

ISSN : 7552-2779

श्रीवैष्णवी

वार्षिकी शोधपत्रिका

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

(भारतशासनशिक्षामन्त्रालयाधीनः)

श्रीरणवीरपरिसरः, कोट-भलवाल, जम्मू: - 181122 (जम्मू-काश्मीरम्)

ई मेल : ranbirjmu@gmail.com वेबसाईट : <http://csu-jammu.edu.in>

2020

श्रीवैष्णवी

संरक्षकः

प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री
कुलपतिः

प्रधानसम्पादकः

प्रो. मदनमोहन झाः
निदेशकः

सम्पादकः

प्रो. सतीश कुमार कपूरः
साहित्यविभागाध्यक्षः

सहसम्पादकाः

डॉ. मदन कुमार झाः डॉ. तेजनाथ पौडेलः
डॉ. दीपक कुमार शर्मा डॉ. सुमनचन्द्रपन्तः सुमन्तः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

(भारतशासनशिक्षामन्त्रालयाधीनः)

श्रीरणवीरपरिसरः, कोट-भलवाल, जम्मू:-181122 (जम्मू-काश्मीरम्)

ई मेल : ranbirjmu@gmail.com वेबसाईट : <http://csu-jammu.edu.in>

प्रकाशकः

निदेशकः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

(भारतशासनशिक्षामन्त्रालयाधीनः)

श्रीरणवीरपरिसरः, कोट-भलवाल, जम्मू:-181122 (जम्मू-काश्मीरम्)

ई मेल : ranbirjmu@gmail.com वेबसाईट : <http://csu-jammu.edu.in>

दूरभाषः 0191-2623090

समीक्षासमितिः

प्रो. प्रियतमचन्द्र शास्त्री प्रो. विश्वमूर्ति शास्त्री

प्रो. आर.पी. पाठकः प्रो. के. भारतभूषणः

श्री शरत् चन्द्र शर्मा

परामर्शदात्री समितिः

प्रो. मनोज कुमार मिश्रः प्रो. प्रभात कुमार महापात्रः

प्रो. कुलदीप शर्मा डॉ. घनश्याम मिश्रः

श्री इन्द्र कुमार मीणा

सम्पादनसहयोगः

श्री पंकजः डॉ. नीतू शर्मा

डॉ. संजय कुमार मिश्रः श्री प्रदीप कुमार मिश्रः

श्री कमल किशोरः

© सर्वाधिकारः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जम्मूस्थितश्रीरणवीरपरिसराधीनः

प्रथमसंस्करणम् : 500 (पञ्चशतम्)

ISSN : 7552-2779

मूल्यम् : ₹ 150.00

मुद्रकः

डी.वी. प्रिंटर्स

97-यू.बी., जवाहर नगर, दिल्ली-110007

मो. : 9818279798, 9990279798

प्रो. पी. एन्. शास्त्री

कुलपति:

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसारः अधिपतिमेव स्यादिति:

(प्राकृतं पश्चिमसंस्कृतसंस्थानम्, न. वि. वि.)

भारतसर्वकारस्य मानससंस्कृतविश्वविद्यालय-पालिकायाः

Prof. P. N. Shastry

Vice-Chancellor

Central Sanskrit University, Delhi

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, DU)

Under MHRD, Govt. of India

CSU/VC-101/2020-21/27

Date 03/03/2021

शुभांशसा

लोके कर्तव्याकर्तव्यवैकालिकबुद्धिजननी प्रज्ञा। प्रज्ञा च व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम् अवस्थापयति
क्रियावैशारद्यं च करोति। प्रज्ञा च विनयजन्या। विद्योपासना एव विनयः इत्यभिधीयते।
तद्यथा नीतिसारवाक्यम् -

विनयो हीन्द्रियजयस्तद्युक्तः शास्त्रमृच्छति।

तन्निष्ठस्य हि शास्त्रार्थाः प्रसीदन्ति ततः श्रेयः ॥ इति

अतः विनयवति लोकः प्रसीदति सः सुखं विन्दति। विद्योपासनस्यैव शास्त्रोक्तानुष्ठानधर्मा
आत्मवत्ता सत्त्ववत्ता मनस्विता च उपजायते। कौटिल्योप्याह अर्थशास्त्रे "प्रज्ञया योगः
योगादात्मवत्ता इति विद्यासामर्थ्यम्" इति। अत्र योगशब्दः शास्त्रोक्तानुष्ठानधर्मारूपार्थं बोधयति।
एतादृशविद्यायाः उपासनाय रक्षणाय प्रचाराय च अयं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
प्रतिष्ठापितः। अस्य विश्वविद्यालयस्य द्वादशसु परिसरेषु अन्यतमः मातुः जगदम्बायाः चरणतले
विराजमानः अध्ययनाध्यापने बद्धादरः श्रीरघुवीरपरिसरः। अनेन परिसरेण "श्रीवैष्णवी" नाम्नी
शोधपत्रिका अस्मिन