम्रो भवेत्, शुचिः भवेत् स्वामिनि कापट्यरयहितेन सेवा, मन्त्रं विना यज्ञानुष्ठानम्, अस्तेयम्, सज्जनसङ्गः, विप्रस्य रक्षणम् एतानि अस्य प्रधानानि कर्माणि भवन्ति शूद्रोऽपि दानं दधात् पाकयज्ञैः यजनं कुर्यात्, पितृनिमित्तं यत् तत्सर्वं सोऽपि कुर्यात्। आश्रितानां भरणपोषणार्थम्, सर्वेभ्यो वर्णेभ्यां धनसंग्रहं कुर्यात् स्वदारेषु ऋतु-समये अभिगमनम् एतत्सर्वं तस्य कर्तव्यं भवति। केचन सामान्यधर्माः सन्ति ये सर्वेषां कृते सन्ति।

सर्वप्राणिषु दयाभावः, तितिक्षा (सहनशीलता) अहंकारराहित्यम्, सत्यम्, शौचम्, बहु आयासराहित्यम्(अनायासः) मंगलम्, प्रियवादिता, मैत्रीभावः, निष्कामता अकृपणता, अनसूया (परदोषदर्शी)चा तदुक्तं विष्णुपुराणे-

दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नातिमानिता।⁷

सत्यं शौचमनायासो मंगल प्रियवादिता॥

मैत्र्यस्पृहा तथा तद्वदकार्पण्यं नरेश्वर।

अनसूया च सामान्यवर्णानां कथिताः गुणाः॥

आपत्काले ब्राह्मणस्तु क्षात्रवैश्ययोर्धर्मम् अनुपालयितुं शक्नोति। क्षत्रियो वैश्यस्य धर्मम् अनुपालयितुं शक्नोति परं ब्राह्मणक्षत्रियौ तु कदापि शूद्रधर्मानुपालकौ न भवतः इति शास्त्रमतम् तदुक्तं विष्णुपुराणे-

क्षात्रं कर्म द्विजस्योक्तं वैश्यं कर्म तथापदि।⁸

राजन्यस्य च वैश्योक्तं शूद्रकर्म न चैतयोः॥इति॥

आश्रमव्यवस्था

'शतायुर्वै लोकः' शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः, शतं प्रब्रवाम शरदः" इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यां

मानवानां सामान्यतया आयुः शतं वर्षाणि कल्पितानि सन्ति साम्प्रतिके काले। अतः एतान्चतुर्षु कालेषु विभज्य चत्वारः आश्रमाः कल्पिता ऋषिभिः। ते च ब्रह्मचर्य-गार्हस्थ्य-वानप्रस्थ-संन्यासरूपाः।

ब्रह्मचर्याश्रमः

कृतयज्ञोपवीतसंस्कारो बालको गुरोः सकाशमधीयानो ब्रह्मचारी उच्यते। तस्य क्रियमाणं कर्म ब्रह्मचर्यम् उच्यते। गुरुकुले शास्त्रानुकूलं कथं तेन व्यवहर्तव्यम् इति तस्य धर्मव्यपदेश्यो भवति। एतद् हि वर्तमानसमयेऽपि महते लाभाय अस्ति। अतो नूनम् अद्यत्वेऽपि अधीयानेन छात्रेण एतादृशं व्यवहर्तव्यमेव। तदुक्तं विष्णुपुराणे-

बालः कृतोपयनो वेदाहरणतत्परः।⁹

गुरुगेहे वसेद्भूप ब्रह्मचारी समाहितः॥ इति॥

गुरुकुले निवसतो बालस्य कर्तव्यं व्याहरता और्वनामकेन ऋषिणा उक्तम्। ब्रह्मचारी प्रातरुत्थाय शौचाचारेण शुद्धो भूत्वा गुरोः शुश्रूषापूर्वकं व्रतादिधर्ममनुपालयन् स्थिरबुद्ध्या गुरोः वेदान् अधीयीत। प्रातः सायं च उभे सन्ध्ये, सूर्यम् उपस्थाय अग्निम् उपास्य गुरुम् अभिवादयेत्। एतद् ब्रह्मचारिणा ध्यातव्यं यत् स्थिते गुरौ स तिष्ठेत्, याते तस्मिन् स यायात्, आसमाने तस्मिन् स तस्मान्नीचैः आसीत। शिष्यः कदापि गुरोः प्रतिकूलं न सञ्चरेत्। तदुक्तं विष्णुपुराणे-

शौचाचारव्रतं तत्र कार्यं शुश्रूषणं गुरोः।¹⁰

व्रतानि चरता ग्राहयोश्चेदश्च कृतबुद्धिनाप॥

उभे सन्ध्ये रविं भूप तथैवाग्निं समाहितः।

उपतिष्ठेत् तदा कुर्याद् गुरोरप्यभिवादनम्॥

स्थिते तिष्ठेद् व्रजेद् याति नीचैरासीत चासति।

शिष्यो गुरोर्नृपश्रेष्ठ प्रतिकूलं च संचरेत्॥

गुरोराज्ञया गुरुसंमुखम् उपविश्य यथा गुरुः वेदम् उच्चारयेत् तथा सोऽपि एकाग्रमनसा उच्चारयेत्। गुरोः आज्ञया भिक्षान्नं स भक्षयेत्। आचार्यस्य स्नानात्परं तस्मिन् जलाशये स स्नायात्। इत्थं विद्यां सम्प्राप्य स गृहस्थाश्रमं व्रजेत्। तदुक्तम्-

तेनैवोक्तं पठेद्देवं नान्यचित्तः पुरस्थितः।¹¹

अनुज्ञातश्च भिक्षान्नमश्नीयाद् गुरुणा ततः॥

अवगाहयेदपः पूर्वमाचार्येणावगाहिताः।

समिज्जलादिकं चास्य कल्यं कल्यमुपानयेत्॥

गृहीतग्राह्यवेदश्च ततोऽनुज्ञाममिवाप्य च।

गार्हस्थ्यमाविशेत् प्राज्ञो निष्पन्नगुरुनिष्कृतिः॥

गृहस्थाश्रमः

गृहस्थाश्रमस्य महत्त्वं सर्वातिशयं विद्यते। यतोहि अन्ये सर्वेऽपि आश्रमा गृहस्थाश्रमम् आश्रित्य एव जीवन्ति। यथा सर्वे प्राणिनः वायुं समाश्रित्य एव प्राणवन्तस्तिष्ठन्ति तथैव गृहस्थाश्रमे इतरे जनाः समाश्रिता

भवन्ति। विधिपूर्वकं विवाहं कृत्वा वर्णानुकूलेन कर्मणा स सिद्धिं प्राप्नोति। अतो गृहस्थी न्यायेन मार्गेण धनसंग्रहणं कृत्वा पितृऋषिदेवातिथीन् च सन्तर्प्य कुलवर्धकं सन्ततिं सम्प्राप्य ऐहलौकिकं पारलौकिकं च सुखं लभते। तदुक्तं विष्णुपुराणे-

विधिनावाप्तदारस्तु धनं प्राप्य स्वकर्मणा।¹²

गृहस्थकार्यमखिलं कुर्याद् भूपालशक्तितः॥

निवापेन पितृनर्चन्यज्ञैर्देवाँस्तथातिथीन्।

अन्यैर्मुनीन् स्वाध्यायैरपत्येन प्रजापतिम्।

भूतानि बलिभिश्चैव वात्सल्येनाखिलं जगत्।

प्राप्नोति लोकान् पुरुषो निजकर्मसमर्जितान्॥

इत्थं गृहास्थाश्रमधर्ममनुपालयन् मनुष्यः पिण्डदानेन पितृगणान्, यज्ञैः देवगणान्, अन्नदानेन अतिथीन्, स्वाध्यायेन ऋषिगणान् पुत्रोत्पत्त्या च प्रजापतीन्, बलिभिः भूतगणान्, वात्सल्येन अखिलं जगत् सेवमानः स उत्तमोत्तमान् लोकान् प्राप्नोति। यः कश्चिद् भिक्षाजीवी किञ्च ये केचित् परिव्राजः, अथवा ब्रह्मचारिणो भवन्ति ते सर्वेष्वेनमेवाश्रमम् आश्रयन्ते। अतोऽयमाश्रयः श्रेष्ठतमः उच्यते। तदुक्तम्-

भिक्षाभुजश्च ये केचित् परिव्राड्ब्रह्मचारिणः।¹³

तेऽप्यत्रैव प्रतिष्ठन्ते गार्हस्थ्यं तेन वै परम्॥

ब्राह्मणाः वेदाहरणकार्याय तीर्थस्नाय पृथिवीदर्शनाय च वसुधायाम् अटन्तः अनिकेता अनाहारा सायंगृहाश्च ये सन्ति तेषां प्रतिष्ठाया आधारस्तु गृहस्थ एव भवति। अतो गृहस्थेन एतादृशा अतिथयः मधुरेण वचनेन शयनासनभोजनादिना स्वागतदानेन सत्क्रियन्ताम्। यतोहि यस्य अतिथिः यस्माद् गृहाद् भिक्षां विना प्रतिष्ठन्ते ते गृहस्वामिनः पुण्यं गृहीत्वा तस्मै पापं दत्त्वा ततः प्रयाति। अतो गृहस्थाश्रमिणः कृते अतिथीनां कृते अवमानम्, अहंकारः दम्भः, परितापः, उपधातः पारुष्यवचनं च न प्रशस्यानि भवन्ति। यः कश्चिज्जनो गृहस्थाश्रमधर्मं सम्यगनुपालयति स सर्वबन्धनमुक्तः सन् अत्युत्तमान् लोकान् प्राप्नोति। तथा ह्युक्तम्-

अनिकेता अनाहारा यत्र सायंगृहाश्च ये।¹⁴

तेषां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च॥

तेषां स्वागतदानादि वक्तव्यं मधुरं नृप।

गृहागतानां दधाच्च शयनासनभोजनम्॥

अतिथिर्यस्य भग्नाशा गृहात् प्रतिनिवर्तते।

स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति॥

अवज्ञानमहंकारो दम्भश्चैव गृहे सतः।

परितापोपधातौ च पारुष्यं च न शस्यते॥

यस्तु सम्यक् करोत्येवं गृहस्थः परमं विधिम्।

सर्वबन्धविर्निमुक्तो लोकानाप्नोत्यनुत्तमान्॥

वानप्रस्थाश्रमः- गृहस्थाश्रमे वसन् गृही स्वकृतकृत्यं परिसमाप्य वयसस्तृतीये भागे स्वसन्तत्यै दायित्वं समर्प्य भार्यां गृहे निक्षिप्य अथवा तया सहैव वनं व्रजेत्। तत्र पर्णमूलफलाहारं स्वीकृत्य केशश्मश्रुजटाभिः मुनिवेशं कृत्वा भूमौ शयानः समागतान् अतिथीन् सेवेत। चर्मकाशकुशैः परिधानं वस्त्रं च निर्माय धारयेत् किञ्च तस्य कृते त्रिकालसन्ध्या प्रशस्या उच्यते। देवताभ्यर्चनम्, होमः, अतिथिपूजनम्, भिक्षा बलिवैश्वदेवादि कर्म तस्य कृते प्रशस्यं भवति। एतदेव पञ्चयज्ञत्वेन व्यवहियते। वन्यस्नेहेन गात्राणाम् अभ्यङ्गनम्, तपः शीतोष्णसहिता च तस्य प्रशस्तं कर्म भवति। यो हि जनः एतां नियतचर्यां चरन् वानप्रस्थे वसति स अग्निरिव सर्वानपि दोषान् दग्ध्वा नित्यलोकान् प्राप्नोति। तदुक्तं विष्णुपुराणे-

वयः परिणतो राजन् कृतकृत्यो ग्रहाश्रमी।¹⁵

पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा।

पर्णमूलफलाहारः केशश्मश्रुजटाकरः।

भूमिशायो भवेत्तत्र मुनिस्सर्वातिथिर्नृप॥

चर्मकाशकुशैः कुर्यात् परिधानोत्तरीयके।

तद्वत्त्रिषणवनं स्नानं शस्तमस्य नरेश्वर॥

देवाभ्यर्चनं होमः सर्वाभ्यागतपूजनम्।

भिक्षा बलिप्रदानं च शस्तमस्य नरेश्वर॥

वन्यस्नेहेन गात्राणामभ्यङ्गश्चास्य शस्यते।

तपश्च तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहितष्णुता॥

यस्त्वेतां नियतचर्यां वानप्रस्थश्चरेन्मुनिः।

स दहत्यग्निवद्दोषान् जयेल्लोकांश्च शाश्वतान्॥ इति॥

संन्यासाश्रमः- चतुर्थाश्रमः संन्यासाश्रमः कथ्यते। अस्मिन् आश्रमे स भिक्षुको भूत्वा जीवनं यापयेत्। स्वीजवने प्राप्तान् अनुभवान् अधिगतानि च ज्ञानानि ग्रामाद् ग्रामान्तरं परिभ्रम्य जनेभ्यो यच्छेत्। उच्यते च ज्ञानं सम्प्राप्यं संसारे यः परेभ्यो न यच्छति। ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न इव नेच्छते॥¹⁶ इति। पुत्रद्रव्यकलत्रेषु स्नेहं परित्यज्य निर्मत्सरो भूत्वा धर्मार्थकामान् परित्यज्य सर्वेषु जनेषु मैत्रीभावं समभावं च कुर्यात्। सर्वविधाम् आसक्तिं परित्यज्य जरायुजाण्डजादिभ्योऽपि न द्रुहयेत्। एकस्मिन् ग्रामे स एकां रात्रिम् कस्मिन् पुरे तु पञ्चरात्रिं यावदेव निवसेत्, येन तत्रस्थैः जनैः सह तस्यानुरागो न वर्धेत। स जीवनरक्षार्थं भिक्षायै तदा एव गच्छेत् यदा पुरवासिनः पाकादिक्रियां परिसमाप्य कृतभोजनाः स्युः। संन्यासी तु काम-क्रोध-लोभ-मद-दर्पादीन् परित्यज्य निर्ममो भूत्वा सर्वेभ्यो अभयं प्रदाय स्वयं निर्भयो भूत्वा व्रजति। तदुक्तं विष्णुपुराणे-

पुत्रद्रव्यकलत्रेषु त्यक्तस्नेहो नराधिप।¹⁷

चतुर्थमाश्रमं स्थानं गच्छेत् निर्धेतमत्सरः॥

त्रैवर्गिकास्त्यजेत् सर्वानारम्भानवनीपते।

मित्रादिषु समो मैत्रस्समस्तेष्वेव जन्तुषु॥

जरायुजाण्डजादीनां वाङ्मनःकायकर्मभिः।
युक्तः कुर्वीत न द्रोहं सर्वसङ्गाँश्च वर्जयेत्॥
एकरात्रस्थितिग्रामे पञ्चरात्रस्थितिः पुरे।
तथा तिष्ठेद् यथा प्रीतिर्द्वेषो वा नास्य जायते।
कामः क्रोधस्तथा दर्पमोहलोभादयश्च ये।
ताँस्तु सर्वान् परित्यज्य परिव्राड्निर्ममो भवेत्॥ इति॥

अनेन प्रकारेण वर्णाश्रमधर्मान् पालयन्त एव जनाः धर्मार्थकाममोक्षाख्यं पुरुषार्थचतुष्टयं सम्प्राप्य

कृतकृत्या भवन्ति।

संदर्भः—

1. विष्णुपुराणम् तृतीयांशे अष्टमाध्याये श्लोक सं. 9
2. तत्रैव, श्लोक सं. 10-11
3. तत्रैव, श्लोक सं. 12-19
4. विष्णुपुराणम्। तृतीयांशे अष्टमाध्याये, श्लोक सं. 22-25
5. तत्रैव, श्लोक सं. 26-29
6. विष्णुपुराणम्। तृतीयांशे अष्टमाध्याये श्लोक सं. 30-31
7. तत्रैव, श्लोक सं. 36-37
8. तत्रैव, श्लोक सं. 39
9. विष्णुपुराणम्। तृतीयांशे नवमाध्याये श्लोक सं. 1
10. तत्रैव, श्लोक सं. 2-4
11. तत्रैव, श्लोक सं. 5-7
12. तत्रैव, श्लोक सं. 8-10
13. विष्णुपुराणम्। तृतीयांशे नवमाध्याये श्लोक सं. 11
14. तत्रैव, श्लोक सं. 13-17
15. विष्णुपुराणम्। तृतीयांशे नवमाध्याये श्लोक सं. 18-23
16. तत्रैव, श्लोक सं. 25-30

छात्रः, मुक्तस्वाध्यायपीठम्,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

महाकवि माघ के काव्य की शब्दार्थरमणीयता

प्रो. अर्कनाथ चौधरी

वीरप्रसवा राजस्थान-धरा के भीनमाल जनपद को अपने जन्म से गौरवान्वित करने वाले महाकवि माघ वाल्मीकि व्यास भास कालिदास भारवि हर्ष एवं दण्डी के समान संस्कृत के महाकवियों की श्रेणी के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। माघ के महाकाव्य 'शिशुपालवधम्' में उपर्युक्त महाकवियों की रचनाओं के समान सारे वैशिष्ट्य दृष्टिगोचर होते हैं। अलङ्कारशास्त्रियों ने 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ सालङ्कारौ काव्यम्'¹, 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्'², 'रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्'³।

‘यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥’⁴

इत्यादि को काव्य का स्वरूप बताया। काव्य के स्वरूप में काव्य का प्राणभूततत्त्व किसी ने रस को, किसी ने ध्वनि को, किसी ने अलङ्कार को तो किसी ने चमत्कार को माना है। किन्तु सभी सहृदय काव्य के प्राणभूत तत्त्व रस को मानने पर सहमत दिखते हैं। 'रसो वै सः'। रसाभिव्यक्ति का मूल उपादान कारण रमणीय शब्द और अर्थ को काव्य में महत्त्वपूर्ण माना है।

शब्दार्थ की रमणीयता का उत्कर्ष गुण अलंकार रस एवं अर्थगाम्भीर्य के साथ ललित पदों के सन्निवेश से माना जाता है। जहाँ महाकवि कालिदास के काव्यों में अन्य अलङ्कारों के साथ उपमा की प्रधानता है, भारवि के काव्य में अर्थगाम्भीर्य की विशेषता है, तथा दण्डी और हर्ष के काव्यों में पदलालित्य शिखरायमाण है, ये तीनों ही विशेषताएँ महाकवि माघ के काव्य में विद्यमान होकर शब्दार्थ की रमणीयता का पल्लवन कर रहे हैं। अतः समालोचकों ने 'माघे सन्ति त्रयो गुणाः' कहा है। माघ के काव्य की शब्दार्थरम्यता को 20 सर्गों में निबद्ध शिशुपालवध में नायक, खलनायक, नायिका, सैन्यविन्यास, युद्ध, राजनीति, पर्वत, नदी, वन, उद्यानविहारादि के वर्णन प्रसङ्गों में हम अधोलिखित वर्णन से उपलक्षणतया जान सकते हैं।

महाकवि ने प्रथमसर्ग के दूसरे ही पद्य- गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः। पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलितमीक्षितं जनैः॥⁵ में लोगों के विस्मय को जगाकर तीसरे पद्य में तेजःपुञ्ज नारद के स्वरूप का वर्णन करते हुए व्याकरणनियमसम्मत सरल सुबोध शब्दों के साथ काव्यलिङ्ग अलङ्कार का प्रयोग कर काव्य की रम्यता का निदर्शन कराते हुए कहा-

चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्।

विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः॥⁶

‘यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनामाविष्कृतोऽरुणपुरस्सर एकतोऽर्कः’ इस कालिदास के सूर्योदय-चन्द्रास्त वर्णन के समान ही माघ रैवतक पर्वत को सूर्योदय एवं चन्द्रास्त के मध्य वारणेन्द्रलीला के समान

वर्णन कर रहे हैं, और यह सुन्दर पद्यरचना निदर्शना-अर्थालङ्कार की अद्भुत छटा लिखेर कर कवि को घण्टामाघ के विरुद्ध से विभूषित कर रही है।

उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधानि याति चास्तम्।
वहति गिरिरथं विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम्॥⁷

जहाँ कालिदास अपने काव्यों की नायिकाओं को रूपसौन्दर्य की दृष्टि से विधाता की अपूर्व सृष्टि मानते हैं वहीं माघ अपने नगर की सभी स्त्रियों के परस्पर प्रतिस्पर्धी रूपलावण्य को भी विधाता का परिमार्जनपूर्ण निर्माण बता कर अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करते हैं -

परस्परस्पर्धिपरार्ध्यरूपाः पौरस्त्रियो यत्र विधाय वेधाः।
श्रीनिर्मितप्राप्तघुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यमलं ममाज॥⁸

प्रियतम कृष्ण के अवलोकन के लिए व्याकुल जिन जिन रमणियों को कृष्ण ने निहारा उनमें कातर-नयन कुछ लज्जा से नम्रमुखी हो गयीं और जिन्हें नहीं देखा वे कुछ ईर्ष्यालु रमणियाँ निःशङ्क हो उन्हें कटाक्षों से घायल करने लगीं, इस हावभाव का स्वाभाविक वर्णन अत्यन्त श्लाघनीय है। यथा-

यां यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा हिया नम्रमुखी बभूव।
निःशङ्कमन्याः सममाहितेयास्तत्रान्तरे जनुरमुं कटाक्षः॥⁹

कवि ने राजनीति पर गहन एवं महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। राजनीति की तुलना शब्दविद्या के साथ प्रस्तुत करते हुए माघ कहते हैं कि - अमात्य मन्त्रज्ञ दूत और गुप्तचर आदि की नियुक्ति के बिना राजनीति शोभायनमान नहीं होती, जैसे सूत्रार्थ संबद्ध पद वृत्ति आदि से युक्त होती हुई भी शब्दविद्या पशुपशा- शास्त्रारम्भसमर्थक पतञ्जलि रचित भूमिकाभाग के बिना शोभित नहीं होती। उक्तार्थ वर्णनपरक पद्य अर्थगाम्भीर्य, शब्दार्थोभय श्लेष और पूर्णोपमा का भी सुन्दर उदाहरण है- 'अनुत्सूत्रपदन्यासा सवृत्तिः सनिबन्धना। शब्दि व नो भाति राजनीतिरपशुपशा'¹⁰

एक प्रतापी राजा की बुद्धि तीक्ष्ण तो हो परन्तु मर्मच्छेदी न हो, कार्य प्रतापी तो हो किन्तु शान्त हो, हिंसक न हो, मन अभिमानपूर्ण तो हो परन्तु पर को सन्ताप देने वाला न हो, वह वस्तुतः वाग्मी अर्थात् सत्यवादी हो।

तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धिः कर्म शान्तं प्रतापवत्। नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः॥¹¹

एक कुशल राजा वह होता है जो 'शस्त्र की अपेक्षा बुद्धि का प्रयोग करे, प्रकृति - स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना को अपना अङ्ग माने, मन्त्रणा को दुर्भेद्य कवच बनाए, गुप्तचरों को नेत्र तथा दूत को वाणी बनाकर व्यवहार करे, इन उपर्युक्त तथ्यों का चित्रण निम्नलिखित पद्य में दर्शनीय है- बुद्धिशस्त्रः प्रकृत्यङ्गो धनसंवृत्तिकञ्चुकः। चारेक्षणो दूतमुखः पुरुषः कोऽपि पार्थिवः॥¹² उक्त गुणों से सम्पन्न विद्वान् राजा को पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को ध्यान में रख कर कार्य करना चाहिए, जिस तरह सत्कवि शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है उसी तरह राजा को मन्त्रशक्ति पर भी बल देना चाहिए-

नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे। शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते॥¹³

अर्थरमणीयता के साथ अर्थगाम्भीर्य का एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है, जिसमें व्याकरण-शास्त्रोक्त बलवान् उदात्त-स्वर की तुलना द्वारा बलवान् शत्रु के साथ अनुकूल समय में ही मान-अपमान व्यवहार करने का नीतिशास्त्र का उपदेश देते हुए कहा गया है कि - जिस तरह एकपद में (सुबन्त-तिङन्तादि समानपद में) प्रत्यय के कारण होने वाले (अनुदात्त, स्वरित) स्वरों को नष्ट कर उदात्त स्वर प्रबल हो जाता है उसी के समान शिशुपाल एक साथ ही शत्रुओं को नष्ट कर देता है, अतः अभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए- 'निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव'¹⁴। शत्रु की प्रबलता तथा प्रबलशत्रु की उपेक्षा को रोगसमूह राजयक्ष्मा के साथ तुलना का चित्रण हृदयाकर्षक है-

'मा वेदि यदसावेको जेतव्यश्चेदिराडिति। राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स महीभृताम्'।¹⁵

उदयाचल पर्वत के शिखर पर उदित होते प्रातःकालीन बालसूर्य कमल के साथ मुखहासपूर्ण कमलिनियों द्वारा देखा जा रहा है तथा पक्षियों के कलरव द्वारा आकाशरूपिणी माता उसे बुला रही है, और वह किरण रूपी हाथों को आगे बढ़ाता हुआ आकाश की गोद की ओर बढ़ रहा है, जैसे मुखहास के साथ माता के बुलाने पर शिशु माँ की गोद की ओर बढ़ता है। बालसूर्य के व्यवहार को शिशु के व्यवहार से श्लिष्ट कर चित्रित करने के कारण अधःपद्य में श्लेषमूलक अतिशयोक्तिपूर्ण रूपक की रमणीयता द्रष्टव्य है-

उदयशिखरिशृङ्गप्राङ्गणेष्वेष रिङ्गन् सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः।

विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः परिपतति दिवाके हेलया बालसूर्यः॥¹⁶

माघ शक्ति-संपन्न अधिकारियों के भ्रष्ट व्यवहार को सूर्य के व्यवहार के साथ मनोरम शब्दों में उत्प्रेक्षित करते कहते हैं कि - पदभ्रष्ट व्यक्ति पुनः पद प्राप्त करने पर कारागार में बन्द अपने संबन्धियों को जैसे मुक्त करता है वैसे ही यह सूर्य ऊपर चढ़ कर पराग-लोलुप विलासी कमल की पंखुरियां खोल कर भ्रमरों को कमलिनियों के बन्धन से मुक्त करता है। यह वर्णन अपने प्रिय के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार को इङ्गित करता है।

चिरमतिरसलौल्याद्बन्धनं लम्भितानां पुनरयमुदयाय प्राप्य धाम स्वमेव।

दलितदलकपाटः षट्पदानां सरोजे सरभस इव गुप्तिस्फोटमर्कः करोति॥¹⁷

बसन्त ऋतु की रमणीयता का वर्णन करते हुए कवि ने अद्भुत शाब्दी ध्वनि तथा बन्ध की विषमता से रहित समता नामक गुण की प्रस्तुति करते हुए कहा कि - 'बसन्त ऋतु में बसन्त द्वारा विकसित मधुर, मनोहर और मधु-परिपूर्ण माधवी के पराग-पान से बुद्धियुक्त मदमस्त भ्रमरी मदोत्पादक ध्वनि करती हुई उच्चस्वर में गाने लगी'। यथा -

मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसंमृद्धिसमेधितमेधया।

मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुजगे॥¹⁸

बसन्त के ही वर्णनप्रसङ्ग में यमक अलङ्कार के प्रयोग द्वारा मनोहारी शब्दगुम्फन किसका मन नहीं हर लेता-

नवपलाशपलाशवनं पुरःस्फुटपरागपरागतपङ्कजम्।

मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनोभरैः॥¹⁹

प्रकृतिवर्णनपरक पद्य में श्लेषालङ्कार मिश्र तुल्ययोगिता का उत्तम प्रयोग द्रष्टव्य है जिसमें महाकवि ने रैवतक पर्वत का चित्रण करते हुए स्त्रियों के दन्त ओष्ठ नितम्ब एवं कोमल कपोल का वर्णन कर शृङ्गार रस का प्रदर्शन किया है –

दन्तोज्ज्वलासु विमलोपलमेखलान्ताः सद्वचित्रकटकासु बृहन्नितम्बाः।

अस्मिन्भजन्ति घनकोमलगण्डशैला नार्योऽनुरूपमधिवासमधित्यकासु॥²⁰

प्रकृतिवर्णन के प्रसंग में ही रात्रि को नायिका, चन्द्र को नायक, किरणों को अङ्गराग, सुगन्धित वायु को सहायक, तथा आकाश को वस्त्राञ्चल के रूप में श्लेष युक्त रूपक द्वारा प्रस्तुत कर रात्रि रूपी अभिसारिका नायिका का गमन वर्णन हृदयहारी है—

शिशिरकिरणकान्तं वासरान्तेऽभिसार्य, श्रसनसुरभिगन्धिः साम्प्रतं सत्त्वेवा

व्रजति रजनिरेषा तन्मयूखाङ्गरागैः परिमलितमनिन्द्यैरम्बरान्तं वहन्ती॥²¹

और प्रणयकलह में मानी प्रेमियों के मानभेदन में स्त्रियों का रोदन सशक्त अस्त्र बन जाता है, इस अनुभूत व्यवहार को माघ ने सहज शब्दों में कह दिया—

करुणामपि समर्थ मानिनां मानभेदे, रुदितमुदितमस्त्रं योषितां विग्रहेषु॥²²

शिशुपालवध के उन्नीसवें सर्ग में द्वन्द्वयुद्ध के प्रसङ्ग में अनुष्टुप् छन्द में चित्रबन्ध द्वारा प्रस्तुत एकाक्षरपाद, सर्वतोभद्र, मुरजबन्ध, चक्रबन्ध, गोमूत्रिकाबन्ध, अर्धचक्रबन्ध की अद्भुत प्रस्तुति तथा एकाक्षर द्व्यक्षर शब्दों के प्रयोग की कुशलता महाकवि माघ को शब्दार्थरमणीयता के साथ अर्थगौरव में भी गुरुता प्रदान करती है। द्रष्टव्य पद्य –

दाददो दुददुदावी दादादो दूददीददोः। दुदादं दददे दुदे दाददददोऽददः॥²³

वररोऽविवरो वैरिविवारी वारिरारवः। विववार वरो वैरं वीरो रविरिवौवरः॥²⁴

‘जजोजोजाजिजिज्जाजी तं ततोऽतिततातितुत्’ इस एकाक्षरपद की व्युत्पत्ति से कवि की अपूर्वप्रतिभा का निदर्शन होता है। यथा— जजन्ति इति जजाः (योधाः)जजानाम् ओजः जजौजः, तेन जाता इति जजोजोजा, तस्याः आजिः जजोजोजाजिः, तां जयति इति जजोजोजाजिजित्, स चासौ जाजी च इति जजोजोजाजिजिज्जाजी, (जजति— युध्यति तच्छीलः इति जाजी) यह पद पराक्रमी बलराम का विशेषण बना है। ‘योद्धाओं के ओज से उत्पन्न युद्ध को जीतने वाला योद्धा बलराम’ यह अर्थ है।

उपर्युक्त पद्य के अतिरिक्त अन्य अनेक पद्यों में महाकवि के एकाक्षर तथा यक्षर का प्रयोग उन्हें व्याकरण शास्त्र का भी मर्मज्ञ सिद्ध करता है। धातुओं से प्रत्ययों का योग कर शब्दनिर्माण की प्रक्रिया में प्रायः समास के सभी भेदों को प्रदर्शित कर देना तथा व्युत्पत्ति द्वारा एक या दो अक्षरों में अनेक अर्थों को प्रस्तुत कर देना अलौकिक प्रतिभा के विना संभव नहीं है। अत एव कहा गया है— ‘माघे मेघे गतं वयः’।

सन्दर्भ—

1. मम्मट, काव्यप्रकाश, 1/
2. विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, 1/
3. पण्डितराज जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, 1/
4. आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक, 1/13
5. माघ, शिशुपालवधम्, 1/2
6. माघ, शिशुपालवधम्, 1/3
7. माघ, शिशुपालवधम्, 4/20
7. माघ, शिशुपालवधम्, 3/18
7. माघ, शिशुपालवधम्, 3/16
7. माघ, शिशुपालवधम्, 2/11
7. माघ, शिशुपालवधम्, 2/109
7. माघ, शिशुपालवधम्, 2/82
7. माघ, शिशुपालवधम्, 2/86
7. माघ, शिशुपालवधम्, 2/95
7. माघ, शिशुपालवधम्, 2/96
7. माघ, शिशुपालवधम्, 11/47
7. माघ, शिशुपालवधम्, 11/60
7. माघ, शिशुपालवधम्, 6/20
7. माघ, शिशुपालवधम्, 6/2
7. माघ, शिशुपालवधम्, 4/40
7. माघ, शिशुपालवधम्, 11/21
7. माघ, शिशुपालवधम्, 11/35
7. माघ, शिशुपालवधम्, 19/114
7. माघ, शिशुपालवधम्, 19/100

पूर्व निदेशक,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

संस्कृतसाहित्य में महाराणा प्रताप वर्णन

प्रो. रमाकान्त पाण्डेय

संस्कृत साहित्य में राजपूताने के जिन वीरों को स्थान मिला है, उनमें महाराणा प्रताप का स्थान सर्वोपरि है। साहित्य राष्ट्र के वीर सपूतों धर्मरक्षकों तथा राष्ट्रनायकों का गुणानुवाद करता है और उसे पीढ़ियों तक सम्प्रेषित करता रहता है। राणा प्रताप जिस वंश के महान् योद्धा थे, वह वंश सदा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिये तत्पर रहा है। मेवाड़ राजवंश का ध्येय वाक्य ही “जो दृढ़ राखै धर्म को, तेहि राखै करतार” है। इस ध्येय वाक्य में “धर्म” शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म के लिये प्रेरणा देता है। महाराणा प्रताप धर्मपरायण महान् देशभक्त तथा स्वतन्त्रता के परम उपासक थे। उन्होंने अपने धर्म को कभी झुकने नहीं दिया तथा अधर्म और अन्याय के सम्मुख कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। “अमरमंगल” नाटक के प्रणेता पञ्चानन तर्करत्न प्रस्तावना में इस वंश की उत्पत्ति श्रीरामचन्द्र के द्वितीय पुत्र लव से मानते हैं। लव ही इस वंश के प्रथम शासक थे और उन्हीं से इस वंश का विस्तार हुआ। इस वंश में वप्पा रावल, राणा रत्नसिंह, राणा हम्मीर, राणा कुम्भा आदि महान् राजा हुये। राणा प्रताप अपने पूर्वजों से विलक्षण थे। संस्कृत भाषा तथा साहित्य पर उनका महान् अनुराग था। वे निर्भीक, वीर और निःस्पृह योद्धा थे। उनके दरबार में चक्रपाणि मिश्र जैसे महान् शास्त्रज्ञ पण्डित थे, जिन्होंने राज्याभिषेकपद्धति, मुहूर्तमाला तथा विश्ववल्लभ जैसे महनीय ग्रन्थों की रचना की। राज्याभिषेकपद्धति मुलतः राजाओं की लुप्त हो रही राज्याभिषेक विधि को पुनरुज्जीवित करने कि लिये लिखी गयी थी। कहा जाता है कि मुगलकाल में वैदिक विधि से राज्याभिषेक की पद्धति प्रायः लुप्त होती जा रही थी। मुगल सम्राट् द्वारा प्रेषित “शाही खिलअत” को पहन करके ही राजा अपने को अभिषिक्त मान लेता था। महाराणा प्रताप को यह विधि उचित नहीं लगी और उन्होंने चक्रपाणि मिश्र को “राज्याभिषेकपद्धति” के प्रणयन के लिये प्रोत्साहित किया। यह भी सुना जाता है कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के लिये भी यही पद्धति भेजी गयी थी। विश्ववल्लभ मूलतः वृक्षायुर्वेद का ग्रन्थ है। आधुनिक कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस ग्रन्थ की वैज्ञानिकता स्वीकार की है। राजाओं में प्रायः यह परम्परा देखी जाती है कि वे अपने राजाश्रित कवि या पण्डित द्वारा लिखे ग्रन्थ के नाम में कहीं न कहीं अपना नाम अवश्य जोड़ते थे। राणा प्रताप चाहते तो “विश्ववल्लभ” ग्रन्थ का “प्रतापवल्लभ” नाम करवा सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सम्भवतः किसी भी राजाश्रय में “विश्व” को प्रिय मानकर लिखा गया यह प्रथम ग्रन्थ है। मेवाड़ राज्य अपनी स्थापना काल से ही अपनी दानवीरता, धर्मवीरता, दयावीरता तथा युद्धवीरता के लिये प्रख्यात रहा है। इस वंश का विद्या और कला प्रेम भी विख्यात है। राणा प्रताप को स्वाभिमान और स्वातन्त्र्य भावना वंशानुगत रूप से मिली थीं। राणा प्रताप में नेतृत्व की अपूर्व शक्ति थी, लोक उनका दीवाना था। राणा प्रताप संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी तथा राजस्थानी साहित्य में तो अमर हैं ही, लोकगीतों में भी उनकी वीरता के स्वर सुनायी पड़ते हैं। ऐसे कम ही

शासक होते हैं जो लोकमानस में अमर हो पाते हैं। राणा प्रताप पर संस्कृत में प्रायः सभी विधाओं में काव्यरचना हुयी है। महाकाव्य, खण्डकाव्य, गद्यकाव्य तथा नाट्य आदि के माध्यम से संस्कृत कवियों ने उनके वैशिष्ट्य को अंकित किया है। राजप्रशस्ति, राजरत्नाकर जैसे मेवाड़ के राजाश्रित कवियों द्वारा लिखे गये महाकाव्यों में महाराणा प्रताप का उज्वल चरित्र देशभक्ति तथा प्रजाप्रेम प्राप्त होता है। अमरकाव्यम्, अमरसार इत्यादि महाराणा प्रताप के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओझा मानसिंह तथा राणा प्रताप के मध्य हुयी शत्रुता का उल्लेख करते हुये कहते हैं— “बादशाह अकबर ने गुजरात को विजय कर लिया था, परन्तु थोड़े ही समय पीछे वहाँ मिर्जा मुहम्मद हुसेन और सरदार उल्मुल्क की अध्यक्षता में विद्रोह हो गया, जिसकी सूचना पाकर बादशाह को शीघ्र ही उधर जाना पड़ा। वहाँ शान्ति स्थापित कर वह तो अपनी राजधानी को वापस लौटा और कुँवर मानसिंह को बहुत सी सेना के साथ डूंगरपुर तथा उदयपुर की तरफ़ यह आज्ञा देकर भेजा कि जो हमारी अधीनता स्वीकार करे उसका सम्मान करना और जो ऐसा न करे उसे दण्ड देना। शाही फौज ने डूंगरपुर को विजय कर लिया। फिर वह महाराणा को समझा कर बादशाही सेवा स्वीकार कराने के विचार से विक्रम संवत् 1630 आषाढ़ (ई. सन् 1573, जून) में उदयपुर आया। महाराणा ने उसका आदर कर उसके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार किया। कुँवर ने बादशाही सेवा स्वीकार कराने के लिये बहुत कुछ उद्योग किया जो सब प्रकार से निष्फल ही हुआ। वहाँ से उसके विदा होने से पहले महाराणा ने एकदिन उसके लिये उदयसागर की पाल पर दावत का प्रबन्ध किया और कुँवर अमर सिंह तथा मानसिंह को साथ लेकर वह वहाँ पहुँचा। भोजन के समय स्वयं महाराणा उपस्थित न हुआ, कुँवर मानसिंह को आज्ञा दी कि तुम मानसिंह को भोजन करा देना। भोजन के समय मानसिंह ने महाराणा के भोजन में सम्मिलित होने का आग्रह किया तो अमरसिंह ने उत्तर दिया कि महाराणा के पेट में कुछ दर्द है। इसलिये वो उपस्थित न हो सकेंगे। आप भोजन कीजिये, इस पर जोश में आकर मानसिंह ने कहा कि इस पेट के दर्द की दवा मैं खूब जानता हूँ।”¹ राजप्रशस्ति महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में भी इस घटना का उल्लेख हुआ है²। राजरत्नाकर में भी यह प्रसंग स्पष्टतः प्राप्त होता है³।

मानसिंह और राणा प्रताप की शत्रुता का मूल अकबर की अधीनता न स्वीकार करना तथा उस प्रसंग में घटी यह घटना रही। संस्कृत साहित्यकारों ने राणा प्रताप की देशभक्ति और जीवनगाथा का गान करने के लिये अपनी तीक्ष्ण लेखनी चलायी, उनका समर्थन किया तथा अपने काव्यों के माध्यम से उन्हें अमरत्व प्रदान किया। आन्ध्रमूल के पुणे निवासी ओगेटि परीक्षित शर्मा ने रामायण की तर्ज पर राणा प्रताप के जीवन पर “श्रीमत्प्रतापराणायनमहाकाव्य” की रचना की। रामायण के अनुसार इस महाकाव्य में भी छः काण्ड हैं। प्रत्येक काण्ड सर्गों में विभक्त है। गुजरात के मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक ने “प्रतापविजयम्” नाम से नव अंकों के महनीय नाटक की रचना की। इस नाटक की प्रस्तुति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर के छात्रों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की गयी। मधुसूदन सरस्वती के वंशज हरिदास सिद्धान्त वागीश ने मिवारप्रतापम् नाटक का प्रणयन किया, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने वीरप्रतापम् जैसे नाटक की रचना कर के राणा प्रताप का यशोगान किया। देव शर्मा वेदालंकार, सत्यनारायण शास्त्री, सुभाष वेदालंकार, पंचानन

तर्करत्न, विश्वनाथ केशव छत्रे, ओमप्रकाश शास्त्री राही, देवर्षि कलानाथ शास्त्री आदि कवियों ने राणा प्रताप के जीवनचरित को नाट्य विधा में गाया तो देहरादून निवासी श्रीकान्त आचार्य ने शिवराजविजय की पद्धति को अपना कर “प्रतापविजयः” उपन्यास की रचना की जो पन्द्रह निःश्वासों में विभक्त है। अनेक कवियों ने खण्डकाव्यों की भी रचना की जिनमें ईशदत्तविरचित “प्रतापविजयम्” मनोरम तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महावीर जोशी का प्रतापचरितम् भी महत्वपूर्ण खण्डकाव्य है।

महाराणा प्रताप का जन्म कुम्भलगढ में 9 मई 1540 (तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया, रविवार, 1597 विक्रमी) को महाराणा उदय सिंह (द्वितीय) तथा जयवन्ता बाई के पुत्र के रूप में हुआ। 1 मार्च, 1576 को उन्होंने मेवाड़ के 49 वें उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी सम्हाली। जिस समय राणा प्रताप सिंहासनारूढ हुये उस समय मुगलों की क्रूरता और अत्याचार चरम पर थे। अनेक राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके शरणागत हो गये थे, कई राजवंश अपनी मर्यादाओं को भूलकर मुगल वंश से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे किन्तु राणा प्रताप इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने संघशक्ति से शत्रुओं को जीतने का उपक्रम करते हुये वन में निवास किया। जैसे सूर्य के प्रताप से उल्लू भयसन्तप्त हो जाता है उसी प्रकार राणाप्रताप के भय से अकबर सन्तप्त होता था—

बाल्यात् प्रतापसिंहोऽयं भिल्लैः सार्धं वसन् प्रियम्।

सङ्घशक्त्या परान् जेतुं यतते स्म स्वयं धिया॥

भास्करस्य प्रतापेन दिवान्धः सर्वदा यथा।

सन्तापितो भिया भाति प्रतापेन तथा नृपः⁴॥

ओगेटि परीक्षित शर्मा ने श्रीमत्प्रतापराणायनम् में महाराणा प्रताप के कतिपय उन पक्षों को उकेरा है जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं किन्तु प्रायः सभी संस्कृत कवियों ने उनको उतना विस्तार नहीं दिया। इस महाकाव्य में राणा प्रताप धीरोदात्त कोटि के नायक हैं—

धीरोदात्तैर्गुणैर्युक्तः राणाशत्रुभयङ्करः

धर्मभीरुः स्थितप्रज्ञः सङ्ग्रामे भीमविक्रमः॥

अयं धीरः प्रसन्नात्मा त्यागी राष्ट्रहितेच्छुकः।

भुवौकसां समाराध्यः साक्षाद् रामविभुः स्वयम्⁵॥

ओगेटि शर्मा राणा प्रताप में राम के गुणों का साक्षात्कार करते हैं। राष्ट्र को दुष्टों से मुक्त कराने के लिये राम ने चौदह वर्षों तक वन में निवास किया, सेना को संगठित किया। उन्होंने न केवल मानवों, अपितु वानर और भालुओं की सहायता ली। राम के सहायक वन्यप्राणी थे, राणा प्रताप ने भील और आदिवासियों को संगठित कर मजबूत सेना तैयार की। राणा प्रताप महान् देशभक्त थे, प्रेम आत्मसमर्पण का ही दूसरा नाम है। प्रेमी अपने प्रिय के लिये सर्वदा उत्सर्ग करता है, वह उसका प्रतिदान या प्रत्युपकार नहीं चाहता। राम का जीवन देशप्रेम की इसी उदात्तता का निकषोपल है। राणा प्रताप भी राम की भाँति राष्ट्रराधन हेतु वन-वन भटके। राणा प्रताप के चरित्र में देशभक्ति की पराकाष्ठा सुशोभित होती थी। देश के भाग्योदय के लिये

उन्होंने उन्नीस वर्षों तक ठण्डी, गर्मी और वर्षा को सहन करते हुये वन में निवास किया। जिस प्रकार राष्ट्र की रक्षा के लिये श्रीराम ने चौदह वर्षों तक वन में निवास किया, पाण्डवों ने तेरह वर्षों तक कष्ट सहन किया? उसी प्रकार राणाप्रताप ने म्लेच्छों से देश की रक्षा के लिये स्त्री और पुत्रों के साथ वन में निवास किया⁶।

संस्कृतसाहित्य में महाराणा प्रताप स्वाभिमानी तथा सब को साथ लेकर चलने वाले राजा के रूप में वर्णित हैं। प्रताप सिंह सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले थे, वे शक्तिशालियों में श्रेष्ठ थे, उन्नत भाल, कमल के समान लोचन, शरत्कालीन चन्द्रमा के समान गौर, विस्तीर्ण वक्षःस्थल से युक्त, हाँथ में भाला धारण करने वाले थे। शत्रुनाशक, धरा के इन्द्र राणा प्रताप को देखकर आदर से किसका मस्तक नहीं झुक जाता था? प्रतापविजय खण्डकाव्य में महाकवि ईशदत्त उनके स्वरूप का प्रभावशाली वर्णन करते हैं –

अभूत् पुरा भारतभाविभासकः स एकलिङ्गस्य सदध्युपासकः।

महाबली दुर्गचितौरशासकः प्रतापसिंहः परतापनाशकः॥

विशालवक्षा अधिपाणिभासयन् महाकरालं करवालकालकम्।

इवेन्द्रवज्रः स महीध्रमण्डलान् जघान लोकेषु शठान् हठान्वितान्॥

प्रसन्नचेता बलिनांधुरन्धरः लसल्लाटः परिणद्धकन्धरः।

नवाब्जनेत्रः शरदिन्दुसुन्दरः स वेशतोऽभूद् भुवने पुरन्दरः⁷॥

गरीब उन्हें कल्पवृक्ष के समान देखते थे, वीर उन्हें इन्द्र समझ कर प्रणाम करते थे, शत्रु उन्हें अपना काल समझते थे तथा कुछ लोग उन्हें कलियुग में कल्कि भगवान् का अवतार मन्ते थे—

अकिञ्चनैः कल्पतरुप्रभीकृतः स्वयं विडोजा इति वीरखन्दिः।

धृतोऽरिभिः काल इव स्वमानसे स कल्किकल्पः कलितः कलौ जनैः⁸॥

स्वतन्त्रता के लिये राणा प्रताप अपने स्त्री और पुत्रों के साथ वन-वन भटके, अनाथ स्त्रियों के शोक से वह चिन्तित रहते थे, गायों और ब्राह्मणों के गिर रहे आँसुओं को पोंछते थे, वह आर्य जाति के आभूषण थे।

रणछोड़ भट्ट के राजप्रशस्ति तथा अमरकाव्यम् , सदाशिव के राजरत्नाकर और जीवंधर के अमरसार जैसे महाकाव्यों तथा काव्यों में राणा प्रताप का उल्लेख प्राप्त होता है। रणछोड़ भट्ट तथा सदाशिव दोनो ही मेवाड नरेश राजसिंह के सभा कवि थे। राजप्रशस्ति को महाराणा जयसिंह ने 25 शिलाओं में उत्कीर्ण कराकर राजसमन्द झील में पर लगवाया। राजरत्नाकर के अनुसार उदयसिंह के बाद राणा प्रताप सिंहासन पर विराजमान हुये। मुगलों के अत्याचार से पीडित भारत वर्ष को देख कर प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी—

अत्स्यामि पत्रपुटके न पुनर्न हैमै।

वत्स्यामि वर्णभवने विजने न ह्ये।

स्थास्याम्यहं भुवि तृणासनकेषु तेषु

न त्वच्छरत्नरचितेषु नृपासनेषु॥52॥

मैं राणाप्रताप जब तक भारतभूमि को मुगलों के आतंक से मुक्त नहीं करा लेता तब तक पत्तलों में भोजन करूँगा, स्वर्णपात्रों में नहीं, जंगल में निवास करूँगा, महलों में नहीं, घासफूस से बने आसन पर बैलूंगा, सिंहासन पर नहीं। चाहे चन्द्रमा दिन में तपने लगे, सूर्य पश्चिम से उगने लगे, कल्पवृक्ष स्वयं सूख जाय किन्तु मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं होगी।

वप्पाकुलेऽमलतमे न गृहीतजन्मा
नाऽहम्प्रताप इति विश्रुतभीमकर्मा।
वीराङ्गना न जननी मम नाऽस्मि शूरः
चेन्स्लेच्छमण्डलमहं निखिलं न हन्मि॥59॥

अगर मैंने सम्पूर्ण मुगलों का विनाश नहीं किया तो मानो मैं कीर्तिशाली वप्पाकुल में नहीं जन्मा, मैं भीमकर्मा प्रतापसिंह नहीं कहलाऊँगा, मेरी जननी वीरांगना न मानी जाय और मैं शूरवीर न समझा जाऊँ।

राजरत्नाकर महाकाव्य के प्रणेता सदाशिव जयपुर के राजा मानसिंह तथा महाराणा प्रताप के बीच हुयी शत्रुता का उल्लेख करते हुये हल्दीघाटी के युद्ध का विस्तृत वर्णन करते हैं। राणा प्रताप भोजन के समय सायं तथा प्रातः अन्नसत्र करते थे। मेवाड राजवंश का यह सनातन व्रत था। एकबार राजा मानसिंह गुजरात विजय करके लौट रहा था। मार्ग में वह उदयपुर में रुका। राणा प्रताप ने सेनासहित मान सिंह को भोजन के लिये आमन्त्रित किया किन्तु स्वयं मान सिंह के साथ भोजन नहीं किया। मानसिंह के साथ राणा प्रताप भोजन करने क्यों नहीं आये, इस कारण का उल्लेख प्रतापविजयकार ने ओजस्वी भाषा में दिया है –

पितामहस्ते यवनाय कन्यकां ददौ यतः किन्न कुलं कलङ्कितम्।
तथाऽपि सार्धं मयकैः भोजनं न मान! एवं भज माननीयताम्॥72॥
वयं क्व वर्णाश्रमधर्ममर्माः सदा सदाचारविचारधाराः।
स्वजातिहीनाः कुलधर्मतश्च्युताः क्व हन्त! यूयं कृमितुल्यजन्तवः॥73॥
सह त्वया हन्त! कृतेऽनुरञ्जने न किं विरुद्धं जगतीतले भवेत्।
क्व दन्तिनः स्याच्छशकेन मित्रता क्व जम्बुकः सिंहसखः श्रुतस्त्वया॥74॥

हल्दीघाटी के युद्ध का प्रत्यक्षदृष्टवत् वर्णन करने में संस्कृत कवियों ने अपूर्व सफलता पाई है। राणाप्रताप के चेतक घोड़े का वर्णन करते हुये हिन्दी कवि श्यामनारायण पाण्डेय ने “रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था” जैसे गीत गाये। संस्कृत कवियों की दृष्टि में भी चेतक का महत्त्व कम नहीं है। वह महान् स्वामिभक्त, अपने स्वामी के संकेतों को जानने वाला तथा युद्धकौशल में पारङ्गत था। संस्कृत का कवि हल्दी घाटी के उस प्रत्येक रजःकण और उस प्रत्येक प्रस्तरखण्ड को नमन करता है, जिनका राणा प्रताप ने शत्रुओं के रक्त से अभिषेक किया है। युद्धारम्भसूचक दुर्धर दुन्दुभी के तुमुल नाद के साथ हल्दीघाटी में रौद्ररस मूर्तिमान् हो उठता है। राणा प्रताप को युद्ध के लिये सजा देख कर ऐसा लगने लगता है मानो प्रलय के लिये साक्षात् भव ही तत्पर होकर आ गये हैं। श्रीशदत्त की अनुप्रासानुप्राणित कविता इस प्रसंग को सहृदय के सम्मुख प्रत्यक्ष उपस्थापित कर देती है—

भुवं भृकुट्या भृशमाविभीषयन्
 भुजङ्गभीमोऽमितभूतिभूषितः।
 विधातुकामः प्रलयं भयङ्करं
 लयङ्करः किं भव एव भात्ययम्॥पृ.76॥

कभी राणा को देख कर कार्तिकेय का भ्रम होता है तो कभी वह वज्रधारी इन्द्र या गाण्डीवधारी अर्जुन प्रतीत होने लगते हैं। कवि यहाँ राणा प्रताप के अस्त्रों का वर्णन करता हुआ भयानक रस की सृष्टि करता है। राणाप्रताप के भाले का वर्णन करता हुआ वह कहता है—

अलक्षि विद्युत्फलकोपमः परैरर्तिकिं तर्कैकधनैर्यमोऽपरैः।
 अमानि कैश्चिच्च पलायनेऽपरैः सुदर्शनो दर्शनमात्रकातरैः॥पृ.83॥

प्रताप का भाला रणभूमि में शत्रुओं को बिजली की धार की तरह प्रतीत हो रहा था। कुछ ने उसे यमराज समझा तो डर कर भागने वालों को वह विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह लगा। युद्धभूमि में प्रवेश करते हुये राणा प्रताप की ललकार सहज रोमाञ्चित कर देती है। अपनी वंशपरम्परा, उनके द्वारा की गयी देशसेवा तथा राक्षसों के वध का स्मरण करता हुआ ललकारता है—

अद्यापि पश्यतु जगद्रघुवंशवीर्यं
 ग्रन्थेषु मत्कृत इदं विलिखन्तु विज्ञाः।
 एकोऽपि कोपिततमः कतमः परेण
 दिल्लीश्वरेण समरं समरीरचद् यः॥पृ.70॥

संसार आज फिर रघुवंशियों के पराक्रम को देखे। विद्वज्जन मेरे इस युद्ध को इतिहास में लिखें कि एकबार कुपित किये गये किसी अकेले व्यक्ति ने दिल्लीश्वर से मोर्चा लिया था। एकलिङ्ग के जयघोष के साथ समर में मारकाट मचाता हुआ राणा प्रताप यवनों को कोमल पल्लव की तरह काटने लगता है। उसका अश्व चेतक स्वामी के भाले की टंकार को सुन कर उत्साह से हेषा रव करने लगता। वह इतने वेग से दौड़ रहा था कि उसके ग्रीवा के बाल लहरा रहे थे और उसके वेग के कारण पृथ्वी हिल रही थी। प्रताप सिंह को अपनी पीठ पर पाकर चेतक महाभयंकर हो गया था, वह सर्प की तरह फुफकारता हुआ बड़े बड़े गजराजों को रौंद रहा था। उसके टापों के प्रहार से धरती फट रही थी, उसकी गति क्षण भर के लिये चमकी बिजली की तरह तेज थी। उसे देखकर यवन पीडित हो रहे थे—

निशम्य राणा कृतकुन्ततङ्कति स चेतकश्चारु चकार हुङ्कतिम्।
 उदप्रवेगोच्छलदच्छकेशरः चचाल युद्धेऽप्यचलां प्रचालयन्॥
 प्रमत्त आशीविषवत् समन्धयन् निबन्धयंश्चापि महामतङ्गजान्।
 प्रतापसिंहाश्रितपृष्ठभीषणः रणाङ्गणे रिङ्गणमातताम सः॥
 खुराग्रभागेन विदारयन् भुवं निशामयंश्चाप्रियभैरवं स्वम्।
 क्षणप्रभोत्पातनिपातचञ्चलः न कं चकाराततरं स चेतकः॥130-132॥

युद्धभूमि में प्रताप निर्भय होकर अपने वीरों को ललकार कर प्रोत्साहित कर रहे थे—

त्वं छिन्धि भिन्धि परिदारय त्वम्।

त्वं खण्डय ज्वलय कर्तय पातय त्वम्।

आदेशयन्ननु पदं विपदङ्कमूर्तिः

युद्धे प्रतापनृपतिर्द्रुमोत्कटोऽभूत्।।प्रतापविजय, पृ.92।।

युद्धभूमि में कहीं घोड़ा कट कर गिर रहा था, कहीं हाथियों के छूड़ कट रहे थे और उसकी पीड़ा से हाथी चिगघाड मार रहे थे। इस प्रकार राणा प्रताप शत्रुओं को पशुमार मार रहे थे।

इसी बीच उनका अश्व चेतक घायल हो जाता है। मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक का प्रतापविजय नाटक नौ अंकों में निबद्ध विशाल नाटक है। यह नाटक भाषा और भावों से परिपूर्ण है। कवि प्रतापविजय नाटक में यह सूचित करता है कि चेतक मानसिंह के गज पर आरूढ़ हो गया और राणा प्रताप ने भाले से मान सिंह पर प्रहार किया किन्तु उस हाथी के शुण्ड के अग्रभाग में रखे खड्ग से चेतक का पैर ब्रणित हो गया। उसके लिये राणा प्रताप दुःखी हो रहे थे तभी उन्हें झाला मानसिंह की मृत्यु का समाचार मिलता है। चेतक पर विलाप करते हुये राणाप्रताप विह्वल हो जाते हैं। वह समग्र प्रकरण करुण रस की सृष्टि करता है। श्रीमत्प्रतापराणायनम् महाकाव्य में ओगेटि परीक्षित शर्मा ने राणा के विलाप को वियोगिनी छन्द में निबद्ध किया है—

अथ किं कथयाऽश्रुतल्लज कथमेवं कृतवानसि स्वयम्।

निवसन् मम सन्निधौ सखे अनधीतोऽसि मदीयभावनाम्।।(पृ.-345-350)

राणाप्रताप का चेतक के लिये विलाप उस पर उनके अनुराग को दिखाता है। राणा उसकी चाल, उसकी निपुणता, बुद्धिमत्ता आदि का स्मरण करते हुये विलाप करते हैं। वह उसे उच्चैःश्रवा से उत्पन्न बताते हैं।

राजस्थान में प्रणीत रूपक साहित्य में राणाप्रताप का उज्वल और स्वाभिमानी चरित्र उभरा है। मेवाडमार्तण्ड, राज्याभिषेक, चित्तौड़सिंह, प्रतापसिंहीय आदि रूपकों में राणा के विभिन्न गुणों का निदर्शन प्राप्त होता है। राणा प्रताप मानसिंह को स्पष्ट कहते हैं—

मानसिंह! म्लेच्छानां दास्येन त्वमियान् कापुरुषः सञ्जातो यद्राजपुत्रः म्लेच्छैः पराजेष्यन्त इति विभेषि। निश्चितं जानीहि यत् सीसोदिया क्षत्रिया मोगलान् सम्मुख समरे समामन्त्रयितुं सर्वदा सञ्जाः। (प्रतापसिंहीयम्, पृ. 237)।

श्रीकान्त आर्य अपने गद्यकाव्य “प्रतापविजयः” में पन्द्रह निश्वासो में राणा प्रताप का विशद वर्णन करते हैं। प्रतापसिंह की प्रतिज्ञा का वर्णन करता हुआ कवि राणा प्रताप के मुख से कहता है—

सफलधिष्यामि वीरजननीस्तन्यपानम्। इतः प्रभृत्येव स्वर्णरजतादिभोजनपात्राणि परिहाय पर्णपात्रे भोजनं करिष्ये। कोमलानि वासांसि परित्यज्य स्वदेशीयतन्तुवायनिर्मितानि स्थूलवस्त्राणि परिधास्ये। स्वाद्वन्नानि परिहाय जीवनयापनमात्रोपयिगि अन्नमत्स्यामि (पृ.38)।

श्रीकान्त आर्य का महाराणा प्रताप का गद्यविधा में विशद वर्णन करना उनका श्लाघ्य प्रयास माना जाना चाहिये। मेवाडप्रताप नाटक में राणा प्रताप का चरित्र अंकित करने में हरिदास सिद्धान्तवागीश अत्यन्त सफल हुये हैं। इस नाटक का प्रथम मंचन सन् 1945 में स्टार रङ्गमञ्च, कलकत्ता में हुआ। कवि ने भिन्नो के गान तथा मञ्च में ही चेतक के मरण की योजना करके कुछ नया करने का उपक्रम किया है। राणा प्रताप की देशभक्ति का चित्रण करने में भी कवि सफल हुआ है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने भी “वीरप्रतापम्” नामक नाटक की रचना की है। इस नाटक में सिंहासनारूढ़ होते ही राणा प्रताप प्रतिज्ञा करते हैं—

यावन्मे धमनीमुखेषु रुधिरक्लेदोऽपि सन्तिष्ठते
मांसं वाऽस्थिनि तिष्ठति क्वचिदपि प्राणाः शरीरे स्थिताः।
तावन्म्लेच्छपतेः कथञ्चिदपि न प्राप्स्याम्यहं निघ्नतां
स्वातन्त्र्यस्य पदं समस्तवसुधां नेतुं यतिष्ये भृशम्॥ 1.26॥

ओगेटि परीक्षितशर्मा ने श्रीमत्प्रतापराणायन महाकाव्य में राणा प्रताप को राष्ट्रपुरुष कहकर सम्बोधित किया है तथा उनके अन्तिम सन्देश के रूप में उनके उपदेशों को स्थान दिया है। राणाप्रताप स्वतन्त्रता को ही सर्वोपरि मानते थे। वे भारत वर्ष की सांस्कृतिक विविधता से भी पूर्णतः परिचित हैं। उनके उपदेशपरक कतिपय पद्य यहाँ द्रष्टव्य हैं—

अनन्तकालाद्ब्रह्मतीह संस्कृतिः धरातले राजितभारतावनौ।
तां संस्कृतिं नाशयितुं पराः सदा धाटीभिरेवाऽत्र समागता भृशम्॥
हे राजपुत्रा भुवि भारतं प्रियं स्वर्गश्रिया भूषितमेव सर्वदा।
एषा धरा सर्ववसुन्धरा मुदा सस्यैरननैः प्रतिभाति भूतले॥
पीयूषतुल्यैः सलिलैः प्रपूरितैः नैकैस्तटाकैः सुरसैः सरोवरैः।
उत्तुङ्गशैलाग्रशिखालिपर्वतैः कासारशोभालसितैश्च भूमिभिः॥
कुत्रापि नास्त्येव धरातले नृपाः चैतादृशी भूतलनाकदेवता।
आयान्ति मा इव देवताः प्रियाः माश्च देवा इव भान्ति सर्वशः॥
राष्ट्राय यद्यत् करणीयमस्ति मे दीक्षायुतेनाऽत्र कृतं मुदा मया।
तुच्छं वपुः सर्वमिदं समर्पितं स्वातन्त्र्यसम्पादनकारणाय वै॥
गात्रं मदीयं रणहेतिमण्डितं शक्त्या विहीनं गलितं विकम्पते।
संवर्धते दैहिकरत्नपीडनं कर्तव्यमद्यैव समाप्तमत्र मे ॥विजयकाण्ड, 7॥

महाराणा प्रताप आजीवन राष्ट्र और संस्कृति के लिये संघर्ष करते रहे। राष्ट्रीय एकता के साथ साथ सामाजिक एकता भी उनके लिये सर्वोपरि थी। उनके जीवन में त्याग और औदार्य का प्राधान्य था। मथुरा प्रसाद दीक्षित तथा देवशर्मा वेदालंकार ने जगमाल और राणा प्रताप के राज्य सिंहासन के विषय में इतिहास में प्राप्त विवाद को भी उठाया है। विजयप्रतापम् में राज्याभिषेक की प्रसन्नता में सुरापान करने का उपक्रम करता है। जगमाल के राज्याभिषेक को झालाराव, ग्वालियर नरेश आदि निरस्त कर देते हैं तथा राणा प्रताप

का अभिषेक करते हैं। राणा प्रताप का चरित्र सब को साथ लेकर कार्य करने तथा राष्ट्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है। राणा प्रताप ने दलित और उपेक्षित वर्गों को सम्मान दिया उन्हें आगे लाये और उनके सहयोग से राष्ट्र का विकास किया। मेवाड़ के सिंहद्वार पर आज भी एक तरफ शस्त्रधारी राजा तो दूसरी तरफ शस्त्रधारी भीलराज अंकित हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता में सभी के योगदान महत्त्वपूर्ण माना तथा सब को सहभागिता प्रदान की। आज जब हम भौतिकता की वात्या में फँस गये हैं, हम पर सांस्कृतिक और वैचारिक आक्रमण हो रहे हैं, ऐसे में राणा प्रताप का चरित्र हमें राष्ट्र के विकास का मार्ग दिखाता है, हमें अपनी संस्कृति के संरक्षण की प्रेरणा देता है।

सन्दर्भ सूची-

1. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुरराज्य का इतिहास, प्रथम भाग, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, द्वितीय संस्करण, 2006, पृ. 426-27
2. प्रतापसिंहोऽथ नृपः कच्छवाहेन मानिना। मानसिंहेन तस्याऽऽसीद् वैमनस्यं भुजेर्विधौ॥
अकबरप्रभोः पार्श्वे मानसिंहस्ततो गतः॥4.21-22॥
3. आमन्त्रितः स समयान्नरदेवगेहे भोक्तुं नृपः सपृतनः किल मानसिंहः।
श्रीचित्रकूटपतिना सह भोक्तुकामो मार्गं व्यलोकयत च तस्य सुधर्ममूर्तेः॥
अत्यादृतोऽपि न समेति यदा स भोक्तुं श्रीमेदपाटविषयेश्वरवंशदीपः।
कूर्मस्तदा किमिति नेत इति स्वकीयानाऽऽगन्तुकः स्म परिपृच्छति वृद्धपुंसः॥
अत्रान्तरे श्रवसि कोऽपि जनोऽस्य राज्ञः स्वास्ये निधाय वसनाञ्जलमित्यगादीत्।
सत्क्षत्रिया महति राजकुले प्रजाता नो भुञ्जते यवनसङ्गवता सहैते॥
इत्थं निशम्य कटुवाचमदीनसत्त्वो राजोदतिष्ठदरुणायितनेत्रकोणः।
श्मश्रु प्रमृज्य करजेन सवाहिनीकः शीघ्रं जगाम च चकत्तनरेशगेहम्॥
तस्मिन् गते नरपतौ नरदेवमुख्यः प्रक्षाल्य वेश्म किल विष्णुपदीपयोभिः।
मृद्गोमयेन परिलिप्य च भाण्डजातं निष्कास्य तद्विनिदधे च पुनर्नवीनम्॥7.3-7.7॥
4. श्रीमत्प्रतापराणायनम्, उदयकाण्ड, 2.15-16
5. वही, पृ.100, श्लोक 508
6. वही, उदयकाण्ड, 2.15-16
7. प्रतापविजय, पृ. 23
8. प्रतापविजय, 40

मूलग्रन्थ -

1. श्रीमत्प्रतापराणायनं महाकाव्यम्, ओगेटि परीक्षित शर्मा, प्रकाशक - लेखक स्वयम्, 10/11 सकाल नगर, बाणेर रोड, पुणे - 411007, 1989
2. राजरत्नाकर, महाकवि सदाशिव, सम्पादक- पाठक, मूलचन्द्र पाठक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, 2000
3. राजप्रशस्ति महाकाव्यम्, रणछोड भट्ट, सम्पादक - मोतीलाल मनेरिया, साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ, 1973

4. अमरकाव्यम्, रणछोड भट्ट, सम्पादक - देव कोठारी, शक्ति कुमार, साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ, 1973
5. प्रतापचरितम् (खण्ड काव्य), महावीर प्रसाद जोशी, विवेक प्रकाशन, सार्दूलपुर, चूरू, 1982
6. मेवाडमार्तण्ड (रूपक), सत्यनारायण शास्त्री, अर्चना प्रकाशन, अजमेर, 1986
7. राणाप्रतापीयम्, सत्यनारायण शास्त्री, अर्चना प्रकाशन, अजमेर,
8. प्रतापविजयम्, मूलशंकर नाट्यत्रयी में संकलित, मूलशंकर माणिक्यलाल याज्ञिक, सम्पादक - राजेन्द्र नानावटी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, 2010
9. अमरसार, जीवन्धर
10. प्रतापसिंहीयम् (ध्वनिरूपक), कलानाथ शास्त्री, (संस्कृत नाट्यवल्ली में संकलित), हंसा प्रकाशन, जयपुर, 1999
11. अमरमङ्गलम् (रूपक), पञ्चानन भट्टाचार्य तर्करत्न, सम्पादक- श्री जीव भट्टाचार्य, तृ. सं. कलकत्ता, 1972
12. मिवारप्रतापम् (रूपक), हरिदास सिद्धान्त वागीश, सिद्धान्त विद्यालय, 1954
13. वीरप्रतापनाटकम्, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल बनारसीदास, 1937
14. राज्याभिषेक नाटकम्, देव शर्मा वेदालंकार
15. महाराणाप्रतापचरितम्, सुभाष वेदालंकार, अलंकार प्रकाशन, जयपुर, 1972
16. प्रतापशाक्तम्, विश्वनाथ केशव छत्रे, संविद्, 1966
17. प्रतापविजयः (खण्डकाव्यम्), ईशदत्त, शारदा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
18. प्रतापविजयः (उपन्यास), श्रीकान्त आचार्य, नाग प्रकाशक, दिल्ली, 1993

आचार्य

साहित्य विभाग, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

आचार्य विद्यासागर प्रणीत संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दृष्टान्त और उनका महत्त्व

प्रो. कमलेश कुमार जैन

साहित्य संस्कृति का संवाहक होता है और भाषा विचारों की संवाहिका। भारतीय संस्कृति में भाषागत सौष्ठव से परिमार्जित और संस्कारित संस्कृत भाषा को प्रधान भाषा माना जाता है। यद्यपि व्याकरणके नियमों की जटिलता एवं कठिनता के कारण संस्कृत पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवहार के प्रचलन में नहीं आ पायी तथापि साहित्य निर्माण के क्षेत्र में अवश्य पल्लवित एवं पुष्पित होती रही है।

जैन वाङ्मय में साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से संस्कृत का स्थान तृतीय है, इसके पहले जैन साहित्यकारों का प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा पर ही अधिक जोर रहा है। इसका कारण भी उनका उपयोगिता सम्बन्धी दृष्टिकोण रहा है। प्राचीनता की दृष्टि से ईसवीय प्रथम या द्वितीय शताब्दी से ही संस्कृत भाषा में जैन साहित्य दृष्टिगोचर होता है, तदनन्तर संस्कृत भाषा में विविध विधाओं में निरन्तर जैन साहित्य लिखा जाता रहा है। बीसवीं शताब्दी में ब्र. भूरामल शास्त्री (बाद में आचार्य ज्ञानसागर महाराज) ने चार महाकाव्यों की संस्कृत में रचना की। वहीं वर्तमान में दिगम्बर जैनाचार्य श्री विद्यासागर ही महाराज ने विविध विशेषतया संस्कृत शतक साहित्य की रचना की है।

स्वनामधन्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज दिगम्बर जैन परम्परा के वरिष्ठतम आचार्य एवं संत शिरोमणि के रूप में समादृत हैं। आचार्य श्री की मुनि दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर न केवल भारतवर्ष में अपितु सम्पूर्ण विश्व में उनकी दीक्षा को संयम स्वर्ण वर्ष के रूप में मनाया गया। वस्तुतः आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चर्या और चर्चा महान् है, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व भी अनुपम तथा अद्भुत है। आचार्य श्री ने अपने शुभोपयोग की स्थिरता एवं वृद्धि के लिए विविध प्रकार की रचनाओं/ग्रन्थों का प्रणयन किया है। इन रचनाओं की भाषा प्रमुखतः हिन्दी और संस्कृत है। इनमें जैन सिद्धान्त तथा आगमों का सारसमाहित हो गया है, जिसमें दर्शनशास्त्र के प्रमुख प्रतिपाद्य तीनों पक्षों अर्थात् तत्त्व, ज्ञान और आचार का महत्त्वपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है।

आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्रमण परम्परा के वरिष्ठ संत तो हैं ही, स्वानुभवी कवि भी हैं। वे अपनी चर्या और चर्चा से श्रमण संस्कृति के उन्नायक सिद्ध हुए हैं। उनके द्वारा जैनधर्म एवं संस्कृति की जो अतिशय प्रभावना हुई है, और हो रही है वह अद्भुत एवं महान् है। उन्होंने यशस्वी आध्यात्मिक संत आचार्य कुन्दकुन्द की निर्दोष परम्परा को गति प्रदान की है, जिसे उनके साहित्य और उपदेशों में पढ़ा-सुना जा सकता है। अध्यात्म साधना जो कि जैनसंस्कृति का प्रमुख लक्ष्य एवं आधार है, उसके आप कुशल साधक हैं। इसके साथ ही शब्द साधना के भी आप कुशल साधक एवं प्रयोक्ता हैं। साहित्य

निर्माण में विविध शब्दों का प्रयोग कर उनके नाना नवीन अर्थ निकालने में आप सिद्धहस्त कुशलशिल्पी हैं। इस तरह आचार्य विद्यासागर जी महाराज में प्रखर दार्शनिक, चारित्र सम्पन्न आध्यात्मिक एवं सरस साहित्यिक, इन तीनों व्यक्तित्वों का एकत्र समन्वय दिखाई देता है।

आचार्य विद्यासागर महाराज प्रणीत ग्रन्थों में प्रमुखतः से मोक्षमार्ग, मोक्ष और इनके प्रयोजनभूत तत्त्वों या पदार्थों की ही चर्चा है तथापि प्रकृत प्रसंग को बखूबी स्पष्ट करने के लिए ग्रन्थकार ने पग-पग पर जिन दृष्टान्तों, उपमानों, उदाहरणों का प्रयोग किया है, उनसे तद् तद् विषय हस्तामलकवत् स्पष्ट होते गये हैं।

आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने प्रमुख रूप में छह शतकों की संस्कृत में रचना की है जो षट्शती के रूप में प्रसिद्ध भी हैं। यह छह शतक हैं— 1. श्रमणशतकम्, 2. भावनाशतकम्, 3. निरंजनशतकम्, 4. परीषहजयशतकम्, 5. सुनीतिशतकम्, 7. चैतन्यचन्द्रोदयशतकम्।

आचार्य श्री द्वारा प्रणीत संस्कृत काव्य साहित्य को मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, इसमें प्रायः प्रत्येक काव्य का स्वतंत्र अस्तित्व एवं स्वतंत्र विषय प्रतीत होता है। इसमें यमक रूपक उत्प्रेक्षा उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से पाया जाता है। श्रमणशतकम् में जहाँ एक श्रमण के स्वरूप और उसकी चर्चा का वर्णन है, वहीं निरञ्जनशतकम् एक स्तुति परक रचना है जिसे पढ़कर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य श्री अपनी ही मनोभावना, संकल्प और अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं।

प्रस्तुत आलेख में उक्त दो ग्रन्थों को आधार बना कर आचार्य श्री द्वारा विरचित संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दृष्टान्तों का संक्षिप्त विश्लेषण करने का प्रयास है।

दृष्टान्त और दार्ष्टान्त— दृष्टान्त का अर्थ है¹—उदाहरण या निदर्शन। किसी लेखक, ग्रन्थकार अथवा कवि द्वारा अपनी चर्चा को स्पष्ट व युक्तिसंगत बनाने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है, वह दृष्टान्त कहलाता है और दार्ष्टान्त सहित समझाया गया अथवा व्याख्या किया गया विषय दार्ष्टान्त (दृष्टान्त+अण्) कहा जाता है।²

दृष्टान्त का महत्त्व— दृष्टान्त का महत्त्व स्पष्ट करने वाला एक लौकिक कथन है—“सौ सिद्धान्त और एक दृष्टान्त” अर्थात् जो बात सिद्धान्त के सौ बार कथन करने पर भी स्पष्ट नहीं हो पाती, वही बात एक दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट हो जाती है।

दृष्टान्त अनेक प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या अनगिनत हो सकती है। हर एक दृष्टान्त में यह क्षमता होती है कि वह श्रोता या पाठक की बुद्धि को अनुकूल या वश में कर ले। कभी कभी अनेक युक्तियाँ भी दृष्टान्त के बिना अभीष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं कर पातीं।³ इसी दृष्टि से दृष्टान्त को एक दीपक की उपमा दी गई है जो कि विषयवस्तु को पूर्णतः स्पष्ट कर देता है।⁴

तत्त्वार्थसूत्र के ‘पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद् बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च’ एवं ‘आबिद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतलेपालांबुवदेरण्डबीजवदग्निशिखावच्च’⁵ इन दो सूत्रों की भूमिका बांधते हुए जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव और उसके कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य पूज्यपाद देवनन्दि स्वामी ने लिखा है⁶— ‘हेत्वर्थः

पुष्कलोऽपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिप्रेतार्थसाधनायनालमिति' अर्थात् बहुत से श्रेष्ठ तथा स्पष्ट हेतुओं के देने पर भी दृष्टान्त के द्वारा विना समर्थित कथन अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता। परन्तु एक उपयुक्त दृष्टान्त अनेक हेतुओं को स्पष्ट कर देता है।

उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यही है कि दृष्टान्तपूर्वक किया गया लेखन शास्त्र का अलंकार होता है, इसीलिए अलंकारशास्त्र में दृष्टान्त को एक स्वतंत्र अलंकार माना गया है। कहा भी है—काव्यशोभाकारान् धर्मान् अलंकारः प्रचक्षते अर्थात् काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं।

दृष्टान्त की परिसीमा और उपयोगिता— एक बात ध्यान देने योग्य है कि दृष्टान्त के सभी धर्मों की विवक्षा दार्ष्टान्त में नहीं होती, अपितु उसमें कुछ कुछ धर्मों की ही तुलना होती है। जैसे 'चन्द्रमुखी' कहने से एक प्रियदर्शनत्व के अतिरिक्त अन्य चन्द्रगुणों की विवक्षा मुख में नहीं है। यदि सभी धर्म या गुण दृष्टान्त में आ जायँ, तो दृष्टान्त को दृष्टान्त ही नहीं कहा जा सकेगा।⁷

ऐसे तो दृष्टान्त या उदाहरण की उपयोगिता बालकों की व्युत्पत्ति के लिए है अर्थात् अव्युत्पन्न श्रोता के लिए उदाहरण की सार्थकता है, परन्तु व्युत्पन्न व्यक्ति को उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।⁸

दृष्टान्त के भेद— साध्य और साधन की व्याप्ति अर्थात् अविनाभाव सम्बंध कहीं साध्य अर्थात् अन्वय रूप गृहीत होता है और कहीं वैधर्म्य अर्थात् व्यतिरेक रूप से। जहाँ अन्वय व्याप्ति का ग्रहण हो, वह अन्वय दृष्टान्त कहलाता है और जहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति गृहीत हो वह व्यतिरेक दृष्टान्त। इस दृष्टान्त का सम्यक् अर्थात् दृष्टान्त की विधि से कथन करना उदाहरण है। जैसे, जो जो धूमवाला है वह वह अग्निवाला है, जैसे कि भोजनशाला। और जहाँ अग्नि नहीं है, वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे, तालाब, नदी आदि। इस प्रकार व्याप्तिपूर्वक दृष्टान्त का कथन उदाहरण कहलाता है।⁹

साहित्य लेखन और दृष्टान्त— किसी भी रचना या ग्रन्थ के दो पक्ष होते हैं। एक अन्तरंग और दूसरा बाह्य। इन्हें क्रमशः भावपक्ष और कलापक्ष भी कहा जाता है। साहित्यिक रचनाओं में भाषा शैली दृष्टान्त आदि साधनों का वही महत्त्व है जैसा कि किसी सुन्दर, बहुमूल्य और महत्त्वपूर्ण वस्तु को विशेष प्रकार के आश्रय या अधिकरण या साधनों में रखा जाता है। यही कारण है कि साहित्य रचना के क्षेत्र में भाषा शैली उदाहरण अलंकार रस छन्द आदि आधारों की विशेष महत्ता होती है क्योंकि किसी रचना का आन्तरिक पक्ष अर्थात् भावपक्ष जितना महत्त्वपूर्ण होता है उसी तरह ग्रन्थ का आश्रय रूप कलापक्ष का आकर्षक और सुदृढ होना आवश्यक माना जाता है।

1. जल-मथन-दृष्टान्त— जैनदर्शन के अनुसार, आरम्भ और परिग्रह का फल या परिणाम दुःखरूप है तथा आरंभ-परिग्रह स्वयं भी दुःख रूप। आरंभ-परिग्रह एवं पौद्गलिक पुण्य पाप की प्राप्ति से सम्यग्दर्शन कैसे उत्पन्न हो सकता है? इस सामान्य कथन को सहज, स्पष्ट एवं रोचक बनाने के लिए यहाँ जल को मथने का दृष्टान्त दिया गया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं¹⁰—

श्रमैकफलारम्भतः पौद्गलिक-पुण्यपापोपलम्भतः।

दृक्कथमुदेति हन्त! नवनीतं नीरमन्थतः?॥

स्वोपज्ञपद्यानुवाद-

हैं पुण्य पाप पर, पुद्गल रूप जानूं सम्यक्त्व भाव इनके किस भांति मानूं।

या नीर के मथन से, नवनीत पाना अक्षुण्ण कार्य करके थक मात्र जाना।।

अर्थात् जिस प्रकार जल का मथन करने (जल को मथने से) नवनीत (मक्खन) प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आरंभ-परिग्रह के रहते हुए सम्यग्दर्शन भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।

2. अन्धक-सूर्य-दृष्टान्त- संसारी जीव के लिए बंध और मोक्ष का कारण मन है। मन से ही शुभाशुभ कर्मों का आस्रव होता है और मन की एकाग्रता से निर्जरा होती है। इसीलिए कहा गया-**मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।** इस बात को एक दृष्टान्तपूर्वक कहते हुए आचार्य श्री लिखते हैं¹¹-

निन्द्यं न नीतमस्तं मनो नैमित्तिकं येन समस्तम्।

अन्धोऽरुणं प्रशस्तं किं संपश्यति पुरुषं स तम्॥

पद्यानुवाद-

कम्पायमान मन को जिसने न देखा, आत्मा उसे न दिखता जड़ से अनोखा।

आकाश में अरुण शोभित हो रहा है, क्या अन्ध को नयनगोचर हो रहा है?।।

अर्थात् जिस प्रकार सूर्य के उज्ज्वल प्रकाश को देखने की इच्छा रखते हुए भी अंधा व्यक्ति उसे देख नहीं पाता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने कर्मों के मूल कारण रूप पुण्य-पाप को चंचल व दुष्ट मन के द्वारा नियंत्रण में नहीं किया, ऐसा व्यक्ति निष्कलंक शुद्ध परमात्मा को नहीं देख सकता।

3. नदी-समुद्र-मिलन दृष्टान्त या दरिद्र निधि प्राप्ति दृष्टान्त- ध्यान के चार भेद बताए गये हैं-आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। इनमें अन्तिम दो ध्यान मोक्ष के कारण माने गये हैं। अतः शुक्ल ध्यान की महिमा बताते हुए आचार्यश्री लिखते हैं¹²-

समुपलब्धौ समाधौ साधुस्तथागतरागाद्युपाधौ।

यथा सरिद् वारिनिधौ मुदमुपैति च निर्धनो निधौ॥

पद्यानुवाद-

रागादि भाव जिसमें न, वही समाधि, पाके उसे मुदित हो मुनि अप्रमादी।

होती नदी अमित सागर पा यथा है, किं वा दरिद्र खुश हो निधि पा अथाह।

अर्थात् जब कोई मुनि रागादि रूप उपाधि से रहित शुक्ल-ध्यान की दशा को प्राप्त होता है, उस समय उस मुनि की उसी प्रकार आनन्दानुभूति होती है, जिस प्रकार समुद्र के प्राप्त करने पर किसी नदी को और खजाने को प्राप्त करने पर किसी दरिद्र मनुष्य को।

4. जल-कमल-दृष्टान्त- अप्रमादी अर्थात् प्रमाद रहित एवं स्पर्शनादि पाँच इन्द्रिय विषयों से निवृत्त व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी पौद्गलिक संसार से अपने को पृथक् ही रखता है। इसी बात को सहज एवं स्पष्ट करने के लिए उक्त दृष्टान्त प्रयुक्त किया गया है। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं¹³-

जलाशये जलोद्भवमिवात्मानं भिन्नं जलतोऽनुभव।
प्रमादी माऽये भव भव्य! विषयतो विरतो भव॥

पद्यानुवाद-

जैसे कहे जलज को जल से निराला, वैसे बना रह सदा जड से खुशाला।

क्यों तू प्रमत्त बनता, बन भोग त्यागी, रागी नहीं बन कभी बन वीतरागी॥

अर्थात् जैसे कमल का फूल जल में उत्पन्न होकर भी जल से अपने को पृथक् (ऊपर) रखता है, वैसे ही अप्रमादी एवं विषयों से निवृत्त श्रमण संसार में उत्पन्न होकर भी इस पौद्गलिक संसार से अपने आपको अलग(मुक्त) कर लेता है।

5. दावानल जल दृष्टान्त- पौद्गलिक अक्षर रूप द्रव्यश्रुत से नहीं, अपितु अक्षर ब्रह्मरूप आत्मा से अर्थात् भावश्रुत से सम्बन्ध बनाना अधिक उपयोगी है। इस बात को उक्त दृष्टान्त द्वारा बोधगम्य बनाते हुए आचार्यश्री ने लिखा है¹⁴-

जडजेन माऽक्षरेण कुरु किन्तु सम्बन्धममाऽक्षरेण।
कलयतु विना क्षरेण न दवेन कुस्तप्ताऽक्ष! रेण॥

पद्यानुवाद-

सम्बन्ध द्रव्य श्रुत से नहीं मात्र रक्खो, रक्खो स्वभाव श्रुत से, निज स्वाद चक्खो।

है मेदिनी तप गई रवि ताप से जो, क्यों शांत हो जल बिना जल नाम से वो॥

अर्थात् हे आत्मन्! पौद्गलिक अक्षर रूप द्रव्य श्रुत से सम्बन्ध मत करो, अपितु अक्षर ब्रह्मरूप आत्मा से सम्बन्ध करो अर्थात् भावश्रुत से सम्बन्ध जोड़ो, क्योंकि तीक्ष्ण दावानल से संतप्त भूमि जल या मेघ के बिना ठंडी (शांत) नहीं हो सकती। उसी प्रकार भावश्रुत ही आत्मा के लिए उपयोगी है, द्रव्य श्रुत नहीं।

6. वसन्त कोकिल दृष्टान्त- आत्मस्थ सुख की महत्ता एवं उसका आनन्द बताते हुए आचार्य श्री ने उक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री कहते हैं¹⁵-

स मुदमेति वासन्तः समुत्सवां वने यदावासन्तः।
नेत्वा निजवासवन्त आशु शं शिष्या वा सन्तः॥

अर्थात् जिस प्रकार वन में वसन्त का मौसम आते ही कोयल हर्षातिरेक को प्राप्त होती है, उसे बहुत आनन्द का अनुभव होता है उसीतरह आत्म विषयक सुख को प्राप्त करके जिनेन्द्र देव के भक्त और सत्पुरुष आनन्द को प्राप्त होते हैं।

7. मेघाच्छन्न सूर्यदृष्टान्त- स्वभाव से अनन्त कान्तियुक्त होने पर भी जीवात्मा कर्मरूपी धूलिसे आच्छन्न हो जाता है, छिप जाता है, उसकी स्वाभाविक कान्ति क्षीण सी हो जाती है, इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए यह दृष्टान्त प्रयुक्त है। आचार्य श्री लिखते हैं¹⁶-

प्रतापी ह्यपि रोहितः पवनपथि यथा पयोदतिरोहितः।
आत्माप्याह रोहितः कर्मरजसेति नृवरो हितः॥

अर्थात् जिस प्रकार आकाश में सूर्य प्रतापी तपन से युक्त होता है, फिर भी बादलों द्वारा आच्छन्न हो जाता है, छिपा लिया जाता है, उसी प्रकार कर्मरूपी रज के द्वारा आत्मा की अनन्त कान्ति भी तिरोहित हो जाती है।

8. पक्वपर्ण अपचय(पके पत्तों का गिरना) दृष्टान्त- योग साधक को शारीरिक कष्ट होने पर भी अपनी योग क्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए उसे निश्चल होकर योग साधना करनी चाहिए। इसी तथ्य को स्पष्ट करने हेतु उक्त दृष्टान्त दिया गया है। आचार्य श्री कहते हैं¹⁷-

तथा जितेन्द्रियोऽङ्गतो निस्पृहोऽभवं योगी च योगतः।

पक्वपर्णोपचयोऽगतो यथा पतन् मा चल योगतः॥

पद्यानुवाद-

पत्ता पका गिर गया तरु से यथा है, योगी निरीह तनसे रहता तथा है।

औ ब्रह्म को हृदय में उसने बिठाया, तू क्यों उसे विनय से स्मृति में न लाया?॥

अर्थात् जिस प्रकार वृक्ष से ही गिरे सूखे पत्तों का समूह वृक्ष से निःस्पृह (विरक्त) रहता है, उसी प्रकार जो जितेन्द्रिय संयमी है और संसार के अभाव को प्राप्त हो गया है, वह भी शरीर से निःस्पृह हो जाता है।

10. निर्धन-धनिक दृष्टान्त- बड़ा बनने के लिए बड़ों की सेवा-संगति आवश्यक है। अतः जो व्यक्ति शान्त स्वभावी अविनाशी सुख को चाहता है उसे मोक्षरूप कल्याण को देने वाले वीतराग जिन के चरणों की उसी प्रकार सेवा करनी चाहिए जिस प्रकार संसार में निर्धन मनुष्य धन प्राप्ति के लिए धनिकों की सेवा करता है। इसी बात को संकेतित करते हुए आचार्य श्री लिखते हैं¹⁸-

पदयुगं शिवदं नु शमही ते श्रयतु चेत्स्वपदं स समीहते।

अधनिनो धनिनं हि धनाप्यते, किमु भजंति न लब्ध धनाप्तये॥

पद्यानुवाद-

जो चाहता शिव सुखास्पद सम्पदा है, वो पूजता तब पदाम्बुज सर्वदा है।

पाना जिसे कि धन है अयि 'वीर' देवा। क्या निर्धनी धनिक की करता न सेवा?॥

11. हस्ति-सिंह दृष्टान्त-भक्ति परम्परा से मोक्ष को देने वाली मानी गई है। कहते हैं-
भक्तिः मोक्षप्रदायिका। जिस बुद्धिमानसाधक के द्वारा वीतराग जिनेन्द्रदेव की स्तुति-भक्ति की जाती है उसको द्रव्य-भाव दोनों ही प्रकार के कर्मबंध नहीं होते हैं। इसी बात को हृदयंगम कराने के लिए प्रस्तुत दृष्टान्त यहाँ दिया गया है। रचनाकार लिखते हैं¹⁹-

स्तुतिरियं तव येन विधीयते, तमुभयावयतो न विधीयते।

गजगणोऽपि गुरुर्गजवैरिणम् नखबलैः किमटेद् विभवैरिणम्॥

अर्थात् जिस तरह हाथियों का समूह स्थूल होने पर भी सिंह को भय पैदा नहीं कर पाता अर्थात् सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता है, उसी तरह जिनेन्द्र देव की स्तुति से भक्त को किसी भी तरह का कर्मबन्धन नहीं होता।

12. वीचि-तरंग-दृष्टान्त- वीचितरंग एक प्रसिद्ध न्याय है। कोई भी पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप त्रिलक्षणता का अपवाद नहीं है। यहाँ पर मुक्तात्मा में भी इस लक्षण को घटाया गया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं²⁰-

त्वयि जगद् युगपन्मुनिरंजने लयमुपैति भवं च निरंजने।

परममानसुमेयतया तथा, सरसिवीचिवदेव न वार्तया॥

अर्थात् मुनि जनों को आनन्द देने वाले तथा कर्म कालिमा से रहित जिनेन्द्र देव में यह जगत् एक ही साथ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य को प्राप्त हो रहा है। यह उसी तरह है जैसे एक ही सरोवर (तालाब) में एक के बाद एक करके अनन्त तरंगें उठती रहती हैं।

13. दुग्ध-जल-दृष्टान्त- जब कोई भक्त जिनेन्द्र देव के दर्शन करता है। वैराग्यपूर्ण वीतरागी मुख मुद्रा का ध्यान करता है। तब उस साधक का मन भी वैराग्य युक्त हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री लिखते हैं²¹-

स्पृशति ते वदनं च मनोहरं तव समं मम भाति मनो हर।

समुपयोग पयो ह्यपयोग तन्ननु भवेन्न पयोऽपि पयोगतम्॥

पद्यानुवाद-

ज्यों ही मदीय मन है तब स्पर्श पाता, त्यों ही त्वदीय सम भासुर हो सुहाता।

रागी विराग बनता तब संघ में है, लो! नीर, दूध बनता गिर दूध में है॥

अर्थात् हे अपयोग- मन वचन काय की प्रवृत्ति से रहित, हे समुपयोग अर्थात् ज्ञान दर्शन रूप समीचीन उपयोगों से सहित जिनेन्द्र! जब मेरा मन आपके मनोहर वदन(मुख) का स्पर्श करता है, आपकी वैराग्यपूर्ण मुख मुद्रा का ध्यान करता है तब वह आपके समान वैराग्यपूर्ण हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसे दूध में मिला हुआ पानी दूध या दूध के समान हो जाता है।

14. दुग्ध-पद्मरागमणि-दृष्टान्त- भक्त हृदय में जिनदेव के विद्यमान रहने पर विरागता/वीतरागता प्रकट हो जाती है और सरागता गौणभाव को प्राप्त होकर नष्ट हो जाती है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए आचार्यश्री कहते हैं²²-

सति हृदि त्वयि मेऽत्र विरागता, समुदिता गुणतामितरा गता।

पयसि चेत् सुमणौ न पयोऽङ्ग! त-दरुणतां किमु याति नियोगतः॥

पद्यानुवाद-

स्वामी! निवास करते मुझमें सुजागा, आत्मानुराग फलतः पर राग भागा।

लो दूध में जब कि माणिक ही गिरेगा, क्या लाल लाल तब दूध नहीं बनेगा?।

अर्थात् मेरे इस हृदय में आपके विद्यमान रहते हुए विरागता (वीतरागता) प्रकट रहती है और इससे सरागता गौणपने को प्राप्त हो जाती है, यह स्थिति उसी प्रकार से है जैसे, दूध में पद्मरागमणि रहने पर दूध

भी लाल रंग को प्राप्त हो जाता है। इस तरह इस पद्य में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी ही आत्मिक दशा को व्यक्त किया है।

15. जल मेघ मयूर दृष्टान्त—जिनेन्द्रदेव की वीतरागी मुख मुद्रा को देखकर वीतरागता के उपासक साधक को एक विशेष प्रकार के आनन्द और उत्साह की प्राप्ति होती है। इसी बात को एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री लिखते हैं²³—

**मुदमुपैमि मुनिर्मुनिभावतो, मुखमुदीक्ष्य विभो! सुविभावतः।
जलभृतं जलदं जलदाध्वनि किल शिखीव गतं सुगुरुध्वनिम्॥**

पद्यानुवाद—

देखा विभामय विभो मुख आपका है, ऐसा मुझे सुख मिला नहीं नाप का है।

जैसा यहाँ गरजता लख मेघ को है, पाता मयूर सुख भूलत खेद को है॥

अर्थात् जिस प्रकार आकाश में गरजते जल भरे बादलों (मेघों) को देखकर मोर आनन्दित हो उठता है और प्रसन्न होकर उसका मन नाचने सा लगता है, उसी प्रकार हे स्वामी, स्तुति करने वाला मैं, मुनि जैसे पवित्र भाव से उत्तम दीप्ति(प्रभा) से युक्त आपका मुख देखकर प्रमोद को प्राप्त हो रहा हूँ।

16. मल-मक्खी-दृष्टान्त— वीतरागी जिनेश श्रेष्ठतम शुद्धात्म स्वरूप से सहित होते हैं, किन्तु अचेतन भूत पाँच इन्द्रियों के विषयों से रहित होते हैं। इसी तथ्य को बताने के लिए उक्त दृष्टान्त यहाँ प्रयुक्त किया गया है। आचार्यश्री कहते हैं²⁴—

**समयसारत ईश! न सारतः, सविकलो विषयाज्जडऽसारतः।
जगति मक्षिकयैव सदादृतं, मलमलं भ्रमरेण सदादृतः॥**

पद्यानुवाद—

स्वादी तुम्हीं समयसार स्वसम्पदा के, आदी कुधी सम नहीं जड़ सम्पदा के।

औचित्य है भ्रमर जीवन उच्च जीता, मक्खी समा मल न, पुष्प पराग पीता॥

अर्थात् हे सत्पुरुषों से सम्मानित ईश! आप श्रेष्ठतम समयसार अर्थात् शुद्धात्म स्वरूप से रहित नहीं हो, अपितु परिपूर्ण हो, किन्तु अचेतन पदार्थों में प्रधानभूत पञ्चेन्द्रियों के विषयों से रहित हो। यह बात उसीतरह से है जैसे, संसार में मल(विषा) तो मक्खी के द्वारा ही सदा आदर पाता है, अर्थात् मक्खी ही अशुद्ध वस्तुओं पर बैठती है, कोई भौरा नहीं। भौरा तो फूल जैसी सुन्दर एवं सुगन्धित वस्तु पर ही बैठता है, फूल को ही अपना स्थान चुनता है।

17. तुष तृण यवमल (जौमल) दृष्टान्त— जिनेन्द्र देव मुनि अवस्था में पहले वस्त्र का त्यागकर शरीर से दिगम्बर बनते हैं उसके बाद चेतना से दिगम्बर होते हैं। इसी बात को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए आचार्य श्री ने लिखा है²⁵—

**स्ववपुषा प्रथमं पृथगम्बर—मज समुज्ज्व्य चिता च दिगम्बरः।
यवमलं न तृणं ननु पाचकः, कलयति प्रथमं स्वकपाश्च क॥**

पद्यानुवाद-

औचित्य! है प्रथम अम्बर को हटाया, पश्चात् दिगम्बर विभो! मन को बनाया।

रे! धान का प्रथम तो छिलका उतारो, लाली उतार, फिर भात पका, उड़ालो।।

अर्थात् हे आत्मरक्षक, जन्मरहित, ब्रह्मन्! आप पहले वस्त्र को छोड़कर अपने शरीर से दिगम्बर हुए थे, उसके बादज्ञान दर्शन रूप चेतना से दिगम्बर हुए थे, सो आपका वैसा करना उचित ही है, क्योंकि रसोई बनाने वाला रसोईया पहले तुष रूप तृण को बीनता है, निकालता है उसके बाद ही जौ की मलरूप ललाई आदि को ग्रहण कर दूर करता है, हटाता है।

18. नदी-समुद्र-दृष्टान्त- अल्पज्ञ व्यक्ति भी अभ्यासपूर्वक बड़ा विद्वान् बन जाता है। ऐसे ही अपनी लघुता व्यक्त करते हुए आचार्यश्री ने लिखा है-

मम सुवित् तनुरद्य मितांजसा, तव नुतेर्लघुना ह्यमिताज सा।

इति समद्गम एव भृशं गमे, सरिदिवात्र सरित्पतिसंगमे।।

पद्यानुवाद-

हो आज सीमित भले मम ज्ञान धारा, होगी असीम तुम आश्रय पा अपारा।

प्रारम्भ में सरित हो पतली भले ही, पै अन्त में अमित सागर में ढले ही।।

अर्थात् हे भगवन्! यद्यपि आज मेरा सम्यग्ज्ञान वास्तव में अल्प और सीमित है, फिर भी आपके स्तवन से यह शीघ्र ही (अपरिमित) अवश्य हो सकता है। यह उसी प्रकार से है जैसे कोई भी नदीअपने उद्गम (उत्पत्ति) स्थान में ही पतली होती है, परन्तु मार्ग में बढ़ते-बढ़ते और समुद्र में गिरने के समय पर वह नदी अत्यन्त सुविस्तृत हो जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वनामधन्य वर्तमान दिगम्बराचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपनी शतकरूप यशस्वी रचनाओं में कथ्य विषय को स्पष्ट करने के लिए स्थान-स्थान पर दृष्टान्तों का प्रयोग किया है। यद्यपि रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों युक्त इन रचनाओं की प्रकृति कुछ क्लिष्ट हो गयी है परन्तु विविध दृष्टान्तों के द्वारा विवेच्य विषय अधिक स्पष्ट व प्रभावोत्पादक बन गया है, जिससे पाठक प्रकृत विषय को पूर्णतया हृदयंगम कर लेता है।

संस्कृत शतकों में कथ्य विषय के निरूपण के अन्तर्गत दृष्टान्तों के प्रयोग जहाँ रोचक तथा हृदयग्राही बन पड़े हैं, वहीं इन दृष्टान्तों/उदाहरणों को देखकर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की बहुशास्त्र विशारदता के साथ-साथ लोकव्यवहार निपुणता तथा उपदेशकुशलता आदि का स्पष्ट ज्ञान होता है। ऐसे परमपूज्य प्रातः स्मरणीय अभीक्षणज्ञानोपयोगी चर्या एवं चर्चा शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति बारम्बार नमोऽस्तु निवेदित करते हुए विराम लेता हूँ।

सन्दर्भ एवं सहायक ग्रन्थः

1. संस्कृत हिन्दी कोश, आपटे, न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन ई. 2006, पृष्ठ 471
2. वही, पृष्ठ 456

3. तत्त्वार्थवार्तिकम् 10.7 उपक्रमवाक्य, भारतीय ज्ञानपीठ, ई.1993
4. उपासकाध्ययनम् 14 पृष्ठ 5, भारतीय ज्ञानपीठ ई. 1964
5. तत्त्वार्थसूत्रम् 10.6-7 तत्त्वार्थवार्तिक के अन्तर्गत
6. सर्वार्थसिद्धिः 10.7.932 उपक्रमवाक्य, भारतीय ज्ञानपीठ, 2009 ई.
7. तत्त्वार्थवार्तिकम् 10.4.16 एवं धवला टीका 13/5, 5,120 जैन साहित्योद्धारक फण्ड, भेलसा
8. परीक्षामुखम् 3.42-44 एवं 46 बालचन्द्रशास्त्री बनारस ई. 1928
9. वही 3.47-49
10. महाकवि आचार्य विद्यासागर ग्रन्थावली, खण्ड 1 (संस्कृतग्रन्थ) आ. ज्ञानसागर वागर्थ विमर्श केन्द्र, ई. 1996, पृष्ठ 10 श्रमणशतकम् पद्य 10
11. वही, पद्य 12
12. वही, पद्य 25
13. वही, पद्य 33
14. वही, पद्य 67
15. वही, पद्य 72
16. वही, पद्य 74
17. वही, पद्य 83
18. निरञ्जनशतकम् पद्य 4
19. वही, पद्य 8
20. वही, पद्य 20
21. वही, पद्य 22
22. वही, पद्य 27
23. वही, पद्य 33
24. वही, पद्य 54
25. वही, पद्य 58
26. वही, पद्य 96

आचार्य,
 जैनदर्शन विभाग,
 क्रन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
 जयपुर परिसर, जयपुर

आधुनिक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में सांख्य दर्शन

प्रो. लीना सक्करवाल

सारांश- आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में सर्वप्राचीन तथा लोकप्रिय दर्शन 'सांख्य' माना जाता है। अद्वैत वेदान्त से सर्वथा विपरीत मान्यता रखने वाला यह दर्शन एक तत्त्व के स्थान पर दो तत्त्वों प्रकृति-पुरुष को मानता है, जो प्राचीन मन्त्रदृष्टा ऋषियों की उदात्त मस्तिष्कीय विचारपद्धति का परिचायक है। दृश्यमान विश्व को प्रकृति-पुरुष मूलक मानकर इस संसार में दिखाई पडने वाले वैषम्य का समाधान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सर्वकारण रूप में प्रतिष्ठा करके सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। सांख्य-दर्शन की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति किसी ईश्वर द्वारा न होकर एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की गई है जो अनेकानेक अवस्थाओं से गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। इस प्रकार सांख्य की विचारधारा कल्पनापरक न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकासवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सांख्य दर्शन की विचारधारा क्रान्ति का कार्य कर सकती है। इसमें वर्णित विकासवाद का सिद्धान्त कार्यकारणवाद, त्रिगुणात्मक प्रकृति पुरुष इत्यादि की अवधारणा कपोलकल्पना न होकर शिक्षा में उच्च स्तरीय परिवर्तन लाने हेतु प्रेरक रूप में स्थित है। प्रस्तुत शोधपत्र में सांख्यदर्शन की भूमिका, प्रयोजन तथा उसके मुख्य सिद्धान्तों पर बल डाला है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार सांख्य दर्शन के सिद्धान्त नींव का कार्य कर सकते हैं तथा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और साथ ही मानवीय चेतना को उत्कृष्ट आयामों तक पहुँचाने में सांख्य दर्शन किस प्रकार सहायक हो सकता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा शोध पत्र में प्रस्तुत की गयी है।

मुख्य बिन्दु : दुःखत्रयवाद, त्रिगुण, पुरुष, प्रकृति, सत्कावाद, विकासवाद

सांख्यदर्शन का परिचय- भारतीय दार्शनिक विचारधारा मूल रूप से आध्यात्मिक चिन्तन है तथा आध्यात्मिक उन्नति को ही मनुष्य के जीवन का सर्वोत्कृष्ट पथ बतलाया है। प्राचीन क्रान्तदृष्टा ऋषियों द्वारा बौद्धिक चिन्तन की पराकाष्ठा के रूप में भारतीय दार्शनिक चिन्तन का विकास हुआ। इन दार्शनिक परम्पराओं द्वारा ऋषियों ने जीवन के सार भूततत्त्वों के स्वरूप की गवेषणा करते हुये-में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जगत् का मूलस्वरूप क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, चेतन, अचेतन क्या है, जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा कौन है इत्यादि प्रश्नों के समाधान के रूप में विभिन्न दर्शनों का प्रतिपादन किया है, क्योंकि 'दर्शन' शब्द का तो अर्थ ही यही है। 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्।' अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाये। 'दर्शन' शब्द का यहाँ अर्थ केवल दृश्यावलोकन नहीं है अपितु तत्त्वालोकन है और जब तत्त्वालोकन कहा जाता है तो वस्तु को देखना मात्र नेत्रेन्द्रिय का विषय नहीं रह जाता है। वस्तु का पाँचों ज्ञानेन्द्रियों (नेत्र, नासिका, त्वक्, कर्ण, जिह्वा) तथण मन से अवलोकन करना ही वास्तव में तत्त्वालोकन है। और इसी

सन्दर्भ में गीता के ग्याहरवें अध्याय के आठवें पद्य में श्रीकृष्ण अर्जुन को 'दिव्य चक्षु' देने की बात कहते हैं। "दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्"¹ (8/11) भारतीय दर्शन परम्परा के चिन्तन की अविरलधारा विभिन्न प्रकार से प्रवाहित हुयी है। और उन चिन्तन दृष्टियों को भिन्नता के आधार पर ही भारतीय दर्शन को वर्गों में बांटा गया। आस्तिक और नास्तिक दर्शन। इनमें आस्तिक दर्शन की श्रेणी में छः दर्शन आते हैं- सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, पूर्वमीमांसा-उत्तरमीमांसा। और नास्तिक दर्शन की श्रेणी में तीन दर्शन प्राप्त होते हैं-बौद्ध,जैन और चार्वाक।

इन्हीं आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में सर्वप्राचीन दर्शन 'सांख्य' माना जाता है। सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों का विवेचन महाभारत, गीता, कठोपनिषद्, ब्रह्मसूत्र प्रश्नोपनिषद् इत्यादि ग्रन्थों में मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में यह वर्णित है कि प्रकृति में सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण पाये जाते हैं।² महाभारत में भी वर्णन मिलता है कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं और योग के समान कोई बल नहीं।³ सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ सम्यक् ख्यानं, संख्यैव सांख्यं प्रकृतिपुरुष विवेकात्मकं विशिष्टं ज्ञानम्- अर्थात् प्रकृतिपुरुष के विवेचन से, शास्त्रानुशीलन से तत्त्वों के यथार्थ का बोध होना सांख्य है। सम+चक्षिङ्+अङ् सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन या सम्यक् ख्याति। सांख्य दर्शन की उत्कृष्ट विचारपद्धति का समर्थन करते हुये महाभारतकार ने यहाँ तक कहा है कि- "ज्ञानं न लोके यदिहास्ति किञ्चित् संख्यागतं तच्च महन्महात्मन्" (शांतिपर्व 301.109)⁴ वस्तुतः महाभारत में दार्शनिक विचारों की पृष्ठभूमि पर सांख्यशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शान्ति पर्व के ही और भी कई स्थलों पर बहुत ही काव्यमय और रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है और भगवद्गीता में, सांख्य दर्शन का प्रभाव उसमें प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से दिखता है।

इस उदात्त दार्शनिक विचारधारा के प्रवर्तन का श्रेय कपिल मुनि को जाता है। और इस बात के भी शास्त्रीय प्रमाण ग्रन्थों में मिलते हैं जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद् में कहा गया है कि- 'ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानञ्च पश्येत्'⁵। 5/2 और भागवत में उल्लिखित है- सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते।⁶ शास्त्रीय प्रमाण होने के बावजूद कपिल मुनि रचित सांख्यदर्शन का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है। किन्तु कपिल मुनि की चिन्तन परम्परा को विकसित करने के लिये कई पारम्परिक आचार्य हुये हैं जिन्होंने यथा समय अपने कालानुरूप सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों की व्याख्या की है। जैसे श्रेय आसुरि, पंचशिख, जैगीषण्य, वार्षगण्य, ईश्वरकृष्ण इत्यादि। किन्तु सही मायने में सांख्यदर्शन को लोगों तक पहुँचाने का श्रेय ईश्वरकृष्ण को जाता है। जिन्होंने सांख्य-कारिका नामक ग्रन्थ की रचना की जो सांख्यदर्शन के समस्त सिद्धान्तों की पोषक है। ईश्वरकृष्ण विरचित सांख्यकारिका को सहजतया समझाने का श्रेय दर्शन क्षेत्र के प्रकाण्ड विद्वान वाचस्पति मिश्र को जाता है जिन्होंने सांख्यतत्त्वकौमुदी नामक भाष्य लिखकर सांख्य को बोधगम्य बनाया। इसके अतिरिक्त विज्ञानभिक्षु का सांख्यप्रवचनभाष्य भी अमूल्य योगदान माना जाता है। इन सभी आचार्यों के उत्कट प्रयास के नाते ही सांख्य दर्शन बोधगम्य हुआ तथा समुचित प्रकार से पल्लवित हो पाया।

सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों पर शैक्षिक विमर्श-

सांख्य दर्शन की समग्रता तथा शैक्षिक विमर्श को इसके प्रतिपाद्य विषयों के आधार पर समझा जा सकता है। सांख्य दर्शन के सिद्धान्त इस प्रकार हैं-1. दुःखत्रयवाद 2. प्रकृति 3. पुरुष 4. कार्यकारणवाद 5. सत्कार्यवाद 6. सृष्टिप्रक्रिया/विकासवाद।

दुःखत्रयवाद- सांख्य दर्शन में दुःखत्रयवाद का सिद्धान्त इस दर्शन को अध्ययन करने, समझने तथा चिन्तन करने हेतु नींव का कार्य करता है। सांख्य दर्शन का मानना है कि इस संसार में मनुष्य तीन प्रकार के दुखों से त्रस्त है। सांख्यदर्शन के महत्वपूर्ण ग्रन्थ ईश्वरकृष्ण विरचित सांख्यकारिका का प्रारम्भ ही दुःखत्रयवाद की संकल्पना से हुआ है। संसार के दुःखों का बहुत ही सटीक वर्गीकरण करते हुये ईश्वरकृष्ण सांख्यदर्शन की प्रथम कारिका को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं-

दुःखत्रयाभिघाताजिज्ञासा तदपघातके हेतौ।

दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्॥⁷ कारिका-1

इस संसार में तीन प्रकार के दुःख (आध्यात्मिक आधिभौतिक तथा आधिदैविक रूप) से पीड़ित होने से उन दुःखों को दूर करने के लिये एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किस प्रकार किन उपायों के द्वारा दुःख दूर हों। तो यदि यह कहा जाए कि लौकिक उपायों के विद्यमान होने के कारण यह शास्त्रीय उपाय सम्बन्धी जिज्ञासा व्यर्थ है, तो उसका उत्तर यही है कि प्रत्यक्ष (लौकिक) उपायों से दुःख की निवृत्ति नहीं होती है, अर्थात् पूरी तरह से दुःखों को लौकिक उपायों से दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिये अप्रत्यक्ष उपाय भी है। यहाँ दुःख का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है।

(क) आध्यात्मिक दुःख- यह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दो प्रकार का है। शरीर में वात (वायु), पित्त और कफ की विषमता से उत्पन्न जो ज्वर बुखार, खाँसी, जुकाम इत्यादि शारीरिक दुःख की श्रेणी में आते हैं। तथा काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, ईर्ष्या एवं विषाद से उत्पन्न तथा अभीष्ट विषय की अप्राप्ति से उत्पन्न दुःख मानसिक दुःख कहलाते हैं।

(ख) आधिभौतिक दुःख- इस श्रेणी के अन्तर्गत मनुष्य पशु, पक्षी सर्पादि से उत्पन्न होने वाले दुःख आते हैं जैसे सर्प का काटना, चोट लगना, दुर्घटना इत्यादि।

(ग) आधिदैविक- इसके अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, सूखा, बाढ़, आँधी, तूफान, भूतप्रेत, राक्षस, यक्ष, ग्रह आदि के द्वारा प्राप्त होने वाला दुःख ये सभी आते हैं।

तुलसीदास जी ने भी त्रिविध दुःखों के सन्दर्भ में कहा है **दैहिक दैविक भौतिक तापा⁸ राम राज नहीं काहुहि व्यापा।**

तो इस प्रकार सांख्य दर्शन का प्रारम्भ ही दुःखों के प्रकार तथा त्रिविध दुःखों से स्थायी रूप से दूर करने के उपायों से होता है। सांख्य दर्शन के दुःखत्रयवाद की संकल्पना तथा उसके निवारणार्थ उपाय आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक समुचित मार्ग प्रशस्त करती है। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था जहाँ बालक अपने ही स्तर के त्रिविध दुःखों से घिरा है वह भी उन दुःखों से मुक्ति माना चाहता है।

बालक के त्रिविध दुःखों के आयाम भिन्न हो सकते हैं परन्तु आधार सांख्यदर्शन के दुःखत्रयवाद का ही होगा। बालक या विद्यार्थी के लिए आध्यात्मिक दुःख उसका अस्वस्थ होना, बहुत सी प्रतियोगिताओं का दबाव, अभीष्ट विषयों की अप्राप्ति जैसे इच्छित विषय, क्रीडा या विद्यालय का प्राप्त न होना। आधिभौतिक दुःख में बालक का अन्य किसी उच्च कक्षा के विद्यार्थी द्वारा कष्ट का प्राप्त होना, चोट लगना, दुर्घटना इत्यादि हो सकते हैं और आधिदैविक में नकारात्मक विचार, उर्जाओं द्वारा पीडा का प्राप्त होना। विद्यालयी बालक इन सभी दुःखों से छुटकारा चाहता है। सुख, प्रसन्नता, आनन्द मानव का मूलभूत अधिकार प्रत्येक मनुष्य प्रसन्नचित्त रहना चाहता है। और भारतीय दर्शन पूरी तरह से यह विश्वास करता है कि दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही वस्तुतः आनन्द है, मोक्ष है या सच्चा सुख है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा ने अपने-अपने तरीकों से मुक्ति के उपायों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। परन्तु एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी गयी है कि दुःखों की एकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति केवल भौतिक उपायों से सम्भव नहीं है। त्रिविध दुःखों से पूर्ण रूप से निवृत्ति हेतु ज्ञान ही प्रमुख है। ज्ञान की प्रमुखता ही आधुनिक भारतीय शिक्षा का आधार बनती है। इस प्रकार दुःखत्रयवाद का यह सिद्धान्त छात्रों की प्रवृत्ति को ज्ञानोन्मुख करने हेतु एक अत्यन्त प्रेरकोद्दीपक का काम करता है, जिससे विद्यार्थी यह जानने को इच्छुक हो कि किस प्रकार हम संसार के त्रिविध दुःखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हुए जीवन में सुन्दर, महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। किसी ग्रन्थ के विषय में प्रवेशार्थ यह त्रिविधदुःख का यह सिद्धान्त मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि जिससे विद्यार्थी नूतन विषय को पढ़ने के प्रति उत्सुक हो और विषय प्रवेश हो जाये। प्रस्तावना का तो उद्देश्य ही पुरातन को जोड़ते हुए नूतन ज्ञान से जोड़ना ही है। जिससे आगे के विषयों को पढ़ने में रुचि जागृत हो तथा विषयों को समझने की परिपक्वता आती जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की शिक्षा प्रणाली में इस तरह की चिन्तन ही महती आवश्यकता है।

सांख्यदर्शन में प्रकृति- नैरन्तर्य के सिद्धान्त पर विशेष बल देने के कारण सांख्य दर्शन सृष्टि रचना में विकासवाद का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार यह संसार किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर का कार्य नहीं, जिसने अपने इच्छा के चमत्कार से अपने से सर्वथा भिन्न इस संसार को आह्वान करके उत्पन्न किया है, बल्कि यह असंख्य आत्माओं तथा सदा कर्मशील प्रकृति की परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है।

रिचर्ड गार्वे कहते हैं⁹ कि “कपिल के सिद्धान्त में संसार के इतिहास में सबसे प्रथम, मानव-मन की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा अपनी शक्तियों में उसका पूर्ण विश्वास दिखाई दिया है।” सांख्य दर्शन सृष्टि को कार्यरूप में देखता है, तो जब सृष्टि कार्य है तो इसका कारण भी होना चाहिए। सृष्टि का कारण मानने की वजह से सांख्यदर्शन प्रकृति तत्त्व की व्याख्या करता है। विश्वविकास का यह सबसे प्रथम वर्णन है-जिसका उपयोग सांख्य के विचारकों ने किया, प्रतीत होता है। प्रकृति के स्तर पर विकास श्रृंखला में सबसे उंचा स्थान ‘अव्यक्त’ को दिया गया है। इस प्रकार प्रकृति के लिए अव्यक्त प्रधान, प्रसवधर्मिणी शब्द प्रचलित हुए। प्रकृति सभी जड़ तत्वों की जननी है जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि लेकिन प्रकृति स्वयं

इनमें से किसी से भी नहीं निकली है। प्रकृति अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन हम इसकी सिद्धि का अनुमान प्रमाण से करते हैं- प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि हेतु यहाँ कारिका में कहा गया है-

भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च।

कारणकार्यविभागाद्वैश्वरूपस्य॥¹⁰ कारिका-(15)

सामान्यतया सांख्य दर्शन किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन करने हेतु पाँच तर्क प्रस्तुत करता है। और यह एक प्रकार की प्राचीन पद्धति है, शैली है, जिसके माध्यम से विषय का प्रतिपादन करते थे। हमारे क्रान्तद्रष्टा ऋषि ताकि विषय को समझने में सरलता हो सके। **भेदानां परिणामात्** कहकर संसार के पदार्थों को सीमित सामर्थ्य वाला बतलाया है। सीमित परिणामों को उत्पन्न करने के लिये व्यापक कारण का होना आवश्यक है जो अपरिसीमित तथा असीमित हो। प्रकृति ही असीमित तथा व्यापक है। प्रकृति केवल एक ही तत्व को उत्पन्न नहीं करती है वह भिन्न स्वरूप वाले, स्वभाव वाले तत्वों को उत्पन्न करती है। लेकिन सभी तत्वों को एक सूत्र में बाँधने वाली प्रकृति ही होती है। **शक्तितः प्रवृत्तेश्च** कहकर यह कहा गया है कि प्रकृति ही मूल कारण है जिससे सारा जड़ जगत् उत्पन्न होता है- जिस प्रकार घर का मूल कारण मिट्टी है उसी प्रकार जगत् उत्पत्ति का भी मूल कारण प्रकृति है। **कारणकार्यविभागात्-** कारण कार्य में स्पष्टतः विभाग देखा जाता है। जैसे वृक्ष है वृक्ष का कारण बीज है। **अविभागाद् वैश्वरूपस्य** कार्य का विनाश होने पर कारण में समाविष्ट हो जाता है। इस प्रकार सभी कार्यकारण रूप में प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है।

प्रकृति की सिद्धि के ये पाँच तर्क वस्तुतः आधुनिक शिक्षा पद्धति को एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जहाँ सीखने वाला अपने विश्लेषणात्मक शक्ति को सटीक और सूक्ष्म कर सकता है। प्राचीन क्रान्तद्रष्टा ऋषियों की यह शैली विषय को भली प्रकार से समझने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। पाँच तर्कों के आधार पर जिस तरह अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि की गयी है उसी प्रकार आधुनिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान, भूगोल, भौतिकशास्त्र इत्यादि को समझने में प्रकृति की सिद्धि की यह कारिका एक उपागम (Module) का कार्य कर सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि प्राचीन शिक्षण पद्धतियों को जो कारिकाओं के रूप में, उपलब्ध हैं, उन्हें आधुनिक पद्धति में कहाँ और किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सके।

त्रिगुण- प्रकृति का एक लक्षण **त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः** भी है। प्रकृति को इन तीन गुणों से पृथक् सत्ता नहीं हो सकती। इसका विकास ही अपनी तीन घटक शक्तियों अथवा गुणों से होता है, ये गुण प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं किन्तु इनके कार्यों द्वारा इनके अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। सृष्टि के प्रत्येक अंग में तीनों गुणों की विद्यमानता है। तीनों गुण कभी पृथक् नहीं रहते। वे एक दूसरे में मिले जुले रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं जैसे दीये की लौ, तेल और बत्ती परस्पर सटे हुये रहते हैं। संसार में जो भेद पाये जाते हैं। वे भिन्न-2 गुणों की प्रधानता के कारण हैं। सांख्यकारिका में

ईश्वरकृष्ण सत्वगुण का लक्षण करते हुए कहते हैं- सत्त्वं लघु प्रकाशकं¹¹ इष्टम् अर्थात् हल्का है, प्रकाशक है, आनन्दस्वरूप, सकारात्मक है। इस गुण के कारण ही हमारी बुद्धि विषय को ग्रहण करती है तभी सत्वगुण के सभी स्वाभाविक गुण मनुष्य में दिखायी पड़ते हैं। रजस्- उपष्टाम्भकं चलं¹²- यदि रजोगुण की अधिकता मनुष्य में होती है तब उसके व्यक्तित्व में चंचलता दिखायी पड़ती है। उसमें मान, मद, द्वेष, क्रोध, मत्सर भाव अरिषड्वर्ग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में यदि किसी कार्य को सम्पादित करने हेतु मन भागता है तब वह रजोगुण के कारण ही होता है।

तमस्- गुरु वरणकमेव तमः¹³- यह गुण व्यक्ति के स्वभाव में अज्ञान, निष्क्रियता, जड़ता, आलस्य, निद्रा, विषाद् इत्यादि के भाव उत्पन्न करता है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति में सक्रियता तथा सकारात्मकता नहीं दिखायी पड़ती है।

वस्तुतः इन तीनों गुणों की पृथक् सत्ता नहीं होती। ये तीनों गुण आपस में मिले रहते हैं। केवल गुणों की प्रधानता होने के कारण संसार में मनुष्यों में विविधता दिखायी पड़ती है।

सांख्य में सत्व, रजस् और तमस् गुणों की चर्चा को यदि शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो तीनों गुणों का सम्यक् ज्ञान एक शिक्षक को विद्यार्थी का मनोविज्ञान समझने में बहुत सहायक हो सकता है। छात्र के व्यक्तित्व को समझने हेतु सांख्य दर्शन द्वारा वर्णित त्रिगुण की चर्चा नितान्त महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक त्रिगुणों की चर्चा को ध्यान से समझे तो वह पाएगा कि तीनों गुणों के सम्मिश्रण से ही व्यक्तित्व होता है। केवल एक गुण की प्रधानता के कारण उस अमुक् व्यक्तित्व को सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी की संज्ञा दे दी जाती है। इन गुणों की व्याख्या किसी गुण को अच्छा या बुरा बताने के लिए नहीं है। बल्कि त्रिगुण की चर्चा हमारे आत्मसाक्षात्कारी ऋषि निरपेक्ष भाव से इसलिये करते हैं कि मनुष्य अपने स्वविवेक से अपना मार्ग चुनें। और यही मूल सूत्र आज के बच्चों के साथ व्यवहार में भी अपनाना चाहिए। यदि हम जिस विषय का विरोध करते हैं, अनायास छात्र उसी ओर प्रवृत्त होता है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षक को चाहिए कि वह निरपेक्ष भाव से विद्यार्थी को सभी मार्ग बतलाये तथा मार्ग को चुनने की स्वतंत्रता बालक पर छोड़ दे। इस तरह की शिक्षा बालक को आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वासी होने में बहुत मदद करती है।

पुरुष-

सृष्टि का मूलकारण प्रकृति है, सृष्टि तभी होगी जब प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग देखा जायेगा। वस्तुतः सांख्य दर्शन में आत्मतत्त्व 'पुरुष' के नाम से जाना जाता है। पुरुष चैतन्य है लेकिन उदासीन है। किसी भी प्रकार का विकास और परिणाम न होने के कारण इस 'पुरुष' को अविकारी भी कहा जाता है। पुरुष के अस्तित्व में प्रमाण यह कारिका है-

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठनात्

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च॥¹⁴

संघातमयपदार्थ की निर्मिति जिसके लिये होती है वही पुरुष है। प्रकृति स्वयं संघातमय पदार्थ का

निर्माण करती है परन्तु स्वयं उसका उपभोग नहीं करती है तो जिसके लिये निर्माण करती है वह पुरुष है। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक पदार्थ का भोक्ता वही होगा जो त्रिगुणातीत हो। वह उपभोक्ता पुरुष है। अचेतन वस्तु अपनी क्रियाओं का संचालन तभी कर सकती है जब संचालन के लिये किसी चेतन सत्ता को माना जाये। जो चेतन का अधिष्ठान है, वही पुरुष है। प्रकृति के सारे पदार्थ जड़ है, अतः जड़ होने से भोग्य है, तो जो भोक्ता है वह पुरुष है। मानव मात्र की प्रवृत्ति ही तीन प्रकार के दुःखों से छुटकारा पाता है। मोक्ष के लिये कामना किसी अशरीरी व्यक्ति द्वारा सम्भव है। वह चेतन, अशरीरी पुरुष ही मोक्ष है यदि उसकी सत्ता न मानी जाये तो मोक्ष, मुमुक्षा इत्यादि शब्द निरर्थक हो जायेंगे।

पुरुष की संख्या को स्पष्ट करते हुये सांख्य दर्शन का कहना है कि पुरुष एक नहीं-अनेक हैं।

जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च

पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव॥¹⁵ कारिका(18)

इस संसार में जितने भी जीव हैं उतनी ही आत्माएँ हैं तथा सभी आत्माओं का स्वरूप चैतन्य है। सभी जीवों में गुण की दृष्टि से आत्मायें समान है किन्तु परिमाण की दृष्टि से भिन्न। जैसे मनुष्य, चींटी, वृक्ष, हाथी, सर्प, गधे, घोड़े इत्यादि इन सबमें पुरुष की सत्ता गुण की दृष्टि से समान है लेकिन परिमाण की दृष्टि से भिन्न है। तदनुसार पुरुष अनेक है और यह दर्शन अनेकवाद का समर्थक है।

सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व की प्रमाण पद्धति प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ पुरुष की सत्ता की सिद्धि द्वारा एक ऐसे चेतन सम्पूर्ण तत्व से जोड़ने का प्रयास किया गया है जो सभी में विद्यमान है, गुण की दृष्टि से समान है किन्तु परिमाण की दृष्टि से भिन्न है। पुरुष की सत्ता सिद्धि सभी मनुष्यों, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे इत्यादि के प्रति एकता का भाव उत्पन्न करती है। सभी मानवों के प्रति समानता के मूल्य को विकसित करती है, और यह व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षक की सभी छात्रों के प्रति समभाव की दृष्टि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समावेशात्मक शिक्षा के लिए नींव का कार्य करती है। जिसे भली प्रकार से समझना आज की शिक्षा पद्धति के लिए महदावश्यक है।

कारणतावाद का सिद्धान्त (Theory of Causation)

इसे कार्यकारणसिद्धान्त, सृष्टिसिद्धान्त या सृष्टिक्रम भी कह सकते हैं। भारतीय दार्शनिक परम्परा में कार्य को अलग-2 दृष्टि से परिभाषित किया है। सांख्य दर्शन कार्य की उत्पत्ति नहीं मानता बल्कि कार्य की अभिव्यक्ति मानता है। अर्थात् कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है जो कारण की नूतन उत्पत्ति नहीं है। कार्य के प्रति भिन्न मत होने के कारण भारतीय दर्शन में दो मूलवाद प्रकट हुए-सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। सांख्यदर्शन, कारणकार्यभेद के पुष्टि सत्कार्यवाद के आधार पर करता है। जिसके अनुसार कार्य कारण में पहले से विद्यमान होता है। सत्कार्यवाद की पुष्टि में पाँच तर्क दिये जाते हैं।

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।

शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्॥¹⁶ (कारिका-9)

असद्वकरणाद्- कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान न हो तो वह असत् होगा। इस तरह से आकाश में भी पुष्प की कल्पना करनी पड़ेगी। और हम सभी जानते हैं कि आकाश में पुष्प नहीं होते। अगर आकाश कारण है तो कार्य वहाँ पर कुछ होना चाहिये। इसी प्रकार **उपादानग्रहणात्** एक वस्तु से दूसरे सम्बद्ध वस्तु की उत्पत्ति होती है। वह उपादान कहलाता है जैसे घट के सन्दर्भ में मिट्टी उपादान है, दही के सन्दर्भ में दूध उपादान है। भिन्न कारणवाद से भिन्न कार्यवाद की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिये सत्कार्यवाद को मानना पड़ेगा। सर्वसम्भवाभावात् कार्य को अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने-2 उपादान कारण में मानना आवश्यक है। उत्पत्ति से पूर्व कार्य अपने उपादान कारण में अव्यक्तावस्था में विद्यमान रहता है। शक्तस्य शक्यकारणात्- अर्थात् योग्य कारण से अभीष्ट कार्य की उत्पत्ति होती है। दूध रूपी योग्य कारण से दही रूपी अभीष्ट कार्य की उत्पत्ति होती है जिससे सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है।

कारणभावात्- कार्य कारण से अभिन्न है। कार्य व्यक्तावस्था है कारण अव्यक्तावस्था है। तत्त्वतः दोनों एक ही हैं, दोनों का भेद केवल व्यावहारिक है जैसे मिट्टी का घड़ा-मिट्टी और घट में भेद नहीं है, मिट्टी अव्यक्तावस्था, घट व्यक्तावस्था, स्वर्ण और उससे बने आभूषण की भी यही स्थिति है। स्वर्ण अव्यक्तावस्था और आभूषण व्यक्तावस्था है। और इस प्रकार उपर्युक्त तर्कों द्वारा सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद की स्थापना करता है।

सांख्यदर्शन का कारणतावाद का सिद्धान्त शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में गणित, विज्ञान, भूगोल, भाषा इत्यादि को समझने में महत्वपूर्ण तर्कशैली को प्रदान करता है, जिसमें विषय की सिद्धि बहुत ही सटीक, विश्लेषणात्मक, तर्कपूर्ण ढंग से की गयी है। यह सिद्धान्त छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में मार्गदर्शन का कार्य करता है, जिसमें कार्य कारण के सम्बन्ध को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया जिसमें 25 तत्वों का वर्णन, विकासवाद का उत्कृष्टतम उदाहरण है जिसकी तुलना Charles Darwin¹⁷ के सिद्धान्त से की जाती है। चार्ल्स डारविन जहाँ जड़ पदार्थ में सक्रियता होने से विकास की बात करते हैं, वहीं पर सांख्य का विकासवाद कर्म का प्रेरक है। विकासवाद का यह क्रम बालक के सर्वांगीण विकास का आधार बनता है। जहाँ मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ इन सभी के साङ्गोपाङ्ग विकास की बात कही गयी है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सांख्यदर्शन के सिद्धान्त शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विद्यालय महाविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के चिन्तन, मनन तथा अध्ययन के लिए नये आयाम उद्घाटित कर सकते हैं। क्योंकि दर्शन का तो कार्य ही यही है कि वह अधिगन्ता को एक गहरी सूक्ष्म तथा नई दृष्टि प्रदान करना जिससे कि वह मनुष्य अपनी चेतना के उंचे से उंचे स्तर को जान लेने में सक्षम हो सके। सभी भारतीय दर्शनों का प्रयोजन ही मनुष्य का कल्याण है। अतः शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से सांख्य दर्शन के सिद्धान्त विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रेरक बनें, तो शिक्षा के बहुत से आयामों के विकसित होने की संभावनायें बनेंगीं। शिक्षा व्यवस्था के सभी पक्ष जैसे-पाठ्यक्रम, शिक्षणपद्धतियाँ, छात्र संकल्पना, शिक्षक संकल्पना,

पाठ्यसहगामिक्रियाएँ इत्यादि मनुष्य के विकास हेतु और भी बेहतर ढंग से अपना योगदान दे सकेंगी। तथा जो सांख्य-दर्शन का प्रयोजन त्रिविध दुःखों से एकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति है, मनुष्य की दिव्य चेतना को विकसित कर सकेंगी। क्योंकि सही मायने में वही व्यक्ति अपने समाज, देश, राष्ट्र को विकसित करने में योगदान दे सकता है, जो स्वयं भीतर से मुक्त, त्रिविध दुःखों से अलिप्त तथा सदैव परोपकार की भावना से परिपूर्ण हो। अतः यह कहना कदापि अतिशयोक्ति न होगा कि सांख्यदर्शन का शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन निःसंदेह वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दशा और दिशा दिखाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इति शम्।

सन्दर्भः

1. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप, पृष्ठ संख्या 366, श्री ए.सी. भक्तिवेदान्त, शीलप्रभुपाद ईस्कान प्रकाशन।
2. अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरुपाः। श्वेताश्वतरोपनिषद् 4/5 पृष्ठ संख्या 445, ईशादि उपनिषद्, गीताप्रेस गोरखपुर।
3. नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। महाभारत श्रीमद्भगवद्गीता 10/32, पृष्ठ संख्या...श्री ए.सी.भक्तिवेदान्त, शीलप्रभुपाद।
4. महाभारत, शांतिपर्व 301.109
5. श्वेताश्वतरोपनिषद् पृष्ठ संख्या 465, ईशादि नौ उपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर।
6. श्रीमद्भागवतम्, गीताप्रेस गोरखपुर।
7. सांख्यतत्त्वकौमुदी, भट्टाचार्य रमाशंकर, मोतीलालबनारसीदास। पृष्ठ संख्या 2
8. रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, गीताप्रेस गोरखपुर।
9. डॉ. सर्वपल्लीराधाकृष्णन्, Kindle Edition, सांख्यदर्शन चतुर्थ अध्याय, पृष्ठ संख्या 11203, भारतीय दर्शन भाग-2
10. भट्टाचार्य, रमाशंकर, सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्ठ संख्या 124, मोतीलाल बनारसीदास।
11. भट्टाचार्य, रमाशंकर, सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्ठ संख्या 111, मोतीलाल बनारसीदास।
12. भट्टाचार्य, रमाशंकर, सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्ठ संख्या 111, मोतीलाल बनारसीदास।
13. भट्टाचार्य, रमाशंकर, सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्ठ संख्या 111, मोतीलाल बनारसीदास।
14. भट्टाचार्य, रमाशंकर, सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्ठ संख्या 133, मोतीलाल बनारसीदास।
15. भट्टाचार्य, रमाशंकर, सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्ठ संख्या 141, मोतीलाल बनारसीदास।
16. भट्टाचार्य, रमाशंकर, सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्ठ संख्या 75, मोतीलाल बनारसीदास।
17. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, Kindle Edition सांख्यदर्शन चतुर्थ अध्याय, भारतीय दर्शन भाग-2, पृष्ठ संख्या 11206,

आचार्या, शिक्षाशास्त्रविभाग,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

हिन्दी उपन्यास लेखन पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव

डॉ. रेखा पाण्डेय

No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead. T. S Eliot

साहित्य में उपन्यास विधा का आना, समाज में लोकतंत्र के आने जैसा है। 20 वीं सदी में उपन्यास विधा को लेकर अनेक प्रश्न सामने आये। डी.एच. लिारैस जैसे आलोचकों ने उपन्यास को जीवन और समाज से सीधी जुड़ने वाली विधा मानकर उसका स्वागत किया। कला एवं साहित्य के रूपों का विकास, समाज के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि प्रत्येक साहित्यिक रूप का एक विचारधारात्मक आधार भी होता है जो अपने समय और समाज से प्रभावित होता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि अपनी वैचारिकता को और मज़बूत बनाने के लिए रचनाकार उसे परंपरा और मूल स्रोतों से जोड़ता है। जैसा कि टी. एस. इलियट ने अपने प्रसिद्ध निबंध- Tradition and the individual talent (परंपरा एवं व्यक्तिक प्रतिभा) में लिखा है कि प्रतिभा से अधिक महत्व परंपरा का होता है। क्योंकि प्रत्येक सभ्य जाति की अपनी विशिष्ट परंपरा होती है। परंपरा ही वह सेतु है जो अतीत और वर्तमान को जोड़कर रखती है। परंपरा अपनी प्रगति में जातीय जीवन, कला, दर्शन तथा साहित्य के उत्कृष्ट अंशों को सन्निविष्ट करती जाती है।

हिन्दी साहित्य में उपन्यास लेखन का आरंभ एक लोकतांत्रिक चिंतन की देन है और उसके विकास पर विचारधारा के साथ-साथ परंपरा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। विश्व साहित्य में जहाँ भी कला और सौन्दर्य की चर्चा होती है वहाँ संस्कृत साहित्य की चर्चा अवश्य होती है। प्रत्येक देश की परंपरा उस देश के परवर्ती साहित्य को पोषित और संवर्धित करती है और हिन्दी साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। हिन्दी में अनेक ऐसे उपन्यास लिखे गये, जिन पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव है। यह प्रभाव- कथावस्तु (प्लॉट), दृश्य, पात्र अथवा चरित्र आदि के स्तर पर साफ देखा जा सकता है।

प्रेमचन्द भी मानते हैं कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। साथ ही वे उपन्यास को जीवन से सबसे अधिक जुड़नेवाली विधा भी मानते हैं; क्योंकि परंपरा इतिहास और कथा का गहरा संबंध होता है। कविता में यह संभव नहीं होता। कविता, इतिहास से दूर होती है तो मिथकीय रूप लेती है, इसके ठीक विपरीत गल्प किसी भी मिथक को ऐतिहासिक बना देता है। हिन्दी साहित्य में ऐसे उपन्यासों की एक लंबी फेहरिस्त है जिनमें संस्कृत साहित्य से बहुत कुछ लेते हुए उसे एक आधुनिक युगबोध के साथ प्रस्तुत किया गया है। उन उपन्यासों में यशपाल का दिव्या (1945), राहुल सांकृतयायन

का सिंह सेनापति (1944) एवं जय यौधेय (1944), हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा (1946), पुनर्नवा (1973), चारु चंद्रलेख (1963) एवं अनाम दास पोथा (1976) आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधू (1949) एवं वयं रक्षामः (1955) अमृतलाल नागर का मानस का हंस (1972), खंजन नयन (1981) तथा एकदा नेमिषारण्ये (1972) बच्चन सिंह का पांचाली, कुंती, धर्मवीर भारती का सूरज का सातवाँ घोड़ा तथा सुरेन्द्र वर्मा का मुझे चाँद चाहिए (1993) मुख्य हैं।

यशपाल का दिव्या उपन्यास एक विशिष्ट एवं उल्लेखनीय रचना है। बौद्धकालीन समाज समाज में एक स्त्री के संघर्ष का ऐसा रूप सामने रखा है जिसे पढ़कर उस समय और समाज में स्त्रियों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यशपाल ने बौद्धकालीन समाज और उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों के जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष का चित्रण किया है। संस्कृत के महान नाटकों में एक कला देखने को मिलती है— उनमें कहीं-कहीं संवाद इतने प्रभावशाली होते हैं कि अभिनय की आवश्यकता नहीं होती और कहीं-कहीं अभिनय इतना प्रभावशाली होता है कि संवाद की आवश्यकता नहीं होती। दिव्या के संवादों को पढ़ते हुए कई बार लगता है कि हम कोई नाटक देख रहे हैं

उपन्यास के विकास का एक कारण उसका इतिहास से जुड़ा होना तथा मनोग्रंथियों को व्यक्त करना है। इस अर्थ में भी 'दिव्या' विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसका सबसे मज़बूत पक्ष— एक व्यक्ति के भीतर एक साथ अनेक व्यक्ति के होने और एक चरित्र भीतर अनेक चरित्र के द्वन्द्व का होना है। इस उपन्यास का कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जिसका एक निश्चित जीवन, विचार या व्यवहार हो। 'महाभारत' की तरह प्रत्येक पात्र में कमियाँ हैं और प्रत्येक पात्र निर्दोष भी है क्योंकि प्रत्येक पात्र किसी न किसी विचार से बंधा हुआ या परिस्थिति के वशीभूत है। यानी यहाँ कोई दोषी नहीं है पर कोई निर्दोष भी नहीं है। यह एक ऐसी रचना है जिसमें बौद्धकालीन दर्शन, कला, साहित्य, सत्ता और संस्कृति के बीच स्त्रियों के जीवन-संघर्ष के सभी पक्षों पर बात की गई है।

किसी समाज को जानने के लिए उसकी संस्कृति सहारा लिया जाता है। जिस देश में लोग श्लोक, कविता अथवा कहावतों को उद्धृत करते हुए सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता की दुहाई देते हैं उस देश का यथार्थ उसके विपरीत है। यहाँ दिव्या जैसी लाखों करोड़ों स्त्रियों को धन, धर्म और संस्कृति के नाम पर कभी खत्म न होनेवाले शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। जैसे 'महाभारत' में द्रौपदी को। उसने अपने संपूर्ण दीवन में अपने बारे में कभी कोई निर्णय नहीं लिया। यहाँ तक कि अपने स्वयंवर में भी। किन्तु अंत में एक प्रण तो लेना पड़ा। चूँकि द्रौपदी की रचना वेदव्यास कर रहे थे तो एक स्त्री को इतना कमजोर भी नहीं रच सकते थे। दिव्या को भी सबकुछ सहन करना पड़ा है। इसके साथ ही दिव्या यशपाल की नायिका है तो इतनी कमजोर भी नहीं हो सकती है अतः अंत में वह अपने निर्भिक और दृढ़ रूप में सामने आती है जो समाज के सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं रूढ़ नियमों का विरोध करते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित करती है।

चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में वैशाली की नगरवधू एक क्लासिक रचना है तथा हिन्दी के

सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में उसकी गणना में की जाती है। इस उपन्यास के संबंध में इसके आचार्य चतुरसेन जी ने स्वयं कहा था : -“मैं अब तक की सारी रचनाओं को रद्द करता हूँ और ‘वैशाली की नगरवधू’ को अपनी एकमात्र रचना घोषित करता हूँ।” वैशाली की नगरवधू में भारतीय जीवन का एक जीता-जागता चित्र अंकित हैं। उपन्यास स्वाभिमान की मूर्ति, लोक-सुन्दरी अम्बपाली के चरित्र पर आधारित है, जिसे बलात् वेश्या बना दिया गया। इसके साथ ही वह आधी शताब्दी तक अपने युग के समस्त भारत के सम्पूर्ण राजनीतिक और सामाजिक जीवन का केन्द्र-बिन्दु बनी रही। शास्त्री जी का दूसरा उपन्यास है- वयं रक्षामः जिस पर संस्कृत साहित्य का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस उपन्यास में प्राग्वैदिक कालीन नर, नाग, देव, दैत्य-दानव, आर्य-अनार्य आदि विविध वंशों के जीवन का विस्तृत चित्रण है।

अमृतलाल नागर ने लगभग 13-14 उपन्यासों की रचना की है जिनमें ‘मानस का हंस’ (1972) खंजन नयन (1981) एकदा नेमिषारण्ये (1972) आदि को गोपाल राय ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास की कोटि में रखा है। इनमें से दो उपन्यास सूरदास एवं तुलसीदास को केन्द्र में रखकर लिखा गया है, किन्तु ‘एकदा नेमिषारण्ये’ में प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्रण है।

उपन्यासकार के रूप राहुल सांकृत्यायन की विशिष्ट पहचान दो उपन्यासों से बनी -सिंह सेनापति तथा जय यौधेय। सिंह सेनापति की कथावस्तु का समय 500 ई. पू. है। इसमें वैशाली तथा तक्षशिला गणराज्यों सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण है। उनके दूसरे उपन्यास जय यौधेय में चौथी शताब्दी ई. पू. में जमुना, शतलज तथा हिमालय के बीच स्थित गणराज्यों का चित्रण है।

धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का सातवाँ घोड़ा के बनावट और शिल्प पर महाभारत, पंचतंत्र, उपनिषद् तथा दशकुमारचरित का पूरा-पूरा प्रभाव देखा जा सकता है जहाँ एक कथा के बीच से दूसरी कथा निकल जाती है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जितना अपनी आलोचनात्मक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं उससे कहीं अधिक उपन्यास लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने चार उपन्यासों की रचना की- बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख तथा अनाम दास पोथा। इनमें से तीन उपन्यास इतिहास से संबंधित हैं। अनाम दास पोथा उपनिषद् काल से संबंधित माना जाता है। पुनर्नवा में गुप्त काल की सामाजिक राजनीतिक चेतना को ऐतिहासिक बोध के साथ चित्रित किया है। इसका कथा संसार लोरिक चंदा की प्रसिद्ध लोक कथा, महाकवि शूद्रकृत मृच्छकटिकम् की कथा और कालीदास की लोकश्रुत जीवनी और साहित्य पर आधारित है। तो चारु चंद्रलेख में हर्षवर्धन काल की एक ऐसी कृति है जिसे हम स्त्री चरित्र केन्द्रित उपन्यास भी कह सकते हैं। इसमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य का अद्भुत मिश्रण है। इस उपन्यास की घटनाएँ तथा उसके पात्र ऐतिहासिक हैं, दृश्य संस्कृत महाकाव्य तथा नाटकों से लिए गए हैं तथा कथा की परिणति वर्तमान में होती दिखाई देती है। रानी चंद्रलेखा और मैना की भूमिका देखकर लगता है कि 1857 की क्रांति सामने है और रानी लक्ष्मीबाई तथा उनकी सखी झलकारी बाई उपस्थित हो गई है।

द्विवेदी जी का पहला उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐसी रचना है जो एक साथ इतिहास, पुराण, कादम्बरी, हर्षचरित, चण्डीशतक आदि रचनाओं का एक तरह से पुनःपाठ प्रस्तुत करती है। क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा को सिर्फ एक उपन्यास समझकर नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि उसे पूरी तरह पढ़ने और समझने के लिए संस्कृत के विशाल वांगमय की समझ का होना आवश्यक है।

जिस तरह वेद, पुराण और महाकाव्यों की प्राचीन परंपरा और रचना प्रक्रिया को समेटते हुए तुलसीदास रामचरित मानस की रचना करते हैं। और कहते हैं-

नानापुराण निगमागमसम्मतं यद्
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि।
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा
भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति॥9

ठीक उसी रचना प्रक्रिया को द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा में अपनाते हैं। उन्होंने कालिदास के सौन्दर्य विधान- कला में अन्यथाकरण के सिद्धान्त पर अपना एक सिद्धान्त भी निर्मित किया है। जिसमें एक अर्थ में संपूर्ण साहित्य का पुनःपाठ और पुनर्व्याख्या भी रचनाकार करता है। प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी ने अपने एक भाषण में बाणभट्ट की आत्मकथा बोलते हुए कहा था कि बाणभट्ट की आत्मकथा इस अर्थ में एक बड़ी रचना हो जाती है कि लगभग डेढ़ सहस्राब्दि का साहित्य और अनेक मुख्य रचनाओं से बहुत कुछ समेटते हुए द्विवेदी जी संपूर्ण परम्परा की, संपूर्ण साहित्य की, संपूर्ण रचना की पुनर्व्याख्या करते हैं। कुछ उदाहरण देख सकते हैं- शंकराचार्य की सौंदर्यलहरी से उन्होंने बहुत कुछ लिया है। सौंदर्यलहरी में अद्भुत इमेजेज हैं। कौस्मिक इमेजेज हैं जो देवी के बारे में शंकराचार्य कहते हैं-

वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकवरीभारतिमिर-
द्विषां वृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम्॥10

सिंदूर की वह टिकुली है जो क्षितिज पर उगते हुए सुबह के सूर्य की तरह है। और जिसको अचानक अन्धेरे की घटाओं ने घेर लिया हो। ऐसे केशों की तिमिर भार से धिरी हुई थी वह सिंदूर की टिकुली देवी की और

तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी-
परीवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्त सरणिः ॥11

ठीक यही बिंब हजारी प्रसाद द्विवेदी देवपुत्री नंदिनी के लिए, भट्टिनी के लिए लेकर आते हैं लेकिन चित्रण कुछ बदल जाता है। जब बाणभट्ट कहते हैं कि कब मैं देखूँगा इस ललाट पर बाल सूर्य की तरह सिंदूर की उस टिकुली को जिसे केशों का तिमिर घेरे होगा। उसके साथ ही एक दूसरा उषा का बिंब लेकर के आते हैं। पूराने सभी बिंबों चाहे वह बाणभट्ट के हों, शंकराचार्य के हों अथवा कालिदास के हों उनमें द्विवेदी जी अन्यथाकरण करते हुए अपना कुछ जोड़ते हैं। उस जैसे बाणभट्ट की जो आत्मकथा हर्षचरित में मिलती है उसमें भी अपना कुछ जोड़ देते हैं। एक और उदाहरण है - हर्ष की 'रत्नावली' से

- अद्भुत केनवास उठाया है। श्री हर्ष की रत्नावली से होली का अद्भुत दृश्य लिया है। वहाँ चरचरी हो रही है, दीप-दीपकाएँ हैं, फाग गाया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है, चरचरी नृत्य किया जा रहा है, सिंदूर, अबीर गुलाल, पिचकारी आदि सारा यानी - एक उन्मत्त नृत्य हो रहा है। ठीक वैसा ही चित्रण द्विवेदी जी ने मदनोत्सव के प्रसंग में किया है जिस समय कि बाणभट्ट निउनिया को लेकर भट्टिनी को छुड़ाने के लिए छोटे राजकुल में जाते हैं। सारा शहर उसी तरह मदमत्त है होली के उत्सव में।

गोपाल राय ने अपनी पुस्तक हिन्दी उपन्यास का इतिहास में लिखा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐसा उपन्यास है जिसमें उपन्यास का उतिहास बोध, प्रेम दर्शन, प्रेम संवेदना, और समकालीन चेतना की, इतिहास, निजन्धरी कथाओं और कल्पना के योग से निर्मित सुगठित और मार्मिक प्रसंगों से भरी कथा के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। इस कथा संसार को विश्वसनीय और आत्मीय बनाने के लिए आत्मकथा का शिल्प अपनाया गया है और उसकी दरारों को भरने के लिए आत्मकथा के भीतर आत्मकथा की प्रविधि इस्तेमाल में लाई गई है, और जहाँ यह प्रविधि असमर्थ होती दिखती है वहाँ उपन्यासकार उसे छोड़ने का कौशल भी दिखाता है।

बाणभट्ट की आत्मकथा प्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ, तो जाहिर है उसकी सारी रचना प्रक्रिया पराधीन भारत की है। इस उपन्यास में अनेक ऐसे पर्संग हैं जहाँ पराधीन भारत की झलक मिलती है उससे मुक्ति की चाह भी दिखाई देती है। भले ही यह बात मुखर रूप में न कही गई हो लेकिन हो लेकिन लेखक मन पर उसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है।

रामचन्द्र शुक्ल मानते हैं कि कथा की जो भारतीय परम्परा है, उपन्यास उसके निकट तभी होगा जब वह भारतीयता को व्यक्त कर पाएगा। ये सभी उपन्यास शुक्ल जी की उस उक्ति को चरितार्थ करते नजर आते हैं। वे भारतीय कथा को एक बार फिर से आविष्कृत करते हैं कि हमारी जमीन की कथा ये हो सकती हैं।

हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथा साहित्य की चर्चा करते समय बृहत्कथा को नहीं भूला जा सकता। रामायण, महाभारत और बृहत्कथा ये तीन ग्रंथ समस्त संस्कृत काव्य, नाटक, कथा, आख्यायिका और चंपू के मूल हैं।

सहायकाचार्य, हिन्दी
आधुनिक विभाग,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर

उपेक्षित वर्गों के मानव अधिकार

डॉ. सीमा अग्रवाल

जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार एवं इनसे संबंधित अधिकार मानव अधिकार हैं। यह सभी मूल्य मानव एवं मानव से संबंधित प्रत्येक मानव धर्म के मूलभूत अंग है। अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, त्याग, न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सह अस्तित्व, सामाजिक कल्याण, ये मूल्य प्रत्येक दर्शन एवं धर्म का मूल आधार है इन्हीं पर मानव अधिकारों की नींव खड़ी है। इसीलिए मानव मूल्य एवं मानव अधिकार दोनों परस्पर संबंधित है एवं एक दूसरे के पूरक है अंतर केवल इतना है कि जहां मानव संस्कृति के आत्म तत्व मानव मूल्य है वही किसी भी समाज एवं सभ्यता का बाह्य तत्व मानव अधिकार कहलाते हैं। 'जियो और जीने दो' का सिद्धांत सभी मानवीय धर्मों का एक मूलभूत सिद्धांत है।

यदि हम भारतीय दर्शन एवं भारतीय संस्कृति की बात करें अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय दर्शन में मानव अधिकार दर्शन दिखाई देता है हमारे शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, मनु स्मृति, महाभारत, जैन, बौद्ध धर्म एवं अशोक के शिलालेखों इत्यादि में इन मानवीय स्वतंत्रता एवं मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का प्रच्छन्न रूप दिखाई देता है। राजतंत्र होने के बावजूद प्राचीन ग्रंथों में राजा के ऊपर जनकल्याण के इतने कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं साथ ही धर्म की अवधारणा भी राजा को नीति के अनुसार व्यक्ति के हित के लिए कार्य करने का आदेश देती है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के ये सूत्र मानव अधिकारों की रक्षा का ही संदेश देते हैं

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्॥

सभी प्राणी सुखी हो, निरोगी हो, शुभ हो, दुख रहित हों, यह कामना तभी पूरी हो सकती है जब प्रत्येक मानव दूसरे मानव का सम्मान करें और कल्याण करें। कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण से सुखी नहीं हो सकता जब तक सभी सुखी नहीं हो जा सकते हैं इसी तरह कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण से स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक सभी स्वतंत्र नहीं हो जाते। इस प्रकार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब अन्य मानवों के अधिकारों का की रक्षा का एवं सम्मान का कर्तव्य दायित्व को पूरा करेगा तभी उसे और संपूर्ण मानव जाति को अपने मानव अधिकारों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है।

इसी तरह ऋग्वेद के मंडल 5, सूक्त 60 एवं मंत्र 5 में स्पष्ट है कि कोई मानव उत्कृष्ट या अपकृष्ट नहीं है, सब मानव परस्पर बंधु है। ऋग्वेद के ही मंडल 10 के सूत्र 191 में भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया है जिसके अनुसार अपने संकल्पों, हृदयों एवं मनो में एकरूपता होने दो। अथर्ववेद के समाज्ञान सूक्त में 'भोजन एवं जल में सभी को समान अधिकार है सभी मनुष्यों की समानता के अधिकार की गूंज सुनाई

देती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राजा को अनेकों कर्तव्यों से बांधा गया है तथा प्रजा रंजन राजा का प्रमुख दायित्व बताया गया है इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नागरिक और कानूनी अधिकारों और लोक कल्याणकारी कार्य की गणना की गई है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कंस, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे आततायी अधर्मी राजाओं को नष्ट कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की एवं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की। भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध ने अधिकारों की ऐसी अवधारणा की रचना की जिसमें सत्य, अहिंसा और समता मुख्य मूल्य थे। बौद्ध धर्म को मानव अधिकारों के बहुत बड़े प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक के 13 वे शिलालेख में उनका युद्ध विरोधी दृष्टिकोण मानव अधिकार दर्शन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा सकता है। इसी तरह पाश्चात्य दर्शन में भी प्रारंभ से ही मानव अधिकारों एवं उनकी रक्षा के स्वर सुनाई देते हैं। इन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मैग्राकार्टा, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 में हुआ। इसके बाद भी अनेकों प्रसंविदाओं, कानूनों, एवं आयोगों द्वारा मानव अधिकार संरक्षण को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

मानव अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा पत्र 1948 से लेकर आज तक अनेक अधिकार मानव अधिकारों की सूची में जुड़ सकते हैं तथा कई प्रसंविदाएं, आयोग और घोषणा पत्र भी इन अधिकारों की उपलब्धता के लिए समय-समय पर बनाए गए हैं। मानव अधिकारों के संरक्षण एवं उल्लंघन की जांच एवं निगरानी के लिए बहुत से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन कार्यरत है जिनमें संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, मानवाधिकार उच्चायुक्त, मानव अधिकार समिति, एमनेस्टी इंटरनेशनल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग पीयूसीएल, पीयूडीआर, इत्यादि उल्लेखनीय है। लेकिन इतनी सारी प्रसंविदा, आयोगों, संगठनों के बावजूद वर्तमान में मानव अधिकारों के उल्लंघन का विषय सर्वाधिक चर्चित संवेदनशील एवं विवादास्पद विषयों में से है। यह मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाएं विशेष रूप से उपेक्षित वर्गों या वंचित वर्गों से संबंधित है। इसीलिए जब हम मानव अधिकार एवं मानवाधिकार उल्लंघन विषय पर विमर्श करते हैं तब विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, आदिवासी, कैदी, रंग एवं नस्लभेद पीड़ित एवं अन्य उपेक्षित एवं वंचित वर्गों के मानव अधिकारों पर चर्चा होती है। क्योंकि यही वह वर्ग हैं जिनके साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन का सीधा संबंध है। जहां मानव अधिकार का आधार ही रंग, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध कर मानवीय गरिमा और उसकी उपयोगिता के लिए सम्मान की भावना पर टिका है वही इन्हीं आधारों पर सबसे अधिक मानवाधिकार उल्लंघन की स्थितियां बनती देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समय-समय पर जारी की गई प्रसंविदाएं जैसे, प्रजातीय भेदभाव को समाप्त करने वाला प्रसंविदा पत्र (CERD), स्त्रियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने का प्रसंविदा पत्र (CEDAW), इत्यादि इन वर्गों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए प्रयास है।

महिलाओं के मानव अधिकार

जब हम महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करते हैं तो स्वतः ही एक प्रश्न सामने आता है कि महिला अधिकारों की बात ही क्यों की जाती है इसका तात्पर्य यह है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों एवं समान अवसरों की उपलब्धता में कमी है तथा वे अपनी मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित है मानव अधिकारों की संकल्पना लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करती है जबकि सदियों से महिलाएं इसी के आधार पर निरंतर भेदभाव एवं समानता का शिकार होती रही है।

शारीरिक और मानसिक शोषण और प्रताड़ना, भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, भेदभाव, अवसरों की असमानता, समान कार्य के लिए असमान वेतन आदि अनेक लैंगिक विषमताओं से पीड़ित महिलाओं के विषय में मानवाधिकारों की आवश्यकता को रेखांकित करते ही हमारा समाज प्रायः मौन हो जाता है। UN वुमन के अनुसार, विश्व स्तर पर वर्ष 2019-20 में 243 मिलियन लड़कियाँ और महिलाएं (15-49 वर्ष की आयु) यौन या शारीरिक हिंसा की शिकार हुई हैं। भारत में साल 2019 में हर दिन बलात्कार के 87 मामले दर्ज हुए और सालभर में महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 अपराध के मामले दर्ज किए गए। देश में औसतन हर 4 घंटे में एक गैंगरेप की वारदात होती है।

महिलाओं के प्रति हिंसा एवं लैंगिक भेदभाव विश्वव्यापी हैं जिससे कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नहीं हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि इसकी जड़ें सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं। इस तरह का कोई भी भेदभाव मानव अधिकारों की मूल संकल्पना के विपरीत है जो रंग, वंश, लिंग नस्ल इत्यादि किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध करते हुए प्रत्येक मानव की समानता एवं मानवीय गरिमा को प्रतिपादित करते हैं।

महिलाओं के इन मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 1946 में महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में भी सभी मानवों के जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, मूलभूत मानव अधिकारों की घोषणा की गई। महिलाओं के मानव अधिकारों की उपलब्धता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में अपनाया गया दस्तावेज 'महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय (CEDAW) था। जिसे सीडा के नाम से जाना जाता है। इसमें 30 अनुच्छेद हैं जो सर्वत्र महिलाओं के लिए समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों तथा उपायों को बाध्यकारी बनाते हैं।

महिलाओं के मूलभूत मानवाधिकारों के विषय में यह अब तक की सबसे व्यापक एवं क्रांतिकारी अंतरराष्ट्रीय सहमति है जिसे महिलाओं का 'बिल ऑफ़ राइट्स' भी कहा जाता है। इस संधि पर 180 से ज्यादा देश अपनी मुहर लगा चुके हैं जिसके तहत सदस्य देशों पर महिलाओं के मानवाधिकारों का सम्मान, संरक्षण और संबंधित दायित्व पूर्ण करने की कानूनी बाध्यता है। सीडा के द्वारा महिलाओं को जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान सारे अधिकार दिए

गए हैं जिनमें से कई नकारात्मक अधिकार शोषण मुल्क परंपराओं, भेदभाव एवं कुप्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित है वही सकारात्मक अधिकार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास से संबंधित है जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें सभी सार्वजनिक गतिविधियों में भाग ले सकें तथा सामाजिक बंधनों से उन्हें मुक्ति मिल सके एवं उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके।

महिलाओं के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत में मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, पुलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरुष के समान वेतन देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 महिलाओं को सम्पत्ति में मालिकाना हक प्रदान करती है। श्रम कानून महिलाओं के लिए मुश्किल स्थितियों तथा रात्रि में कार्य का निषेध करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसुति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर नारी विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान की रक्षा एवं सतत प्रयासरत है। विशाखा केस एवं गाइडलाइन कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, तीन तलाक अधिनियम 2019, इत्यादि भी महिलाओं की सुरक्षा एवं मानव अधिकारों की उपलब्धता की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम कहे जा सकते हैं। इन सब अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद आज भी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आज भी महिलाओं को शिक्षा, समान अवसर, समान पोषण, मातृत्व सुविधाओं, स्वास्थ्य, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक नेतृत्व, समान कार्य के लिए समान वेतन के मूलभूत मानव अधिकार नहीं प्राप्त हैं। स्थिति यह है की महिलाओं को प्रजनन अधिकारों में भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। आज भी महिलाएं व्यापक रूप से घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार एवं भेदभाव की शिकार हैं। महिलाओं को उनके मूलभूत समान मानव अधिकारों की उपलब्धता के लिए कानूनी प्रयासों के अतिरिक्त व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर पर मानसिकता में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में कानूनों के लचीलेपन को समाप्त करने की भी आवश्यकता है।

बच्चों के मानव अधिकार

किसी भी समाज की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति बच्चे होते हैं बच्चे अमूल्य मानवीय संसाधन हैं एवं देश का भविष्य होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा असुरक्षित भी बच्चे ही हैं। विश्व की बहुत बड़ी बाल आबादी

अपनी मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित है आज विश्व में लगभग एक अरब बच्चे गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं यह बच्चे स्वास्थ्य सुविधाओं भोजन जल शिक्षा आवाज पोषाहार टीकाकरण एवं जीने तक के अधिकार से वंचित है विश्व के लगभग 40 करोड़ बच्चों के लिए सुरक्षित पेयजल का कोई स्रोत नहीं है हर तीन में से एक वचन समुचित आवास सुविधा से वंचित है 27 करोड़ बच्चों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है और करोड़ों बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं दुनिया के लगभग 25% बच्चे सामान्य टीकाकरण से भी वंचित है। समुचित भोजन एवं पोषाहार नहीं मिलने के कारण करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। दुनिया में पांच साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा या दूसरे शब्दों में 70 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार है। वहीं भारत में हालात और भी बदतर हैं जहां 50 फीसदी बच्चे कुपोषित है। वैश्विक स्तर पर पाँच साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2019 में 5.2 मिलियन है। विश्व में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की एक तिहाई मौतें भारत और नाइजीरिया में होती हैं।

दुनिया भर में होने वाले सशस्त्र संघर्षों की घटनाओं में लाखों बच्चे प्रतिवर्ष मारे जाते हैं या घर छोड़कर जाने के लिए एवं शरणार्थी के रूप में जीवन जीने के लिए विवश है। बाल श्रम प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध होने के बावजूद आज भी विश्व में बाल श्रम में अनुमानित 152 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं, जिनमें से 73 मिलियन बच्चे आजीविका के लिये खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं।

बच्चे आसान शिकार होते हैं इसलिए इनके विरुद्ध हिंसा एवं अपराध आसान होता है इसी कारण बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं यौन शोषण की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है।

विश्व में यौन शोषण के शिकार बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है। बच्चों के व्यापार, बाल वेश्यावृत्ति, अश्लील प्रदर्शनों में बच्चों की भागीदारी इत्यादि में निरंतर वृद्धि विश्व में बच्चों की खराब स्थिति को उजागर करते हैं इसी प्रकार बाल विवाह जैसी कुप्रथा के कारण बच्चे वयस्क होने पर भी बहुत सारी सामाजिक आर्थिक तकनीकी और राजनीतिक उपलब्धियों से वंचित हो जाते हैं इसका खराब प्रभाव लड़कियों पर विशेष रूप से अधिक पड़ता है।

बच्चों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धि एवं उनके प्राथमिक मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग द्वारा तैयार बाल अधिकार कन्वेंशन (CRC) को 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बाल अधिकार कन्वेंशन का सार्वभौमिक सिद्धांत है बच्चे का सर्वोत्तम हित और बच्चों को सबसे प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए संसाधन के वितरण में सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बाल अधिकार कन्वेंशन बच्चों को उनके बुनियादी मानव अधिकार देता है जैसे: नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनितिक अधिकार ताकि बच्चे अपनी पूर्ण क्षमताओं के प्राप्त कर सकें। इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रसंविदा द्वारा मान्य अधिकारों को लागू करने के लिए सभी उचित उपायों को करने के लिए सहमत है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। यह अधिकार पत्र विस्तृत है जिसमें बच्चों के लिए परिवार के महत्व की मान्यता भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र बाल फंड (यूनिसेफ) इस कन्वेंशन

के प्रोत्साहन एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के जीने विकास सुरक्षा एवं सहभागिता संबंधी विभिन्न अधिकारों को इस बाल अधिकार समझौते में शामिल किया है जीवन जीने का अधिकार, एक बच्चे के जीवन और उसकी सबसे बुनियादी आवश्यकताओं जिसमें एक संतोष प्रद जीवन स्तर, आश्रय, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, के अधिकार को शामिल करता है। विकास का अधिकार उन अधिकारों को शामिल करता है, जिनकी एक बच्चे को अपनी पूर्ण क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए जरूरत है, जैसे शिक्षा का अधिकार, खेल और अवकाश, सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता, सूचना का अवसर, सोचने की स्वतंत्रता, चेतना और धर्म।

सुरक्षा का अधिकार यह मांग करता है कि बच्चे हर तरह के उपेक्षा और शोषण से सुरक्षित हो और शरणार्थी हुए बच्चे के लिए विशेष देखरेख, दांडिक न्याय प्रणाली में बच्चों के उत्पीड़न, सशक्त संघर्ष में लिप्तता, बाल मजदूरी, ड्रग उत्पीड़न, एवं शोषण के खिलाफ सुरक्षा हो। सहभागिता का अधिकार राष्ट्रीय और समुदायों में बच्चों की सक्रिय भूमिका, बच्चों के अपने जीवन से जुड़े मामले में दखल और संगठनों में उनके शांतिपूर्ण सहभागिता को मजबूत करता है।

इस प्रकार इस बाल अधिकार कन्वेंशन का उद्देश्य जहां एक तरफ बच्चों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है वहीं दूसरी ओर उन्हें क्रूरता, अपमान, अपराध, यातना, जोखिम, वंचना, संघर्ष, भेदभाव, उत्पीड़न आदि से उनकी सुरक्षा करना है। ये अधिकार बच्चों के मूलभूत मानवीय अधिकार है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक परिवार में 'बच्चे पहले' का सिद्धांत मान्य है इसके बावजूद सबसे अधिक मानव अधिकारों का उल्लंघन बच्चों के साथ होता है इसीलिए बच्चों से संबंधित अधिकार एवं सभी योजनाएं 'बच्चे प्रथम' के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए जिससे उनके वर्तमान और भविष्य दोनों की सुरक्षा हो सके। दुनिया भर में सभी समाजों से हर बच्चे के लिये एक बेहतर भविष्य के लिए वैश्विक समुदाय को हर बच्चे के लिये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा जिसमें सभी बच्चे फल-फूल सकें। बच्चों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए परिवार सरकार और समाज सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

दलितों, श्रमिकों एवं किसानों के मानवाधिकार

सामाजिक न्याय का विचार समतावादी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है यह सामाजिक न्याय जाति वर्ग या संपत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार की शोषण को समाप्त कर सभी के लिए समान अवसरों की उपलब्धता की मांग करता है किंतु आज भी जाति, वर्ण एवं वर्ग के आधार पर उपेक्षित स्थिति में स्थित दलित, किसान, मजदूर और श्रमिक असमानता एवं भेदभाव के शिकार हैं इनको जीवन की मूलभूत आवश्यकतापूर्ति एवं मानव अधिकार अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। भारत में सदियों से वर्ण व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक ढांचे का आधार रही है। इसकी शुरुआत कर्म आधारित थी किंतु

कालांतर में यह जन्म और जाति के कठोर बंधनों में परिवर्तित हो गई। साथ ही इस व्यवस्था में निहित शुद्धता या अशुद्धता, उच्चता या हीनता की भावना ने जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अलगाव को बहुत अधिक कठोर बना दिया। आज अनेकों कानून बनने के बाद भी यह सामाजिक भेदभाव और बुराइयां समाज में विद्यमान हैं। यह वर्ण आधारित सामाजिक अलगाव एवं हीनता दलितों के अनेक मानव अधिकारों के हनन एवं वंचनाओं का कारण हैं। ये भेदभाव मानव अधिकार, मानव गरिमा, संसाधनों तक पहुंच, अवसरों की उपलब्धता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की वंचनाओं से जुड़े हुई हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए संविधान में तीन प्रकार के उपाय किए गए हैं। एक उपाय समानता के अधिकार के माध्यम से समानता लागू करना एवं किसी भी प्रकार के भेदभाव तथा असमर्थता को दूर करने के लिए रक्षण(संविधान अनुच्छेद 14-18) की व्यवस्था है दूसरा उपाय क्षतिपूर्ति के लिए सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था (1644),332,330) है तथा तीसरा उपाय इन जातियों के विकास के लिए संसाधनों के निर्धारण एवं लाभों के वितरण का है। इनके अलावा कई उत्पीड़न निरोधक अधिनियम भी बने हैं लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति निकले अभाव निगरानी तंत्र की असमर्थता असफलता जागरूकता के अभाव अदालत तक बहुत पहुंच कर रहे हो ना प्रशासन और पुलिस के नकारात्मक रवैया एवं सामाजिक रूढ़ियों के कारण आज भी दलित समाज अपने मानव अधिकारों से वंचित है।

मानवाधिकारों के हनन के मामले सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर हैं। ईंट भट्टों से लेकर घर तक, न्यूनतम मजदूरी के सवाल से लेकर समाज में रहने तक, कुँए के पानी से लेकर पाठशाला में बैठने तक, अपने घर में शादी के मौके पर गाजे-बाजे तक जैसे कई उदाहरण हैं जो समझाते हैं कि आज भी दलितों को सामाजिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। दलित महिलाओं की स्थिति और भी अधिक खराब है। दलित महिलाओं को घर से लेकर बाहर तक हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

कुछ ऐसी ही स्थिति आज भी ग्राम प्रधान, कृषि प्रधान देश में किसानों की है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में ज़मींदारी जैसी सामंत प्रणाली ने ज़मीन के अधिकार को किसानों से छीन कर ज़मीनदारों को दे दिया, साथ ही लगान और अत्यधिक करों के बोझ ने उनकी स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23,38 और 39 ने राज्यों को ज़मींदारी अधिनियमों के अपने उन्मूलन के साथ साथ बंधुआ श्रम प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। 1947 के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रयास किए गए कि भूमि का पुनः वितरण किया जाना चाहिए लेकिन इसके लाभ भी सार्वभौमिक नहीं थे और कृषि मजदूर (जो वास्तव में ज़मीन को जोतते हैं या गरीबों में भी सबसे गरीब हैं) तक नहीं पहुंच पाए। ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ है, जिसमें भूमि के मालिक और समृद्ध किसान एक तरफ और छोटे, सीमांत किसान, किरायेदार और कृषि मजदूर दूसरे ओर आ खड़े हुए हैं। उनके बीच का यह अंतर आज भी बढ़ता हुआ जा रहा है और उसी तरह किसानों पर कर्ज भी निरंतर बढ़ा है। उनकी स्थिति आज भी वंचित ही बनी हुई है तथा वह अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने

में भी समर्थ नहीं है एवं अपने अनिवार्य मानव अधिकारों से भी वंचित है। कभी निजीधन ऋणदाता या बैंक, एक खराब फसल, सूखा या बिन मौसम की बारिश या ओले, या शादी और चिकित्सा व्यय के कारण किसान कर्जे चुका पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं इसीलिए आत्महत्या जैसे भयानक विकल्पों को चुनने पर मजबूर हो जाते हैं। पूंजीवाद, उदारवाद और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव मजदूर और श्रमिक वर्ग पर पड़े हैं। पूंजीवाद को कड़ी चुनौती देने वाली मार्क्सवादी विचारधारा भी मजदूरों के अधिकारों के समर्थन में आई जिसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने मजदूरों की स्थिति में कुछ सुधार किए। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य, अनेकानेक श्रम कानून एवं श्रम संगठन स्थापित होने के बावजूद आज भी असंगठित व अनौपचारिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं प्राप्त हो पा रही है। पर्याप्त व पौष्टिक भोजन, आवास, अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी उनकी पहुँच से दूर हैं। भूमंडलीकरण की नीतियों ने श्रमिकों पर और भी अधिक खराब प्रभाव डाले हैं।

अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार

लोकतंत्र बहुसंख्यक का शासन नहीं है अपितु सच्चा और वास्तविक लोकतंत्र बहुलवाद है जिसमें धर्म, भाषा, या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भाव निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350 तथा 350 इ में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है। इन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना सरकारों का दायित्व है। इसके बावजूद अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार उल्लंघन की सूचनाएं निरंतर मिलती रहती हैं। विश्व में आज भी अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तथा किसी भी संवेदनशील स्थिति में उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन सामान्य बात है।

आदिवासियों के मानवाधिकार

किसी भी क्षेत्र में हजारों वर्षों से उस क्षेत्र में रह रहे मूल निवासियों के लिए आदिवासी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आदिवासियों की अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, कानून तथा विशेषताएं होती हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है लेकिन औद्योगिक तथा तकनीकी प्रगति ने विश्व की कई आदिवासी संस्कृतियों और जनजातियों का अंत कर दिया है। आज आधुनिकीकरण को ही परिवर्तन का आवश्यक सिद्धांत माना जाता है जिसके कारण इन जनजातियों और आदिवासियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए यह आदिवासी समाज आत्म निर्णय के अधिकार, अपने जीवन, संस्कृति, भाषा, धर्म, भूमि इत्यादि के मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हो रहे हैं। अधिकांश राज्यों में विकास के नाम पर जिन विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा जिस बाजार अर्थव्यवस्था के नाम पर जनजाति अर्थव्यवस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है उनसे आदिवासियों की भूमि जीवन संस्कृति रीति रिवाज इत्यादि गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

वनों अथवा उसके आस-पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी और वनवासी समाज के परंपरागत अधिकारों और मानव अधिकारों की समुचित रूप से पहचान तक नहीं की जा सकी है तथा उन्हें आज तक चकबंदी, सीलिंग, पट्टे भू-अभिलेख या भूमि आवंटन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका है।

इन आदिवासी समाजों की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभरा है भारत सरकार ने आदिवासियों के संरक्षण और विकास के लिए संविधान में संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त अनेक सरकारी योजनाएं भी प्रारंभ की हैं। इन जनजातियों के लिए अलग से मंत्रालय, आयोग एवं लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में आरक्षण इत्यादि प्रावधान है इसके बावजूद भी मानव अधिकार के संदर्भ में आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है। इनके जल, जंगल एवं प्राकृतिक संसाधनों को इनसे छीना जा रहा है तथा इन्हें विस्थापित किया जा रहा है। जिसके कारण जनजातियों एवं आदिवासियों का तेजी से विनाश हो रहा है साथ ही पर्यावरण का भी विनाश हो रहा है। इन जनजातियों में आज भी गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की उपलब्धता नहीं है। आदिवासियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकारी योजनाओं के साथ-साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना आवश्यक है साथ ही इनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है।

रंग एवं नस्लभेद के विरुद्ध मानवाधिकार

किन्हीं विशेष नस्ल और रंग के प्रति घृणा को नस्ल भेद या एवं रंगभेद के नाम से जाना जाता है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने नस्लभेद तथा रंगभेद को सुनियोजित ढंग से मजबूती प्रदान की। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी प्रकार के नस्लीय विभेदों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (ICERD) 1965 में अंगीकृत किया गया जो 1969 से प्रभावी हुआ। इस अभिसमय के द्वारा विभिन्न नस्लों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने एवं सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव से मुक्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय का निर्माण करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए सभी उपाय करने का प्रयास करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। प्रसंविदा के पक्षकार राज्य न केवल सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करेंगे अपितु अध्यापन, शिक्षा, संस्कृति एवं सूचना के क्षेत्रों में अविलंब प्रभावकारी उपाय करेंगे। अनेकों मानवाधिकार आंदोलनों, सिविल सोसायटी आंदोलनों, वैश्विक संधियों और अभिसमयों के अस्तित्व में होने के बावजूद आज भी नस्ल भेद एवं रंगभेद अनेकों रूप में दिखाई देता है। रंग एवं नस्ल के आधार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं उन विकसित देशों में अधिक होती हैं जो देश संपूर्ण विश्व के देशों को लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और समतामूलक समाज की शिक्षा देते हैं। विद्यालयों से लेकर आम ज़िंदगी तक प्रत्येक स्तर पर यह भेदभाव किया जाता है। अमेरिकी शहर पोर्टलैंड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों और विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में अश्वेत आंदोलन समर्थक एक व्यक्ति की मौत के बाद एक बार फिर दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर विषय पर बहस तेज हो गई है। इससे पहले मिनिपोलिस में जार्ज फ्लायड की हत्या ने रंगभेद और नस्लभेद के मसले को एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में उभारा। विकसित देशों में यह दबाव पड़ने लगा है कि वो अपने राष्ट्रीय कानूनों में रंगभेद और नस्लभेद विरोधी कठोर प्रावधानों का निर्माण करें और साथ ही उसका कठोर अनुपालन भी करें।

भारत में रंगभेद का अपना अलग संस्करण है जो लिंगभेद से जुड़कर और भयानक हो जाता है।

विदेशी रंगभेद से भारतीय रंगभेद इस मामले में अलग है कि भारत में काले रंग के भेदभाव को विशेष रूप से स्त्रियों के संदर्भ में देखा, सुना, कहा और परिभाषित किया जाता है। न्यायालयों का मानना है कि किसी स्त्री से उसके रूप-रंग के बारे में अभद्र बात कहना उसके साथ किये जाने वाले शारीरिक उत्पीड़न से भी बुरा है। रंगभेद के भारतीय संस्करण के कई उदाहरण हमारे समाज में निरंतर दिखाई देते हैं। रंग, नस्ल, जाति, संप्रदाय या फिर लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव और तिरस्कार मानव अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीना किसी भी इंसान का नैसर्गिक अधिकार और इच्छा होती है। अपनी किताब 'ब्यूटी मिथ' में चर्चित लेखिका नाओमी वुल्फ लिखती हैं कि किस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा सौंदर्य का एक झूठ (मिथा गढ़ती हैं और स्त्री देह को अनुशासित करती है।

आज भारत में गोरा बनाने वाली फेयरनेस क्रीम का बाजार 1800 करोड़ रुपये का है। गोरेपन की क्रीमों का बढ़ता बाजार साफ संकेत करता है कि न सिर्फ भारतीय समाज बल्कि अनेकों देशों में रंगभेद किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। अभी हाल ही में फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है लेकिन आज भी गोरेपन के प्रति आसक्ति एवं काले रंग के प्रति घृणा हमारी सोच में है। इसीलिए संस्थागत परिवर्तनों के साथ साथ मानसिकता में परिवर्तन की अधिक आवश्यकता है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विभिन्न एजेंसियां मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। यूमन राइट्स वाच और एमनेस्टी इंटरनेशनल इत्यादि गैर सरकारी संगठन भी मानवाधिकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यद्यपि उनकी निष्पक्ष भूमिका पर भी प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं भारत में मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। जैसे बाल मजदूरी, एचआईवी/एड्स, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिंसासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार, शारिरिक और मानसिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, तथा रंग नस्ल जाति इत्यादि भेदभावों के विरुद्ध अधिकार इत्यादि की रक्षा के लिए मानव अधिकार आयोग उचित कदम उठा सकता है। भारत में मानवाधिकार आयोग के अलावा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे संगठन भी सक्रिय हैं। समसामयिक दृष्टिकोण से मानवाधिकारों का सम्मान एवं उल्लंघन दोनों ही गंभीर चिंतन के विषय हैं। सार्वभौमिकता, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व एवं परस्पर सदभाव द्वारा ही हम मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. <https://news.un.org/hi/audio/2019/03/1011831>
2. <https://everywoman.org/violence-against-women-and-the-law/?lang=hi>
3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_-I_Forms_of_Discrimination_Against_Women

4. <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=viewtype=30022nr=108 menu=3170>
5. <https://www.drishtiiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/indian-law and-women-empowerment>
- 6.
7. <https://www.livehindustan.com/anokhi/anokhi-online/story-women-s-right-know your-rights-2379756.html>
- 8.
9. <https://www.soschildrens villages.ca/news/child-labour-in-india-588>
10. <https://www.legalbites.in/vulnerable-groups-and-human-rights>
11. <http://www.legalserviceindia.com/article/1431-Human-Rights-Of-Vulnerable-Sections.html>
12. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Minority_rights
13. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/humanrights>.
14. <http://www.legalserviceindia.com/legal/article-75-rights-of-prisoners>.
15. <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project>
16. Justice Basu Palok, LAWS RELATING TO PROTECTION OF HUMAN RIGHTS UNDER THE INDI-N šššCONSTITUTION AND ALLIED LAWS, Modern Law Publications, 1st edn., 2006,
17. Bisval Tapan, Manavadhikar,gender, paryavaran, Viva, Delhi,2009
- 18.. Sharma Subhash,Bharat me manavadhikar, NBT,India, 2009
- 19.. UDHR Basic Fact about United Nations 1994, Department of Public Information
20. <https://hi.vikaspedia.in/education/child-rights/>
21. <https://www.bbc.com/hindi/india/2015/12/151202 child abuse india rd>
22. <https://www.amarujala.com/columns/blog/world-day-against-child-labour-2020>
23. <https://labourrights.wordpress.com/>
24. <https://www.bbc.com/hindi/regionalnews/story/2006/12/061205 dalit special ravinair>

सहायकाचार्य, आधुनिक विभाग,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

जैनदर्शन का द्रव्यसम्बन्धी विचार (शैक्षिक योगदान)

णमो अरिहंताणं...

(The Jaina Theory of Substance : Educational Contribution)

डॉ. हरिओम शर्मा

वस्तुतः जैनधर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। प्राचीन भारत में जैनधर्म एवं संस्कृति को श्रमणसंस्कृति के नाम से जाना जाता है। जैन का उद्गम = 'जिन' शब्द से हुआ है। जिसका अर्थ है, विकारों को जीतना। अर्थात् जिन्होंने विकारों को ही जीत लिया, वे जिन संज्ञा से अभिहित हुए। यह विकार रागद्वेषादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला वीतराग पुरुष है। यह वीतरागपुरुष किस प्रकार? मन आयु के बंधनों से मुक्त होता है, यह विचारणीय है। प्रथम सामान्य रूप में, इसका अर्थ है = प्राणियों की वह शक्ति जिसके द्वारा विचार, अपना पराया, सुख-दुःख और संकल्प की अनुभूति होती है। मन हमारी निजी संपत्ति है, यही बन्धन व मोक्ष का कारण है। इसमें धर्म मनुष्य की मुक्ति का प्रतीक है और कर्म बंधन का, यहाँ प्रत्येक भारतीय यह विश्वास करता है कि सुख और दुःख पूर्वजन्म में किए गए कार्यों का फल है, सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि 84 लाख योनियों में तेरा मानुष जीवन अत्युत्तम है। इसी विश्वास को तुलसीदासजी एक चौपाई में वर्णित करते हैं-

करई जो करम पाव फल सोई,

निगम नीति अस कह सब कोई।¹

पुनः यह मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है और सुख-दुःख का अनुभव करता है। फिर कर्म से मुक्त होने के लिए धर्म का आचरण करता है, मुक्ति का मार्ग अपनाता है। यह तो वेद में भी अर्थवाद के रूप में प्रवृत्ति व निवृत्ति रूप से व्यक्ति को अग्रसारित करता है। यह कर्म शब्द अनेक अर्थों को प्रतिपादित करता है, जैसे- आंग्लभाषा में प्रारब्ध अथवा भाग्य के लिए लक (Luck) और फेट (Fate), इसी को मनुष्यधारी जीव के शुभ होने पर लकी (Lucky)/Goodluck वाला/Goodfateवाला और अशुभ होने पर Un-lucky/Badluck इसी को पश्चिम जगत एक्टिविटी वर्क, डीड आदि शब्दों से अभिव्यञ्जित करता है। सामान्य रूप में प्राणी की सभी क्रियाओं को कर्म कहा जाता है। जिसको विभिन्न धर्मग्रन्थ व दर्शन प्रतिपादित करने में लगे हैं। व्याकरणाचार्य कहते हैं- जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है अर्थात् जो कर्ता को प्राप्त हो, कर्म है। ऋग्वेद बताता है कि 'मृत मनुष्य की आँख सूर्य के पास और आत्मा वायु के पास जाती है, जिसमें यह अपने कर्म के अनुसार पृथ्वी में, स्वर्ग में, जल में, वनस्पति में जाती है। इसी कारण जनसामान्य श्रुति में ...अमुक स्वर्गवासी ही गया है न कि नरकवासी, यह जनधारणा पूर्ण पल्लिवित है। जिसके चलते देहदान/अंगदान बहुत ही रियलकेसेज में देखने को मिलते हैं। उपनिषद् कहता है कि जो

आत्मा जैसा कर्म करती है, जैसा आचरण करती है, वैसी ही बनती है। यदि मनुष्य सत्कर्म करता है तो अच्छा बनता है। पाप कर्म करने से पापी बनता है। मनुष्य इच्छा के अनुसार प्राप्त संकल्प करता है। संकल्प के अनुसार कर्म होता है तथा जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। वर्तमान में यद्यपि इसमें आंशिकता व पूर्णता दोनों ही देखी जा सकती है, वहाँ आपका संकल्प कितना गतियुक्त वेगान्वित है, लेकिन 'संकल्पमूलो कामः, ॐ विष्णुः...इति संकल्पमादाय एव कार्यं प्रारम्भ होता है। यही संकल्प भारतीय जीवनपद्धति को आध्यात्मिक व पूजापरक बनाता है। वेदों-उपनिषदों में ब्रह्म-जीव व माया की व्याख्या ने भारतीय जनमानस में यह स्थापित किया कि जीव (आत्मा) का परमात्मा में मिलन आवश्यक है। जब तक जीव ब्रह्म में विलीन नहीं होगा, उसे जन्म-मरण के असंख्य चक्रों में घूमते रहना पड़ेगा, और अन्ततः मनुष्य (जीव) को ब्रह्म में लीन होना ही है। इस क्रम में पाप-पुण्य व स्वर्ग-नरक के कई प्रकार बताए। कर्मों को परिभाषित भी किया व उनके आधार पर स्वर्ग व नरक की कल्पना जहाँ जीव को सुख व ऐश्वर्य का भोग है और यातनाओं का महाभय। मनीषियों ने इन भौतिक प्रपञ्चों से छुटकारा पाने के लिए मोक्ष को परिभाषित किया और मोक्ष पाने के केन्द्र भी।² = अयोध्या, मथुरा माया काशी काशी अवन्तिका। पुरी द्वारवती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ इस क्रम में भारतवर्ष के तीर्थों व पुण्य क्षेत्रों को भिन्न-भिन्न कामनाओं की पूर्ति करने वाला परिभाषित किया गया। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तीर्थ, मोक्षप्राप्ति के लिए तीर्थ, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए तीर्थ, असीमित अभिलाषाओं के असीमित तीर्थ। इन तीर्थों का प्रभाव लोगों के लिए इस लोक व परलोक में सुख व स्वर्गिक आनन्द के वर्णन को पुराणादि ग्रंथों से अभिहित किया गया है। जहाँ वर्तमान में मोक्ष की कामना न करके भौतिक सुखों की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है, हजारों की भीड़ नित नए-नए स्थानों पर, टेलीविजन चैनलों पर भी देखने को मिलती है। जैसे - सोमवार की भीड़ मंगलवार की भीड़ से अलग है तो शनिवार की भीड़ का भय तो भारतीय जनमानस को भयभीत ही कर रहा है। श्रद्धा से झुकने वाले सिर सिर से गायब होते जा रहे हैं और भय के भार से भरे चेहरे भीड़ बढ़ा रहे हैं परन्तु प्रयाग की भीड़ सर्वथा इनके विपरीत है। यहाँ न शिव है, न विष्णु, न कोई देवी न कोई देवता। न किसी की जन्मस्थली न किसी का निर्वाण स्थल। फिर भी विश्व के कई देशों की आबादी से भी अधिक की भीड़ एक दिन में स्वयं से प्रयाग क्षेत्र में जुट जाती है। न निमन्त्रण है, न आदेश, न रहने की समुचित व्यवस्था न खाने की। मीलों पैदल चलकर पहुँचना है। किसी के दर्शन भी नहीं मिलेंगे। शरीर को कष्ट देना है, तप करना है। मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ब्रह्मा (निराकार) से साक्षात्कार होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जायेगा। मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रयाग तीर्थक्षेत्र के लिए उत्पन्न इस जनभावना ने प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि प्रदान कर दी है- स तीर्थराजो जयति प्रयोगः। सम्भवतः इस पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा स्थल नहीं है। इस स्थान (गङ्गा-यमुना नदियों का संगम) पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने कई उत्कृष्ट यज्ञ किए, जिसके कारण यह क्षेत्र प्रयाग कहलाया। 'प्रकृष्टो यागो यत्र' अथवा 'यागेभ्यो प्रकृष्टः' जहाँ बहुत यज्ञ हों, उस क्षेत्र को प्रयाग कहते हैं। कहा भी गया है -

यत्रयजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः।

प्रयागमिति विख्यातं तस्मासद् भरतसत्तम॥³

इसी बात को इतिहासवेत्ता, समाजवेत्ता व जनसामान्यवेत्ता भिन्न-भिन्न रूप में अभिव्यञ्जित करते हैं। जैसे- रत्ना राजा अपने पुत्र पुरुखा को राजगद्दी पर बिठाकर वृद्धावस्था में गङ्गातट पर तप करने लगे, जिससे उनका यह आवास हो गया और इलावास बन गया। यहीं जैनसाहित्य कहता है कि सङ्गम के निकट पुरमिताल नामक नगर था, यहाँ सिद्धार्थवन नामक एक घने जङ्गल में वृक्ष के नीचे प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव ने नग्नावस्था में तपस्या की और सर्वपरिग्रह त्याग कर दीक्षा ली, जिससे इस स्थान का नाम 'प्रयाग' हुआ। कहा गया है-

एवमुक्त्वा प्रजा यत्र प्रजामतिमपूजयतः।

प्रदेशः स प्रयागाख्यो यतः पूजार्थपोगतः॥⁴

अर्थात् प्रजा ने जिस स्थान पर भगवान् की पूजा की, उसे पूजा स्थान होने का गौरव मिला और प्रयाग कहलाया। इस प्रकार पुरिमताल नामर नगर प्रयाग हो गया। इस प्रयाग क्षेत्र का विस्तार भिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न पुराणों में किया गया है। जहाँ मत्स्यपुराण - (प्रयोगमण्डल 20 कोस)

पञ्चयोजनविस्तीर्णं प्रयागस्य तु मण्डलम्।

तिष्ठन्ति रक्षणायात्र पापकर्मनिवारणात्॥⁵

कूर्मपुराण में (79 हजार धनुष)

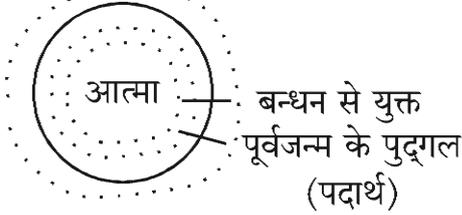
षष्टिर्धनः सहस्राणि तानि रक्षन्ति जाङ्गवीम्।

यमुनां रक्षति सदा सविता सप्तवाहन॥⁶

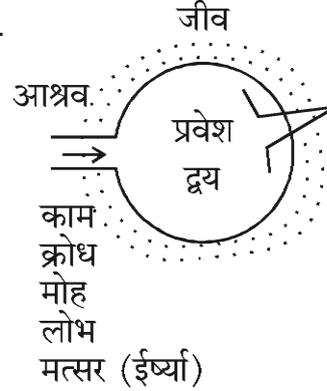
इसी प्रकार अन्य स्थलों पर पुनः विदेशी यात्रियों ने भी इसकी लः, चौः, ॐ को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है जिससे इसे भौगोलिक-पौराणिक व ऐतिहासिक अध्ययन स्पष्ट बताता है कि प्रारम्भ से ही इसका ढाल सङ्गम की ओर है। आज से 2500 वर्ष पूर्व भाष्यकार पाणिनि जी लिखते हैं। - "गङ्गा यमुनाम् उपतिष्ठते।" कूर्मपुराण में भी 'यमुना पत्र निम्नगा।'⁷ (तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता। समागता महाभागा यमुना यत्र निम्नगा।)। ऐसी कर्मभूमि में तपस्या कर भगवान् ऋषभदेव ने व्यथित मानवजीवन को सजाने-सँवारने, आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति हेतु उनमें ज्ञान-विज्ञान का संदेश प्रवाहित करने और इस प्रवर्तित युग में कर्म के सिद्धान्तों के प्रति उनमें जागृति करने इस भारतभूमि की पावन धरा पर ऋषभदेव रूपी (सूर्य का उदय हुआ) जहाँ भगवान् ऋषभदेव वने लोकव्यवस्था में प्रजा को असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन षट्कर्मों का उपदेश दिया। असि=तलवार धारण कर सेवा/रक्षा करना, मसि=पढ़ लिखकर आजीविका चलाना, कृषि=जमीन को जोतना-बोना, विद्या=विभिन्न विद्याओं द्वारा आजीविका चलाना, वाणिज्य = व्यापार करना, शिल्प कर्म = हस्त की कुशलता से जीविका चलाना। वस्तुतः यह जगत् कर्मभूमि है = महाभारत में भी कहा गया है। रामायण में भी लिखा है- "शरीरधारी जीव स्वयं शुभ या अशुभकर्म करता है और स्वयं ही उनके फलस्वरूप सुखों और दुखों को

भोगता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा ही फल पाता है।” एवं धम्मपद में लिखा है - ‘ऊँचे आकाश में, गहरे समुद्र में या पर्वतों की गुफाओं में, इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ छिपकर जीवन अपने किए हुए पापकर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सके। जैनदर्शन में कर्मस्वरूप प्रक्रिया व प्रभाव का बहुत ही वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन किया है- जहाँ प्रकृति में पदार्थ या मेटर (Matter)/ पुद्गल प्रमुख है और हमारे सम्पूर्ण कर्मबन्धन का कारण वही है। यह निम्न प्रकार गति करता है-

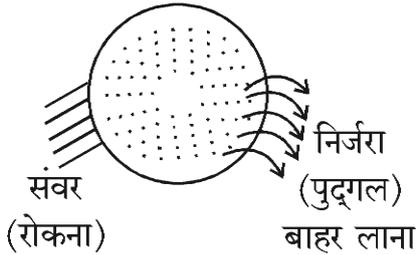
1. पुद्गल+जीव

2.

3. पुद्गल+जीव

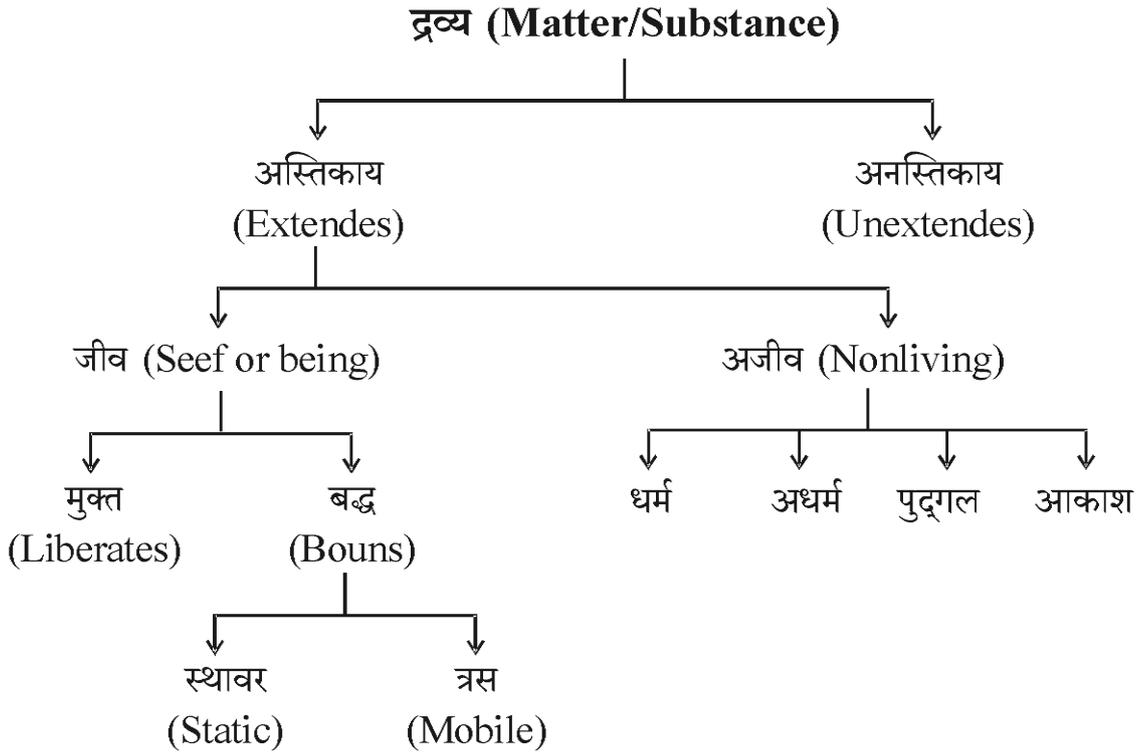

4.

उपर्युक्त गति के आधार पर जब जैन दर्शन में द्रव्य सम्बन्धी विचार किया जाता है तो सामान्य विज्ञान की अवस्था में भी द्रव्य की तीन अवस्थाएँ = ठोस, द्रव और गैस होती है। इसी के आधार पर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में वस्तुओं के गुण स्थायी, शाश्वत (Permanent) हैं तो कुछ गुण अस्थायी, अशाश्वत (Temporary)। स्थायी गुण सदैव विद्यमान रहते हैं, अस्थायी गुण परिवर्तित होते रहते हैं। स्थायी गुण आवश्यक है, अस्थायी गुण अनावश्यक। चेतना आवश्यक गुण है। सुख-दुःख, कल्पना अनावश्यक गुण है। इन गुणों का कुछ न कुछ आधार होता है, उस आधार को ही द्रव्य (Matter) कहते हैं। आवश्यक गुण जो वस्तु के स्वरूप को निश्चित करे उसे 'गुण' कहते हैं तथा अनावश्यक गुण को 'पर्याय' कहते हैं। द्रव्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि - गुणपर्यायवद् द्रव्यम्। (जिसमें गुण व पर्याय हों, वही द्रव्य है)⁸ यहीं द्रव्यकर्म+भावकर्म रूप में अभिव्यञ्जित हो जाता है। उसमें ज्ञानावरण आदि रूप जो पुद्गल द्रव्य का पिंड है, वह द्रव्य कर्म है और उस द्रव्यपिंड में जो फल देने की शक्ति है, वह भावकर्म है।

अथवा कार्य में कारण का व्यवहार होने से उस शक्ति से उत्पन्न हुए जो अज्ञान आदि अथवा क्रोधादि रूप परिणाम है, वे भी भाव कर्म कहलाते हैं। इस कर्म के फिर आठ भेद हैं अथवा इन्हीं आठों के एकसौअड़तालीस या असंख्यात् लोकप्रमाण भेद भी होते हैं। इसी द्रव्य का विभाजन निम्न फ्लोचार्ट के माध्यम से किया जा रहा है—

उपर्युक्त प्रकार से देखने पर स्पष्ट होता है कि बन्धन व मोक्ष के विचार में जीव+पुद्गल अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, जीव+पुद्गल का संयोग = बन्धन तथा जीव-पुद्गल = वियोग/मोक्ष है। अतः नए पुद्गलों को जीव की ओर प्रवाहित होने से रोकना 'संवर' है। तथा प्राचीन पुद्गलों को बाहर निकालना 'निर्जरा' है। त्रिरत्न(Three Jewels), सम्यक् ज्ञान (Right knowledge) सम्यक् चरित्र(Right conduct) । पुनः (Five Great Vows) पंचमहाव्रत = अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के साथ दशधर्मों का पालन (सत्य-क्षमा-शौच-तप-संयम-त्याग-विरक्ति-मार्दव-सरलता-ब्रह्मचर्य) कर व्यक्ति व समाज के लिए हितकारी शिक्षा को इस दर्शन में निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक रूप में विकसित करती हुई कर्म बन्धनों से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा को 'निर्वाण' प्राप्ति के अर्थ में ही समझा गया है। किन्तु इसके लिए आचरण की श्रेष्ठता प्रमुख है। चाहे ज्ञान सांसारिक हो या पारमार्थिक।

संदर्भग्रन्थ सूची:

1. पद्य श्री सा आद्याः निबन्धरत्नमालाः रा.सं. संस्थान, नवदेहली 1987, पृ. 139
2. गरुड़ पुराण, प्रेतखण्ड, 49.114
3. महाभारत, 2.87.19
4. वास्तव, श्रीशालिग्रामः प्रयागप्रदीप, इलाहाबाद 2008, पृ. 35
5. मत्स्यपुराण, 111.8 पृ.
6. कूर्मपुराण, 36.23
7. कूर्मपुराण, 1.39.1
8. पारीक मथुरेश्वर एवं शर्मा रजनीः उदयमान भारतीय समाजः शिक्षा प्रकाशन, जयपुर, 2006 पृ. 67-68
सहायकाचार्य (शिक्षाशास्त्र विभाग)
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
जयपुरपरिसर, जयपुर (राजस्थान) 302018

जीवन मूल्य, काव्य-कथाएँ और राम

मनोज कुमार राघव

प्रत्येक सामाजिक संस्कृति में मानव जीवन को देखने, परखने, परिमार्जित करने एवं उद्देश्यपूर्वक जीने की एक व्यापक दृष्टि होती है। अतीत के अनुभवों से संस्कृति ऐसे सर्वमान्य व सर्वकालिक सिद्धांतों को व्युत्पन्न करती है; जिनको जीवन-प्रणाली में सम्मिलित करने से मानव जीवन निरंतर सुधरकर श्रेष्ठ बनता रहे। मानव जीवन को निरंतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाने वाले ये ही सिद्धांत काल की कसौटी पर कसे जाकर जीवन में शाश्वत मूल्यों में रूपांतरित हो जाते हैं। समाज में अन्तर्धारा के रूप में प्रवाहित मनुष्य के क्रियाकलापों को परोक्ष-अपरोक्ष रूप से प्रभावित व निर्देशित करने वाले ये जीवन मूल्य सर्वमान्य, सर्वकालिक, एवं विश्वव्यापी होते हैं।

‘भारतीय संस्कृति में जीवन के शाश्वत मूल्यों को ‘धर्म’ कहा गया है। धर्म वह है जो धारण करने योग्य है। इसका संबंध उपासना पद्धति से कतई नहीं है। मनुष्य का आचरण धर्म से संचालित होना चाहिए। धर्म जो धारण करने योग्य है, वास्तविक जीवन के व्यवहार में कर्तव्य के रूप में आचरण योग्य है। भारतीय संस्कृति में धर्म के अंतर्गत धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, शुचिता, इन्द्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अहिंसा, शान्ति, चरित्र, प्रेम, सहजीवन, वसुधैव कुटुम्बकम्, प्रकृति के साथ सामंजस्य व सहजीवन जैसे अनेक शाश्वत मूल्य हैं, जिनका अनुसरण भारतीय जीवन पद्धति का मूलाधार है।’ भारत में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष नामक चार पुरुषार्थ वस्तुतः महत्त्वपूर्ण जीवन मूल्य विभिन्न ग्रंथों में निरूपित महापुरुषों के जीवनचरित इन जीवन मूल्यों को सहज भाव से जनमानस में सम्प्रेषित करने के साधन हैं। श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्य को निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करती है।

श्रीरामचरितमानस मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम की जीवनगाथा गाकर एक श्रेष्ठ व अनुकरणीय मानवीय चरित्र को प्रस्तुत करती है।

भारतीय संस्कृति के आदिम स्रोत वेदों में भी राम का उल्लेख मिलता है। वेदों में राम इतिहासप्रसिद्ध रघुवंशी प्रतापी राजा, मन अथवा आत्मा तथा आदर्श मानव के रूप में वर्णित किया है। वाल्मीकि ने वेदोपनिषदों में निराकार ईश्वर को महामानव राम के रूप में साकार किया; जो आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श मित्र, सत्यनिष्ठ, पराक्रमी शरणागतवत्सल, प्रजाहितकारी, त्यागी एवं निष्पक्ष है। महाभारत के राम धर्मात्मा, दानी, धैर्यवान, उदार, विवेकशील, दुर्धर्ष, विजयी, अपराजेय एवं जुझारू योद्धा हैं। पुराणों ने भी राम को शील-शक्ति-सौंदर्य के प्रतीक, मर्यादापुरुषोत्तम, प्रतिज्ञापालक, धर्मप्रचारक, नारी उद्धारक, आर्यसंस्कृति के रक्षक, कर्मयोद्धा, दुष्टदलारि, युद्ध-विजेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में प्रस्तुत किया है। संस्कृत ललित साहित्य में राम दैवीय शक्ति के प्रतीक के रूप में एवं क्षत्रिय नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं।

वैदिक साहित्य से लेकर संस्कृत ललित साहित्य तक विकसित हुए राम के चरित्र ने परवर्ती विविध भाषा-बोलियों के साहित्य को प्रभावित किया। रामानंद द्वारा प्रचारित-प्रसारित उपासना-पद्धति में राम के निर्गुण व सगुण रूपों का समान महत्त्व है। रामानंद के 'राम' ब्रह्म के प्रतिरूप विष्णु के अवतार, दुष्टों के विनाशक एवं भक्तवत्सल हैं। कबीर, रैदास, दादू तथा राजस्थान के रामसनेही संतों के 'राम' दाशरथि राम नहीं है। उनके 'राम' परब्रह्म, अजन्मा, अजर, अमर, अखण्डित और अविनाशी हैं; जिनका मर्म कोई नहीं जान पाता। गोस्वामी तुलसीदास ने राम का वीरोचित, उदात्त, अन्याय-विरोधी, धर्म-संस्थापनार्थी रूप प्रस्तुत किया; जिसमें जनता ने राम के ऐसे रूप के दर्शन किये जिसमें अन्याय के विरुद्ध न्याय की पाशविकता के विरुद्ध देवत्व की, अधर्म के विरुद्ध धर्म की, पराधीनता के विरुद्ध स्वतंत्रता की, पतन के विरुद्ध उत्कर्ष की और पराजय के विरुद्ध जय की क्षमता थी। अपने युग के समाज का प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन कर तुलसी ने राम के परम्परा प्राप्त रूप को अपने युग के अनुरूप बनाया।²

तुलसी के शील-शक्ति-सौन्दर्य से समन्वित राम ने मीराबाई, रहीम, केशवदास, सेनापति और पद्माकर जैसे परवर्ती रचनाकारों को भी प्रभावित किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं सूरदास, परमानन्ददास, नन्ददास जैसे कतिपय कृष्णोपासक भक्तकवियों ने भी अपने पदों में राम की लीला का वर्णन किया। रसिक सम्प्रदाय के रामभक्त कवियों ने भी सीताराम की रसमयी लीलाओं का तत्सुख एवं स्वसुख भाव से पान-गान किया।

भारतीय संस्कृति के एक ध्रुव के रूप में स्थापित राम के पुरातन स्वरूप में परिवर्तन कर आधुनिक हिन्दी साहित्यकारों ने एक नये स्वरूप को उद्घाटित किया; जो युगीन विचारधाराओं और उस समय के जीवनमूल्यों से प्रेरित था। पं. रामचरित उपाध्याय ने स्वरचित 'रामचरितचिन्तामणि' नामक महाकाव्य में राम द्वारा कर्मयोग की महत्ता प्रतिपादित करवाती है -

कर्मयाग से अनुज आत्म-दुःख दूर करूँगा।

सीता लूंगा फेर, शत्रु का दर्प हरूँगा।³

मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' के राम क्रांतिचेतना से युक्त जन-नेता, राष्ट्रीय चेतना के संवाहक एवं संस्कृति के उन्नायक हैं; जो मानव को ईश्वरता उपलब्ध करवाने के लिए अवतरित हुए हैं -

भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया,।

नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया।⁴

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'वैदेही वनवास' महाकाव्य के राम लोकाराधन को सर्वोपरि मानते है। इसके लिए वे बड़ा से बड़ा त्याग करने को भी तत्पर हैं। भावुक होकर भी वे कठोर आदर्शों से प्रेरित होकर कर्म को प्रधानता प्रदान करने वाले आदर्श राजा हैं -

'निज-हित करना पशुता है, है अधमता।।

भव-हित परहित देशहितों का ध्यान रख

कर लेना निज स्वार्थ सिद्धि है मनुजता।।'⁵

‘पंचवटी प्रसंग’ में राम का दार्शनिक व विचारक रूप उभारा गया है। ‘राम की शक्तिपूजा’ नामक कविता में राम को सत्यद्रष्टा, मानवीय संवेदना से युक्त, सतत् संघर्षशील और शक्ति की मौलिक कल्पना करने वाले नायक के रूप में चित्रित किया गया है –

रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त
तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त,
शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन’,⁶

जयशंकर प्रसाद की ‘चित्रकूट’ शीर्षक कविता में राम के अनुरागी रूप की अभिव्यक्ति हुई है। सुमित्रानंदन पंत ने ‘लक्ष्मण’, ‘अशोक वन’ तथा ‘पुरुषोत्तम राम’ शीर्षक कविताओं में पारम्परिक ईश्वरीय रूप वाले राम का ही चित्रण किया है।

जगदीश गुप्त ने ‘शम्बूक’ काव्य में व्यवस्था के दोष में बँधे राम शम्बूक-वध से पूर्व अंतर्द्वंद्व से ग्रस्त रहते हैं तथा वध के पश्चात् पश्चाताप में डूब जाते हैं। एक शासक व व्यवस्था पालक के रूप में उनका कहना है—

विधि विहित
निज कर्म-पथ का त्याग
क्या जड़ता नहीं है?
कर्म-सीमा-भंग
क्या नृप दृष्टि में गड़ता नहीं है?⁷

नरेश मेहता के खंड-काव्य ‘संशय की एक रात’ के राम आधुनिक मानव की लघुता व असमर्थता के प्रतिनिधि बनकर आते हैं एवं उन्हीं की तरह संशयग्रस्त व अंतर्द्वन्द्वग्रस्त रहते हैं। किन्तु वे व्यक्तिगत समस्याओं को ऐतिहासिक अभिशाप नहीं बनने देना चाहते। वे आदर्श जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के लिए मानव से मानव का सत्य चाहते हैं –

“मैं सत्य चाहता हूँ
युद्ध से नहीं
खड़्ग से भी नहीं

मानव का मानव से सत्य चाहता हूँ।”¹⁰

नरेश मेहता ने अपनी ‘प्रवाद-पर्व’ रचना में राम को मानवीय स्वातंत्र्य व मानवीय अभिव्यक्ति के पक्षधर आदर्श शासक के रूप में चित्रित किया है। नरेश मेहता की ही एक अन्य रचना ‘शबरी’ में राम अछूतों का उद्धार करने वाले दीनबन्धु के रूप में चित्रित हुए हैं, जो कुलीनता-अकुलीनता के भेद से परे हैं।

आधुनिक हिन्दी कवियों ने राम को युगीन विचारधाराओं और समसामयिकता के अनुसार चित्रित किया है। आधुनिक हिन्दी रामकाव्य परम्परा में राम यद्यपि अंतर्द्वन्द्व से ग्रस्त हैं; संशय से भी घिरे हुए हैं; शासकीय दायित्वों से बँधे हुए व्यवस्था-दोष से व्याप्त हैं आत्मीय सम्बन्धों को निर्वाह करने वाले भावुक

हृदय नायक हैं; विशुद्ध मानवीय चेतना से विभूषित हैं, तथापि उनके व्यक्तित्व व कृतित्व में समाहित जीवन मूल्य उन्हें अनुकरणीय बनाते हैं।

अपने पूर्ववर्ती साहित्यिक रूप में राम शाश्वत जीवन मूल्यों के पुंज रहे हैं। राम के जीवन चरित ने इसी कारण जाने किन-किन राहों से होकर अनगिनत देशों की यात्रा की है। संतोष देसाई के अनुसार रामकथा ने अपने मूल उद्गम स्थान भारत से तीन राहों से होकर सफर किया- 'ज़मीन के रस्ते उत्तरी राह ने कथा को पंजाब और कश्मीर से चीन, तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान में पहुँचाया; समुद्र के रस्ते दक्षिणी राह ने कथा को गुजरात और दक्षिण भारत से जावा, सुमात्रा और मलय में पहुँचाया; और फिर ज़मीन के रस्ते पूर्वी राह ने कथा को बंगाल से बर्मा, थाईलैण्ड और लाओस पहुँचाया। वियतनाम और कंबोडिया ने अपनी कथाएँ अंशतः जावा और अंशतः भारत से पूर्वी राह के ज़रिये हासिल की।'¹¹

साहित्य की क्रमिक विकास यात्रा में राम का विराट् व्यक्तित्व साहित्यकारों, पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों, रंगमंचकर्मियों, अनुवादकों, शोधकर्ताओं और आलोचकों को अभिभूत करता रहा है। शाश्वत जीवन मूल्यों के पर्याय राम अनेक रूपों में अवतरित होकर सदैव जनमानस को आंदोलित करते रहे हैं और करते रहेंगे। 2015 में अमीश द्वारा अंग्रेजी में लिखित व उर्मिला गुप्ता द्वारा हिन्दी में अनूदित 'इक्ष्वाकु के वंशज' उपन्यास इसका ज्वलंत प्रमाण है।

अपने अनेक रूपों, प्रतीकों व मिथकों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक चेतना से प्रगाढ़ सम्बन्धित राम साहित्यप्रेमियों के अवचेतन में बहुत गहरे पैठ गए हैं। रामचरित का रसायन आज विश्व की अनेक संस्कृतियों को पुष्पित-पल्लवित कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में -

हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता।

कहहिं सुनिहिं बहु विधि सब संता।¹⁰

विश्व भर में फैली यह राम कथा जितनी भी बार कही- सुनी जाती है, सामयिक संदर्भों व सांस्कृतिक मूल्यों के कारण उतनी ही नवीन अर्थच्छायाएँ उत्पन्न करती है। पढ़ने-सुनने वाले इस कथा में हर बार नूतन रस का आस्वाद अनुभूत करते हैं। संभवतः इसी कारण आज रामकथा हर घर और हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान है। आचार्य चतुरसेन के मतानुसार- "आज के सब देशों में इस मर्यादा पुरूषोत्तम राम का किसी न किसी रूप में सांस्कृतिक मिश्रण है।"¹¹

संदर्भ

- 1.. सन्तोष पाण्डेय : 'शाश्वत जीवन मूल्यों से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति', शैक्षिक मंथन (वर्ष : 6, अंक : 5), 01 दिसम्बर, 2013, पृ. 04
2. पुरन्दरदास : हिन्दी साहित्य में राम, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2006, पृ. 318
3. वही, पृ. 232
4. मैथिलीशरण गुप्त : साकेत, साहित्य सदन, झाँसी, संस्करण, 2011, पृ. 234
5. पुरन्दरदास : हिन्दी साहित्य में राम, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2006, पृ. 246
6. दूधनाथ सिंह : निराला आत्महन्ता आस्था, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-1, सातवां संस्करण, 2009, पृ. 119

7. पुरन्दरदास : हिन्दी साहित्य में राम, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2006, पृ. 259
8. नरेश मेहता : संशय की एक रात, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-1, संस्करण, 1999, पृ. 31
9. ए.के. रामानुजन : 'तीन सौ रामायणे : पाँच उदाहरण और अनुवाद पर तीन विचार'; (सं. संजीव कुमार), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013, पृ. 35
10. योगेन्द्र प्रताप सिंह : श्रीरामचरितमानस : प्रथम सोपान बालकांड, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-1, द्वितीय संस्करण, 2009, पृ. 199
11. आचार्य चतुरसेन : वयं रक्षामः, हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, नवीन संस्करण, फरवरी, 2007

*सहायक आचार्य,
हिंदी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
देवली (टोंक)*

मनुस्मृति में कालपरिमाण

डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा

भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए संकल्प का विधान है। वह संकल्प धर्मशास्त्रानुसार किया जाता है, जिसमें कि परमेश्वर का स्मरण करते हुए ब्रह्माण्डव्यापी अक्षय ऊर्जा के निरंतर हो रहे प्रवाह का आह्वान किया जाता है। यहाँ तीन आधार हैं, जो ऊर्जा के प्रवाह से लाभान्वित होने हेतु आवश्यक माने गये हैं, वे हैं— (1) देश (2) काल (3) व्यक्ति विशेष अर्थात् ब्रह्माण्डव्यापी वह ऊर्जा अमुक काल में, अमुक स्थान में, अमुक गोत्रादि वाले व्यक्ति में परमेश्वर के स्मरण से प्रवाहित होती रहे। संकल्प में जो मन्वन्तर आदि का उल्लेख किया जाता है, उसके संबंध में धर्मशास्त्र के ग्रन्थ मनुस्मृति में कहा गया है, साथ ही कालविभागों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। जैसे कि मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में—

निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठाः त्रिंशत्तु ताः कलाः।

त्रिंशत्कला मुहूर्तस्यादहोरात्रं तु तावतः॥¹

अर्थात् 18 निमेष की 1 काष्ठा, 30 काष्ठा की 1 कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मूहूर्त का 1 अहोरात्र होता है। सूर्यसिद्धान्त में काल के नौ मान बताये हैं।

ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं च गौरवम्।

सौरं च सावनं चान्द्रमार्क्षं मानानि वै नव॥²

अर्थात् ब्राह्म, दिव्य, पैत्र्य, प्राजापत्य, बार्हस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र, और नाक्षत्र इत्यादि नवविध कालमान हैं। वही पित्र्यमान के बारे में मनुस्मृति में कहा है—

पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः।

कर्मचेष्टा स्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी॥³

देवताओं के कालमान को दिव्यमान कहा गया है। सूर्यसिद्धान्त और मनुस्मृति दोनों ग्रन्थों में इसे एक मानववर्ष के समान माना है। जैसा कि सूर्यसिद्धान्त में कहा गया है—

सुरासुराणाम् अन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्॥⁴

अर्थात् एक सौर वर्ष देव और असुरों का अहोरात्र होता है। जब देवताओं का छः मास का एक दिन होता है, तब छः मास तक असुरों की रात्रि होती है। और जब देवताओं के लिए अग्रिम छः मास की रात्रि होती है तब असुरों की दिन की अवस्था होती है। मनुस्मृति में भी यही बात कही गई है—

दैवे रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः।

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणानयनम्॥⁵

इसी प्रकार 360 वर्षों का एक दिव्यवर्ष होता है, उन 4000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग का काल परिमाण होता है। और 400 दिव्य वर्षों की सत्ययुग की आदि संधि व 400 दिव्य वर्षों की अन्त की संधि होती है। इसी प्रकार 3000 दिव्य वर्षों का त्रेतायुग का कालपरिमाण होता है। इसके आदि और अंत में 300-300 दिव्यवर्षों की संधियाँ होती हैं। द्वापर युग का काल परिमाण 2000 वर्षों का तथा 200-200 दिव्य वर्षों की आदि अंत में संधियाँ होती है। इसी प्रकार कलियुग का काल परिमाण 1000 दिव्य वर्षों का एवं 100-100 दिव्यवर्षों की आदि अन्त में संधियाँ होती हैं। इन सबको जोड़ देने पर चतुर्युग का परिमाण 12000 दिव्यवर्षों का होता है। जैसे मनुस्मृति में—

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्।
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः॥
इतरेषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु।
एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च॥⁶

सूर्यसिद्धान्त में भी चतुर्युग का परिमाण इसी प्रकार दिया गया है।

तद्द्वादशसहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतम्।
सूर्याब्दसंख्ययाद्वित्रिसागरैर्युताहतैः॥
संध्यासंध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगम्।
कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपादव्यवस्थया॥
युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद्वेक संगुणः।
क्रमात् कृतयुगादीनां षष्ठांशः संध्ययोः स्वकः॥⁷

यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कि सभी युगों का कालमान धर्म को आधार मान कर बनाया गया है। जिस प्रकार धर्म की स्थिति उत्तरोत्तर रही उसी क्रम में एक एक पाद कम करते हुए 4, 3, 2, 1 पाद से गुणा कराया है। ये चारों युग मिलाकर एक महायुग होता है। इस प्रकार के 1000 महायुगों का ब्रह्मा का एक दिवस होता है। जैसे कि मनुस्मृति में—

तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः।
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः॥⁸

अर्थात् इस प्रकार के 1000 युगों का ब्रह्मा का दिवस और उतने ही समय की रात्रि भी होती है। इसकी ही कल्पसंज्ञा की गई है और 1 कल्प का दिन तथा 1 कल्प की रात्रि होती है। वहाँ दिनकल्प के आरंभ पर सभी जीवों का आविर्भाव दिनकल्पावसान में (रात्रिकल्पारंभ के समय) जीवों का संहार होता है। जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है—

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके॥⁹

सन्दर्भग्रंथसूची-

1. मनुस्मृति: अध्याय-1, श्लोक 18
2. सूर्यसिद्धान्तः मध्यमाधिकार श्लोक 1
3. मनुस्मृति: अध्याय 1 श्लोक 66
4. सूर्यसिद्धान्तः मध्यमाधिकार श्लोक 14
5. मनुस्मृति: अध्याय 1 श्लोक 67
6. मनुस्मृति: अध्याय 1 श्लोक 69-70
7. सूर्यसिद्धान्तः मध्यमाधिकार श्लोक 15-17
8. मनुस्मृति: प्रथमोऽध्यायः श्लोक 73
9. श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्याय श्लोक 18

सहायकाचार्य
ज्योतिष विभाग, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

महाकवि माघविरचित शिशुपालवध महाकाव्य में उदात्त-संदेश

डॉ. राकेश कुमार जैन

महाकाव्य के व्यापक रचनाफलक में कवि का उद्देश्य सहृदय को मात्र क्षणिक आनन्दानुभूति करा देना नहीं होता, अपितु वह कान्तासम्मित उपदेश की शैली में सहृदय के अन्दर राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति उसके मन में उदात्त मानवीय भावनाओं का संचार भी करना चाहता है। भामह आदि आचार्यों ने कहा है -

‘धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।
करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्।।’

महाकाव्य की दृष्टि से माघ का शिशुपालवध एक महनीय काव्य है, जिसमें काव्योचित आह्लाद के साथ कवि ने अपने अनुभवों और उदात्त भारतीय संदेशों को अनुस्यूत करने का प्रयास किया है। कथावस्तुविन्यास में पात्रों के चरित्रविकास में तो माघ ने उदात्तसंदेश दिया ही है, विशेष रूप से अर्थान्तर-न्यासात्मक सूक्तियों में संक्षेप में उस तथ्य की ओर वे पाठक का ध्यान आकृष्ट करते हैं। सूक्तियों की भाषा अत्यन्त सरल और ललित है, जिससे काव्यरसिक के स्मृतिपटल पर वे अनायास अंकित हो उठती है।

शिशुपालवध में भारतीय समाज की सर्वाधिक और सर्वांगीण झाँकी विद्यमान है। राजनीति की उक्ति-प्रत्युक्ति, धर्म के सनातन तत्त्वों की मार्मिक व्याख्या, दुरूह तत्त्वों का विश्लेषण, जीवन के प्रति आस्था की प्रेरणा, कार्य-अकार्य का विवेचन, रणनीति की व्यावहारिक समीक्षा, काव्य की सरस वानगी और साहित्यकारों के लिए विशाल सामग्री इत्यादि विषयों का सन्निवेश है। माघ ने शिशुपालवध में सूक्तियों के माध्यम से भारतीय समाज को सत्प्रवृत्तियों के लिए निर्दिष्ट किया है -

‘गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः।।’¹

सन्त लोग पुण्यात्माओं के घर ही पहुँचते हैं, पापियों के नहीं। अतः कठिनाई से मिलने वाले सन्तों की पूजा करनी ही चाहिए। शायद इसीलिए महानुभाव लोग श्रेष्ठ पुरुषों को अपनी सेवा द्वारा बार-बार वश में करने की अभिलाषा करते ही हैं। यथा-

‘ग्रहीतुमार्यान्परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः।।’²

माघ मानी पुरुषों का अभिमान ही एकमात्र धन बताते हैं, क्योंकि मानी लोग प्राणत्याग करना पसन्द करते हैं, किन्तु मानत्याग करना पसन्द नहीं करते, इसी कारण मानी रावण ने श्रीराम को अपना घातक जानकर भी सीताजी को वापस नहीं किया। यथा -

‘सदाभिमानैकधना हि मानिनः।’³

महाकवि माघ कहते हैं कि सती स्त्री की भाँति मनुष्य की अत्यन्त स्थिर प्रकृति दूसरे जन्म में भी उसे प्राप्त होती ही है, जैसा कि स्पष्ट है -

‘सतीव योषित्प्रकृतिः सुनिश्चिला पुमांसमध्येति भवान्तरेष्वपि।’⁴

जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री मन, वचन और शरीर से पति को कभी अप्रसन्न नहीं करती हुई जन्मान्तर में भी पूर्वजन्म के पति का सान्निध्य प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार सुनिश्चलस्वभाव भी जन्मान्तर में पुरुष को प्राप्त करता है।

माघ ने असज्जनों का विनाश करना सत्पुरुषों का कर्तव्य बताया है –

‘शुभेतराचारविपक्त्रिमापदो निपातनीया हि सतामसाधवः॥’⁵

महाकवि माघ अपने काव्य में भगवान् श्रीकृष्ण को लोकरक्षक एवं सत्प्रतिपालक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ‘नेताऽस्मिन् स भगवान्’ के अनुसार वे इसके प्रधान नायक हैं। वे दैवीचरित्र से युक्त होते हुए भी मानवीय विशेषताओं से युक्त हैं, परन्तु मानवीय दुर्बलताओं का उनमें सर्वथा अभाव दिखाई देता है। वसुदेव के घर में रहने वाले कृष्ण का संसार को नियंत्रित करना, दुष्टों का दमन करना तथा सज्जनों की सुरक्षा ही कार्य है—

‘श्रियः पतिः श्रीमति शसितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि।’⁶

आकाशमार्ग से अवतरित देवर्षि नारद का कृष्ण के द्वारा किया गया स्वागतसत्कार प्रशंसनीय है। ‘अतिथि देवो भव’ के अनुसार अतिथिसत्कार को स्पृहणीय मानते हैं। उनकी विनम्रता, शिष्टाचार और वाणीकौशल कितना उच्च कोटि का है –

‘गतस्पृहोऽप्यागमनप्रयोजनं वदेति वक्तुं व्यवसीयते यया।

तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्॥’⁷

उनमें आदर्श और लोकपालन की भावना इतनी प्रबल है कि वे शिशुपाल के वध के लिए तुरन्त उद्यत हो जाते हैं। उन्हें अपने साथ किये गये अपराध का दुःख नहीं है, अपितु वह संसार को पीड़ित कर रहा है, इससे दुःखी हो जाते हैं –

‘न दूये सात्वतीसूनुर्यन्महामपराध्यति।

यत्तु दन्दह्यते लोकमदो दुःखाकरोति माम्॥’⁸

भगवान् कृष्ण कोई भी कार्य अच्छी प्रकार सोच-विचार करके ही करते हैं। उनका विचार है कि किसी विषय का अच्छा ज्ञाता भी कर्तव्य कार्य के प्रति सन्देहयुक्त होता है –

‘ज्ञातसारोऽपि खल्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि।’⁹

भगवान् श्रीकृष्ण स्वभाव से मितभाषी हैं। इन्द्र का सन्देश सुनकर केवल ‘ओम्’ कहकर ही अपनी स्वीकृति देते हैं। शिशुपाल के कटुवचनों को सुनकर भी वे शान्त रहते हैं। कृष्ण एक वीर योद्धा भी हैं। ये श्रेणीबद्ध वीरों को अपने बाणों से वेधकर रामावतार जैसा अलौकिक कार्य कर दिखाते हैं और अन्त में शिशुपाल का सिर सुदर्शनचक्र से काट गिराते हैं। कवि को अनेक अलौकिकरूप का चित्रण अधिक अभीष्ट है। रैवतक पर्वत पर छः ऋतुओं का एक साथ उदय होना, उनके अलौकिक व्यक्तित्व का ही

प्रभाव है। माघ के कृष्ण धैर्यशाली, विचारवान्, मितभाषी, उत्कटयोद्धा, सत्प्रतिपालक, जगन्नियन्ता तथा अलौकिक व्यक्तित्व सम्पन्न हैं।

महाकवि माघ ने राजनीति के माध्यम से समाज को शिक्षाप्रद तथ्यों से भी अवगत कराया है—

‘उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता।’¹⁰

भाव यह कि जिस प्रकार आदमी रोग को छोटा समझकर उसका उपचार नहीं करता। वह छोटा सा रोग अन्ततः उस आदमी को दबा देता है, ठीक उसी प्रकार शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए।

स्वाभिमानी पुरुष शत्रुओं का समूल नाश किये बिना उन्नति नहीं प्राप्त करते, इस विषय में उदय होने के पहले रात्रि के गाढ़ अन्धकार को नष्ट करने वाले सूर्य का उदाहरण हैं। यथा —

‘समूलघातमजन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः।’¹¹

शत्रु का समूलनाश किए बिना प्रतिष्ठा की प्राप्ति दुर्लभ है —

‘विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा।’¹²

महाकवि माघ उपकारी शत्रु के साथ सन्धि कर लेना उचित बताते हैं, किन्तु अपकारी मित्र के साथ कभी नहीं, क्योंकि इस उपकार और अपकार को ही मित्र और शत्रु का लक्षण बताया है —

‘उपकारिणा सन्धिर्न मित्रेणापकारिणा।

उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः॥’¹³

महाकवि माघ स्त्रियों को शत्रुतारूपी वृक्ष का कारण बताते हैं —

‘बद्धमूलस्य मूलं हि महद्वैरतरोः स्त्रियः।’¹⁴

इन स्त्रियों के कारण ही महान् ग्रन्थों की रचना हुई है, यथा—सीताजी के अपहरण करने के कारण रामायण की तथा द्रौपदी के अपमान के कारण महाभारत की। अतः रुक्मिणी के कारण शिशुपाल के साथ वैर होना कोई नया काम नहीं है।

पापियों की चर्चा भी करना अमंगल का कारण बताया है —

‘कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः।’¹⁵

दण्ड के द्वारा वश में करने योग्य शत्रु के साथ सामनीति (शान्ति) का व्यवहार करना अपना ही अपकार करना है —

‘चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया।’¹⁶

महाकवि माघ कहते हैं कि स्वार्थ साधन कौन नहीं चाहता है ? अर्थात् सभी चाहते हैं —

‘सर्वः स्वार्थं समीहते।’⁷

जिस प्रकार इन्द्र तथा सूर्य पाण्डव के यज्ञ की अपेक्षा न करके स्वर्ग पालनादि अपने-अपने कार्य-साधन में संलग्न हैं, उसी प्रकार हम लोग भी पाण्डव यज्ञ की अपेक्षा न करके शत्रुवधरूप कार्य में संलग्न हो जाये।

महाकवि माघ के कथनानुसार-पत्र के द्वारा प्रयोजन ज्ञात हो जाने के बाद उसको मौखिक-सन्देश के रूप में कहना व्यर्थ है -

‘निर्धारितेऽर्थे लेखेन +वाचिकम्।’¹⁸

उद्धवजी ने बलरामजी के लिए यह कहा है कि वे केवल शूरवीर हैं, मन्त्र के योग्य राजनीतिज्ञ विद्वान् नहीं हैं। राजनीति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो बात पत्र में लिखी जा चुकी है, पत्र पढ़ लेने के बाद भी उसी का मौखिक-सन्देश कहना व्यर्थ है।

कार्य-सिद्धि के उपायों में लगे रहने वाले भी असावधानी के कारण अपने कार्य का नाश कर देते हैं-

‘उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्याः प्रमाद्यतः।’¹⁹

अर्थात् उपाय से ही कार्य करते हुए भी प्रमादीपुरुष के कार्य नष्ट हो जाते (बिगड़ जाते) हैं। अत एव विजयार्थी को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सदा जागरूक रहना चाहिए, अन्यथा वह समीपस्थ एवं आपद्ग्रस्त शत्रु को भी नहीं जीत सकता।

अधोलिखित पद्य में माघ ने ‘समयज्ञ राजा को केवल तेज (बल या दण्ड प्रयोग) या क्षमा (मृदुता) धारण करने का नियम नहीं है, क्योंकि रसभाव के ज्ञाता (शृङ्गारादि रस के विषय को जानने वाले) कवि के लिए ओजगुणयुक्त या प्रसादगुणयुक्त ही प्रबन्ध को रचना करने का नियम नहीं है, ऐसा बताया है। यथा-

‘तेजः क्षमा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः।

नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः॥’²⁰

महाकवि माघ सर्वथा पहले क्षमा का प्रयोग करना उचित समझते हैं। उनकी दृष्टि में क्षमा से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। यथा -

‘मृदुव्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान् प्रकल्पते।’²¹

लेकिन शक्ति के अनुसार क्षमाशील (शान्त) अंगी (सप्तांग वाला राजा तथा शरीरधारी मनुष्य) का व्यायाम (सन्धि-विग्रह आदि छः गुणों के प्रयोग, पक्षा-दण्ड-बैठक आदि कसरत) करने पर (उसके राज्य और शरीर की) तो वृद्धि होती है, (किन्तु इसके विपरीत) अपनी शक्ति का अतिक्रमण करके किया गया व्यायाम क्षय (अत्यन्त हानि, पक्षा.-में क्षयरोग) का कारण बन जाता है। यथा -

‘अयथाबलमारम्भो निदानं क्षयसम्पदः।’²²

महाकवि माघ का मानना है कि शत्रु को धीरे-धीरे दण्ड से भी वश में किया जा सकता है, किन्तु मित्र के साथ वैमनस्य होने पर उसे सामनीति से भी वश में करना कठिन हो जाता है -

‘छन्दानुवृत्तिदुःसाध्याः सुहृदो विमनीकृताः।’²³

महाकवि माघ सत्पुरुषों द्वारा किये गये हवन को अमृत मानते हैं -

‘अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्रजिह्वेषु जुह्वति।’²⁴

सत्पुरुषों का लक्षण यह है कि उनके मुख से एक बार जो कुछ बाहर निकल जाता है, उसका वे सर्वदा पालन करते हैं -

‘तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धिः कर्म शान्तं प्रतापवत्।’²⁵

अर्थात् सत्पुरुष की बुद्धि तीक्ष्ण तो होती है, किन्तु शास्त्रों की भांति मर्मभेदिनी नहीं होती, उसका कार्य तेजोयुक्त होने से शत्रुओं को भयप्रद, किन्तु शान्त होता है।

‘अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति।’²⁶

अत्यधिक प्रेम अनेक बार की परिचित वस्तु को भी नवीन-नवीन बना देता है।

‘क्षणो क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः।’²⁷

क्षण-क्षण में जो वस्तु को अपूर्व सुन्दरता अथवा नवीनता प्राप्त होती है, वही रमणीयता का स्वरूप है।

महाकवि माघ के कथनानुसार भविष्य की आशा पर वर्तमान की उपेक्षा की जाती है, यह संसार का नियम है -

‘सर्वे हि नोपगतमप्यपचीयमानं वर्धिष्णुमाश्रयमनागतमभ्युपैति।’²⁸

अर्थात् सभी लोग क्षय होने वाले उपस्थित आश्रय को नहीं स्वीकार करते, प्रत्युत वृद्धि को प्राप्त करने वाले अनुपस्थित आश्रय को भी वे ग्रहण कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि दिन के पहले प्रहर में जहाँ सघन और सुविस्तृत छाया थी, वहाँ दोपहर में धूप आने की संभावना थी, अतः विस्तृत छाया के विद्यमान होते हुए भी लोग वहाँ जा-जाकर बैठने लगे, जहाँ दोपहर में विस्तृत छाया आने वाली थी। महाकवि माघ गुणों की स्पर्धा रखने वाले के विषय में कहते हैं -

‘संघर्षिणा सह गुणाभ्यधिकैर्दुरासम्।’²⁹

अर्थात् मत्सरी (दूसरे की समृद्धि में द्वेष करने वाला) अधिक गुणवालों के साथ बड़े ही कष्ट से बैठते हैं। भाव यह कि गुणवान्, गुणवान् के साथ ईर्ष्या रखता है।

समय से बढ़कर कुछ नहीं होता। समय का अपना चक्र चलता रहता है -

‘समय एव करोति बलाबलम्’³⁰

अर्थात् समय ही शरीरधारियों को बलवान् और निर्धन बनाता है। महाकवि माघ शत्रुकृतपराभव अत्यन्त दुःसह्य बताते हैं -

‘परिभवोऽरिभवो हि सुदुःसहः।’³¹

अर्थात् शत्रुओं द्वारा किया गया तिरस्कार असह्य होता ही है। मनस्वी पुरुष शत्रु के अनादर से सिर मुण्डन करा ही देते हैं।

‘अभिराद्धमादृतानां भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः।’³²

अर्थात् महान् व्यक्तियों की आराधना में तत्पर रहने वालों का प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है। महाकवि माघ ने स्त्रियों के सम्बन्ध में बताया है - स्फुटमभिभूषयति स्त्रियस्त्रपैव।³³ अर्थात् लज्जा ही

स्त्रियों की शोभा बढ़ाती है। ‘भवति हि विक्लवता गुणोऽगंनानाम्।’³⁴ अर्थात् भीरुता स्त्रियों का गुण है। ‘त्वरयति रन्तुमहो जनं मनोभूः॥’³⁵ उतावलापन मनुष्य को देशकाल से अनभिज्ञ बना देता है। इसलिए कोई भी कार्य सोच-समझकर धैर्य के साथ करना चाहिए। ‘किमिव न शक्तिहरं ससाध्वसानाम्।’³⁶ अर्थात् भयग्रस्त लोगों के लिए कौन-सी वस्तु शक्तिनाशक नहीं हो जाती है?

कामुक-व्यक्ति को उचित-अनुचित का विचार नहीं रह जाता -

‘औचित्यं गणयति को विशेषकामः॥’³⁷

अर्थात् कौन ऐसा कामुक व्यक्ति है, जो उचित और अनुचित का विचार करता है? अर्थात् कोई नहीं। ‘उवृत्तः क इव सुखावहः परेषाम्।’³⁸ अर्थात् आचार भ्रष्ट लोग दूसरे को कब सुख दे सकते हैं? अर्थात् कभी नहीं। ‘विपदि न दूषितातिभूमिः।’³⁹ अर्थात् विपत्ति के समय मर्यादाओं को तोड़ देना अनुचित नहीं होता। ‘शोभायै विपदि सदाश्रिता भवन्ति।’⁴⁰ अर्थात् निरन्तर सेवा में निरत रहने वाले सेवक विपत्तिकाल में भी शोभा को बढ़ाते हैं।

‘अस्तसमयेऽपि सतामुचितं खलूच्चतरमेव पदम्॥’⁴¹

विनाश के समय में भी सज्जनों का स्थान ऊँचा रहता है।

भारतीय कवियों ने विधि के विधान को सूक्तियों के द्वारा प्रतिपादित किया है। इस सम्बन्ध में माघ की सूक्ति इस प्रकार है -

प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता।

अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि॥⁴²

एक सूक्ति के द्वारा माघ ने सुसंहति (संघ) बनाने का संदेश उन लोगों को दिया है, जो अकेले असमर्थ हैं, किन्तु बहुजन मिलकर पराक्रम दिखा सकते हैं। यथा -

सुसंहतैर्दधदपि धाम नीयते तिरस्कृतिं बहुभिरसंशयं परैः।

यतः क्षितेरवयवसम्पदोऽणव स्त्विषं निधेरपि वपुरावरीषत॥⁴³

माघ धैर्य और माहात्म्य का संयोजन करते हैं। यथा -

आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च।

महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः॥⁴⁴

उनकी दृष्टि में सज्जन का स्वभाव ही उपकार करना है -

‘उपकारपरः स्वभावतः सततं सर्वजनस्य सज्जनः।’⁴⁵

कवि परनिन्दा और आत्मप्रशंसा से पाठकों को विरत करना चाहता है -

किमिवाखिललोककीर्तितं कथयत्यात्मगुणं महामनाः।

वदिता न लघीयसोऽपरः स्वगुणं तेन वदत्यसौ स्वयम्॥⁴⁵

माघ कहीं-कहीं विशेषणों के प्रयोग मात्र से उपदेश प्रस्तुत करते हैं। यथा -

स्वर्गे वासं कारयन्त्या चिराय प्रत्यग्रत्वं प्रत्यहं धारयन्त्या।

कश्चिद्भेजे दिव्यनार्या परस्मिन्लोके लोकं प्रीणयन्त्येह कीर्त्या।⁴⁷

कहीं-कहीं निन्द्य वस्तुओं के स्वभाव का चित्रण करते हुए माघ उपदेशक बन गये हैं। यथा-गणिका के विषय में -

स्वगुणैराफलप्राप्तेराकृष्य गणिका इव।

कामुकानिव नालीकांस्त्रिणताः सहसामुचन्॥⁴⁸

प्रायः सूक्तियों के द्वारा माघ उपदेश देते हैं। उपदेश देना माघ के लिए परम कर्तव्य ही था। उन्होंने कहा है -

‘उपदेशपराः परेष्वपि स्वविनाशाभिमुखेषु साधवः।’⁴⁹

यत्र-तत्र महात्माओं के आचार की मर्यादा बताई है। यदि कोई महात्माओं की कोटि में अपनी गणना चाहता है, तो उसे पहले अनुग्रह सीखना पड़ेगा। यथा -

‘महात्मानोऽनुगृह्णन्ति भजमानानुरिपून्पि’⁵⁰

कुछ घटनाओं के आख्यान में भी माघ के उपदेश मिलते हैं। यथा-प्राणिहिंसा नहीं करनी चाहिए। प्राणियों को हत्यारों से बचाने वाले को महान् उत्कर्ष प्राप्त होता है। यथा -

‘अल्पप्रयोजनकृतोरुतरप्रयासैरुद्रूर्णलोष्टलगुडैः परितोऽनुविद्धम्।

उद्यातमुदद्रुतमनोकहजालमध्यादन्यः शशं गुणमन्ल्पमवन्नवाप।⁵¹

और भी -

नैवात्मनीनमथवा क्रियते मदान्धैः।⁵²

अर्थात् मदान्ध व्यक्ति अपना हित नहीं कर सकते। इसमें प्रमत्तता से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। माघ के नीतिपरक श्लोक भी प्रायः उपदेशात्मक हैं -

तदुन्नतानामनुगमने खलु सम्पदोऽग्रतः स्थाः।⁵³

अर्थात् उत्कृष्ट लोगों का साथ करने से सामने पड़ी हुई सी सम्पत्तियाँ मिल जाती हैं।

उपकारपरायण होना महान् बनने के लिए आवश्यक है -

महतामितरेत्तरोपकृतिमच्चरितम्।⁵⁴

अर्थात् महापुरुष परस्पर उपकार करते हैं।

मदमूढबुद्धिषु विवेकिता कुतः? ⁵⁵

इसमें मद के त्याग की शिक्षा व्यंजना से दी गई है। अलंकारों के प्रयोग से माघ कहीं-कहीं आदर्श जीवनपद्धति प्रस्तुत करते हैं। यथा -

‘वशिनं क्षितेरयनयाविवेश्वरं

नियमो यमश्च नियतं यतिं यथा।

विजयश्रिया वृतमिवार्कमारुता

वनुसस्त्रतुस्तमथ दस्त्रयोः सुतौ।

आत्मवशी राजा के पास दैव और पुरुषार्थ रहते हैं, यति के पास यम और नियम रहते हैं, विजयश्री चाहने वाले के पास सूर्य और वायु रहते हैं, वैसे ही नकुल और सहदेव श्रीकृष्ण का अनुसरण करते हैं। इसमें राजा को आत्मवशी, यति को यमी आदि बनने की शिक्षा दी गई है।

माघ चरित्रचित्रण द्वारा सामाजिक शिष्टाचार की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। उनके कृष्ण इन्द्रप्रस्थ के अपने पुराने परिचित सभी लोगों का कुशलक्षेम जानने के लिए उत्सुक हैं –

‘हरिराकुमारमखिलाभिधानवित्
स्वजनस्य वार्तमयमन्वयुक्त च।
महतीमपि श्रियमवाप्य विस्मयः
सुजनो न विस्मरति जातु किञ्चन।

उपर्युक्त आदर्श पर युधिष्ठिर का चरित्र उपदेश देने के लिए है –

नैक्षतार्थिनमवया मुहुर्या
चितस्तु न च कालमाक्षिपत्।

कहीं-कहीं वर्णन करते हुए कवि ने उपदेशक की भूमिका का निर्वाह किया है। यथा –

ग्राम्यभावमपहातुमिच्छवो
योगमार्गपतितेन चेतसा।
दुर्गमेकमपुनर्निवृत्तये यं
विशन्ति वशिनं मुमुक्षवः॥⁵⁹

इसमें कृष्ण का वर्णन करते हुए व्यंजना से निर्देश किया गया है कि मोक्षार्थी बनकर कृष्ण में प्रवेश कर जाओ।

शिशुपालवध महाकाव्य में उपन्यस्त उक्त सूक्तियों और सन्दर्भों में उदात्त भारतीय जीवनमूल्यों की गम्भीर उद्घाटना हुई है। वैसे तो संस्कृत की सभी काव्यरचनाओं में उदात्त सन्देश प्राप्त होते हैं, किन्तु माघ की सूक्तियों का आयाम विस्तृत है। शिशुपालवध की सूक्तियाँ भारतीय आचार-व्यवहार, राजनीति, राष्ट्र समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में समर्थ है। इस काव्य के अध्ययन और उसकी प्रेरणाओं को जीवन में उतारने पर निश्चित ही पाठक का बहुविध कल्याण संभव है।

संदर्भ –

1. शिशु. 1/14	2. शिशु. 1/17	3. शिशु. 1/67
4. शिशु. 1/72	5. शिशु. 1/73	6. शिशु. 1/1
7. शिशु. 1/30	8. शिशु. 1/11	9. शिशु. 2/12
10. शिशु. 2/10	11. शिशु. 2/33	12. शिशु. 2/34
13. शिशु. 2/37	14. शिशु. 2/38	15. शिशु. 2/40
16. शिशु. 2/54	17. शिशु. 2/65	18. शिशु. 2/70
19. शिशु. 2/80	20. शिशु. 2/83	21. शिशु. 2/85

22. शिशु. 2/94	23. शिशु. 2/105	24. शिशु. 2/107
25. शिशु. 2/109	26. शिशु. 3/31	27. शिशु. 4/47
28. शिशु. 5/14	29. शिशु. 5/19	30. शिशु. 6/44
31. शिशु. 6/45	32. शिशु. 7/1	33. शिशु. 7/38
34. शिशु. 7/43	35. शिशु. 7/50	36. शिशु. 7/52
37. शिशु. 8/10	38. शिशु. 8/18	39. शिशु. 8/20
40. शिशु. 8/55	41. शिशु. 9/5	42. शिशु. 9/6
43. शिशु. 27/59	44. शिशु. 2/79	45. शिशु. 16/22
46. शिशु. 16/31	47. शिशु. 18/62	48. शिशु. 19/61
49. शिशु. 16/41	50. शिशु. 2/104	51. शिशु. 5/25
52. शिशु. 5/44	53. शिशु. 7/27	54. शिशु. 9/33
55. शिशु. 13/6	56. शिशु. 13/23	57. शिशु. 13/67
58. शिशु. 14/45	59. शिशु. 14/64	

सहायकाचार्य, साहित्य विभाग,
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जयपुर

रंगमंच एवं संस्कृत नाट्य-साहित्य

डा. विशाल भारद्वाज

रंगमंच को मनोरंजन का साधन तथा कवियों की कल्पना की अभिव्यक्ति की प्रमुख आधारशिला स्वीकार किया जाता है। संस्कृत कवियों की नाट्य-कृतियों का रंगमंच पर खेला जाना अत्यन्त प्रसिद्ध है। इन नाट्य-कृतियों का किसी उत्सव, यात्रा, विवाह आदि के अवसर पर अभिनय किया जाता था। महाकवि भवभूति के उत्तररामचरितम् नाटक का अभिनय कालप्रियनाथ भगवान् शंकर की यात्रा के अवसर पर किया गया था—

‘सूत्रधारः -अलमतिविस्तरेण। अद्य खलु भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायामार्यमिश्रान्विज्ञापयामि-
एवमत्रभवन्तो विदांकुर्वन्तु। अस्ति खलु तत्रभवान्काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिः
जतुकर्णीपुत्रः।’

यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते।

उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते।¹

वसन्तोत्सव के उपलक्ष्य में लोगों के मनोरंजन हेतु रंगमंच पर नाटक खेलने का भी प्रचलन था। महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम् नाटक के प्रारम्भ में सूत्रधार कहता है कि विद्वानों की सभा ने उसको बताया है कि वसन्तोत्सव के अवसर पर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित ‘मालविकाग्निमित्रम्’ नाटक पर ही अभिनय किया जाये—

सूत्रधार - अभिहितोऽस्मि विद्वत्परिषदा - ‘कालिदासग्रथितवस्तु मालविकाग्निमित्रं नाम
नाटकमस्मिन्वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्यमिति। तदारभ्यतां संगीतकम्।’²

कुमारसम्भवम् महाकाव्य में महाकवि कालिदास का उल्लेख है कि भगवान् शंकर के विवाहोपरान्त पार्वती और शंकर जी ने थोड़ी देर शृंगार आदि रसों से युक्त सुन्दर हाव-भाव से परिपूर्ण और पांच संधियों में भिन्न-भिन्न भाषा की शैलियों से निबद्ध वह नाटक देखा, जिसका अभिनय अप्सराओं द्वारा किया गया था—

तौ सन्धिषु व्यञ्जितवृत्तिभेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम्।

अपश्यतामप्सरसां मुहूर्तं प्रयोगमाद्यं ललिताङ्गहारम्।³

उत्तररामचरितम् नाटक में एक प्रसंग मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि ने न केवल रामायण की रचना की, अपितु इस कथा को एक प्रबन्ध के रूप में सरस एवं अभिनय के योग्य बनाया तथा इसे स्वयं अपने हाथों से लिखकर नृत्य-गान और वाद्य के आचार्य ‘भरत’ मुनि के पास भेजा ताकि अप्सराओं से इसका अभिनय करवाया जा सके —

त्वः - प्रणीतः, न तु प्रकाशितः। तस्यैव कोऽप्येकदेशः प्रबन्धान्तरेण रसवानभिनेयार्थः कृतः।

तं च स्वहस्तलिखितं मुनिर्भगवान् व्यसृजद्भगवतो भरतस्य तौर्यत्रिकसूत्रधारस्य।

जनकः – किमर्थम् ?

लवः – स किल भगवान् भरतस्तमप्सरोभिः प्रयोजयिष्यतीति।⁴

उत्तररामचरितम् नाटक के अन्तिम अंक में इस रामायण के अप्सराओं द्वारा रंगमंच पर अभिनय किये जाने का उल्लेख भी प्राप्त होता है –

लक्ष्मणः – ...आदिष्टश्चाहमार्येण – ‘वत्स लक्ष्मण! भगवता वाल्मीकिना स्वकृतिमप्सरोभिः प्रयुज्यमानां द्रष्टुमुपनिमन्त्रिताः स्म। तद् गंगातीरमातोद्यस्थानमुपगम्य क्रियतां समाजसन्निवेशः’ इति। कृतश्च मामर्त्यस्य भूतग्रामस्य समुचितस्थानसन्निवेशो मया।

रंगमंच सम्बन्धी तत्त्वों का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रह्मा जी ने वेदों का सार निकाल कर नाट्यवेद की रचना के माध्यम से किया, मुनि होकर भी आचार्य भरतमुनि ने जिसका प्रयोग अर्थात् अभिनय किया, भगवान् शिव ने जिसका ताण्डव तथा पार्वती ने जिसका लास्य किया, उस नाट्यवेद के प्रत्येक अंग का लक्षण संक्षेप में आचार्य धनंजय ने अपनी दशरूपकम् नामक कृति में किया है –

उद्धृत्य सारं यमखिलनिगमान्नाट्यवेदं विरिञ्चि-

श्रुक्ते यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः।

शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कर्तुमीष्टे

नाट्यानां किन्तु किञ्चित्प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि॥

किसी भी घटना की पुनरावृत्ति अर्थात् उन घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय किया जाना नाट्य कहलाता है। प्राचीन पात्रों के व्यक्तित्व का नाट्य के पात्रों पर आरोप किये जाने के कारण यह नाट्य ‘रूपक’ भी कहलाता है तथा दृश्य होने के कारण इसको ‘रूप’ भी कहते हैं –

अवस्थानुकृतिर्नाट्यं रूपं दृश्यतयोच्यते।

रूपकं तत्समारोपात्.....॥⁷

इतिवृत्त, नायक तथा रस आदि के भेद से रूपक के दस भाग किये गये हैं – नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक तथा इहामृग-

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः।

व्यायोगसमवकारौ वीथ्यकैहामृगा इति॥⁸

रूपकों का यह उपर्युक्त दस प्रकार का विभाजन कथावस्तु, नायक तथा रस के आधार पर किया जाता है –

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः.....॥⁹

संस्कृत नाट्य साहित्य का उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना ही नहीं होता था, अपितु इन संस्कृत नाट्यों के रंगमंच पर प्रदर्शन के माध्यम से संस्कृत कवि समाज के लिये आदर्श एवं श्रेष्ठ आचरण पद्धति को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते थे।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक में शकुन्तला घड़ों में पानी भर कर पौधों का सिंचन करती है। उसकी

सखियां उसको कहती हैं कि उसके पिता कण्व को शकुन्तला से अधिक पौधे प्रिय हैं, जोकि उन्होंने शकुन्तला को इस सिंचन जैसे कठोर कर्म में लगाया है। इस बात का उत्तर देते हुये शकुन्तला कहती है कि वह केवल इसलिये पौधों का सिंचन नहीं कर रही कि उसके पिता ने उसे यह आज्ञा दी है। वह इसलिये भी पौधों को सींच रही है क्योंकि वह उन पौधों को अपने भाई के समान मानती है -

अनसूया – हला शकुन्तले! त्वत्तोऽपि तातकण्वस्याश्रमवृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि।

येन नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामालवालपूरणे नियुक्ता।

शकुन्तला – न केवलं तातनियोग एव, अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु।¹⁰

शकुन्तला तो पौधों को पानी दिये बिना स्वयं जल का सेवन नहीं करती थी, यद्यपि उसको आभूषण पहनने प्रिय थे, फिर भी कोमल पत्तों के प्रति स्नेह होने के कारण उनको नहीं तोड़ती थी—

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या

नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।¹¹

रंगमंच के माध्यम से प्रदर्शित ऐसे दृश्यों के माध्यम से जनता को संस्कृत कवियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

मालविकाग्निमित्रम् नाटक के एक प्रसंग में एक-दूसरे को जीतने की इच्छा से गणदास तथा हरिदत्त नामक दोनों अभिनय के आचार्य महाराज अग्निमित्र के पास पहुंचते हैं। वहां महाकवि कालिदास ने शिक्षकों को उनके कर्तव्य के प्रति राजा अग्निमित्र के कथन के माध्यम से सचेत किया है। राजा उन दोनों आचार्यों के लिये आसन मंगवाकर उनसे कहते हैं, “कहिये, यह तो शिष्यों को पढ़ाने का समय है। इस समय आप दोनों आचार्य एक साथ कैसे आ पहुंचे ? -

राजा – किमिदं शिष्योपदेशकाले युगपदाचार्याभ्यामत्रोपस्थापनम्?¹²

रंगमंच से श्रेष्ठ अध्यापक का स्वरूप प्रतिपादित करते हुये कहा गया है कि जो लोग अध्यापक का पद प्राप्त कर लेने पर शास्त्रार्थ करने से भागते हैं, दूसरों के द्वारा की गयी निन्दा को सहन कर लेते हैं तथा जिनका विद्या पढ़ाना रूपी कार्य केवल पेट पालने के लिये ही होता है, ऐसे लोग विद्वान् नहीं, अपितु ज्ञान बेचने वाले वणिक् हैं -

लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्।

यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति।।¹³

स्त्री सम्मान की बात करें तो महाकवि कालिदास ने स्त्री संरक्षण की ओर अपने दर्शकों को प्रेरित किया है। शकुन्तला उपवन में भंवरे से पीड़ित होकर अपनी सखियों को रक्षा के लिये पुकारती है। उसकी सखियां कहती हैं कि वे कौन होती हैं शकुन्तला को बचाने वालीं, वह दुष्यन्त को पुकारे क्योंकि तपोवन की रक्षा करना तो राजा का ही काम है। तभी अवसर पाकर राजा प्रकट होकर स्त्री संरक्षण को द्योतित करता हुआ घोषणा करता है, 'दुष्टों को दण्ड देने वाले पुरुवंशी दुष्यन्त के पृथ्वी पर राज्य करते हुये कौन ऐसा है जो भोली-भाली तपस्वी कन्याओं को सता रहा है -

कः पौरवे वसुमती शासति शासितरि दुर्विनीतानाम्।

अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यकासु।¹⁴

शकुन्तला जब राजा दुष्यन्त के राजमहल में आती है तो शापवश विस्मृति के कारण प्रतिहारी से राजा दुष्यन्त शकुन्तला का परिचय पूछता है। प्रतिहारी उत्तर देती है कि वह स्वयं यही जानने के लिये उतावली है, परन्तु उसे भी ठीक-ठीक कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वह कहती है कि शकुन्तला की आकृति तो दर्शनीय प्रतीत होती है। इसके उत्तर में राजा का कथन है कि पराई स्त्री पर आंख नहीं उठानी चाहिये –

प्रतिहारी – देव! कूतूहलगर्भोपहितो न मे तर्कः प्रसरति। ननु दर्शनीया पुनरस्या आकृतिर्लक्ष्यते।

राजा – भवतु, अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम्।¹⁵

मृच्छकटिकम् प्रकरण में भी नायक चारुदत्त इसी भाव को प्रदर्शित करते हुये कहता है कि परायी स्त्री का दर्शन करना उचित नहीं है –

अथवा, न युक्तं परकलत्रदर्शनम्।¹⁸

इसी प्रकरण में शकार नामक एक पात्र वसन्तसेना के बाल पकड़कर उसे खींचने लगता है। विट नामक पात्र कहता है कि सुन्दरता आदि गुणों से युक्त इन नारियों के केश नहीं पकड़ने चाहियें, क्योंकि उद्यान में उत्पन्न होने वाली लताओं के कोमल पत्ते तोड़ने योग्य नहीं होते –

अग्राह्या मूर्धजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः।

न लताः पल्लवच्छेदमर्हन्त्युपवनोद्भवाः।¹⁷

शकार एक प्रसंग में विट को आदेश देता है कि वह वसन्तसेना को मारे। यह आदेश सुनकर विट अपने कानों को मूंदकर कहता है कि यदि वह बाला, उज्जैन नगरी की भूषण वेश्या होकर भी वेश्याभिन्न अर्थात् कुलस्त्री के समान प्रेम व्यवहार करने वाली निरपराध वसन्तसेना को मारता है तो वह परलोक की नदी को किस प्रकार पार करेगा? –

बालां स्त्रियं च नगरस्य विभूषणं च

वेश्यामवेशसदृशप्रणयोपचाराम्।

एनामनागसमहं यदि घातयामि

केनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये।¹⁸

महाकवि भवभूति के उत्तररामचरितम् नाटक में जब अपने जामातृ के यज्ञ में सम्मिलित होने गयीं कौसल्या आदि माताओं को यह ज्ञात होता है कि राम ने उनकी पुत्रवधू सीता का परित्याग कर दिया है तो अरुन्धती तथा वसिष्ठ मुनि के सहित वे सीता से रहित अयोध्या में प्रवेश न करने का निर्णय लेती हैं –
.....ततो भगवत्यरुन्धती नाहं वधूविरहितामयोध्यां गच्छामि' इत्याह। तदेव राममातृभिरनुमोदितम्। तदनुरोधाद्भगवतो वसिष्ठस्यापि श्रद्धा “वाल्मीकिवनं गत्वा वत्स्याम” इति।

जुआ समाज की अत्यन्त घृणित बुराई है। मृच्छकटिकम् में रंगमंच के माध्यम से जुये से होने

वाले दुष्प्रभावो पर सामाजिक लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। दर्दुरक नामक एक पात्र कहता है कि उसने द्यूत द्वारा ही धन प्राप्त किया, स्त्री और मित्र भी जुये के माध्यम से मिले, जुये में जीते हुये धन से ही उसने दानादि क्रियाओं को सम्पन्न किया तथा समस्त उपभोग किये एवं जुये में ही उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अर्थात् जुये के माध्यम से स्थायी धन की आशा नहीं की जा सकती—

द्रव्यं लब्धं द्यूतेनैव दारा मित्रं द्यूतेनैव।
दत्तं भुक्तं द्यूतेनैव सर्वं नष्टं द्यूतेनैव॥²⁰

द्यूत-क्रीड़ा का परित्याग करके महाकवि शूद्रक ने मनुष्य को गुणवान् बनने के लिये प्रोत्साहित किया है। उन्होंने रंगमंच से सन्देश दिया है कि मनुष्यों को सदा गुणों के अर्जन के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये। गुणवान् दरिद्र भी गुणहीन धनिक के समान नहीं है, अर्थात् दरिद्र भी अपने गुणों के कारण धनवान् से बढ़कर है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो गुणों से प्राप्य न हो। अपने गुणों के उत्कर्ष के कारण ही नक्षत्रपति चन्द्रमा ने भगवान् शंकर के दुष्प्राप्य मस्तक को आक्रान्त कर लिया अर्थात् भगवान् शंकर के मस्तक पर आसीन हो गया —

गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा।
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समं॥
गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम्।
गुणप्रकर्षाद्दुडुपेन शम्भोरलङ्घ्यमुल्लङ्घितमुत्तमांगम्॥²¹

संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार महाकवि भास के प्रतिमानाटक के प्रारम्भ में अवदातिका नेपथ्यरक्षिका आर्या रेवा से अशोकपत्र मांगती है। परन्तु आर्या रेवा मना कर देती है। इस बात से अप्रसन्न अवदातिका शरारत से उसका वल्कल उठा लेती है —

‘शृणोतु भट्टिनी। नेपथ्यपालिन्यायरेवा निवृत्तरंग प्रयोजनमशोकवृक्षस्यैकं किसलयमस्माभि-
र्याचितासीत्। न च तथा दत्तम्। ततोऽर्हत्यपराध इतीदं गृहीतम्।’²²

सीता को जब इस बात का पता चलता है तो वह इस कृत्य को ‘बुरा’ कहते हुये अवदातिका को वल्कल लौटाने को कहती है —

‘पापकं कृतम्। गच्छ निर्यातय’॥²³

अवदातिका कहती है, “महारानी, मैं तो इसे हंसी में ले आई हूँ।” इस बात को काटते हुये सीता का कथन है कि ऐसा करने से बुराई बढ़ती है। अतः इस वल्कल को लौटा देना चाहिये —

अवदातिका - भट्टिनी! परिहासनिमित्तं खलु मयैतदानीतम्।

सीता - उन्मत्तिके! एवं दोषो वर्धते। गच्छ, निर्यातय निर्यातय।²⁴

महाकवि भास ने अवदातिका के माध्यम से रंगमंच के दर्शकों के लिये बहुत ही सुन्दर सन्देश दिया है। अवदातिका कहती है, “ओह! बहुत बुरा हुआ। विनोद में भी इन वल्कलों को उठा लाने से जब मैं इतना डर गयी हूँ, तो बुरी नीयत से परकीय धन को हरने वालों की क्या स्थिति होती होगी?”—

“अहो अत्याहितम्। परिहासेनापीमं वल्कलमुपनयन्त्या ममैतावद् भयमासीत्।

किं पुनर्लोभेन परधनं हरतः॥”²⁵

वर्तमान समाज में भाई-भाई में पैतृक सम्पत्ति के विभाजन को लेकर विवाद सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। भाइयों में जो स्नेह की पराकाष्ठा वाल्मीकीयरामायण में दिखाई देती है, उसका आज पूर्णरूपेण लोप हो चुका है। भ्रातृभाव की ओर संकेत करते हुये महाकवि भास का कथन है कि दूसरे के गुण को भूलकर अपने भाइयों पर केवल स्नेह करना चाहिये। बन्धुओं से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करना इस लोक तथा परलोक के लिये लाभदायक होता है –

कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो विस्मर्तव्या गुणेतराः।

सम्बन्धो बन्धुभिः श्रेयांल्लोकयोरुभयोरपि॥²⁶

रणभूमि में चन्द्रकेतु के पराक्रम से अभिभूत होकर सुमन्त्र कहता है कि सौभाग्य से राजा दशरथ का कुल प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गया है। इसके सन्दर्भ में चन्द्रकेतु का कथन है, “कुल के ज्येष्ठ श्रीरामचन्द्र जी से निस्सन्तान रहने पर हमारे कुल की क्या प्रतिष्ठा है ? इस दुःख से हमारे अन्य तीन पिता भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नित्य सन्तप्त रहते हैं –

अप्रतिष्ठे कुलज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः ?

इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोऽपरे॥²⁷

इस प्रकार स्पष्ट है कि रंगमंच पर अभिनय करके दर्शकों के मनोरंजन के साथ-साथ उनको एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति से अवगत करवाना संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रमुख प्रयोजन रहा है।

सन्दर्भ :

1. उत्तररामचरितम्, 1.2
2. मालविकाग्निमित्रम्, प्रथम अंक
3. कुमारसम्भवम्, 7.91
4. उत्तररामचरितम्, चतुर्थ अंक, पृष्ठ संख्या - 330
5. उत्तररामचरितम्, सप्तम अंक, पृष्ठ संख्या - 458
6. दशरूपकम्, 1.4
7. दशरूपकम्, 1.7
8. दशरूपकम्, 1.8
9. दशरूपकम्, 1.11
10. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, प्रथम अंक
11. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 4.9
12. मालविकाग्निमित्रम्, प्रथम अंक
13. मालविकाग्निमित्रम्, 1.17
14. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 1.23
15. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, पंचम अध्याय

16. मृच्छकटिकम्, प्रथम अंक, पृष्ठ संख्या - 58
17. मृच्छकटिकम्, 8.21
18. मृच्छकटिकम्, 8.23
19. उत्तररामचरितम्, द्वितीय अंक, पृष्ठ संख्या - 137
20. मृच्छकटिकम्, 2.8
21. मृच्छकटिकम्, 4.22-23
22. प्रतिमानाटकम्, पृष्ठ संख्या- 11
23. प्रतिमानाटकम्, पृष्ठ संख्या- 11
24. प्रतिमानाटकम्, पृष्ठ संख्या - 11-12
25. प्रतिमानाटकम्, पृष्ठ संख्या - 9
26. दूतवाक्यम्, श्लोक संख्या - 29
27. उत्तररामचरितम्, 5.25

सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः,
गुरुनानकदेवविश्वविद्यालयः,
अमृतसरः

भारतीय संस्कृति में पाण्डुलिपि-संग्रह एवं उसका महत्त्व

डॉ. सुमत कुमार जैन

पाण्डुलिपियों का संरक्षण और संग्रह करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये पाण्डुलिपियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। भारतीय साहित्य की समृद्धता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज जितना साहित्य प्रकाशित होकर हमारे सामने उपलब्ध है, उसमें कई गुना अधिक साहित्य पाण्डुलिपियों के रूप में देखने को मिलता है, जो ग्रन्थभण्डारों में हमारी राह ताक रही हैं।

पाण्डुलिपियाँ समाज की अमूल्य सम्पत्ति हैं। अतः वे समाज के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इस संसार में अजीब की अपेक्षा जीव जगत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि जीव अपने सुख-दुःख को समझ पाने की शक्ति रखता है तथा अपनी इन स्थितियों को किसी तरह प्रकट करने का प्रयास भी करता है। इस जीव जगत में भी मानव अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि मानव न केवल अपने जीवन की विभिन्न दशाओं को समझता है, अपितु उन अनुभूतियों को विद्या के रूप में अपने बच्चों को सौंपने में सक्षम भी है। भविष्य की पीढ़ीया पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान-राशि के शिखर पर खड़े होकर दूर-दूर तक देख पाने में समर्थ हैं तथा अपनी अनुभूतियों को पुनः जोड़कर उस अतीत ज्ञानराशि को और दृढ़ करती जाती हैं।

पाण्डुलिपियाँ अतीत का ज्ञान भण्डार हैं। डॉ. जिनेन्द्र जैन के अनुसार “प्राचीन से प्राचीन पाण्डुलिपियाँ, दस्तावेज, प्रशस्तियाँ आदि हमारी प्राचीन संस्कृति और स्मृतियों के प्रतिरूप हैं। इनके माध्यम से ही अतीत और वर्तमान की शृंखला जोड़ी जा सकती है। पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत को अतीत के इन प्रतिरूपों (पाण्डुलिपियों-प्रशस्तियों आदि) से समृद्ध कहा जा सकता है।”¹ इस अमृत-स्वरूप ज्ञान भण्डार को जीवित रखने के लिए मानव ने कई प्रकार के आधार चुने। किन्तु, वह इस अनित्य जगत में नित्य आधार प्राप्त कर सकने में सफल नहीं हुआ। किसी ग्रन्थ की शुद्ध प्रतिलिपि तैयार करना अत्यन्त श्रम तथा समय साध्य है। अतः मानव ने चाहा कि पूर्व-पुरुषों द्वारा उपार्जित इस ज्ञान को ऐसा आधार दिया जाये कि यह अपेक्षाकृत काफी समय तक बचा रह सके। अतः उसने कभी मिट्टी की टिकड़ियों पर इस ज्ञान को अंकित किया, तो कभी पाषाण निर्मित खम्भों पर, कभी वृक्षों की छाल पर, तो कभी पंखों पर, कभी लकड़ी पर, तो कभी चमड़े पर और अंततः कागज पर। इसी तरह हजारों वर्षों से इस अतीत-ज्ञान की रक्षा की जाती रही है। इसमें धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, गणित, ज्योतिष, भूगोल, काव्य, संगीत, नाटक, शिल्पशास्त्र, कथा, दर्शन, आयुर्वेद आदि सभी विषयों के साहित्य सम्मिलित हैं। इन सभी को बचा पाना सर्वथा सम्भव नहीं था। कभी बाढ़ से कुछ बह जाता है, कभी आग से कुछ जल जाता है, कभी भूकम्प से कुछ नष्ट हो जाता है और कभी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कुछ नष्ट कर दिया जाता है।

भारत की जलवायु प्रायः नम है। इस तरह की जलवायु में कागज प्रायः 25-30 वर्षों में खस्ता हो जाता है और टूटने लगता है। फिरभी, कागज पर लिखित पाण्डुलिपियाँ भारत में 230 से 250 वर्षों तक

की पुरानी भी मिल जाती हैं। 500 वर्ष पुरानी पाण्डुलिपियों के दर्शन भी कहीं-कहीं पर सम्भव हैं। परन्तु, ऐसी पाण्डुलिपियाँ आराम से पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वे छूने पर टूटने लगती हैं। अतः समय रहते ही पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपि कराने की व्यवस्था की जाती रही है। किसी राष्ट्र के स्वर्णिम अतीत के दस्तावेजों का संरक्षण कर उसे भावी पीढ़ी को यथावत् हस्तान्तरित करना वर्तमान में हम सभी का दायित्व है।

पाण्डुलिपियाँ विशेषरूप से तीन प्रकार की उपलब्ध होती हैं- ताड़पत्र, कागज और कपड़ा। मुनिश्री पुण्यविजय के अनुसार ताड़पत्र के ग्रन्थ विक्रम की नवीं शती से लेकर सोलहवीं शती तक मिलते हैं। कागज के ग्रन्थ जैन भण्डरों में विक्रम की तेरहवीं शती के प्रारम्भ से अभी तक के मौजूद हैं। यद्यपि मध्य एशिया के यारकन्द शहर से दक्षिण की ओर 60 मील पर कुगियर स्थान से प्राप्त कागज के चार ग्रन्थ लगभग ई. सन् की पाँचवीं शती के माने जाते हैं, परन्तु इतना पुराना कोई ताड़पत्रीय या कागजी ग्रन्थ अभी तक जैन भण्डारों में नहीं मिला। परन्तु, इसका अर्थ इतना ही है कि पूर्वकाल में लिखे गये ग्रन्थ जैसे-जैसे नाशाभिमुख हुए, वैसे-वैसे उनके ऊपर से नई-नई नकलें होती गईं और नए रचे जानेवाले ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे।”² कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध पाण्डुलिपियों का परिचय निम्न है-

1. **बाबेर पाण्डुलिपि-** यह पाण्डुलिपि आक्सफोर्ड के बोल्डाइन लाइब्रेरी में सुरक्षित है। यह पूर्ण प्रति है। इसकी दशा भी अच्छी है। यह गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। पुरालेखकला के माध्यम से यह अनुमान किया गया है कि यह पाण्डुलिपि पश्चिमोत्तर भारत के किसी स्थान पर लिखी गयी थी एवं इसके लिखे जाने का समय प्रायः चौथी शती के आस-पास है।
2. **भखशाली पाण्डुलिपि-** यह पाण्डुलिपि भारत के ज्योतिषीय गणित का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का आधार भुर्जपत्र(भोजपत्र) है। यह पाण्डुलिपि बोल्डाइन लाइब्रेरी आक्सफोर्ड में सुरक्षित है। शारदा लिपि में संस्कृत भाषा में रचित 70 पत्रों का यह ग्रन्थ है। डॉ. हार्नले के अनुसार यह पाण्डुलिपि दसवीं शताब्दी में लिखी गई थी। कुछ लिपि विशेषज्ञ इस ग्रन्थ को बारहवीं शताब्दी में लिखा गया मानते हैं। इस ग्रन्थ का प्रकाशन आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सन 1927 से 1938 के मध्य में अपनी पत्रिका में खंडशः करवाया।
3. **प्राकृत धम्मपद-** मध्य एशिया के रेगिस्तान से यह महत्वपूर्ण पाण्डुलिपि प्राप्त हुई। पुरालिपि शास्त्रियों के अनुसार यह पाण्डुलिपि दूसरी शताब्दी की है। इसकी भाषा यद्यपि प्राकृत है, किन्तु इस तरह की प्राकृत अन्य बौद्ध-ग्रन्थों में प्राप्त नहीं है। यह पाण्डुलिपि खरोष्ठी धम्मपद, प्राकृत धम्मपद अथवा ड्यूट्यूल मैनुस्क्रिप्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक अपूर्ण पाण्डुलिपि है। यह ग्रन्थ सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. वरुआ के सम्पादन में प्रकाशित किया गया था। पुनः प्रो. भागचन्द्र भास्कर द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है।
4. **गिलगित पाण्डुलिपियाँ-** ये काश्मीर के हस्तलिखित ग्रन्थालय में सुरक्षित हैं। वास्तव में ये प्रायः नष्ट तथा अपूर्ण हैं। लिपि विशेषज्ञों के अनुसार भारतवर्ष में प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थों में ये प्राचीनतम हैं।

इसकी लेखन-शैली अद्भुत है। एक ग्रन्थ के बाद दूसरा ग्रन्थ इस तरह सटाकर लिखा गया है कि सामान्यतया देखने पर यह एक ग्रन्थ जैसा लगता है। इसकी भाषा बौद्ध संस्कृत है अर्थात् पालि तथा संस्कृत का मिश्रित रूप है।

5. **विशेषावश्यक महाभाष्य**— पूज्य मुनिश्री पुण्यविजयजी के अनुसार नवीं शताब्दी की एक ताड़पत्रीय पाण्डुलिपि विशेषावश्यक महाभाष्य की जैसलमेर के खरतर-आचार्य श्रीजिनभद्रसूरि शास्त्रभण्डार में है। यह प्रति लिपि, भाषा और विषय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

उक्त पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त अन्य अनेक पाण्डुलिपियाँ ग्रन्थभण्डारों में उपलब्ध होती हैं। कुछ और विशेष पाण्डुलिपियों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। वे इस प्रकार हैं— माइक्रो पाण्डुलिपि, होरियूजी पाण्डुलिपि, मेकार्टने मैनुस्क्रिप्ट एवं तुरकान पाण्डुलिपियाँ आदि का संग्रह प्राप्त होता है। वर्तमान में एन.एम.एम., नई दिल्ली पाण्डुलिपियों की जानकारी के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत के रूप में शोधार्थियों की जिज्ञासा का समाधान कर रहा है।

भारतीय परम्परा में श्रमण संस्कृति का एक विशिष्ट स्थान है। इस संस्कृति में हस्तलिखित एवं उन्हें संगृहीत कर सुरक्षित रखने की परम्परा रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से ज्ञात होता है कि जैन परम्परा में भगवान् आदिनाथ ने अपनी पुत्रियों को लिपिकला का ज्ञान दिया था। भगवान् महावीर के उपदेश मौखिक परम्परा में सुरक्षित रहे हैं। लगभग प्रथम शताब्दी से ही जैन ग्रन्थों को लिपिबद्ध करने का उल्लेख मिलता है। अनुयोगद्वारसूत्र में पत्रारूढश्रुत को द्रव्यश्रुत माना गया है। किन्तु श्वेताम्बर जैन आगमों का लिपिबद्ध स्वरूप आचार्य देवर्द्धिगणि की अध्यक्षता में आयोजित वल्लभी वाचना से मिलता है। यद्यपि इससे पहले गुणधराचार्य, तथा आचार्य उमास्वामी आदि जैसे आचार्य ग्रन्थ लेखन का कार्य प्रारम्भ कर चुके थे।

जैन साहित्य के माध्यम से यह बात स्पष्ट है कि जैन संघ की जीवन-पद्धति में ज्ञान-प्राप्ति सर्वोपरि रहा है। पण्डित दौलतराम जी ने लिखा है—

ज्ञान समान न आन जगत को सुख को कारण।

यह परमार्थ जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण।।

ज्ञान-प्राप्ति का प्रमुख साधन स्वाध्याय रहा है। स्वाध्याय मुनि के साथ ही साथ श्रावक के लिए भी अनिवार्य माना गया है। आत्मचिन्तन में स्वाध्याय का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। जैन ग्रन्थों के अंत में यह धारणा निश्चित रूप से मिलती ही मिलती है। पन्द्रहवीं शताब्दी के कवि तेजपाल ने वरंगचरिउ के अंत में प्रेरणास्वरूप लिखा है—

एहु सत्थु जो सुणइ सुणावइ, एहु सत्थु जो लिहइ लिहावइ।

एहु सत्थु जो महि वित्थारइ, सो णरु लहु चिरमल अवहारइ।

अर्थात् शास्त्र जो सुनता है और सुनाता है, लिखता है और लिखवाता है और पृथ्वी पर विस्तारित करता है, वह नर शीघ्र ही चिरकाल के पापों से रहित हो जाता है अर्थात् पुण्य प्राप्त करता है।

अतएव स्वाध्याय के कारण ही सम्पूर्ण देश में ग्रन्थ भण्डारों की स्थापना हुई और हो रही है। जैन-अजैन सभी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की सुरक्षा इन ग्रन्थ भण्डारों के प्रबन्ध द्वारा हुई है।

पूज्य मुनिश्रीपुण्यविजय जी के अनुसार जैन परम्परा के साधु भारत के बाहर नहीं गए। इसलिए उनके शास्त्रसंग्रह भी मुख्यतया भारत में ही रहे। भारत का ऐसा कोई भाग नहीं जहाँ जैन पुस्तक-संग्रह थोड़े-प्रमाण में न मिलें। दूर दक्षिण में कर्नाटक, आन्ध्र, तमिल आदि प्रदेशों से लेकर उत्तर के पंजाब युक्त प्रदेश तक और पूर्व के बंगाल, बिहार से लेकर पश्चिम के कच्छ, सौराष्ट्र तक जैन भण्डार देखे जाते हैं। राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारों के सम्बन्ध में प्रो. प्रेम सुमन जैन ने लिखा है कि अकेले राजस्थान में जितनी हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ मिलती हैं, उतनी देश के किसी अन्य प्रदेश में नहीं मिलती। राजस्थान में जैन एवं जैनैतर शास्त्र संग्रहालयों में पांच लाख से भी अधिक पाण्डुलिपियाँ हैं, जिनके केन्द्र हैं- जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बून्दी के ग्रन्थागार, जिनमें पाण्डुलिपियों के रूप में साक्षात् सरस्वती एवं जिनवाणी के दर्शन होते हैं। इन ग्रन्थ भण्डारों में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा की पाण्डुलिपियाँ विद्यमान हैं। इन सभी भाषाओं में जैनाचार्यों, साधुओं, भट्टारकों एवं पंडितों ने रचनाकर संग्रहालयों के साहित्यसंग्रह को सर्वाधिक उपयोगी बनाया है। ये जैन ग्रन्थागार साहित्यिक उपयोगिता की दृष्टि से देश के महत्त्वपूर्ण संग्रहालय हैं।

पाण्डुलिपि-संग्रहालय के दो प्रकार माने जाते हैं- प्रथम व्यक्तिगत और दूसरा संस्थागत। पूज्यमुनिश्री पुण्यविजय जी ने भी दो प्रकार के ग्रन्थागारों का उल्लेख किया है व्यक्तिगत मालिकी और सांघिक मालिकी।

व्यक्तिगत

व्यक्तिगत तौर पर पाण्डुलिपियों के संग्रह के लिए अनेक विद्वानों द्वारा प्रयत्न किये गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं- कर्नल टॉड, गोरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, टेसीटरी, डॉ. रघुवीर, राहुल सांकृत्यायन, मुनि जिनविजय, मुनि पुण्यविजय, अगरचन्द नाहटा, प्रोफेसर हीरालाल, प्रोफेसर ए. एन उपाध्ये आदि के नाम लिये जा सकते हैं। मुनिश्री पुण्यविजय जी ने व्यक्तिगत पाण्डुलिपि संग्रह के बारे में लिखा है कि वैदिक परम्परा में पुस्तक-संग्रहों का मुख्य सम्बन्ध ब्राह्मणवर्ग के साथ रहा है। ब्राह्मण वर्ग गृहस्थाश्रम प्रधान है। इस वर्ग में पुत्र-परिवार आदि का परिग्रह भी इष्ट है- शास्त्रसम्मत है। अतएव ब्राह्मण-परम्परा के विद्वानों के पुस्तक-संग्रह मुख्यतया व्यक्तिगत मालिकी के रहे हैं, और आज भी है। इन व्यक्तिगत प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक पाण्डुलिपि, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र आदि प्रकाश में आये हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए कहा जा सकता है कि डॉ. टेसीटरी ने विशेष रूप से राजस्थानी साहित्य की खोज कर अनेक महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियों की जानकारी दी और डॉ. सांकृत्यायन एवं डॉ. रघुवीर ने अनेक कठिनाईयों एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तिब्बत और मंजूरिया से अनेक महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियाँ प्राप्त की थी।

संस्थागत

पाण्डुलिपि-संग्रह के कार्य में अनेक संस्थाओं के प्रयत्न सराहनीय रहे हैं। काशी नागरी प्रचारिणी की प्रकाशित खोज-रिपोर्टों के द्वारा यह विदित होता है कि आज कितनी ही सामग्री अभी गाँव-गाँव और ढाणी-ढाणी में बस्ते-वुगचों में पड़ी हुई अपने उद्धार का इंतजार कर रही है। अनेक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी आदि के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, जिनका आज साहित्येतिहास में उल्लेख मिलता है, ऐसे ही

संस्थागत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप पाये गये थे। यहाँ कुछ निजी और संस्थागत संस्थानों का नाम उल्लेखनीय हैं, जहाँ पर अनेक और विविध विधाओं की पाण्डुलिपियाँ संगृहीत हैं। भारत के कतिपय महत्त्वपूर्ण प्राच्य ग्रन्थागार—

1. अडियार पुस्तकालय, अड्यार, तमिलनाडु
 2. आनन्दाश्रम पुस्तकालय, पुणे, महाराष्ट्र
 3. एशियाटिक रिसर्च लाइब्रेरी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
 4. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
 5. ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, बड़ौदा, गुजरात
 6. गवर्नमेंट ओरियंटल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, तमिलनाडु
 7. गवर्नमेंट ओरियंटल लाइब्रेरी, मैसूर, कर्नाटक
 8. जायसवाल शोध संस्थान, पटना, बिहार
 9. त्रावणकोर विश्वविद्यालय प्राच्यग्रन्थागार, त्रिवेन्द्रम, केरल
 10. प्राच्य ग्रन्थागार, उज्जैन, मध्यप्रदेश
 11. बौद्ध विहार, सारनाथ, वाराणसी
 12. भण्डारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, महाराष्ट्र
 13. रायल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी गंगटोक, सिक्किम
 14. वाणीविलास पुस्तकालय, उदयपुर, राजस्थान
 15. बिहार एण्ड ओरिसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, बिहार
 16. श्री रघुनाथ मंदिर पुस्तकालय, जम्मू, जम्मू व काश्मीर
 17. श्री विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, पंजाब
 18. सरस्वती भण्डार, उदयपुर, राजस्थान
 19. सरस्वती भवन, वाराणसी, उत्तरप्रदेश
 20. सरस्वती महल, तंजौर, तमिलनाडु
 21. संस्कृत कालेज लाइब्रेरी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
 22. संस्कृत पाठशाला पुस्तकालय, राजापुर, रत्नागिरी, बम्बई
 23. संस्कृत साहित्य परिषद्, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
 24. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि
- जैन साहित्य की पाण्डुलिपियों के कतिपय मुख्य संग्रहालय**

1. जैन पुस्तक भण्डार जैसलमेर, राजस्थान
2. जैन पुस्तक भण्डार, पत्तन, बड़ौदा, गुजरात
3. जैन पुस्तक भण्डार, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक
4. जैन शास्त्र भण्डार, जैन मन्दिर, पानीपत, हरियाणा

5. जैन श्वेताम्बर ज्ञान मन्दिर, छाणी, बाड़ौदा, गुजरात
6. जैन सिद्धान्त भवन, आरा, बिहार
7. दिगम्बर जैन पुस्तकालय, रोहतक, हरियाणा
8. दिगम्बर जैन ग्रन्थभण्डार, धरमपुरा, दिल्ली
9. दिगम्बर जैन ग्रन्थभण्डार, मस्जिद हजूर, दिल्ली
10. दिगम्बर जैन ग्रन्थभण्डार, कूचा सेठ, दिल्ली
11. दिगम्बर जैन सरस्वती भवन, सुखानन्द धर्मशाला, बम्बई
12. प्राकृत, जैनशास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली, बिहार
13. महावीर जैन पुस्तकालय, दिल्ली
14. जैन मठ पुस्तकालय, मालखेड़ा, कर्नाटक
15. सरस्वती भवन, नागौर, राजस्थान
16. जैन शास्त्र भण्डार, श्रीमहावीरजी, राजस्थान
17. एल.डी. इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्डोलॉजी, अहमदाबाद, गुजरात
18. श्रीमहावीर आराधना केन्द्र, कोवातीर्थ, कोवा, गांधीनगर, गुजरात
19. जैन शास्त्र भण्डार, पाटण, गुजरात
20. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, मूडबिद्री, कर्नाटक
21. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश

विदेशों में स्थित महत्त्वपूर्ण प्राच्य ग्रन्थालय

1. अमेरिकन ओरियंटल सोसाइटी, न्यू हेवन।
2. इंडियन मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, पेट्रोग्राद, रशिया
3. इंडियन इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी, आक्सफोर्ड, इंग्लैंड
4. इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन
5. एशियाटिक म्यूजियम, सेंट पीटर्सवर्ग
6. ओटेनी डाइगाकू लाइब्रेरी, क्योटो, जापान
7. ओरियंटल कालिज लाइब्रेरी, लाहौर, पाकिस्तान
8. ओरियंटल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, बोन, पश्चिम जर्मनी
9. ओरियंटल लाइब्रेरी कैडी, सीलोन, श्रीलंका
10. डि. ला सोसिएट एशिएटिक डि पेरिस, फ्रान्स
11. ढाका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ढाका, बांग्लादेश
12. दरबार पुस्तकालय, काठमाण्डू, नेपाल
13. बोडलाइन मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, आक्सफोर्ड, इंग्लैंड
14. ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, इंग्लैंड
15. बिब्लियोथिक नेशनल, पेरिस, फ्रान्स

16. यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, केम्ब्रिज, लंदन

17. रायल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन

18. संस्कृत, पालि एन्ड सिंहलीस लाइब्रेरी, सीलोन, श्रीलंका

उक्त कतिपय देश-विदेश में स्थित ग्रन्थागारों का विवरण डॉ. अयोध्याचन्द्र दास द्वारा लिखित पुस्तक पाण्डुलिपि परिचय से दिया गया है।

महत्त्व

आज शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में पुस्तकालय का जो महत्त्व है, वही महत्त्व पूर्व स्थापित ग्रन्थभण्डारों का है। इन शास्त्र भण्डारों के महत्त्व को निम्न विवरण से जाना जा सकता है—

1. शास्त्र-भण्डारों में न केवल धार्मिक साहित्य ही प्राप्त होता है, अपितु काव्य, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित आदि विविध विषयों के ग्रन्थ भी मिलते हैं।
2. मानव की रुचि के अनुकूल कथा, कहानी, नाटक भी उपलब्ध होते हैं।
3. सामाजिक, राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र से सम्बन्धित ग्रन्थों का भी संग्रह हुआ है।
4. विभिन्न भारतीय परम्पराओं में लिखे हुए अलभ्य ग्रन्थ संगृहीत मिलते हैं।
5. परम्परा से इतर विद्वानों के टीका-ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं।
6. इन ग्रन्थ-भण्डारों में गुटके भी संग्रह में होते हैं। ये गुटके बहुत ही महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन गुटकों में साहित्यिक जानकारी के साथ ही साथ ऐतिहासिक सामग्री, पट्टावलियाँ, वंशावलियाँ, बादशाहों के विवरण आदि की भी जानकारी मिलती है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि ग्रन्थ-भण्डार खोज करने वाले शोधार्थियों के लिए शोध-संस्थानों जैसे प्रयुक्त होते हैं। ग्रन्थ-भण्डारों में प्राप्त सामग्री से वर्तमान को सरलता से संवारा जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

- 1 डॉ. जिनेन्द्र जैन, शोधपत्र- प्राकृत पाण्डुलिपि महिवालकहा का प्रतिपरिचय एवं वैशिष्ट्य, राष्ट्रिय प्राकृत संगोष्ठी- भारतीय परम्परायां प्राकृतभाषायाः साहित्यस्य च अवदानम्, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालय), नईदिल्ली, 10-12 मई, 2012
2. मुनिश्री पुण्यविजयजी, शोधपत्र- ग्रन्थभण्डारों पर एक दृष्टिपात, 17 वां अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन, गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद, 1953
3. वही,
4. देवपूजा गुरोपास्ति स्वाध्यायसंयमस्तपः।
दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने-दिने॥ पञ्चनदिपंचविंशतिका
5. मुनिश्री पुण्यविजयजी, शोधपत्र- ग्रन्थभण्डारों पर एक दृष्टिपात, 17 वां अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलन, गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, 1953

सहायक आचार्य

जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,

उदयपुर (राज.)

कण्हचरियं में वर्णित राजीमती कथानक एवं व्यावहारिक उपयोगिता

रेखा जैन

कण्हचरियं श्राद्ध दिनकृत्य की वृत्ति में से उद्धृत किया गया है, जिसमें कृष्णचरित्र के साथ ही नेमिनाथ का चरित्र भी अन्तर्भूत है। कण्हचरियं 1163 गाथाओं में निबद्ध है। इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है। रचनाकाल 1270 ई. सन् के आस-पास माना गया है।¹ ग्रन्थ के रचयिता सुदंशणाचरियं ग्रन्थ के रचयिता तपागच्छीय देवेन्द्रसूरि हैं। इनके गुरु का नाम जगच्चंद्रसूरि है। देवेन्द्रसूरि को गूर्जर राजा की अनुमति से वस्तुपाल मंत्री के समक्ष अर्बुदगिरि-आबू पर सूरि पद प्रदान किया गया था।²

कण्हचरियं में मुख्य रूप से वसुदेव के पूर्वभव, कंस का जन्म, वसुदेव का भ्रमण, अनेक राज्यों से कन्याओं का ग्रहण, चारुदत्त का वृत्तान्त, रोहिणी का परिणयन, कृष्ण और बलदेव के पूर्वभव, नारद का वृत्तान्त, देवकी-विवाह, कृष्ण का जन्म, नेमिनाथ का पूर्वभव, नेमि का जन्ममहोत्सव, कंस-वध, द्वारिका नगरी का निर्माण, कृष्ण की अग्र महिषियाँ, प्रद्युम्न का जन्म, पाण्डवों की परम्परा, द्रौपदी के पूर्वभव, जरासंध-युद्ध, कृष्ण की विजय, राजीमती का जन्म, नेमिनाथ और राजीमती के विवाह की चर्चा, नेमिनाथ का विवाह किये बिना ही मार्ग से लौट आना, उनकी दीक्षा, धर्मोपदेश, द्रौपदी का हरण, गजसुकुमाल का वृत्तान्त, यादवों की दीक्षा, ढंढणऋषि की कथा, रथनेमि और राजीमती का संवाद, थावच्चापुत्त का वृत्तान्त, शैलक की कथा, द्वीपायन द्वारा द्वारिका दहन, बलराम और कृष्ण का निर्गमन, कृष्ण की मृत्यु, बलदेव का विलाप, दीक्षा ग्रहण, पाण्डवों की दीक्षा और नेमिनाथ के निर्वाण का वर्णन उपलब्ध है।

कथानक- कण्हचरियं के अनुसार राजीमती का जन्म राजा उग्रसेन की रानी के गर्भ से हुआ है।³ कृष्ण द्वारा नेमिकुमार के परिणय के लिए राजीमती के मांगे जाने पर उग्रसेन ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।⁴ विवाह-लग्न निश्चित हुआ। निश्चित समय पर नेमिकुमार ने सपरिवार चतुरंग बल के साथ श्वसुरगृह को प्रस्थान किया। अपनी सखियों के साथ गवाक्ष की ओट में बैठी हुई राजीमती अपने वर नेमि को देखकर जब संतुष्ट हो रही थी, तभी आँखों के फड़कने से वह विसन्नचित्त हो जाती है।⁵ इधर नेमिकुमार पशुओं के क्रन्दन स्वर को सुनकर सारथि से पूछते हैं और यह सुनकर कि सभी पशु विवाह के निमित्त बाड़े में कैद कर रखे गये हैं, वे पशुओं को छुड़ाकर पिता के पास चले जाते हैं। बलराम और कृष्ण उन्हें विवाह के लिए मनाते हैं, किन्तु किसी भी प्रकार तैयार नहीं होते हैं और अपने घर चले जाते हैं।⁶ राजीमती भी नेमि की निवृत्ति को जानकर अत्यधिक विलाप करते हुए कहती है- 'प्रभु के हाथ से मैं भी प्रव्रज्या ग्रहण करूँगी।'⁷ तदनन्तर नेमि के कनिष्ठ भ्राता रथनेमि राजीमती के समक्ष (विषयभोग का) प्रस्ताव रखता है, जिसे अस्वीकार करते हुए राजीमती उसे प्रतिबोधित करती है। बाद में, वह राजा वरदत्त आदि के साथ नेमिनाथ के समवसरण के अवसर पर प्रव्रज्या धारण कर लेती है।⁸

अन्य किसी दिन एक गुफा में निर्वख राजीमती रथनेमि के द्वारा देखी जाती है। वह उसके समक्ष पूर्व प्रस्ताव पुनः दुहराता है। उसे कामातुर जानकर अपने अंगों का गोपन करती हुई राजीमती अनेक उपदेशपूर्ण युक्तियों से उसको प्रतिबोधित कर अपने शील की रक्षा करती है। अंत में साध्वी चरित्र का पालन करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाती है।⁹

विभिन्न कथाओं के माध्यम से जीवन के विविध सम्बन्धों के उचित और न्यायपूर्ण व्याख्याएँ एवं नैतिक और आचारभूत अवधारणाओं की स्थापना करके काव्य, कला और दर्शन- इन तीनों का उचित रूप में मिश्रण किया गया है। इनके अतिरिक्त धर्मशास्त्र के तत्त्वों और संदर्भों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे इस काव्य ग्रन्थ की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ गयी है।

व्यावहारिक उपयोगिता से तात्पर्य काव्य में प्रतिपादित वैसे तथ्यों से है, जिसके निष्पादन से लोककल्याण सम्भव होता है। काव्य ग्रन्थों में प्रायः ऐसे व्यवहारों को अंकित करने का प्रयत्न किया जाता है, जो मानव मात्र को सद्भाव में प्रेरित करते हैं, मानव मात्र के लिए कल्याण का साधन बनकर पृथ्वीतल को सुखसम्पन्न एवं शान्ति-भूषित स्वर्ग के रूप में परिणत करने की क्षमता रखते हैं तथा जिनका अनुसरण लोकस्तर को ऊँचा उठाता है। इन्हीं उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कवि अपने काव्य में लोक-व्यवहारों का चित्रण करता है।

कण्हचरियं काव्य का प्रयोजन भी लोककल्याण से ओतप्रोत आदर्श लोक-व्यवहारों की स्थापना करना ही रहा है। लोक-व्यवहारों के अन्तर्गत राजनीति व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार, धार्मिक व्यवहार, समन्वयात्मक व्यवहार आदि को ग्रहण किया जाता है। इन आदर्श व्यवहारों को समाज में स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन ही कण्हचरियं ग्रन्थ की प्रमुख उपयोगिता है। इस उपयोगिता की उद्घोषणा प्रथम गाथा में ही कर दी गयी है-

कण्हस्स य दिद्रुतं बलदेवो तह य नेमिनाहो य।

उवउज्जेति तओ सिं चरियं संखेवओ वोच्छं।।

इस प्रकार कवि ने कण्हचरियं के अन्तर्गत कृष्ण, बलदेव और नेमिनाथ के चरित्र के माध्यम से आदर्श लौकिक व्यवहारों का उच्चतम मानदण्ड निरूपित करने का संकल्प व्यक्त किया है। हम यहाँ उन्हीं आदर्श लौकिक व्यवहारों के उच्चतम मानदण्डों का अवलोकन भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत निरूपित करने का प्रयत्न करेंगे- 1. राजनीतिक व्यवहार-

राजनीतिक व्यवहार से तात्पर्य राजनीति की उस आदर्शनीति से है, जिसके अनुगमन पर प्रजा की रक्षा और शासन की सद्दृढ़ता निर्भर करती है। राजनीति का मुख्य उद्देश्य मानव-चेतना को दिशा-निर्देश कर विकास के चरम-लक्ष्य तक पहुँचाना है और यह तभी सम्भव हो सकता है, जब राजनीति एक आदर्श व्यावहारिक नीति से प्रेरित हो। कण्हचरियं में उल्लिखित कुछ ऐसे ही राजनीतिक व्यवहारों का निरूपण निम्न प्रकार अवलोकनीय है

राज्य के उत्तराधिकारी का चुनाव- उत्तराधिकारी के चुनाव में राजतंत्र के अनुरूप वंश-परम्परा की पद्धति ही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। इस पद्धति में पंचों की राय, विद्वानों की राय, प्रजा की राय आदि

अपेक्षित नहीं है। इस पद्धति के अनुसार राजा अपने बड़े पुत्र अथवा अपने भाई को राज्यपद का अधिकार प्रदान करता है। जिसको यह पद मिल गया उसे ही प्रजा को अपना राजा मानकर उसके आदेशों का पालन करना है। इसी परम्परा के अन्तर्गत यादव पुत्र सूर, सूर के पुत्र सोरि को राज्यपद प्राप्त हुआ था¹⁰ तथा सोरि ने अपने छोटे भाई सोवीर कुमार को मथुरा का राज्य प्रदान किया था।¹¹

कुछ परिस्थितियों में राजा के पुत्र बलपूर्वक भी राज्य ग्रहण करते थे। इस विधि से कंस ने अपने पिता उग्रसेन से मथुरा का राज्य प्राप्त किया था।¹² राज्य प्राप्ति के लिए छल-कपट भी किये जाने का उल्लेख मिलता है। यथा, कृष्ण ने नेमिनाथ को राज्य से दूर रखने के लिए छल-कपट का सहारा लिया था।¹³ ये दोनों बाद की विधियाँ हेय ही मानी गयी हैं।

उपर्युक्त राजनीतिक प्रसंगों के अतिरिक्त राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, राजा के जानने योग्य कुछ प्रमुख व्यवहारिक बातें, शत्रु-राजा के साथ संधि-विग्रह सम्बन्धी नीति, युद्ध में शत्रु राजा के साथ व्यवहार, अन्य राजाओं के साथ सम्बन्ध, राजा और मंत्री के सम्बन्ध, राजा और व्यापारी का सम्बन्ध, राजा के कुशल दूत आदि राजनीतिक प्रसंग भी यथास्थान प्राप्त होते हैं, जो व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

2. सामाजिक व्यवहार

सामाजिक व्यवहार से तात्पर्य उन वृत्तियों से हैं, जिन पर मानव की समृद्धि एवं शान्ति निर्भर करती है और जिनके अभाव में वे नष्ट हो जाती हैं। कवि भी एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज का शुभ चिन्तक होता है और अपनी रचनाओं में सामाजिक आदर्शों का निरूपण करता है। इन आदर्शों से मानव-जीवन में सुख एवं शान्ति का विकास होता है। सामाजिक व्यवहारों के अन्तर्गत मुख्य रूप से आजीविका के साधन, समाज में मुनियों का स्थान, समाज में नारी का स्थान, वैवाहिकरीति, शिक्षा आदि तत्व आते हैं।

आजीविका के साधन- समाज-संचालन में आजीविका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आजीविका प्राप्ति के विभिन्न साधन सदैव उपलब्ध रहते हैं। परन्तु समाज में वही साधन उपयोगी कहे जाते हैं, जो लोगों के लिए शांति और सुख को प्रदान करते हो। कण्हचरियं में भी यत्र-तत्र आजीविका के प्रधान साधनों में परम्परागत असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और भृत्य साधनों का उल्लेख दृष्टिगोचर होता है।

समाज में मुनियों का स्थान- भारतीय सामाजिक व्यवस्था सदा से धर्म प्रधान रही है। उसका धार्मिक अंग इतना सबल रहा है कि अन्य अंग भी इसके द्वारा प्रशासित होते रहे हैं। इसीलिए धर्म के प्राण रूप मुनियों का स्थान समाज में सदैव ऊँचा रहा है। देवेन्द्रसूरि ने भी मुनियों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है।¹⁴ वे राज्य में सर्वत्र विचरण करते दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हें कहीं पर भी विहार करने की मनाही नहीं है। उनके आगमन की सूचना पाते ही राजा अपने परिवारजन और प्रजा जनों के साथ उनके पास जाकर उनकी वन्दना करते हैं तथा धर्मोपदेश का केवल श्रवण ही नहीं, अपितु उनका आजीवन पालन भी करते हैं। मुनिराज श्रावकों के कष्ट का निवारण भी करते हैं। उनकी शंकाओं का समाधान भी करते हैं।¹⁵ राजा व प्रजा मुनियों

के समक्ष अपने कार्यों से निवृत्त हो करके दीक्षा ग्रहण करते हैं।¹⁶ जो मुनियों का तिरस्कार करता है, उन्हें दुःख भोगना पड़ता है।¹⁷

समाज में नारी का स्थान- भारतीय संस्कृति में नर की अपेक्षा नारी की विशेषता सिद्ध करने का प्रयास किया है। नारियों की प्रशंसा में कहा गया है कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी आनन्दपूर्वक निवास करते हैं। वस्तुतः घर को सुख-समृद्धि से परिपूर्ण बनाने में नारियों का ही प्रथम हाथ होता है। पुरुष तो हमेशा एक रूप में ही दिखाई पड़ता है, जबकि स्त्रियाँ अपने विविध रूप में होकर अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करती हैं। मुख्यतः नारियों के कन्या, पत्नी और माता रूप होते हैं। इन सभी रूपों की अभिव्यक्ति कण्हचरियं में उपलब्ध होती है। कण्हचरियं में राजमती का कन्या के रूप में उत्कृष्ट आदर्श वर्णित है। पत्नी के रूप में राजमती के पूर्वभवों (धनवती, चित्रवती, प्रीतिमती, यशोमती) का वर्णन उपलब्ध होता है। माता के रूप में नेमिकुमार की मां शिवादेवी आदि के वर्णन उपलब्ध होते हैं। इन तीनों रूपों में नारी का एक आदर्श रूप दिखाई देता है एवं उनके व्यवहार अनुकरणीय की श्रेणी में रखे जाने योग्य है।

शीलवती स्त्री के रूप में राजमती का जैसा वर्णन कण्हचरियं में वर्णित है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। नेमिनाथ के लघुभ्राता रथनेमि राजीमती से विवाह का प्रस्ताव रखता है, तो वह स्पष्ट ही मना कर देती है, क्योंकि उसने मन से नेमिकुमार को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया था। पुनः जब साध्वी के रूप में पवित्र राजीमती को रथनेमि विषयभोग के लिए प्रेरित करता है, तब वह उन्हें फटकारती है और प्रतिबोधित करती है। इस प्रकार नारियाँ जहाँ भोग्योपभोग, ऐहिकसुख एवं सन्तानोत्पत्ति की साधन मानी जाती हैं, वहाँ राजीमती द्वारा अपने शील की रक्षा करना अत्यन्त अनुकरणीय व्यवहार है।

वैवाहिक रीति- जीवन विकास के लिए विवाह एक आवश्यक कर्तव्य है। लोकवृद्धि के लिए विवाह एक आवश्यक कृत्य माना गया है। कण्हचरियं के अन्तर्गत तीन वैवाहिक रीतियों का उल्लेख मिलता है- वर या वधू के पिता द्वारा वधू या वर का चुनाव, स्वयंवर तथा छल-बल।

वर या वधू के पिता द्वारा वधू या वर का चुनाव- इस रीति के अन्तर्गत प्रायः दो-प्रणालियों के निदर्शन उपलब्ध होते हैं। इसकी प्रथम प्रणाली में पिता द्वारा विवाह योग्य पुत्र या कन्या को तदनु रूप वधू या वर के हाथों में समर्पित करने की रीति को रखा जा सकता है। जिसके अनुसार चित्रगति-चित्रवती(नेमिकुमार और राजीमती के पूर्वभव) का विवाह सम्पन्न हुआ है।

वधू के पिता द्वारा अपनी शर्त-पूर्ति के उपलक्ष्य में वर को अपनी कन्या समर्पित करने की रीति को दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत रख सकते हैं। इस प्रणाली द्वारा कंस और जीवयशा के बीच प्रणय हुआ था।¹⁸

तीसरी प्रणाली के अन्तर्गत हम उस रीति को ले सकते हैं, जिसके अनुसार कन्या का पिता वर से अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उसे अपनी कन्या सौंप देता है। वसुदेव का विवाह कनकवती आदि कन्याओं के साथ इस प्रणाली से ही हुआ था।¹⁹

स्वयंवर- इस रीति के अनुसार कन्या स्वयं वर का चुनाव करती है। कण्हचरियं में दो प्रकार की

प्रक्रियाएँ वर्णित है। प्रथम प्रकार की प्रक्रिया के अन्तर्गत पिता अपनी विवाह योग्य कन्या के लिए स्वयं स्वयंवर की घोषणा करता है, जहाँ अनेक स्थानों के पुरुष एकत्र होते हैं और कन्या उनमें से किसी एक का चुनाव कर लेती है। इसके अनुसार वसुदेव-रोहणी²⁰, अपराजित-प्रीतिमती²¹ आदि के विवाह सम्पन्न हुए थे। द्वितीय प्रक्रिया में कन्या स्वयं अपनी कोई शर्त रखती है, जिसकी पूर्ति करने वाले के साथ उसका विवाह सुनिश्चित रहता है। वसुदेव और गन्धर्वसेना²² का विवाह इसी प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण है।

छल-बल की रीति के अन्तर्गत छल-बल के माध्यम से वधू को प्राप्त किया जाता है। कृष्ण ने जम्बती को इसी रीति से प्राप्त किया था।

उपर्युक्त प्रसंगों के अतिरिक्त लग्न-विवाह के अवसर पर वस्त्र-वेषभूषा आदि से अलंकृत और वाद्य, नृत्यगीत आदि के भी उल्लेख मिलते हैं।²³

समाज के कर्तव्यों के निर्वहण में एक प्रमुख बात यह दृष्टिगोचर होती है कि एक अनाथ का दाह-संस्कार हमें भलिभांति करना व करवाना चाहिए।²⁴

शिक्षा- यह समाज का एक अनिवार्य अंग है। इसके अभाव में समाज जड़ हो जाता है। कण्हचरियं में अनेक कलाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिनमें संगीतकला प्रमुख है। गन्धर्वसेना को इस कला में प्रवीण बताया गया है।²⁵

3. पारिवारिक व्यवहार

मानव निर्मित समस्त संस्थाओं में परिवार एक आवश्यक आधारभूत संस्था है। संसार के प्रत्येक वर्ग में इसका संगठन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। यह मुख्यरूप से भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण तैयार करता है तथा शिशु का समुचित पालन-पोषण कर उसके विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसका व्यावहारिक स्वरूप उसके घटकों यथा- माता-पिता, भाई-भावज के पारस्परिक सम्बन्धों पर निर्भर करता है। अतः इस व्यवहार के अन्तर्गत हम दाम्पत्य, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, भाई-भाई, पिता-पुत्री, माता-पुत्री, भाई-बहिन, चाचा-भतीजा, देवर-भावज के पारस्परिक सम्बन्धों को ले सकते हैं। प्रायः इन सभी का हृदयग्राही चित्रण कण्हचरियं में प्राप्त होता

4. धार्मिक व्यवहार

धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में धर्म का निरूपण अनिवार्य रूप से उपलब्ध होता है। इस सम्बन्ध में आचार्य जिनसेन का स्पष्ट कथन है - कविता वही प्रशंसनीय समझी जाती है, जो धर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखती है। शेष कविताएँ तो मनोहर होने पर भी मात्र पापानव के लिए ही होती है। कितने ही मिथ्यादृष्टि कानों को प्रिय लगने वाले, मनोहर काव्यों की रचना करते हैं, परन्तु उनके वे काव्य अधर्मानुबन्धी होने से धर्मशास्त्र के निरूपक न होने के कारण सज्जनों को संतुष्ट नहीं कर पाते। अतः बुद्धिमानों को शास्त्र और अर्थ का अच्छी तरह अभ्यास कर तथा महाकवियों की उपासना करके ऐसे काव्यों की रचना करनी चाहिए जो धर्मोपदेश सहित हो, प्रशंसनीय हो और यश को बढ़ाने वाला हो।²⁶

कण्हचरियं में धार्मिक व्यवहार काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। इसमें धार्मिक व्यवहार के अन्तर्गत कदम-कदम पर धार्मिक प्रसंगों के दर्शन उपलब्ध होते हैं, जिनमें श्रावक एवं मुनियों के धार्मिक व्यवहार प्रमुख हैं। इस ग्रन्थ में प्रायः सभी पात्रों ने धर्म को जीवन के लिए एक आवश्यक तत्त्व स्वीकार किया है। धर्म के अन्तर्गत जीवन की यथार्थता का विवेचन करते हुए कथन है कि यह जीवन बिजली की तरह अस्थिर है और सब कुछ क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। यदि प्राणी शाश्वत सुख चाहता है, तो उसे धर्म को अनिवार्यतः अंगीकार करना चाहिए—

पिच्छह अहं खणेण गयसण्णो संपयं जहा जाओ।

तह सव्वेसि जियाणं विज्जुयाचंचलं जीयं॥

एवं सव्वे भावे खणदिट्ठविनट्टए मुणेऊण।

सासयसुहेक्कहेऊ धम्मोच्चिय इत्थ कायव्वो॥²⁷

गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावकों के लिए श्रावकधर्म का पालन अनिवार्य बताया गया है।²⁸ इसे प्रभावी बनाने के लिए प्रायः सभी पात्रों को— चाहे वह राजा हो या रंक, पुरुष हों या स्त्री श्रावक धर्म में दीक्षित होते हुए दिखाया गया है। इसके परिणाम में स्वर्ग की प्राप्ति और तिरस्कार में दुःख का प्रतिपादन किया गया है।²⁹

धर्म का प्राण अहिंसा को माना है। वर्णित है कि अहिंसा की परिपालना के लिए नेमिकुमार ने विवाह का परित्याग कर दिया और प्रब्रज्या धारण कर मोक्ष को प्राप्त किया।³⁰

5. समन्वयात्मक व्यवहार

लोककल्याण का एक महत्त्वपूर्ण उपाय समन्वयात्मक व्यवहार अर्थात् एकान्त दृष्टि का त्याग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कवि लोक व्यवहारों की स्थापना अपने काव्य में जब इसी दृष्टिकोण से करता है, तभी उसका काव्य लोक-कल्याणकारी तथा सर्वव्यापी बन पाता है, अन्यथा नहीं। डॉ. हीरालाल जी का कथन है कि राम और लक्ष्मण तथा कृष्ण और बलदेव के प्रति जनता का पूज्य भाव रहा है व उन्हें अवतार-पुरुष माना गया है। जैनपरम्परा में इन्हें त्रेसठ-शलाका पुरुषों में माना है और अपने पुराणों में विस्तार से उनके जीवन-चरित्र का वर्णन किया है। जो लोग जैन पुराणों को हल्की और उथली दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात पर हँसते हैं कि इन पुराणों में महापुरुषों को जैन मतावलम्बी माना गया है व कथाओं में व्यर्थ हेर-फेर किए गये हैं। उनकी दृष्टि इस बात पर नहीं जाती कि कितनी आत्मीयता से जैनियों ने उन्हें अपने भी पूज्य बना लिया है और इस प्रकार अपने तथा अन्यधर्मी देश भाईयों की भावना की रक्षा की है।³¹ डॉ. जैन का यह मन्तव्य समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है। कण्हचरियं ग्रन्थ श्रमण परम्परा में इसी समन्वय का ही प्रतिनिधित्व करता है।

अन्ततः संक्षेप में कहा जा सकता है कि 'कण्हचरियं' व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है, जिसमें सामान्य जीवन से लेकर परलोक जीवन तक को संवारने के लिए उत्तमोत्तम व्यावहारिक उपाय समाविष्ट हैं। सामान्य जीवन में श्रावक धर्म का निर्वहण कर तथा विशिष्ट जीवन

में श्रमण धर्म का पालन कर मनुष्य अपने जीवन का परम-लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कृष्ण का जीवन-चरित इस रीति से निरूपित किया गया है कि अन्य की धार्मिक भावनाएँ किसी तरह आहत न हों। कण्वचरियं की यह वर्णन-शैली आज भी उपयोगी है। आज जहाँ असहिष्णुता का मुद्दा सम्पूर्ण समाज को उद्वेलित किये हुए है, वहीं इस ग्रन्थ की कथन-शैली समस्या के समाधान में समन्वयात्मक दृष्टिकोण के रूप में मार्गदर्शक का काम करती है।

सन्दर्भ सूची-

1. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ, 332
2. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ, 332
3. निवउगसेणधारिणीधायया नामेण रायमई।-कण्वचरियं, गाथा 707
4. रायावि उगसेणो राइमई देइ नेमिकुमरस्सा-कण्वचरियं, गाथा 722
5. अह सा सहीहिं सहिया गवक्खजालंतरेहि रायमई। दतण य नेमिवरं हट्टमणा चिट्टए जाव॥
ता कुरियमसव्वच्छिं ततो जाया विसन्नचित्ता सा.....।-कण्वचरियं, गाथा 725-726
6. मोयाविऊण पसुणो प्हू नियत्तो तओ य पियरेहि। हरिरामेहि य भणिओ न मन्नए कहवि वीवाह॥
पत्तो सगिहं॥-कण्वचरियं, गाथा 729-730
7. राइमईवि नियत्तं नेमिं नाऊण विलविऊण बहुं। भणइ य पहुहत्थेणं पवजपिहु गाहिस्सामि॥-कण्वचरियं, गाथा 731
8. वरदत्तनिवप्पमुहा जक्खिणीपमुहा य रायधयाओ। पडिवज्जति चरित्तं बहवे अह जायसंवेगा॥-कण्वचरियं, गाथा 776
9. राइमईवि हु एवं परियाया सिवपमि संपत्ता..... ॥-कण्वचरियं, गाथा 1144
10. जिट्टसुयं सोरिं सो ठविऊण कणिट्टयं सुवीरं च।
रज्जे जुवरज्जमि य सविगो गिण्हए दिक्खं॥3॥
11. सोरी महुरारज्जं कयाइ दाउं सुवीरकुमरस्सा।
देसे कुसट्टनामे सयं तु सोरियपुरं उपए॥4॥-कण्वचरियं, देवेन्द्रसूरि, प्रकाशन-श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, 1938
12. राजा समुद्विजओ कंसजुओ अद्धचक्खिणो पासे।
अप्पइ सिंहरहनिवं कंसस्स य विक्कम कहइ॥43॥
कंसस्स उ जीवजसा दिन्ना महरा य मग्गिया तेणं।
तो सो महुरं गंतुं निक्खिवई पंजरे पियरं॥44॥
13. कण्वचरियं, देवेन्द्रसूरि कृत, देखे गाथा-700 से 750 तक
14. कण्वचरियं, गाथा 209-210
15. कण्वचरियं, गाथा 15
16. कण्वचरियं, गाथा 7, 27, 236
17. एवमणेगा निवकण्णगाओ कुमरो विवाहयंतो उ।
गिण्हेइ कुंडपुरगओ गिहिधम्म केवलिसगास॥-कण्वचरियं, गाथा 276
अह उगसेणरन्ना निमंतिओ मासपारणे एगो।
बालतवस्सी सो पुण गिहागओ तेण न हु नाओ
तिसु पारणेसु एवं मरिउं सो तव्वहे कयनियाणो।
देवीइ उगसेणस्स धारणीए गओ गब्भो॥-कण्वचरियं, गाथा 28-29

18. कण्हचरियं, गाथा 42-43
19. कण्हचरियं, गाथा 122
20. कण्हचरियं, गाथा 127
21. कण्हचरियं, गाथा 279-282 22
22. कण्हचरियं, गाथा 56-57
23. तो लग्गदिणे नेमी सियवत्थो सेयचंदणविलित्तो।
सियछत्तो सियचमरो आरूढो सेयवरहत्थिं॥
कयधवलमंगलभरो तूरनिनाएण पूरियदियंतो।
सपरियणो ससुरगेहे चलिओ चउरंगबलकलिओ॥-कण्हचरियं, गाथा 723-724
24. किंची अणाहमडयं चियाइ खिविऊण जालए जलणं।
गुरुजणखामणहेउं सविहे खंभे इमं लिहई॥-कण्हचरियं, गाथा 50
25. गंधव्वकलाकुसला धूया गंधव्वसेणत्ति।-कण्हचरियं, गाथा 56
26. आदिपुराण, आचार्य जिनसेन, सम्पा.-डॉ. पन्नालाल साहित्याचार्य, प्रकाशन-भारतीय ज्ञानपीठ, नईदिल्ली, 1/63-64व 74
27. कण्हचरियं, देवेन्द्रसूरि, गाथा 214-215
28. सो पुण दुविहो सव्वे देसे सबमि सव्वओ विरई।
पावाणं जइधम्मो देसनिवत्ती उ गिहिधम्मो।
एमाइ निसुणिऊण धणेण धणवइजुएण गिहिधम्मो।
गहिओ साहुसगासे सोऽविहु नीओ नियावासे॥-कण्हचरियं, गाथा 216-217
29. एवमणेगा निवकण्णगाओ कुमरो विवाहयंतो उ।
गिण्हेइ कुंडपुरगओ गिहिधम्म केवलिसगासं॥-कण्हचरियं, गाथा 276
अह उगसेणरत्ता निमंतिओ मासपारणे एणो।
बालतवस्सी सो पुण गिहागओ तेण न हु नाओ
तिसु पारणेषु एवं मरिउं सो तव्वहे कयनियाणो।
देवीइ उगसेणस्स धारणीए गओ गब्भो॥-कण्हचरियं, गाथा 28-29
30. कण्हचरियं, गाथा 726-729
31. भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, लेखक- डा. हीरालाल जैन, प्रकाशन-कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 1/74

शोधच्छात्रा, जैनदर्शन विभाग,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

ज्योतिर्विज्ञान में दकार्गल विमर्श

डॉ. नवनीत कुमार

जल का एक प्रमुख उपयोग पीने का पानी है। विश्व में जितने भी गर्म देश हैं अथवा गर्म क्षेत्र हैं, वहाँ गर्मियों में शरीर से विभिन्न रूपों में अधिक मात्रा में पानी निकलता है। इस कमी को पूरा करने के लिए पानी पीने की आवश्यकता होती है। सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद वराहमिहिर की बृहत्संहिता में एक उदकार्गल (जल की रुकावट) नामक अध्याय है। जिसमें 125 श्लोक हैं जो भूगर्भस्थ जल की विभिन्न स्थितियाँ और उनके ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। इस ग्रन्थ में बताया गया है कि पानी कहाँ पर मिलेगा। जहाँ पर पानी होगा उसके आसपास कैसे वृक्ष वनस्पतियाँ होंगी और मिट्टी का रंग, पत्थर, क्षेत्र, देश आदि का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। यह भी बताया गया है कि किस स्थिति में कितनी गहराई पर जल हो सकता है। फिर अपेय जल को शुद्ध कर कैसे पेय बनाया जायें, इस का संकेत भी मिलता है। यह स्पष्ट है कि भूगर्भस्थ जल को पाना ही उद्देश्य नहीं वरन् उस को सुरक्षित भी कैसे किया जाये, यह भी ग्रन्थ में बताया गया है।

जल का महत्व— जल संचय और जल उपयोग के बारे में हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है, तो हमारे वेद-पुराणों में भी जल संचय का महत्व बखूबी बताया गया है; वेदों में कुछ ऋचायें प्राप्त होती हैं— जलाषणाभिषिचय जलाषेणोपसिंचत। जलाषमुग्रं भेषजं तेननोमृड जीवसे॥ (ऋ.म.6,अ.डा.न.2) अर्थात्— भगवान आदेश देते हैं कि जल से अभिसिंचन करो, जल से उपसिंचन करो। जल सर्व प्रधान औषधि है। इसके सेवन से जीवन सुखमय बनता है और शरीर की अग्नि भी आरोग्यवर्द्धक होती है। आप इन्द्रा उ भेषजोरापो अभीव चातनीः। आपसे सर्वस्य भेषजोस्तास्तु कृणवन्तु भेषजम्॥ (ऋ.90/136/6) अर्थात्— जल ही औषधि है, जल रोगों का दुश्मन है, यह सभी रोगों को नाश करता है, इसलिए यह तुम्हारा भी रोग दूर करें। अमृतं वै आपः (तै.आ.01/16) अर्थात्— अमृत का देने वाला जल ही है। धर्मात्मा युधिष्ठिर के इस कथन में यह सीख स्वतः निहित है कि बहती नदी मिले या पानी का सागर, उसमें से प्यास भर पानी लो, पर उस पर अपना अधिकार न जताओ, कितना बड़ा सूत्रवाक्य है जल संचय और प्रकृति के संरक्षण के लिए। अपने इतिहास को हम यदि पढ़ें तो पता चलता है कि 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग' शब्द बेशक आज नया लग रहा है, लेकिन महात्मा विदुर ने अपने इस कथन में वर्षा जल संचयन का महत्व कितना पहले बताया था— 'यदि वर्षा हो और धरती उसके मोती समेटने के लिए अपना आँचल न फैलाये, तो वर्षा का महत्व नहीं इस उपलब्ध ज्ञान के बावजूद यदि हम भारतीय, जल संचय की जगह अर्थ संचय को अपनी प्राथमिकता बना रहे हैं, तो हमें अपने आप को आधुनिक और ज्ञानी नहीं बल्कि मूर्खों की श्रेणी में ही रखना चाहिए।

ज्योतिष में दकार्गल वर्णन— मालवा के निवासी और सर्वप्रसिद्ध ज्योतिर्विद वराहमिहिर की बृहत्संहिता का यह भूगर्भस्थ जल सम्बन्धी उदकार्गल (पानी की रुकावट) नामक पूरा का पूरा अध्याय आधुनिक समय

में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है- धर्म्यं यशस्यं च वदाम्योऽहंदकार्गलं येन जलोपलब्धिः। पुंसां यथांगेषु शिरास्तयैव क्षितावपि प्रोन्नतनिम्नसंस्थाः।¹ अर्थात्- धर्म और यश देने वाला दकार्गल (जल बाधा) बताते हैं जिससे भूमि जल ज्ञात होता है। जिस प्रकार मानव शरीर में नाड़ियाँ होती है उसी प्रकार पृथ्वी में ही विभिन्न ऊँची-नीची शिराएं होती है।

एकेन वर्णेन रसेन चाम्भश्चयुतं नभस्तो वसुधाविशेषात्। नानारसत्वं बहुवर्णतां च गतं परी यं क्षितितुल्यमेव।² अर्थात्- आकाश से बरसता सब जल स्वाद में एक सा होता है। परन्तु भूमि की विशेषता से वह अनेक वर्ण और स्वाद का हो जाता है। उसकी परीक्षा भूमि के समान ही करनी चाहिए अर्थात् जैसी भूमि होगी वैसा जल भी होगा। इस श्लोक के माध्यम से वराहमिहिर जी ने कितना स्पष्ट कर दिया है कि स्वाद भूमि का है। सिर्फ जरूरत है वर्षा काल में भूमि का परिक्षण करने की यदि ऐसा हम करते है तो निश्चित रूप से हम वह स्थान निश्चित कर सकते है जहाँ पर पानी मिठ्ठा है। ग्रन्थ में पूर्वादि आठों दिशाओं के आठ देवता स्वामी है। इन्हीं आठों से आठ शिराएँ है और मध्य में एक बड़ी महाशिरा है। इन्हीं शिराओं से सैंकड़ों शिराएँ निकली है जो अपने-अपने नाम से प्रख्यात है। यह शिराएँ जल की उपलब्धता का प्रमाण देती है ज्योतिषग्रन्थों में बहुत सारे वृक्षों और वनस्पतियों का वर्णन मिलता हैं जिनसे किस दिशा और कितनी दूरी पर जल मिलेगा यह स्पष्ट उल्लेखित है परन्तु आवश्यकता है कि ऋषियों के इस वैज्ञानिक तथ्य कि आधुनिक समय में कितनी सार्थकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है जो सिद्धान्त हमें दिये है उनकी पूर्ण सार्थकता है यह मेरी शास्त्र के प्रति श्रद्धाभाव है परन्तु पूर्ण प्रमाणिकता नहीं सिद्ध होती; उसके लिए कुछ प्रयोगों की आवश्यकता है जिससे सिद्ध हो और ज्योतिर्विज्ञान की गरिमा विश्व में बढे।

भूजल का गिरता स्तर- विश्व में लगभग 1.3 अरब व्यक्तियों को, जो पूरी आबादी का 24 प्रतिशत हैं पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। विश्व की नदियों में प्रतिवर्ष बहने वाले 41,000 घन किलो मीटर जल में से 14,000 घन किलोमीटर का ही उपयोग किया जा सकता है। इस 14,000 घन किलो मीटर जल में भी 5,000 घन किलोमीटर जल ऐसे स्थानों से गुजरता है, जहाँ आबादी नहीं है और यदि है भी तो उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार केवल 9,000 वर्ग किलोमीटर जल का ही उपयोग पूरे विश्व की आबादी करती है।

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आंकड़े पेश किए हैं, उनसे इस संकट की व्यापकता का अंदाज लगाया जा सकता है, इस समय भारत में 33 करोड़ लोग सूखे की समस्या का सामना कर रहे हैं यानि देश की कुल आबादी का एक-तिहाई हिस्सा सूखे का संकट झेल रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ आदि एक दर्जन राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा अंचल में किसानों द्वारा लगातार की जा रही आत्महत्याएँ अब अखबारों की सुर्खियाँ भी नहीं घेरती। देश के आज़ाद होने के बाद 1951 में प्रति व्यक्ति 5177 घन मीटर पानी उपलब्ध था लेकिन 2011 में यह घटकर 1545 घन मीटर ही

रह गया क्योंकि तब से अब तक शहरों और महानगरों का जिस अनियोजित और अव्यवस्थित ढंग से विकास हुआ है उसमें पानी की जरूरत और उसकी उपलब्धता के अनुपात पर ध्यान नहीं दिया गया।

भूवैज्ञानिकों के शोधों से उद्भूत आँकड़े एवं निष्कर्ष- प्लोस वन जर्नल में प्रकाशित एक शोध में कहा गया है कि एशिया महादेश में दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है, लेकिन यहाँ के लोगों को साल 2050 तक पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इस शोध में स्पष्ट कहा गया है कि पानी की इस किल्लत का मुख्य कारण बढ़ती आबादी और वर्तमान पर्यावरण सम्बन्धी व आर्थिक समस्याएँ होंगी। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलजी की वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक 'एडम स्कलाजर' ने बताया, 'यह केवल जलवायु परिवर्तन का मुद्दा नहीं है। हालांकि जलवायु का असर सबसे अधिक है जिसके कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जाहिर है, जल संकट पर कार्य करने वाले पर्यावरणविदों के लिए यह एक बड़ा एंगल है।

पानी के अभाव का प्रमुख कारण- प्राचीन काल के जो कुएँ बावड़ी आज उपलब्ध हैं उनमें अटूट जल पाया जाता है। परन्तु आज हम उनकी उपयोगिता की उपेक्षा करके पानी-पानी के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। इधर उनके अखण्ड स्रोत के रूप में जो-जो नदी-तालाब थे उनका दोहन हो जाने से भी वे सूखते गये। अधिक गहराई में जो जलस्रोत हैं उनका भी आज नलकूपों द्वारा दोहन हो जाने से भूगर्भस्थ जल का अभाव होता जा रहा है। इस प्रकार जलस्तर गिरता गया और गिरते जलस्तर के कारण पारम्परिक वृक्ष भी सूखते गये। यही नहीं कृषि-उपयोग या बढ़ती बस्तियों के लिए तथा लकड़ी के व्यवसाय ने वृक्षों की बेरहमी से कटाई इस तेजी से की कि वे पारम्परिक वृक्ष लुप्त हो गये। परिणामस्वरूप जिन वनस्पतियों के आधार से जलस्रोतों का पता चलता था वह ही नहीं बची, फिर कैसे हम जल प्राप्त करें?

ज्योतिर्विज्ञान से भूजल समस्या का निराकरण- फिर भी अभी तक वनस्पतियाँ जहाँ बची हैं एवं मिट्टी, पत्थर आदि की पहचान से जलस्थिति का ज्ञान हो सकता है। यदि पुनः अच्छी वर्षा प्रतिवर्ष होती रहे, वन और वनस्पतियों की वृद्धि होती रहे तो वराहमिहिर के बताये लक्षणों के आधार पर भूगर्भस्थ जल स्थान और उसकी गहराई को जाना जा सकता है। वैसे भी ये लक्षण ऐसे हैं जो न केवल भारत अपितु विश्वभर में कहीं भी उपयोगी हो सकते हैं और इन लक्षणों के आधार पर विश्व में कहीं भी भूगर्भस्थ जल की प्राप्ति के प्रयास किया जा सकता है।

डाउजिंग का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भूमिगत नदियों का पता लगाने में और इसका प्रयोग भूमिगत जल ढूँढकर ट्यूबेल लगाने में भी किया जा रहा है। डाउजिंग क्या है? यह एक लकड़ी की छड़ होती है जिसका आकार इंग्लिश के वाय (Y) अक्षर के जैसा होता है। अब इसका प्रयोग करने वाले लकड़ी के दोनों हिस्सों को अपनी हथेली में पकड़ के जमीन के ऊपर नंगे पाँव घूमते हैं जिस भी स्थान पर पानी की संभावना होती है वो लकड़ी हलचल में आ कर घूमने लगती है। जहाँ पर लकड़ी जोरों से घूमती है तो उस स्थान पर वो लोग पानी होने का दावा करते हैं और 80% सफलता भी मिलती है लेकिन निरन्तर जल स्थर कम होने की वजह से उनके दावे भी सच नहीं हो पाते हैं।

निष्कर्ष- हम ऋषियों के ऋणी है; जिन्होंने हमें अपने जीवन का ऐसा अमृतरूपी सार दिया जो जनहिताय लोकहिताय के लिए है। ज्योतिष के फलादेश को विज्ञान स्वीकार नहीं करता परन्तु यह भी सत्य है कि विना ज्योतिष के आज विज्ञान अधूरा है। जहाँ तक विज्ञान पहुँच पाया है वह भी ज्योतिष के कारण सम्भव हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (नेशनल एकेडमी फार स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन) में भर्ती होने वाले वैज्ञानिक के प्रशिक्षण काल में 15 दिन की संस्कृत की कक्षा लगती है। इसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे भारत के विद्वानों की ओर से दिए गए वैज्ञानिक सिद्धान्त के अलावा मय दानव का दिया सूर्य सिद्धान्त पढाया जाता है। सूर्य सिद्धान्त में ढाई हजार वर्ष पहले सौरमण्डल के सम्बन्ध में दिए गए तथ्य और आज के वैज्ञानिक तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। अतः जो सिद्धान्त उन्होंने हमें दिये हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाए तो निश्चित रूप से ज्योतिर्विज्ञान की वैज्ञानिकता जन-सामान्य जनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

सन्दर्भग्रन्थ :

1. ऋग्वेद।
2. तैत्तिरीयोपनिषद्।
3. बृहद् संहिता।
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (www.envfor.nic.in)
5. Hindi.indiawaterportal.org (इंडियावाटरपोर्टल (हिन्दी))
6. www.dw.com (कैसे खोजा जाता है जमीन के नीचे का पानी?)
7. www.mykisandost.com (लकड़ी की छड़ से पानी की खोज)
8. www.patrika.com (नासा में लगती है 15 दिन संस्कृत कक्षा)

*सहायकाचार्य योग, संविदा
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर*

आत्मनिर्भर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति

डॉ. विनी शर्मा

प्रस्तावना :

15 अगस्त 2020 को भारत ने स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगाँठ के आयोजन पर आत्मनिर्भर भारत की थीम को रखा। सामान्यतः आत्मनिर्भरता सदैव ही भारत का लक्ष्य रहा है, परंतु वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से इस दिशा में गंभीरता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की गई।

वर्तमान में भारत निरन्तर आत्मनिर्भर बनने की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत अपनी विदेश नीति का समग्रता से मूल्यांकन भी कर रहा है। इस समय विश्व के विभिन्न घटनाक्रमों में भारतीय विदेश नीति के समक्ष कुछ कठिन चुनौतियों को प्रकट किया है। इनमें प्रमुख हैं—ईरान तेल संकट, अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार तथा चीन की मुखर होती नीति। इन चुनौतियों के कारण भारतीय हितों को वैश्विक स्तर पर साधने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत के हित जहाँ एक ओर अमेरिकी नीतियों के कारण ईरान और रूस के संदर्भ में प्रभावित हो रहे हैं तो दूसरी ओर भारत-अमेरिका व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं चीन की नीति विश्व राजनीति में अपने प्रभाव और शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से परिचालित है। जो दक्षिण एशिया में भारत के लिये समस्या उत्पन्न कर रही है।¹

भारत ने ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है, किसी भी महाशक्ति के दबाव में नहीं रहा। बहराल, विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय (वर्ष 1947-1991) रही हो, एकध्रुवीय (वर्ष 1991-2008) रही हो या बहुध्रुवीय (वर्ष 2008 वर्तमान) रही हो। भारत ने पूर्ण संप्रभुता का पालन करते हुए अपनी विदेश नीति में किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया है।

विदेश नीति से तात्पर्य

विदेश नीति वह नीति या दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा कोई राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार करता है जिसमें संबंधों का निर्माण या उनसे दूरी अथवा अनुकूलता या प्रतिकूलता बनायी जाती है। यदि देखा जाये तो विदेशनीति वह कला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शुद्ध आधार प्रस्तुत करती है। एक राष्ट्र के क्या-क्या राष्ट्रीय हित है वह किस प्रकार उन्हें सुरक्षित रखना व विकसित करना चाहता है।²

विदेश नीति एक ढाँचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार, बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है।

वहीं कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का एक कौशल है।

किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियों या व्यवहार एवं विशिष्ट भू-राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होता है।

प्रारंभ में यह माना गया कि विदेश नीति पूर्णतः विदेशी कारकों और भू-राजनैतिक परिदृश्यों से प्रभावित होती है, परंतु बाद में विशेषज्ञों ने यह माना कि विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।³

भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व

भारत की विदेशनीति के निर्धारक तत्त्व इस प्रकार है-

1. राष्ट्रीय हित

विदेश नीति में राष्ट्र हित सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करता है कि उसके राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पायें। ये हित हमेशा एक से नहीं रहते। समय-समय पर यह आवश्यकतानुसार परिवर्तित होते हैं।⁴

2. अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

भारत की विदेश नीति का निर्धारक तत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना है।⁵

3. राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंध बनाए रखना

भारत की विदेश नीति का आर्दश राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है।

4. राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श

एक शांतिप्रिय तथा नैतिकता से पूर्ण मनोवृत्ति वाला राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग यकायक नहीं करता है। वह संघर्ष शांतिपूर्ण तरीकों से ही हल करने में रूचि लेता है और उन सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग करता है, जो विश्व शांति में अपनी रूचि रखते हैं। इसके विपरीत जो राष्ट्र आतंकवादी हैं, युद्धप्रिय हैं वे अपनी विदेश नीति में उग्रता रखते हैं और युद्धों को अपना साधन मानकर दूसरे राष्ट्रों पर हावी होकर उन्हें प्रभावित करते हैं।⁶

5. सांस्कृतिक कारक

विदेश नीति को निर्धारित करने में सांस्कृतिक कारकों का महत्व होता है। अपनी परंपराएं सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को ध्यान में रखकर विदेशनीति का निर्माण करते हैं।

6. भौगोलिक स्थिति

यह दो तरह से प्रभावित करती है।

1. स्थित 2. देश के अंदर संसाधन तथा उसका उपयोग।

यदि कोई राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राजनैतिक स्थिति में है तो अपनी प्रकार विश्व बाजार में उपयोग दे सकता है अथवा किस प्रकार उसका राजनीतिक उपयोग हो सकता है आदि को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनायी जाती है।⁷

भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत

पंचशील सिद्धांत: पंचशील सिद्धांत को सर्वप्रथम वर्ष 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि करने के लिये प्रतिपादित किया गया और बाद में इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिये भी किया गया। पाँच सिद्धांत निम्नलिखित हैं :⁸

- एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान।
- एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- पारस्परिक आक्रमण न करना।
- समता और आपसी लाभ।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

- * **गुटनिरपेक्ष आंदोलन:** भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की अगुआई में भारत ने वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non -lignment Movement) की स्थापना में सहभागिता की। जिसके तहत विकासशील देशों ने पश्चिमी व पूर्वी शक्तियों के समूहों को समर्थन देने से इंकार दिया।⁹
- * **गुजराल डॉक्ट्रिन :** वर्ष 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल की विदेश नीति संबंधी विचारों को लेकर बने सिद्धांतों को गुजराल डॉक्ट्रिन कहा जाता है इसके तहत पड़ोसी देशों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के विचार को प्राथमिकता दी गई।¹⁰
- * **नाभिकीय सिद्धांत :** भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1974 तथा द्वितीय नाभिकीय परीक्षण वर्ष 1998 में किया। इसके बाद भारत अपने परमाणु सिद्धांत के साथ सामने आया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत तब तक किसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक भारत पर हमला न किया जाए साथ ही भारत किसी गैर-नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र पर नाभिकीय हमला नहीं करेगा।¹¹

भारतीय विदेश नीति की वर्तमान दिशा

- * वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिये सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। भारत की वर्तमान विदेश नीति दूसरे देशों से केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के साथ प्रयत्नशील है।
- * वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में भारत के विदेश मंत्री, ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत, कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिये करीब 85 देशों को दवाओं और अन्य उपकरणों के माध्यम से मदद पहुँचा रहा है, ताकि ये देश भी महामारी का मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त कर सकें।¹²
- * प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क (SAARC) देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग

लिया तत्पश्चात उन्होंने G-20 देशों के प्रमुखों के साथ भी वर्चुअल शिखर सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा। इन दोनों ही शिखर सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 की महामारी से निपटने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों का उपयोग किया। जबकि एक समय पर ये सभी मंच नेतृत्वविहीन लग रहे थे।

- * इन कूटनीतिक अनुबंधों के अतिरिक्त, भारत ने 'विश्व का दवाखाना' की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का भी सतत प्रयत्न जारी रखा है। इसके लिये भारत ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन (HCQ) का निर्यात पूरी दुनिया को किया है।¹³
- * खाड़ी देशों के साथ भारत ने व्यापक स्तर पर अपनी मेडिकल कूटनीति का इस्तेमाल किया है। जब कई खाड़ी देशों ने भारत से हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासीटामॉल दवाओं के निर्यात की अपील की, तो भारत ने इन देशों को दोनों दवाओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का प्रयास किया है।
- * वर्तमान सरकार ने पूर्व में शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल की खाड़ी से सटे बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग परिषद पहल यानी बिम्सटेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया। बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली कड़ी है। इसमें भारत की 'प्रथम पड़ोस' और 'एक्ट ईस्ट' नीति भी एकाकार होती है। इसके उलट सार्क का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, जबकि बिम्सटेक भारत को उसकी ऐतिहासिक धुरियों से जोड़ता है।¹⁴
- * वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ज्ञात होता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के सामने बड़ी सामरिक चुनौती पेश कर रहे हैं। पूर्व में चीन के साथ संबंध सुधार की दिशा में अनौपचारिक शिखर वार्ताएँ आयोजित की गईं, परंतु चीन द्वारा लगातार भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है।
- * वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले व वर्ष 2019 में पुलवामा में सैन्य काफिलों पर हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण हैं।
- * श्रीलंका के साथ वर्तमान सरकार के संबंध निश्चित रूप से परंपरा से हट कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से स्थिर भारत सरकार ने भारत-श्रीलंका संबंधों को सफलतापूर्वक तमिल राजनीति से अलग निकाल कर उन्हें सांस्कृतिक एकता के दायरे में लाया है।¹⁵

विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ

- * वैश्विक महामारी COVID-19 तथा भारत-चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई, ऐसे में भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।
- * चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना भारत के लिये चुनौती पूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य ताकत के ज़रिये भारत के पड़ोसी देशों में अपना मज़बूत प्रभाव जमा लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधक बन सकता है। चीन की

‘स्ट्रिंग ऑफ पलर्स’(String of Pearl's) रणनीति उसकी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बैल्ट एन्ड रॉड ईनिशियेटिव (Belt And Road Initiative) परियोजनाओं के लिये सटीक बैठती है। वास्तव में इससे चीन का प्रभाव और भी आगे तक चला जाता है, जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए असहज हो सकता है। चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी मज़बूत किये हैं जो भारत के लिये चिंता का विषय है।¹⁶

- * संयुक्त राज्य अमेरिका व जनवादी गणराज्य चीन के मध्य प्रारंभ हुआ व्यापार युद्ध अब जुबानी जंग (Verbal Spat) में परिवर्तित हो चला है। दोनों ही देश समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने दोनों देशों के बीच चल रहे इस वैचारिक युद्ध को ही शीत युद्ध 2.0 (Cold war 2.0) की संज्ञा दी है। भारत की विदेश नीति के समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के मध्य संतुलन साधने की चुनौती है।¹⁷
- * रूस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने और विविधता भरे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत की बढ़ती निकटता से भरोसेमंद और पुराने दोस्त रूस के साथ भावनात्मक संबंधों की स्थिति जो पहले थी अब वह स्थिति नहीं है।
- * भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को पोषित कर रहा है। भारत-पाकिस्तान के साथ वार्ताओं पर विराम लगा हुआ और इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे मुद्दों पर क्या कदम उठाता है।
- * ईरान में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिशंतुलित करना भारत की विदेश नीति के लिये एक बड़ी चुनौती है।
- * अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उत्पन्न होने वाली शक्ति-शून्यता की स्थिति भारतीय विदेश नीति के लिये चुनौती उत्पन्न करेगी।
- * श्रीलंका में चीन समर्थित सरकार का सत्ता में आ जाना भी कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति के लिये एक चुनौती है।¹⁸

संभावित कदम जो भारत को उठाने चाहिए

- * भारत की प्रथम पड़ोस की नीति अच्छी है लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में उलझकर हम अपने सुदूर मित्रों की अवहेलना न कर बैठे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ‘विश्व बंधुत्व’ की भावना जो भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जाय।
- * वर्तमान में अमेरिका-ईरान, इज़राइल-फिलीस्तीन, चीन-अमेरिका, अमेरिका रूस आदि के बीच मनमुटाव चरम पर है। इसके बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक गतिरोध भी बढ़ गये हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा क्योंकि इन सभी देशों के साथ उसके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं।

- * पाकिस्तान को कुछ समय के लिये अलग-थलग करना सही हो सकता है लेकिन दीर्घकाल के लिये यह सही नहीं है। इसलिये वार्ता का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिये, क्योंकि पड़ोसी के विकास के बिना क्षेत्र में शांति स्थापित होना असंभव है।
- * रूस हमारा पारंपरिक मित्र रहा है इसलिये अमेरिका से मज़बूत रिश्ते के बावजूद रूस से बेहतर संबंध आवश्यक हैं। भारत की विदेश नीति को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त करना भी आवश्यक है।
- * हमें भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क और भी बढ़ाना चाहिये या बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए।¹⁹
- * यद्यपि कार्रवाई की स्पष्टता एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु जटिल मुद्दों और नीतियों के लिये बारीक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।
- * अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में कमी आ सकती है, अतः आवश्यक है कि संबंधों में संतुलन बनाए रखा जाए।
- * विदेश नीति का घरेलू राजनीतिकरण एक चिंता का विषय है। जिसके चलते विदेश नीति का निर्णय लेते समय नेतृत्व को घरेलू कारकों का ध्यान देना पड़ता है और विदेश नीति प्रभावित होती है।

विदेश नीति की चुनौतियां

चल रहे संघर्षों को स्पष्ट करने के लिए, चुनौतियां अनेक हैं। पड़ोस के देशों और रूस, अमेरिका, चीन जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ स्थिर संबंध, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देश और सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इज़राइल जैसे संसाधन संपन्न देश विशेष रूप से भारत के हित में हैं विशेषकर कच्चे माल, आधुनिक प्रौद्योगिकी, निवेश, अत्याधुनिक हथियार, समावेशी घरेलू विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम और मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की सफलता और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के संदर्भ में। यह चुनौती चल रहे संघर्षों को स्पष्ट करने की है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और ईरान और अमरीका के बीच, चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से प्रतिबंध व्यवस्था है, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, भारत के अहित के लिए है।²⁰

भारत की वैश्विक आकांक्षाएं

भारत राजनीतिक रूप से स्थिर देश है और उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर है। भारत अपनी सैन्य शक्तियों में धीरे-धीरे लेकिन लगातार वृद्धि कर रहा है। एक बड़े बाजार के रूप में भारत विदेशी निवेश, संयुक्त उद्यम, कमोडिटी निर्यात के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। हाल के वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का कद काफी बढ़ा है। यकीनन भारत का समय आ गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान भी विदेशी मामलों में कुछ हद तक मुखरता दिखाई दी, जब भारत ने अपना दम-खम दिखाया।

भारत अब यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि वह वैश्विक एजेंडे को आकार देने में तेजी से

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अब वह 'नियम का अनुगामी बनने' के बजाय 'नियम निर्माता' का हिस्सा है और यह बहु-ध्रुवीय विश्व में एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा : में एक स्थायी सीट का हकदार है जब भी इसमें सुधार और विस्तार किया जाएगा तो निश्चित ही भारत यूएनओ में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा।

संदर्भ सूची

1. <https://www.orfonline.org/hindi/research/indian-diplomacy-during-the-epidemic-of-covid-19-65683/?amp>
2. पंत, पुष्पेश, प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1998, पृष्ठ सं 214
3. जैन, प्रो. बी.एम., अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं 225
4. जैन, प्रो. बी.एम., अंतराष्ट्रीय सम्बन्ध, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ सं 226
5. पंत, पुष्पेश, प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1998, पृष्ठ सं 215
6. खन्ना, वी.एन., भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि., नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ सं 18
7. शर्मा, डॉ. मथुरा लाल, अन्तराष्ट्रीय संबंध, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 214
8. शर्मा, डॉ. मथुरा लाल, अन्तराष्ट्रीय संबंध, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 216
9. खन्ना, वी.एन., भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि., नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ सं 20
10. खन्ना, वी.एन., भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि., नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ सं 60
11. खन्ना, वी.एन., भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि., नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ सं 65
12. <https://www.orfonline.org/hindi/research/indian-diplomacy-during-the-epidemic-of-covid-19-65683/?amp>
13. <https://casi.sas.upenn.edu/hindi/iit/policy>
14. <https://www.kailasheducation.com/2020/01/bharat-videsh-niti>
15. <https://www.drishtiiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/28-07-2020>
16. <https://mea.gov.in/outgoing-visit-detail>
17. <https://dhyeyaias.com/hindi/current-affairs/perfect-7magazine/indian-foreign-policy-in-changing-global>
18. <https://www.kailasheducation.com/2020/01/bharat-videsh-niti>
19. <https://casi.sas.upenn.edu/hindi/iit/policy>
20. <https://gshindi.com/category/india-world/bhaarata-kai-varatamaana-vaidaesana-naitai-kae-tatava-saurakasaa-paraisada-kai>

*सहायकाचार्य राजनीति शास्त्र,
केन्द्रीय संस्कृत संस्थान, जयपुर परिसर, जयपुर*

ब्रह्मगायत्री रहस्य

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार पाठक

श्रुतियों तथा स्मृति ग्रन्थों में अनेकानेक उपासनाओं का वर्णन मिलता है, परन्तु उन सभी उपासनाओं में गायत्री की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है—

गायत्र्येव परो विष्णुर्गायत्र्येव परः शिवः।

गायत्र्येव परो ब्रह्मा गायत्र्येव त्रयी ततः॥¹

गायत्री ही परमात्मा विष्णु है, गायत्री ही शिव है, और गायत्री ही ब्रह्मा है। अतः गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार “अदिति” देवताओं की माता है ठीक उसी प्रकार गायत्री को वेदमाता की संज्ञा दी गई है। माणवक(बालक) का वेदाध्ययन करने से पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार होना आवश्यक होता है। उस यज्ञोपवीत संस्कार के अन्तर्गत उसे गायत्री की दीक्षा आचार्य द्वारा दी जाती है। तत्पश्चात् ही वह बालक वेदाध्ययन अथवा वेदारम्भ करने का अधिकारी होता है। गायत्री की जो उपासना है उसे “वैदिक उपासना” की संज्ञा दी गई है। यह गायत्री मन्त्र वैदिक मन्त्र है इसीलिए इसे “ब्रह्म गायत्री” भी कहा जाता है। गायत्री मन्त्र महामन्त्र है अतः यह सभी सिद्धियों को देने वाली है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म की सिद्धि के लिए गायत्री मन्त्र से बढ़कर और कोई मन्त्र नहीं है।

गायत्री मन्त्र चतुर्विंशत्यक्षरात्मक (24) अक्षर और पादत्रय से विभूषित है, ऐसा बताया गया है। इसके प्रत्येक पद में आठ-आठ अक्षर होते हैं।

गायन्तं त्रायते, यस्माद् गायत्रीत्यभिधीयते।

प्रणवे च संयुक्ता व्याहृतित्रयसंयुताम्॥²

अर्थात् प्रणव(ओङ्कार) और तीनों व्याहृतियों (भूः, भुवः, स्वः) से ससंयुक्त गायत्री अपने गायन (जप) करने वाले की रक्षा करती है, इसी कारण इसे गायत्री की संज्ञा से जाना जाता है। वस्तुतः हम सभी सामान्यजन यही जानते हैं कि गायत्री मन्त्र 24 अक्षरों से युक्त है, लेकिन हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि यह जो गायत्री मन्त्र है इसमें 23 अक्षर ही है। गायत्री छन्द के नियमानुसार गायत्री मन्त्र में एक अक्षर कम है—‘तत्सवितुर्वरेण्यम्’³ यहाँ देखा जा सकता है। “वरेण्यम्” में जो आधा णकार है उसी के कारण 23 अक्षर होता है जो जप की दृष्टि से गलत है। जप में तो 24 अक्षर होना चाहिए। अतः “इयादिपूरणः”⁴ इस सूत्र से “इय्” आदेश करके “वरेण्यम्” की जगह “वरेणियम्” की भावना करनी चाहिए, किन्तु उच्चारण नहीं। इस सूत्र से जो “णियम्” होता है वह केवल और केवल पादपूर्ति के लिए, न कि उच्चारण के लिए। इसका प्रमाण उपनिषदों में प्राप्त होता है। एक स्थान पर एक सूक्ति मिलती है—“पाठकाले वरेण्यं स्याज्जपकाले वरेणियम्”⁵ इससे यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि पाठ के समय वरेण्यम् का ही उच्चारण करें एवं जप के समय वरेणियम्। गायत्री की प्रशंसा शास्त्रों में बहुतायत प्राप्त होती है। यथा—

गायत्री वेदजननी गायत्रीब्राह्मणप्रसूः।

गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते॥⁶

अर्थात् गायत्री वेदों की माता एवं ब्राह्मणों की माता है। चूँकि वह गान (जप) करने वाले द्विज का त्राण (रक्षण) करती है। इसीलिए इन्हें गायत्री की संज्ञा दी गई है। स्वयं गायत्री माता ने कहा है कि मैं समस्त वेदों की माता हूँ- “माताऽहं सर्ववेदानाम्”। पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड में बताया गया है कि-

गायत्री प्रभवा वेदा वेदात्सर्वं स्थितं जगत्।

स्वस्ति स्वाहा स्वधा दीक्षा एता गायत्रिजाः स्मृताः॥⁸

गायत्री से समस्त वेद उद्भूत हुए और उन वेदों में समस्त संसार स्थित है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा ये सभी गायत्री से ही उत्पन्न हुए हैं। गायत्री को सारतत्त्व के विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है-

यथा च मधुपुष्पेभ्यो घृतं दुग्धाद्रसात्पयः।

एवं हि सर्ववेदानां गायत्री-सार उच्यते॥⁹

जिस प्रकार पुष्पों का सार मधु, दुग्ध का सार घृत और रस का सार दुग्ध है, ठीक उसी प्रकार वेदों का सार गायत्री को कहा गया है। सप्त व्याहृतियाँ एवं ओंकार ये सभी वेद के सारतत्त्व हैं-

“गायत्री प्रणवादिसप्तव्याहृत्युपेतां शिरः समेता सर्ववेदसारम्”

महाभारत के अनुशासन पर्व में गायत्री मन्त्र के श्रवण का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है-

आयुष्मान् भवते चैव यं श्रुत्वा पार्थिवात्मज।

पुरुषस्तु सुसिद्धार्थः प्रेत्य चेह च मोदते॥¹⁰

हे राजकुमार! जो गायत्री मन्त्र को सुनता है वह पुरुष दीर्घजीवी और उसकी सारी मनोरथों की पूर्ति होती है तथा वइ इस लोक तथा परलोक में आनन्द भोगता है। यहीं पर श्रवण के पश्चात् स्मरण करने का भी महत्त्व बतलाया गया है-

“गायत्री संस्मरेद्योगात् सा याति ब्रह्मणः पदम्”॥

अर्थात् जो भी व्यक्ति गायत्री का स्थिरचित्त होकर स्मरण करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्रवण, स्मरण और अब ध्यान के महत्त्व को भी अग्नि पुराण में बताया है-

कुर्वन्तीऽपीह पापानि ये त्वां ध्यायन्ति पावनिः॥

उभे सन्ध्ये न तेषां हि विद्यते देवि पातकम्॥

हे पवित्रता को प्रदान करने वाली गायत्री माता! इस संसार में पाप करने पर भी जो मनुष्य प्रातः काल एवं सायंकाल आपका ध्यान करते हैं, हे देवि! निश्चित ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात् वह पाप रहित हो जाता है। इस तरह से गायत्री की महिमा का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। गायत्री मन्त्र में जो चौबीस अक्षर प्राप्त होते हैं, उनके प्रत्येक अक्षर या वर्ण के ऋषि, छन्द, देवता, शक्तियाँ, रूप, तत्त्व, मुद्रायें, ये सभी का वर्णन प्राप्त है। देवी भागवत में बड़े ही विस्तारपूर्वक इन सबका वर्णन दिया गया है जो 12/.1/16-27 एवं 12/02/1-16 तक प्राप्त होता है जो सम्पूर्ण श्लोकबद्ध है।

वर्ण ऋषि	छन्द	देवता	शक्तियाँ	रूप	तत्त्व	मुद्रायें
1. तत् वामदेव	गायत्री	अग्नि	वामदेवी	चम्पा	पृथ्वी	सुमुखम्
2. स अत्रि	उष्णिक्	प्रजापति	प्रिया	अतसी के पुष्प	जल	सम्पुटम्
3. वि वसिष्ठ	अनुष्टुप्	चन्द्रमा	सत्या	मूंगा	तेज	विततम्
4. तुः शुक्र	बृहती	ईशान	विश्वा	स्फटिक	वायु	विस्तृतम्
5. व कण्व	पंक्ति	सविता	भद्रविलासिनी	कमलपुष्प	आकाश	द्विमुखम्
6. रे पराशर	त्रिष्टुप्	आदित्य	प्रभावती	तरुण सूर्य	गन्ध	त्रिमुखम्
7. णी विश्वामित्र	जगती	बृहस्पति	जया	शंख	रस	चतुर्मुखम्
8. यम् कपिल	अतिजगती	मित्रावरुण	शान्ता	रक्तदल	रूप	पञ्चमुखम्
9. भ महायाग शौनक	शक्वरी	भग	कान्ता	पद्मराग	शब्द	षण्मुखम्
10. र्ग याज्ञवल्क्य	अतिशक्वरी	ईश्वर	दुर्गा	इन्द्रनीलमणी	स्पर्श	अधोमुखम्
11. दे भारद्वाज	धृति	गणेश	सरस्वती	मोती	उपस्थ	व्यापकञ्जलिम्
12. व जगदाग्नि	अतिधृति	स्वष्टा	विद्रुमा	कुङ्कुम	पायु	शकटम्
13. स्य गौतम	विराट्	पूषा	विशालेशा	काजल	पाद	यमपाशम्
14. धी मुद्गल	प्रस्तारपंक्ति	इन्द्राग्नि	व्यापिनी	रक्तचन्दन	हस्त	ग्रथितम्
15. म वेदव्यास	कृति	वायु	विमला	वैदूर्य	वागिन्द्रिय	सन्मुखोन्मुखम्
16. हि लोमश	प्रकृति	वामदेव	तमोऽपहारिणी	मधु	नासिका	प्रलम्बः
17. धि अगस्त्य	आकृति	मैत्रावरुणि	सूक्ष्मा	हल्दी	जिह्वा	मुष्टिकः
18. यो कौशिक	विकृति	विश्वेदेव	विश्वयोनि	बुँई के पुष्प	चक्षु	मत्स्यः
19. यो वत्स	संस्कृति	मातृक	जया	सूर्यकान्तमणि	त्वचा	कूर्मः
20. नः पुलस्त्य	अक्षरपंक्ति	विष्णु	वशा	सुगे की फूँछ	श्रोत्र	वराहकः
21. प्र माण्डुक	भूः	वसुगण	पद्मालया	कमल	प्राण	सिंहाक्रान्तम्
22. चो दुर्वासा	भुवः	रूद्र	पराशोभा	केतकी	अपान	महाक्रान्तम्
23. द नारद	स्वर	कुबेर	भद्रा	मल्लिका	व्यान	मुद्गरः
24. यात् कश्यप	ज्योतिष्मती	अश्विनी	त्रिपदा	कनेर का पुष्प	समान	पल्लवः

इस प्रकार गायत्री मन्त्र के प्रत्येक वर्णों के ऋषि, छन्द, देवतादि प्राप्त होते हैं। जो इसकी महत्ता को दर्शाते हैं। इस शोध-पत्र का यही आशय है कि हम सनातनीय जनों को आज के समय में इसकी महत्ता को जानना परमावश्यक है। हम अपने मूल को छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो ज्ञान का मूल हो, चाहे संस्कार

का मूल हो चाहे धर्म का मूल हो। इसी को त्यागने के कारण ही आज हमारा दिनों दिन अधः पतन होता जा रहा है जो विचारणीय है। अतः यह गायत्री माता समस्त मानवों का कल्याण करने वाली, सर्वविध दुःख तरङ्गों को हरने वाली, समस्त प्रकार के वरदानों को देने वाली तथा भक्तजनों की पीडा का विनाश करने वाली है, इसी कारण यह ब्रह्मस्वरूपा है। “गायत्री तु परं तत्त्वं गायत्री परमागतिः” गायत्री ही परमतत्त्व है और गायत्री ही परमागति है।

सन्दर्भः

1. स्कन्दपुराण का. खण्ड 9/58
2. देवीभागवत 11/3/11
3. शुक्लयजुर्वेद 36/3
4. पिंगलछन्दसूत्र 3/2
5. विश्वामित्र कल्प
6. स्कन्द पु. काशी खं. 9/53
7. पद्मपुराण सृ. खं. 17/286
8. पद्मपुराण सृ. खं. 64/94
9. वृहद् योगियाज्ञवल्क्यस्मृति - 4/16
10. महाभारत अत्र प. 255/7
11. वृद्ध पा. स्मृति-5/78

सहायकाचार्य (सं), वेद विभाग
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

संस्कृति संरक्षण में ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र की भूमिका

डॉ. नीरज त्रिवेदी

मनुष्य का जन्म, संवर्धन एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति सभी अदृष्ट से जुड़े हुए हैं। किसी भी प्राणी का जन्म लेना मात्र एक शारीरिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। जब चाहे जहाँ चाहें तभी किसी का जन्म हो जाय यह सब मनुष्य के आधीन नहीं है। ऐसे ही अवसरों पर अदृष्ट की सत्ता का अनुभव होता है। अदृष्ट का निर्माण मानव के कर्मों एवं संस्कारों से ही होता है। हमारी संस्कृति में गर्भाधानादि शारीरिक प्रक्रियाओं को संस्कारों से जोड़ा गया है। शरीर और मन से स्वस्थ रहकर शुभ समय में स्त्री के शरीर का संस्कार कर आधान करने का विधान बतलाया गया है। इसी प्रकार पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण आदि 15 संस्कारों से जातक को संस्कृत किया जाता है तथा 16 वें संस्कार से मनुष्य के पार्थिव शरीर का विसर्जन किया जाता है। इन संस्कारों से संस्कृत पुरुष ही त्रिवर्ग -साधन का अधिकारी होता है।

भारतीय संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। प्राचीन काल में तो प्रत्येक कार्य का आरम्भ संस्कार से था। परन्तु वर्तमान में मनुष्य के पास न समय है न विश्वास इसलिए आवश्यक प्रमुख कर्मों में ही संस्कार कार्य किये जाते हैं, यही कारण है कि संस्कारों की संख्या 40 से घटकर 16 रह गई है।

मानव जीवन में संस्कारों का सर्वोपरि स्थान है। विशेषकर भारतवर्ष में तो संस्कार को बहुत ही महत्त्व दिया जाता है। प्राचीन काल में तो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य का आरम्भ संस्कार कर्म करने के बाद ही किया जाता था। गौतम स्मृति के रचयिता ने 40 प्रकार से संस्कारों का उल्लेख किया है- यथा गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन, वेदारम्भ के 4 संस्कार, केशान्त, समावर्तन, विवाह, पंच महायज्ञ अष्टकाश्राद्ध, श्रावणी कर्म, आग्रहायणी कर्म, चैत्रीकर्म, आग्याधेय कर्म, निरुडपशुभाग सौत्रामणि याग, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आलोषम, उपाकर्म, उत्सर्ग, पितृमेध, महर्षि आंगेरा ने उक्त संस्कारों का अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया है। उन्होंने चतुर्थ संस्कार विष्णुकर्मबलिकर्म को माना है। व्यास स्मृति के प्रथम अध्याय में गर्भाधान, पुंसवन, सोमतोन्नयन जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, विवाहाग्नि परिग्रह और श्रौवाधान (प्रयाग्नि विग्रह) के रूप में सोलह संस्कारों का उल्लेख है। इसका तात्पर्य है कि कालानुसार जब-जब जिन संस्कारों को प्रमुखता दी जाती रही तब-तब उस समय ही पद्धतियों में उन्हीं संस्कारों का निर्देश किया गया है।

संस्कार का स्वरूप

‘संस्कार’ शब्द को व्यावहारिक रूप से प्रमुखता देने के लिए यह भी अपेक्षित है कि उसके तात्पर्य को ठीक प्रकार से समझ लिया जाय, महर्षि पाणिनी ने संस्कार के 3 भागों में वर्गीकरण किया है

1. उत्कर्षकारक

2. समवाय

3. भूषण

अर्थात् संस्कार करने से उत्कर्ष की प्राप्ति होती है तथा समुदाय में प्रतिष्ठा बढ़ती है। उदाहरण असुन्दर व्यक्ति भी अच्छे-अच्छे वस्त्र, आभूषण धारण करके आकर्ष लगने लगता है, वैसे ही स्कार होने पर मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है।

संस्कारों का गुणों में समावेश

महर्षि कणाद ने संस्कार को गुणों में समाविष्ट माना है। यद्यपि महर्षि ने अपने 'वैशेषिक दर्शन' रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग वियोग, दूरी, सामीप्य, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न के भेद से 17 गुणों का स्पष्ट वर्णन किया है। किन्तु सूत्र (11116) के अन्त में च (और) कहकर 17 से अधिक गुणों का होना स्वीकार किया है। वैशेषिक दर्शन¹ के प्रमुख भाष्यकार प्रशस्तपद ने उक्त सूत्र के 'च' शब्द की साथ गुणों का सूचक मानत हुए गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, और शब्द को उक्त 17 गुणों के साथ जोड़ कर 24 गुणों का होना मान्य किया है। उसके संस्कार के तीन भेद इस प्रकार है—

1. वेगसंस्कार— पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मन में रहता है तथा आगामी कर्मों का स्मृतिसुधा होता है।

2. भावना संस्कार— पूर्व अनुभव की स्मृति होने पर मन में उत्पन्न होता है। यही अनेक प्रका की वासनाओं का कारण है। विद्या, शिल्प, व्यायाम, नैतिकता आदि में भी बार-बार अभ्यास द्वारा निपुणता प्राप्त होना भावना संस्कार ही माना है।

3. स्थिति स्थापक— स्थिति स्थापक के प्रभाव से छोड़ी हुई स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाती है। इसे लचीलापन भी कह सकते हैं। क्योंकि रबड़ खींच कर छोड़ देने पर पूर्व स्थिति में आ जाती है।

इस प्रकार संस्कार कर्मों का उद्देश्य वेग, भावना और स्थिति स्थापक तीनों प्रकार के गुणों को प्राप्त कराता है। संस्कार में ही विद्या या ज्ञान निहित है। वही ज्ञान स्मृति का रूप ले लेता है, यथा—

संस्कारजन्य ज्ञानम् स्मृतिः— (तर्क संग्रह) मनु स्मृतिकर ने भी विचार किया है।

संस्कारों का आरम्भ संस्कारों का आरम्भ गर्भाधान से ही हो जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 'निषेकादिश्मशान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः' अर्थात् गर्भाधान से श्मशान्त में अन्त्येष्टि पर्यन्त की सभी क्रियाएँ मन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न की जाती है। षोडश संस्कार प्रधान तथा 40 संस्कार गौण बताये गये हैं। इन प्रमुख षोडश संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान है। इसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरान्त प्रथम कर्तव्य के रूप में भी मान्यता दी गई है। इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मनुस्मृति में कहा गया है—

वेदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम्।

कार्यं शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च॥

अर्थात् दोनों जातियां वैदिक कर्मों के माध्यम से शरीर के गर्भधान संस्कार करें, जिससे कि इहलोक और परलोक दोनों में पवित्रता की प्राप्ति हो। इसके बाद द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार आता है, प्राणी ज्योंही गर्भ में आता है, त्योंही उसको शारीरिक निर्माण तथा मानसिक विकास होने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उसका विकास ठीक प्रकार से होने देने में साधन रूप में इस प्रकार का संस्कार किया जाय। पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार—

‘अथ पुंसवनम्’। पुरा स्पन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा।

अर्थात् गर्भ का विकास सम्यक् हो इसलिए पुंसवन संस्कार दूसरे या तीसरे मास में किया जाए। मुहूर्त्तचिन्तामणि के अनुसार— पूर्वोदितैः पुंसवनं विधेयं मासे तृतीये त्वथ विष्णुपूजा॥ मासेऽष्टमे विष्णुविधातृजीवलग्नै शुभे मृत्युगृहे च शुद्धे ॥

इसके बाद तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन संस्कार आता है सीमन्तोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्यसम्पन्न होना। मुहूर्त्तचिन्तामणिग्रन्थ के अनुसार सीमन्त संस्कार गर्भ का संस्कार है। गर्भ में शिशु की स्थिति एवं विकास में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो इसी उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है।

षोडश संस्कारों में मुख्य रूप से उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार महत्वपूर्ण है। उपनयन संस्कार में मुहूर्त्तचिन्तामणिकार के अनुसार—

विप्राणां व्रतबन्धनं निगदितं गर्भाज्जनेर्वाष्टमे
वर्षे वाप्यथ पञ्चमे क्षितिभुजां षष्ठे तथैकादशे।
वैश्यानां पुनरष्टमेऽप्यथ पुनः स्याद् द्वादशे वत्सरे,
कालेऽथ द्विगुणे गते निगदिते गौणं तदाहर्बुधाः।

अर्थात् गर्भाधान काल से अथवा जन्मकाल से आठवें वर्ष में या पाँचवें वर्ष में ब्राह्मणों का यज्ञोपवित संस्कार, छठे, तथा ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रियों का तथा आठवें और बारहवें वर्ष में वैश्यों का यज्ञोपवित संस्कार होता है।

सोलह संस्कारों में विवाह संस्कार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समावर्तन संस्कार के पश्चात् विवाह संस्कार किया जाता है।

भार्यात्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता
भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता
शीलं शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः।
तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि
तन्निघ्नतामुपगताः सुतशीलधर्माः॥

अर्थात् सौम्य एवं सच्चरित्रा पत्नी धर्म-अर्थ-कामरूपी तीनों वर्गों का साधन करने वाली होती है। उसकी (पत्नी की) शालीनता एवं शील (चरित्र) लग्न के अनुसार होता है। पुत्र-चरित्र एवं धर्म ये सभी

विवाह लग्न के आश्रित होते हैं। इसीलिये प्रयास पूर्वक विवाहकाल (शुभ लग्न) का निर्णय कर के करना चाहिए ।

अनाश्रमीन तिष्ठेत क्षणमेकमपि द्विजः।

आश्रमादाश्रमं गच्छेदेष धर्मः सनातनः॥

अर्थात् एक आश्रम से दूसरे आश्रम में तुरन्त प्रवेश करना चाहिये। एक क्षण भी अनाश्रमी (बिना किसी आश्रम के) नहीं रहना चाहिये। अतः समावर्तन के पश्चात् विवाह करके मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है। भगवान् व्यास ने लिखा है-

धर्मार्थं काम सम्प्राप्तिः परत्रे च शोभनम्। एष तूद्देशतः प्रोक्तो गृहस्थाश्रम उत्तमः ॥ वा.पु. 15.55

विवाह आठ प्रकार के होते हैं।

ब्राह्मो दैवस्तथा चार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ (मनुस्मृतिः 3.21)

इनमें सर्वोत्तम ब्राह्म विवाह तथा उत्तरोत्तर न्यूनता क्रम से विवाह बताये गये हैं। पैशाच विवाह सबसे निकृष्ट होता है । अत एव विवाह संस्कार के लिए उपयुक्त वर एवं उपयुक्त कन्या का चयन कर शुभ लग्न में विवाह करना चाहिये। विवाह लग्न का प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है वसिष्ठ ने लिखा है-

उद्वाहलग्नवशतोगुणवृत्तिलब्धिः। तासां तथाविधसुलग्नमतः प्रवचि ॥

संदर्भः

1. मनुस्मृतिः 2/26
2. याज्ञावल्क्यस्मृतिः
3. मनुस्मृतिः 2/126
4. पारस्कर गृह्यसूत्र 196 5.मुहूर्तचिन्तामणिः सं.प्र. 10.
6. मुहूर्तचिन्तामणिः वि.प्र. 1
7. वा.पु. 15.55

*सहायकाचार्य, ज्योतिष विभाग
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर*

संस्कृतवाङ्मय में अङ्कन

ज्ञानसिन्धु
डॉ. पवनव्यास

विश्व इतिहास में अङ्कन

मनुष्य ने सहस्राधिक वर्षों से अङ्कन के साथ अपने शरीर को चिह्नित किया है। इन स्थायी चिह्नों के अर्थ अनेक हैं, कभी ये अर्थहीन होकर केवल सौन्दर्य प्रकाशन के लिए होते हैं, तो कभी अर्थवान होकर स्वपरिचय, सामाजिकस्तर, प्रेमघोषणा, धार्मिकता आदि द्योतित करते हैं। कदाचित् अङ्कनों का दण्ड के रूप में भी उपयोग किया जाता था।

प्रत्यक्षप्राप्त अङ्कन

शरीर में उद्घृत अङ्कन के प्राचीनतम प्रमाण मिस्र (Egypt) के मम्मीज (Mummies) में प्राप्त होते हैं, जिनका समय ईसा पूर्व 2000 है। वर्तमान में हुई खोज के अनुसार Italian - Austrian सीमा के पास प्राप्त हिम में स्थित हिमपुरुष के शरीर में अङ्कन मिले हैं, जिसका समय Carbon- dating से ईसा पूर्व 3000 सिद्ध हुआ है। 1991 में किये गए इस अन्वेषण के बाद यह हिमपुरुष जिसका नाम Otzi the iceman है, विश्व का प्राचीनतम अङ्कनयुक्त पुरुष हो गया। Otzi the iceman पर प्राप्त अङ्कन का अनुसन्धान हिमपुरुष में स्थित अङ्कनो की संख्या 57 है, जिनमें से अधिकतर शरीरनिष्ठ सूचीभेदस्थान (Acupressure/acupuncture points) के समीप हैं। इन सूचीभेदस्थानों (Acupressure/acupuncture points) का प्रयोग आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा रोगशमन के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह हिमपुरुष वातरोग (Arthritis) से ग्रस्त था।¹

विभिन्न देशों की विभिन्न सभ्यताओं में अङ्कन की परम्परा प्राचीनकाल से विद्यमान है, जैसे—

1. 1850 में Martin Hildebrandt ने अमेरिका देश में tattoo की स्थापना की।
2. मिस्र में Middle kingdom (ईसा पूर्व 2040 से ईसा पूर्व 1782) से अङ्कन का अनुमान होता है।
3. चीन में छठी (6th) शताब्दी से अङ्कन की प्रक्रिया का अनुमान होता है।

अनेक देशों के समान भारत में भी अङ्कन की परम्परा/प्रक्रिया अतिप्राचीन है। वर्तमान दृश्य में अभी भी अङ्कन की प्रथा सर्वथा समाप्त नहीं हुई है, अनेक जनजातियों में अभी भी, पारम्परिक अङ्कन की प्रक्रिया, अङ्कन का अर्थ एवम् अङ्कनकरण की आवश्यकता विद्यमान है। जैसे अरूणाचलप्रदेश में स्थित 'अपातानी' जनजाति वर्तमान में भी अङ्कन कराती है। अपातानी जाति में स्त्रियाँ विशेष रूप से अङ्कन कराती हैं, इसका कारण यह बताया जाता है कि - इस जनजाति की स्त्रियों की अत्यधिक सुन्दरता के कारण अन्यजाति के लोग इनका अपहरण कर किया करते थे। अतः अपातानी स्त्रियों ने अपनी सुन्दरता को अभिभूत करने के लिए मुख एवं शरीर पर अङ्कन करवाया, जो कि अब एक प्रथा के रूप में आज भी

विद्यमान है। इसी प्रकार असम में स्थित सिंगपोजनजाति, छत्तीसगढ़ में स्थित रामनामी जाति आदि अनेक उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि अङ्कन परम्परा भारत में अत्यन्त प्राचीन है।

अङ्कन शब्द का अर्थ

‘अङ्क पु.(अङ्कयति चिह्नयति, अङ्क+अच्) चिह्नम्’। ‘अङ्क त् क पदे लक्ष्मणि (लक्ष्म के अर्थ में)’ अङ्कन एवं लक्ष्मन् शब्द का अर्थ चिह्न होता है ।³

कलङ्काङ्को लाञ्छनं च चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्।

सुषमा परमा शोभा शोभा कान्तिर्द्युतिश्छविः॥⁴

धातु- ‘अकि लक्षणे’ (अङ्को भूषारूपलक्ष्मसु)। ‘लच्छ, लाच्छि लक्षणे’ (भ्वा.प.से)। ‘चिह्नं लक्ष्मपताकयोः’ इति मेदिनी ‘लक्ष दर्शनाङ्कयोः’ इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चिह्न अर्थ में अङ्क/अङ्कन लक्ष्मन्/लक्ष्म शब्द का प्रयोग है। प्रोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि अङ्कन वर्तमान में भारत की विभिन्न जनजातियों में प्रसिद्ध है। लेकिन, क्या यह प्रक्रिया भारत में पूर्वतः विद्यमान थी? या नहीं? और अगर विद्यमान थी तो कितनी प्राचीन है? क्या प्रमाण है? ऐसे अनेक प्रश्न बुद्धि में उपस्थित होते हैं, एवं इनके समाधान के लिए जिज्ञासा होती है।

भारतीय इतिहास में अङ्कन

‘साहित्य समाज का दर्पण होता है’, अतः अगर हमें किसी परम्परा, न्याय या समाज को समझना हो तो सर्वप्रथम हम तत्कालिक साहित्य एवं तत्कालविरचित ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं। तत्कालिक साहित्य एवं साहित्यकारों की भाषा संस्कृत थी, अतः हमें कालिदासादि साहित्यकारों को एवं पुराणादि ग्रन्थों का अध्ययन करना होना।

कालिदासकृत रघुवंश में चिह्न एवं अङ्कन शब्द प्रयोग है।

हरे कुमारोऽपि कुमारविक्रमः सुरद्विपास्फालनकर्कशाङ्गुलौ।

भुजे शचीपत्रविशेषकाङ्किते स्वनामचिह्नं निचखान सायकम्॥⁵

अर्थ

‘रतिवलयपदाङ्के चापमानस्य कण्ठे’

इन उदाहरणों से केवल अङ्कन शब्द प्रयोग सिद्ध होता है। अतः यह सिद्ध है कि अङ्कन भारत में प्राचीन से होता आया है। कालिदास का समय अनेक इतिहासकारों के अनुसार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना है, इससे ज्ञात होता है कि अङ्कन भारत में कोई नयी प्रक्रिया नहीं अपितु प्राचीन क्रिया है।

अब बात करते हैं उन सन्दर्भों की, जिनमें वर्तमान में गृहीत अङ्कन शब्द का अर्थ (शरीर पर चिह्न करना) प्रतीत होता है। ऐसा प्रायः अपने आप को किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बद्ध करने के लिए किया जाता है।

जैसे वैष्णव सम्प्रदाय में अङ्कन को महत्व दिया गया है, एवं जो उस मत के अनुयायी हैं उन्हें अङ्कन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यथा—

चक्रं बिभर्ति पुरुषोऽभितप्तं बलं देवानाममृतस्य विष्णोः ।

स याति नाकं दुरितावाधूय विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ॥⁶

अर्थ—जो पुरुष देवताओं के बलस्वरूप अमर विष्णु के अभितप्त चक्र को धारण करता है, वह दुरितों (पापों) को नष्ट करके उस स्वर्ग में प्रवेश करता है, जहाँ राग से हीन संन्यासी लोग जा सकते हैं।

तद्विष्णोः परमं पदं येन गच्छन्ति लाञ्छिताः।

उरुक्रमस्य चिह्नैरङ्किता लोके सुभगा भवामः ॥⁷

अर्थ— विष्णु का वह पद सबसे अच्छा है, जिससे होकर अङ्कित पुरुष पार करते हैं । वह पग वाले विष्णु का चिह्न से अङ्कित होकर हम लोग संसार में ऐश्वर्ययुक्त बने।

अङ्कन करने का लिए विशेष स्थानों का उल्लेख अग्निपुराण में किया गया है—

दक्षिणे तु करे विप्रो बिभृयाच्च सुदर्शनम्।

सव्येन शङ्खं बिभृयादिति ब्रह्मविदो विदुः ॥⁸

अर्थ— ब्राह्मण दाहिने हाथ में सुदर्शन-चक्र धारण करे, शंख की छाप बायें हाथ में धारण करे, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग मानते हैं।

लाञ्छनं लक्ष्मसञ्ज्ञयोः

शंखचक्रं मृदा यस्तु कुर्यात् तप्तायसेन वा।

स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥

अर्थ— जो द्विज शंख और चक्र को मिट्टी (मृदा) अथवा तप्त लोहे के द्वारा शरीर पर अङ्कित करता है, उस (द्विज) को सभी द्विज के कर्मों से शूद्रवत् निरस्त कर देना चाहिए।

जहाँ एक पक्ष द्विजों का अङ्कन पर अधिकार प्रतिपादित करता है, वहीं पक्षान्तर इसका निषेध करता है । जैसे—

शङ्खचक्राद्यङ्कनं च गीतनृत्यादिकं तथा।

एकजातेयं धर्मो न जातु स्याद् द्विजन्मनः ॥⁹

अर्थ— शंखचक्रादि का अङ्कन तथो गीतनृत्यादि, द्विजों के न होकर, निश्चित ही एकजाति (शूद्र) के कर्म/धर्म हैं।

अगेषु नाङ्कयेद् विप्रो देवतायुधलाञ्छनैः।

अङ्कयेद् यदि वा मोहात् पतत्येव न सशंयः ॥¹⁰

अर्थ— विप्र (ब्राह्मण) देवता के आयुधों (शंखचक्रादि) को अङ्गों पर अङ्कित न करे, किन्तु अगर मोह से अङ्कन कर भी ले तो, तो उसका पतन निश्चय है।

यस्तु सन्तप्तशंखादि-लिङ्गाकिततनुर्नरः।

स सर्वयातनाभोगी चाण्डालो जन्मकोटिषु ॥¹¹

अर्थ— तप्तशंखादि-के-लिङ्ग (चिह्न) - से - युक्त - शरीरवाला - पुरुष सभी यातनाओं का भोगी एवं कोटि जन्मों में चाण्डाल होता है ।

शृणु राम महाबाहो लिङ्गचक्रादिधारणम्।

शूद्रधर्मरतानां हि तेषां नास्ति पुनर्भवः।

विप्रस्य नैतद्गृह्यत्वात् प्रायश्चित्तमुदीरयेत्॥¹²

अर्थ – महाबाहु राम सुनो, चक्रादि के लिङ्गों (चिह्नों) का धारण शूद्रधर्म में युक्त पुरुषों के लिए ही है, क्योंकि इनके (चक्रादिकों के) धारण से उनका (शूद्रधर्म में युक्त पुरुषों का) पुनर्जन्म नहीं होता (वो मुक्त हो जाते हैं), किन्तु विप्र को गृह्यसूत्रों में अङ्कन करने पर प्रायश्चित्त का विधान है। विशेष – प्रायश्चित्त कर्म का विधान वहीं सम्भव है, जहां कर्म का निषेध हो। अतः विप्र को अङ्कन नहीं करना चाहिए।

ऋग्वेद विश्वसाहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ है। उसके नवें मण्डल के निम्नलिखित सूक्त –

अतप्ततनून तदामो अश्नुते श्रितास इद्वहन्तस्तत्समासत¹³

का अर्थ माधवाचार्यकृत सर्वदर्शनसंग्रह नामक ग्रन्थ पर प्रकाश नामक हिन्दी टीका लिखने वाले प्रो. उमाशंकर शर्मा ऋषि ने पूर्णप्रज्ञ के अङ्कनसिद्धान्त के प्रतिपादन के समय 'जिसका शरीर तप्त (अङ्कित) नहीं है, वह पुरुष कच्चा (आमः) है, उसे (स्वर्ग को) नहीं पाता' किया है।

उपसंहार

इन विभिन्न स्रोतों से यह प्रमाणित होता है कि अङ्कन वैदिककाल से ही भारतीय परम्परा में अपना एक विशेष स्थान रखता है।

सन्दर्भ—

1. <https://www.smithsonianmag.com/history/tattoos-144038580/>
2. Wikipedia
3. चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित अमरकोश
4. चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित अमरकोश से
5. कृष्णदास अकादमी, वाराणसी द्वारा प्रकाशित रघुवंश महाकाव्य से
6. चौखम्बा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित सर्वदर्शनसंग्रह पृष्ठसंख्या 225
7. चौखम्बा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित सर्वदर्शनसंग्रह पृष्ठसंख्या 226
8. चौखम्बा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित सर्वदर्शनसंग्रह पृष्ठसंख्या 226
9. चौखम्बा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित वर्षकृत्य प्रथमभाग पृष्ठसंख्या 6
10. चौखम्बा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित वर्षकृत्य प्रथमभाग पृष्ठसंख्या 6
11. चौखम्बा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित वर्षकृत्य प्रथमभाग पृष्ठसंख्या 6
12. चौखम्बा विद्याभवन द्वारा प्रकाशित वर्षकृत्य प्रथमभाग पृष्ठसंख्या 7
13. ऋग्वेद 9/83

1. छात्र, सर्वदर्शन विभाग,

2. सहायकाचार्य, सर्वदर्शनविभाग,

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर

उदात्तादि स्वरों का माहात्म्य

डॉ. पंकज पुरोहित

वेद विश्व के समस्त धर्मों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों एवं मान्यताओं को समझने का सरल साधन तथा विश्वव्यवस्था की एक संस्था है। “अग्निमीडे पुरोहितम्”¹ यह ऋग्वैदिक संहिता के प्रथम मंत्र का मन्त्रांश है, जो विश्व के धर्मों में अग्नि एवं कर्मकाण्ड की महत्ता की सूचना देता है। विश्व के धर्मों में प्रकृति पूजा के आलोक में इन दो पदार्थों को किसी न किसी रूप में अवश्य ही अपनाया गया है। विश्वसभ्यता, विश्वसंस्कृति, विश्व के मानव इतिहास एवं विश्व में मानव जीवन मूल्य की प्रारंभिक स्थिति को समझने के लिए वैदिक साहित्य का योगदान सर्वमान्य है। वेद के अर्थों को जानने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य रूप से तीन भेद हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इन त्रैस्वर्यों के अतिरिक्त प्रचय नामक स्वर भी होता है जिसे हम एकश्रुति के नाम से भी जानते हैं। नारदीय शिक्षा में स्वर पाँच प्रकार के कहे गये हैं।

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितप्रचिते तथा।

निघातश्चेति विज्ञेयः स्वरभेदास्तु पञ्चधा॥²

इस विषय में ही महाभाष्यकार ने उदात्त से भिन्न अलग स्वर के रूप में उदात्तर स्वर का उल्लेख किया है। —

‘त एते तन्त्रे तर्बुनिर्देशे सप्त स्वराः भवन्ति— उदात्तः, उदात्तरः, अनुदात्तः, अनुदात्तरः, स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः एकश्रुतिः सप्तमः’³

वेदार्थ के लिए स्वर का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमें स्वर का ज्ञान नहीं हो तो हम वेदार्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। ध्वनि सभी वर्णों की प्रकृति है। इस ध्वनि के दो भेद कहे गये हैं। ‘साउण्ड’ तथा ‘टोन’ इसमें साउण्ड सामान्य ध्वनि है जिसका अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ‘टोन’ किसी विशेष भाव या अभिप्राय से उच्चरित होकर भिन्न-भिन्न अर्थों का वाचक हो जाता है। ‘अर्थभेदेन शब्दभेदः’ अर्थात् अर्थ का भेद होने से शब्द का भी भेद हो जाता है। आचार्य यास्क ने शब्दों के विवेचन के विषय में कहा है कि ‘अर्थनित्यः परीक्षतेः विषयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति’⁴।

अर्थात् शब्द की वृत्तियां अर्थात् उनके बाह्यरूप संदेहात्मक होते हैं, इसलिए निर्वचन करते समय उनके मूल अर्थ को सामने रखना चाहिए। इसके द्वारा यह बात सिद्ध होती है कि शब्द का निर्वचन करते समय उसके मूल अर्थ को ही कहना चाहिए। और उन शब्दों का कोई ना कोई निश्चित ‘ध्वनि’ होनी चाहिए। इसमें बोलने तथा सुनने वाले दोनों को सरलता होती है। वेद में तीन स्वर कहे गये हैं— उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इन के विषय में यह कहा गया है कि ये स्वराघात (Pitchaccent) कहलाते हैं। इन्हें बलघात (Stressaccent) नहीं कह सकते हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। जैसे ग्रीक, लैटिन, जर्मन,

अंग्रेजी में जो स्वर प्राप्त होते हैं वे केवल बलाघात ही है, परन्तु इसके अतिरिक्त वैदिक भाषा में जो स्वर प्राप्त होते हैं वे स्वराघात तथा बलाघात दोनों ही है। स्वराघात का सम्बन्ध मुख्यरूप से 'गान' से होता है अर्थ से नहीं। क्योंकि वैदिक ऋचाओं का गान किया जाता है तो उसमें उतार-चढ़ाव होने से इसे स्वराघात कहा जाता है। उदात्त के बाद में आने वाला अनुदात्त स्वरित कहलाता है। और अनुदात्त के पश्चात् उदात्त, तथा उदात्त के बाद जो स्वरित होता है वह सब स्वराघात के कारण ही होता है।

स्वराघात तथा बलाघात के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि स्वराघात का सम्बन्ध मन्त्रों के उच्चारण मात्र से है लेकिन बलाघात का सम्बन्ध मन्त्रों के पदार्थ बोध से है।

मन्त्रों के अर्थ को जानने के लिए स्वरों को जानना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब तक हमें स्वरों का ज्ञान नहीं है तब तक मन्त्रार्थ का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। प्राचीन आचार्यों ने स्वरों के उच्चारण तथा ज्ञान के लिए 'शिक्षा' नामक वेदाङ्ग की रचना की, जिसमें उच्चारण पर विशेष बल दिया गया है। कहा गया है कि— 'स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्षयते उपदिश्यते सा शिक्षा'। पाणिनीयशिक्षा में इसके विषय में उदाहरण प्राप्त होता है—

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्।⁵

यहाँ पर इन्द्रशत्रु शब्द में अन्तोदात्त होने पर यहाँ तत्पुरुष समास होता है। तथा आद्युदात्त होने पर बहुव्रीहि। इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इस मन्त्र में तत्पुरुष समास का अन्तोदात्त इन्द्रशत्रुः पद अभिप्रेत था। जिसका अर्थ था 'इन्द्र का शत्रु'। किन्तु ऋत्विजों की असावधानी से आद्युदात्त 'इन्द्रशत्रुः' पद का उच्चारण हो गया जिसका अर्थ था 'इन्द्र' जिसको सताने वाला है। मीमांसा सूत्र के शबरभाष्य में शबरस्वामी ने भी लिखा है कि मन्त्रों में उदात्तादि त्रैस्वर्य के उच्चारण की जो व्यवस्था है, वह मन्त्रों के अर्थ-ज्ञान के लिए है।⁶

'अथ त्रैस्वर्यादीनां कथं समाप्नानमिति? उच्यते अर्थावबोधनार्थं भविष्यति इति।'

भर्तृहरि का भी मानना है कि सामान्य रूप से जब किसी शब्द का अर्थ-निर्धारण न हो ऐसी स्थिति में उदात्तादि स्वर विशेष अर्थ के बोधक हो जाते हैं।

सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥⁷

इसी क्रम में ऋग्वेद भाष्यकार एवं स्वरशास्त्र के परम विद्वान् आचार्य वेंकटमाधव का मत है कि जिस प्रकार अन्धकार में मशालों की सहायता से चलने वाला मनुष्य कभी भी ठोकर खाकर नहीं गिरता। ठीक उसी प्रकार स्वरों की सहायता से किया हुआ मन्त्रार्थ स्पष्ट तथा सन्देह रहित होता है।

अन्धकारे दीपिकाभिर्गच्छन्न स्खलति क्वचित्।
एवं स्वरैः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति॥⁸

आचार्य माधव ने यह भी स्पष्ट किया है कि यत्र कुत्रापि एक शब्द का अर्थ समान होगा, उस शब्द का स्वर भी सभी जगहों पर समान होगा लेकिन यदि कहीं स्वर में भेद होता है तो शब्दार्थ में भी परिवर्तन हो जाता है—

अर्थाभेदे तु शब्दस्य सर्वत्र सदृशः स्वरः।

यदा नतं स्वरं पश्येदन्यथार्थं तदा नयेत्॥⁹

भरत, विश्वनाथ, मम्मट आदि आचार्यों ने भी स्वरों की महत्ता को स्वीकार किया है—

‘तत्र हास्यशृङ्गारयोः स्वरितोदान्तवर्णैः पाठ्यमुपपाद्यम्, वीररौद्राद्भुतेषूदान्तकम्पितैः करुणवीभत्सभयानकेष्वनुदान्तस्वरितकम्पितैः॥¹⁰

विश्वनाथ ने भी अपने लक्षणग्रन्थ साहित्यदर्पण में कहा है कि— ‘स्वरस्तु वेद एव विशेषप्रतीतिकृत्॥¹¹ आर्य समाज के संस्थापक एवं वेदभाष्यकार स्वामी दयानन्दसरस्वती भी वेदार्थ ज्ञान के लिए स्वरों की उपयोगिता को स्वीकार करने से स्वयं को नहीं रोक सके।

वेदार्थोपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते।¹²

उदात्तादि स्वर पदार्थ—निर्णय में तीन प्रकार से सहायता करते हैं—

1. पद के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं।
2. पदगत अर्थ का ज्ञान कराते हैं।
3. वाक्यार्थ का प्रकाशन करते हैं।

इस तरह से वेदार्थ के लिए स्वरों की आवश्यकता तो हमें हर स्थान पर पड़ती ही है। स्वरों के विना शब्दार्थ कभी भी सम्यक् रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है।

सन्दर्भ—

1. ऋक्. 1/1/1
2. नारदीय शिक्षा 1/7/129
3. महाभाष्य 1/2/33
4. निरुक्त 2/1
5. पा.शि. 52
6. शा.भा. 9/2/31
7. वाक्यपदीयम् 2/318
8. स्वरानुक्रमणी 1/8
9. स्वरानुक्रमणी 1/8/1
10. ना.शा 17/110
11. सा. दर्पण-3
12. ऋ.भा.भू. तृतीय संस्करण, पृ. 374

सहायकाचार्य

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर

यज्ञ का स्वरूप एवं प्रकार

प्रकाश रंजन मिश्र

“यज्ञो वै विष्णुः” इति” इस सूक्ति से यह स्पष्ट होता है कि जो यज्ञ है वह विष्णु ही है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत ही महत्व है, यज्ञ के द्वारा ही हमारी सारी समस्याओं (सारे कष्ट) का समाधान होता है। यज्ञ के विषय में “पञ्चमहायज्ञ” का स्मरण होना सहज है। यह पाँच महायज्ञ इस प्रकार है।

“अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।
होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥”²

अर्थात् अध्यापनमध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः तर्पणं स पितृयज्ञः। अग्नौ होमो वक्ष्यमाणो देवयज्ञः। भूतबलिर्भूतयज्ञः। अतिथिपूजनं मनुष्ययज्ञः। अध्यापनादिषु यज्ञशब्दो महच्छब्दश्च स्तुत्यर्हः गौणः॥

इस प्रकार से वेद का अध्ययन या अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण करना पितृयज्ञ है और हवन जप इत्यादि करना देवयज्ञ है, बलिवैश्वदेव पूजन भूतयज्ञ है। तथा आगन्तुक का भोजन सत्कार करना नृयज्ञ कहलाता है। इन्हें ही हम पञ्च महायज्ञ कहते हैं।

यज्ञ को करने से हमारे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। यज्ञ शब्द “यज्” धातु से सिद्ध होता है। “यज्” धातु का अर्थ होता है देवपूजा, संगतिकरण और दान “यज् “देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु” इति।³ इन तीनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। देवों के उद्देश्य से द्रव्यत्याग भाग “देवोद्देशेन हविस्त्यागरूपो यज्ञः” देवता का उद्देश्य करके हवि(द्रव्य) का त्याग ही भाग पदवाच्य है। निरुक्तकार आचार्य यास्क ने देव “शब्द का निर्वचन कुछ इस प्रकार की है। “देवो दानाद् वा, द्योतनाद् वा, दीपनाद् वा इति।”

अर्थात्-

1. देवो दानाद् वा : जो समग्र सृष्टि के पालन-पोषण को प्रदान करने वाली शक्ति है, वह देवता है।
 2. द्योतनाद् वा : जो स्वयं द्युति सम्पन्न है, वे देवता है।
 3. दीपनाद् वा : जो हमारे पिण्ड शरीर को अपनी ऊर्जा शक्ति से सम्पन्न कराती है वे देवता है।
- अतः इस ब्रह्माण्डीय पोषक शक्तियों को श्रद्धा भाव प्रदान करना, तथा उन शक्तियों के द्वारा शरीर का संगतिकरण करना तथा उन दृश्यादृश्य शक्तियों का यथाविधि नियमानुसार द्रव्य का अर्पण करना ही “यज्ञ” अनुष्ठित होता है। (1) ब्रह्माण्डीय स्तर पर (2) शरीर (पिण्ड) स्तर पर, (3) भौतिक स्तर पर। जो यज्ञ निरन्तर रूप से चलता रहता है वह ब्रह्माण्डीय स्तर है जैसे कि कहा गया है :

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥⁴

सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः।

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्॥⁵

यह मन्त्र शुक्लयजुर्वेद के 31वें अध्याय का 14 और 15वाँ मन्त्र है जिसमें यह प्रकृति-यज्ञ के विषय में बताया गया है। दिव्य शक्तियाँ जिस प्राकृत-यज्ञ को अनुष्ठित करती हैं। उसमें वसन्त ऋतु वृत्त है, ग्रीष्मऋतु द्रन्धन है, शरद ऋतु हवि है। गायत्र्यादि सात छन्द परिधियाँ हैं (त्रिः सप्त) संख्या का (द्वादशमास+पञ्चऋतु+तीनलोक+आदित्य) समिधायें हैं।

$$(12+5+3+12 = 32)$$

इस प्राकृत भाग में अग्नि-होता, वायु-अध्वर्यु, सूर्य-उद्गाता चन्द्रमा ब्रह्मा तथा पर्जन्य सदस्य हैं। (32+5 = 37 त्रिःसप्त) संख्या पूर्ण हुआ है। कहा गया है कि-

“तमाहरत् तेनाभजत् तस्याग्निर्होताऽसीत् वायुर्ध्वर्युः। सूर्य उद्गाता चन्द्रमा ब्रह्मा पर्जन्यः सदस्यः इति॥”⁶

इस प्रकार से प्रकृति का यज्ञ निरन्तर अनुष्ठित होते रहता है। कहा जाय तो प्रकृति जो है वह यज्ञमय है। अब पहले के कथनानुसार यज्ञ धातु निष्पन्न यज्ञ जिसके तीन अर्थ बताये गये थे। उसमें दूसरा “संगतिकरण”। संगतिकरण अर्थात् दो पदार्थों का परस्पर मिलना ही संगतिकरण कहलाता है। इनकी परस्पर मिलन प्रक्रिया तो प्रकृति में निरन्तर ही चलती है। जब इन पदार्थों का परस्पर मेल होता है तो उनके बीच रासायनिक सम्बन्ध स्थापित होता है जिसके द्वारा एक तीसरा नया पदार्थ उत्पन्न होता है और यह जो प्रक्रिया है इससे ही सृष्टि-प्रक्रिया होती है। अतः सृष्टि प्रक्रिया के लिये यज्ञ अपरिहार्य है। उदाहरणार्थ - जब पृथ्वी में बीज पड़ता है और पृथिवी के अन्तस्थल में विद्यमान अग्नि में मानों उस बीज की आहुति पड़ती है। पृथिवी की ऊष्मा(अग्नि) उस बीज को स्फुरित कर देती है। जब हम उस बीज को जल से सींचते हैं, तो उस पृथिवी की ऊष्मा (अग्नि) में सोम की आहुति ही डालते हैं। इस अग्नि और सोम के संगतिकरण (यज्ञ) से उस बीज में अङ्कुर निकलता है और यथासमय वह विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञ पूरा का पूरा विज्ञान ही है।

हमारे शरीर में जो यज्ञ चल रहे हैं उसका वर्णन वेदों में इस प्रकार से किया गया है-

“पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वावगेव समित्प्राणो धूमो जिह्वार्चिश्चक्षुरङ्गाराः क्षोत्रं विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेतः सम्भवति।”

“योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यदुपमन्त्रयते सह धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेङ्गारा अभिनन्दः विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति”⁷

अर्थात् इससे तात्पर्य यह है कि पुरुष ही अग्नि है और उसकी वाणी ही समिधा है तथा प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अंगारे हैं, कान चिनगारियाँ हैं, उसी अग्नि में देवगण अन्न का हवन करते हैं, उस आहुति से रेत रूप शक्तिपुञ्ज उत्पन्न होता है।

हे गौतम! स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ ही समिधा है।

पुरुष जो उपमन्त्रता (रहः संलाप) करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है, प्रसंग अंगारे हैं और उससे जो सुख प्रतीत होता है वह चिनगारियाँ हैं। उसी अग्नि में देवगण रेत रूप शक्तिपुञ्ज का हवन करते हैं। उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है। यह भी कहा गया है कि-

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातःसवनं, यानि चतुश्चत्वारिंशद् वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं, यान्यष्टाचत्वारिंशद् वर्षाणि तत्तृतीयसवनम्॥⁸

अर्थात् पुरुष ही यज्ञ का स्वरूप है। इसकी आयु के चालीस (40) वर्ष है वह प्रातः सवन है। जो चवालीस (44)वर्ष है वह माध्यन्दिन सवन है और जो अड़तालीस(48) वर्ष है वह तृतीय सवन कहा गया है।

इन सभी उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि पिण्ड शरीर में भी यज्ञ चलता रहता है। ब्रह्माण्ड, पिण्ड का आधार है, अतः पिण्ड शरीर ब्रह्माण्ड के अधीन है। इन दोनों में जब विषमता आ जाती है तब तीसरे भौतिक या वैकृतयज्ञ से दोनों से सामञ्जस्य स्थापित करते हैं। यह अनुकूलन ही सङ्गतिकरण है।

वैदिक यज्ञ मूलतः पाँच प्रकार के कहे गये हैं - अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पुश तथा सोम।

“स एष यज्ञः पञ्चविधोऽग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि पशुः सोमः”⁹

स्मृति शास्त्र में कुछ (21) यागकर्म को बताया गया है।¹⁰ जो इस प्रकार प्रतिपादित है।

(1) सप्तपाकयज्ञसंस्था-

औपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिकश्राद्ध, श्रवणाकर्म, शूलगव।

(2) सप्तहविर्यज्ञ संस्था-

अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरुद्धपशुबन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितृयाग।

(3) सप्तसोमसंस्था-

अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उवथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम।

शतपथ ब्राह्मण का जो प्रथम-काण्ड है उसे हविर्यज्ञ काण्ड के नाम से जाना जाता है। इसलिए ही इस काण्ड में दर्शपूर्णमास याग का विस्तृत विवेचन किया गया है।

इस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यज्ञ के द्वारा ही प्रजा की सारी अभिलाषा पूर्ण होती है तथा इस प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में भी बताया गया है।

अस्तु शम्

सन्दर्भः

1. ऐतरेयब्राह्मण, - 1/15	2. मनुस्मृति - 3/70
3. भ्वादिः, उ. अनिट् लट्	4. शुक्लयजुर्वेद मा. सं. - 31/14
5. शुक्लयजुर्वेद मा. सं. - 31/15	6. गोपथ ब्राह्मण - 1.13
7. छान्दोग्योपनिषद् - 5.7.81	8. छान्दोग्य उपनिषद् - 3.16
9. ऐतरेयब्राह्मण	10. गौतम धर्मसूत्रम् - 8.18

सहायकाचार्य वेदविभाग (अ.)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर

जयपुर(राजस्थान)

"Non-Violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than mightiest weapons of destruction devised by the ingenuity of man."¹

अहिंसा को सशक्त शस्त्र के रूप में मानने के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी के सम्प्रत्ययों एवं प्रयोगों (Concept Practice) का मिश्रण ही गंधीवाद है। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से वे कोई शास्त्रीय दार्शनिक नहीं हैं, तथापि उन्होंने जगत् के महानतम धार्मिक एवं दार्शनिक आचार्यों से सनातन सत्त्यों को ग्रहण कर, व्यावहारिक जीवन के लिए उपयुक्त एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

‘हिन्द स्वराज्य’, ‘दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह’, आत्मकथा- ‘सत्य के साथ मेरे प्रयोग’, ‘सर्वोदय’, ‘सत्याग्रह’ तथा ‘मेरे समकालीन पुस्तकों के रचनाकार एवं ‘यंग इण्डिया’ ‘नवजीवन’, ‘इण्डियन ओपिनियन’, ‘हरिजन सेवक’ इत्यादि समाचार पत्रों के सम्पादक रहे गांधी वस्तुतः जीवन के व्यावहारिक पक्ष के चिन्तक थे। प्रस्तुत लेख में, गांधी के विचारों का भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं विशेषकर राजनैतिक वातावरण पर पड़े प्रभावों का समास रूप में समीक्षा करने का प्रयास किया गया है।

सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, बुनयादी, शिक्षा, स्वदेशी, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, श्रम, सर्वधर्मसमभाव, आत्मपरिवर्तन, हृदय परिवर्तन जैसी अनेक अवधारणाएं हैं, जिनको गांधी ने मात्र नैतिकता के आधार पर व्यवस्थित किया। इन सभी अवधारणाओं को गांधी ने आत्मसात् किया एवं व्यावहारिक बनाकर देश में एक नूतन विचारधारा का सूर्योदय किया। गांधी ने मद्यपान का निषेध किया, स्त्री-पुरुष समानता पर बल दिया, अस्पृश्यता, स्वच्छता इत्यादि पर उनके विचारों ने उनको जनमानस में क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी नेता घोषित किया।

उनके अनुसार मद्यपान जैसी मादक वस्तु का सेवन पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुचित है। इसे वह न केवल नैतिकता की दृष्टि से दुर्बल बनाने वाली वस्तु मानते थे, प्रत्युत वे शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसके विरोधी थे। स्त्री विषयक उनके विचार वैदिक काल से प्रेरित थे। स्त्री को पुरुष के समान अधिकारिणी मानते थे। वे मनु के इस विचार को कि स्त्री को पुरुष के अधीन रहना चाहिए, नहीं स्वीकारते थे।¹²

अस्पृश्यता एवं स्वच्छता पर उनके कार्यों ने भारत की सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन किया। इसके अतिरिक्त वे गीतोल्लेखित वर्णव्यवस्था चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः को ही स्वीकारते थे। उनका भी मानना था कि वर्ण व्यवस्था मूल रूप में समाज के सदस्यों की क्षमताओं के अनुसार, उनके कर्तव्यों के विभाजन की वैज्ञानिक प्रणाली है, न कि उनके मध्य श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना पैदा करना। गांधी का त्रावणकोर ‘वाइकोम सत्याग्रह’ हरिजन उद्धार की दृष्टि से भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना का प्रारम्भ था। अस्पृश्यता के संबंध में उनका कहना था कि आजकल हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता देखने

मे आती है, वह इसका एक अमित कलंक है। अस्पृश्यता स्मरणातीत काल से नहीं है, ये हमारे पतन की चरम सीमा का संकेत है। अस्पृश्यता का यह वर्तमान रूप ईश्वर और मनुष्य के खिलाफ किया गया भयंकर अपराध है, एवं विष के समान है, जो हिन्दू धर्म के प्राणों को ही लील लेगा। सभी धर्मों में पायी जाने वाली अस्पृश्यता को उन्होंने स्वच्छता का अंश माना है। वे कहते थे कि अस्पृश्य को अस्पृश्य इसलिए माना जाता है क्योंकि वे जानवरों को मारते हैं, मांस, रक्त, हड्डियाँ और मैला आदि को छूते हैं, इस दृष्टि से हर नर्स, डॉक्टर तथा इन सबको स्पर्श करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अस्पृश्य है। जबकि नियम यह है कि चीज गंदी हो गयी या आदमी गंदा हो गया तो उसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यों ही उसका गन्दापन दूर हो जाये त्यों ही उसे छू सकते है। इसलिए सफाई का काम करने वाला या माँ जिसे अपने काम के कोई पैसे नहीं मिलते, तब तक गन्दे और अस्पृश्य माने जायेंगे, जब तक वे स्नान कर गन्दगी को दूर नहीं कर देते। इसलिए हरिजनों को हमेशा के लिए अस्पृश्य न माना जाये, बल्कि उसे सबसे बड़ा समाजसेवी मानना चाहिए।

इस प्रकार के उनके समाजसुधारात्मक कार्यों से वास्तविकता में जनता के जीवन जीने के तरीकों में बदलाव आया। गांधी के विचार समाजोत्थान तक ही सीमित नहीं थे, उनकी वृहद् सोच ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेश में वस्तु एवं कपड़ा निर्माण की सीख दी। गांधी की यही सीख लोगो के स्वरोजगार प्रेरणा की स्रोत बनी।

आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु चरखे के प्रयोग से उन्होंने जनता को लघु एवं कुटीर उद्योग की ओर प्रोत्साहित किया। 150 के लगभग उद्योग आज इस श्रेणी के है। जिनका देश की GDP एवं रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने चरखे को आध्यात्मिकता से जोड़ लोगो को स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा दी। 'गीता में चरखा'² विषय पर उन्होंने विचार व्यक्त किये जो नवजीवन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ कि जो यज्ञ किए बिना भोजन करता है, वह चोरी करता है। इसमें यदि यज्ञ के अर्थ को समझ लें तो गांधी ने जो अर्थ किया है, उसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। यज्ञ से वर्षा होती है जिसका सीधा अर्थ है, यदि व्यक्ति श्रम करेगा तो पेड़ लगेगा और पेड़ वर्षा में सहायक होगा। लोक कल्याण हेतु किया गया शारीरिक श्रम ही सच्चा यज्ञ है। इस नाश की घड़ी में चरखा ही ऐसा है जो स्थिति सुधार सकता है इसलिए चरखा ही सच्चा यज्ञ है। उनके इस प्रकार के दार्शनिक विचार प्रत्येक व्यक्ति में कर्मनिष्ठता हेतु प्राण फूंकते थे।

हृदय परिवर्तनकारी एवं हृदयग्राही उनके विचार शिक्षा व्यवस्था पर भी चरितार्थ हुए है। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो आत्मनिर्भर बनाएँ। हृदय, बुद्धि, एवं शरीर का विकास करे।³ आज हमारे देश की जो डिग्री प्रदान करने वाली शिक्षा है, वह हृदय परिवर्तनकारी तो है ही नहीं, पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने वाली भी नहीं है। गांधी ने रोजगारोन्मुखी एवं बुनियादी शिक्षा पर बल दिया, जिसे यदि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पूर्णतः लागू किया गया होता तो बेरोजगारी जैसी समस्या कदाचित समाप्त हो गयी होती।

इस प्रकार गांधी के शराबबन्दी, वर्ण-व्यवस्था, अस्पृश्यता, शिक्षा-व्यवस्था सम्बन्धी विचार, स्वयं

मैला ढोना, एक धोती पहनना, चरखा चलाना, इस प्रकार के सत्य के प्रयोग बल पर दिये गये संदेशों ने देश को विचारों की अमूल्य निधि प्रदान की तथा सर्वधर्म समभाव जैसे उच्च विचारों से देश को अभिभूत किया। 'सादा जीवन उच्च विचार' जैसे आदर्श को वास्तविकता के धरातल पर प्रतिस्थापित किया।

इन विचारों के अतिरिक्त सत्य एवं अहिंसा गांधी दर्शन के मूल एवं सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। गांधी ने दार्शनिक आचार्यों से सनातन संस्कृति एवं सभ्यता के तत्त्व सत्य एवं अहिंसा को ग्रहण किया एवं नूतन दृष्टिकोण जीवन में इनको व्यावहारिकता प्रदान की। अहिंसा के बल पर ही उन्होंने सर्वोदय, प्रजातन्त्रात्मक भावना, सर्वधर्मसमभाव तथा सत्य के बल सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह इत्यादि आत्मपरिवर्तन जैसी अवधारणाओं को नैतिकता के आधार पर व्यवस्थित किया। उनका मानना था कि सत्य एवं अहिंसा आसृष्टि समाप्ति तक प्रासंगिक रहेंगे।

वस्तुतः : गांधी की अहिंसा एक सामाजिक सम्प्रत्यय (Social Concept) है, जिसे वे मानव अस्तित्व, उसके विकास एवं प्रजातन्त्र के लिए सर्वांगपूर्ण अपरिहार्य मानते थे। अहिंसा मानव अस्तित्व के साथ ही अस्तित्व में आ गयी, यदि ऐसा न हुआ होता तो मनुष्य आपस में संहार करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुका होता। जब वे सत्य को परिभाषित करते हैं, तो वास्तविकता में एक दार्शनिक दृष्टिगोचर होते हैं। उनके अनुसार ईश्वर के असंख्य नामों में से यदि एक का चयन किया जाये तो वह सत्य का ही होगा अतः वस्तुतः सत्य ही ईश्वर है।⁴ सत्य गांधी के लिए अनुसंधान हैं और अहिंसा संधान, शायद इसी कारण उन्होंने अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह एक प्रमुख समाधान के रूप में प्रयोग किया। 'सत्याग्रह' गांधी की राजनैतिक दर्शन को सबसे बड़ी देन है। गांधी ने सत्याग्रह के ही सन्दर्भ में 'सविनय अवज्ञा' तथा 'असहयोग' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जो सत्याग्रह की विराट अवधारणा के संगी थे। गांधी का सत्याग्रह एक राजनीतिक रणनीति है जिसके तहत समझौता वार्ता, आत्मपीड़न, उपवास, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार धरना तथा स्वैच्छिक प्रवजन (Migration) शामिल है।

मेरे मत में सत्याग्रह एवं अहिंसा के अतिरिक्त गांधी के अधिकांश विचारों का भारत की सामाजिक-आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वस्तुतः इन विचारों ने हमें स्वयं की परतन्त्रता से मुक्ति दिलाई। विद्यालयी दिनों से ही हमारे मस्तिष्क में गहराई से इस बात की जड़ें जमा दी गईं कि भारत को आजादी अहिंसा के बल पर मिली इसलिए गांधी के लिए कहा भी जाता है कि 'दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल।' सत्याग्रह, भूख हड़ताल जैसे आन्दोलन ने अंग्रेजों को थोड़ा परेशान अवश्य किया, पर यह बात आजादी के इतने वर्षों बाद भी विचारणीय है कि क्या वास्तविकता में आजादी अहिंसा के बल पर ही मिली है। मेरे मत में गांधी के अहिंसावादी, शान्तिवाद के सिद्धान्त ने स्वतन्त्रता संग्राम एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति में यद्यपि महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं, परन्तु निर्धारक तत्त्व तो लम्बे समय तक चला द्वितीय विश्वयुद्ध रहा, जिसने यूरोप एवं एशिया के बहुत बड़े भूखण्ड को तबाह कर दिया तथा जिसमें पूरी दुनिया के 80 मिलियन अर्थात् 4% लोग मारे जा चुके थे। हताश ब्रिटेन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इस स्थिति में नहीं था कि वे भारत सहित अपने अन्य उपनिवेशों को यथावत् रख

सके। जिन उपनिवेशों ने अंग्रेजी सत्ता का विरोध नहीं किया था, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उनको भी स्वतन्त्रता मिल गयी। 'फूट डालो और राज करो' की नीति से ही अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। उनको देश से बाहर निकलना तब ही हुआ जब वे संसार के सबसे समृद्ध राष्ट्र को गरीब बना चुके थे। अर्थशास्त्री उत्स पटनायक के अनुसार 1938 तक अंग्रेज हमारे देश से 44.6 ट्रिलियन डॉलर लूट चुके थे। यही हमारी स्वतन्त्रता का दूसरा बड़ा कारण बना।

भारत को स्वतन्त्रता अहिंसा के दम पर मिली है, यह मिथक जो भारतीयों के द्वारा गाया जाता है वस्तुतः वह शासन के उत्तराधिकारियों द्वारा उत्पन्न किया गया है। 1947 के बाद से अभी तक भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के अन्य बाह्य एवं आन्तरिक कारणों की तरफ देखा ही नहीं गया। भारत की स्वतन्त्रता केवल आन्तरिक क्रान्ति का नहीं, अपितु विश्व पटल पर हो रही विविध घटनाक्रमों का भी परिणाम है। भारत की स्वतन्त्रता की आशा पहली बार उस समय टिमटिमायी जब 1904-05 में रूस के साथ युद्ध में जापान की विजय हुई। पहली बार किसी यूरोपीय देश को एशियाई देश ने हराया। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी, जापान, इटली आदि का ब्रिटेन, फ्रांस एवं यू.एस. की सेना से युद्ध करना तथा पश्चिमी देशों के उपनिवेशों को उनसे मुक्त करवाने के उद्देश्य ने हमारी स्वतन्त्रता में एक उत्प्रेरक का काम किया। गांधी ने इस परिस्थितियों के बल पर 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ किया।

इसके अतिरिक्त एक और प्रमुख घटना हुई जिसको इतिहास के पन्नों पर नगण्य सा स्थान मिला। 18 फरवरी 1946 के मुम्बई विद्रोह (Bombey Mutiny) के अन्तर्गत I.N.S. तलवार सिग्नल्स प्रशिक्षण पोत में खराब खाने की शिकायत को लेकर हड़ताल हुई। उनकी मांगें थी -अच्छा खाना, भारतीय नौसैनिकों के लिए समान वेतन, आजाद हिन्द फौज सहित अन्य राजनीतिक बन्दियों की रिहाई। एडमिरल गाडफ्रे बमबारी को तैयार थे, नौसेना को नष्ट करने की धमकी दी, उसी समय लोगों की भीड़ 'गेटवे ऑफ इण्डिया' पर नौसैनिकों के लिए खाना एवं मदद के लिए उमड़ी एवं वायु सेना ने भी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। इस घटना से अंग्रेज भयाक्रान्त हो गये तथा भारत से अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलने लगी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति में गांधी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु पूर्णतः : अहिंसा के बल पर ही स्वतन्त्रता मिली इस पक्ष को स्वीकारने में मुझे कदाचित संकोच है। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि उन नगण्य सेनानियों को पहचानकर उनके प्रति जरूरी कदम उठाना तथा इस ऐतिहासिक स्वतन्त्रता के व्याख्यान को पुनर्सन्तुलित करना।

सत्ता हस्तान्तरण के साथ भारतीयों के मस्तिष्क में गहराई से बैठायें गये तथा स्वतन्त्रता के कारणभूत माने जाने वाले अहिंसा एवं शान्तिवाद को ही भारत की नीति एवं सिद्धांत माना गया। इस विषय में मेरा मानना है कि 1947 के बाद भारत यदि भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सक्रियता दिखाता, न कि प्रतिक्रिया हेतु उनके घटित होने तक प्रतीक्षारत रहता, जैसा वस्तुतः भारत ने किया है। इसके साथ ही निकट भविष्य में होने वाले सीमा विवादों के विषय में पहले से ही सोचता तो शायद कश्मीर एवं हिमालयी सीमा की समस्या हम कब के सुलझा चुके होते। चीन अक्टूबर 1949 तक गहरी अनिश्चितता की स्थिति में था,

तब तक भारत के पास पर्याप्त अवसर था, कि वह बलपूर्वक हिमालय की सीमा पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर देता। किन्तु भारत ने अपना आधारभूत सिद्धान्त घातक एवं विनाशकारी मिथक शांतिप्रिय देश के रूप में रखा, जो शांति मांग कर शांति प्राप्त करता है बजाय इसके की वह अपनी शांति को बनाये रखने की योग्यता को धारण करे। इसी का परिणाम हमने 1962 के भारत-चीन युद्ध के रूप में भुगता। उस युद्ध के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' का अति आशावाद एवं शांतिप्रियता का मिथक टूट गया नेहरू की चीन के साथ गांधी प्रेरित शांतिवादी सम्बन्धों को बढ़ावा देने की नीति की, सरकारी अधिकारियों द्वारा आलोचना की गयी।

1950 में भारत के पास सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव आया। सुरक्षा परिषद् की स्थायी सीट पर अमेरिका एवं रूस ताइवान के राष्ट्रवादी चीन को हटाकर भारत को बैठाना चाहते थे। इस हेतु श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने अपने भाई नेहरू को पत्र लिखा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री का उत्तर था 'संयुक्त राष्ट्र संघ' में हम इस बात का अनुमोदन नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि में ये एक बुरी बात होगी, इससे चीन एवं हमारे बीच एक बिगाड़ भी होगा, हम सुरक्षा परिषद् में चीन की सदस्यता पर ही बल देते रहेंगे। शांतिप्रियता एवं मित्रता की हमारी नीति के बाद भी चीन आज भी हमारा शत्रु है।

एक विरोधाभास की स्थिति और भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल से अनाज सेना के लिए निर्यात किया गया, जिससे वहाँ भीषण अकाल पड़ा और ब्रिटिश शासन काल में वहाँ 30 लाख लोग मारे गये। तथा जब भारत का विभाजन हुआ तब भी बहुत से लोग मारे गये। इन सब का जब चिन्तन होता है तो मन में एक ही बात आती है क्या वास्तव में भारत का गणतन्त्र रक्तपात से उत्पन्न हुआ है?

गांधी परिभाषित अहिंसा का अर्थ किसी भी प्राणी को विचार, शब्दों एवं कार्यों से हानि न पहुँचाना है, यह अर्थ तब ही पूर्ण होता है, जबकि इसके मूल में इस नियम की सकारात्मक प्रेरणा हो। प्राणी मात्र के प्रति निरपवाद प्रेम आवश्यक रूप में विद्यमान हो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जाग्रत प्रेम या करुणा अहिंसा का सटीक मापदण्ड है। अहिंसा का अर्थ शाश्वत प्रेम में समाविष्ट है।

यदि अहिंसा ने ही स्वतन्त्रता में सर्वांगपूर्ण भूमिका अदा की है, तो पाकिस्तान विभाजन के साथ असंख्य सिक्खों एवं हिन्दुओं की हत्या, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार इत्यादि रक्तपात की घटनायें न होती। गांधी ने असहयोग आन्दोलन के समय कहा कि अगर लोगों पर हम अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपें तो हमारा जुल्म इस नौकरशाही के अंगभूत मुट्ठी भर अंग्रेजों के जुल्म से भी खराब होगा।⁵ बिना जनमत संग्रह के मुट्ठीभर लोगों की इच्छा के आधार पर भारत के टुकड़े एवं रक्तपात, जाड़े एवं बारिश की ठिठुरन में पाकिस्तानी हिन्दुओं को मस्जिदें खाली करने के लिए गांधी का अनशन, गांधी के विचारों के विपरीत मालूम पड़ता है। गांधी जी ने दमनकारी शक्ति को झुकाने के लिए सत्याग्रह, भूख हड़ताल का सहारा लिया था। किन्तु रक्तपात जैसी क्रूरता करने वाले राष्ट्र को 55 करोड़ देने के लिए भी इनका प्रयोग करके अपने सिद्धान्तों के विपरीत कार्य किया, ऐसा प्रतीत होता है।

जार्ज तन्हम के अनुसार 'भारत ने एक ऐसा दर्शन, जो धरातल पर व्यावहारिक नहीं था उसका बोझ सहा है। भारत ने रणनीति के अभाव में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकायी है।'

जब भारत में पुलवामा जैसे आतंककारी हमले हो रहे हैं और भारत को विश्व की महानतम शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा है, तो ऐसे समय में भारत के पास स्पष्ट रणनीति होना अत्यन्त आवश्यक है, तब ही समस्याओं का सटीक समाधान होगा।

यदि किसी एक व्यक्ति के विचार अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं तो उसका कसौटी पर सिद्ध होना आवश्यक है। केन्द्रीय विचार को वृहद् रूप तब ही मिल सकता है जब विरोधी विचारों को सुनकर उनको भी समाहित किया जाये। विचारों की वृहद्ता के लिए समालोचना आवश्यक है।

*सहायक आचार्य, संस्कृत,
राजकीय महाविद्यालय, देवली*

संस्कृत काव्यशास्त्र में गुण स्वरूप विमर्श

डा. बाबूलाल मीना

भारतीय काव्यशास्त्र में गुणों की संख्या, स्वरूप, आश्रितता और अलंकारों से उनके अन्तर को लेकर सदैव विवाद बना रहा है। वस्तुतः काव्यशास्त्र की विकासमान स्थिति भी इसका बहुत बड़ा कारण है। भरत ने विवेचन का प्रधान विषय नाट्य को बनाया था और उसका केन्द्रीय तत्त्व है— रस। शेष सभी तत्त्व— अलंकार, रीति, वृत्ति, गुण, औचित्य आदि उसी की दृष्टि से देखे गये हैं। भामह, दण्डी, वामन और उद्भट उस समय के आचार्य हैं, जब काव्य के सौन्दर्याधायक तत्त्वों की खोज हो रही थी और सभी को अलंकार नाम दिया जा रहा था। इस समय तक न काव्यात्मा की ओर ध्यान गया था और न काव्यपुरुष रूपक की ओर। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा 'रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर शब्दार्थ को काव्यशरीर मानने का मार्ग प्रशस्त अवश्य किया था, लेकिन इसके प्रबल निर्वाह का प्रयास उनमें नहीं मिलता।

आनन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्यात्मा मानकर और रस को महत्त्वपूर्ण स्थान देकर शेष काव्यांगों— अलंकार, रीति, वृत्ति, गुण आदि की विवेचना रस के उपकारक तत्त्व के रूप में ही की है, फलतः उन्हें अलंकार आदि की पारस्परिक मान्यताएँ या परिभाषाएँ सीमित करनी पड़ी हैं। मम्मट और विश्वनाथ कविराज ने भी आनन्दवर्धन के ही मार्ग का अनुगमन किया है।

गुण—स्वरूप

गुणों के विवेचन का श्रेय भरत मुनि को प्राप्त है। उन्होंने गुणों का विवेचन अवश्य किया है, लेकिन उनकी स्पष्ट परिभाषाएँ नहीं दी हैं। उनका कथन है—

एते दोषास्तु विज्ञेयाः सूरिभिर्नाटकाश्रयाः।

गुणा विपर्ययादेषां माधुर्यौदार्यलक्षणाः॥¹

इससे स्पष्ट है कि वे माधुर्य आदि गुणों को विपर्यय के रूप में ही कहते हैं, लेकिन विद्वानों ने विपर्यय के तीन अर्थ माने हैं— अभाव, अन्यथाभाव और वैपरीत्य। भरत के दोषों और गुणों का गहन अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनके गुणों का स्वरूप न तो दोषों के अभाव—रूप पर आधारित है और न अन्यथाभाव या वैपरीत्य पर। उनके दोषविश्लेषण से आशय यही निकलता है कि उनकी दृष्टि में गुण, काव्य के शोभावर्धक धर्म हैं, वे अलंकारों से स्वतन्त्र होकर भी उनके समान ही महत्त्व रखते हैं और सर्वत्र रसानुकूल प्रयोग की अपेक्षा रखते हैं। दोषों के विपर्यय का आशय यही हो सकता है कि जहाँ दोष काव्यशोभा के विघातक हैं, वहाँ गुण काव्यशोभा के विधायक तत्त्व हैं।

गुण—विवेचन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान आचार्य वामन का है। वस्तुतः गुणों के स्वरूप विवेचन का श्रेय वामन को ही है। उनका मत है—

‘काव्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः॥’²

अर्थात् काव्यशोभा के उत्पादक धर्मों को गुण कहते हैं। उनकी दृष्टि में गुण काव्य के नित्य धर्म है और उन्हीं के काव्य में शोभा या चारुता उत्पन्न होती है, उनके अभाव में काव्य में सौन्दर्याधान नहीं हो सकता या शोभा का अभाव हो जायेगा। यहाँ तीन बातें ध्यातव्य हैं—

- (1) दण्डी ने काव्यशोभा के समस्त धर्मों को अलंकार कहा था— ‘काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान्प्रचक्षते।’ उस काव्यशोभा के उत्पादक धर्मों को ही वामन ने गुण नाम दिया है— ‘काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः’। वामन की दृष्टि में काव्यशोभा के उत्पादक धर्म गुण हैं और तज्जन्य शोभा की अभिवृद्धि करने वाले धर्म अलंकार हैं। ध्यातव्य है कि वामन गुणों को नित्य और अलंकारों को अनित्य धर्म मानते हैं। इस प्रकार वामन ने गुणों की अनिवार्यता और अलंकारों की वैकल्पिकता, जो परवर्ती काव्यशास्त्र की प्रायः सर्वमान्य धारणा है, का कथन करते हुए काव्यशास्त्रीय चिन्तन को महत्त्वपूर्ण मोड़ दिया है।
- (2) वामन की दृष्टि में गुण कारण हैं और रीति कार्य, अर्थात् माधुर्यादि गुणों के कारण ही रीति वैशिष्ट्य प्राप्त करती है— ‘विशिष्टा पदरचना रीतिः। विशेषो गुणात्मा’ और काव्य की आत्मा की अधिकारिणी बनती है। इस प्रकार वामन की दृष्टि में काव्य की आत्मा रीति है और उसका सार है—गुणसम्पन्नता। सार यह है कि गुण काव्य के शोभाधायक तत्त्व हैं, वे काव्य के नित्य धर्म हैं और शब्दार्थ के आश्रित रहते हैं।
- (3) गुणों के स्वरूप विवेचन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान आनन्दवर्धन का है। उन्होंने गुणों को रसरूप आत्मा का धर्म माना है और अलंकारों को शब्दार्थरूप काव्यशरीर के आश्रित। उनकी कारिका है— ‘तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः।’⁵ उनका यह भी कथन है कि माधुर्यादि गुण, शौर्यादि के समान है; जबकि अनुप्रासादि अलंकार कुण्डलादि आभूषणों के समान है। इसी भाव को मम्मट ने निम्न कारिका में व्यक्त किया है—

ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः।

उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः॥

अर्थात् आत्मा के शौर्यादि गुणों के समान, काव्य के आत्मभूत तत्त्व रस के जो अनिवार्य और उत्कर्षाधायक हैं, वे गुण कहलाते हैं। यह मान्यता इतनी लोकप्रिय हुई कि रसध्वनिवादियों ने ही नहीं, अलंकारवादी आचार्य जयदेव ने भी यही कहा है कि काव्य में गुण उसी प्रकार होते हैं, जैसे शरीर में शौर्यादि—‘अमी दशगुणाः काव्ये पुंसि शौर्यादयो यथा।’⁷

परवर्ती काव्यशास्त्र में गुण विषयक यही मत प्रायः सर्वमान्य रहा है। पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका विरोध अवश्य किया, लेकिन वे स्वयं किसी सबल सिद्धान्त की स्थापना नहीं कर सके; फलतः उनका विरोध मात्र विरोध के लिए किया गया विरोध बनकर रह गया।

गुणों की संख्या

गुणों की संख्या के विषय में भी काव्यशास्त्र में पर्याप्त मतभिन्न है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या दस मानी थी— श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पदसौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कान्ति।⁸ दण्डी, वामन, जयदेव, वाग्भट आदि आचार्यों ने इन्हीं दस गुणों को मान्यता दी, लेकिन उनकी परिभाषाएँ भरत से काफी भिन्न हैं। वामन भी इसी वर्ग के आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने प्रत्येक गुण के शब्द और अर्थ के आधार पर दो-दो भेद किये हैं, अतएव पुरातन आचार्यों से उनकी मतभिन्नता स्वाभाविक ही है।

‘अग्निपुराण’ में अठारह गुणों की विवेचना की गयी है और उन्हें शब्दगुण, अर्थगुण और उभयगुण—तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। ये तीनों वर्ग छः छः गुण वाले हैं। छः शब्द गुण हैं—श्लेष, लालित्य, गाम्भीर्य, सुकुमारता, औदार्य और ओजस्। छः अर्थगुण हैं— माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढ़ि और सामयिकत्व। उभयगुण हैं—प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्राशस्त्य, पाक और राग। कहना न होगा कि यह विवेचना काफी परम्परा-विनिर्मुक्त हैं और इसे भारतीय काव्यशास्त्र में कभी भी स्वीकृति नहीं मिल पायी। इसका महत्त्व केवल ऐतिहासिक ही है।

भोज ने गुणों की संख्या में अभूतपूर्व ही नहीं, अश्रुतपूर्व वृद्धि भी की है। उन्होंने गुणों की संख्या 24 मानी है। ये गुण इस प्रकार हैं— श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, कान्ति, उदारता, उदात्तता, ओज, और्जित्य, प्रेरान्, सुशब्दता, समाधि, सौक्ष्म्य, गाम्भीर्य, विस्तार, संक्षेप, सम्मितता, भाविक, गति, रीति, उक्ति और प्रौढ़ि।⁹ इतना ही नहीं, उन्होंने इनमें प्रत्येक गुण को बाह्य आभ्यन्तर और वैशेषिक रूप में विभक्त कर, कुल 72 गुणों का विवेचन किया है। इनमें बाह्य तो शब्दगुण हैं, आभ्यन्तर अर्थगुण हैं और वैशेषिक ऐसे दोष हैं जो प्रसंग-विशेष में दोष न रहकर गुण बन जाते हैं। भोज के इस विस्तृत विवेचन का महत्त्व भी मात्र ऐतिहासिक ही है, इन्हें परम्परा ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। संस्कृत काव्यशास्त्र की सुविशाल परम्परा में एकमात्र विद्यानाथ ही ऐसे आचार्य हैं, जिन्होंने इन चौबीस गुणों को दो मौलिक भेदों—दोष परिहार हेतु और चारुत्वातिशय हेतु—सहित स्वीकार किया है।¹⁰ शेष आचार्यों ने इस विस्तारातिशय को अनावश्यक ही नहीं, अवांछनीय भी माना है।

राजानक कुन्तक का गुण विवेचन भी परम्परा विनिर्मुक्त है। यद्यपि उनका गुण विवेचन मार्ग (रीति) के अन्तर्गत ही हुआ है, लेकिन उन्होंने मार्गों (रीतियों) का विवेचन न तो देशगत आधार पर किया है और न ही गुणों के पारम्परिक आधार पर, उन्होंने मार्गविवेचन कवि-स्वभाव के आधार पर किया है और छः गुण माने हैं, जो दो भागों में विभक्त हैं—साधारण और विशेष। साधारण के अन्तर्गत वे औचित्य और सौभाग्य का विवेचन करते हैं तथा विशेष के अन्तर्गत माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और आभिजात्य का। कुन्तक का विवेचन मौलिक ही नहीं, बुद्धिसंगत भी है और पृष्ठ भी; लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें समर्थ व्याख्याता और सफल अनुयायी नहीं मिल सका।

आनन्दवर्धन ने तीन गुणों का ही अस्तित्व स्वीकार किया है। ये हैं—माधुर्य, ओज और प्रसाद। समस्त रसध्वनिवादियों—मम्मट, विश्वनाथ आदि ने इन्हीं का समर्थन किया है। मम्मट ने दस गुणों के

अस्तित्व का प्रबल खंडन किया है। उनकी मान्यता है कि श्लेष, समाधि, उदारता और ओजो-मिश्रित प्रसाद का ओज गुण में अन्तर्भाव हो जाता है, अभिव्यक्ति प्रसाद गुण में अन्तर्भूत हो जाती है, माधुर्य और प्रसाद स्वतन्त्र गुण हैं ही। समता कहीं दोषरूप हो जाती है तथा सौकुमार्य और कान्ति दोषाभाव रूप में स्वीकृत किये गये हैं, इसलिए ये तीन गुण नहीं हो सकते। इस प्रकार माधुर्य, ओज और प्रसाद- ये तीन ही गुण सिद्ध होते हैं और इन्हें ही परवर्ती काव्यशास्त्र में भी स्वीकृति मिली है।

गुणों की आश्रितता

गुण किसके धर्म हैं, किसके उपकारक हैं, किसके आश्रित रहते हैं यह आचार्यों में विवाद का विषय रहा है। कुछ आचार्यों ने इन्हें संघटना या रीति के आश्रित माना है तो कुछ ने रस का धर्म कहा है।

वामन का मत है कि गुणों के कारण ही रीति काव्यात्मा पद की अधिकारिणी होती है। वे विशिष्ट पदरचना को ही रीति मानते हैं और यह विशिष्टता गुणों के कारण ही उत्पन्न होती है- 'रीतिरात्मा काव्यस्य। विशिष्टा पदरचना रीतिः। विशेषो गुणात्मा।' इसे शब्दान्तर से यों कहा जा सकता है कि गुणों के कारण पदरचना में विशिष्टता आती है और यह विशिष्टता ही रीति है तथा यह रीति ही काव्य की आत्मा है। गुण कारण है और विशिष्टता (रीति) कार्य। इस प्रकार गुण रीति के अन्तर्गत रहने वाला धर्म है, लेकिन उपचार से यह काव्यशरीर (शब्दार्थ) के अन्तर्गत रहने वाला भी कहा जाता है। सारतः वामन ने गुण को रीति के आश्रित रहने वाला माना है और उन्हीं के कारण वह काव्यात्मा पद की अधिकारिणी बनती है।

दूसरा मत उद्भट के नाम से प्रसिद्ध है। यह उनके एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ 'काव्यालंकार सार संग्रह' में तो उपलब्ध नहीं होता, अनुपलब्ध ग्रन्थ 'भामहविवरण' (भामह रचित 'काव्यालंकार' की टीका) में हो सकता है। इस मत के अनुसार गुण संघटना के आश्रित रहते हैं। वस्तुतः वामन ने जिसे रीति कहा है, वह संघटना मात्र सिद्ध होती है और परवर्ती आचार्य आनन्दवर्धन ने उसे संघटना रूप ही कहा है। इस प्रकार उद्भट के नाम से प्रसिद्ध यह मत वामन का रूपान्तरण मात्र है। आनन्दवर्धन का मत है कि गुण रस के आश्रित रहते हैं। वस्तुतः इस सिद्धान्त के प्रतिष्ठाता भरत मुनि ही हैं। भरत के अनुसार अलंकार, गुण, दोष आदि का प्रयोग रस के संश्रय (आश्रय) में ही किया जाना चाहिए-

एवमेते ह्यलङ्कारा गुणदोषाश्च कीर्तिताः।

प्रयोगमेषां च पुनर्वक्ष्यामि रससंश्रयम्॥

आनन्दवर्धन ने भरत की इसी कारिका का पल्लवन-पुष्पन किया है। उनका मत है कि गुण काव्य के आत्मभूत तत्त्व-रस के आश्रित हैं। जैसे शौर्यादि आत्मा के गुण हैं, उसी प्रकार माधुर्यादि गुण काव्य के आत्मभूत तत्त्व रस के धर्म हैं, लेकिन उपचार से काव्यशरीर (शब्दार्थ) के धर्म भी कहे जाते हैं। मम्मट ने इसी भाव को निम्नकारिका में प्रस्तुत किया है-

ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः।

उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः॥¹²

अर्थात् आत्मा के शौर्यादि गुणों के समान, काव्य के आत्मभूत तत्त्व रस के जो अचल और उत्कर्षाधायक धर्म हैं, वे गुण कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शौर्यादि गुण आत्मा के गुण हैं, लेकिन शरीर में रहने के कारण उपचार से वे शरीर के धर्म कहलाते हैं, उसी प्रकार माधुर्य आदि गुण मूलतः रस के धर्म हैं, किन्तु शब्दार्थ रूप काव्यशरीर के साथ रहने से, उपचार से, उनके धर्म भी कहे जाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गुणों के शास्त्रीय विवेचन में आचार्य मम्मट और विश्वनाथ कविराज ने भी अपने पूर्ववर्ती आचार्य आनन्दवर्धन के ही मार्ग का अनुगमन किया है और गुणों की रसाश्रितता को ही मान्य स्वीकार किया है। कहना न होगा कि परवर्ती संस्कृत-काव्यशास्त्र में रस-ध्वनिवादियों का मत ही अधिक स्वीकृत हुआ है और आज भी प्रायः यही मान्य है।

सन्दर्भ—

1. ना.शा., 16/96
2. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति, 3/1/1
3. काव्यादर्श, 2/1
4. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति, 1/2/7-8
5. ध्वन्यालोक
6. काव्यप्रकाश, अष्टम उल्लास
7. चन्द्रालोक, 4/10
8. नाट्यशास्त्र, 16/97
9. सरस्वतीकण्ठाभरण, 1/63-65
10. प्रतापरुद्रीय, पृष्ठ 373
11. ना.शा., 16/109
12. काव्यप्रकाश, 8/66

एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत
महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
भरतपुर (राजस्थान)

नाटककार भवभूति की कृतियों में वर्णित यज्ञ का महत्त्व

डॉ आशा सिंह रावत

भारतीय संस्कृति सनातन काल से 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' के सिद्धान्त को आत्मसात् करती चली आ रही है। यज्ञ विज्ञान का आधार भी यही भावना है। ऐहिक और पारलौकिक सुख एवं विश्वकल्याण की भावना ही यज्ञ विज्ञान की मूल आत्मा है। यज्ञ की यह परम्परा भारतीय संस्कृति का अनुपम वैशिष्ट्य है जैसा कि कहा है : “अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।”¹ किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए यज्ञ से उत्तम कोई अन्य साधन हो ही नहीं सकता। कहा भी गया है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। हमारे धर्मग्रन्थों में यज्ञ एवं महायज्ञ के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है जैसे “पंचैव महायज्ञाः। तान्येव महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति।”² ये महायज्ञ वस्तुतः महासत्र है। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा नृयज्ञ ये पाँच महायज्ञ हैं। इन महायज्ञों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी सम्पन्नता के लिए व्यक्ति अपने विधाता, ऋषियों, पितरों, जीवों, एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण कर सकता है।

जहाँ तक यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति का सवाल है तो हम कह सकते हैं, “दैवतं प्रति स्वद्रव्यस्योत्सर्जनं यज्ञः”³ अर्थात् देवता को उद्देश्य करके मंत्रों के द्वारा अग्नि में हविर्द्रव्य का प्रक्षेपण यज्ञ है। यही कारण है कि अग्नि को श्रुतियों में यज्ञ का मुख कहा गया है “अग्निर्वै यज्ञः”⁴, “अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य”⁵, “अग्नि वै यज्ञमुखम्”⁶ आदि। प्रत्येक गृहस्थ के घर में पाँच ऐसे स्थल होते हैं जहाँ चाहे या अनचाहे प्रतिदिन जीव हिंसा की संभावना बनी रहती है जैसा कि कहा गया है

पासूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणयुपस्करः।

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहान्॥⁷

इन स्थलों पर होने वाले प्रतिदिन के हिंसा के पाप से मुक्ति के लिए ऋषियों ने पाँच महायज्ञों की व्यवस्था की। वेद अध्ययन व अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है, हवनादि से सत्कार करना नृयज्ञ है—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। होमो दैवोबलिभृतो नृयज्ञोऽतिथि पूजनम् पञ्चैतान् यो महायज्ञान् न हापयति शक्तितः। स गृहेऽपि वसन् सूनादोषैर्नलिप्यते।⁸

भवभूति कालीन समाज एक ऐसा समाज था जहाँ धर्म सबमें प्राण रूप में बसता था। सर्वत्र वैदिक संस्कृति अपने चरम पर थी, सबका वेदों के प्रति सम्मान था, वेद-वाक्य लोगों के लिए भगवत आदेश की तरह थे जिन्हें पूर्ण करना समाज अपना परम धर्म समझता था। वस्तुतः वेदों को ही सर्व धर्म का मूल स्वीकार किया गया— “वेदोऽखिलो धर्म मूलम्”। भवभूति के साहित्य में यत्र-तत्र वेदों और मन्त्रों के प्रति उनकी सहज श्रद्धा देखने को मिलती है। वैदिक काल की ही तरह भवभूति के समय में भी वेद-निर्दिष्ट यज्ञानुष्ठान लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ करते थे। प्रमुख रूप से निम्नलिखित वैदिक अनुष्ठान किये जाते थे—

1. ब्रह्मयज्ञ

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि लोगों में वेदों के प्रति पूर्ण निष्ठा थी जो उनके वेदों के अध्ययन एवं अध्यापन में परिलक्षित एवं व्यक्त होती थी। प्रतिदिन होने वाले वेदाध्ययन को ही ब्रह्म यज्ञ कहते थे। वेदों के साथ-साथ अन्य धर्म ग्रन्थों का भी अध्ययन होता था। लोगों का ऐसा विश्वास था कि इनके अध्ययन से ईश्वर व देवता प्रसन्न होकर लोगों के कष्ट व पाप दूर करते थे। ऐसे धर्म व कर्म में संलग्न व्यक्ति ही इस सम्पूर्ण जगत् का कल्याण करता है—

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद् दैवे चैवेह कर्मणि।

दैवकर्मणि युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम्॥⁹

इस यज्ञ का उल्लेख भवभूति ने उत्तररामचरितम् के प्रारम्भ में किया है जब वह कहते हैं— “यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते”¹⁰ जृम्भकास्त्र जो वेद धर्म के हित के लिए वर्णित है उसकी प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की जाती थी।¹¹ ये तप ही ब्रह्म यज्ञ था। तत्कालीन समाज में क्षत्रिय भी वेदों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। लव एवं चन्द्रकेतु के युद्ध के प्रसंग में राम ने लव को क्षात्रधर्म के बारे में बताया है।¹² जहाँ तक स्त्रियों का सवाल था वे भी यज्ञों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।¹³ इसका प्रमाण है कि आत्रेयी निगमान्तक विद्या सीखने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम को जाना चाहती है जो उसके और वासन्ती के वार्तालाप के क्रम में हमें ज्ञात होता है—

अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति।

तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपाश्वादिह पर्यटामि॥¹⁴

वस्तुतः वह समय सारस्वत साधन के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा का समय था जो स्त्री व पुरुष सभी में देखने को मिलता है। लव व कुश के निगमान्तक विद्या में कुशलता का भी वर्णन मिलता है।¹⁵

2. पितृयज्ञ

इस यज्ञ के द्वारा ऋषियों ने यह व्यवस्था दी कि मनुष्य पितरों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सके क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के जीवन सफल नहीं हो सकता था। तर्पण में सोना, चाँदी, तांबा, कांसा के पात्र के प्रयोग का विधान है जबकि मिट्टी व लोहे का पात्र प्रयोग निषिद्ध था। तर्पण के उपरान्त ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान था।¹⁶ वस्तुतः यह यज्ञ पितरों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए था। उत्तररामचरितम् में हमें इसका प्रसंग देखने को तब मिलता है जब लव-कुश के 12वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में भागीरथी सीता से अपने हाथों के द्वारा सूर्य देवता को तर्पण अर्पित करने को कहती है।¹⁷

3. देवयज्ञ—

देवयज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता था। इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य देवताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता था। इस यज्ञ को करने के लिए अग्नि में मन्त्रों के द्वारा समिधा डाला जाता था। आपस्तम्बधर्मसूत्र एवं बौधायनधर्मसूत्र के अनुसार देवता विशेष के नामोच्चारण के साथ अग्नि में हवि डालना देवयज्ञ के रूप में जाना जाता है।¹⁸ हवि डालते समय ‘स्वाहा’ शब्द का उच्चारण आवश्यक था।

महावीरचरित के मंगलाचरण में ब्रह्म की, मालतीमाधव¹⁹ में शिव की व उत्तररामचरितम्²⁰ में सरस्वती की स्तुति की गयी है। भागीरथी²¹ तथा वनदेवता आदि की पूजा-अर्चना भी उस समय के लोगों का देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है। भवभूतिकालीन समाज में मूर्तिपूजा को भी पूर्ण मान्यता प्राप्त थी जो हमें कवि के द्वारा शंकर कामदेव एवं चामुण्डा के मन्दिरों के वर्णन में देखने को मिलता है।

(4) भूतयज्ञ

इस यज्ञ को बलिवैश्वदेव भी कहते हैं। वैश्वदेव का तात्पर्य देवताओं को सुन्दर-सुन्दर पकान अर्पण करने से है। इस यज्ञ में सभी गृहस्थ अपने सामर्थ्यानुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों यहाँ तक कि कीड़े-मकोड़ों, जन्तुओं आदि को भी भोजन के द्वारा तृप्त करना चाहता है। बलि के द्वारा देवी और देवता को प्रसन्न करना धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य भाग था। जीवों के अतिरिक्त मनुष्य-बलि भी प्रचलित थी। इस तरह बलि देना समाज में प्रचलित था जिसका प्रसंग राम के उस कथन से मिलता है, जब वे सीता को लक्ष्य करके कहते हैं- “ऋव्याद्भ्यो बलिमिव दारुणः क्षिपामि।”²³

5. नृत्यज्ञ

भारतीय संस्कृति में सदा से ही “अतिथि देवो भव” अर्थात् अतिथि में देवता के दर्शन की परम्परा रही है। अतिथि सत्कार को भी इस देव संस्कृति में यज्ञ का दर्जा प्राप्त है। अतिथि वह है जो किसी घर में कुछ समय के लिए अर्थात् दिन या रात से लेकर कुछ दिन तक निवास करता है-

अनित्यास्य स्थितिर्यस्मान्तस्मादतिथिरुच्यते।²⁴

भवभूतिकालीन समाज में भी अतिथियों के सम्मान की परम्परा थी। अतिथियों का आगे बढ़कर स्वागत करना, जल से पैर धोना, आदर के साथ आसन देना, भोजन कराना तथा जाते समय कुछ दूर तक छोड़कर आना- ये सभी कर्म हमारी संस्कृति में आतिथ्य के अभिन्न अंग हैं। भवभूति के उत्तररामचरित में आतिथ्य यज्ञ की झलक हमें कई स्थानों पर देखने को मिलती है यथा- ‘वनदेवता वासन्ती के द्वारा तापसी का सत्कार करना।²⁵ चित्रवीथी में राम लक्ष्मण को चित्र दिखाते हुए कहते हैं कि यमनियमादि का पालन करने वाले ये वैखानसाश्रित वे तपोवन हैं जिसमें अतिथि सत्कार में निपुण गृहस्थ निवास करते हैं।²⁵

स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में लोगों का यज्ञों में बड़ा विश्वास था और वे लोग उनका आयोजन पूर्ण निष्ठा व कर्तव्यपरायण के साथ करते थे। उपर्युक्त यज्ञों के अतिरिक्त कुछ अन्य यज्ञ भी प्रचलित थे, जो निम्न हैं-

1. धनुष् यज्ञ

भवभूति कालीन समाज में पाणिग्रहण संस्कार में भी यज्ञ की परम्परा प्रचलित थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए धनुष् यज्ञ का आयोजन किया था जिसकी प्रेरणा स्वयं विश्वामित्र ने दी थी। इसीलिए उत्तररामचरित में विश्वामित्र को कन्यादाता और दशरथ को ग्रहीता के रूप में वर्णित किया गया है। इस वैवाहिक यज्ञ की पूर्णता गोदान के विधान के साथ सम्पन्न होती थी।²⁷

2. अश्वमेध यज्ञ

राजा जब अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था तो वह इस यज्ञ का आयोजन करता था जिसमें राजा के द्वारा एक अश्व छोड़ दिया जाता था और जो भी राजा इस अश्व को पकड़ता था, उससे युद्ध किया जाता था। राजा सगर ने यह यज्ञ किया था। परशुराम ने भी अपने यश की वृद्धि के लिए इस यज्ञ के माध्यम से क्षत्रियों को कई बार परास्त किया था।

3. सोम यज्ञ

जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस यज्ञ में सोमलता के रस को आहुति के रूप में दिया जाता था। कई जगह ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि मतंग मुनि के आश्रम में इस यज्ञ का आयोजन खूब होता था। इस आश्रम के निकट पम्पासरोवर में सोमपात्र चमस आदि यत्र तत्र बिखरे हुए हैं जिनसे आज्य की गंध सत्र प्रसारित हो रही है ऐसा शब्दचित्र महाकवि ने प्रस्तुत किया है।

4. वाजपेय यज्ञ

इस यज्ञ को आप्तोर्याम यज्ञ भी कहते हैं जो अहर्निश चलता था। इसका उद्देश्य यश की प्राप्ति था। यह विशेष रूप से प्रजापति देवता के लिए आयोजित होता था। अयोध्या में इस यज्ञ की विशेष परम्परा थी। इसके पवित्र धूम से व्याप्त आकाश में सूर्य भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता था। राम के वनगमनावसर पर आयोजित वाजपेय यज्ञ में प्राप्त छत्र से राम को धूप से बचाते हुए वर्णित किया गया है—

स्कन्धारोपितयज्ञपात्रनिचयाः स्वैर्वाजपेयार्जितै-

श्छात्रैर्वारयितुं तवार्ककिरणांस्ते ते महान्ब्राह्मणाः।

साकेताः सह मैथिलैरनुपतत्पत्नीगृहीताग्रयः

प्राक्प्रस्थापितहोमधेनव इमे धावन्ति वृद्धा अपि।।²⁸

तत्कालीन समाज का ऐसा दृढ़ मत था कि सृष्टि में सन्तुलन का एक मात्र उपाय यज्ञ साधना ही है। इसलिए उस समय लोग पूरी निष्ठा से यज्ञादि कर्म करते थे। सभी धर्मग्रन्थों ने मानव योनि को कर्म प्रधान माना है। कर्म ही मनुष्य जीवन का सनातन यज्ञ है और मनुष्य को अपने हर श्वास के साथ इस कर्मयज्ञ में पूर्णतः प्रवृत्त होना चाहिए। यज्ञ जहाँ एक ओर मनुष्य जीवन को उदात्तता प्रदान करते हैं वही वायुमण्डल की शुद्धता को भी अक्षुण्ण बनाये रखते हैं। परन्तु आज का भौतिकतावादी मनुष्य ने यज्ञ धूम के स्थान जहरीले एवं दमघोटू गैस को वायुमण्डल में उत्सर्जित कर सम्पूर्ण मानवीय सभ्यता और वातावरण को विनाश के कगार पर पहुँचा दिया है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण आज हम ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी भयावह समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो मनुष्य को यज्ञ विज्ञान को समझते हुए यह जानना होगा कि प्रकृति के दोहन और शोषण में बड़ा अन्तर है।

सन्दर्भ-

1. ऋग्वेद-1/1.
2. शतपथ ब्राह्मण- 11/5/6/1.
3. यज्ञमीमांसा- पृ0 51.
4. शतपथ ब्राह्मण- 3/4/3/11.
5. शतपथ ब्राह्मण- 1/5/2/11.
6. तैत्तिरीय ब्राह्मण- 1/6/1/8.
7. मनुस्मृति- 3/75.
8. मनुस्मृति- 3/70-71.
9. मनुस्मृति- 3/75.
10. उत्तररामचरितम् - 1/2.
11. वही, 1/15.
12. वही, 5/38.
13. वही, द्वितीय अंक।
14. उत्तररामचरितम् 2/3.
15. वही, द्वितीय अंक।
16. मनुस्मृति- 3/36.
17. उत्तररामचरितम्, पृ0-217.
18. महावीरचरितम् 1/1.
19. मालतीमाधवम्- 1/1.
20. उत्तररामचरितम् 1/1.
21. वही, पृ. 143.
22. मालतीमाधवम्- 5/21-22-25.
23. उत्तररामचरितम्, 1/49.
24. मनुस्मृति- 3/102.
25. वही, 2/1.
26. उत्तररामचरितम् 1/25.
27. महावीरचरितम्, पृ0 54.
28. महावीरचरितम्- 4/57.

असिस्टेण्ट प्रोफेसर-संस्कृत
शासकीय के.आर.जी.पी.जी. महाविद्यालय
ग्वालियर (म.प्र.)

संस्कृत वाङ्मय में शक्ति तत्त्व का निरूपण

डॉ. देवेश कुमार मिश्र

शक्ति की उपासना भारतीय मनीषा में स्मरणातीत है। वेदों का अध्ययन करने पर एक ओर इन्द्र, वरुण, सूर्य, विष्णु, अग्नि, रुद्र आदि अनेक देवताओं से सम्बद्ध सूक्त प्राप्त होते हैं तो दूसरी ओर इन्द्राणी, वरुणानी, यमी, उषा, श्री, रुद्राणी आदि की उपासना से सम्बन्धित सूक्त भी उसी प्रकार मिलते हैं। एक ओर देवता हैं, दूसरी ओर देवियां हैं। ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र का प्रारम्भ अग्नि शब्द से है और स्वाहा को वेद में अग्नि की पत्नी स्वीकार किया गया है। शक्ति शब्द शक् धातु से क्तिन् प्रत्यय करने पर निर्मित और निष्पन्न होता है। इसका यहां पर अर्थ होता है कि- इस प्रकार का साधन जिसके सहयोग से कोई कार्य हो सके। अर्थात् ऐसे कहें कि 'जिसके बिना कोई कार्य न हो सके, ऐसे साधन को शक्ति कहते हैं।

शक्ति और शक्तिमान की संकल्पना प्राचीन भारतीय साहित्य में दृष्टिगोचर है। सूक्ष्म दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि देवता और देवी दोनों की स्थितियों में शक्ति ही मूलाधार है। भारतीय मनीषा में ब्रह्म की जो व्यापकता है उसके कारण में शक्ति है। विष्णु की जो प्रजापालकता है, उसके कारण में भी शक्ति है। ब्रह्मा की सर्जना में भी कारण शक्ति है। इसी प्रकार शिव के सानिध्य में रहने वाली, शिव में संहारक तत्त्व के रूप में विराजमान रहने वाली शक्ति ही है। हाँ एक बात अवश्य है कि पृथक्-पृथक् साधनों में पृथक्-पृथक् रूप में शक्ति अपना आभास कराती है। प्रकृति सबके मूल में है, ऐसा सांख्य दर्शन भी मानता है।
यथा- मूलप्रकृतिरविकृतिः..... आदि।¹

वाक्यों में क्रिया की प्रधानता है, ऐसा व्याकरण शास्त्र मानता है। चाहे लोक व्यवहार हो या शब्द के मानने वाले सम्प्रदाय के लोग हों। सभी मतों में शक्ति का प्राधान्य सर्वमान्य है। निर्गुण में, सगुण में, साहित्य में, विद्या में अविद्या में, कला में, सर्वत्र शक्ति की ही प्रधानता है। शक्ति के रूप पुराणों में काली, दुर्गा, चण्डी, माया, महामाया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन्द्राणी, रुद्राणी, ब्रह्माणी आदि के नामों से प्राप्त हैं। इसी प्रकार अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, रात्रि, पीताम्बरा, बगलामुखी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुन्दरी एवं भुवनेश्वरी आदि महाविद्याओं की आराधना भी शक्ति की उपासना का ही विविध रूप है। जिस प्रकार एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति अथवा सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति आदि सिद्धांत सर्वमान्य हैं। उसी प्रकार ऋग्वेद के एक ऋषि ने सभी देवियों को भी तत्त्व के रूप में एक ही माना है-

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः।²

मैं ही रुद्रों एवं वसुओं के रूप में विचरण करती हूँ मैं ही आदित्य एवं विश्वदेवों के रूप में निवास करती हूँ। मित्रावरुण को मैं ही धारण करती हूँ, और मैं ही इन्द्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों की आधारशिला हूँ। इस तथ्य से यही प्रतीत होता है कि शक्तितत्त्व के द्वारा ही ब्रह्माण्ड का संचालन होता है। इस प्रकार किसी भी देवता की दिव्यता बिना शक्ति के सम्भव नहीं है। महादेव की महादिव्यता भी तभी साकार है जब

उनके साथ शक्ति है, शिव का रूप अर्धनारीश्वर है। वागर्थ स्वरूप भी है। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने प्रारम्भ में ही कहा है -

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।³

निर्बल या दुर्बल होने पर सभी लोग अपने ही मुँह से अपने को शक्तिहीन होना स्वीकार करते हैं। चाहे जड़ की जड़ता हो या चेतन की चेतनता सभी स्थानों पर शक्ति ही मूल में है। सनातन सिद्धान्त का अनुयायी हो अथवा कोई दक्षिण मार्गी हो या वाममार्गी, सभी के मतों में शक्ति की उपासना अवश्यमेव स्वीकृत है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कृष्ण और राम ने तथा शंकराचार्य ने भी शक्ति की उपासना की थी।

शक्ति का स्वरूप

शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी की रचना करके भगवती की आराधना की थी। उदाहरण के लिए हम यह श्लोक देख सकते हैं—

शिवःशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।

अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिंचादिभिरपि

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति।⁴

अर्थात् भगवान् शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि का संचालन करने में समर्थ हो सकते हैं। पराशक्ति से युक्त न होने पर उनमें स्पंदन तक संभव नहीं है। सृष्टि, स्थिति, संहार या संतुलन रखने में भी स्वयं समर्थ नहीं है, क्योंकि प्रकृति के बिना पुरुष मात्र कल्पना है। हे माता जन्मान्तर के पुण्य उदय होने पर त्रिदेव द्वारा पूजनीया आप की स्तुति पूजन एवं वंदन करने का अधिकारी बनकर कोई भी व्यक्ति आपके चरण रज ही प्राप्त कर सकता है। यह एक अलग बात है कि भक्त लोग शक्ति के स्वरूप की अलग-अलग पूजा करते हैं। अलग-अलग मंत्र यंत्र और उपासना पद्धति का विधान भी भारतीय साहित्य में प्राप्त है। ब्रह्म गायत्री की उपासना भी शक्ति की ही उपासना है। यह भी कहा जा सकता है कि शक्ति की उपासना के भेद-प्रभेद को ही आधार बनाकर देवियों के वाहन, अस्त्र शस्त्र, अलंकार, कार्य, नाम का विधान किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप सिंह, हंस, कटार, पुस्तक, दानव संहार, अमृत वितरण, ज्ञान-विज्ञान प्रदाता और प्रवृत्ति में विविधता के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ तक की देवी भागवत पुराण के विस्तृत कलेवर में शक्ति की उपासना का गम्भीर चिन्तन दिखाई देता है। मार्कंडेय पुराण में भी शक्ति की उपासना का प्रचुर वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शक्ति तत्त्व समस्त देवताओं की शक्ति से समुद्भूत तेज राशि है— ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवाम्।⁵

देवी भागवत के अनुसार शक्ति का निवास स्थान ऊर्ध्वलोक मणिद्वीप है।

ब्रह्मलोकादूर्ध्वभागे सर्वलोकोऽस्ति यः श्रुतः।

मणिद्वीपः स एवास्ति यत्र देवी विराजते।⁶

शक्ति को ही क्षमा, दया, जया, विजया, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कारण, ब्रह्मरूपा इच्छाशक्ति, ज्ञानक्रियान्विता, धारणा शक्ति, जठराग्निशक्ति, प्राणवायु रूपा, शब्दरूपा, प्रकाशशक्ति, समस्तकाव्यसाम्राज्यहेतुभूता, मूलाधारचक्रनिवासिनी, वीणापुस्तकधारिणी, दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासर स्वती, अपांस्वरूपा, वाक्सिद्धि, निर्मात्रीस्वरूपा, दुःखदारिद्र्यनिवारिणी, आदि आदि नामों से भी शक्ति को जाना जाता है। शक्तिजगतपालनकर्त्री भी है, करुणामूर्ति भी है। लक्ष्मी तंत्र के अंतर्गत स्वयं शक्ति का अपने सन्दर्भ में ही इस प्रकार का कथन है—

व्यापारस्तस्य देवस्य साहमस्मि न संशयः।

मयाकृतं न यत्कर्म तेन तत्कृत मुच्यते।।⁷

भारतीय मनीषा गायत्री को वेदमाता कहकर पुकारती है। एक ओर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार शांकरपीठों चौसठयोगिनियों, सप्तपुरियों, तथा द्वादश ज्योतिर्लिंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं पर 51 शक्तिपीठों का भी महत्व स्वीकृत है। शक्ति के स्वरूप का वर्णन मार्कंडेय पुराण से ली गई दुर्गा सप्तशती के अनुसार इस प्रकार है— भगवती शक्ति ही जगत की आत्मा है। वह शब्दात्मिका है, उसका प्रभाव ब्रह्मा, विष्णु, और महेश भी नहीं जान सकते। इन तीनों में सर्जन, पालन और संहार का रूप लेकर वही निवास करती हैं। वही श्री है, वही लक्ष्मी है, वही श्रद्धा है, वही आपदा है, वही सम्पदा है वही मर्यादा है। ब्रह्माण्ड की पूर्ण शक्ति को कोई नहीं जान पाता। पृथ्वी लोक के नीचे जो कुछ भी है उस पदार्थ के रूप में शक्ति ही है, ऐसा दुर्गा सप्तशती भी प्रमाणित करती है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में शक्ति ही समस्त जगत में विद्या का कारण बनकर विराजमान है। संसार में सभी विद्याओं का रूप शक्ति है। सभी स्त्रियों का रूप शक्ति है। शक्ति के रूप का और स्वरूप का चिन्तन सम्भव नहीं है।⁸

श्रीमद्भागवत महापुराण में भी शक्ति को योग माया के रूप में चित्रित किया गया है। कृष्ण के धरा धाम अवतरण के प्रसंग में ही इस बात का वर्णन साथ-साथ किया गया है। पृथ्वी को अपने अवतरण का आश्वासन देते हुए विष्णु ने अपनी योगमाया को आदेशित किया है, ऐसी कथा प्राप्त होती है वह जोगमाया पृथ्वी पर आकर दुर्गा, काली लक्ष्मी, सरस्वती, जया, विजया, भवानी, अन्नपूर्णा आदि अनेक नामों से जानी जाएगी। इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है।⁹

दुर्गा सप्तशती में संकलित ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम् के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है—

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः

अहं मित्रावरुणोभा बिभर्मि अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा

अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्।

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्

तां मा देवा व्यदधुःपुरूत्रा भूरिस्थात्रा भूर्यावेशयन्तीम्॥

अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणाम् भुवनानि विश्वा॥¹⁰

ऋग्वेद में महर्षिअम्भृण की कन्या का नाम वाक् है, उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। उसी कन्या के उद्गार स्वरूप यह वचन है- मैं देवी, रूद्र, वसु, आदित्य, तथा विश्वदेव गणों के रूप में विचरण करती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा सभी अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं शत्रुओं के नाशक देवता सोम को त्वष्टा, प्रजापति तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। यजमान के लिए उत्तम फल का विधान मैं ही करती हूँ। मैं सारे संसार की अधिकारी अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा देवी देवताओं में प्रधान हूँ। सम्पूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है, अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहां कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है, तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से सारे कर्मों को करने में समर्थ हो पाता है। समस्त विश्व की रचना आरम्भ करती हूँ, मैं बिना किसी की प्रेरणा के स्वयं ही वायु की भाँति चलती रहती हूँ। स्वेच्छा से ही मैं कर्म में प्रवृत्त हो जाती हूँ। पृथ्वी और आकाश दोनों से परे होकर अपनी महत्ता से ही मैं इस प्रकार हूँ। दुर्गासप्तशती में देवी से सम्बन्धित अथर्ववेद से अथर्वशीर्ष संकलित है। इसको देव्युपनिषत् भी कहा जाता है। इस अथर्वशीर्ष में शक्ति के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा गया है- मैं आनन्द और आनन्दरूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। निश्चित रूप से जानने योग्य ब्रह्म और ब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचमहाभूत और अपंचमहाभूत दोनों मैं ही हूँ। सम्पूर्ण दृश्यमान जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद भी मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या मैं ही हूँ। अजा और अनजा मैं ही हूँ। ऊपर अगल बगल मैं ही हूँ। यही शक्ति आत्मशक्ति हैं, विश्वमोहिनी हैं। पाश, अंकुश, धनुष, और बाण धारण करने वाली हैं। श्रीमहाविद्या हैं, अष्ट वसु हैं, यही शक्ति एकादश रूद्र हैं। यही द्वादश आदित्य हैं, सर्वात्मिका ब्रह्मरूपिणी है। शक्ति ही वाणी (ऐ), माया (हीं), ब्रह्मसू (क्ली) हैं।¹¹

जो सर्जन शक्ति की सीमा से परे हो वही अजेया है। शक्ति का कोई अन्त नहीं जान सकता इसलिए वह अनन्ता है। जिसकी सीमा का ज्ञान नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति का नाम अलक्ष्या है। जिसकी उत्पत्ति ही समझ के परे है उसी को अजा कहते हैं जो अकेले सर्वत्र विचरण करती है उसी को एका कहते हैं जो समस्त जगत के आकार के रूप में अकेले ही रहती है उस शक्ति को नैका कहते हैं। शक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है-

यस्याःस्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। यस्यान्तो न लभ्यते अनन्ता। यस्या लक्ष्यं नोप लक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। यस्या जननं न नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका।¹²

विष्णुसहस्रनाम हो या शिव सहस्रनाम हो, दोनों में शक्ति तत्त्वका स्मरण कराने वाले शब्द प्राप्त होते हैं। शक्ति के विषय में पुराणों में कथाएं भी आती हैं। देवी भागवत में देवी की असीम शक्ति की कथा का तो वर्णन है ही, केनोपनिषद के द्वितीय खंड में ब्रह्म की कथा के अंतर्गत देवी शक्ति के महात्म्य का उद्घाटन हुआ है। पराशक्ति की कृपा से ही इंद्र आदि देवता असुरों को पराजित करके विजय की प्राप्ति करते हैं।

आदि शंकराचार्य जी ने संस्कृति और धर्म की रक्षा तथा उसके जागरण के लिए भारत की चारों दिशाओं में आम्नायपीठों की स्थापना करके शक्ति तत्व का ही जागरण किया है। शंकराचार्य जी ने देश के कई भागों में श्री चक्र की स्थापना करके श्रीयंत्र की पूजा पद्धति की परम्परा को स्थिर बना दिया। पीठों की स्थापना भी उन्होंने ऐसे दिव्य क्षेत्रों में की जहां शक्ति की विशिष्टता विद्यमान है।¹³

शक्तिपीठों का रहस्य

श्रीमद्भागवत में भी और शिव पुराण में भी इस प्रकार की एक कथा है- जिसमें दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में भगवती सती द्वारा आत्माहुति दिए जाने के पश्चात् उनके छाया शरीर से भद्रकाली प्रकट हुई। इसके पश्चात् भगवान् शंकर ने छाया सती के शव के शरीर को सिर पर धारण कर लिया। पादाघात करके ताण्डव नृत्य प्रारंभ कर दिया, उस समय लोक रक्षा के निमित्त विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शव का विखण्डन कर दिया। शव के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां सिद्धिदायी होने के कारण वे वे स्थान शक्ति पीठ के रूप में परम सिद्ध और स्थापित हो गये। महाभागवत में महाभागवतकार इस प्रकार कहा है-

विष्णुश्चक्रेण सच्छिन्नास्तच्छेहावयवाःपृथक्
पीठानि चैकपंचाशदभवन्मुनिपुंगव
अंगप्रत्यंगपालेन छायासत्या महीतले॥¹⁴

तंत्रचूडामणि में 51 शक्तिपीठों का स्पष्ट उल्लेख है। देवीभागवत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन प्राप्त होता है। किंतु महा पीठों और उप पीठों में विभाजन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कालिकापुराण में महापीठों का वर्णन किया गया है-

देवी कूटे पादयुग्मं प्रथमं न्यपतद्भुवौ
उड्डीयानेचोरुयुग्मं हिताय जगतां ततः॥
जालन्धरे स्तनयुग्मं स्वर्णाहारविभूषितम्॥
अंशग्रीवंपूर्णागिरौ कामरूपात् ततः शिरः॥¹⁵

इस प्रकार यह देखा जाता है कि जो भी प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनमें 51 और 108 तक शक्तिपीठों के वर्णन मिलते हैं।

भारतीय मनीषा में चिंतकों का तथा द्रष्टाओं का मानना है कि माया के द्वारा ही परमब्रह्म से सृष्टि होती है। पश्चात् उसके विस्तृत होने की आशा तब तक नहीं होती जब तक चेतन पुरुष की उसमें आसक्ति न हो। इस स्थिति में सृष्टि के विस्तार के लिए काम की उत्पत्ति हुई है। अर्थात् कामना की उत्पत्ति हुई है। राजस् के सम्बन्ध के द्वारा विश्व की सृष्टि का विस्तार हुआ है किंतु तमस् कारण रूप में है, तो माया सूक्ष्म कार्य रूपी शक्ति विष्णु एवं राजस् में पूर्ण कार्य रूपी शक्ति ब्रह्म के आसक्त होने पर ही शिवतत्वमोहित नहीं होता होगा। यह दृष्टिगोचर होता है कि जब तक कारण में आसक्ति तत्व न हो तब तक सृष्टि की पूर्ण स्थिति भी संभव नहीं हो सकती है। जिसके मूल में शक्ति है, इसीलिए स्थूल सूक्ष्म सारे रहस्य और अघटितघटना स्वरूपा शक्तिरूपा के कारण ही संभव हो सकते हैं। इसीलिए सभी ने शक्ति की आराधना की है, शक्ति

सर्वदा चेतन को स्वाधीन कर लेती है। यही कारण है शक्ति ने शिव को स्वाधीन किया है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में मृत्यु के पश्चात भी सती के शरीर को शिव लेकर घूमने लगे ,क्योंकि वह शक्ति का अधिष्ठान है। सृष्टि, पालन और संहारकारी शक्ति के अधिष्ठान का ही प्रयोग है की समस्त वस्तुओं में महाशक्ति का ही अधिष्ठान है। दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक यही बताता है कि जहां भी जिस किसी भी वस्तु में जो भी शक्ति है उन सभी का अन्तर्भाव दुर्गा में है।

यच्चकिंचिद् क्वचिद्रस्तु सदसदाखिलात्मिके

तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा।¹⁶

भर्तृहरि के वाक्यपदीय में ब्रह्म को अनादि निधन शब्द रूप कहा गया है। इसके अनुसार प्रणव वाचक ब्रह्म सारे संसार का उपादान है। वही शक्ति है, सती के शरीर रूप में और निखिल वांग्मय प्रपंच के मूलभूत वर्णमाला के सभी अक्षरों में अभिव्यक्त होता है। सम्पूर्ण जगत का शक्ति रूप में ही पर्यवसान होता है। वैसे ही वर्णों में, शब्द और अर्थ का, वाच्य और वाचक का, व्यंग्य और व्यञ्जक का, असाधारण सम्बन्ध होने से कारण में मात्र शक्ति ही है। वर्णमाला के 51 अक्षर में जो शक्तियां हैं, उन्हीं का प्रदर्शन 51 शक्तिपीठों के रूप में है, ऐसी मान्यता है। शरीर में भी मूलाधार आदि षट्चक्र शक्ति स्थान हैं। कण्ठ से लेकर मूर्धा पर्यंत शाम्भव स्थान हैं—

मूलाधारादिषट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितम्

कण्ठादुपरिमूर्धान्तं शाम्भवं स्थानमुच्यते।¹⁷

वर्णमाला के अनुसार ही चिंतन करके प्राचीन काल से 51 स्थानों पर 51 प्रकार की शक्तियों की सिद्धि मानी गई है—

आधारचक्र 4, स्वाधिष्ठान 6, मणिपूर 10, अनाहत 12, विशुद्ध 16, और इसी प्रकार आज्ञाचक्र के दो दलों का योग मिलकर 50 होता है। इस प्रकार अहम् - के लिए अह, अक्ष, अत्र और अज्ञ का तन्त्रशास्त्र में बहुत महत्व है। अ से क्ष पर्यन्त अक्ष, अ से त्र पर्यन्त अत्र, अ से ज्ञ तक अज्ञ। ऋग्वेद के अनुसार ऊपर बताए गए दलों में ङ के अनुसार 51 अक्षर हो जाते हैं। इस प्रकार अक्ष कहने पर 51 की सिद्धि होती है। क्षकार ही सुमेरू होता है। इसीलिए भगवती सती के अंग उपांग के पतन से 51 शक्तिपीठों की अभिव्यक्ति का भी यही रहस्य प्रतीत होता है।¹⁸

शक्तिपीठों के नाम

पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार सती के शव भिन्न-भिन्न स्थानों पर जहाँ-जहाँ गिरे वह 51 स्थानों पर ही गिरे। योगिनी हृदय और ज्ञानार्णव नामक ग्रंथों के अनुसार उर्ध्वभाग के अंग जहाँ गिरे वहाँ पर वैदिक एवं दक्षिण मार्ग की तथा हृदय से नीचे के भाग के अंगों के पतन स्थानों में वाम मार्ग की सिद्धि होती है। भिन्न-भिन्न अंग कहां-कहां गिरे और कौन-कौन से पीठ निर्मित हुए उनका वर्णन इस प्रकार है—

योनि का जहाँ पर पात हुआ वहाँ कामरूपनामक पीठ की स्थापना हुई। यह वर्णमाला में अ अक्षर का उत्पत्ति स्थान एवं श्रीविद्या से अधिष्ठित है। कौलशास्त्रों के अनुसार यहां पर अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

जहाँ पर स्तनों का पाद हुआ वहाँ पर काशिका पीठ हुआ। असी के तीर पर दक्षिण सारनाथ और वरुणा के उत्तर में उत्तरसारनाथ पीठ है। गुह्यभाग का जहाँ पर पतन हुआ वह नेपाल पीठ हुआ। वामनेत्र के पतन स्थान पर रुद्रपर्वत है वह महत्पीठ हुआ। वामकर्ण के पतन स्थान पर काश्मीर पीठ हुआ। दक्षिण कर्ण के पतन स्थान पर कन्यकुब्ज पीठ हुआ। नासिका के पतन स्थान में पूर्णागिरि पीठ हुआ। वामगण्डस्थल की पतन भूमि पर अर्बुदाचल पीठ हुआ। दक्षिण गण्डस्थल के पतनस्थान में आप्रातकेश्वर पीठ बना। नखों के निपतन स्थल में एकानपीठ हुआ। त्रिवलि के पतन स्थल में त्रिस्रोत पीठ हुआ। नाभि के पतन स्थल में काम कोटिपीठ का प्रादुर्भाव हुआ। अंगुलियों के पतन स्थल में हिमालय पर्वत पर कैलाश पीठ निर्मित हुआ। सती के दांतों का जहाँ पर पतन हुआ वहाँ भृगु पीठ तथा दक्षिण करतल के पतन स्थान में केदार पीठ का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं पर अगस्त आश्रम नामक उप पीठ भी हुआ। वामगण्ड की निपातभूमि पर चन्द्रपुर पीठ तथा जहाँ पर मस्तक का पतन हुआ वहाँ श्रीपीठ बना। श्रीपीठ क अक्षर का वाचक है। कंचुकी के पतन स्थान पर नर्मदा पीठ। इसी प्रकार वक्षस्थल के पतन स्थान पर ज्वालामुखी संज्ञक पीठ बना। भगवती सती के बाएं कंधे के पतन स्थान पर मालव पीठ बनाया गया। जहाँ पर दक्षिण कक्ष का पतन हुआ वहाँ पर गुलाम तक पीठ बना। वामकक्ष के पतन के स्थान पर कोट्टकपीठ हुआ। जठरदेश के पतन स्थान पर गोकर्णपीठ बना। त्रिवलियों में से जहाँ पर प्रथम वलि का निपात हुआ वहाँ मातुरेश्वर नामक पीठ बना। अपरवलि के स्थान में अट्टहास पीठ और तीसरी वलि का जहाँ पर निपात हुआ वह विरज पीठ नामक पीठ बना। जहाँ पर वस्ति का पात हुआ वहाँ पर राजगृह पीठ और नितंब के पतन स्थान पर महापथ पीठ का प्रादुर्भाव हुआ। जघन के पतन स्थान पर कौलगिरिपीठ, दक्षिण उरूके पतन स्थल पर एलापुर पीठ, वाम उरू के पतन स्थल पर महाकालेश्वर पीठ बना। दक्षिण जानु के पतन स्थल में जयंतीपीठ का निर्माण हुआ। वाम जानु के पतन स्थान पर उज्जयिनी पीठ बना। दाहिने जंघे के पतन में स्थान में प्रथम स्थान में माई जगदम्बा योगिनी पीठ का प्रादुर्भाव हुआ। वामजंघा की पतन भूमि में क्षीरिकापीठ और दक्षिणगुल्फ के राजस्थान में हस्तिनापुर पीठ का निर्माण हुआ। वामगुल्फ के पतन स्थल में उड्डीशपीठ तथा देहरस के पतन स्थान में प्रयाग पीठ का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिणपृष्णि के पतन स्थल में षष्ठीशपीठ, वामपृष्णि के निपात स्थल में मायापुरपीठ बना। रक्त के पतन स्थल में मलय पीठ और पित्त की पतनभूमि पर श्रीशैल पीठ का प्रादुर्भाव हुआ। मेद के पतन स्थान पर हिमालय पर मेरूपीठ तथा जिह्वा के अग्रभाग के पतन के स्थान पर पूर्णागिरीपीठ का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार मज्जा के पतन स्थल में महेंद्रपीठ बना। दाहिने अंगूठे के निपात स्थान में वामनपीठ और बाएं अंगूठे के निवास स्थान में हिरण्यपुर पीठ बना। सती की रूचि अर्थात् शोभा के निवास स्थान पर महालक्ष्मी पीठ और धमनी के पतन स्थल में अत्रि पीठ का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के सम्पातस्थान में छाया पीठ और केशपास के पतन स्थल में क्षत्र पीठ का निर्माण हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल आदि सभी प्रदेशों में स्थापित शक्तिपीठों के नाम और वर्णन प्राप्त होते हैं। जिनमें कालिका, युगाद्या, तिस्रोता, बहुला, वक्रेश्वर, नलहटी, नंदीपुर, अट्टहास, किरीट, यशोर, चट्टल करतोयातट, विभाष, सुगन्धा भैरव पर्वत, रामगिरी, उज्जैनी, शोण, शुचि, रत्नावली, कांची, मिथिला,

वैद्यनाथ, मगध, विंध्याचल, वृंदावन, वाराणसी, प्रयाग, मणिवेदिक, विराट, प्रभास, गोदावरीतट, श्रीशैल, करवीर, जनस्थान, श्री पर्वत, कश्मीर, जालंधर, उत्कल, ज्वालामुखी, कामाख्या, मेघालय का जयंती, त्रिपुर सुंदरी, कुरुक्षेत्र, काल माधव, शक्तिपीठ देखने को मिलते हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संपूर्ण सृष्टि और प्रलय दोनों के मूल्य में शक्ति तत्त्व है दुर्गा सप्तशती के अनुसार भी पृथ्वी के नीचे जल तत्त्व शक्ति तत्त्व के रूप में विराजमान है। केवल लौकिक संस्कृत साहित्य ही नहीं बल्कि वैदिक साहित्य के अध्ययन से लेकर लोक में काव्यात्मक अभिव्यक्ति तक में अवलोकन करने पर सभी कार्यकारण के मूल में केवल शक्ति तत्त्व ही विद्यमान है। आचार्य मम्मट ने भी काव्यप्रकाश में काव्य के कारणों को बताते हुए शक्ति को भी एक कारण माना है। इतना ही नहीं बल्कि वहां पर शक्ति को बीज रूप में कारण बताया गया है। अग्निपुराण में भी शक्तितत्त्व को कविता में सुदुर्लभ कहा है। शास्त्र भी इसी बात का उद्घोष करते हैं कि चाहे इच्छा हो, क्रिया हो, कार्य हो, कर्म हो, विचार हो अथवा चिन्तन हो, अथवा किसी भी प्रकार की गत्यात्मकता हो, उसमें केवल शक्ति तत्त्व ही विराजमान है। जैसे इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञान शक्ति आदि। लोक में भी हम शरीर के बल को शक्ति रूप में ही जानते हैं इससे हीन हो जाने पर शक्ति हीनता कहलाता है।

सन्दर्भ

1. सांख्यकारिका-3
2. ऋग्वेद 10.1251
3. रघुवंश 1.1
4. सौन्दर्य लहरी
5. दुर्गा सप्तशती2/19
6. देवी भागवत 12-10-1
7. लक्ष्मी तन्त्र, अध्याय12
8. दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय श्लोक 01 से 10 तक
9. श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध
10. ऋग्वेद 10.125
11. दुर्गा सप्तशती अथर्वशीर्ष
12. दुर्गा सप्तशती अथर्वशीर्ष
13. कल्याण शक्तिपीठांक पृष्ठ सं. 54
14. महाभागवत 12.29
15. कालिकापुराण 18-42-51
16. दुर्गा सप्तशती
17. वराहोपनिषत् 5-53
18. कल्याण अंक - पीठ रहस्योद्भव पृष्ठ संख्या 63

एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग,
मानविकी विद्यापीठ, इग्यू, नई दिल्ली

ग्रहण का शुभाशुभ फल विचार

सीताकान्त कर

ग्रहण दो प्रकार के होते हैं 1. सूर्यग्रहण 2. चन्द्रग्रहण। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चन्द्रमा आता है और चन्द्रग्रहण के समय सूर्य और चन्द्र के मध्य धरती के आ जानेपर भूछाया चन्द्रमा को आच्छादित कर लेती है। आज का विज्ञान ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना मानता है, ग्रहण के प्रभाव के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहणकाल में अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती है। इससे अधिक ग्रहण के अन्य शुभाशुभ फलों का विवेचन नहीं है, किन्तु ज्योतिषशास्त्र में ग्रहण के स्पर्श, सम्मीलन, मध्यग्रहण, उन्मीलन, मोक्ष रूपात्मक अवयवों के विस्तृत विवेचन के साथ साथ ग्रहण के फलों को महर्षियों के अनेक वाक्य प्राप्त होते हैं।

आचार्य वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में ग्रहण सम्बन्धित सभी प्रकार के अच्छे बुरे प्रभावों का वर्णन किए हैं परन्तु विषय अधिक होने के कारण में यहाँ पर्व के अनुसार ग्रहण का फल, एक ही मास में चन्द्र सूर्य दोनों के ग्रहण होने पर फल, अयन और दिशा के वश ग्रहण का फल, मेषादि राशियों में ग्रहण का फल, ग्रहणकालिक सूर्य-चन्द्र के ऊपर ग्रहदृष्टि का फल, द्वादश मास में ग्रहण का फल, ग्रहण के बाद सात दिन के अन्दर उत्पातों का फल, सूर्य-ग्रहणानन्तर सूर्य-ग्रहण का फल, सूर्य-ग्रहण के बाद चन्द्र ग्रहण का फल इत्यादि का प्रमुखरूप से उल्लेख किया जा रहा है।

पर्वों के अनुसार ग्रहण का फल –

कल्पादि से छह-छह मास बृद्धि करके सात पर्वों के ब्रह्मा, चन्द्र, इन्द्र, कुबेर, वरूण, अग्नि, यम ये सात देवता होते हैं। यदि इन पर्व में ग्रहण हो तो क्या फल होता है यह वराहमिहिर बृहत्संहिता ग्रन्थ में निर्णित किये हैं—

ब्राह्मो द्विजपशुबृद्धिः क्षेमरोग्यानि सस्यसम्पच्च।

तद्वत्सौम्ये तस्मिन् पीडा विदुषामवृष्टिश्च॥20॥

ऐन्द्रे भूपविरोधः शारदसस्यक्षयो न च क्षेमम्।

कौबेरेऽर्थपतीनामर्थविनाशः सुभिक्षं च॥21॥

बारुणमवनीशाशुभमन्येषां क्षेमसस्यबृद्धिकरम्।

आग्नेयं मित्राख्यं सस्यारोग्याभयाम्बुकरम्॥22॥

याम्यां करोत्यवृष्टिं दुर्भिक्षं सङ्कयं च सस्यानाम्।

यदतः परं तदशुभं क्षुम्मारवृष्टिदं पर्व॥23॥

यदि ब्राह्मणपर्व में ग्रहण हो तो ब्राह्मण और पशुओं की उन्नति, कुशल, आरोग्य, तथा धान्यों की वृद्धि होती है। चान्द्रपर्व में इसी तरह ब्राह्मण और पशुओं की उन्नति, कुशल, आरोग्य, धान्यों की वृद्धि,

पण्डितों को पीडा तथा अनावृष्टि होती है। ऐन्द्रपर्व में राजाओं में विरोध, शारदीय धान्य का नाश और लोगों में अकुशल होता है। कौबेरपर्व में धनपतियों के धन की क्षति और सुभिक्ष होता है। वारुणपर्व में राजाओं का अशुभ, दूसरे लोगों का कुशल और धान्यों की वृद्धि होती है। आग्नेयपर्व को मित्र भी कहते हैं, इसमें धान्य की वृद्धि, आरोग्य, अभय और वृष्टि होती है। याम्यपर्व में वर्षा का अभव, दुर्भिक्ष, और धान्यों का नाश होता है। इन सात पर्वों से भिन्न पर्व अशुभ फल देने वाले होते हैं। जैसे छह मास वृद्धि करके सात पर्वेश कहे गये हैं, इनमें किसी समय उत्पातवश पाँच, साढे पाँच, साढे छह या सात मास आदि पर ही पर्व की उपस्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में पूर्वकथित ब्राह्म आदि सात पर्व नहीं होते। इनसे अतिरिक्त पर्वों में दुर्भिक्ष, मरकी और अनावृष्टि होती है।

गर्ग मुनि का भी यह मत है—

चन्द्रात्पञ्चममासे तु मासे त्वेकादशे तथा।

सप्तदशे वा सूर्यस्य ग्रहणं क्षुद्रयाय तत्॥

वेलाहीन अतिवेल में पर्व का फल—

गणितागत ग्रहणकाल से पूर्व में या पश्चात् ग्रहण देखने में आवे तो उसको क्रम से वेलाहीन, अतिवेल ग्रहण कहते हैं। वेलाहीन पर्व में गर्भ का नाश, युद्ध और अतिवेलपर्व में पुष्प-फल का नाश, भय, धान्यों का नाश होता है।

गणितागत ग्रहणकाल से मिश्रकालिक पर्व में जो आचार्य वराहमिहिर ने कहे हैं, ये पूर्व शास्त्रानुसार है क्योंकि स्पष्ट गणित को जानने वाले दैवज्ञों के द्वारा साधित ग्रहण काल अन्यथा नहीं हो सकता। यतः देशान्तरकर्म के विना तिथिचलन नहीं होता यह गणित को जानने वाले ज्योतिषी लोग ही जान सकते हैं।

एक ही मास में चन्द्र-सूर्य दोनों के ग्रहण होने पर फल—

यद्येकस्मिन् मासे ग्रहणं रविसोमयोस्तदा क्षितिपाः।

स्वबलक्षोभैः सङ्घयमायान्त्यतिशस्त्रकोपश्च॥26॥

यदि एक ही मास में सूर्य-चन्द्र दोनों का ग्रहण होवे तो अपनी सेनाओं में हलचल मच जाने से या शस्त्रप्रहार से राजाओं का नाश होता है।

काश्यप के मत के अनुसार—

चन्द्रार्कयोरैकमासे ग्रहणं न प्रशस्यते।

परस्परं वधं कुर्युः स्ववलक्षुभिता नृपाः॥26॥

अयन और दिशा के वश ग्रहण का फल—

यदि उत्तरायण में चन्द्र या सूर्य का ग्रहण हो तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का नाश करता है। दक्षिणायन में वैश्य और शूद्रों का नाश करता है। प्रदक्षिण क्रम से उत्तर आदि दिशाओं (उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम) में राहु दिखाई दे तो क्रम से ब्राह्मण आदि का नाश करता है। जैसे उत्तर में ब्राह्मण, पूर्व में क्षत्रिय, दक्षिण में वैश्य और पश्चिम में शूद्र का नाश करता है। विदिशा (ईशान, आग्नेय, नैर्ऋत्य और वायव्य कोण) में स्थित

राहु म्लेच्छ जाति, यायी और अग्नि से जीविका चलाने वाले (अग्निहोत्री आदि) का नाश करता है। दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाओं के लिये फिर विशेष फल कह रहे हैं। यदि दक्षिण में राहु दिखाई दे तो जलचर और हस्तियों का नाश करता है। उत्तर में दिखाई दे तो गाय-बैलों का नाश करता है। पूर्व में दिखाई दे तो भूमि को जल से पूर्ण करता है तथा पश्चिम में दिखाई दे तो किसान, भृत्य और बीजों का नाश करता है।

मेष आदि राशियों में सूर्य और चन्द्रग्रहण का फल—

पाशालकलिङ्गशूरसेनः कम्बोजोड्रकिरातशस्त्रवार्ताः।

जीवन्ति च ये हुताशवृत्त्या ते पीडामुपयन्ति मेषसंस्थे॥35॥

मेष राशि में सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होने से पञ्जाव, कलिङ्ग, शूरसेन, कम्बोज, औड्रदेश, किरात, शस्त्र से जीवनयात्रा चलाने वाले और अग्नि से जीविका चलाने वालों को पीडित करता है।

वृष राशि में स्थित सूर्य और चन्द्र के ग्रहण का फल—

गोपाः पशवोऽथ गोमिनो मनुजा ये च महत्त्वमागताः।

पीडामुपयन्ति भास्करे ग्रस्ते शीतकरेऽथवा धृषे॥36॥

यदि वृष राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो गौ को पालन करने वालों, चतुष्पदों और पूजनीय मनुष्यों को पीडित करता है।

मिथुन राशि में स्थित सूर्य और चन्द्र के ग्रहण का फल—

मिथुने प्रवराङ्गना नृपा नृपमात्रा बलिनः कलाविदः।

यमुनातटजाः सबाह्लिका मत्स्याः सुहृजनैः समन्विताः॥37॥

यदि मिथुन राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो उत्तम स्त्री, राजा, नृपमात्र, प्राणधारी अन्य जीव, कलाओं को जानने वाले, यमुना नदी के तट में निवास करने वाले, बाह्लिक, मध्यदेश, में निवास करने वाले मनुष्यों को पीडित करता है।

कर्क राशि में ग्रहण का फल—

आभीराञ्छवरान् सपह्वान् मल्लान् मत्स्यकुरूञ्छकानपि।

पाशालान्विकलांश्च पीडयत्यन्नं चापि निहन्ति कर्कटे॥38॥

यदि कर्क राशि में ग्रहण हो तो आभीर, शबर, पहव (दक्षिण देश का राजवंश), वाहु युद्ध जानने वाले, मत्स्य, कुरू, शक, पंजाव इन देशों में निवास करने वाले और अङ्गहीन मनुष्यों को पीडित करता है।

सिंह और कन्या राशि में सूर्य-चन्द्र ग्रहण का फल—

सिंहे पुलिन्दगणमेकलसत्त्वयुक्तान्

राजोपमान्नरपतीन् वनगोचरांश्च।

षष्ठे तु सम्यकविलेखकगेयसक्तान्

हन्त्यश्मकत्रिपुरशालियुतांश्च देशान्॥39॥

यदि सिंह राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो पुलिन्दों का समुह, एकल में निवास करने वाले, बलवान् जन्तु, राजा और राज्य के समान तथा वन में निवास करने वाले मनुष्य पीडित होते हैं। यदि कन्या राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो धान्य, कवि, लेखक, गानविद्या जानने वाले, पत्थर से आजीविका करने वाले, त्रिपुर नामक देश और धान्ययुत प्रदेश इन सबों का नाश करता है।

तुला और वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र ग्रहण का फल—

तुलाधरेऽवन्त्यपरान्त्यसाधून्वणिग्दशार्णान्मरुकच्छपांश्च।

अलिन्यथोदुम्बरमद्रचोलान्दुमान्सयौधेयविपायुधीयान्॥

तुला राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो अवन्तिदेश में निवास करने वाले, पश्चिम समुद्र के निकट रहने वाले, सज्जन तथा व्यापारी, दशार्ण, मरु और कच्छ देश में रहने वाले इन सबों का नाश करता है। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र ग्रहण हो तो उदुम्बर, मद्र और चोल देश में निवास करने वाले मनुष्य, वृक्ष, युद्ध करने वाले मनुष्य, कठोर शस्त्र धारण करने वाले इन सबों का नाश करता है।

धनु और मकर राशि में स्थित सूर्य और चन्द्र ग्रहण का फल—

धान्विन्यमात्यवरवाजिविदेहमल्लान्

पाशालवैद्यवणिजो विपमायुधज्ञान्।

हन्यान्मृगे तु झषमन्त्रिकुलानि नीचान्

मन्त्रौषधीषु कुशलान् स्थविरायुधीयान्॥41॥

यदि धनु राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो मन्त्री, प्रधान मनुष्य, घोडा, विदेह देश (मिथिला) में निवास करने वाले मनुष्य, वैद्य, व्यापारी, कठोर अस्त्र को चलाने वाले इन सबों का नाश करता है। यदि मकर राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो मछली, मन्त्रियों का कुल, नीच कर्म करने वाले मनुष्य, मन्त्र और औषध को जानने वाले, वृद्ध, शस्त्र, से आजीविका चलाने वाले इन सभी का नाश करता है।

कुम्भ और मीन राशि में स्थित सूर्य और चन्द्र-ग्रहण का फल—

कुम्भेऽन्तर्गिरिजान् सपश्चिमजनान् भारोद्गहांस्तस्करा

नाभीरान्दरदाऽऽर्यसिंहपुरकान् हन्यात्तथा बर्वरान्।

मीने सागरकूलसागरजलद्रव्याणि वन्यान् जनान्

प्राज्ञान्वर्युपजीविनश्च भपलं कूर्मोपदेशाद्देत्॥42॥

यदि कुम्भ राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो पहाडी मनुष्य, पाश्चात्य देश में रहने वाले मनुष्य, बोझा ढोने वाले, चोर, अहीर, दरद देश में रहनेवाले, प्रधान मनुष्य, सिंह नगर, बर्वर देश में रहने वाले मनुष्य इन सबों का नाश करता है। यदि मीन राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो समुद्र के तीर और जल में उत्पन्न हुए द्रव्य, जङ्गली मनुष्य, बुद्धिमान, जल के विक्रय से जीवन यात्रा चलाने वाले मनुष्य इन सबों का नाश करता है।

ग्रहणकालिक सूर्य-चन्द्र के ऊपर ग्रहदृष्टि का फल-

पश्यन् ग्रस्तं सौम्यो घृतमधुतैलक्षयाय राज्ञां च।
भौमः समरविम शिखिकोपं तस्करभयं च॥60॥
शुक्रः सस्यविमर्दं नानाक्लेशांश्च जनयति धरित्र्याम्।
रविजः करोत्यवृष्टिं दुर्भिक्षं तस्करभयं च॥61॥

ग्रहणकालिक सूर्य या चन्द्र के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो घी, शहद, तेल और राजाओं का नाश करता है। यदि मङ्गल की दृष्टि हो तो युद्ध, अग्निभय और चोरों का भय करता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो पृथ्वी पर धान्यों का नाश और अनेक तरह के क्लेश उत्पन्न करता है और यदि शनि की दृष्टि हो तो दुर्भिक्ष, अनावृष्टि और चोरों का भय करता है।

ग्रहणकालिक सूर्य, चन्द्र, के उपर गुरु की दृष्टि का फल-

यदशुभमवलोकनाभिरुक्तं ग्रहजनितं ग्रहणे प्रमोक्षणे वा।
सुरपतिगुरुणाऽवलोकिते तच्छममुपयाति जलैरविग्निरिद्धः॥64॥

ग्रहदृष्टिवश स्पर्श और मोक्ष समय में जो अशुभ फल कहे हैं, गुरु की दृष्टि से उनका जल से प्रज्वलित अग्नि की तरह नाश होता है।

द्वादश मासों में ग्रहण का फल-

कार्तिक का फल -

कार्तिक्यामनलोपजीविमगधना प्राच्याधिपान् कोशलान्
कल्माषानथ शूरसेनसहितान् काशींश्च सन्तापयेत्।
हन्यादाशु कलिङ्गदेशनृपतिं समात्यभृत्यं तमो
दृष्टं क्षत्रियतापदं जनयति क्षेमं सुभिक्षान्वितम्॥69॥

यदि कार्तिक की अमा में सूर्य-ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-ग्रहण हो तो अग्नि से आजीविका करने वाले, मगध देश के रहने वाले, पूर्व दिशा के राजा, कोशल, कल्माष, शूरसेन और काशी में रहने वाले मनुष्य इन सबों को पीडित करता है। तथा मन्त्री और भृत्य के साथ कलिङ्ग देश के राजा का नाश करता है एवं क्षत्रियों को संतापित करता है। संसार में क्षेम और सुभिक्ष करता है।

मार्गशीर्ष का फल -

काश्मीरकान् कौशलकान् सपुण्ड्रान् मृगांश्च हन्यादपरान्तकांश्च।
ये सोमपास्तांश्च निहन्ति सौम्ये सुवृष्टिकृते क्षेमसुभिक्षकृच्च॥70॥

यदि मार्गशीर्ष, मास की अमा में सूर्य-ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-ग्रहण हो तो काश्मीर, कौशल और पुण्ड्र देश में रहने वाले, वन के जन्तु, पश्चिम देशवासी मनुष्य, सोमरस पान करने वाले इन सबों का नाश करता है। तथा संसार में सुवृष्टि, क्षेम और सुभिक्ष करता है।

पौष मास का फल –

पौषे द्विजक्षत्रजनोपराधः ससैन्धवाख्याः कुकुरा विदेहाः।

ध्वंसं व्रजन्त्यत्र च मन्दवृष्टिं भय च विन्द्यादसुभिक्षयुक्तम्॥71॥

यदि पौष मास की अमा में सूर्य-ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-ग्रहण हो तो ब्राह्मण और क्षत्रियों में उपद्रव, सैन्धव, कुकुर और विदेह देश वासियों का नाश होता है। तथा संसार में थोड़ी वृष्टि, भय और दुर्भिक्ष होता है।

माघ मास का फल –

माघे तु मातृपितृभक्तवसिष्ठगोत्रान् स्वाध्यायधर्मनिरतान् करिणस्तुरङ्गान्।

वङ्गाङ्गकाशिमनुजांश्च दुनोति राहुर्वृष्टिं च कर्पकजनाभिमतां करोति॥

यदि माघ मास की अमा में सूर्य-ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-ग्रहण हो तो माता पिता के भक्त, वसिष्ठ-गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण, स्वाध्याय और धर्म में निरत, हाथी, घोडा, बङ्ग, अङ्ग और काशी देश में रहने वाले मनुष्य इन सबों को पीडित करता है। तथा संसार में किसानों की इच्छा के अनुकूल वृष्टि होती है।

फाल्गुन मास में ग्रहण का फल—

पीडाकरं फाल्गुनमासि पर्व बङ्गश्मकावन्तिकमेकलानाम्।

नृत्यज्ञसस्यप्रवराङ्गनानां धनुष्करक्षत्रतपस्विनां च॥73॥

यदि फाल्गुन मास की अमा में सूर्य और पूर्णिमा में चन्द्रग्रहण हो तो बङ्गाल, अस्मक, अवन्ती और मेकल देश में रहने वाले, नाचने वाले, धान्य, उत्तम स्त्री, धनुष बनाने वाले शिल्पी, क्षत्रिय, तपस्वी इन सबों को पीडित करता है।

चैत्र मास में ग्रहण का फल—

चैत्र्यां तु चित्रकरलेखकगेयसक्तान् रूपोपजीविनगमङ्गहिरण्यपण्यान्।

पौण्ड्रौड्रकैकयजनानथ चाश्मकांश्च तापः स्पृशत्यमरपोऽत्र विचितिरवर्षी॥

यदि चैत्र मास की अमा में सूर्य-ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-ग्रहण हो तो चित्रकार, लेखक, गान विद्या जानने वाले, रूपोपजीवी, वेद को जानने वाले, सोना बेचने वाले, पौण्ड्र, औड्र, कैकय और अश्मक देश में रहने वाले पीडित होते हैं।

वैशाख मास में ग्रहण का फल –

वैशाखमासे ग्रहणे विनाशमायान्ति कर्पासतिलाः समुद्राः।

इक्ष्वाकुयौधेयशकाः कलिङ्गाः सोपपल्वाः किन्तु सुभिक्षमस्मिन्॥75॥

यदि वैशाख मास की अमा में सूर्य-ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र ग्रहण हो तो कपास, तिल और मूँग का नाश होता है। इक्ष्वाकु, यौधेय, शक और कलिङ्ग देश में उपद्रव होता है। किन्तु संसार में सुभिक्ष होता है।

ज्येष्ठ मास में ग्रहण का फल –

ज्येष्ठे नरेन्द्रद्विजराजपत्न्यः सस्यानि वृष्टिश्च महागणाश्च।

प्रध्वंसमायान्ति नराश्च सौम्याः साल्वैः समेताश्च निषादसंघाः॥73॥

यदि ज्येष्ठ मास में ग्रहण हो तो राजा, ब्राह्मण, राजपत्नी, धान्य, बृष्टि, महागण, उत्तर दिशा में रहने वाले मनुष्य, साल्व देशवासी, निषाद इन सबों का नाश होता है।

आषाढ मास में ग्रहण का फल –

आषाढपर्वण्युदपानवप्रनदीप्रवाहान् फलमूलवार्तान्।

गान्धारकाश्मीरपुलिन्दचीनान् हतान् वदेन्मण्डलवर्षमस्मिन्॥१७७॥

यदि आषाढ मास में ग्रहण हो तो वापी, कूप, तालाव के तट में रहने वाले मनुष्य, नदी का प्रवाह, फल-मूल खाकर समय यापन करने वाले, गान्धार, काश्मिर, पुलिन्द, चीन इन सबों का नाश करता है। तथा संसार में कहीं कहीं वर्षा होती है।

श्रावण मास में ग्रहण का फल –

काश्मीरान् सपुलिन्दचीनयावनान् हन्यात्कुरुक्षेत्रजान्

गान्धारानपि मध्यदेशसहितान् दृष्टो ग्रहः श्रावणो।

काम्बोजैकशफांश्च शारदमपि त्यक्त्वा यथोक्तानिमा-

नन्यत्र प्रचुरान्नहृष्टमनुजैर्धात्री करोत्यावृताम्॥१७८॥

यदि श्रावण मास में ग्रहण हो तो काश्मिर, पुलिन्द, चीन, यवन, कुरुक्षेत्र, गान्धार, मध्य देश, कम्बोज इन देशों में रहने वाले एकशफ, शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले अन्न इन सभी का नाश करता है। उक्त देशों से अन्यत्र के मनुष्य गण अत्यधिक अन्न की उत्पत्ति से सुखी होकर सम्पूर्ण संसार को व्याप्त कर लेते हैं।

भाद्रपद मास में ग्रहण का फल –

कलिङ्गवङ्गान् मगधान् सुराष्ट्रान् म्लेच्छान् सुवीरान् दरदाश्मकांश्च।

स्त्रीणां च गर्भानसुरो निहन्ति सुभिक्षकृद्भाद्रपदेऽभ्युपेतः॥१७९॥

यदि भाद्रपद मास में ग्रहण हो तो कलिङ्ग, वङ्ग, मगध, सौराष्ट्र, म्लेच्छ, सुवीर, दरद, अश्मक इन देशों का और स्त्रियों के गर्भों का नाश करता है। तथा संसार में सुभिक्ष होता है।

आश्विन मास में ग्रहण का फल–

कम्बोजचीनयवनान् सहशल्यहृद्धि-

वाह्लीकसिन्धुतटवासिजनांश्च हन्यात्।

आनर्तपौण्ड्रभिषजश्च तथा किरातान्

दृष्टोऽसुरोऽश्वयुजि भूरिसुभिक्षकृच्च॥१८०॥

यदि आश्विन मास में ग्रहण हो तो कम्बोज, चीन और यवन देश में रहने वाले, शल्यचिकित्सक, वाह्लीक देश में रहने वाले, सिन्धु नद के तट में रहने वाले, वैद्य, किरात इन सबों का नाश करता है। तथा संसार में अधिक सुभिक्ष होता है।

ग्रहण के बाद सात दिन के अन्दर उत्पातों का फल–

मोक्ष के वाद सात दिन के अन्दर रजोवर्षण हो तो अन्न का नाश, नीहार हो तो रोग का भय, भूकम्प

हो तो प्रधान राजा का मरण, उल्कापात हो तो मन्त्री का नाश, नाना वर्ण का नाश, विद्युत्पात हो तो राजा, सर्प, सूकर आदि को पीडा, परिवेष हो तो रोग और पीडा, दिग्दाह हो तो राजभय और अग्निभय, कठोर प्रचण्डवायु वहे तो चोर का भय, ग्रहयुद्ध या केतु का दर्शन हो तो राजाओं में युद्ध और निर्मल जल की वर्षा हो तो सुभिक्ष तथा ग्रहण में उत्पन्न फलों का नाश होता है।

सूर्य-ग्रहणान्तर सूर्य-ग्रहण का फल-

यदि चन्द्र ग्रहण के पन्द्रह दिन बाद सूर्य-ग्रहण हो तो प्रजाओं में अनीति और स्त्री-पुरुषों में द्वेष उत्पन्न होता है।

सूर्य-ग्रहण के बाद चन्द्र-ग्रहण का फल -

यदि सूर्य-ग्रहण के पन्द्रह दिन बाद चन्द्र-ग्रहण हो तो ब्राह्मण गण अनेक यज्ञ फल को भोगने वाले और प्रजागण हर्षित होते हैं।

ग्रहण फल प्रतिपादन के उपरोक्त तथ्यों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में महर्षियों ने विस्तृत रूप से किया है। जिसके आधार पर व्यक्तियों, जीवों, देशों आदि पर पड़ने वाले ग्रहणजन्य सभी प्रकार के प्रभावों को जाना जा सकता है और यदि यही जान लिया जाए कि ग्रहणप्रभाव के कारण हानि कहाँ होगी, तो उस हानि को कम किया जा सकता है। अतः कल्याण प्राप्ति हेतु ग्रहण फल विचार अवश्य करना चाहिए।

संदर्भ-

1. बृहत्संहिता/ राहचाराध्याय /23	2. गर्गसंहिता/ राहचाराध्याय /20-23
3. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /26	4. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /35
5. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /36	6. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /37
7. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /38	8. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /39
9. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /40	10. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /41
11. बृहत्संहिता/ राहचाराध्याय /42	12. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /60-61
13. बृहत्संहिता/ राहचाराध्याय /64	14. बृहत्संहिता/ राहचाराध्याय /69
15. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /70	16. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /71
17. बृहत्संहिता/ राहुचाराध्याय /80	18. अद्भुत्सागर/ राहोरद्धतावर्त पृ.सं - 143

शोधछात्र, ज्योतिष विभाग,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
भोपाल परिसर

अलिविलासिसंलाप में वर्णित चार्वाक दर्शन

डॉ. वन्दना

अलिविलासिसंलाप स्वतंत्रता से पूर्व की एक अनुपम साहित्यिक निधि है। यह एक उत्कृष्ट कोटि का शास्त्रकाव्य है जिसमें अलि और विलासी नामक पात्रों के संलाप के माध्यम से दर्शन के क्लिष्ट सिद्धान्तों की सहृदयसंवेद्य, सरस एवं मनोरञ्जक काव्य के माध्यम से सहजता से समझाया गया है। यह नौ शतकों में विभाजित एक उत्कृष्टकोटि का शास्त्रकाव्य है जो भारतीय दर्शन के समस्त आयामों एवं दृष्टिकोणों को सहृदय अध्येता के मन एवं मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़कर सहजता के साथ अभिव्यक्त करता है। वैसे तो द्वादशदर्शनों के सिद्धान्तों को इस ग्रंथ में बड़े ही सहजरूप में पूर्व और उत्तरपक्ष के माध्यम से समझाया गया है, तथापि नास्तिक दर्शनों (चार्वाक, बौद्ध एवं जैन) का जितना विद्वत्पूर्ण एवं मनोरम चित्रण ग्रंथ के पूर्वार्द्ध नास्तिकदर्शन विमर्शात्मक खण्ड में किया गया है; वह अद्वितीय व अतुलनीय है। अलि और विलासी नामक दो पात्रों के संलाप पर आधारित प्रस्तुत ग्रंथ में 'अलि' एक ब्रह्मवेत्ता, वीतरागी एवं आत्मज्ञानी है, विलासी वैधयिक, भोगलोलुप एवं संसारासक्त है। कामुक एवं भोगेच्छुक विलासी अपनी ही भाँति अलि को समझकर उसे सर्वप्रथम प्रथम शतक में प्रताड़ित करते हुये कामसुख को ही सर्वस्व मानते हुये सरोजिनी (जो अलि की सच्ची प्रियतमा है) को छोड़कर आम्रमंजरी पर आसक्त होने को अनुचित बताता है। यहाँ पर विलासी "कामी स्वतां पश्यति।" इस सूक्ति को चरितार्थ कर रहा है। तत्पश्चात् विलासी चार्वाक दर्शन के सिद्धान्तों से अलि को प्रभावित करने का पूर्ण प्रयास करता है। सच्चा ब्रह्मवेत्ता एवं अनासक्त अलि वेदान्तमत के द्वारा चार्वाक दर्शन के सिद्धान्तों का समुक्तिक खण्डन करते हुये वेदान्तमत को ही विजयी घोषित करता है। इसी प्रकार विलासी के द्वारा प्रस्तुत बौद्ध एवं जैनदर्शन के सिद्धान्तों का भी अलि सयुक्ति खण्डन कर देता है और अन्ततः विलासी हार मानकर अलि को अपना गुरु बना देता है। अलि भी विलासी को तीर्थों द्वारा पवित्र बनाकर समस्तदर्शनों के सिद्धान्तों से परिचित कराने एवं उनका सयुक्तिक खण्डन करने के बाद अद्वैतवेदान्त को सर्वोपरि सिद्ध करता है।

ग्रंथ का द्वितीय शतक चार्वाक दर्शन के सिद्धान्तों एवं उसके सयुक्ति खण्डन से युक्त है। यहाँ पर विलासी पूर्वपक्षी के रूप के अत्यंत प्रवीणता के साथ चार्वाकीय सिद्धान्तों को विजयी घोषित करना चाहता है जबकि उत्तरपक्षी के रूप में अलि उन नैतिकता से विरहित सिद्धान्तों की घोर आलोचना करता है। तत्पश्चात् उनका सतार्किक खण्डन कर वेदान्तमत को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता है।

प्राचीन अवैदिक दर्शनों में चार्वाक का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है। इस दर्शन में वैदिक धर्म के अध्यात्म पक्ष एवं व्यवहार पक्ष दोनों की उपेक्षा कर जड़वाद का प्रचार-प्रसार किया गया है। यह दर्शन पूर्णरूप से इन्द्रिय सुखभोग को ही जीवन का चरम उद्देश्य मानता है। चार्वाक दर्शन का यह प्रसिद्ध पद्य सभी को ज्ञात ही होगा—

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।²

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥

कामक्रीडा को ही जगत् की उत्पत्ति का कारण चार्वाक दर्शन में माना जाता है। “अर्थकामौ हि पुरुषार्थौ³ कहकर काम और अर्थ की परमपुरुषार्थता भी सिद्ध की गयी है। धर्म एवं मोक्ष पुरुषार्थ तो इन्हें मान्य ही नहीं। “मरणम् एव मोक्षः”⁴ तथा “देहोच्छेदो एव मोक्षः”⁵ कहकर शरीर के नाश को ही मोक्ष माना है। प्रस्तुत ग्रंथ में विलासी अलि को परामर्श देते हुए कहता है कि उसे इस अनुपम यौवनावस्था में जड़मति से विषयों का परित्याग नहीं करना चाहिये। विषय ही तो अत्यंत सुखद होते हैं जिनकी दरिद्र तथा राजश्रेष्ठ समान रूप से अभिलाषा करते हैं। विषयों के अनुभव के बिना शरीर व्यर्थ है। शरीर तो स्थिर है नहीं। अतः जब तक जीवित रहो; विषयों का सुख भोगना ही परमपुरुषार्थता है। इन्द्रियों की तृप्ति ही चार्वाक दर्शन में अभीष्ट है—

अङ्गनालिङ्गनाज्जन्यसुखमेव पुमर्थता।

कष्टकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते॥

यावज्जीवेत् सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥⁶

अथ विनाशितया सुखमीप्सितं, त्वमवधीरयसीदमसाम्प्रतम्।

त्वरितमेव तथा सति भुज्यतां, वपुरिदञ्च यथा न भवेदवृथा॥⁷

अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये विलासी दूसरे प्रकार का तर्क देते हुए कहता है कि यदि आत्मसुख को नित्यसुख मान भी लिया जाये तो श्रम के बिना नित्यसुख मान भी लिया जाये तो श्रम के बिना नित्यसुख के भोग से लोगों के मन में अरुचि ही होगी। लगातार खिलाई गयी मीठी शक्कर भी कटुरस के बिना अच्छी नहीं लगती—

अपि च नित्यसुखानुभवाद्भवेदरुचिरेव नृणां श्रममन्तरा,

ननु सिता मधुराऽपि न रोचते कटुरसेन विनाऽनिशमाशितां॥

जिस वेद को आस्तिक लोग मानते हैं, वह अतीन्द्रिय और संशयित ईप्सित फल देने वाला है तथा जिसके वक्ता तक का कोई प्रमाण नहीं, उस वेद में विश्वास तो निराधार ही है।

इस प्रकार विलासी अपनी बुद्धि के अनुसार काम की परमपुरुषार्थता सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है।

अलि उसके तर्कों का सबल खण्डन करते हुए कहता है कि काम जिसको विलासी परमपुरुषार्थ मानता है; उसकी वृत्ति के लिये तथा सुखप्राप्ति के लिये मनुष्य सैकड़ों उपाय करता हुआ अपने मन और शरीर को व्यथित ही करता है। भूखा व्यक्ति भोजन चाहता है, फिर वस्त्र की इच्छा करता है। वस्त्र मिलने के बाद घर की इच्छा, घर के बाद स्त्री, धन, पुत्र आदि की इच्छा करता हुआ राजा तक बनने की अभिलाषा करने लगता है। इस प्रकार कामनाओं की कोई अवधि नहीं है—

क्षुधित इच्छति भोक्तुमथाशितो, वसनमाप्तपटः सदनं गृही।
शशिमुखीमथ सूनुमथो धनं, नृपतितामवधिस्त्विह दुर्वचः॥⁸

इस प्रकार स्वल्प हिताकारी सुखों के उपाय खोजने में मनुष्य जीवन बिता देते हैं, उनके लिये सुख की लेशमात्र स्थिति शान्ति या सुषुप्ति तो अप्राप्य ही है—

तनुहितेषु हि तेष्वखिलेषु चेत्।
प्रयतनीयमुपायगवेषणे॥
क्षपयतः पुरुषायुषमत्र काः।
सुखलवस्थितिशान्तिसुषुप्तयः॥⁹

यदि चार्वाकमतानुयायी सुख के साधनरूप शरीर में कृतज्ञ होते हुये और अधिक सुखप्राप्ति की चेष्टा करते हैं अर्थात् शरीर की पीड़ा पहुंचाते हैं तो उनका शरीर को मात्र सुख देने का सिद्धान्त तो नष्ट ही हो जाता है। साथ ही शरीर के प्रति कृतघ्नता भी घोटित होती है। इस प्रकार यदि भावी सुख के समूह की तृष्णा से ये लोग प्राप्त सुख का तिरस्कार करते हैं तथा प्रत्यक्षसुख को छोड़कर अनुमान सिद्ध अदृष्ट की ओर दौड़ते हैं तो इन चार्वाक मतानुयायियों का अनुमान को न मानने का सिद्धान्त तो च्युत ही हो जाता है। विषय तो अपने से संबंधित इच्छाओं को ही उत्पन्न करते हैं; उनके पुनः पुनः भोग से भी कभी तृप्ति नहीं मिलती। जैसा कि श्रीमद्भागवद् में उक्त है—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मैव भूयः स्वाभिवर्धते॥¹⁰

साथ ही विषयगत सुखों में स्थायीकरण, रक्षण, संक्षय तथा क्षणिकता आदि दोष स्वभावसिद्ध हैं, जबकि ब्रह्मानन्द आत्मानन्द इन दुखों से अस्पृप्त है। दुखों तथा दोषों से क्षीण इस आत्मानन्द को छोड़कर कोई मूर्ख ही वैषयिक सुख के पीछे भागेगा—

तदिदमर्जनलरक्षणसंक्षय—
क्षणजदुःखशतैरविदूषितम्।
अपरतन्त्रमुपास्यमपास्यकः
क्षणिकमिच्छति वैषयिकं सुखम्॥¹¹

मनुष्य में काम की प्रचुरता माया के कारण होती है और मायाग्रसित व्यक्ति का आचरण अधोलिखित पद्य में है—

माया नहीं हरति मनो नानाविधं व्यधति च।
बुद्धिं विमोहयति मुहुः चित्रं च दरयति जगत्॥¹²

चार्वाक दर्शन के शरीरगत चैतन्य का समर्थन करते हुये विलासी का कथन है कि चेतना शरीर से अतिरिक्त उसका कोई आश्रय नहीं। शरीर के नष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। यथा—

स्फुरति कायमृते क्व नु चेतना ? तनुगताऽनुमता सकलैश्च सा।
तदितरः कथय क्व स चेतनो ? दृढतरानुपलब्धिहतो ह्यसौ॥¹³

“तेभ्यः एवदेहाकारपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यो मदशक्तिवच्चैतन्यमुपजायते॥¹⁴

साथ ही ‘चैतन्यविशिष्टः देहः एव आत्मा’ कहकर चार्वाक दर्शन में चेतना विशिष्ट देह को ही आत्मा कहा गया है। भूतों में चैतन्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई; इसके उत्तर में चार्वाक मतानुयायियों का कथन है—

शरीरेन्द्रियसंघात एव चेतनः सर्वज्ञः।¹⁵

अलि विलासी द्वारा प्रशंसित चैतन्य के शरीरस्थ होने के सिद्धान्त की समुस्तिक आलोचना करते हुये कहता है कि चैतन्य सर्वव्यापक है। वह शरीरमात्र का आश्रय लेकर नहीं रहती चेतना को शरीरस्थ वे लोग मानते हैं जो आत्मविषयक ज्ञान को नहीं जानते। आत्मा तो नित्य एवं विभु है। यथा मुण्डकोपनिषद् में उक्त है—

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं मद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः॥¹⁶

गीता में भी यही कहा गया है—

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः।¹⁷

आत्मा स्वयं प्रकाशरूप है। बृहदारण्यकोपनिषद् में लिखा है—

“अथाऽयं पुरुषो स्वयं ज्योतिः”¹⁸

शरीरस्थ चेतना विषयक सिद्धान्त के खण्डन के प्रसंग में अलि का कथन है कि यदि वह चेतना विषय के सन्निकर्ष के बिना ही उसे भासित करती तो संसार के सभी विषय क्यों नहीं भासित होते। चेतना इन्द्रियों के सन्निकर्ष और असन्निकर्ष के भेद से ज्ञान का नियमन करती है। अतः चेतना शरीरगत नहीं हो सकती—

यदि चितिर्न तनोर्बहिरिष्यते, कथय बाह्यमसंस्पृशती कथम्।

विषयवृन्दमियं प्रतिभासयेत्? तनुरिहास्ति शशी तु नभस्तले॥¹⁹

यदि चेतना को शरीरगत मानोगे तो नेत्रेन्द्रिय से चन्द्र का सन्निकर्ष होने पर चन्द्र में ही चन्द्र विषयक ज्ञान होना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण में इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष कारण होता है और प्रत्यक्षप्रमाण उसका फल। अतः चेतना शरीर में कैसे हो सकती है। हेतु और फल का एक ही आश्रय हो सकता है; पृथक्-पृथक् नहीं। अलि यह भी तर्क देता है कि चन्द्रविषयक ज्ञान की शरीर के प्रति निमित्तकारणता होगी और इस प्रकार शरीर में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि निमित्तकारणता में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता।

इसीलिये “नहि कुलामतनौफलशीजनिः।” कहा गया है। अर्थात् कुलाल घट का निमित्तकारण है, पर उसकी उत्पत्ति कुलाल के शरीर पर न होकर समवायीकारण मिट्टी में ही होती है—

शशिनो धीरजनीत्यखिलो जनो, वदति नाऽपि परेण स बाध्यते

भवतु तत्र तनोस्तु निमित्तता नहि कुलालतनौ कलशीजनिः॥²⁰

विलासी एकमात्र इन्द्रियजन्य प्रमिति को ही प्रमाण मानता है। अर्थात् प्रत्यक्षप्रमाण की ही सत्ता चार्वाक दर्शन में मान्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ही चार भूततत्त्व हैं। जड़वादी चार्वाक आकाश

को भूतत्त्व नहीं मानते क्योंकि आकाश का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा न होकर अनुमान के द्वारा होता है और अनुमान चार्वाकमतानुयायियों को मान्य नहीं—

प्रमितिरक्षभवैवमतिर्मताऽवनिजलाऽनलवायुषुतत्त्वम्।²¹ नरककाज दुःखसुखे ध्रुवं निशितकण्टकसप्रणयाङ्गते।।
प्रत्यक्षैकप्रमाणवादितया अनुमानादेनङ्गीकारेण प्रामाण्याभावात्।²²

अलि सयुक्तिक अनुमानसिद्धि करते हुये उसके द्वारा वैषयिक सुख की उपेक्षा आत्मसुख की महता का प्रतिपादन करता है। अलि के अनुसार अनुमानाधारित अधिक फल पाने की इच्छा से वैषयिक अपने भण्डारगृह का धान्य भूमि में बाते हैं और अनुमिति को प्रमा भी नहीं मानते। अधिक फल पाने का लोभ अनुमानगम्य ही है। यदि पूर्वपक्षी यह तर्क दें कि उत्कट संशय के कारण अपने अन्नगार के अनाज को भूमि में बोने की बात कहें तो यह भी उचित नहीं क्योंकि संशय में की गयी क्रिया सदैव फलवती नहीं होती। साथ ही पूर्वपक्षी शरीरसुख की अपेक्षा मानसिक सुख को अधिक महत्व देते हैं तो वह भी अनुचित है क्योंकि इन्द्रिय समूहों से मन को देखा नहीं जा सकता। उसका शब्द प्रमाण या अनुमान से ही ज्ञान हो सकता है, जबकि चार्वाक दर्शन में से ये दो प्रमाण मान्य ही नहीं। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सत्ता उन्हें मान्य है—

निजकुसूलगधान्यमतीन्द्रियाधिकफलस्पृहया वपतो भुवि।

प्रफल्यत्यधिकं तव मूढतामनुमितिप्रमितित्वनिराकृतिः॥²³

मानसिक सुख को मानने का तात्पर्य तो प्रत्यक्ष से व्यतिरिक्त अनुमान की ही सत्ता स्थापित करना है।

इस प्रकार अनेक तर्कों के माध्यम से शरीर विषयक सिद्धान्त या निराकरण कर अलि का कथन है कि शरीर अचेतन है। शरीर से भिन्न ही कोई सुख-दुःख का भोक्ता है। ऋषियों या शास्त्रकारों द्वारा वही पुरुष या चेतना माना गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी आत्मा के सुख-दुःख भोक्ता होने की बात का समर्थन किया गया है—

पुरुषो प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु॥²⁴

अतः प्रत्यक्ष से संसार का हिताहित विवेक संभव नहीं। यह बलवती अनुमिति से नियमतः अनुपलब्धि को बाधित करती है; अन्यथा गुहस्थजन बाजार में अपने पुत्र को न देखकर क्यों दुःखित नहीं होता; क्योंकि अनुमिति से बाजार में पुत्रों की अनुपलब्धि का बाध गृहवात पुत्रों से हो जाता है। शुद्धबुद्धस्वभाव, आत्मसुखलाभ के लिये महान श्रम करना पड़ता है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा उपासना के द्वारा निर्मल चित्तसुख को प्राप्त किया जाता है। वैषयिक सुख के लिये अपेक्षाकृत अल्पश्रम करना पड़ता है किन्तु फिर भी जो अल्पश्रम का परित्याग कर आत्मसुख हेतु महान् श्रम करते हैं, वे वैषयिक सुख की दूरन्तता को जानने वाले नयवेत्ता योगी पुरुष होते हैं। वैषयिक सुख में तृष्णा का कोई अन्त नहीं।

चार्वाकमतानुयायी ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते। प्रत्यक्ष का विषय न होने से ईश्वर में उनका विश्वास नहीं—

“ईश्वरासिद्धेः”²⁵

यदि यह कहा जाये कि इन्द्रियगोचरत्वातिक्रान्त अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का अस्तित्व है। तब तो उसका अस्तित्व शशशृङ्गवत् अथवा बन्ध्यापुत्र के समान ही हो जाता है और वह केवल औपचारिक है— “शशशृङ्गवत्”²⁶। उनके अनुसार पुरुष केवल माता के शोणित और पिता के शुक्र से उत्पन्न होता है। अतएव पुरुषोत्पत्ति में माता-पिता के अतिरिक्त दूसरा कोई अदृष्ट निमित्त कारण नहीं। वस्तुतः शरीर एवं इन्द्रियों का समवेत संघात ही चेतन सर्वज्ञ है—

“शरीरेन्द्रियसङ्घात-चेतनः सर्वज्ञः।”²⁷

अलि विलासी के ईश्वरनिषेध सिद्धान्त का निराकरण करते हुए कहता है कि एकान्त में किये गये दुराचरण को दूत के मुख से जानकर राजा उसे दण्ड देता है। परमेश्वर की सत्ता में यही अनुमिति है। जिस प्रकार राजा लोक में कर्म के अनुसार दण्ड और रक्षण प्रदान करता है। उसी प्रकार पूर्वकृत कर्मों का फल देने वाला परमेश्वर है। ईश्वर सबका अनुभवरूप है। समस्त ब्रह्माण्ड उसका निवास स्थान है। वह सुखतनु और नित्य है। अनेक श्रुतिवचन उसकी सत्ता में प्रमाण है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।²⁸

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मात्मेत्युदाहृतः।

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यय ईश्वरः॥²⁹

इस चराचर जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण यह ईश्वर ही है। पूर्वपक्षी के मत में भी उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त पुरुष को ही राजा माना जाता है। रामायण में भी राजा की विजेन्द्रियता और सर्वज्ञता वर्णित है—

अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वशो विजितेन्द्रियः।

कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठेत् चिरम्॥³⁰

चार्वाकदर्शन की तत्त्वमीमांसा का प्रायः सभी दार्शनिकों ने खण्डन किया है। साथ ही इस दर्शन में नैतिक तत्त्वों का समावेश न होने के कारण इसे निकृष्ट दर्शन की संज्ञा दी गयी है। प्रत्येक दर्शन सत्य के किसी न किसी पक्ष को ही उपस्थापित करता है; यही उसकी समाज को देन है। दोष केवल इतना होता है कि प्रत्येक दार्शनिक अपने ही मत को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। यद्यपि जब समाज वैदिक कर्मकाण्डों एवं अनुष्ठानों के घोर अन्धानुकरण एवं अनुसरण से युक्त था; तब स्वतंत्र चिन्तन की ओर किसी का ध्यान नहीं था। उस समय चार्वाक महानुयायियों ने स्वतंत्र और वैज्ञानिक चिन्तन को महत्त्व दिया; यह उसकी समाज को एक देन हो सकती है। अतः चार्वाक जैसा दर्शन भी निष्फल नहीं, किन्तु अपनी तत्त्वमीमांसा के कारण सदैव निन्दा का पात्र ही रहा।

‘अलिविलासिसंलाप’ में चार्वाक दर्शन के सिद्धान्तों को विलासि के द्वारा अत्यंत प्रवीणता के साथ पूर्ववादी के रूप में उपस्थापित किया गया है। साथ ही उत्तरपक्षी के रूप में अलि ने बड़े ही धैर्य एवं दृढ़ता के साथ उन-उन सिद्धान्तों की सतार्किक आलोचना करते हुये वेदान्तगत की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। यह ग्रंथ वस्तुतः दार्शनिक तत्त्वों एवं सिद्धान्तों का अगाध भण्डार है। तथा इन तत्त्वों को ग्रन्थ के पात्रों द्वारा मनोरञ्जक एवं सरस विधि से सरलतम ढंग से सहृदयों के समक्ष उपस्थापित किया गया है। वस्तुतः यह उच्चकोटि का शान्त काव्य है जिसे प्रत्येक सहृदय अध्येता को अवश्य ग्रहण करना चाहिये। चार्वाक दर्शन के तत्त्वों एवं सिद्धान्तों तथा उनकी सतार्किक आलोचना को सरलता एवं सहजता से समझने के लिये प्रस्तुत ग्रंथ की ओर सहृदय पाठकों को अवश्य उन्मुख होना चाहिए।

सन्दर्भाः

0. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, द्वितीय अङ्क
1. सर्वदर्शनसंग्रह, अ.-1, पृष्ठ-02
2. बार्हस्पत्यसूत्रसङ्ग्रहः, सूत्र-27
3. सर्वदर्शनसङ्ग्रहः - अ.1-पृष्ठ-6
4. सर्वदर्शनसङ्ग्रहः - 7
5. सर्वदर्शनसङ्ग्रहः - अ.1-पृष्ठ-6
6. अलिविलासिसंलाप, द्वितीयशतक, पद्य सं-11
7. अलिविलासिसंलाप, पद्य सं-13
8. अलिविलासिसंलाप, पद्य सं-38
9. अलिविलासिसंलाप, पद्य सं-39
10. श्रीमद्भागवतम् 1-11-14
11. अलिविलासिसंलाप, द्वितीयशतक पद्यसं. 64
12. छ.वै.सो., 2/245
13. अलिविलासिसंलाप, द्वितीयशतक पद्यसं. 4
14. सर्वदर्शनसङ्ग्रहः, अध्याय-1, पृष्ठ-8
15. सर्वदर्शनसङ्ग्रहः, पृष्ठ-3
16. सर्वदर्शनसङ्ग्रहः, पृष्ठ-2
17. गी.म.ती., पृष्ठ-163
18. मुण्डकोपनिषद् 1.1.6
19. श्रीमद्भगवद्गीता भ-10, श्लोक-20
20. बृहदारण्यकोपनिषद् 4.3.9
21. अलिविलासिसंलाप, द्वितीय शतक पद्य सं.-29
22. अलिविलासिसंलाप, पद्य सं.-32
23. अलिविलासिसंलाप, पद्य सं.-23
24. सर्वदर्शन संग्रह अध्याय 1-पृष्ठ-3

25. अलिविलासिसंलाप, द्वितीय शतक पद्य सं.-45
26. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय-13, श्लोक-21
27. कपिलमुनि सांख्यदर्शन, पृष्ठ-57
28. हरिभद्रसूरी (षड्दर्शनसमुच्चय चार्वाक मत, पृष्ठ 76)
29. गी.म.वी. पृष्ठ 163
30. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-18, श्लोक-61
31. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-15, श्लोक-16
32. वाल्मीकिरामायणे, अरण्यकाण्डे, अध्याय-31, श्लोक-19

असि.प्रो. (संस्कृत)

फ.अ.अ. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सल्मूदाबाद, सीतापुर (उ.प्र.)

कोरोना काल में परिवर्तित शिक्षा व्यवस्था

डॉ. रेखा शर्मा

शिक्षा अपने मूल में सामाजीकरण की एक प्रक्रिया है। जब-जब समाज का स्वरूप बदला शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन की बात हुई, आज कोरोना संकट के दौर में ऑनलाइन शिक्षा के जरिये शिक्षा के स्वरूप में बदलाव का प्रस्ताव नीति निर्धारकों के द्वारा पुरजोर तरीके से रखा जा रहा है कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व में परिवर्तन ला दिया जिससे शिक्षा व्यवस्था भी अछूती नहीं रही। 24 मार्च को कोविड-19 रोकथाम के लिए जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया। तो, उसके तुरंत बाद राज्यसरकारों ने स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रावधान शुरू कर दिया। इसमें एनजीओ, फ़ाउंडेशन और निजी क्षेत्र की तकनीकी शिक्षा कंपनियों को भी भागीदार बनाया गया। इन सब ने मिलकर शिक्षा प्रदान करने के लिए संवाद के सभी उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल शुरू किया। इसमें टीवी, डीटीएच चैनल, रेडियो प्रसारण, व्हाट्सएप और एसएमएस ग्रुप, विभिन्न प्रकार के ऐप्स जैसे गूगल मीट जूम और प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया गया। कई संगठनों ने तो नए अकादमी वर्ष के लिए किताबें भी वितरित कर दीं। स्कूली शिक्षा की तुलना में देखें, तो उच्च शिक्षा का क्षेत्र इस नई चुनौती से निपटने के लिए बहुत ही कम तैयार था।

आमने सामने की पढ़ाई से अचानक ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित होने से शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। इस ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन रिमोट टीचिंग कहा जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन और इमरजेंसी ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से अनुसंधान के बाद अभ्यास में लाई जा रही है। बहुत से देशों में शिक्षा का ये माध्यम कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके।

इसके मुकाबले भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में इस ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता काफी कम है। फिर भी विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा को शुरू किया और विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को पूरा करवाया। अब अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज आने वाले सेमेस्टर से ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं, तो उन्हें इस रिमोट ऑनलाइन एजुकेशन और नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। वर्तमान में उच्च शिक्षण संस्थानों ने भी ऑनलाइन शिक्षा के लिए काफी तैयारी की लेकिन जो पक्ष कमजोर रहे या जिनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्हें इस लेख में रखा गया है ताकि भावी जीवन में भी हम ऑनलाइन शिक्षा की ओर जागरूक रहें क्योंकि ऐसी समस्या कभी भी आ सकती है, कोरोना महामारी ने हमें यह तो सिखा ही दिया है। परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। “लियो बुस्काग्लिया” (Change is the end result of all true learning.-Leo Buscaglia)

कोरोना काल में शिक्षा का बदला स्वरूप

कोरोना काल कई सारी परेशानियों को साथ में लेकर आया रोगों से बचने के लिए लॉकडाउन जैसी

स्थिति आई क्योंकि यह जरूरी भी था अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो यह महामारी पता नहीं कितना विकराल रूप धारण करती।

यथा ह्यल्पेन यत्नेन च्छिद्यते तरुणस्तरुः।

स एवाऽतिप्रवृद्धस्तु च्छिद्यतेऽतिप्रयत्नतः॥

एवमेव विकारोऽपि तरुणः साध्यते सुखम्।

विवृद्धः साध्यते कृच्छ्रादसाध्यो वाऽपि जायते॥ चरक निदान 5/13

जिस तरह छोटे और कोमल पौधे, बड़े पेड़ों की तुलना में, आसानी से तोड़े और काटे जा सकते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी रोग को शुरुआत में ही उपचारित करना आसान होता है, बढ़ जाने पर इसे साधना असंभव हो जाता है। इसलिए हमने प्रौद्योगिकी को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। ताकि हम शुरुआत में इस रोग को फैलने से रोक सके। शिक्षा प्राप्त भी हो और किसी प्रकार की स्वास्थ्य हानि भी नहीं हो।

प्रौद्योगिकी और तकनीकी ने हमारे जीवन शैली में ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि हम इसके बगैर अब रह ही नहीं सकते। एक ओर हमारे लिए प्रौद्योगिकी लाभप्रद है तो दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक उपयोग करना उतना ही हानिकारक भी है। कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन में इंसान घरों में ही कैद हैं। जो जहां रुके हैं, उन्हें वहीं रुकना पड़ा है। इस दौरान लोगों का अधिकांश समय तकनीक आधारित मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ही चल रहा है। साथ ही तकनीक ने वैश्विक दूरी को भी कम कर दिया है। शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है।

ई-लर्निंग – क्लास से घर बैठे ही अध्ययन व अध्यापन का कार्य होने लगा है।

लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई को निरंतर जारी करने के लिए तमाम संस्थानों ने ई-लर्निंग क्लासेज शुरू कर दी है। जैसे पहले बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज और केंद्रीय व राष्ट्रीय स्तरीय संस्थानों में ही ई-क्लासेज का चलन था। छोटे या मझोले संस्थान के बच्चों को कभी-कभार ही इसके उपयोग का मौका मिलता था। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चे ई-क्लासेज से कोसों दूर थे। किंतु अब शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी से लेकर संस्थानों के अधिकारी, पदाधिकारी आदि ई-क्लासेज से अभ्यस्त हो चुके हैं। शहर की लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग जैसे स्थानों पर ई-क्लासेज ने परंपरागत क्लासेज का स्थान ले लिया है। साथ ही कई संस्थानों में फिक्स टाइम पर रोजाना क्लासेज चल रही है, जिसमें विद्यार्थियों को होमवर्क भी दिया जा रहा है। दूसरी ओर टीचर्स रेगुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं और बच्चे अपने डाउट क्लीयर भी कर रहे हैं। छोटे क्लास के बच्चों के लिए ई क्लासेज में पढ़ाई के साथ ही ऑनलाइन मनोरंजन की सुविधा भी मिल रही है। वास्तव में यह परिवर्तन बहुत ही सराहनीय हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस महामारी के अंत होने तक का कब तक हम इंतजार करते रहते। इसलिए यह कदम बहुत ही प्रशंसनीय है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने लगी है मीटिंग।

कोरोना की वजह से पिछले वर्ष से जारी लॉकडाउन ने जनजीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। लोगों के लिए घरों से निकलने में मनाही हो गई। इस वजह से शासकीय और गैर शासकीय प्रतिष्ठानों और निजी संस्थानों में मीटिंग ऑनलाइन होने लगी। क्योंकि सरकारी विभागों, संस्थानों और समूहों का काम तो होना ही है और लॉकडाउन की वजह से निकलना भी मना है। इसलिए लोगों ने अपने घरों से ही ऑनलाइन मीटिंग कर अपने कार्यों की रूपरेखा या संस्था और प्रतिष्ठान की आगामी रूपरेखा को भी ऑनलाइन माध्यमों से ही पूरा कर रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग की वजह से लोगों का समय काफी हद तक बच रहा है। साथ ही लोग तकनीकी माध्यमों से भी फ्रेंडली हो रहे हैं। किसी भी स्थान से ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने की वजह से भागमभाग की स्थिति से भी निजात मिल रही है।

परीक्षाओं की मूल्यांकन पद्धति बदल गई है।

जहां प्रत्यक्ष कक्षाओं का परिवर्तन ऑनलाइन कक्षाओं में हुआ है वही पर पेन पेपर से ली जाने वाली परीक्षा अब ओपन बुक सिस्टम से ली जाने लगी है। अंक तालिका में अंकों के स्थान पर प्रमोट सिस्टम आ गया है जो विद्यार्थी कल्पना में सोचते थे की किताबे हाथ में हो और हम परीक्षा दे कुछ ना करना पड़े और हम पास हो जाएं, वह सब इस मुसीबत के समय विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन में शामिल करना पड़ा है। इसलिए मूल्यांकन का तरीका भी कोरोना काल में बदल गया है।

तकनीकी ना होती तो जीना मुश्किल होता।

इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यदि तकनीकी का विकास इस समय नहीं हुआ होता तो, कोरोना काल में किस प्रकार से हमारा जीवन यापन होता। निश्चित ही यह रेडिएशन के दुष्प्रभाव को बढ़ाने वाली है, लेकिन यह भी सत्य है कि तकनीकी के बिना इस संक्रमण के काल में हम जी नहीं सकते थे। वाकई जो तकनीकी और शिक्षा को जोड़ने की कल्पना हम कर रहे थे, उसे आज इस संक्रमण के काल ने सत्य साबित कर दिया है, आज वह कल्पना न रहकर व्यवहारिकता में उतर आई है। तो इस बुरे समय में भी हमें कई प्रकार की अच्छाइयां प्रदान की है, हम स्वयं को किस तरह से घर बैठे भी प्रस्तुत कर सकते हैं, इस बात की संभावनाओं को बढ़ाया है।

कोरोना संकट में शारीरिक दूरी बनाए रखकर शिक्षा के लिए तकनीकी का प्रयोग करना महत्वपूर्ण हो गया है। वैसे भी तकनीकी के विकास के साथ ही शिक्षा में भी उसका उपयोग होता रहा है। यह होना जरूरी भी है। महात्मा गांधी के अनुसार जिएं इस तरह कि जैसे कल ही मरना है। सीखें इस तरह कि जैसे हमेशा जीना है। इस प्रकार की शिक्षा के अनेकों लाभ है जिनको हम देख सकते हैं। जैसे—

- ब्लैकबोर्ड से लेकर स्मार्टबोर्ड तक बदलती तकनीकी का उपयोग क्लासरूम टीचिंग को मजबूत और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता रहा है। लाइब्रेरी का डिजिटल होना इसी प्रक्रिया का एक रूप है।
- प्रोफेसरों के व्याख्यान को रिकॉर्ड करना और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराना भी तकनीकी का

उपयोग करना ही है। इन तकनीकों का उपयोग कर सामाजीकरण की प्रक्रिया को शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जाता रहा है।

- तकनीकी से अनजान शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों अब इस प्रक्रिया से सहज हो चुके हैं और तकनीकी का इस्तेमाल उनके लिए बहुत आसान हो गया है ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए। इस तरह तकनीकी ने शिक्षण का स्वरूप बदल दिया है।
- शहर की लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग जैसे स्थानों पर ई-क्लासेज ने परंपरागत क्लासेज का स्थान ले लिया है। साथ ही कई संस्थानों में फिक्स टाइम पर रोजाना क्लासेज चल रही है, जिसमें विद्यार्थियों को होमवर्क भी दिया जा रहा है। दूसरी ओर टीचर्स रेगुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं और बच्चे अपने डाउट क्लीयर भी कर रहे हैं। छोटे क्लास के बच्चों के लिए ई-क्लासेज में पढ़ाई के साथ ही ऑनलाइन मनोरंजन की सुविधा भी मिल रही है।

ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ने की अधूरी तैयारी

ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की राह में जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उनमें से एक ये है कि पढ़ाने वाले अधिकतर फैकल्टी के सदस्यों को इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है और इसीलिए वो ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स की योजना बनाने और इसकी तैयारी के लिए छह से नौ महीने लग सकते हैं। इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ हफ्तों में ही तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए जल्दबाजी में बिना तैयारी के शुरू की गई ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अरुचिकर और बोझिल हो रही है। इसलिए “सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिये, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे।” –एंथोनी जे डी एंजेलो

मैं समझती हूं कि इस काल का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहेगा कि आगे भविष्य में भी जब स्थितियां अनुकूल होंगी तब भी हम काफी कुछ तकनीकी माध्यम से करेंगे और अपनी क्षमताओं और पहुंच को ओर अधिक बढ़ाएंगे। कोरोना काल ने शिक्षा जगत में काफी परिवर्तन कर दिया है। आज गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य का सुख तो शिष्य को प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ना से तो कुछ ही सही इसी कहावत को आज कोरोना काल ने प्रत्यक्ष दिखा दिया है। किंतु जो भी हो परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा का जो भी स्वरूप रहा है वह विद्यार्थी और शिक्षक को शिक्षा से जोड़े रखा है यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कैसा भी कठिन समय रहा है हमने अपने हौसलों को पस्त नहीं किया है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर होने नहीं दिया है। यह इस काल की उपलब्धि ही रही है। क्योंकि आने वाले समय में अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा और इस बीमारी से बचाव करते हुए इस प्रकार की शिक्षा हमको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी होगी क्योंकि कहा गया है कि –

अग्निः शेषं ऋणः शेषं, व्याधिः शेषं तथैव च।

पुनः पुनः प्रवर्धेत, तस्मात् शेषं न कारयेत्॥

अर्थात् आग, कर्ज और बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये मौका मिलते ही पलटवार कर सकती हैं। इससे पहले ये अधिक खतरनाक हो जाएं, इनका जड़ से खत्म होने तक इलाज करवाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सुरक्षा की दृष्टि से भी शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है।

संदर्भ –

1. चरक निदान 5/13
2. शिक्षा के तकनीकी आधार, आर.ए. शर्मा
3. शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, डॉ. एस.पी. कुलश्रेष्ठ
4. शैक्षिक प्रशासन, प्रो. एल.के.ओड
5. विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री, डॉ. रामशकल पांडेय

सहायक आचार्य, (अ.), शिक्षा विभाग,
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर।

नन्दीसूत्र में सर्वज्ञ की अवधारणा

डा. अमित कुमार

सर्वज्ञ की व्युत्पत्ति सर्वज्ञ, शब्द संस्कृत में ज्+ञ्+अ-ज्य शब्द से बना है वही मराठी में ग्+न+य्+अ-ग्र्य वहीं महाराष्ट्र के कइ जगहों पर द्+न+य्+अ- द्र्य, हिन्दी क्षेत्र में इसे ग+य् अर्थात् ग्य के रूप में बोला जाता है।

सर्वज्ञ का अर्थ

इसका अर्थ जाननेवाला, बुद्धिमान, विद्वान, बुध नक्षत्रादि है, यहाँ तक की ज्ञान शब्द यूरोपिय भाषा परिवार में gno उसका गकार के स्थान पर क प्रयोग के कारण know हो गया।

भारतीय दर्शन में सर्वज्ञ-

भारतीय दर्शन में सर्वज्ञ पर विस्तृत विचार किया गया है। मीमांसक और चार्वाक सर्वज्ञता का निषेध करते हैं। शेष सभी न्याय-वैशेषिक, योग, सांख्य, बौद्ध, जैन और वेदान्त सर्वज्ञता का स्पष्ट विवेचन करते हैं। चार्वाक केवल इन्द्रिय द्वारा भोग्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं। वे पुण्य-पाप, परलोक को अतीन्द्रिय पदार्थ नहीं स्वीकार करते हैं। मीमांसक का मत है पुण्य-पाप, परलोक, नित्य आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान है सब वेदों के द्वारा प्राप्त होता है।

चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकमर्थमवगमयितुमलम्, न्यान्यत् किञ्चनेन्द्रियम्।

क्योंकि पुरुष तो रागादिदोषों से युक्त होता है। क्योंकि रागादि दोष स्वभाविक है, अतः वह आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकते। अत एव रागादि दोषों के सर्वदा बने रहने के कारण धर्माधर्मादि का अतीन्द्रिय पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना सर्वथा असम्भव है। न्याय वैशेषिक के अनुसार ईश्वर के अलावे दूसरे योगी आत्माओं में भी स्वीकार करते हैं।

‘अस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाश दिक्कालपरमाणुवायुमनस्सु तत्समवेतगुणकर्मसामान्यविशेषेषु समवाये चावितर्थ स्वरूपदशनमुत्पद्यते। वियुक्तानां पुनः।²

बौद्धदर्शन में सर्वज्ञता को अनुपयोगी बतलाया गया है। धर्मज्ञता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि शान्तरक्षितादि कुछ आचार्या ने सर्वज्ञता को स्वीकार किया है, लेकिन वह गौण है। ‘स्वर्गपिवर्गसम्प्राप्तिहेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते। साक्षान्न केवलं किन्तु सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते।³

जैन-दर्शन में सर्वज्ञता का स्पष्टतः वर्णन किया गया है। प्रवचनसार, षट्खण्डागम, नन्दीसूत्रादि ग्रन्थों में सर्वज्ञता का सम्यक् विवेचन प्राप्त होता है। जैन-दर्शन के अनुसार सर्वज्ञ वही है जिसे केवल ज्ञान है। जैनदर्शन के अनुसार केवल ज्ञान विशुद्धतम ज्ञान को कहते हैं इस ज्ञान के चार प्रतिबंधक कर्म होते हैं-

मोहनिय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय। इनके क्षय होने से ज्ञान का प्रवाह होता है। केवल ज्ञान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है।

1. प्रथम समय अयोगी भवस्थ केवलज्ञान।
2. अप्रथम समय अयोगी भवस्थ केवलज्ञान।

केवलज्ञान के पात्र—

1. **भवस्थ केवली—** केवल-ज्ञान केवल मनुष्य भव में चार घनघाती कर्मों का क्षय करने पर तेरहवाँ गुणस्थानवर्ती आत्मा का होता है। भवस्थ केवली का अर्थ— मानव भव में स्थित केवली। इनके दो भेद हैं— 1. सामान्य केवली तथा 2. तीर्थकर केवली।
2. **सिद्ध केवली—** चौदहवें गुणस्थान की स्थिति समाप्त होने पर शरीर त्यागकर मोक्ष में विराजित केवली भगवान सिद्ध केवली कहे जाते हैं।

चार घातिकर्म आत्मा पर आवरण स्वरूप होते हैं— ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय एवं अन्तराया। जब इनका समूल नष्ट हो जाता है, तो आत्मा निर्मलता एवं विशुद्धता को प्राप्त करके ज्ञान-दर्शनमय हो जाती है। वह स्थिति केवल-ज्ञान की है। केवल-ज्ञान एक बार उदय होने पर अस्त नहीं होता है। सृष्टि में ऐसा कोई अन्धकार नहीं जो केवल ज्ञान के प्रकाश को धूमिल कर सके। यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है और केवल मनुष्य भव में उत्पन्न होती है। सदा एक समान रहती है।

अरिहन्त भगवान और सिद्ध भगवान में केवल-ज्ञान समान होने पर भी उसके दो भेद बताये गए हैं। जिसकी आयु पूर्ण नहीं हुई मनुष्य देह में विराजमान है, ऐसे शरीरस्थ आत्मा में उत्पन्न होने वाले केवल ज्ञान भवस्थ केवल ज्ञान है।

सिद्धों के भेद—

केवल ज्ञान प्राप्त करने की पूर्व की स्थिति के अनुसार सिद्धों के 15 भेद वर्णित हैं।

1. **तीर्थसिद्ध—** अरिहन्त भगवान के द्वारा तीर्थ स्थापना करने के बाद जा सिद्ध होते हैं वे तीर्थसिद्ध कहे जाते हैं।
2. **अतीर्थ सिद्ध—** तीर्थ स्थापना से पूर्व ही सिद्धि प्राप्त करने वाले।
3. **तीर्थकर सिद्ध—** तीर्थकर पद को प्राप्त करने के अनंतर सिद्ध होने वाले।
4. **अतीर्थकर सिद्ध—** तीर्थकर के अलावे जो सिद्ध होते हैं वे सभी अतीर्थकर सिद्ध कहलाते हैं।
5. **स्वयंबुद्ध सिद्ध—** जो बाह्य निमित्त के बिना तथा किसी के उपदेश तथा प्रवचन सुने बिना ही जातिस्मरण ज्ञान व अवधिज्ञान के द्वारा स्वयं विषय-कषायमुक्त हो बोध प्राप्त करते हैं। वे स्वयंबुद्ध होते हैं। वे जब सिद्ध बन जाते हैं तब स्वयंबुद्ध सिद्ध कहलाते हैं जैसे सभी तीर्थकर।
6. **प्रत्येकबुद्ध सिद्ध—** जो बिना किसी का उपदेश सने किसी अन्य बाह्य निमित्त से प्रेरित हो। प्राप्त करके सिद्ध होते हैं उन्हें प्रत्येकबुद्ध सिद्ध कहते हैं।

7. **बुद्धबाधित सिद्ध**— जो तीर्थकर अथवा आचार्य आदि के उपदेश से बोध प्राप्त कर प्राप्त करते हैं उन्हें बुद्धबाधित सिद्ध कहते हैं।
8. **स्त्रीलिंग सिद्ध**— स्त्रीलिंग-स्त्रीत्व को इंगित करता है। यह तीन प्रकार का होता है—एक स्त्री निर्वृत्ति, दूसरा स्त्रीवेद (स्त्रीत्व भाव), और तीसरा स्त्रीवेष। स्त्री निर्वृत्ति अर्थात् स्त्रीरूपी शारीरिक (स्त्री शरीर रचना) संरचना में रही आत्मा जब सिद्धगति प्राप्त स्त्रीलिंग सिद्ध कहते हैं जैसे। स्त्रीवेद का अर्थ है इसका वीतरागता से विरोध है। अतः सिद्धत्व असंभव है। वेष कोई यथार्थ प्राणी है क्योंकि स्त्री वेष तो पुरुष या मूर्ति को भी पहनाया जा सकता है।
9. **पुरुषलिंग सिद्ध**— पुरुष शरीर से जो सिद्धत्व प्राप्त करते हैं वे पुरुषलिंग सिद्ध कहे जाते हैं।
10. **नपुंसकलिंग सिद्ध**— जो पुरुष नपुंसक शरीर में सिद्धगति को अर्जित करते हैं नपुंसकलिंग सिद्ध कहे जाते हैं।
11. **स्वलिंग सिद्ध**— यहाँ लिंग व्यावहारिक अवस्था (वेश-भूषा) का द्योतक है। जो श्रमण-वेश में साधनारत रहकर सिद्धगति को प्राप्त करते हैं वे स्त्रीलिंग सिद्ध कहे जाते हैं।
12. **अन्यलिंग सिद्ध**— जो अन्य धार्मिक परम्परा का वेश धारण करके भी जिनवाणी के अनुसार साधना कर सिद्धगति को प्राप्त करते हैं वे अन्यलिंग सिद्ध कहे जाते हैं।
13. **गृहस्थलिंग सिद्ध**— जो गृहस्थ के वेश में आध्यात्मिक साधना कर सिद्धगति को प्राप्त करते हैं वे गृहस्थलिंग सिद्ध कहे जाते हैं।
14. **एक सिद्ध**— एक समय में एक-एक सिद्ध होने वाले एक सिद्ध होते हैं।
15. **अनेक सिद्ध**— एक समय में एकाधिक सिद्ध होने वाले अनेक सिद्ध कहे जाते हैं।

इस शोधालेख में नन्दीसूत्र में सर्वज्ञ की अवधारणा काम्य है।

संदर्भ—

1. शावर भा. 1.1.2
2. प्रशस्त पा. भा. पृ. 187
3. तत्त्व सं का. 3309
4. नन्दीसूत्र केवल ज्ञान 39
5. वही 41

पी.डी.एफ, प्राकृत,
प्राकृत अध्ययन एवं शोध केन्द्र
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर

भारतीय दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति के उपाय

डॉ. निर्मला भास्कर, डॉ. अशोक भास्कर

सारांश- मोक्ष पुरुषार्थ के चरम उत्कर्ष की अवस्था है। मोक्ष केवल भारतीय दर्शन का ही नहीं भारतीय धर्म व संस्कृति का भी आधारभूत व सर्वमान्य प्रत्यय है। बुराई या दुःख मानव के अज्ञान या अभाव के कारण है, यह मानव के अन्दर अन्त-निहित है, अन्य कोई सत्ता इसके लिए उतरदायी नहीं है। अतः व्यक्ति अपने प्रयत्न से ही इन्हे समाप्त कर सकता है। मोक्ष में 'अमृतस्य पुत्र' के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार मानव सृजनात्मकता की पूर्णता में करता है जो कि पूर्ण शान्ति की स्थिति है। आत्म-साक्षात्कार व आत्मपूर्णता मार्गों का वर्णन है। यह दिशा ज्ञान, भक्ति संगीत व कला के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। मोक्ष की प्रारम्भिक अवस्था, जीवन-मुक्ति व पूर्ण अवस्था विदेहमुक्ति है। आधुनिक समय में चाहे हम किसी भी क्षेत्र या दृष्टिकोण से मोक्ष का वर्णन करें, यह उच्चता की अवस्था व पूर्णता की अवस्था ही है, जो कि समाज में रहकर व्यक्ति संकल्प से प्राप्त करता है, तथा प्राप्त होने पर विश्व कल्याण की भावना से स्वधर्म का पालन करता है। व्यक्ति को जिन विभिन्न चुनौतियों का सामना करना होता है उनका सामना वह अपनी भूमिका के आधार पर करता है। जीवन के प्रवाह में उसकी क्षमताओं का प्रस्फुटन होता है तथा वह श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। यही मोक्ष की ओर प्रस्थान है।

मोक्ष शब्द 'मुच्लु मोक्षणे' अथवा 'मुच प्रमोदने मोदने च' धातु से 'धच्' प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न होता है।

अर्थात् मोक्ष वह है जो यह सिखाता है कि इस लोक का सुख भी गुलामी ही है तथा परलोक का सुख भी वही है। इस प्रकृति के नियम के बाहर न तो यह लोक है न परलोक ही अतएव मुक्ति की ही चेष्टा करनी चाहिए तथा मनुष्यों को प्रकृति के बन्धन से परे जाना चाहिए।

'मोक्ष' धातु भ्वादिगण में परस्मैपदी तथा चुरादिगण में उभयपदी है। अतः इसके रूप मोक्षति, मोक्षयति तथा मोक्षयते इस प्रकार चलते हैं। मोक्ष शब्द संज्ञा तथा पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त होता है।

शास्त्रों की दृष्टि से इसका अर्थ है - 'जीवात्मा का जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति होना है, अमर कोश में मोक्ष के मुक्ति कैवल्य, निर्वाण आदि आठ नाम बताये गये हैं।'

मोक्ष के विषय में शब्दकल्पद्रुम में विभिन्न विचारों को बताया गया है। सर्वप्रथम वहाँ कविकल्पद्रुम विचार बताते हुए कहता है कि मोक्ष पद 'कि क्षेपे' धातु से बना है।²

मानव जीवन की चेतना का सर्वोच्च रूप पुरुषार्थ चतुष्टय है। मनुष्य को विशेष आध्यात्मिक व्यापार में लीन होने के लिए न्यूनाधिक रूप में निष्काम एवं अपरिग्रही होना आवश्यक है। मानव जन्म पाकर भी यदि मनुष्य साधारण लिप्साओं में रत रहता है तो वह कुबुद्धि ही है। क्योंकि यह मानव शरीर मोक्ष का साधन है। इसमें शारीरिक संयम मानव व्रत है। तथा मन द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धि देव व्रत है।

अतः मानव जीवन पाकर सत्यज्ञान की उपलब्धि अवश्य करनी चाहिए क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं।

विभिन्न शास्त्रों में मोक्ष को अज्ञान दुष्कर्म तथा दुख से मुक्ति दिलाकर आनन्द सत्कर्म और ज्ञान प्राप्त करने वाला बताया गया है।

मोक्ष को मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। धर्म अर्थ व काम के सम्पादन के परिपाक धर्म के द्वारा नियंत्रित मानव जीवन की चरम सार्थकता जिस गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर चिर शान्ति को प्राप्त करती है वही मोक्ष है।³

मोक्ष में आत्म-साक्षात्कार का विचार आत्मा के ज्ञान से सम्बन्धित है। आध्यात्मिकता की एक अभिव्यक्ति मोक्ष के आत्म साक्षात्कार में है। यह मोक्ष को बौद्धिक वर्णन है। सृजनात्मक प्रेरणा को हम चाहे जानते नहीं हो, लेकिन आत्मा व अनात्म के अन्तर के आधार पर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभिलाषाओं व इच्छाओं में मानव पूर्णता महसूस नहीं करता। विभिन्न एषणाओं की पूर्ति में भी एक उत्कर्ष का अभाव सा प्रतीत होता है। अनुशासन के माध्यम से आत्म-साक्षात्कार में मानव का उत्कर्ष होता है क्योंकि मानव को ऊँचा उठना है। आत्मा की सर्वोत्कृष्ट स्थिति, उच्च प्राप्ति ही आत्मसाक्षात्कार है। आत्मसाक्षात्कार में सांसारिक स्थिति से सम्बंध नहीं रहता है। हम पुनः अपनी मूल स्थिति पर पहुंचते हैं। इस ज्ञान के लिए आत्मनियंत्रण व आत्मसुधार की आवश्यकता होती है। यहां भेद ज्ञान के आधार पर मुक्ति है।

मोक्ष के सिद्धान्त का एक आधार यह है कि, संसार बन्धन का कारण है। संसार 'सृ' से निकला है, जिसका अर्थ है गतिशील होना। इस परिवर्तनशील संसार के अज्ञान के कारण आत्मा उसको अपने से सम्बन्धित समझ लेती है। ग्रहस्थ आश्रम में कर्म बन्धन का कारण होता है।⁴ अज्ञान के कारण व्यक्ति इच्छा कर्म व परिणाम के बीच सुख-दुःख के दो पहियों के बीच घूमता रहता है।⁵ अज्ञान के कारण हम मानसिक अंधकार में चले जाते हैं।⁶ मोक्ष की स्थिति में आत्मा, सभी व्यावहारिक स्थितियों को छोड़ता जाता है। संसार से परे भी आत्मा को ले जाती है। इस प्रकार संसार बन्धन व मोक्ष दोनों का कारण है क्योंकि हम बन्धन से मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं।

मोक्ष प्राप्ति के उपाय

मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग ज्ञान मार्ग है। ज्ञानमार्ग में मोक्ष का साक्षात्कार तत्त्व ज्ञान से है। जो कि आवश्यक रूप से संसार की निवृत्ति भी है। ज्ञानमार्ग धर्मशास्त्रों में वर्णित कर्मकाण्ड का मार्ग मोक्ष के लिए अनावश्यक है। उपनिषदों में प्रारम्भ से ही न केवल कर्मकाण्डीय, अपितु धार्मिक व मानवीय उदारता के कार्यों को भी, मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं माना है। ज्ञान मार्ग में दार्शनिक यह विश्वास करते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार सांसारिक माध्यम से नहीं हो सकता।⁷

शंकर के अद्वैत वेदान्त में बन्धन अज्ञान का कारण है, अतः मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र उपाय अज्ञान को दूर करना है व उन बाधाओं को हटाना है जिससे कि सत्य ज्ञान में बाधा आती है।⁸ शंकर

इसका उदाहरण इस प्रकार देते हैं कि जैसे गले में पहने हुए हार को हम चारों तरफ ज्ञान नहीं होने तक ढूँढते हैं लेकिन पहने होने का ज्ञान उस खोने के अज्ञान को दूर कर देता है, इसी प्रकार मोक्ष आत्मा की अवस्था नहीं आत्मा ही है।⁹ हम 'नेति नेति' के द्वारा मोक्ष का वर्णन करते हैं लेकिन मोक्ष प्राप्ति की प्राप्ति है यह आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा का ब्रह्म के तादात्म्य का ज्ञान ही मोक्ष है।¹⁰

सांख्य का सिद्धान्त ज्ञान मार्गी है व योग ने सांख्य का सैद्धान्तिक पक्ष ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। अतः यह भी ज्ञान मार्गी है। लेकिन योग में मोक्ष प्राप्ति के विस्तृत उपायों का मार्ग देने के कारण वह कर्म-मार्गी व ईश्वर को मानने के कारण उसमें भक्ति मार्ग भी हैं योग में परम्परागत भक्ति भावना न होकर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ईश्वर प्रणिधान को महत्त्व दिया है, 'ईश्वर प्रणिधानाद्वा'¹¹। अतः योग के मोक्ष प्राप्ति के साधनों में ज्ञान कर्म व भक्ति का समन्वय है।

बौद्ध दर्शन के निर्वाण में ज्ञान व कर्म मार्ग का समन्वय है। बौद्ध दर्शन तत्त्व मीमांसा में कोई स्थायी आत्मा नहीं मानते। पंचस्कंध ही आत्मा है जो कि प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः पंचस्कंध के प्रवाह को रोकना ही निर्वाण है। पंचस्कंध का विदारण ही निर्वाण है। संसार में विभिन्न प्रकार के दुःख है। दुःखों की पूर्ण निवृत्ति ही मोक्ष है। बुद्ध की विचारधारा में धर्म आधार होने के कारण व्यावहारिक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।¹²

बुद्ध चार आर्य सत्त्यों का निरन्तर मनन निर्वाण के लिए आवश्यक मानते हैं। दुःख के कारण को जानने के पश्चात् दुःख निवृत्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग में वर्णित है जो इस प्रकार है सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, वाक्, आचरण, जीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि आदि यह मार्ग विषय भोग व आत्म-नियन्त्रण के बीच का मध्यम मार्ग है।¹³

गीता में कर्म योग अनुशासित जीवन के अर्थ में है। गीता में कर्म से मोक्ष है।¹⁴ गीता में ज्ञान, कर्म व भक्ति का गुणों के आधार पर समन्वय है।¹⁵ आज चाहे व्यक्ति अन्य किसी सिद्धान्त में विश्वास नहीं करें लेकिन कर्म के नियम में अवश्य करते हैं।¹⁶ कर्म व्यक्तिवादी भावना के लिए उत्तरदायी है। यह व्यक्तिवादी सिद्धान्त समाज के सम्बन्धों को प्रभावित कर सकता है। गीता का कर्म योग वैयक्तिक प्रयत्न से है लेकिन ईश्वर पर आधारित है। गीता में लक्ष्य पूर्ति का आदर्शवाद है। एक प्रकार से मोक्ष तो गीता में महायोगी की स्थिति है। गीता में धर्म कर्म का पूर्ण कार्यक्रम है। योग युक्त होकर ब्रह्म रूप हो जाते हैं। 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' मेरी शरण में मोक्ष गीता में कर्म शक्ति है।¹⁷

मीमांसा में सुख व दुःख दोनों की समाप्ति का नाम ही मोक्ष है। यह आत्मा का प्राकृतिक स्वरूप है। मीमांसा में मोक्ष उपाय अर्थ, क्रिया-कारित्व के आधार पर है। मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान व कर्म का सम्मिलित रूप हैं केवल ज्ञान हमें बन्धन से मुक्ति नहीं दिला सकता, मोक्ष की प्राप्ति कर्म की सर्वथा समाप्ति से ही हो सकती है। ज्ञान आगे के लिए पुण्य व पाप के संचय को रोकता है। मीमांसा का मोक्ष प्राप्ति का उपाय ज्ञान कर्म समुच्चयवाद है। ज्ञान के द्वारा मनन करके निष्काम कर्म की भावना से करने पर

व्यक्ति जगत् व शरीर के बन्धन से छूट जाता है। यह सक्रियता का सिद्धान्त है। इसमें गुण विहीन आत्मा, आनन्द को भी प्राप्त नहीं कर सकती¹⁸।

उपनिषद् के वचन की व्याख्या करते हुए दयानन्द का कथन है- 'वेदों में दो विद्या है, एक अपरा तथा दूसरी परा। इनमें से अपरा यह है कि जिसमें पृथ्वी और तृण से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है और दूसरी परा कि जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म की यथावत् प्राप्ति होती है। यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है¹⁹। दयानन्द जी के मत में कर्म का अर्थ केवल यज्ञ आदि अनुष्ठान ही नहीं है, अपितु अनेक प्रकार का है, कर्म के मुख्यतः दो भेद हैं; एक परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए किया जाने वाला कर्म सत्यभाषाणादि ईश्वर की आज्ञा का पालन जो कर्मकाण्ड का प्रधान है और जो दूसरा लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए किये जाने वाला कर्म में सभी कर्मजन केवल परमेश्वर की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से किये जाते हैं तो निष्काम कर्म कहे जाते हैं किन्तु जब लौकिक सुख के लिए किये जाते हैं तो सकाम कर्म कहे जाते हैं²⁰।

ऐसा अभागा कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, न्यायकारी, सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे।²¹ यह उपासना मोक्ष का प्रमुख साधन- 'मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है।'²² अष्टांग योग²³ उपासना का मार्ग है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग का अवलम्बन अनिवार्य है 'उपासना' शब्द का अर्थ समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो-जो काम करना होता है वह-वह सब करना चाहिए²⁴।

संदर्भ ग्रन्थ

1. मुक्ति:-कैवल्य-निर्वाण-श्रेयोनिःश्रेयसामृतम् मोक्षोऽपवर्गः। अमरकोश, 1, 5, 6, 7
2. मोक्ष कि 'क्षेवे'। इति कविकल्पद्रुम ॥ श. क. द्रत. भाग प्रथम 786
3. वन्द्योपाध्याय श्री मद्भागवत में पुरुषार्थ समन्वय - सन्मार्ग पृष्ठ 39
4. भागवत पुराण VII 1-2 । पृष्ठ 541
5. प्रिंसिपल्स ऑफ मोरेलिटी, कान्सेप्ट्स ऑफ इंडियन फिलासफी। पृष्ठ 203
6. बृहदारण्यकोपनिषद् 4, 4, 10 । पृष्ठ 106
7. मुण्डकोपनिषद् 1-2-7 पृष्ठ 15 ईशाद्यष्टातरशतोपनिषद्
8. प्रो. हिरियान्न, इंडियन कन्सेप्शन ऑफ वैल्यूज। पृष्ठ 9
9. वही।
10. प्रो. राधाकृष्णन्, भारतीय दर्शन II पृष्ठ 560
11. प्रो. राधाकृष्णन्, भारतीय दर्शन II पृष्ठ 339
12. दत्त व चटर्जी, भारतीय दर्शन। पृष्ठ 127-131
13. योगसूत्र प्रथम पाद, उद्धरित राधाकृष्णन् भारतीय दर्शन II पृष्ठ 303
14. चेन्नकेशवन सरस्वती, इन सर्च ऑफ इंडियन फिलासॉफी। इंडियन फिलासॉफी पास्ट एण्ड फ्यूचर पृष्ठ 45
15. दी कान्सेप्ट ऑफ लिबरेशन देवराज हिदुंइज्म एण्ड दी मार्डन एजेज। पृष्ठ 21

16. झींगरन आस्पेक्ट्स ऑफ हिन्दु मोरेलिटी। पृष्ठ 126
17. गीता। 18-66 पृष्ठ 398
18. प्रो. राधाकृष्णन्, भारतीय दर्शन II पृष्ठ 362-363
19. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, वेदविषयः। पृष्ठ 44
20. ऋग्वेदादिभाष्य, वेदविषयः। पृष्ठ 48 पृष्ठ 219
21. ऋग्वेदादिभाष्य, स्तुति प्रार्थना विषयः । पृष्ठ 174
22. ऋग्वेदादिभाष्य, उपासना विषयः । पृष्ठ 174
23. योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः। योगसूत्र, साधनपाद, 2 सू. 28
24. स. प्र., समु. 7 पृष्ठ 174

*सहायकाचार्य,
ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हिसार
सहायकाचार्य,
जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लाडनूं*

कथाकुसुमम्-आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रथम बाल-साहित्य रचना

सपना

आधुनिक संस्कृत बाल साहित्य जगत में “कथाकुसुमम्” प्राचीन एवं प्रथम बाल-साहित्यिक कृति के रूप में दृष्टिगोचर होती है। संस्कृत साहित्य की प्रमुख एवं प्रसिद्ध सूक्तियों को आधारित (केन्द्रित) कर सारगर्भित, बालोपयोगी 25 कथाओं का प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया गया है।

अम्बिकादत्त व्यास- जीवन परिचय-

“कथाकुसुमम्” अम्बिकादत्त व्यास द्वारा विरचित है। व्यास जी का जन्म रावत जी का धूला ग्राम, जयपुर (राजस्थान), चैत्र शुक्लपक्ष अष्टमी सं. 1915 (1858 ई.) में हुआ। यह पाराशर गोत्र (भिंडावंश) में उत्पन्न हुए जिनके पिता दुर्गादत्त थे। इनकी मृत्यु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयो. 1957 (1900) ई. को हुई। इन्हें सुकवि, घटिकाशतक, शतावधाध्न, भारतरत्न, अभिनव बाण (आधुनिक वाण) भारतभूषण, महाकवि, इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। इन्होंने हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ रचनाएँ की। इनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थों की संख्या लगभग 78 हैं जिनमें संस्कृत रचनाएँ शिवराजविजयम् (उपन्यास), सामवतम् (नाटक), रत्नाष्टकम् और कथाकुसुमम् है।

कथाकुसुमम्

कथाकुसुमम् पूर्णरूप से बालकों को समर्पित ग्रन्थ है। प्रस्तुत ग्रन्थ में बालकों के लिए प्रेरणास्पद संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्तियों से उद्धृत कथाओं का वर्णन है। इन कथाओं में सदाचरण, सत्संगति की महिमा, लोभ के दुष्परिणाम, परार्थ-स्वार्थहित वर्णन, मनुष्य प्रवृत्ति, दुष्टों की प्रवृत्ति आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके।

कथाकुसुमम् की कथाओं का वर्णन-विषय

कथाकुसुमम् में दीर्घ एवं लघु बालकथाओं का संग्रह किया गया है। प्रत्येक कथा में चित्रात्मक प्रस्तुति एवं कथा समाप्ति पर उससे प्राप्त उपदेशात्मक सूक्तियों का उल्लेख पद्यों में किया गया है। प्रथम कथा में ग्रामीण द्वारा मुक्ताफल का त्याग इस बात की ओर संकेत करता है कि ज्ञानी पुरुष ही गुणों के महत्व से परिचित होते हैं, अन्य अपरिचित जन नहीं। इसी तथ्य को कथा के माध्यम से रोचकतापूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ज्ञातार एवं जानन्ति सततं गुणिनां गुणान्।

हालिको न विजानाति मुक्तामूल्यं कथञ्चन॥

द्वितीय कथा में भाग्यहीनता को दर्शाया गया है जैसे-वनाग्नि देख भयभीत हुए मृग कुछ व्याघ्र

जाल में, कुछ भाल की कन्दराओं में एवं अन्य शेष कुएँ में गिर जाते हैं जैसे ही भाग्यहीन (बुरा समय) होने पर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों एवं विपत्तियों में घिर जाता है जिससे वह नाश को प्राप्त होता है, इसी तथ्य को सूक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है-

“भाग्यहीनो यत्र याति यान्ति तत्रैव चापदः”

तृतीय कथा में दुष्टों की सङ्गति को प्राप्त दुर्गति के विषय में बताया गया है जो व्यक्ति भ्रम से भी दुष्टजनों को अङ्गीकार (स्वीकार) करते हैं। वे पुनः उन्हें त्यागने में असमर्थ एवं दुष्टों के द्वारा ही नष्ट कर दिये जाते हैं-

भ्रमादपि तु दुष्टानां सङ्गं यः कुरुते जनः।

असमर्थः पुनस्त्यक्तुं तत्रैव विनिहन्यते।

चतुर्थ कथा में दुष्टों के संसर्ग में आने पर यदि कुशलतापूर्वक निकल लिया जाए तो यह भी महालाभ के तुल्य है, इसी विषय को वृक और मयूर पात्रों द्वारा कथा में वर्णित किया गया है। कथा में मयूर का लोभवशात् वृक कथन स्वीकार करना तथा कार्य समाप्ति पर्यन्त धूर्त वृक का अपने दिए वचन से विचलन एवं धूर्तता आदि विषयों पर चर्चा की गयी है।

दुष्टहस्ते पतित्वा यः कुशलेन निवर्तते

स हि तस्य महालाभः किमन्यैः पारितोषिकैः॥

पञ्चम कथा में “द्राक्षागुच्छों के त्याग” द्वारा यह प्रेरणा बालकों को दी गयी है कि अप्राप्य वस्तु दुर्गम हो तो उसका लोभ नहीं रखना चाहिए अर्थात् वस्तु प्राप्ति योग्य न हो उसका त्याग ही उचित है।

यत्प्राप्तुं नैव शक्नोति तद्दूषयति वालिशः।

षष्ठ कथा में दरिद्र वृद्ध द्वारा मनुष्य स्वभाव की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है जो मनुष्य दुखों से दुखित हो मृत्यु की कामना करता है, वही मनुष्य मृत्यु सन्मुख देख भयभीत हो बहाने बनाता है। यहाँ व्यासजी इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। संयम, आत्मविश्वास बनाए रखने से वह विजयी हो, उन समस्याओं से समाधान प्राप्ति कर सकता है।

किञ्चिद् दुःखहतः पूर्वं मृत्यु वाच्छति मानवः।

दैवान्मृत्यौ समायाते वतो दूरं पलायते।

सप्तम कथा में असन्तुष्ट जनों की तृष्णा एवं लोभ का वर्णन किया गया है। कथा में स्वामी के लोभ के कारण ही अपने पक्षी का नाश, अत्यधिक धन प्राप्ति की लालसा से विनाश को प्राप्त हुआ। असन्तुष्ट जन तृष्णा एवं लोभ के कारण सदैव विनाश की ओर प्रस्थान करते हैं।

असन्तुष्टो जनो यस्तु करोति महतीं वृषाम्

दुरे तस्य महालाभो लब्धेनापि स हीयते॥

अष्टम कथा में मूर्खों का वर्णन किया गया है जिसमें पथिक द्वारा गर्दभ के सन्मुख अनेक बार

मार्ग से निष्कासित होने का निवेदन किये जाने पर भी वह (गर्दभ) वही मार्ग में स्थिर रहता है, दण्डित करने पर ही वह मार्ग का त्याग करता है।

“मूर्खाणामौषधं दण्डः”

नवम कथा में मूर्खों के स्वभाव पर प्रकाश किया गया है जिसमें हंस और बगुले के वार्तालाप द्वारा बताया गया है कि मूर्खों को अन्य से अत्यधिक प्रशंसा कदापि ग्रहण नहीं होती वह कुछ न कुछ त्रुटि देख कमी अवश्य ज्ञापन करते हैं।

महतां महिमा मूर्खे न कदाप्यवगम्यते

अतो दोषमदृष्टैव हास्य सफलयन्ति ते॥

दशम कथा में चित्त की लग्नता के विषय में बताया गया है। कथा में आम्रफल की इच्छा रखने वाले पथिक के माध्यम से इस तथ्य को समझाया गया है कि मनुष्य का चित्त जिस विषय में मग्न (लगा हुआ) रहता है उसे उसी विषय का बोध होता है।

यस्य चित्तं यत्र लग्नं तदेव स तु बोधति।

एकादश कथा में दुष्टों का व्यवहार बताया गया है- दुष्ट जन अपसनी प्रवृत्ति (दुष्ट प्रवृत्ति) के कारण सदैव दूसरों में दोष निकालने में तत्पर रहते हैं अर्थात् अहित ही करते हैं।

कश्चिद् दोषं कल्पयित्वा धृन्ति दौनान् जनाः खलाः॥

अग्रिम कथा में योजनाबद्ध कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। विचार मात्र से फलप्राप्ति नहीं की जा सकती। जब तक आदेशानुसार एवं लग्नतापूर्वक कर्म न किया जाए। इसी विषय को मूषक औश्र विडाल पात्रों द्वारा कथा में प्रस्तुत किया गया है।

अत्नं तत्र विचारेण यद्धि धातुं न शक्यते॥

त्रयोदश कथा में दुष्टों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दुष्ट जन अपने दोषों से निर्दोष व्यक्तियों को भी दूषित (दोष युक्त) कर देते हैं। पञ्चदश कथा में मौन रूपी गुण की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। मन्त्री के पिता द्वारा केवल मात्र मौन धारण करने से सभा में अपमान की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा।

विद्वन्त्यभासु मूर्खेण, विदुषा मूर्खमण्डले।

तूष्णीमेव सदा स्थेयं, नोचेद्भभवति दुर्गतिः॥

अग्रिम कथा में किसी भी व्यक्ति पर सरलता से विश्वास करने का निषेध और समय रहते व्यक्ति-परीक्षण करने की ओर संकेत किया गया है। गुणवान व्यक्तियों के किसी भी व्यक्ति के सम्पर्क में जाने से पूर्व भलीभांति सोच-समझ लेना चाहिए अन्यथा अन्त में परिणाम अनुचित ही प्राप्त होता है।

पूर्वं परीक्ष्य कर्तव्यः संग्रहो गुणिनां जनैः।

अपरीक्ष्य नरो गृहणवन्ततः परिशोचति॥

अन्तिम कथा में विभिन्न शरीरों में व्याप्त भिन्न-भिन्न प्रकार की मति, वाणी का वर्णन किया गया

है। कथा में वृद्ध वैश्व एवं उसके पुत्र द्वारा अश्व विक्रय के लिए की गयी यात्रा में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न-2 कथन कहे जाने का वृत्तान्त है।

पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना, तुण्डे तुण्डे सरस्वती॥

अतस्तोषयितुं सर्वान् कः क्षमेत नरो भुवि॥

व्यासजी ने कथाओं में चित्त लगनता, अपने दुखों को स्मरण न रखते हुए परार्थ हितों में लगन रहना, दुष्ट जनों का व्यवहार, चित्त शुद्धि कर ईश्वर का स्मरण, मूर्खों की अज्ञानता, धूर्तों का त्याग, लोभ के दुष्परिणाम, अपनी ओर समस्त प्राणियों की मंगल कामना विभिन्न मतियों एवं वाणियों के मनुष्यों आदि विषयों का वर्णन इसमें किया गया है।

कथाओं में मानवमात्र में दरिद्र ब्राह्मण, राजा, वैश्यपुत्र, वृद्ध, मूर्ख, वणिक, मुनि आदि पशुओं में सिंह, व्याघ्र, शृंगाल, अश्व, नकुल, वृषभ, गर्दभ, मूषक, विडाल, वृक आदि पक्षियों में काक, हंस, मयूर, चटका, मृग, शुक आदि इसके अतिरिक्त मुक्ताफल, सरोवर, नदी, वृक्ष, पर्वत, मन्दिर, गुह्य आदि अचेतन पात्र एवं दैवीय पात्रों का भी वर्णन किया गया है।

संघटना कथाओं में बालकों के अनुरूप सरल एवं छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है जो सरलता से भावार्थ करने में समर्थ है। लघु एवं दीर्घ कथाओं का मिश्रित रूप से प्रयोग किया गया है जिसमें दीर्घ, गुण आदि सन्धियों क्त, तुमुन् आदि प्रत्ययों एवं छोटे-2 समासों का प्रयोग किया गया है। गद्य सुबोधात्मक के साथ-साथ प्रवाहपूर्ण भी है। प्रत्येक कथा में उपदेशात्मक सूक्तियाँ पद्य में प्राप्त होती हैं, कथा के अधोभाग में उनसे सम्बन्धित संस्कृत अर्थ (शब्दार्थ) एवं ग्रन्थ के अन्तिम भाग में संक्षेपाक्षर (सूचकाक्षर) सूची दी गयी है जिसमें संस्कृत सहित अंग्रेजी अर्थों का उल्लेख प्राप्त है।

कथाओं में प्रवाह की स्वाभाविक गति व्याप्त है जो सहज ही समझ में आ जाने वाली है। साथ ही बालकों को सरलता से ग्राह्य है जो मानवीय कुशल व्यवहार की ओर स्वतः उन्मुख करने वाली है।

बालमनोवैज्ञानिकता

बालकों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक कथा में चित्रात्मक प्रस्तुति की गयी है जो उनके ध्यान को आकर्षित करने में सहायक है जिससे वह कथा की अभिव्यक्ति सरलता से कर सके। प्रस्तुत कथाओं में विभिन्न पात्रों से प्राप्त शिक्षा (सीख) सामाजिक प्राणी के रूप में एवं जीवन के मूल्यों को संस्कारित करने वाली है। यह कल्पनाशील, संज्ञानात्मक कौशल, भावनात्मक बौद्धिकता को संबोधित करती है।

यह कथाएँ मनोरञ्जन करते हुए विभिन्न अवधारणाओं के प्रति समझ बढ़ाने में सहायक है जो विश्लेषण सजगता, निष्कर्ष करने, प्रश्न करने एवं स्वयं उत्तर देने की क्षमता को विकसित करती है।

कथ्य

कथाओं में लोक व्यवहार के समस्त विषयों का समावेश किया गया है जो वर्तमान समय में बालकों की सीखने की प्रक्रिया के लिए उनकी स्मरणशक्ति और बुद्धि विकास के लिए महत्वपूर्ण है। समाज में प्रभावी व्यक्तित्व के स्वामी बनने के लिए उत्तम आचरण का होना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं

तथ्यों को केन्द्रित कर व्यासजी ने कथाओं में मनुष्यस्वभाव, कर्म महत्व, मौन महत्व, स्वार्थ सिद्धि के दुष्परिणाम, मूर्खों की दुर्गति, लोभ सम्बन्धी परिणाम आदि विषयों का समन्वय कर नीति की उपादेयता को शिक्षाप्रद एवं मनोहर माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।

प्रासंगिकता

प्रस्तुत कहानियाँ अत्यन्त जीवान्त है जिनमें मनोरञ्जन पूर्ण माध्यम से लोकव्यवहारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य उत्तम (उच्च) आचरण सम्बन्धी शिक्षाप्रद बातें कही गयी है। इन कथाओं से प्रेरित होकर जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार, धूर्तता की पहचान, नैतिक जीवन एवं समस्त सकारात्मकरूपी शक्तियों का विकास निश्चय ही संभव है। कथाओं में मनोविनोद द्वारा बालमन की जिज्ञासा एवं संस्कृत शिक्षण के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया है। इन कथाओं में भारतीय संस्कृति के तत्त्व, परस्पर सहयोग, व्यवहारिक जीवन, स्वार्थकता का त्याग आदि तत्त्वों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है जो जीवन में पथ प्रदर्शन, उचित दिशा-निर्देश एवं शाश्वत मूल्यों का सन्देश देता है।

संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय

सुभाषितसर्वस्वम् : मातृकापरिचयः, ग्रन्थकारः, ग्रन्थप्रतिपाद्यश्च

मुरलीधरः पालीवालः

भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती।

तस्माद्धि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

मधुरतमायाः संस्कृतभाषायाः सर्वाधिकं माधुर्यं सुभाषितेषु प्राप्यते। सुष्ठु भाषितं सुभाषितमिति उच्यते। मनुष्यस्य सर्वविधकल्याणाय जीवनपथप्रदर्शकानि सुभाषितानि भवन्ति। संस्कृतसाहित्यस्य रत्नस्वरूपाणि नवनीततुल्यानि च भवन्ति इमानि सुभाषितानि। अतः एतेषां सङ्कलनम् अतीव महत्त्वपूर्णमस्ति। यथोक्तं महाभारते—

सुव्याहृतानि सूक्तानि सुकृतानि ततस्ततः।

सञ्चिन्वन् धीर आसीत् शिलाहारी शिलं यथा॥²

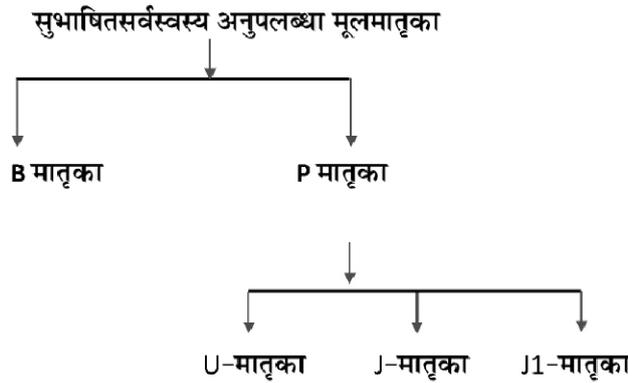
संस्कृतसाहित्यस्य प्राचीनतमः सुभाषितग्रन्थः विद्याधरपण्डितसङ्कलितः सुभाषितरत्नकोषः (1100 ख्रिष्टाब्दः) वर्तते।³ अस्यापरं नाम कवीन्द्रवचनसमुच्चय इत्यपि अस्ति। तत्पश्चात् सुभाषितग्रन्थानाम् एका सुदीर्घा परम्परा प्राप्यते। अस्यामेव परम्परायां वर्तते शोधपत्रस्याधारभूतं श्रीगोपीनाथविरचितं सुभाषितसर्वस्वनामकं ग्रन्थरत्नम्। पाण्डुग्रन्थोऽयं सर्वथा अप्रकाशितो वर्तते। ग्रन्थस्यास्य पञ्च मातृकाः शोधकर्त्रा अधिगताः। तत्र तिस्रः पूर्णाः, एक अपूर्णा, एका च अर्धलुप्तपृष्ठा वर्तते। एतासां संक्षिप्तपरिचयः इत्थमस्ति—

क्र.स.	प्रासिद्धिस्थलम्	सङ्केताक्षरः	ग्रन्थाङ्कः	पत्राणि	प्रतिपृष्ठं	प्रतिपङ्क्तौ	लिपिः	कालः	पूर्णापूर्णादिवाच्यम्	अन्यद्विवरणम्
१	महाराजासयाजीराव- विश्वविद्यालयस्य केन्द्रीयपुस्तकालयः, बडौदा	B	११५९२	४५	९	३६	देवनागरी	अज्ञातः	आदिमध्यावसानेषु लुप्तपृष्ठा	
२	राजस्थान-प्राच्यविद्या- प्रतिष्ठानम्, शाखा- उदयपुरम्	U	६३४६	६३	१२	२९	देवनागरी	चैत्रशुक्ला एकादशी, १८२३ वि. सं.	पूर्णा	श्रीकुशालीरामजीद्विजेन्द्रैः केशवचरणसन्निधौ पत्तनपुरमध्ये लिखायितं
३	भण्डारकर-प्राच्यविद्या- प्रतिष्ठानम्,	P	८२०/१८८६- ९२	८९	१२	२४	देवनागरी	अज्ञातः	पूर्णा	श्रीकुशालीरामेण मौल्येन गृहीतम्
४	राजस्थान-प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानम्, शाखा-जयपुरम्	J	५०१/६६८	८८	६	४३	देवनागरी	१९ शतकम्	पूर्णा	
५	राजस्थान-प्राच्यविद्या- प्रतिष्ठानम्, शाखा-जयपुरम्	J-1	५०१/६६८	४	८	४४	देवनागरी	१९ शतकम्	अपूर्णा	

मातृकाणां विषये विशिष्टतथ्यानि—

1. B-मातृका प्राचीनतमा प्रतीयते। एषा शुद्धतमा अधिकांशपद्यानां सन्दर्भप्रदात्री चास्ति। अस्यां बकारस्य स्थाने वकारो लिख्यते। अस्याः लेखनानन्तरं संशोधनमपि कृतमस्ति।
2. U,P मातृके पाठदृष्ट्या प्रायेण समाने स्तः। P- मातृकामाश्रित्य U- मातृका निर्मिता वर्तते
3. J- मातृका P-मातृकामाश्रित्य निर्मिताऽस्ति। एषा अशुद्धतमा अस्ति।
4. सर्वासु मातृकासु 'छे च 6/1/71' सूत्रेण विधीयमानस्य तुंगागमस्य अनुपयोगः दृश्यते।
5. सर्वासु मातृकासु पूर्वसवर्णदीर्घादिसन्धिषु अवग्रहचिह्नं न दृश्यते ।
6. हलन्त-मकारस्य स्थाने सर्वत्र अनुस्वारस्य प्रयोगः प्राप्यते।

मातृकाणां वंशवृक्षपरिचयः

ग्रन्थकारः

सुभाषितसर्वस्वम् इत्यस्य सङ्कलितग्रन्थस्य रचयिता श्रीगोपीनाथः वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् प्राचीन-मध्ययुगीनकवीनां मनोरमपद्यैः सह ग्रन्थकर्तुरपि अनेकानि मौलिकपद्यानि सन्ति। ग्रन्थकारः स्वयं श्रेष्ठकविः। ग्रन्थकारस्य रघुपतिविजयम् इत्यपरं काव्यमपि सम्भाव्यते।⁴

ग्रन्थकर्तुः देशविशेषः कालविशेषः च अज्ञातप्रायः। तथापि सुभाषितसर्वस्वे अकबरीयकालिदास्यस्य (मूलनाम्नः गोविन्दभट्टस्य) पद्योद्धृतत्वात्⁵ ग्रन्थकारस्य कालः सप्तदश-शताब्दी अनुमीयते। यतो हि अकबरीयकालिदासः अकबरस्य (शासनावधिः 1556-1605 ख्रिष्टाब्दः)⁶ राज्याश्रितः कविः आसीत्।⁷ पुनश्च सुभाषितसर्वस्वस्य प्रतिलिपिकारेणापि 1766 ख्रिष्टाब्दे U- मातृका निर्मिताऽस्ति।

ग्रन्थप्रतिपाद्यम्

सुभाषितसर्वस्वग्रन्थः एकः सङ्कलितग्रन्थः वर्तते, यत्र संस्कृतसाहित्यस्य काव्य-नाटक सुभाषित ज्योतिष-शकुन-धर्मशास्त्र-राजनीतिशास्त्र-आयुर्वेदादिग्रन्थेभ्यः विविधानि रमणीयानि पद्यानि सङ्कलितानि सन्ति। प्रायेण संस्कृतसाहित्यस्य सर्वेषां प्रसिद्धकवीनां पद्यानि अस्मिन् विलसन्ति। मध्यकालस्य बहूनामज्ञातकवीनां, विकटनितम्बादिकवयित्रीणामपि च पद्यानि अत्र सन्ति । ग्रन्थकारस्याऽपि विविधप्रकरणेषु स्वरचितानि पद्यानि सम्मिलितानि सन्ति । ग्रन्थे पद्यसंख्या 814 वर्तते।।

ग्रन्थोऽयं तिसृषु पद्धतिषु विभक्तः वर्तते— धर्मपद्धतिः, अर्थपद्धतिः, कामपद्धतिश्च। ग्रन्थारम्भे मङ्गलाचरणरूपेण नटराजस्य शिवस्य स्तुत्यनन्तरं द्वितीयपद्ये ग्रन्थप्रयोजनं विनिर्दिष्टमस्ति—

उद्धृत्य सर्वसारं ग्रन्थानालोक्य सर्वशः सुमतिः।

कोऽपि सुभाषितमेतत्पण्डितमुखमण्डनं कुरुते॥⁸

एवमत्र “यत्सारभूतं तदुपासनीयम्”⁹ इति नीत्या सहृदयानां वाणीविलासो विहितः।

धर्मपद्धतेः आशीर्नाम्नि प्रथमप्रकरणे विविधदेवानां स्तुतिपरकाणि पञ्चाशत्पद्यानि विराजन्ते। द्वितीयप्रकरणे सुभाषितप्रशंसायामष्टौ पद्यानि सन्ति। सुभाषितमहत्त्वं द्योतयन् कश्चन श्लोकः प्रस्तूयते—

प्रस्तावे यः सभामध्ये भाषते न सुभाषितम्।

विदुषस्तस्य धिमृत्त्वं पलाशफलसन्निभम्॥¹⁰

अग्रिमप्रकरणानां विषयाः इमे सन्ति - कविप्रशंसा, सज्जनः, सत्सङ्गः, गुणी, गुणज्ञः, विचक्षणः, विवेकी, सन्तोषी, वत्सलः, धीरः, शूरः, अहङ्कारी, समर्थः, स्वजनप्रशंसा, कृतज्ञः, दाता, उदारः, विद्या, महान्, क्षमा, पात्रविशेषः, सुभगः, निपुणः, पाक्षिकः, स्नेही, दृढाङ्गीकारः, दुर्जनः, असत्सङ्गः, क्षुद्रः, निर्गुणः, गुणनिन्दा, अगुणज्ञः, अज्ञः, अविवेकी, अविशेषज्ञः, ग्रामस्थानम्, कृपणः, अदाता, अनुपयुक्तपवनः, अनुपयुक्तवर्षी, पात्रपरित्यागी, अप्राप्तदानः, नीचसंग्रही, वञ्चकः, आशाहरः, दूषकः, धृष्टः, निर्लज्जाः, अपकारी, नाशकम्, कृतघ्नः, दोषग्राही, कातरः, अपालकः, व्यसनी, दुर्भगः, मिथ्यासेवी इत्यादयः। एवमस्यां पद्धतौ पञ्चषष्टिप्रकरणेषु 340 पद्येषु च धर्माधर्मयोः विविधलक्षणानां सुभाषितशैल्यां विवेचनं कृतमस्ति।

ग्रन्थस्य द्वितीया अर्थपद्धतिः अर्थशास्त्रस्य परिभाषावदेवास्ति— “मनुष्याणां वृत्तिरर्थः, मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः। तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति॥¹¹ पद्धतिरियं मुख्यतया राजनीतिसम्बद्धा वर्तते। उक्तञ्च आचार्यचाणक्येनापि— सुखस्य मूलं धर्मः। धर्मस्य मूलमर्थः। अर्थस्य मूलं राज्यम्॥¹²

उपर्युक्तविवरणम् अस्याः पद्धतेः प्रकरणविषयान् दृष्ट्वा अवबोद्धं शक्यते— अर्थप्रशंसा, लक्ष्मीस्तुतिनिन्दे, राजनीतिः, स्वामी, मन्त्री, मित्रम्, देशः, भृत्यः, दूतः, स्वामिप्रसादः, सप्तव्यसनानि, साम भेद-दान-दण्डाः, दैवम्, उद्यमः, सेवा, दरिद्रवर्णनम्, राजदर्शनम्, आशीः, कीर्तिः, प्रतापः, खड्गः, चापः, युद्धवर्णनम्, पलायनम्, शत्रुपुरवर्णनम्, बन्दीकृतारिवर्णनम्, राजवर्णनम्, गजाश्वतुरगवर्णनम्, नगरी, उद्यानम्, मृगया, पुरुषलक्षणम्, भोज्यम्, ताम्बूलम्, जातिवर्णनम्, सुखप्रशंसा इत्यादयः। अस्यां पद्धतौ 47 प्रकरणानि 259 पद्यानि च सन्ति।

पद्धत्यामस्याम् आयुर्वेद-ज्योतिष-शकुन-शास्त्रसम्बद्धानि प्रकरणानि अपि सन्ति। प्रहेलिकाक्रियागुप्तकादिचक्रनामकेऽद्भुते प्रकरणेऽपि स्तः। ग्रन्थकर्तुः घट-प्रहेलिकाविषयकं पद्यमिदं द्रष्टव्यमस्ति—

नित्यस्नायी न विप्रोऽसौ कान्ताश्लेषी न कामुकः।

दुर्गस्थो न पुनर्भूपो यो जानाति स पण्डितः॥¹³ घटः॥ श्रीगोपीनाथस्य ॥

ग्रन्थस्य तृतीया कामपद्धतिः शृंगाररसपूर्णा वर्तते। अस्यां पद्धतौ 70 प्रकरणानि 215 पद्यानि च सन्ति। अत्र शृंगारस्य सम्भोग-विप्रलम्भाख्ययोः उभयोरपि भेदयोः सम्बद्धानि पद्यानि प्राप्यन्ते। नायक नायिका—

सखी-दूतीनां प्रायः समग्रव्यवहारः अत्रावलोकयितुं शक्यते। स्त्रीवर्णनप्रसङ्गे नखशिखवर्णनं लभ्यते। षड्ऋतुवर्णनेन सह तेषां वायु-पथिकयोरपि रमणीयवर्णनं प्राप्यते। दोला-कन्दुक जलक्रीडासम्बद्धानि पद्यानि अपि सन्ति। सर्वासु पद्धतिषु कामपद्धतावेव ग्रन्थकारस्य श्रीगोपीनाथस्य अधिकानि पद्यानि विलसन्ति । शिशिरऋतुं वर्णयतः कवे सुन्दरपद्यमिदम्-

वनमखिलं निःकुसुमं कथमपि शिशिरप्रसादतो जातम्।

वामे विधौ विरहिणां मदनास्त्रं कुन्दकलिकाऽऽसीत्॥¹⁴ श्रीगोपीनाथस्य ॥

एवं श्रीगोपीनाथविरचितं त्रिपद्धतिषु विभक्तं सुभाषितसर्वस्वं सरसरीत्या सहृदयानां त्रिवर्गसाधनस्य पन्थानं प्रशस्तीकरोति। सुभाषितरसास्वादपिपासकैः सकलकाव्यप्रयोजनसम्पादकः ग्रन्थोऽयम् अवश्यं पठनीयः स्यात्।

संदर्भाः -

1. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्,
2. विदुरनीतिः, 2/33
3. संस्कृतसाहित्य का इतिहास, बलदेव-उपाध्यायः:पृ. 314
4. संस्कृत-वाङ्मय-कोशः, श्रीधरभास्करवर्णेकरः,
5. सुभाषितसर्वस्वम्, 1/1/
6. <https://hi.m.wikipedia.org>
7. महासुभाषितसंग्रहः, वॉल्यम-1, पृ. 319
8. सुभाषितसर्वस्वम्, 1/1/2
9. चाणक्यनीतिदर्पणः, 15/10
10. सुभाषितसर्वस्वम्, /2//
11. कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, ॥ -2
12. चाणक्यसूत्राणि, -/
13. सुभाषितसर्वस्वम्,
14. सुभाषितसर्वस्वम्, 3/शिशिरः/2

सहायकाचार्यः

संस्कृतविभागः मोहनलालसुखाडियाविश्वविद्यालयः,

उदयपुरम्

भगवद्गीता में कर्ममीमांसा

डॉ. सुधीर कुमार शर्मा

भगवद्गीता भारतीय ही नहीं प्रत्युत वैश्विक जनमानस के लिये अत्यधिक श्रद्धास्पद तथा प्रेरणास्पद है, इसका प्रमुख कारण गीता में उपदिष्ट कर्ममीमांसा है। गीता की कर्ममीमांसा को समझने के लिये यज्ञ के स्वरूप को जानना आवश्यक है।

वेदों के प्रसिद्ध विद्वान् तथा श्रीमद्भगवद्गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती (पं. बुद्धदेव वेदालंकार) के शब्दों में 'वैदिक संस्कृति को यदि एक शब्द में उपसंहृत करना हो तो वह शब्द 'यज्ञ' है। पौर्णमास से लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों का वितान इसका सूचक है।¹ उक्त वाक्य को प्रमाण मानकर कहें तो सम्पूर्ण श्रीमद्भगवद्गीता में यज्ञ की ही चर्चाएँ हैं, पुनरपि गीता के उन उन श्लोकों पर दृष्टिपात करते हैं जिनमें साक्षात् यज्ञ शब्द है अथवा समानार्थक है।

यह तो सर्वविदित है कि गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है तथा इसमें 18 अध्याय हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में भाव योगेश्वर श्रीकृष्ण के हैं एवम् शब्द कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के हैं। अतः स्वयं महर्षि वेद व्यास इसकी महत्ता का दिग्दर्शन कराते हुये कहते हैं—

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिस्सृता॥²

भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी यदि कोई भारतीय साहित्य के विषय में ज्ञान रखता है तो सम्भव नहीं कि वह भगवद्गीता से अपरिचित हो। क्योंकि भगवद्गीता में अर्जुन को योगेश्वर श्रीकृष्ण के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, उसको पढने से ऐसा प्रतीत होता है कि योगेश्वर श्रीकृष्ण ने यह उपदेश महाभारत के युद्ध में अर्जुन को नहीं अपितु युगों-युगों तक आने वाली मानव-जाति के लिये दिया है। जब-जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म का अभ्युत्थान होगा, तब-तब मैं साधुओं के परित्राण के लिये, दुष्ट-पापियों के विनाश के लिये युगों-युगों में जन्म लेता रहूँगा।³ इन कथनों से यह सुस्पष्ट है कि गीता का दिव्य-ज्ञान सभी के लिये शाश्वत, तथा व्यवहारोपयोगी है। अतः मनुष्य जब किंकर्तव्यविमूढ की परिस्थिति में हो और उसे यह नहीं सूझ रहा हो कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये। तदा ऐसी परिस्थिति में उसे गीता की शरण में आना चाहिये कि जहाँ स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हुये कहते हैं कि —

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात्॥⁴

अर्थात् हे अर्जुन ! कर्म क्या है, अकर्म क्या है? इस विषय में बड़े-बड़े सूक्ष्मदर्शी भी धोखा खा जाते हैं। अतः मैं तुझे वह कर्म बताऊँगा जिसे जानकर तू इस अशोभनीय स्वजन-मोह से छूट जायेगा। पुनः कहते हैं कि मनुष्य को कर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जैसे क्षत्रिय का धर्म आततायी को मारना है,

यह कार्य कर्म का ज्ञान है। तथा विकर्म को भी जानना है जैसे कोई पागल आततायी हो जाये तो उसको बाँधना तथा चिकित्सा करनी चाहिए, किन्तु प्राण दण्ड नहीं देना चाहिए, यदि भूल से उसे प्राणदण्ड दे दिया जाये तो यह विकर्म कहलाता है। इस विकर्म अर्थात् विपरीत कर्म का भी ज्ञान होना चाहिये। तदनन्तर अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिये, यदि कोई आलस्यवश अकर्मण्य होकर पड़ा हुआ है तो यह अनुचित अकर्मण्यता है किन्तु यदि कोई मनुष्य प्रयास करने से सुधर सकता हो तो उसे दण्ड न देना शुभ-अकर्मण्यता है। इसका ज्ञान अकर्म का ज्ञान है। कर्म, अकर्म तथा विकर्म इन तीनों का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों का यथार्थ ज्ञान होने से कल्याण होता है।⁵ इस कर्म की गति का सम्यक् ज्ञान होना बड़ा कठिन है। इसलिये कहा गया है ‘गहना कर्मणो गतिः।’⁶

श्रीमद्भगवद्गीता के विषय में यदि किसी विज्ञ से पूछा जाये कि इसमें क्या उपदेश अथवा किसका उपदेश है? तो निश्चयेन वो यह तो कहेगा ही कि इसमें कर्म करने का उपदेश है। अब प्रश्न उपस्थित हाता है कि वह कर्म कैसा हो तो सभी अपनी-अपनी समझ के आधार पर जितना जिसने समझा होगा बतायेगा। परन्तु इस विषय में योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि— हे अर्जुन यह सब समझने से पहिले हमें ‘कर्म’ शब्द का किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं यह समझना आवश्यक है⁷ और इससे भी पूर्व यह जानना आवश्यक है कि निष्कर्म का अर्थ क्या है? तो प्रथम वही जानो—

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्रुते।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥⁸

प्रस्तुत श्लोक का अर्थ भाष्यकार पं. बुद्धदेव जी अपने समर्पण भाष्य में करते हैं कि सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि निष्कर्म होने का अर्थ निकम्मा, कर्महीन, भाग्यवादी बनकर हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है और न ही निष्कर्म का अर्थ उल्टा सीधा कुछ भी करने से है। किन्तु संन्यासवृत्ति से भगवदर्पण करके करो। भावना आसक्ति की नहीं हो बस इतना ही पर्याप्त है। सो यह भी नहीं। पागलखाने में पागल लोग जो कुछ करते हैं बिल्कुल निष्काम, निर्लिप्त, अनासक्तभाव से करते हैं। परन्तु वह संन्यासयोग नहीं है। फलासक्ति छोड़कर शुभ कर्म करना निष्कर्मण्यता है। कर्महीनता अथवा आसक्तिहीनता दोनों कर्मयोग के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये नैष्कर्म्य का अर्थ निकम्मापन नहीं है।⁹ एतदर्थ श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि—

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥¹⁰

‘इस संसार में कोई एक क्षण भर भी कभी कर्म किये बिना नहीं रह सकता सभी को प्रकृतिजन्य गुण भूख, प्यास आदि वशीभूत करके काम करवाते हैं। यहाँ तक कि कोई चाहे कि वह सोता ही रहे तो उसे भी मादक द्रव्यादि सेवनरूप कर्म करना ही पड़ता है और निद्रा में भी श्वास-प्रश्वास क्रिया चलती रहती है। हाथ पैर आदि कर्मेन्द्रियों को क्रिया रहित करना भी नैष्कर्म्य नहीं है।¹¹ पुनः नैष्कर्म्य किसको कहते हैं यह बताते हैं—

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥¹²

अर्थात् हे अर्जुन जो इन्द्रियों को मन के द्वारा वश में करके कर्मेन्द्रियों से पूरा काम लेता है वही कर्मयोगी 'नैष्कर्म्यवान्' इस विशेषण से विशिष्ट होता है।¹³ तथा

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः॥¹⁴

योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को समझाते हुये कहते हैं कि हे अर्जुन तू परमात्मा तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा नियत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्यादि तथा स्वयं अपने आप चुनाव द्वारा अपने लिये नियत किया हुआ ब्राह्मणत्वादि साधक कर्म अवश्य कर। कर्महीनता से कर्मशीलता बड़ी है और यदि कहीं तूने मूर्खतावश सर्वथा कर्महीन होने का दावा भी कर लिया तब तो अन्त में भोजन, जल, निद्रादि का सेवन भी तो तूझे नहीं करना होगा क्योंकि ये भी कर्म है, और ऐसी परिस्थिति में तो तेरी शरीरयात्रा भी न चलेगी। अतः नैष्कर्म्य क्या है यह समझना अत्यन्त आवश्यक है। नैष्कर्म्य को समझाते हुये श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय!

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥¹⁵

अर्थात् यज्ञ-नैमित्तिक कर्म से अन्यत्र और कोई कर्म करे तो मनुष्य कर्म-बन्धन में पड़ जाता है। अतः उस कर्म के प्रतिफल के रूप में क्या 'पारितोषिक' मिलेगा इस आसक्ति से रहित होकर उसके (यज्ञ-कर्म के) निमित्त कर्म कर। श्रीमद्भगवद्गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार पं. बुद्धदेव¹⁶ जी ने प्रकरणस्थ श्लोक पर समर्पण-भाष्य में 'विशेष-विवरण' दिया है, जिसको समझने से श्लोक का भाव और हृदयङ्गम हो जाता है। यज्ञ-नैमित्तिक कर्म को समझने के लिये उनका विशेष-विवरण अवश्य द्रष्टव्य है।

यहाँ पहिले यह जान लेना आवश्यक है कि यज्ञ नाम किसका है। प्रायः लोग अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ-रूपकों को यज्ञ समझते हैं। यह भयंकर भूल है, इसका नाम तो द्रव्य-यज्ञ है। इनका उद्देश्य है ज्ञान-यज्ञ। फिर ज्ञान यज्ञ भी अधूरा है। वह तो कर्म से पूरा होता है। अतः गीता में कहा गया है- 'कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः'। परन्तु पहिले तो यह समझना होगा कि यह द्रव्य-यज्ञ वस्तुतः यह है ही नहीं। यह तो काव्य है। तब आप कहेंगे कि क्या ये अग्निहोत्रादि कर्म तुच्छ हैं? तो मैं पूछूँगा कि क्या काव्य तुच्छ है? इन अग्निहोत्रादि कर्मों का मूल्य उतना ही है जितना काव्य का है। न उससे कम न उससे अधिक। वाल्मीकि रामायण काव्य है, क्या वह तुच्छ है? काव्य का उद्देश्य है रामादिवत् वर्तितव्यम् न रावणादिवत्। किन्तु क्या रामायण पढ़ लेने मात्र से उद्देश्य-सिद्धि हो गई? कदापि नहीं। जब तक रामायण में यह पढ़कर कि 'रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाय पर वचन न जाई' मनुष्य वचन पर दृढ़ रहना नहीं सीख जाते तब तक काव्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार अग्निहोत्र द्वारा जब तक हम यह नहीं सीख जाते कि जिस प्रकार समिधा स्थूल अग्नि के लिए अपने आपको अर्पण करके दीप्ति उत्पन्न

करती है, इसी प्रकार दीक्षा और तप रूप अग्नि के अर्पण से मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता है, तब तक अग्निहोत्र का पूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ये जो यज्ञों में नाना प्रकार के पशु आये हैं ये रूपक के पात्र मात्र हैं। इसीलिये यजुर्वेद में लिखा है 'पशूनां रूपम् अशीय'¹⁷ -हे प्रभो! आपकी कृपा से मैं पशुओं के शुभ गुणों का रूप अपने अन्दर धारण करूँ। दीक्षा तथा तप को 'अग्नि' कहा गया है - 'दीक्षायै तपसे अग्रये स्वाहा'¹⁸ इसीप्रकार शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र को स्पष्ट शब्दों में काव्य कहा है।¹⁹ अत एव ये अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ तो यज्ञरूपक हैं। अग्निहोत्र सत्य के श्रद्धा में हवन का रूपक है।²⁰ इसी प्रकार अश्वमेध राष्ट्र का रूपक है- 'राष्ट्र वा अश्वमेधः'²¹ अब प्रश्न उठता है कि यदि अग्निहोत्र से अश्वमेध-पर्यन्त यज्ञ रूपक हैं तो यज्ञ किसका नाम है? इसका उत्तर व्याकरण शास्त्र से लीजिये। यज्ञ शब्द यज् धातु से बना है। यज् धातु के तीन अर्थ हैं - देवपूजा, संगतिकरण और दान । वस्तुतः संगतिकरण ही यज्ञ है। देवपूजा और दान से ही संगतिकरण होता है। इस संसार में जितने संगठन हैं, सब लेन-देन का परिणाम हैं। देने वालों को देव कहते हैं - 'देवो दानात्'²² अब जब देव कुछ देते हैं तो लेने वाला बदले में उनकी पूजा करता है। कुटुम्ब से लेकर राष्ट्र तक जितने संगठन हैं, वे यज्ञ हैं और उनमें परस्पर व्यवहार कैसा होना चाहिए यह सिखाने वाले रूपकों का अर्थात् अग्निहोत्रादि का नाम इसीलिए यज्ञ है कि वे वास्तविक यज्ञ का अभ्यास कराते हैं। इन यज्ञों का वास्तविक यज्ञों से वही सम्बन्ध है जो युद्ध से परेड का, परेड के बिना कोई सेना युद्ध नहीं जीत सकती। परन्तु परेड का युद्ध नकली युद्ध है। प्रशिक्षण का साधन मात्र है। वास्तविक यज्ञ तो जड़ देवताओं की जड़ पूजा तथा चेतन देवताओं की चेतन पूजा का नाम है। यज्ञ के तीन अंग हैं 1. देवताओं की पूजा, 2. संगठित पूजा, 3. निष्काम पूजा। यह पूजा संगठित रूप से होनी चाहिए जैसे विद्यादान का कार्य है, यदि मनुष्यों का विद्यादान का कार्य व्यक्तियों की लहर पर छोड़ दिया जाय तो अवस्था यह होगी कि जब लहर उठी विद्या दे दी, जब न उठी पड़े रहे। जिसकी ओर मौज आ गई, उस कुपात्र को भी विद्या दे दी। किसी छोटी सी बात से चिढ़ गए तो पात्र को भी न दी। इसलिए राष्ट्र के बन्धन से सबको शिक्षा मिले। फिर इस महान् यज्ञ में हर कार्यकर्ता कर्तव्य-पालन का रस लेना सीखे, पारितोषिक के पीछे न भागे। पारितोषिक उसके पीछे भागे, यह है यज्ञविद्या। जिसे श्रीकृष्ण यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन ये शत्रु तेरे स्वजन हैं या परजन, यह विचारने का तेरा अधिकार नहीं, तुम तो क्षत्रिय समाज नामक यज्ञ की समिधा हो, अन्याय से लड़ना तुम्हारा व्रत है। फिर उसके बदले में कुछ मिले या न मिले, तुम्हे तो उसका पालन करना है। यही बात इस अध्याय में स्पष्ट की गई है। जो मनुष्य व्यक्तिगत सुख-दुःख का विचार न करके लोक-कल्याणार्थ काम करता है, उसे न रक्षा का बन्धन है, न मारने का, लोक-कल्याण के लिए, यज्ञ के लिए, संगतिकरण के लिए कार्य हो रहा है तो फिर स्वजनता का बन्धन उसे नहीं रोक सकता। जब कर्म यज्ञार्थ किये जाते हैं तो यज्ञ-पूर्ति के अतिरिक्त सब बन्धन नष्ट हो जाते हैं। हाँ यज्ञ-पूर्ति पर पारितोषिक-प्राप्ति का बन्धन उसे आगे कर्म करने से रोकता है, इसलिए कहा कि यज्ञार्थ (लोककल्याणार्थ) कर्म भी मुक्तसंग (फलासक्ति से रहित) होकर कर्म कर।²³ इन्हीं सब कर्तव्यों की प्रतिपुष्टि गीता के सुप्रसिद्ध श्लोक से हो रही है-

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि॥²⁴

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कदापि नहीं, तू कर्मफल का हेतु मत बन, अकर्म में तेरी प्रीति नहीं होनी चाहिये। इस श्लोक के भावार्थ में भी पं बुद्धदेव जी लिखते हैं कि लोग इस श्लोक को कर्मफल की निन्दा का श्लोक समझ लेते हैं, किन्तु यह 'कर्मफल के फल' की निन्दा का श्लोक है।²⁵ ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकरणस्थ श्लोक यजुर्वेद के मन्त्र की पुनरुक्ति कर रहा हो—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥²⁶

मनुष्यों को इस संसार में धर्मयुक्त निष्काम कर्मों को करते हुये ही सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिये। इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म में प्रवृत्त मनुष्य व्यवहारों को चलानवाले जीवन के इच्छुक होते हुये, अधर्मयुक्त अवैदिक काम्यकर्म में लिप्त नहीं होते हैं। अतः सभी मनुष्यों को 'परस्परम् भावयन्तः' वाली भावना से जो योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझायी है उस भावना से यज्ञ-कर्म में संलग्न हो जाना चाहिये जिससे मानव-जाति श्रेय को प्राप्त कर सके—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥²⁸

माता, पिता, गुरु, पुरोहित, राजा आदि देवों की पूजा करो। उन्हें अपनी श्रद्धा, प्रेम तथा सेवा से इतना प्रसन्न करो कि वे तुम्हारी उचित अभिलाषा पूरी करें तथा वे तुम्हारी भावना करें अर्थात् वे पारितोषिक रूप में तुम्हें सद्बुद्धि तथा सन्मार्ग प्रदान करके तुम्हारी अभिलाषाओं को तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हारे ही द्वारा पूरी करवाएँ। इस प्रकार देव और भक्त दोनों ही परस्पर भावना द्वारा परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे।²⁹ अतः—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥³⁰

यज्ञ का कोई भी विशेष रूप हो, किन्तु उसमें जो कर्म हैं, वे ब्रह्म को अन्तिम ध्येय बनाकर किये जावें। यह कर्म की ब्रह्म के साथ समाधि अर्थात्-एकाग्रतारूप समन्वय यज्ञ-सामान्य का रूप है। इसके द्वारा हर कर्म ब्रह्म के अर्पण होता है क्योंकि जीव के पास अपना तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उस परब्रह्म का है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य कर्म विशेष 'मैं इस लोक-कल्याणकारी काम को अपने जीवन में अवश्य पूरा करूँगा', इस प्रकार व्रतरूपेण वरण करता है वह ब्रह्माग्नि है। उसमें ब्रह्मणा अर्थात् वेदोक्त विधान से, उस परब्रह्म के दिए हुए प्राण, धन आदि समस्त पदार्थों को ब्रह्म के लिए आहुति करता है, तो वह अपने सर्वस्व को ब्रह्म-हविरूप बनाता है।

संदर्भ-

1. प्रस्तावना, पञ्चयज्ञ प्रकाश, स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती
2. महाभारत, भीष्मपर्व 43/1
3. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-4, श्लोक वृ 7 - 8
4. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-4, श्लोक वृ 16
5. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-4, श्लोक-17, भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती
6. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-4, श्लोक-17
7. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-3
8. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-4
9. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-4
10. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-5
11. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-5
12. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-7
13. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-7
14. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-8
15. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-8
16. स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती
17. मनसः काममाकूर्तिं वाचः सत्यमशीय।
पशूनाः रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा ॥ यजुर्वेद 36.4
18. यजुर्वेद 4.7
19. शतपथ ब्राह्मण 11.56
20. शतपथ ब्राह्मण 11.3.5-4
21. शतपथ ब्राह्मण 13.1.63
22. निरुक्त, दै. 4.15
23. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती , श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-6
24. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-2, श्लोक-47
25. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-2, श्लोक-47
26. यजुर्वेद अध्याय 406 मन्त्र 2
27. महर्षि दयानन्द यजुर्वेदभाष्य 40/02
28. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-11
29. भाष्यकार- स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-3, श्लोक-11
30. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-4, श्लोक-24

सह-आचार्य संस्कृत विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

Relevance of Magha's Shishupalavadha in Contemporary Public Administration.

Dr. Shalini Chaturvedi
GOPESH SHARMA

Abstract

Public Administration has been existing as an activity since the ancient times as revealed from various historical texts and ancient scriptures. However its evolution as a discipline can be traced from around first decade of 20th century when it was started to be read as a subject of study and research. The formal beginning of Public Administration as a discipline also paved the way for detailed analysis of historical documents, ancient scriptures and manuscripts to develop more insights and deeper understanding of administrative philosophy, practices, responsibilities of king and his council, system of recruitment and various intricacies affecting public administration during ancient times and to find its relevance in the present day administration. Several historical books viz. Arthashastra, Mahabharata, Manusmriti, Philosophy and Politics gives an overview of various aspects associated with polity and administration. The ShishupalaVadha, an epic poem composed by Magha, contains some verses which gives an understanding of public administration during those times.

The objective of this paper is to analyse the relevance of administrative details mentioned in the ShishupalaVadha Mahakavya (written around 7th or 8th century) in the contemporary period and to observe that how changing nature of administration since ancient times has influenced the administrative behaviour, its set of values and principles of good governance. The main method for the theoretical basis of the paper is to screen and evaluate secondary sources.

Introduction

Public Administration as a field of systematic study and practice has witnessed significant changes owing to transformation in nature and role of state and continuous expansion in its scope, with its boundaries being ever evolving and ever encompassing (Bhattacharya, 2010, p.6). Many factors have contributed to changing nature and role of public administration like nature of state polity, demands of citizens, contribution of scholars and administrative policies. It is largely evident from various historical texts like Kautilya Arthashastra which gives a detailed account of Mauryan Administration and statecraft (Singh and Singh, 2011, p.2). Other important works like The Philosophy by 'Confucius' and The Prince by Machiavelli' details about role of the king, administrative values, principles of administration and attributes of an efficient administrator (Chakrabarty,

2013, pp.19-20). The primary objective has always been to make administration more effective and efficient and to achieve the utilitarian goal of the maximum welfare of maximum people'.

Shishupala Vadha, is a classical Sanskrit poetry, composed by the great Sanskrit scholar Magha, around middle of 7th Century A.D. It is an epic poem in 20 sargas (cantos) of about 1800 highly ornate stanzas and is considered to be one of the six Sanskrit Mahakavya, or "great epics" (Shashi, 1996, p.160). The second chapter of the epic text '**The Discussions in the Council Chamber**' contains many verses which is giving details of values, principles and behaviour of administration existing during the then time period. It seeks to bring to light the duties expected from the king , set of values of an efficient administrator , the code of conduct and ethics to be observed by the king, his councils and officers discharging various responsibilities and various principles of good governance.

The paradigm shift in contemporary forms of governance from New Public Management (NPM) in 1990s to Governance Approach and more recently towards Post-NPM approaches viz. New Public Service and New Public Government (NPG) (Dhameja and Mishra, 2016, p.182) and emerging administrative challenges with advent of globalisation like economic interdependence, liberalisation, marketisation etc. (Medury, 2010, pp.12-13) calls for utilizing the ancient wisdom and administrative learnings from historical texts and adopt relevant principles and set of values as applicable in current Indian Administration.

King's Attributes And Administrative Behaviour

Several personal attributes required in a king are listed by Magha in his epic poem. Yet even that the king possess many of these attributes, he must understand science if he must to administer well and strengthen his sovereignty. It is also essential that the king's councillors and ministers be proficient in the sciences along with having suitable personal attributes. (Sapru, 2009, pp.51-52)

Magha has attempted to discuss several attributes and duties of the king in the second chapter "The Discussions in the Council Chamber" where Krishna is prevented from acting hastily. In the 9th verse of 2nd Chapter (II: 9), Magha notes :

करदीकृतभूपालो भ्रातृभिर्जित्वरैर्दिशाम्।
विनाप्यस्मदलं भूष्णुरिज्जायै तपसः सुतः॥

(Yudhishtira , the son of austerity, is fully capable of performing his sacrifice without me, for his brothers, conqueror of earth's four quarters, have already made a vassal of every ruler.) (Dundas, 2017, p.39)

The king is advised to lead the life of austerity, which primarily means following the path of dharma or righteousness i.e performing one's duties with integrity. In that sense, rightful behaviour, humanitarian attitude and conviction towards truth can be seen as es-

essential attributes to be present in the king (Boesche, 2002, pp.88-89). Similar aspects of King's attributes can be noted in Kautilya Arthashastra where Kautilya advises king to guard against the violation of Dharma, the king is seen as Dharampravartak which implies the fountain of justice. It observes that fulfilment of dharma leads the King to heaven (Sapru, 2009, p.53).

Ancient Indian epics like Mahabharata also emphasises on righteousness as key trait to achieve good governance. Bhishma Pitamaha observes - "the foundation for good governance is righteousness in public affairs" (Farazmand and Pinkowski, 2006, p.712). Brihadaranya Upanishad lays the protection of dharma, the public good, as the primary responsibility of the king, so that all citizens get equal opportunity and the weak are not exploited and harrassed by the strong (Khangarot, 2017, p.16). Chinese philosopher Confucius described righteousness as the foundation of good governance and peace. Confucius emphasizes the righteousness for life and character building (4th Report Second ARC, 2007).

Magha in his epic poem Shishupala Vadha prescribes the virtue of righteousness as essential attribute in the king. It is very relevant in today's Public Administration where the focus has significantly shifted towards ethical administration in wake of increasing corruption among administrators, lowering public values and the general decline in morality quotient as clearly evident from India's poor rank in corruption index (Khair, 2019). The austere behaviour or path of righteousness is a necessary administrative value and can serve as guiding light for 21st Century public administrator's. The Committee on Standards in Public Life (Nolan Committee) 1994 also prescribes selflessness and honesty as key attributes in laying foundation of Ethical Administration (Committee on Standards in Public Life, 2016, p.1). While further dwelling on key attributes a king must possess, Magha seeks to explain it through Uddhava's (pupil of Brishhaspati) speech in the council. While discussing science of polity Uddhava observes : (II : 76)

प्रज्ञोत्साहावतः स्वामी यतेताधातुमात्मनि।

तौ हि मूलमुद्देष्यन्त्या जिगीषोरात्मसंपदः॥

(A king should strive to instill in himself both intellect and energy, the twin foundation of imminent power for any ruler ambitious to expand his kingdom.) (Dundas, 2017, p.61)

The above verse observes intelligence and physical energy as important attributes of an able administrator. Kautilya in Arthashastra also emphasises on sattva, prajna and vakasakti as main qualities to be tested while recruiting an administrator (Jog, 1999, p.72). The personnel administration policies in the modern day administration lays on judging mental alertness, critical thinking, balance of judgement, leadership and moral integrity (Chakrabarty and Chand, 2016, p.137). Physical strength is also given significant importance in civil services where nature of job requires more physical prowess, as already seen in IPS and IFoS where trainee recruits follows strict fitness regimen.

The changing nature of Governance calls for domain expertise and more specialization to resolve problems emerging from rapid and fundamental challenges related to economic growth, urbanisation, environmental degradation and technological changes (10th Report Second ARC, p.338). It requires policy framers to enhance administrative acumen and improved physical abilities. Shishupala Vadha is an important treatise for understanding attributes of a virtuous administrator. It has emphasized on intelligence as an important trait which not only guides in effective decision making but also assists in setting bigger targets and also gives enough mental strength in achieving those. It notes: (II:79)

आरभन्तेऽल्पमेवाङ्गः काम व्यग्रा भवन्ति च।

महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः॥

(Fools engaging in a trifling enterprise become obsessed with it, whereas the intelligent are able to remain impassive while performing much.) (Dundas, 2017, p.61)

The mentioned verse has compared people engaging in insignificant work and having poor temperament to a fool. The office of District Collector post independence is criticized for engaging in routine functions leaving little time for planning and strategic functions. With increasing scope of executive responsibilities due to welfarism and more complexities in governance in recent times, strong emotional intelligence and setting of long term objectives becomes utmost necessity (Karthikeyan, 2016, p.148). Sharma strongly criticizes increasing adhocism in Indian Administrative practice. It acts as a serious bottleneck in bringing sustainable development and also results in unscientific decision making having short term perspective (Sharma and Sharma, 2006, p.116). Ancient texts can serve as a useful source of administrative wisdom.

ShishupalaVadha suggests King to be strong willed , determined , vigorous and display level headedness in face of adversity. Magha notes (II : 50) :

स्व्यं प्रणमते ऽल्पे ऽपि परवायावुपेयुषि।

निदर्शनमसाराणां लघुर्बहुतृणं नरः॥

(The feeble man of straw inadvertently bends when even an insignificant enemy approaches or only a gentle breeze blows; he epitomizes everything inferior.)(Dundas, 2017, p.51)

The author has seen a weak hearted person to be inferior and not worthy of a King. Various studies on administrative behaviour in present times emphasize on neutral, anonymous and impartial bureaucrats (Asmerom and Reis, 1996, p.296). The Weberian paradigm has seen bureaucracy to be rational, impartial and committed towards duty showing impersonal order (Prasad and Prasad, 2009, p.82).Recent practices in Indian Administration points towards declining courage of conviction among civil servants (Jagmohan, 2005, p.68). Increasing politicisation of bureaucracy, more powers of transfer and postings in the hands of politicians and hunger for power and perks have made today's administrator feeble and spineless (Nagaraju, 2011)(Bhattacharyya, 2019). Lack of courage and weak

character will lead to status quoism, policy bias and compromise in administrative values of integrity and objectivity. It will lead to weakening of institutions and poor quality of service delivery in the long run. Emerging governance challenges, more informed citizenry and increasing trust deficit between citizen and administration requires modern day administrator to be dutiful and show resistance towards unethical demands from higher authorities.

Principles of Good Governance

Governance as a concept developed in 1990s which focussed on multi actor paradigm to carry out development activities. It sought to involve private sector and civil society as partners in service delivery (Bhattacharya, 2010, p.406). Good Governance as a term emphasize on efficient, inclusive and sustainable governance (Dhameja and Mishra, 2016, p.267). Kautilya's Arthashastra is an important treatise which details about means and ways to establish efficient administration. ShishupalaVadha by Magha contains some verses which gives an idea regarding principles to establish good governance, which can be a source of guidance for scholar's and practitioners of today.

The 26th verse in the 2nd Chapter (II:26) seeks to provide a very detailed account of principles of statecraft. It notes:

**सर्वकार्यशरीरेषु मुक्तवाङ्मन्त्रपत्रकम्।
सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्॥**

(In every pressing situation rulers should not be counseled to follow any stratagem beyond the five principles of statecraft, just as the Buddhists do not accept that living creatures can possess a self beyond the five psychophysical constituents.) (Dundas, 2017, p.43)

Dundas (2017, p.723) explains the five principles of statecraft in ShishupalaVadha - Preparing the ground for action, securing access to resources, identifying the appropriate place and time, having the ability to respond to setbacks and successfully concluding any undertaking. It can be a very rich source of guidance for public administrators in contemporary times.

Magha also outlines three types of power for successful functioning of a state-power from financial and military resources, power from diplomacy and power from resourcefulness (Dundas, 2017, p.723). It is very relevant even today in Indian Administration. There have been continuous reforms in economic area with more liberalisation and privatisation and recent policy changes like demonetisation, introduction of GST, disinvestment of PSU's etc are aimed at making the state more resourceful and to improve finances (Dhameja and Mishra, 2016, p.173). Also, India has been putting efforts to strengthen its armed forces with modern armoury, better financial benefits to defence personnel and more freedom of operation.

Rajmandala Theory in Arthashastra details the diplomatic approach to be adopted

by the king to succeed in Art of Diplomacy (Pillalamarri, 2015), Shishupala Vadha also identifies diplomacy as a means to expand state's influence beyond borders and to safeguard state territory (Dundas, 2017, p.45&63). Initiative's in recent times like active participation of India in multilateral forums (SAARC, BRICS etc.) and its philosophy of 'Vasudhaiva Kutumbakam' points out importance of diplomacy for expansion of State's frontier, thus, making it more powerful and resourceful (Sidhu, 2017). Magha gives an idea of six modes of strategy that strengthens the king's rule. He observes (II:93):

**षाड्गण्यमुपयुत्रीत शक्त्यपेक्ष रसायनम्।
भवन्त्यस्यैवमङ्गनि स्थासि बलवन्ति॥**

(A king should consume the elixir of the six modes of strategy in accordance with his capacity. In this way his limbs and all the elements that make him a ruler become firm and sturdy.) (Dundas, 2017, p.67)

Tripathi (2009, pp.34-35) states that the application of these strategies viz. negotiating peace, marching into battle, seeking refuge etc. are meant to strengthen the various organs of the state like janpada, amatya and durg etc. as outlined by Kautilya in his Saptanga Approach. In spite of change in nature of state from monarchical set up to welfarism in the present times, good governance requires scientific and systematic administrative structure, planning and resource utilisation where ancient texts can provide useful guidance.

Policy Secrecy has been an important element of successful governance. Important decisions of the state like related to warfare and economy must be kept secret to ensure favourable outcome. It was evident in recent times in case of demonetisation and surgical strikes carried out in border areas where policy decisions were secretly guarded. It is also noticed that budget framing process is kept secret to avoid information leak. Secrecy as an important tool of successful state policy has been highlighted by Magha in his work (Dundas, 2017, p.45).

ShishupalaVadha also emphasise on strong network of spies for maintaining security, integrity and stability of administration against internal threats, corruption and external aggression. Magha has seen espionage as important tool to weaken the enemy forces and to check any treason against King (Dundas, 2017, p.73). In the present administrative system intelligence and anti corruption agencies like CBI, ACB, Enforcement Directorate etc. employ elaborate espionage network to check any terrorist activity, security failure or corruption. Such agencies act as extended eyes and ears of administration. They (eg. Directorates, Niti Aayog, PMO) also provide grassroot level feedback of government schemes and demands of electorate to policy framers. Good Governance gets further reinforced with an efficient spy network.

Administrative Values and Ethics

Values have been an inseparable part of public administration since the evolution of human society. Several ancient Indian texts like Mahabharata, Manusmriti, Yajurveda

have emphasized on normative dimensions (Sabharwal and Berman, 2013, p.108). Since public administration concerns with welfare of people and have access to public resources, then, adherence to values and ethics becomes a precondition.

Arthashastra observes Yogakshema as primary objective of a king. It implies that 'In the welfare and happiness of subjects lies the happiness of King'. The main vehicle to achieve this purpose is dutifulness and value laden administrative functioning (Sridhar,2017). Magha in his epic poem has given a glimpse of the code of conduct and ethics to be exercised by an administrator. The 31st verse of 2nd Chapter (II:31) in ShishupalaVadha says :

तृप्तियोगः परेणापि न महिम्ना महात्मनाम्।
पूर्णश्चन्द्रोदयाकाङ्क्षी दृष्टान्तोऽत्र महार्णवः॥

(The mighty do not feel sated even when their power is at its height; just think of the vast ocean, always yearning for the moonrise so it can swell still further.) (Dundas, 2017, p.45)

There is an emphasis on virtues of an administrator. It observes that an administrator shall not be greedy and must show magnanimous character. He should never get satisfied with achievements and must be eager for further improvement. A virtuous civil servant must be humble in behaviour and show exemplary modesty. Abraham Lincoln remarked that 'If you want to test the character of a person than give him power'. Adherence to values like honesty and truthfulness despite having authority shall present a litmus test to present day administrator. While further elaborating the ethical virtues that an efficient administrator shall possess, Magha observes (II : 109) :

तीक्ष्णा नारून्तुदा बुद्धिः कर्म शान्तं प्रतापवत्।
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः॥

(The wits of a man of truth are sharp but not wounding, his deeds are forceful but calm, his heart is warm but not fiery, and while eloquent, his speech is consistent.) (Dundas, 2017, p.71)

Here the emphasis is on ethical traits that characterizes an individual. It notes that an administrator should be truthful, empathetic, consistent in his treatment of clients i.e impartial and be of strong character. The Second ARC Report (2007) also underlies similar values in the 21st century administrator. With the advent of globalization the paradigm of governance has also witnessed significant change. The role of State has seen a shift from welfarist to regulator, there is an emphasis on market philosophy of profit orientation, customer satisfaction and competition (Medury, 2010). These changes have attempted to alter the administrative values towards market dominant philosophy. Ancient texts like Shishupala Vadha can provide a guidance towards values and ethics that must be followed by modern day administrator to ensure efficient and effective administration without getting influenced by market based approach of survival of fittest.

Dundas (2017, p.53) explains that Shishupala Vadha also throws light on the kind of person to be made a minister or advisor. The stress is on merit based selection, those who meet the requirement of ruler's policy. In the absence of correct advice no empire can sustain its dominance and neither can fulfil the needs of citizens. It can be seen that spoil system which give rise to nepotism, corruption and resource wastage is being condemned. Modern scholars of Public Administration like Woodrow Wilson have similar views (Bhattacharya, 2010, p.3)

Several initiatives in Indian Administration like merit based selection of civil servants through independent bodies like UPSC , establishment of anti corruption institutions and legislation's (Prevention of Corruption Act, 1988) seeks to promote merit and reinforce Ethical Administration. The focus on citizen centric and participative administration along with efficient service delivery will only be possible when administrators have service orientation and adherence to ethical principles.

Conclusion

The modern day public administration has undergone many changes due to emphasis on theoretical evolution of the discipline and continuous reforms in its practice. The current focus has been on regulatory functions while facilitating participation from private sector and civil society. In spite of significant changes in nature and functions of state in the present times, the importance of ancient texts like Shishupala Vadha cannot be undermined. Though it do not give as elaborate account of administrative practice and state policies of those times as seen in Arthashastra or Philosophy by Confucius, but still the masterpiece by Magha can be a source of guidance and philosophy for present day public administrators, academicians and policy makers, in terms of values and behaviour to be observed in administrative functioning and principles to be applied to make administration more efficient and effective.

However, the serious drawback in Shishupala Vadha is that it fails to provide any methods or technique to reform administrative practice. It is more prescriptive in form rather than analytical and descriptive. As a result, it is not providing any effective solution to solve emerging administrative challenges like fiscal federalism, separation of powers, terrorism, economic recession, participative administration and others. It can be well argued that objective of the epic poem was not to discuss public administration of those times but to discuss an event of ancient Indian mythological history. It is for the wisdom of present day scholars and administrators to find insights related to administration, politics or public life in the text and utilize it for introducing reforms in administration and society. The Shishupala Vadha will continue to guide and remain relevant in contemporary times as basic values of life and needs of people do not undergo any significant changes with evolution of time periods.

References

- Asmerom, Halie and Elisa Reis. 1996. *Democratization and Bureaucratic Neutrality*. London: Palgrave MacMillan.
- Bhattacharya, Mohit. 2010. *New Horizons of Public Administration*. New Delhi: Jawahar Publishers.
- Bhattacharyya, Debasish. 2019, 13 November. 'Choose Merit. Not Patronage'. The Pioneer.
- Boesche, Roger. 2002. *The First Great Political Realist : Kautilya and his Arthashastra*. Lanham: Lexington Books.
- Chakrabarty, Bidyut. 2013. *Reinventing Public Administration: The Indian Experience*. New Delhi: Orient BlackSwan.
- Chakrabarty, Bidyut, and Prakash Chand. 2016. *Indian Administration: Evolution and Practice*. New Delhi: Sage Publications.
- Committee on Standards in Public Life (16th Report). 2016. *Striking the Balance: Upholding the Seven Principles of Public Life in Regulation*. Controller of her Majesty's Stationery Office.
- Dhameja, Alka, and Sweta Mishra. 2016. *Public Administration: Approaches and Applications (edited)*. New Delhi : Pearson Education.
- Dundas, Paul. 2017. *The Killing of Shishupala*. Cambridge: Harvard University Press.
- Farazmand, and Jack Pinkowski. 2006. *Handbook of Globalization, Governance and Public Administration(edited)*. New York: Routledge.
- Jog. K.P. 1999. *Perceptions on Kautilya Arthashastra*. Mumbai: Popular Prakashan.
- Jagmohan. 2005. *Soul and Structure of Governance in India*. New Delhi: Allied Publishers.
- Karthikeyan, M. 2016. *Ethics, Integrity and Aptitude*. New Delhi: McGraw Hill.
- Khair, Tabish. 2019, 20 January. 'The Root Cause of Corruption'. The Hindu
- Khargarot, Meenakshi. 2017. August. Good Governance in Ancient India: An Analysis. *International Journal of Allied Practice, Research and Review*. Vol.IV, Issue VIII. p.16.
- Medury, Uma. 2010. *Public Administration in the Globalisation Era*. New Delhi: Orient BlackSwan.
- Nagaraju, Jinka. 2011, 13 January. 'Netas Defraud India, thanks to spineless Babus'. *Times of India*.
- Pillalamarri, Akhilesh. 2015, 29 January. 'Chanakya: India's Truly Radical Machiavelli'. *The National Interest*.
- Sabharwal, Meghna, and Evan M. Berman. 2013. *Public Administration in South Asia: India, Bangladesh and Pakistan (edited)*. Boca Raton : CRC Press.
- Sapru, R.K. 2009. *Administrative Theories and Management Thought*. 2nd ed. New Delhi : PHI Learning
- Second Administrative Reforms Commission (ARC). 2007. *Ethics in Governance. Government of India*, New Delhi.
- Second Administrative Reforms Commission (ARC). 2008. *Refurbishing of Personnel Administration: Scaling New Heights*. Government of India, New Delhi.
- Shashi, S.S. 1996. *Encyclopedia Indica: India, Pakistan, Bangladesh*. New Delhi : Anmol Publications.
- Sharma, Urmila and S.K. Sharma. 2006. *Public Administration*. New Delhi: Atlantic Publishers.
- Sidhu, W.P.S. 2017, 22 May. "Vasudhaiva Kutumbakam' for the 21st Century. *Live Mint*.
- Sridhar, Nithin. 2015, 27 December. Yogakshema: The Ancient Indian Concept of Good Governance. *Newsgram*.
- Tripathi, Ram Pratap. 2009. *ShishupalaVadha* (edited). Allahabad: Hindi Sahitya Sammelan.

*Associate Professor,
Department of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur.
Assistant Professor,
Department of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur*

Arya Samaj and Dayanand's Doctrines serving as Precursor of Indian National Movement

Dr. Meghna Sharma

Abstract :

Maharishi Dayanand was really great, not only as a 'Social Reformer', not only as a 'Champion of Vedic Dharma', but also as a 'Political Thinker'. That Maharishi Dayanand worked hard to awaken him is an open fact and it is a pleasant truth that Maharishi Dayanand's attempts and efforts laid the foundation on which Tilak, Gokhale, Gandhi and others built the edifice of today's freedom.

The role which Maharishi Dayanand played in the early stages of the freedom movement was highly appreciated and greatly admired by those who stopped in his shoes later on and he is rightly remembered as 'The Maker of Modern India'. A critical study of Maharishi Dayanand's life, his movements, engagements and speeches- and his writings- books, pamphlets, letters and circulars reveal a new character of Maharishi and present before us a personality really very great- an all-rounder, a versatile thinker and an absolute believer of all round development of human traits.

In fact the founder of the Samaj was himself "too old too honest, too open to be a disguised political missionary masquerading as a religious and social reformer." Scholars have been exploring the contribution of Arya Samaj towards Indian freedom movement. It is quite a different thing that the process of religious teachings and social reform may open the eyes of the people and awaken in them a desire for political betterment. Jawahar Lal Nehru also expressed, "It is significant to know that great political mass movements in India have had a spiritual background behind them."

Keywords : Vedic Dharma, Social Reformer, Freedom Movement, Arya Samaj, Political Betterment

In the first half of the last century the common man in our country was deep in slumber. Arya Samaj movement played an important role at the time when there was no ray of hope and the morale of the people had declined considerably. In fact, the movement gave confidence to the people, which indirectly made them politically conscious about their rights and duties. Shyamji Krishna Verma said that "All of the movements in India for political regeneration of the country none is as potent as proclaimed by its founder is an absolute, free and independent form of national government."¹

No less significant was the role of the Arya Samaj in enhancing the cause of nationalism. Of course, it did not take part in politics as a body; but it did provide fighting weapons like Swadeshi and Boycott to realize the dream of independence. Some of its leaders like Murlidhar, Lala Lajpat Rai, Dhuni Chand and Rambhraj Dutt took active part

in national politics. Annie Besant had remarked ‘‘We recognize the Arya Samaj and its patriotic vigour as one of the strongest currents in the stream of Indian nationality.’’².

Dayanand’s Political Ideology and Personal Illustrations regarding ‘Raj Dharma’ :

Swami Dayanand was essentially a person with a political bent of mind. He accepts the science of politics- Raj Dharma as the highest knowledge and the highest Dharma. His idea is that thorough knowledge of administration and political economy and the capability to select ablest representatives need development in every person as these qualities are absolutely necessary for good government, good administration and a first class civil order. His political ideas are based mainly on the four Vedas, Manusmriti, Brahaspati Rajdharm Sutram and Shanti Parva. His idea is that the Vedas are the original source of political ideas his commentaries on Rigveda and Yajurveda have plenty of references to hid political ideas.³ He may not be a political theorist in the technical sense of the term but he is ‘perhaps unique among thinkers of modern India’ for having left behind an essay entitled ‘The Science of Government’ forming Chapter VI of his major work- The Light of Truth.⁴ Maharishi was greatly impressed by Manusmriti especially by those chapters which deal with Family, Society, and State-craft. In his writings Maharishi has quoted Manusmriti with vehemence and with vengeance. And this fact confirms the truth that his views on these topics coincided with the views of the Great Law-Giver. He felt that the subjects of a kingdom merely follow the ruler. ‘As the Ruler, so are its Subjects.’ The life of the ruler usually affects the life of the ruled. If the ruler is good, honest, patriotic, the state must flourish and must exhibit contentment and prosperity. In the reign of a wise administrator the culture, the education, the industry and practically everything would prosper. This was the line of thinking which had guided Maharishi Dayanand in chalking out his master plan for the liberation of mother land and our administration in free India. If his views are studied in details, it would definitely place him among the great architects of our freedom. A very striking feature of his Political Democracy is that the women are enjoined to take active part in political activities of the state and help in the establishment of Raj Dharma.⁵

Besides the queen⁶, the women who are worthy and capable of taking part in political activities must work for developing knowledge, learning and stature of their state. The women of the noble families should try to infuse the spirit of truth and valour among their people.⁷ Dayanand kept a view that learned and educated women generate the spirit of activity among the illiterate and ignorant women.⁸ The women teachers must instruct everyone on the righteous path and be a source of inspiration to everyone.⁹

Preliminary activities of Arya Samaj towards attainment of Freedom and Clarion Call for Swaraj :

After the failure of the Uprising of 1857, Swami Dayanand was the first person to propagate for ‘Swaraj’ and freedom of the nation. It is quite a pleasing surprise that Dayanand had presented the true concept of Swaraj, around 70 years before the

independence was actually achieved. The word Swaraj was pronounced by Dadabhai Naoroji of Indian National Congress, in 1906 and according to him, he had taken this word from Swami Dayanand's 'Satyarth Prakash' only. Similarly Lokmanya Tilak declared in the Lucknow Session of Congress (1916) that, "Swaraj is my birth right..." Congress demanded for complete freedom (Purna Swaraj) in 1929 at Lahore but Swamiji had already proclaimed this concept through that "A good government is no substitute for self-government."¹⁰. Definitely, Swamiji had taken this word from the 'Swaraj Sukta' of the first Mandal of Rigveda.¹¹

The first attempt to establish Arya Samaj by Swami Dayanand was made at Rajkot in 1874.¹² In his meeting with Lord Northbrooke at Calcutta in 1873, Dayanand said "my faith is that our country should be as independent as yours country is." Such unexpected enunciation of Dayanand's political aspiration alarmed the viceroy. Lord Northbrooke was naturally surprised if not shocked and "it is" says G. C. Narang, "recorded that he made a report to the then Secretary of State that this man was potentially a 'rebel' and very 'dangerous' to the maintenance of the British Government in this country."¹³ Manishankar Jatashankar was appointed the president. But the first attempt to organize the Arya Samaj could not be successful because of the interference by a British agent James Peel. A second attempt towards the establishment of Arya Samaj was made at Ahmedabad, but that too was not successful. Ultimately, Arya Samaj was established at Bombay on 10th April, 1875. A close watch on Swami's activities was continued by the government. Dayanand gave a clarion call to his countrymen to go back to the Vedas. He helped his countrymen, both the illiterate masses and the elite to overcome the feelings of inferiority and frustration, and he inspired them with an impassioned history. He evoked a sense of pride in India's past. Emphasis on Brahmcharya, removal of untouchability and desirability of leading a simple life were some of the things first talked about by Swami Dayanand. He also raised his voice for "Swaraj" long before the Indian National Congress adopted it as its goal. Swami Dayanand espoused Swadeshi, long before the word had been coined.¹⁴

In December 1876, people from all over the country had gathered in Delhi to attend the coronation ceremony of Queen Victoria, the first British Empress of India; the Durbar was known as KESRI DURBAR. Maharishi Dayanand also went to Delhi. Sensing the presence of important personalities belonging to different walks of life, Maharishi thought it to be a grand opportunity to establish contacts with them and discuss out a plan for the betterment of the countrymen. He convened a meeting of the prominent Indians at his place of stay and exhorted them to unite themselves and to work for the good of the country. It was the first meeting of its type in the country and the too under the very nose of the British government. And it was attended by the Hindus, Brahmins, Muslims and others. There was no consideration of caste and creed in issuing invitations, the only consideration being the influence each had in his group. Among the prominent who took part in the deliberations were Munshi Kanhaiya Lal Alakdhari, B. Navin Chandra Roy, B. Keshev

Chandra Sen, B. Inder Mani, Maulana Syed Ahmed Khan and B. Harish Chandra Chintamani.

This meeting created a stir. The Indian Mirror published from Calcutta reported that “This popular meeting held at the residence of Maharishi Dayanand was convened to form a common code of conduct for the social workers.” Lala Lajpat Rai in his biography of Maharishi Dayanand hailed it as “an important event illustrating the patriotism of Maharishi.” Maharishi often spoke on politics. His biography mentions of a speech on politics which he delivered in 1876 at Moradabad. The British collector of the town presided over the meeting and praised Maharishi for the beautiful discourse.¹⁵ Many British officials and Christian missionaries had come in contact with the Swami even before the establishment of the Samaj. They found his teaching ‘militant’, and ‘anti-british’; they found ‘sedition’ in Swami Dayanand’s words. Even Criminal Intelligence Department reported, “Swami Dayanand himself was an ardent nationalist and that political subjects were discussed at the Samaj anniversaries from the beginning.”¹⁶

Dayanand’s attempts differentiating between Good Government and Self Government :

Swamiji, directly defining the difference between good government and self government, made an attempt to crush the ideology framed in the minds of Indians that British government is the best government, as a result of the influence of the movements like Brahma Samaj and the Prarthana Samaj. It is really important to notice that how immature was the nation politically, in those times when Swamiji had proclaimed for the need of self-government.¹⁷

Swamiji’s feeling was not only limited to clothing but also professed for own language, own religion and own culture. It could rightly be said that his source of inspiration was also Swadeshi. Valentine Chirole writes about Swami Dayanand’s feelings that “I am born to command and not to obey.”¹⁸ He exhorted the people to inculcate love for Swadeshi things, use Hindi as the national language and discard going to the courts of law, where they were discriminated against the English.

In 1881, the President of the Arya Samaj, Lala Sain Dass publicly wore Swadeshi clothes and preached corollary of the principles of self-reliance of the Arya Samaj. Dayanand criticized the British Raj for imposing heavy taxes especially the salt tax and toll tax which were nuisance to the poor. He also criticized the functioning of the British courts where money played an important role.¹⁹

Once Macdonald visited Lahore and Lala Lajpat Rai invited him to his house. During the talks he was asked, “Government unnecessarily considers Arya Samaj as its enemy, though it is engaged in improving the condition of the people in social and educational fields.” Macdonald replied : “The natural consequences of both the things will be that there will be political awakening among the people without which they cannot succeed and they will imbue the people with the ideas of political freedom.”²⁰

Thus, if Arya Samaj was considered as a political organization, it could not be helped. “.....The Arya Samaj, by inspiring Indians with faith in their past, fills them with hope for future. That is one and the chief way it awakens political consciousness. Again it is living protest against autocracy in the sphere of religion.”²¹

The Arya doctrine and the Aryan education alike sing the glories of ancient India and by doing so arouse the national pride of its disciples. The arousing of an interest in national affairs is a natural result of aroused national pride.²² Though Arya Samaj did not take part in the national struggle for independence as a “political party”, it provided the fighting weapons of ‘Swadeshi’ and ‘Boycott’. The ‘Swadeshi’ was soon turned into a spiteful war against the British. People were advised to prefer, in order of merit, Indian goods, Asiatic goods, European goods but not English.”²³

Arya Samaj was the first to expound this idea. In 1881, the president of the Arya Samaj Lala Sain Dass publicly wore Swadeshi clothes and preached the economic and political merits of Swadeshi. The Arya Samaj opened first Swadeshi shop. A programme of Swadeshi was included in the educational programme of the Arya Samaj. The original prospectus of the D.A.V College, Lahore, was conspicuous for these things.²⁴ In fact this institution came to be the nucleus of the Swadeshi activities. In 1900 at the Lahore congress, Lajpat Rai attempted to commit the congress to promote Swadeshi. The Government felt that “Swadeshi was a direct corollary of the principle of self-reliance of the Arya Samaj and during 1905 to 1907 members of Arya Samaj were prominent supporters of Swadeshi and Boycott in the Punjab.”²⁵

The observation of the tribune is quite relevant in this connection. Arya Samaj could be called a precursor of the Swadeshi movement. Four resolutions on ‘Swaraj’, ‘Swadeshi’, ‘boycott’ and ‘national-education’, adopted by the Calcutta Congress in 1906 in the wake of Partition of Bengal, were being campaigned by the Arya Samaj since its very establishment.²⁶ Aryas discussed the need for ‘Swadeshi’ industry in 1880’s following the Government’s imposition of an excise tax on Indian goods. They considered the tax an effort to cripple the infant cotton industry in India. Rai Bahadur Mul Raj, the founder president of the Lahore Arya Samaj organized the ‘Swadeshi Paracharni Sabha’ in 1893.²⁷

With the express object to encourage use of Swadeshi articles, to promote their sale by means of press and platform, Mul Raj also started a paper ‘Swadeshi Vastu Parcharak’ in 1896.²⁸ Published in Hindi and English, it had a wide circulation in the country. It proved an excellent medium for advertising Indian articles. This paper did not accept advertisements of foreign articles.²⁹ In the wake of the partition the Punjabis held meeting after meeting to proclaim their rededication to Swadeshi. Led by urban Hindus, these gatherings emphasized practicality and self-help. Hindu businessmen, prominent college Aryas, industrialists and shopkeepers planned and founded new economic enterprises.³⁰

The prominent leaders of the Swadeshi movement in Punjab were Tehal Ram, Ganga Ram, Munshi Ram, Gokal Chand Narang, Bhagat Ishwar Dass, Munshi Makbul Alam and Lala Lajpat Rai.....most of them Aryas. They exhorted the people in their public lectures to use 'Swadeshi' and 'Boycott' foreign goods. Gokal Chand Narang delivered a lecture on the subject at Muree on 20th September and another on 'the poverty of India and Swadeshi movement' at Anglo-Sanskrit High School, Jullunder on 11th November, 1904.³¹ Arya papers also encouraged the use of Swadeshi goods. The Arya messenger pleaded : "A subject country has to depend upon the rulers.....nevertheless there are things in which we may be independent of our masters. We can, for example, use the cloth made in our own country".³² The Punjabee, in an editorial entitled "Aspects and Prospects of Swadeshi", expressed : Like the doctrine of free trade in England before Mr. Chamberlain threw his protection bombshell into the unionist camp, the doctrine of Swadeshi is being accepted as beneficial and even necessary by thoughtful persons of almost all shades of opinion in India.³³

D.A.V. College Union Magazine also advocated Swadeshi and Boycott. It wrote : The boycott was needed, if for nothing else, at least for counteracting ill-founded prejudice against Indian articles. We have been literally deluged by load of foreign goods³⁴. Big meetings were held to advocate Swadeshi. Pledge cards were distributed among the people. During a lecture, Lala Lajpat Rai said, "our existence depends upon our National System of Education." "The founder of the Arya Samaj", according to him, "pointed out two things as the basis-the Swadeshi Vastu and National System of Education." "the Arya Samaj", he said, "is trying to progress on these very lines."³⁵ In the session of 1918 of Arya Samaj, it was made clear that the revolutionaries would be individually responsible for the political activities.³⁶

Activities of Arya Samaj and the Reaction of the British Government :

Swadeshi Pracharini Sabha was organized in 1893, by the founder president of the Lahore Arya Samaj. Mulraj also started a paper 'Swadeshi Vastu Parcharak' in 1896. In the same sequence he too conceived the idea of establishment of Punjab National Bank (1894) and Bharat Insurance Company (1896).³⁷ The murder of Pandit Lekhram at the hands of a Muslim fanatic in 1897 led to communal tension. Activities of Mahatma Hans Raj, Lala Lajpat Rai and other prominent Arya Samajists alarmed the British all the more. Arya leaders were prominent in extremist agitations like 'Swadeshi' and 'Anti-partition'.³⁸

The prominent leaders of the Swadeshi movement in Punjab were Tehalram, Gangaram, Munshiram, GokalChand Narang, Bhagat Ishwar Dass, Munshi Makbul Alam and Lala Lajpat Rai were most of them Aryas.³⁹ Lala Lajpat Rai, along with being an Arya Samajist, was one of the greatest extremist leaders of the Indian National Congress. He was sent to England along with Gopal Krishna Gokhale as a delegate to present Indian outlook before the British politicians and the general public, in the year 1905.

In the Benaras session of the Congress, pointing to the tendency of “political begging” of the liberalists, he suggested to the people of India that we must show to the British government that we are not beggars. He said that it was necessary that we all must stand on our own feet ⁴⁰ In 1905, at the time of the partition of Bengal, the Punjabis were also very much excited and were stirred and gratified by Bengali’s enthusiasm for Swadeshi. ⁴¹ The British government became doubtful about the Bengali influence and was forced to make an opinion that in some way or the other, the agitators of Bengal and Punjab do have some connection. ⁴²

The Director Criminal intelligence reported that “Bengalis were particularly attached to the Aryas. One of our respondents was informed by certain Jamadar Fateh Singh, who came from Calcutta that he had been told by Bengalis that they could make fire-arms and bombs.”⁴³ The Tribune wrote : “the example of Punjab should be very encouraging at this crisis. It is more than twenty years ago that a few educated Punjabi gentlemen at Lahore, mostly connected with the Arya Samaj, resolved to eschew clothes and other necessities of foreign manufacture.”⁴⁴

The observation of The Tribune is quite relevant in this connection. Arya Samaj could be called a precursor of the Swadeshi Movement. Four resolutions on ‘Swaraj’, ‘Swadeshi’, ‘Boycott’ and ‘National-Education’, adopted by the Calcutta Congress in 1906 in the wake of Partition of Bengal, were being campaigned by the Arya Samaj since its very establishment. Lala Lal Chand, the Founder President of the DAV College Managing Committee, Lahore stoutly opposed successfully to name a part of the college building Victoria Jubilee Block. ⁴⁵

Mahatma Hansraj, the Principal of D.A.V College, Lahore said that the Indians must not be impatient under the British rule, and must develop their instinct to tolerate the grievances of foreign rule, in the same way as Swami Dayanand tolerated for the cause of own religion and nation. He was addressing a function organized by Arya Samaj, Lahore on July 21st 1907. ⁴⁶ The Patiala Case (1912), which was another attempt to put obstacles in the way of Arya Samaj. The Arya Samaj, Patiala was one of the most powerful and popular organizations in the state. The district magistrate of the state disturbed the Patiala Arya Samaj and the state council was anxious to dispense with his services. On his directions around 80 Arya Samajists were collectively arrested under charges of sedition. The majority of the accused were charged with being members of the Arya Samaj. It was alleged that the meetings of the Samaj were used for the discussion of seditious subjects and the spreading of the sedition. ⁴⁷ Even the Samaj Mandir was locked and placed under the police guard. The British government was so very afraid of the increasing popularity of the nationalist activities of the Arya Samaj that it ordered to exile the Arya Samajists from the province. ⁴⁸

Bhai Balmukund, who was given the punishment to be hanged till death, in the Lahore Conspiracy Case, was a product of DAV College, Lahore.⁴⁹ In the Lahore Sedition Case, the government doubted Bhai Parmanand who had been studying for his Ph.D at the London University. When the officials searched his house, a document on the manufacture and use of explosives and bombs was found in his steel trunk.⁵⁰

He was taken for trial, which was conducted in the year 1915 in the Bomb Case, under the Defence of India Act. 45 as the evidence against him was so slight, he was transported for life with forfeiture of property. On suspension of the Non-Cooperation Movement due to Chauri-Chaura Incident Swami Shradhanand resigned from the Satyagraha Committee. During the days of Martial Law in Punjab he went there to console the suffering people. He conducted the Congress Session in Amritsar in 1919 in spite of many oppositions, rainfall and bitter cold. It was a success to the organizations. In 1922 he went to Amritsar once again to make peace with Akalis when there was a trouble with the Hindus. The result was that Swamiji was arrested and put behind the bars in Montgomery jail.⁵¹

Lala Lajpat Rai was called upon to preside over the session of Calcutta Congress, 1920. When the Resolution of Non-Cooperation came up, it was carried with serious misgivings. "No single item in the non-cooperation programme of Mr. Gandhi evoked such a strong and energetic opposition among a very large number of thinking and patriotic Indians as that relating to the withdrawal of students from Government and Government controlled schools and colleges." Even, the President of the special session, Lala Lajpat Rai, "was whole-heartedly opposed to the withdrawal of boys from schools and colleges."⁵²

Arya Samaj as such was never committed to the Congress. The participation of Aryas in any Congress remained a matter of their individual interest only or mobilization on part of prominent leaders like Jaishi Ram, Lala Lajpat Rai and Shradhanand. That is why the names of only a few Aryas repeatedly figure in the Congress records from 1885 to 1920. It may be concluded that Arya Samaj never merged religion with politics. They tried to keep the two apart. That is why when Lajpat Rai jumped in active politics and was deported; it asked him to keep away from the management of Arya Samaj as also from that of the College. There is no denying the fact that D.A.V authorities were also against this part of programme of the Non-Cooperation Movement. "Both inside and outside the portals of D.A.V. College, a controversy had been raging as to whether the students of this College should take part in politics. Some highly placed and influential Arya Samajists had been off and on advising the students to eschew politics and this had been preached to them even on certain important occasions."⁵³

The Director Criminal Intelligence reported about Shradhanand's entry into politics : Many Arya Samajists who keep aloof from politics say that the time has come when

they should tell those leading men among them who are very enthusiastic and active as politicians that in the best interest of the Samaj they should either slacken their zeal in politics or should leave the Arya Samaj alone.⁵⁴ No wonder when Gandhi gave a call for non-cooperation, it roused the dormant Indian revolutionary in the Aryas and they came out to participate vigorously in the movement, Shradhdhanand also observed: “The Arya Samajists appeared thunderstruck when they saw the Swami suddenly take a leading role, but he then voiced his satisfaction that practically all of them came over to his views and gradually, even those who were in the front rank in religious discussion were attracted towards the movement.”⁵⁵

The imperial approach could not deter the Arya Samajis and they openly defied the British. Not only in India but in far-off East Africa—where some Arya Samajis had gone—they demanded freedom for India. There, too, some of them were sentenced to death.⁵⁶ In 1915, the Arya Samajists had to fight with the Dholpur state authorities and they won. From 1928 to 1930, in Moradabad and Panipat, the Arya Samaj successfully challenged the authorities. In 1930, the Arya temple at Saharanpur was desecrated by a white official who had to apologize publicly later on. In 1936, Satyagraha had to be resorted to in Loharu State. The most spectacular and important successes were achieved in Bhopal, Hyderabad and Karachi where the Nawab, the Nizam and the Muslim League ministry, respectively, tried to suppress the Arya Samaj and to throttle its activities. More than 20,000 Arya Samajists courted arrest in Hyderabad and 40 of them laid down their lives to uphold their cause. Similarly, the Arya Samaj participated in the cow protection movement, the Punjab Hindi Satyagraha and all other campaigns to safeguard the national interests.⁵⁷

British became chary about the activities of Swami Dayanand and his Samaj. As the activities of Arya Samaj gained momentum and popular appeal government’s fears and apprehensions increased simultaneously. It came to believe that the Arya Samaj was largely responsible for fostering anti-British propaganda in the country. They concluded that it was a ‘dangerous’, ‘political’, movement cleverly disguised in the garb of a socio-religious organization’. The adverse reports of the C.I.D, Christian Missionaries and the Anglo Indian Press against the Arya Samaj all the more infuriate the British Government against this organization.⁵⁸

Barrier, in his paper ‘The Arya Samaj and Congress Politics in the Punjab (1894-1908)’, has explored the relations of the Arya Samaj to Punjab nationalist politics prior to the Minto-Morley Reforms. According to him, “during this period the Samaj was probably the most important factor in determining the character and direction of the Punjab Congress”. “The Samaj”, according to him “served as a training-ground.”⁵⁹ The British came to believe that the progress of the Arya Samaj was likely to weaken or be instrumental in bringing an end to their power in India. The government, therefore, put various obstacles in the way of its progress and kept a strict watch on its activities. A day-to-day record of the activities of Swami Dayanand and the Arya Samaj was maintained. With the

establishment of the position of the Arya Samaj as the reform movement in India, not only Hindu converts, but even Muslims and Christians began to be admitted to its fold. The Christian Missionaries could not tolerate all this. They generally succeeded in poisoning the ears of the government against the Aryas. They gave out that Arya Samaj was a political body, which aimed at the subversion of the British Raj.

Henry Whitehead, Bishop of Madras called "The Arya Samaj partly religious but mainly political." As early as 1883, a paper conducted under Christian influence charged members of the Arya Samaj, harbouring political tendencies. The Arya Magazine of December, 1883 in a rejoinder, wrote: The principle of information is quite new to us and must have been obtained from new dispensationistic inspiration. The society is of religious and social reforms but has no hands in political matters.⁶⁰ Sir W. Mackworth Young, Lt. Governor of the Punjab called Arya Samaj as the "Most active and at the same time most dangerous of these societies in the Punjab."⁶¹

The Census Report of 1911 also records :

However a large proportion of the educated Hindus, particularly the young men coming out of the colleges are members of the Arya Samaj, the participation of the abler and more gifted of these in political movement, for a time, identified this body with political discussions and agitation.⁶² Even Blunt also testifies his fear about Aryan education in Census Report for the united provinces, 1911 :

"The British were also afraid of the patriotic fervour infused among the Aryas. Herbert Risely expressed : "Arya Samaj offers to the educated Hindus a comprehensive body of doctrine, purporting to be derived from Indian documents and traditions and embodying, schemes of social and educational advancement without which no real progress is possible. This revival of Hinduism is touched by reforming zeal and animated by patriotic zeal."⁶³ Similarly the Deputy Commandant, Hazara, alleged that Satyarth Prakash was one of the 'seditious books.' The Director Intelligence wrote : "I regard it (Arya Samaj) as at any rate potentially a most dangerous political organization."⁶⁴ Lala Lajpat Rai also writes : In the early history, the Government looked upon the Samaj with suspicion. Sir Lepel Griffin and Sir Robert Egerton did not have good opinion about the Samaj. They believed the Samaj to be a dangerous movement for the government. They were much bewildered by the progress of the Samaj.

At a later stage, the Samaj tried to strengthen amongst Hindus the sentiments for cow-protection. And again the officials tried to embroil the leaders of the Lahore Samaj; Lala Mulraj; Lala Sain Das and others were summoned by the police several times and once the police got (or tried to get) personal cognizance from them. Thus during the period (1875-1897) the Government was not well-disposed towards the Arya Samaj. It came to be under the active suspicion of the Government. Even the first attempt to establishment Arya Samaj made by Swami Dayanand, was foiled by a British official. The Government came to regard Arya Samaj as a 'militant sect', because its teachings breathed independence

and pride in India's past. Swami Dayanand reminded his countrymen the days of its 'Golden' past. Through this movement, the British anticipated a danger to the existence of their Raj. According to Ramsay Macdonald : "This is exactly this kind of movement which the ordinary British official in India can not understand. He suspects it. It seems a menace to him. He reads all sorts of occult meaning into its teachings and its actions. Hated by the Mohammedans and the Christians alike, the Anglo-Indian calls it seditious and persecutes its members." ⁶⁵.

As the activities of the Arya Samaj gained momentum and popular appeal, Government's fears and apprehension increased correspondingly. The Government believed that Arya Samaj was largely responsible, for fostering anti-British propaganda in the country. Now they regarded that it was a dangerous political movement cleverly disguised in the garb of a socio-religious organization.

After 1897 the Government's attitude took a turn for the worse. ⁶⁶ The imperialist Britisher saw in the Arya Samaj a challenge to his authority and existence. Therefore, from the beginning the Arya Samaj was indicted as a subversive movement. To terrorize the Arya Samajist, criminal cases were filed against them for spreading disaffection against the Raj.⁶⁷ British rulers always remained suspicious about the activities of Arya Samaj. The Intelligence Department reported, from time to time, the higher officials of the British government that political conspiracies are framed in the functions, Satsangs, and sessions of Arya Samaj and students are taught in the Gurukulas to root out the British rule from India. A British journalist writes that "if you scratch the skin of any Arya Samaji, you will find 'revolutionary patriot' written inside it". ⁶⁸.

Arya Samaj, being a nationalist movement, was bound to come under the British suspicion in this regard. C.F. Andrews became a good friend of Lala Munshi Ram and he used to visit Gurukul and other Samajic institutions now and then. Impressed by Gurukul and other Samajic institutions, he wrote many articles, praising their work. Regarding Arya Samaj, he wrote, that "today it is by far the most powerful indigenous reforming movement in the North of India and there are signs that its powers of expansion have not yet reached their limit." He also met Lord Hardinge at Simla and especially and tried to convince the Viceroy about the non-political character of the Arya Samaj. He told the Viceroy, "Let the Arya Samaj be trusted by the Government instead of being persecuted." Sir Micheal O'Dwyer laid the foundation stone of the Arya Orphanage, Ferozepur on 20th January, 1915 and wrote in the log book, "The Arya Samaj deserves much credit for what it is doing for the care of the widows and the orphans." Henceforth other British officials also began to admire the activities of the Arya Samaj. C.F. De La Forse, the Director of Public Instruction in the United Provinces, while presiding over the prize distribution function of the Dayanand Anglo-Vedic School at Allahabad remarked "No better example of social service had come under his notice."

In the end it could be said that Dayanand and his views about politics excited, energized and electrified the political atmosphere that was enveloping our motherland a hundred years back. The political views of Swami Dayanand can be called original in the sense that though based totally on the Vedas that no one else, had expressions for he saw a meaning in the Vedas discovered before him. In the history of researches into the ancient Indian polity, Swami Dayanand must be given a place of honour. It was he who for the first time brought before the modern world a coherent and comprehensive view of the Indo-Aryan Polity.⁶⁹ Though Arya Samaj never participated into direct politics but as it had always remained involved with the freedom movement in some way or the other, it was considered to be a revolutionary organization by the British government. The condition is that the definition of Arya Samaj as determined in the British Encyclopedia says that Arya Samaj is ‘a party of revolutionists who want to turn out the British from India.’⁷⁰

References :

1. Chirole, Valentine : ‘Indian Unrest’, London, 1910, p.110
2. Gupt, Shiv Kumar : ‘Arya Samaj and The Raj (1875-1920)’, New Delhi, 1991, Introduction, p.
3. Rigveda, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Publication, 1972, 1/42/10
4. Appadorai, A : ‘Indian Political Thinking from Naroji to Nehru’, (Oxford University Press, 1971), p.147
5. Yajurveda, 10/28.
6. Yajurveda, 6/1.
7. Yajurveda, 10/4.
8. Rigveda Part-II, 7/42/7.
9. Yajurveda, 23/43.
10. Saraswati, Dayanand : Satyarth Prakash, Vedic Yantralaya, Ajmer, 1943, p. 149.
11. (1) Gupta, Shiv Kumar : Arya Samaj and the Raj (1875-1920), New Delhi, 1991, P. 59-60.
(2) Home Political Proceedings, Section-B, File No. 55-58, Criminal Intelligence Office, Circular No. 14, Calcutta, 20 December, 1909.
12. Dayanand had also tried twice before to form a society in Arrah in 1872 and at Banaras in 1874, but both attempts had been short-lived. J. T. F. Jordens : *Dayanand Saraswati—His Life and Ideas* (New Delhi, 1979), p.127.
13. (1) Sen, N. B. : ‘Glorious Thoughts of Swami Dayanand’, (New Delhi, 1966), Foreward.
(2) Gokul Chand Narang Papers, Acc. No. 248, (N.M.M.L, New Delhi)
(3) Sen, N . B. : ‘Wit and Wisdom of Swami Dayanand’, New Delhi, 1964, p.7
14. Sharma, Sri Ram : Punjab in Ferment, New Delhi, 1971, p. 40.
15. The Indian Mirror, Calcutta, December 1876.
16. (1) Gupta, Shiv Kumar : *Arya Samaj and the Raj (1875-1920)*, New Delhi, 1991, P. 59-60.
(2) *Home Political Proceedings*, Section-B, File No. 55-58, Criminal Intelligence Office, Circular No. 14, Calcutta, 20 December, 1909.
17. Gokhale, Gopal Krishna : Speeches and Writings, Poona Deccan Sabha, 1962, p. 1148.
18. Chirole, Valentine : The Indian Unrest, London, 1910.
19. Yadav. K.C (Ed.) : Autobiography of Swami Dayanand Saraswati (Delhi, 1976), pp.5-6.
20. Rai, Dhanpat : Life Story of Lala Lajpat Rai, Ed. By Ishwar Dass Puri and R. C. Puri (New Delhi, 1976), P.27.

21. The Vedic Magazine, May 1920, Article "William Archer on the Arya Samaj"
22. Census of India, 1911 (United Provinces).
23. The Punjabee, 11 September, 1905.
24. Rai Lala Lajpat : The Problem of National Education in India, (New Delhi, 1974), p.3.
25. Home Proceedings No. 7312. No. 205 (Quoted by K. K. Sharma : Life and Times of Lajpat Rai (Ambala Cantt, 1975), p.37.
26. Sharma, Shri Ram : Punjab in Ferment, New Delhi, 1967, p.94.
27. Lalla Ram (Ed.) : Beginning of Punjabi Nationalism-Autobiography of Mul Raj, (Hoshiarpur, 1975), p.106.
28. Ibid, p. 107.
29. Ibid, pp.100-01.
30. The Tribune, 14th September, 1905.
31. The Punjabee, 19th November, 1904.
32. The Arya Messenger, 7th April, 1905.
33. The Punjabee, 23rd October, 1905.
34. The D.A. V College Magazine, Lahore, December 1905, P.154-55.
35. The Punjabee, 27th November, 1905.
36. (1) Arya Samaj Ajmer, File no. 12, A Report on Arya Samaj Ajmer, 1917, Handwritten (P.S.A)
(2) Chandkaran Sarda Papers No. 76, 1922, (N.M.M.L, New Delhi).
37. Lalla Ram (Ed.) : Beginning of Punjabi Nationalism- Autobiography of Mulraj, Hoshiarpur, 1975, pp..100-101
38. Gupt, Shiv Kumar : Arya Samaj and the Raj (1875-1920), New Delhi, 1991, p.82.
39. The Punjabee, 19 November, 1904.
40. The Indian Review, November 1905, p. 750.
41. Jones, K.W : Arya Dharma, New Delhi, 1976, p. 259.
42. Home Political Department Proceedings, Section-B, July 1907, No. 39-107.
43. Home Political Department Proceedings, Section-B, October 1907, No. 80-87.
44. The Tribune, August 31, 1905.
45. Sharma, Shriram : Punjab in Ferment, New Delhi, 1967, p. 94.
46. Home Political Proceedings (Report, Director of Criminal Intelligence Department), Section-B, August 1907, File No. 134-145, National Archives, New Delhi.
47. Munshi Ram, Ramdeva : The Arya Samaj and its Detractors-A Vindication, Gurukul Kangari, 1910, pp. 61-62.
48. (1) Shastri, Satyapriya : Article published in Dayanand Commemoration Volume, Ajmer, 1983, Hindi Section, p. 163.
(2) Vidhyalankar, Satyadev : Jeevan Sangharsh, p. 66.
49. Vachaspati, Indra : Arya Samaj ka Itihaas, Part-II, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, New Delhi, 1958, p. 365.
50. Home Political Department Proceedings, March 1915, No. 37, History Sheet of Bhai Parmanand compiled by Director Criminal Intelligence, February 1915).
51. Jayapalan, N : History of the Freedom Movement (1857-1947), New Delhi, 1988, p. 121.
52. The Tribune, 22nd October, 1920.
53. Chand, Dhuni : Ulster of India, (Lahore, 1936), p.28.
54. Home Political Proceeding, Section-B, September 1919, No. 454-57, Weekly Report of Director of Criminal Intelligence (D.C.I)
55. Shraddhanand : Inside Congress (Bombay, 1946), p.44

56. The Illustrated Weekly of India, Vol-XCVI 15, Sunday, 13th April, P.7.
57. Ibid, p.9.
58. Gupt Shiv Kumar : 'Arya Samaj and The Raj (1875-1920)', New Delhi, 1991, Introduction, p.2
59. Journal of Asian Studies, Vol.XXVI, No. 3, May 1967, p.363
60. The Arya Magazine, December 1883.
61. Private Papers of Elgin. Mackworth to Elgin, Letter No. 35 (Ap), 15 July, 1897 (Microfilm), Reel No. 12.
62. Census of India, 1911 Vol. XV, Part-I, p.136.
63. Sharma, Sri. Ram : Punjab in Ferment (New Delhi, 1971), p.40.
64. Home Political Proceedings (Deposit), April 1904, No. 13.
65. Macdonald Ramsay : Awakening in India, (London, 1910), Quoted by S.R. Sharma : Punjab in Ferment (New Delhi, 1971), pp. 46-66.
66. Gupt, Shiv Kumar : Arya Samaj and the Raj (1875-1920), New Delhi, 1991, p.82.
67. Pandey, Dhanpati : The Arya Samaj and Indian Nationalism, Chapter VI, The Attitude of the British Towards the Arya Samaj and also Chapter-VII, The Arya Samaj and the Indian National Congress.
68. Vachaspati, Indra : Arya Samaj ka Itihaas, Part-II, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, New Delhi, 1958, p. 28.
68. Majumdar, B. B : 'History of Indian Social and Political Ideas From Ram Mohan to Dayanand.', p. 251
69. (1) Bandhu, Yashpal Arya : Article published in Bhartiya Swatantrata Sangram Mein Arya Samaj ki Den, Editor : Umakant Upadhyay, Arya Samaj, Calcutta, p. 41.
(2) Tarachand : Bhartiya Swatantrata Andolan ka Itihaas, Vol-III, Delhi, 1997, p. 366.

*Assistant Professor in History
Maharaja Ganga Singh University
Bikaner, Rajasthan*

The Functions & Principles of Evaluation in Education

Dr. Daryao Singh

The old concept of evaluation was limited and narrow. It was judgement about a few feels of life especially the academic side of the personality. It was more or less subject matter concerned. Teaching was assessed on priority basis. But the modern concept of evaluation has undergone a complete change with the passage of time. According to it the main focus is on the child not on subject matter. Secondly, learning done by the students is the most important thing. Thirdly, the total personality of the child is considered for the purpose of assessment.

Educational evaluation is the estimation of the growth and progress of pupils towards objectives in the curriculum. It is a continuous process. Both teaching-learning and evaluation go together. Evaluation is a means to an end and not an end in itself. It is qualitative as well as descriptive. It is concerned with the total personality of the student. It is more concerned with the growth and development of the student and not with his so-called status. It is a co-operative process involving students, teachers and parents. It is very systematic & scientific. It gives more importance to learning as compared to teaching.

The various purposes of evaluation : The following are the purposes of evaluation in the teaching learning process:

1. Diagnostic: Evaluation helps the teachers in finding out different courses that hinder the all round development of the learner. Whatever hinders in the development of the learner's personality stands revealed to the teachers. The diagnostic purpose of evaluation is very important. It compels the teachers and the learners to become serious about it and they start thinking more & more about it. Their alertness help them to become better teachers and better learners. Therefore, evaluation diagnoses the problems in the field of education. Evaluation helps the teacher to know the shortcomings of his students.

2. Further, clarifying the objectives of education is also another important purpose of evaluation. So, it is through evaluation that the various topics in the subject are clarified for the teacher. He/She comes to know the objectives of each topic in the light of their utility in education. Therefore, the teacher and the students think of suitable remedial measures to overcome their deficiencies. They find themselves like some ailing patient whose disease has been diagnosed properly and now he is very curious to get the treatment and come out as a healthy and normal being.

3. In this regard, further I would like to say that the guidance is also a very important purpose of evaluation because evaluation of the child helps the teacher in knowing

fully about the learner. The teacher is able to have full understanding of the learner. He knows his attitude and interest. So, he can guide the learner very properly. He provides the needed or the needful help or guidance to the learner. He/She provides guidance to the learner so as to help him fully for his proper growth and development in future. He can select the context, teaching styles, teaching methodologies and learning experiences keeping in view his objectives. Thus, the teacher, can improve his teaching as well as students learning. Evaluation is based on the following principles:

1. Principle of Continuity: Evaluation should go all the year round in the form of weekly test, monthly test and so on. It goes on continuously as long as the student is continuing his/her education.

2. Principle of objectives: Evaluation should also keep in view the objectives of the instructional programme. The evaluation procedure is a means of clarifying the objectives of the teacher in teaching his/her subject.

3. Principle of learning experiences: It includes the learning experiences gained by student from the teacher. Evaluation should be directly linked with the learning experience of the pupils.

4. Principle of Comprehensiveness: Evaluation is of comprehensive type. It is based on the principle of comprehensiveness. It takes into consideration all aspects of personality of the child. The school of today concerns itself not only with the intellectual pursuits but also with the emotional & social development of the child. His physical & mental health, his social adjustment and other important aspects of life are taken into consideration.

5. Principle of child-centredness: Evaluation focuses round the personality of the child not the syllabus or curriculum. It means that, in this process no importance is given to the subject matter. The behaviour of the child is the centre point for assessment. Therefore, there is no chance for achieving something through fair & foul means as happens in written and oral form of examinations. The principle of child centredness holds good in teaching learning of a language.

6. Principle of Totality: Evaluation is concerned with the assessment of the total process of education. Examinations are limited upto academic assessment of learners. Learning of the language includes all the four skills & not just one or two skills. And this kept in view while evaluating the students.

7. Principle of Application: The principle of application is also very important. It may be possible that a child learns all aspects of a language but does not know the proper use of learnt material in different situations. Evaluation assesses how for the child is capable of using his knowledge & understanding in different situations and spheres of life.

8. Principle of Quantity & Quality: Examinations are meant to assess the academic side of a student. But in evaluation both quantity and quality are kept in view.

Thus, evaluation is an improvement over examinations. It evaluates the total information about the child including the various facts of his personality are put up as correlated & integrated from. Thus, both quantity & quality are maintained in evaluation.

9. Principle of broadness: Evaluation relates to broadness as it takes into consideration all the aspects of life of a student instead of a particular field or aspect. This principle is very essential for the complete and good learning of a language learning of a language cannot be possible only by getting mastery on any of the four skills. The learners are not only to acquire all the skills but have to learn to apply these skills in various spheres & situations.

10. Principle of completeness: Tests & examinations are used to judge the academic level of the students. But evaluation completely assesses the all round personality of a student. It may include in physical, moral, social, cultural & patriotic assessment of the student.

In this regard the Secondary Education Commission remarks, "The school of today concerns itself not only with intellectual pursuits, but also with the emotional & social development of the child, his physical & mental health & social adjustment & other aspects etc."

References:

1. Linguistics for the Teacher - Joseph C. Mukalal, D.P. House, N. Delhi-2
2. Developing Language Skills - Doaba House, Delhi.
3. Fluency in English (Deptt. of English, D.U.)
4. Intermediate English Grammar - Cambridge Uni. Press, India Pvt. Ltd., Delhi-2.

*Asstt. Prof. (Edu.)
C.S.U. Jaipur Campus (Raj.)*

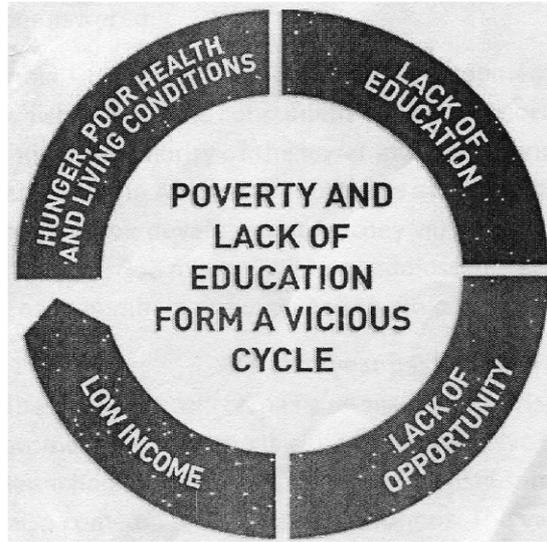
Education: The most serious sufferer during Covid times

Dr. Laxmi Sharma

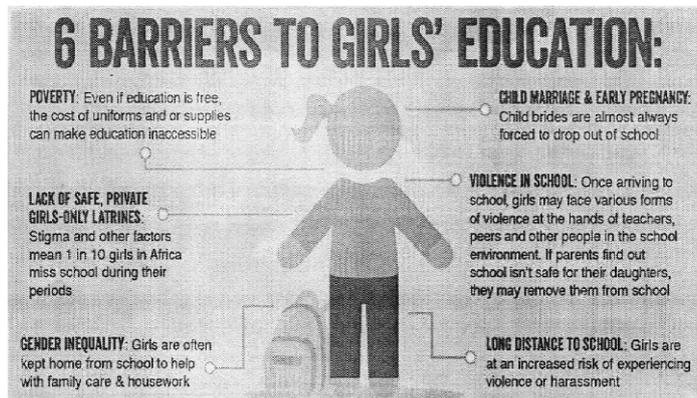
"Literacy in itself is no education. Literacy is not the end of education or even the beginning. By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man-body, mind and spirit." – **Mahatma Gandhi**

It has been exactly one year since the first phase of lockdown and the Covid-19 still tops the list of the major concerns; humanity is facing. There is a strong sentiment of havoc and uncertainty among different strata of the society. The high-income sections are worried about the loss of dividends in their businesses due to the disruptions in the national and global supply chain. This pressure has also been transmitted to the other sections due to their cascading effects. The middle-income groups have either lost their jobs or are working for a meagre salary which forced their standard of living to hit the bottom. But the most seriously affected classes are the lower middle and economically weaker sections. Most of the Street vendors, House helpers, migrant labourers, construction and factory workers have lost their jobs. These people have been hit in all the dimensions possible. Be it jobs or their small businesses, they have been relegated to the bottom. The most crucial sufferer after one year of the lockdown seems to be education especially for the children of lower strata of the society.

Raghu, a 12-year-old boy who was studying in class seven is forced to sell vegetables in order to sustain the livelihood of his family. His father succumbed to Covid half a year ago, leaving him the sole earner in the family consisting of 3 sisters and a mother. Talking about further continuation of his studies, he says that living is more important than studying!! Raghu is just one of the thousand children, who lost their studying opportunities during the Covid times due to financial constraints. The situation, in which children like Raghu are, is not temporary rather it has permanent ramifications. Poor children often fall in the vicious cycle of poverty which do not let them rise for long periods of time. This creates unskilled workers, unambitious individuals and above all uninformed citizens. Hence, the nation's overall growth also gets hindered. The government has announced many schemes to assist these people but in a population of around 1.3 billion, it becomes difficult to cater for the needs of different people differently. Some of them are suffering from chronic diseases, few of them have large family size, and a few of them have even lost their sole earners. Thus, education which is a primary requirement for the development of a person's soul and mind has been subdued to secondary for the people who could hardly earn a living.

men who have been striving hard from centuries to establish a social order based on gender equality, are the worst hit. Financial constraints have also put the efforts to promote women education in jeopardy. The most disadvantaged women are further left behind in terms of literacy skills. In 59 countries, women aged 15 to 49 from the poorest households are 4 times more likely to be illiterate than those from the richest households (As per Global Education Monitoring Report 2020 by UNESCO). Many states with lower literacy rates of women can expect a further decline. Girls who were studying ambitiously before the lockdown, are now under the family pressure to either earn or marry. They have been struck out of the asset column and are now considered as the foremost liability for many families. During the lockdown, people have exhausted all their savings and available resources and hence education especially for women, has now become an out-of-pocket expense for them, Girls in their homes are also in a dilemma to either continue their education or to help their families financially.

To keep the momentum going in education, government has decided to take up online teaching methods. Though this step kept the things going but only for those privileged students who possessed at least a wi-fi connection, a tab or mobile, and a digital literacy. This has given rise to a new type of discrimination called digital divide and it is also beyond financial constraints. As we all know, Internet and Communication Technology (ICT) is still in its infant stages in India, many students and teachers are not trained enough to use this technology. This is also responsible for the further deepening of this divide and building a communication gap between students and teachers.

The children who can afford the technologies are also not the happiest ones as the schooling is not restricted to just books. Education aims to provide a holistic and comprehensive development through peer-to-peer learning, practical approach and experimentation which cannot be provided online. Online education also depriving children of their social circle and putting extra mental stress onto them.

Moreover, India has seen the largest internal migration in years which has also put the education of migrant workers' children hanging in the ocean of uncertainty. After reaching their homes, many migrant workers have to work in menial jobs which could hardly sustain their family needs. That's why a larger participation of family members including children was required to contribute to earn the bare minimum. Thus, the question that whether they will ever be able to join back the schools remains unanswered.

India's ranking in various human development report will also be affected in Covid times. Education which is the basic constituent of all the reports will be assessed negatively. This is not the case just with India but majority of the lower and middle-income countries will be severely affected. The countries especially in Africa and south Asia always remain susceptible to such tragedies because these countries began their development journey very late. As per Global Education Monitoring Report 2020 by UNESCO, 258 million children, adolescents and youth, or 17 percent of the global total are not in school. These numbers are expected to scale up during Covid times.

Almost a year passed since the proclamation of lockdown and the issues born out of the pandemic still remains unanswered. Girls from the states like Rajasthan and Uttar Pradesh, where women literacy ratio is already reeling, have shown their interest to rejoin the schools. Government has launched various relief measures to instil some liquidity in the market. Civil societies and NGO's have also come up with their contributions. The various incentives provided by the government to the students like mid-day meal, Sukanya Samridhi Yojana and many more are expecting a push. These measures may take off the financial burden off the parents and motivate them to send their children to schools. The onset of the pandemic was unexpected and everyone around the world has suffered but the need of the hour is to prioritize the things right keeping in mind the future of the children. The vaccination programme in India has already begun and has been proceeding with full force. It is expected that Vaccine will provide required the immunization to

the population and would normalize the things. The need of the hour thus is to plan the roadmap to normalize the education as well. As per the new Education policy, India would be spending at least 6 percent of its total GDP on education. These funds required to be channelized into making education more and more inclusive. This will make the Indian workforce more skilled and acceptable. We also have to keep in mind that the long cherished dream to attain economic prosperity also find its roots in education.

References :

1. [https://en.unesco.org/gem-report/Eurasia 2021 inclusion](https://en.unesco.org/gem-report/Eurasia%2021inclusion)
2. <https://stories.plancanada.ca/covid-19-school-closures-impact-nearly-743-million-girls/>
3. <https://in.pinterest.com/pin/663506957575806497/>
4. <https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/>

CSU Jaipur Campus

YOGA

Dr. Anita Swami

Yoga is the foundation of *Vedic* Knowledge System. The *Rṣi* (seers) perceived all the absolute knowledge of Cosmic Laws and realized the fundamental reality of this Universe through the *Yogic* method. Hence *Yoga* is as old as this Universe. *Yoga* is one of the most precious manifestations of *Sanātana Dharma* and invaluable gift to humanity. It is a system through which one can control his/her Physical, Mental, Social and Spiritual activities and can attain the state of Self-Realization. The term ‘*Yoga*’ has been derived by the root *Yuj* with the suffix *Ghañ*. *Yoga* has been accepted as means (*Sādhana*) and goal (*Sādhya*) altogether. The former is the cessation of mental modifications¹ according to Patañjali. The later, as the goal, has been accepted by *Vedānta*. According to this *Yoga* is the state of Union (by the root *Yujir-yoge*) between microcosm and macrocosm (Universal *Brahman*). *Bhāṣyakāra Vyās* says ‘*Yoga* is *Samādhi* (Spiritual Absorption)’².

~~It is written in the~~ *Mahābhārata*³ and *Yājñavalkya Smṛti*⁴ that the *Hiraṇyagarbha*⁵, the presiding deity of creation as mentioned in the *Hiraṇyagarbha Sūkta* of *Ṛgveda*, is the Knower (*Vettā*) of *Yoga* at first. It is also mentioned in *Mahābhārata*⁶ that there is no difference between *Narāyaṇa* (Lord *Viṣṇu/Kṛiṣṇa*) and *Hiraṇyagarbha*. Further in the *Śrīmadbhagavadgītā* (*Mahābhārata- Bhīmaparva- 25-42*) Lord *Kṛiṣṇa* says, “I imparted this imperishable *Yoga* to *Vivasvān* (the Sun). *Vivasvān* taught this to *Manu*, and *Manu* transmitted this to *Ikṣvāku*⁷. The king-sages knew this (*Yoga*) which was received thus in regular succession. That *Yoga* lost owing to a long lapse of time⁸. That same traditional *Yoga* has been taught to you (*Arjuna*) by Me (*Kṛiṣṇa*) today, considering that you are My devotee and friend. For, this (*Yoga*) is a profound secret⁹.”

The description of *Yoga* are sufficiently available in the *Vedas* (*Ṛgveda-1/5/3, 1/18/7, 1/30/7, Yajurveda-11/2, Sāmaveda- 2/2/7/9 (Purvārcika), 1/2/10/3 (Uttarārcika) and Atharvaveda-20/26/1, 20/99/1*), *Brāhmaṇas* (*Aitareyabrāhmaṇa-11/5, Satapathabrāhmaṇa-3/2/2/26, Taittirīyabrāhmaṇa-1/2/1/15*), *Āraṇyakas* (*Aitareyaāraṇyaka-2/1/6, Śāmkhāyanaāraṇyaka-5/2-3*), *Upaniṣads* (*Bṛhadāraṇyakopaniṣad-3/7/2, Muṇakopaniṣad-3/1/5, Śvetāśvataropaniṣad-1/3, 2/8-9, Maitrāyaṇī-upaniṣad- 6/18 Kathopaniṣad-1/2/12, 2/3/10-11*), *Ramāyaṇa* (*Sundarakāṇḍa*), *Mahābhārata* (*Śāntiparva*), *Purāṇas* (*Brahma-Chapter-235, Bhāgavadpurāṇa-Chapter-2,12, Agnipurāṇa-Chapter 352-58, Garuḍapurāṇa-Chapter-14,49,118,Śivapurāṇa-Chapter 17, 37-39, Mārkaṇḍeyapurāṇa-Chapter-36-43*) and *Sūtrasāhitya* of all *Vedic* philosophical systems. *Kāthopaniṣad* defines *Yoga* as- “When the five senses of knowledge come to rest together with the mind and the intellect too doesn’t function that state is known as *Yoga*¹⁰.” After examining the *Vedic* literature closely, it appears that *Yoga* had come in existence at the time of *Vedas*.”

Forms of Yoga :

Within the realm of *Vedic* Philosophy seven major forms of *Yoga* have gained prominence. They are *Rājayoga*, *Jñānayoga*, *Bhaktiyoga*, *Karmayoga*, *Mantrayoga*, *Layayoga*, and *Haṭhayoga*. The *Yogatattva Upanishad* speaks of four kinds of *Yoga*: *Rājayoga*, *Haṭhayoga*, *Layayoga* and *Mantrayoga*. The union of *Jīvātmān* and *Brahman* has been described as *paramayoga* in the *Garuapurāṇa*, an elaborate discussion of *dhyānayoga* is available in the 14th Chapter of *Garuapurāṇa*. In the *Śrīmadbhāgavatapurāṇa* Lord Kṛṣṇa told Uddhava: ‘I have given advices of three *Yogas*, *Jñāna* (Knowledge), *Karma* (deeds) and *Bhakti* (devotion) for the welfare of humanity. In the *Devībhāgavatapurāṇa* also *Jñānayoga*, *Bhaktiyoga* and *Karmayoga* have been mentioned as the means of the attainment of liberation. *Śrīmadbhagavadgītā* speaks of four kinds of *Yoga*: *Jñānayoga*, *Abhyāsayoga*, *Bhaktiyoga* and *Karmayoga*. Now it is clear that *Yoga* word has been used by different names in the tradition on the basis of different methods. All kinds of *Yoga* can be divided into seven categories:

(i) **Rājayoga** : *Rājayoga* has been one of the most influential schools of the *Yoga* tradition. The *Rājayoga* refers specifically to the *Yoga* system of *Patañjali*, since it deals at length with the process of stilling the mind and attaining *Samādhi*. *Rājayoga* is also treated as the result of *Mantrayoga*, *Layayoga* and *Haṭhayoga*. The *Yogaceikhopaniṣad* (1/136) gives a tantric definition: “*Rajaso retaso yogāt śaktiśīvayogād Rājayogaḥ.*” *Śrīmadbhagavadgītā* (12/9) defines *Rājayoga* as *Abhyāsayoga*. Kṛṣṇa preaches *Dhanañjaya* “If you are unable to fix the mind unmovingly in Me, seek to attain Me with the *Yoga* of Practice. Practice means fixing the mind again and again on a desired form by withdrawing it from everything else.

(ii) **Haṭhayoga**: *Haṭha* word is a combination of two syllable i.e. *Ha* (Sun) and *ṭha* (moon). *Haṭhayoga* traces its origins especially to *Gorakhanatha Sampradāya*. *Haṭhayoga* holds that bodily activities can be mastered to have transcendental realization. Bodily control is a small part of *Patañjali*’s *Aṣṭāṅga Yoga*. In the *Haṭhayogapradīpikā* (4/103), the fundamental text of *Haṭhayoga*, this fact is expressed: “All means of *Haṭhayoga* are for perfection in *Rājayoga*”. Now a day, *Haṭhayoga* has become popular as an exercise. Many Westerners and Indians practice it for physical benefits only.

(iii) **Layayoga**: *Layayoga* is that form of *Yoga* in which *Samādhi* is attained through *Laya*. In fact, *Layayoga* can be understood as the higher, meditative phase of *Haṭhayoga*. *Haṭhayoga* and *Layayoga* both are helpful to achieve the *Rājayoga*. According to *Yogatattvopaniṣad* (Mantra-23), “The *Layayoga* tends towards the absorption of the *Citta* ; one should contemplate upon the Lord who is without parts while walking, sitting, sleeping or eating”. *Kāthopaniṣad* (1/3/13) defines the *Laya* as the means for the realization of *Brahman* : “The *Prājña* (truth-seeker equipped with discriminating wisdom) should merge *Vāk* (the speech) into the *Manas* (the mind), he should merge that *Manas* (mind) into the

Jñānātma (the intelligent self), he should merge the *Jñānātma* (the intelligent self) into the *Mahānātmā* (the great soul), he should merge the *Mahānātmā* (the great soul) into the *Śāntātmā* (the peaceful self).

(iv) **Mantrayoga** : Yogatattva Upanisad (*Mantra* - 21-22) speaks about *Mantrayoga*: “One should practice the *Mantra* along with its *Matrikās* (proper intonations of the sound) and others for a period of twelve years; acquire wisdom along with *Siddhis*, such as *Aṇimā*, *Laghimā*, etc. Persons of weak intellect who are the least qualified for *Yoga* practice this. “*Mantrayoga* is based, as Radhakrishnan mentions, on faith-healing. Cure by faith is not interference with the order of nature by the direct hand of God or dissemination of some secondary supernatural essence. Cure by mantras or incantations is possible only in case where the disease is nervous and the mind is deranged under a baffled will or an overpowering conviction or some obsession or dislocation born of mental shock.”

(v) **Jñānayoga**: In the *Śrīmadbhagavadgītā*, Śrīkr̥ṣṇa declares the *Jñānayoga* for Self-realization (*Jñānayogena sāmkyānām* - B.G-3/4). *Sāmkyā* means right Knowledge of the *Ātman*. *Jñāna* itself is a *Yoga*, in the derivative sense of “that through which one becomes united with *Brahman*. In the *Śrīmadbhagavadgītā* (7/2), Śrīkr̥ṣṇa says: “I shall tell you in detail of this Knowledge (*Jñāna*) that is combined with realization (*Vijñāna*)”. Further in the *Śrīmadbhagavadgītā* (12/8), Śrīkr̥ṣṇa says: “Fix the mind on Me alone; in Me alone rest the intellect. There is no doubt that hereafter you will dwell in Me alone.”

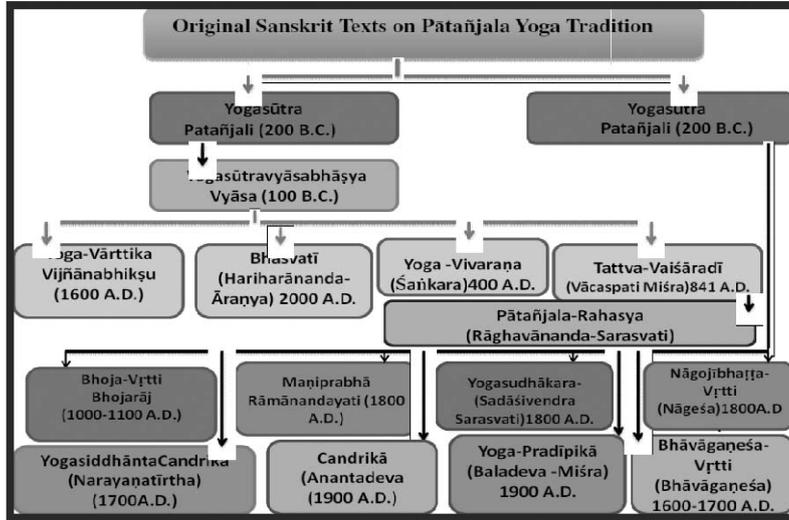
(vi) **Karmayoga**: The *Karmayoga* literally means the *Yoga* of Action. *Karmayoga* is the path of unselfish action (*Niṣkāmakarma*). In the *Śrīmadbhagavadgītā*, Śrīkr̥ṣṇa declares the *Karmayoga* for the *Yogīs* (*Karmayogena yoginām* - B.G-3/3). *Karma* (action) itself is a *Yoga*, in the derivative sense of ‘that purifies one’s mind’. To those persons whose minds have become purified by *Niṣkāmakarma*, Knowledge reveals itself naturally. By concluding *Karmayoga* Śrīkr̥ṣṇa says, “If you are unable to practice other prescribed paths, undertake renunciation of the results of all actions” (*Gītā*- 12.11).

Bhaktiyoga : The term *Bhakti* comes from the root ‘*Bhaj*’, which means ‘to be attached to God’. *Bhakti* means love and devotion to God. In the *Vedic* hymns we find the earliest historical roots of *Bhaktiyoga*. According to *Nārada* *bhaktisūtra* (*Sūtra*-2-6), *Bhakti* is the nature of the highest love for God and of the nature of immortal bliss. Śrīkr̥ṣṇa defines *Bhaktiyoga* in the *Śrīmadbhagavadgītā* (12/2,13-20): “Those who, remaining steadfast and imbued with supreme faith, meditate on me by fixing their minds on Me, they are considered to be the most perfect *Yogīs* according to Me”- (B.G-12/2). By concluding *Bhaktiyoga* Śrīkr̥ṣṇa says, “If you are unable even to practice, be absorbed in actions for Me. Even by undertaking actions for Me, you will attain perfection”- *Gītā* (12/10).

Finally Śrīkr̥ṣṇa preaches the path of *Paramaśānti* in the *Śrīmadbhagavadgītā* (12/12): Knowledge is surely superior to practice. Meditation surpasses knowledge. As compared with meditation, renunciation of the results of actions excels. From renunciation peace follows immediately.

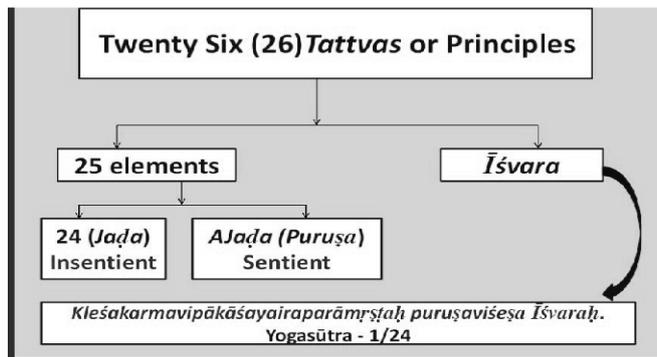
Pātañjala-Yoga

In the beginning *Yoga* was not in written form. It was taught and learnt by *Guru-Śiṣya-Paramparā* to know the nature of external as well as the internal Universe. As we can say *Yoga* has been treated as the practice of *Sādhanā* to achieve the highest *Jñāna* i.e. *Brahman* (Pure Consciousness). The *Yogasūtra* or the *Pātañjala-sūtra* is the first systematic presentation of *Yoga* in *Sūtra* form and established as the part of *Vedic Philosophy*. The *Yogasūtra* is divided into four *Pādas*- 1. *Samādhipāda* 2. *Sādhanapāda* 3. *Vibhūtipāda* 4. *Kaivalyapāda*. *Vyāsa* wrote a brief but valuable commentary on the *Yogasūtra* called *Yoga-bhāṣya* or *Vyāsbhāṣya*. *Pātañjala Yoga* tradition possesses number of Sanskrit texts related to *Yoga Philosophy*.

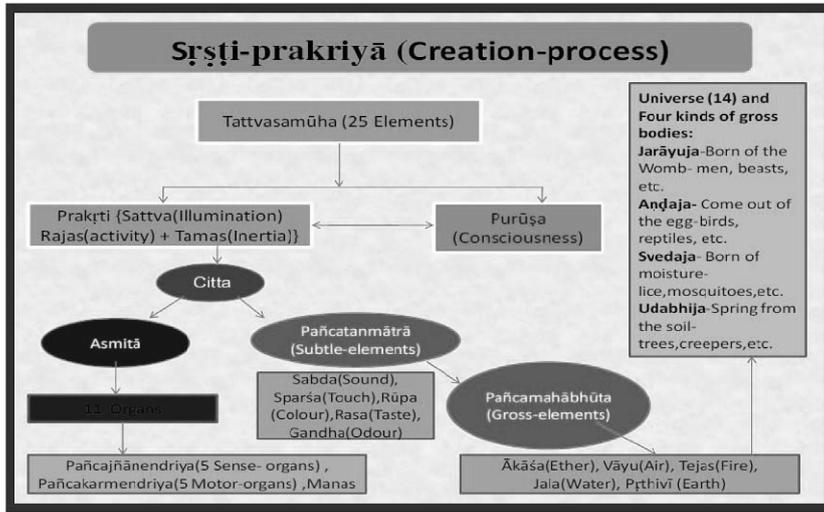
YOGA METAPHYSICS (26 TATTVAS/PRINCIPLES)

In *Yoga* philosophy there are twenty six *tattvas* or principles; 1. 25 elements 2. *Īśvara* Twenty five elements are described as insentient (*Jaḍa*) and sentient (*Ajaḍa/Cetana*). *Īśvara* is a specific *Puruṣa* unaffected by affliction, deed, result of action or the latent impressions.

Digram-2

As per the worldview of *Yoga* the Universe is the amalgamation of *Puruṣa* and *Prakṛti*. *Yoga* philosophy accepts the beginningless association between *Puruṣa* and *Prakṛti*¹². The *Puruṣa* (Consciousness) is unchanging, unmoving, having the sphere of objects presented to it, and pure and infinite¹³. The primordial material cause of this multifarious universe, comprising twenty three manifested principles, is known as *Prakṛti*. It represents three *guṇas* sometimes in the state of equilibrium and sometimes in the state of unequilibrium. The state of unequilibrium of three *guṇas* with consciousness as substratum and dominance of *sattva guṇa* over *rajas* and *tamas* causes *citta*, the first manifestation of this universe. *Citta* with the dominance of *sattva* and *tamas* manifests itself into *Asmitā* (*ahaṅkāra*) and five *tanmātrās* respectively. From *Asmitā* (*ahaṅkāra*) eleven sense organs including mind and from five *tanmātrās* five *mahābhūtas* come into existence. Thus as per the above-mentioned metaphysical structure the whole universe is the amalgamation of consciousness and matter. Consequently each particle of this universe whether it's animate or inanimate is the combination of consciousness (*Puruṣa*) and matter (*Prakṛti*).

Digram-3

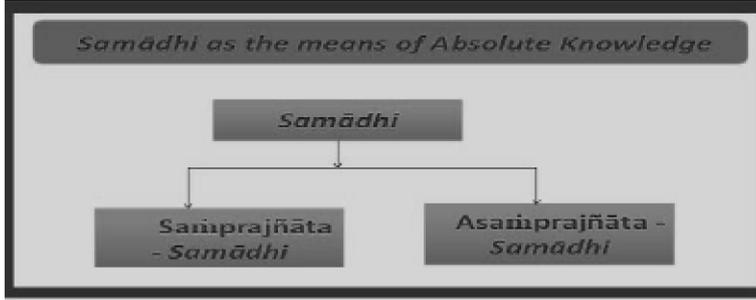
Patañjali realizes that after knowing the creation process of this Universe (*Sṛṣṭi*) we can understand that the whole Universe (*Sṛṣṭi*) is the transformation of *Prakṛti*. If we understand how *Prakṛti* transforms itself into *Citta* to *Pañcamahābhūta* with the help of non-changeable reality i.e. *Puruṣa*, a person will start his journey of spiritual path to achieve her/his real nature (*Ātman/Puruṣa*) through the practice of *Yoga*. In Patañjali's *Yogasūtra*, *Yoga* can be classified into four categories on the basis of *Sādhakas*:

- (i) *Samprajñāna* and *AsaAprajñāta Yoga* for Higher level of *Sādhakas*
- (ii) *Kriyā Yoga* for Medium level of *Sādhakas*
- (iii) *Aṣṭāṅga Yoga* for the beginners (*Prārambhika Sādhakas*)
- (iv) *Bhakti Yoga* for the devotees

Samprajñāna and AsaAprajñāta Yoga

According to *Yoga* philosophy sensuous perception can provide only partial knowledge. It is *Samadhi* or the ingoing intellect that prepares a seeker after truth to acquire absolute knowledge of Pure Consciousness as well as this universe. *Samadhi* may be defined generally as a process of diving into the deeper layers of one's consciousness.

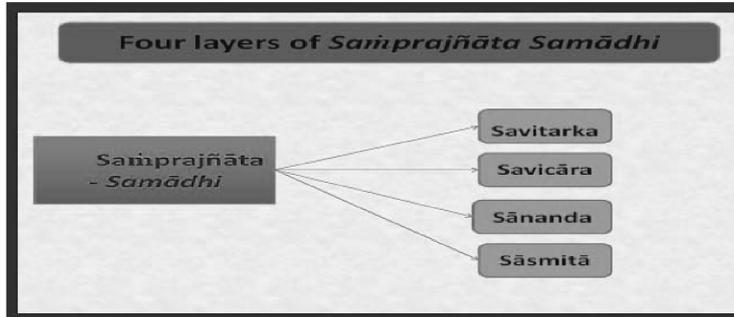
The word *Samādhi* is a technical term of *Yoga* and has been used to connote a special meaning i.e. Ultimate concentration of the mind on an object. Stabilization on any object leading to cutting off all other modifications in the mind is the general characteristic of *Samādhi*. At this state the mind is so deeply absorbed in the object of contemplation that it loses itself in the object and has no awareness of itself. Having obtained such power of concentration, it has to be applied to the ultimate knowledge (*Samprajñāna*) of *Grāhya* (knowable), *Grahaṇa* (instrument of knowledge) and *Grahītā* (one who knows). Firmness in *Samprajñāta-Samādhi* leads one to *Asamprajñāta-Samādhi*, a state of total cessation of all mental modifications.

Digram-4

Samprajñāta Yoga - *Samprajñāta* is a state of *Yoga* through which the object of concentration is made well known and brought face to face. When *Rajas* and *Tamas* are fully dominated by *Sattva*, nature of different layers of reality is revealed.

The concentration attained by a trained mind which is one-pointed, i.e. occupied with one thought, illuminates the existing reality, weakens the *Kleśas* (afflictions), loosens the bondage of *Karma* (actions) and paves the way to the controlled state of the mind, is called *Samprajñāta Yoga*. *Samprajñāta samādhi* has four layers:

Digram-5¹⁴

(i) **Savitarka** (Supposition): *Savitarka* means direct perception of the gross objects (*Pañcamahābhūtas*) by the focused mind. When the concentrated mind, filled with the gross form of perceptible objects, i.e. realizes them, it is known as *Savitaraka*.

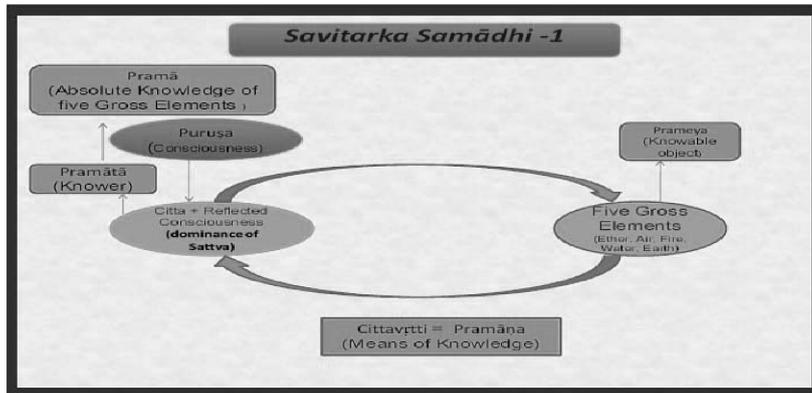

Diagram-6¹⁵

(ii) **Savicāra**: The Real Knowledge of subtle objects (*tanmātrās*) through concentrated mind (*Citta*) is known as *Savicāra*.

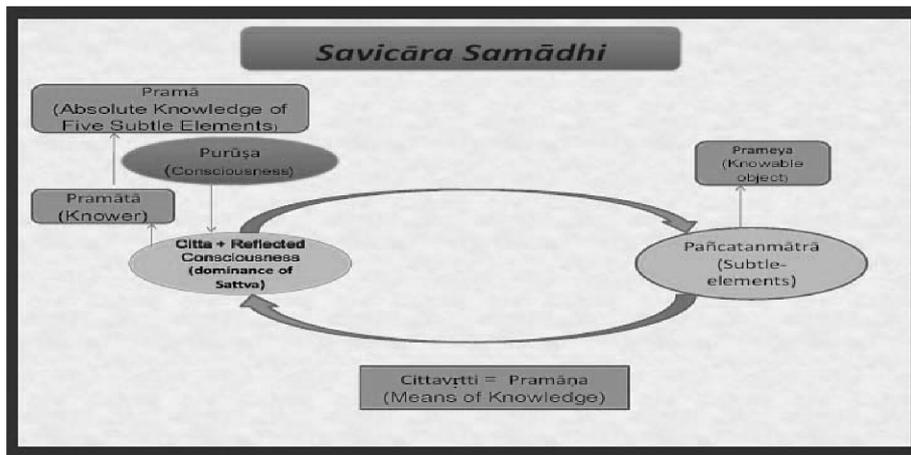
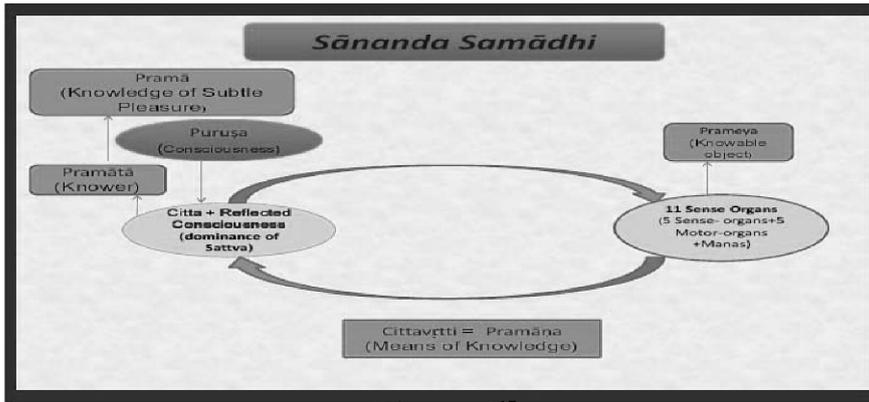

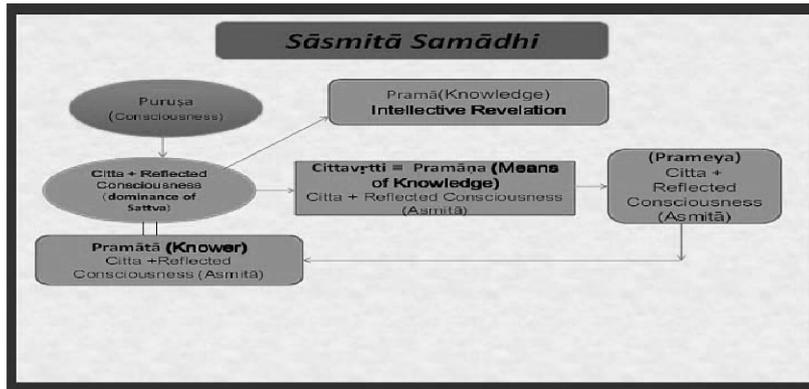
Diagram-7¹⁶

(iii) **Sānanda** (Rapture): In the same support when the mind climbs above the step connected with '*Savicāra*', due to an increase in the quality of *Sattva*, there is a direct perception of a special pleasure inherent in the instruments of cognition known as '*Hlāda*'. It is called '*ānanda*' because it has '*ānanda*' as its object. The object or basis of this concentration is a particular feeling of *Sāttvika* happiness felt all over the mind and the senses due to a particular state of calmness.

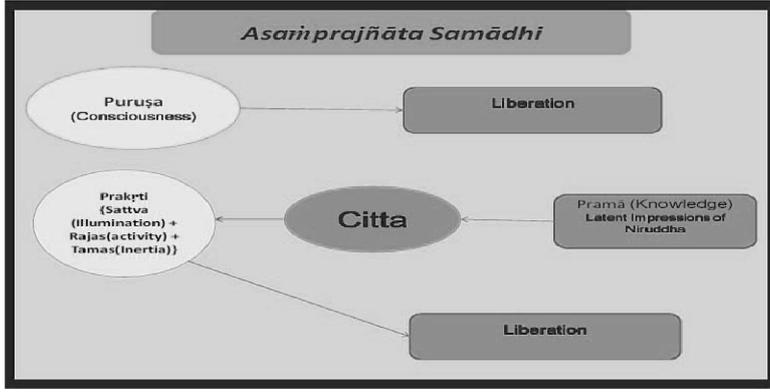
Digram-8¹⁷

(iv) **Sāsmītā:** In concentration based on the I-sense, the object of concentration is not the feeling of bliss but its recipient. *Asmītā-mātra* or pure I-sense is the object of this concentration. This I-sense is *Grahitā* or the cogniser. It is manifested with the help of *Puruṣa*. There is a subtle connection between *Puruṣa* and *Citta* and when that is eliminated through *Viveka-khyāti* (discriminative wisdom), *Citta (Buddhi)* disappears. Therefore, *Sāsmītā-samādhi* or knowledge of pure I-sense is the ultimate realization of the pure *Sāttvika* form of *Prakṛti* which is different from *Puruṣa*.

Digram-9¹⁸

Asaṅgprajñāta Yoga: After gaining mastery over *Saṅgprajñāta Yoga*, the *Sādhaka* has to proceed further and transcend *Saṅgprajñāta*. When all the modifications have ceased, that restricted state of the mind, having only the subliminal impressions left, is known as *Asaṅgprajñāta Samādhi*. This is the state of highest detachment. In the state of *Asaṅgprajñāta-Samādhi* there is a complete absence of four constituents such as *Pramātā* (knower), *Pramāṇa* (means of knowledge), *Prameya* (knowable object), *Pramiti* (knowledge) of cognitive process. In that state *Puruṣa* (Consciousness) achieves its pure state (natural state) i.e. Self-illuminating, Pure and Aloneness.¹⁹

Digram-10²⁰

Kriyāyoga²¹:

Action performed with the object of attainment of *Yoga* i.e. stability of mind, or actions which lead to *Yoga* are *Kriyāyoga*. Such actions are primarily of three kinds, viz. *Tapas* (Austerity), *Svādhyāya* (repetition of sacred Mantras or study of Sacred Literature) and *Īśvarapraṇidhānāna* (complete surrender to God). When *Kriyāyoga* is properly performed, it conduces to the state of *Samādhi* and considerably attenuates all the *Kleśas*. Finally, through the *Akliṣṭavṛtti* if *Yogī* practices *Kriyāyoga* regularly with devotion and dispassion, that leads to the attainment of *Yoga*, both *saṁprajñāta* and *asaṁprajñāta*. In describing *Kriyāyoga* in the *Agnipurāṇa* *Yoga* has been described as the means of emancipation. *Kriyāyoga* has been described in the *Padmapurāṇa* as well.

*Aṣṭāṅgayoga*²²

To achieve the state of *Samādhi* is the goal of *Aṣṭāṅga Yoga*. The *Yoga-system* holds that liberation is to be attained by means of spiritual insight into the reality of the self as the pure immortal spirit which is quite distinct from the body and mind. For the purification and enlightenment of *Citta* or the mind, the *Yoga* gives us the eightfold means consisting of the disciplines of (1) *Yama*²³ or restraint (2) *Niyama*²⁴ or various observances (3) *Āsana*²⁵ or posture (4) *Prāṇāyāma*²⁶ or breath-control (5) *Pratyāhāra*²⁷ or withdrawal of the mind from sense object (6) *Dhāraṇā*²⁸ or concentration (7) *Dhyāna*²⁹ or meditation. (8) *Samādhi*³⁰ or absorption in the *Ātman*. These are known as *Yogāṅga* (limbs of *Yoga*). As the practices are performed, the impurities are attenuated and correspondingly the lustre of knowledge increases until discriminative enlightenment (wisdom) is attained, i.e. the true nature of *Puruṣa* and the *Prakṛti*. When *Yogāṅga* practiced regularly by a *Yogī* with devotion and dispassion, they lead to the attainment of *Yoga*, both *saṁprajñāta* and *asaṁprajñāta*. *Viśṇupurāṇa* prescribes *Yama*, *Niyama*, *Āsana*, *Prāṇāyāma*, *Pratyāhāra*, *Dhāraṇā*, *Dhyāna* and *Samādhi* for practicing *Yoga*.

Bhakti-Yoga (*Īśvarapraṇidhānādvā*³¹)

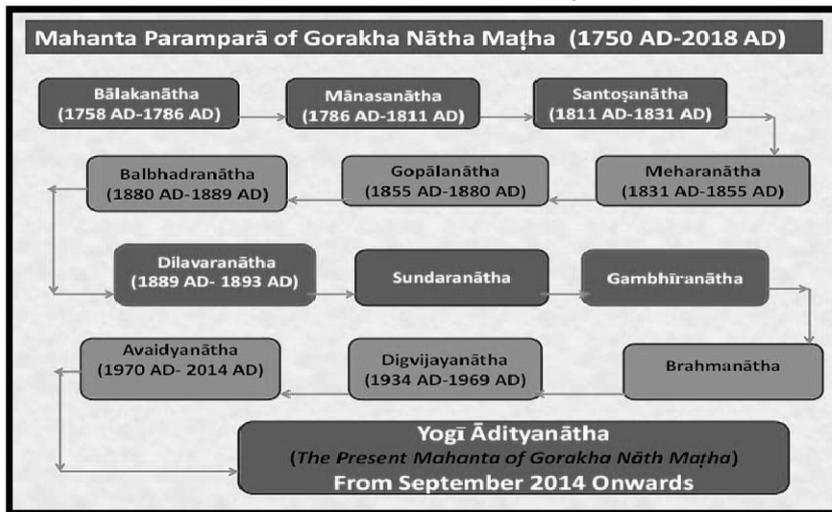
Patañjali also accepts the existence of *Īśvara* for bhakti-Yoga. He defines that

Īśvara is a specific *puruṣa* unaffected by affliction, deed, result of action or the latent impressions. The special *puruca*, who, on account of His eternal liberation, is unaffected even by the touch of enjoyment or suffering, is known as *Īśvara*³². By using the term *viśeṣa* (special), Patañjali makes a distinction between the *puruca*s and *Īśvara*. This is another way for making the mind one-pointed or stable. *Prañidhāna* is a special form of devotion on the part of devotee. At this state *Īśvara* inclines towards him and favours him with grace for fulfilment of his wish. From such grace (*abhidhyāna*) also a *Yogin* obtains concentration, its result and the attainment of the state of liberation³³. Devotion to *Īśvara* means to surrender one's result of actions to God, i.e. to give up desire for fruits of one's actions³⁴. From devotion to God, *samādhi* is attained³⁵.

Nātha Yoga³⁶

Nāthayoga is one of the vibrant Yoga systems in India. Yogi Gorakhanathji is regarded as the founder and propagator of this system. He was the disciple of Yogi Matsyendranathji and grand disciple of Yogi Adityanathji, an incarnation of Shiva. In Indian tradition Gorakhanathji is regarded as a *Haṭhayogī* and a highly elevated realized Sant. His divine presence in a large area of Indian subcontinent attests his gigantic personality and in the sayings of mass he is worshipped as the incarnation of Shiva. His period of bodily presence is stretched between 5th Century AD to 12th Century AD.

Gorakhanāth Maṭha is the main centre of *Nāth Sampradāya* established with the great insight of *Guru Gorakhanath*. The *Mahanta* tradition of *Gorakhanāth Maṭha* is the perfect example of devotion towards *Guru*. Shri Varadnath is known as the first *Mahanta* of the *Gorakhanāth Maṭha* and some famous *Mahantas* after him are Ramchandranath, Veernath, Ajabanath and Piyarnath etc. We found a very rich tradition of *Mahanta Paramparā* in the *Gorakhanāth Maṭha* from 17th Century to till date in continuity.

Nāthayoga tradition has produced a number of *Yoga* related texts which give the

details of Yoga. Most of the books are in Sanskrit and written by Gorakhanathji himself. These are - Gorakṣa-Śataka, Gorakṣa-samhitā, Siddhānta-paddhati, Yoga-siddhānta-paddhati, Siddhasiddhanta-paddhati, Haṭhayoga, Jñānāmṛta and others. Some other Sanskrit texts have been written by *Yogins* who belong to this tradition and propagates the teaching of Gorakhanathji. These books are: Haṭhayogapradīpikā, Śiva-samhitā, Gheraṇḍa-samhitā, Gorakṣa-gītā, Gorakṣa-kaumudī, Gorakṣa-sahastranāma, Yoga-samgraha, Yoga-maṣjarī, Yoga-mārtaṇḍa and others.

Philosophically, *Nāthayoga* accepts *Pinḍa* or microcosm as the replica of Macrocosm (*Brahmāṇḍa*). Whatever exists in the Universe, that also exists in individual. Hence, one can realize the secrecy or essence of the Universe by realizing the secrecy or essence of his/her own nature (*Pinḍa*). According to this system the pluralistic creation is the manifestation of *Śaktitattva* which is eternally related with *Śivatattva*. The action part of a *Jīva* is the manifestation of *Śakti*, whereas *Ātman* (self) is the *Śiva* itself. The purpose of *Yoga* to realize the pure state of the union of *Śiva* and *Śakti* which is the state of Ultimate bliss, non-dual, singular, beyond bondage and miseries and infinite.

Yogī-sampradāya, an organization founded by Gorakhanathaji, is also known as *Nātha Yogī*, *Siddha Yogī*, *Daraśanī Yogī* or *Kanaphatā Yogī*. In this tradition *Yogī* mean to have mastery over physical, mental, ethical and Spiritual realms of existence. A *Yogī* with highest state of Self-realization is known as *Avadhūta*. An *Avadhūta Yogī* is that who controls over all forms of nature, transcends all forces and norms of nature, whose personality goes beyond the impurity, change, bondage, miseries, caste, creed, gender, sects and states and who experiences the highest state of Bliss. He becomes one with Ultimate *Śiva*.

Nāthayogī has to move forward with different stages of *Sādhana*. At third stage, the Spiritual Guru tears the soft part of disciple's ear and after healing the wound present him two rings (*Kuṇḍalas*) to wear in both of the torn ears. This is how he is known as *Kanaphatā Yogī*. This *Kanaphatā Yogī* is acknowledged as highly respected *Yogī* in this tradition. *Avadhūta* and *Daraśanī* are *Yogin* of lower order in terms of *Kanaphatā Yogī*.

There are twelve sub-organizations (*Upapantha* or *Upasampradāya*) of *Nāthayoga*. These are – 1. *Satanāthī* 2. *Rāmanāthī* 3. *Dharmanāthī* 4. *Lakṣmanāthī* 5. *Darīānāthī* 6. *Gangānāthī* 7. *Bairāgapanthī* 8. *Rāvalapanthī* or *Nāgapanthī* 9. *Jālandharanāthī* 10. *Opanthī* 11. *Kāpalatī* or *Kapilapanthī* 12. *Śjīānāthī* or *Mahāvīra-panthī*. These sub-organizations have been established either by close or main disciples of Gorakhanathaji.

Nāthayoga accepts *Ṣaḍṅga Yoga* as *Sādhana paddhati*. *Yama* and *Niyama* which are the first two layers of *Sādhana* in *Aṣṭāṅga Yoga* of Patañjali are not included in *Ṣaḍṅga Yoga*. According to *Nāthayoga* *Yama* and *Niyama* are essential for each and every human being whether they are *Yogī* or not. *Ṣaḍṅga Yoga* consists of *Āsana*, *Prāṇāyāma*, *Pratyāhāra*, *Dhāraṇā*, *Dhyāna* and *Samādhi*.

Gorakhanathaji and his followers are known for developing a specific method of *Yoga* known as *Nāthayoga*. They primarily focus on controlling over physical organs, *nāḍīs*,

indriya and *manas*. The texts of this system deal with *Āsana*, *Prāṇāyāma*, *Mudrā*, *Dauti*, *Chakrabheda*, *Nāḍīsuddhi* and their tough processes and results. But the final goal is to realize Ultimate Truth i.e. eternal blissful union of *Śiva* and *Śakti*.

Nāthayoga is still prevalent in Indian tradition and playing important role to strengthen *Sanātana Dharma* through its traditional wisdom and practice of *Yoga*.

Conclusion

Now it's well-known fact that *Yoga* as means, as world view and as study of Consciousness is essential for dealing with all kinds of problems. It has been part and parcel of Indian life right from the *Veda* and now it has been accepted by the UN. In fact *Yoga* is a part of the system of Indian Philosophy, culture and society. The *Yoga* has been occupying the highest place in every sphere of Indian way of way of life. Now a day it is globally accepted. It is the essential cause to achieve worldly (*Abhyudaya*) as well as transcendental (*Nisreyasa*) goals of life. Due to the high value and demand of *Yoga*, whole world (accepted by the 192 members of UN) is celebrating as International Yoga Day on 21 June. The International Day of Yoga was a brainchild of Prime Minister of India, Shri Narendra Damodar Das Modi. June 21st, 21 was declared as the International Day of Yoga by the United Nations General Assembly on December 11, 2014 by mentioning the “*Yoga* provides a holistic approach to health and well being” and that wider the dissemination of information about benefits of practising *Yoga* would be beneficial for the health of the world population. The declaration of this day came after the call for the adoption of 21st June as International Day of Yoga by PM Narendra Modi during his address to UN General Assembly on September 27, 2014: “*Yoga* is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body; thought and action; restrain and fulfilment; harmony between man and nature; a holistic approach to health and well being. It is not about exercise but to discover the sense of oneness within yourself, the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help us deal with climate change”. Let us work towards adopting an International Yoga Day i.e. 21st June not only for health purposes but for the holistic well being of all the *Prajā* of this earth. We should also encourage the people, especially new generation, to read the original texts of *Yoga* written in Sanskrit to have in-depth knowledge of *Yogic* Science for research purposes. A researcher equipped with the first hand knowledge based on original Sanskrit *Yoga* texts can contribute a lot to the research areas like Cognitive Science, Mental Health, Neuroscience, Brain mapping, Linguistics etc. Promoting more study and researches in the field of *Yoga* will definitely contribute more to the Humanity.

Foot Note :

1. Yogaścittavṛttinirodhaḥ. Yogasūtra-1/2
2. Yogaḥ samādhiḥ. Sa ca sārvaabhaumascittasya dharmāḥ. Yogasūtravṛtyāsabhāṣya-1/1
3. Hiraṇyagarbho yogasya vettā nānyaḥ purātanaḥ. Mahābhārata -12/349/65
4. Hiraṇyagarbho yogasya vaktā nānyaḥ purātana itī Yogiyājñavalkya smṛteḥ. Tattvavaiśārādī-pp-61
5. Ṛgveda -10/121
6. Hiraṇyagarbho bhagvāneṣacchandasi suṣṭutaḥ/ So'ham yogaratirbrahman yogaśāstreṣu śabditaḥ// Mahābhārata -11/339/69

7. Imam vivasvate yogam proktavānahamavyayam/
Vivasvānmanave prāha manurikṣvākave'bravīt// Śrīmadbhagavadgitā-4/1
8. Evam paramparāprāptamimam rājarṣayo viduḥ/
Sa kāleneha mahatā yogo nacaḥ parantapa// Śrīmadbhagavadgitā-4/2
9. Sa evāyam mayā te' dya yogaḥ proktaḥ purāṇaḥ /
Bhaktō'si me sakhā ceti rahasyaA hyetaduttamam// Śrīmadbhagavadgitā-4/2
10. Yadā pañcāvatiṣṭhante jñānāni manasā saha /
Buddhiśca na vicecate tāmāhuḥ paramām gatim //
Tam yogamiti manyante sthirāmindriyadhāraṇām/
Apramattastadā bhavati yogo hi prabhavāpyayau// Kaṭhopeniṣad- 2/3/10-11
11. Swami, A., Malik, N., & Mehandru, S. (2015). A Conceptual Dictionary of Technical Terms in Yoga Philosophy. Delhi: Vidyanidhi Prakashan.
12. Tasmācittavṛtibodhe puruṣasyānādiḥ sambandho hetuḥ. Yogasūtravyāsabhāṣya ¼
13. Citiśaktiraparīṇāminyapratīsañkramā darśitaviṣayā śuddhā cānantā ca. Yogasūtravyāsabhāṣya 1/2
14. Swami, A., Malik, N., & Mehandru, S. (2015). A Conceptual Dictionary of Technical Terms in Yoga Philosophy. Delhi: Vidyanidhi Prakashan.
15. Swami, A., Malik, N., & Mehandru, S. (2015). A Conceptual Dictionary of Technical Terms in Yoga Philosophy. Delhi: Vidyanidhi Prakashan.
16. Ibid
17. Swami, A., Malik, N., & Mehandru, S. (2015). A Conceptual Dictionary of Technical Terms in Yoga Philosophy. Delhi: Vidyanidhi Prakashan.
18. Ibid
19. (i) Tadā Draṣṭu Svarupe Avasthānam. Yogasūtra-1.3
(ii) Tadā puruṣaḥ svarupamātrajyotiramalaḥ kevaḥ bhavati. Yogasūtravyāsabhāṣya-3.55
20. Swami, A., Malik, N., & Mehandru, S. (2015). A Conceptual Dictionary of Technical Terms in Yoga Philosophy. Delhi: Vidyanidhi Prakashan.
21. Tapaḥ svādhyāyaeśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ. Yogasūtra-2/1
22. Yamaniyamāsanapraṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo'sṭhāvāṅgāni. Yogasūtra 2/29
23. Ahitsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrāḥ Yamāḥ. Yoga-Sūtra-2.30
24. Śoucasantoṣatapaḥsvadyāyaeśvarapraṇidhānāni niyamaḥ. Ibid-2.32
25. Sthirasukhamāsanam. Ibid -2.46
26. Tasmin sati śvaspraśvāsayorgativicchedaḥ Prāṇāyāma. Ibid-2.49
27. Svaviśayāsamprayoge cittasvarūpānukār evendriyaṇāt Pratyahāraḥ. Ibid-2.54
28. Deśabandhaścittasya Dhārmā. Ibid-3.1
29. Tatṛa pratyayaikatānatā Dhyānam. Ibid-3.2
30. Tadevārthamātrānirbhāsat svarūpaśūnyamiva Samādhiḥ. Ibid-3.3
31. Yoga-Sūtra-1.23
32. Kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣaṭṭ puruṣavīṣeṣa īśvarḥ. Yoga-Sūtra-1.24
33. Praṇidhānād bhaktivīṣeṣād āvarjita īśvarastamanugrḥṇāti abhidhyānamātreṇa, Tadabhidhyānādapi yogina āsannatamaḥ samādhilābhāḥ phalam ca bhavati iti. Yogasūtra-Vyāsabhāṣya-1.23
34. Īśvarapraṇidhānam tasmin paramagurau sarvakarmāraṇam. Yoga-Sūtra-2.32
35. Samādhisiddhirīśvarapraṇidhānāt. Yoga-Sūtra-2.45
36. Banerjee, A.K. (1968), Nath Yoga (Translated by Dr. Ramchandra Tiwari), Gorakhpur, Digvijaya Trust, Gorakhnath Mandir.

*Assistant Professor
Indraprastha College for Women
University of Delhi, Delhi*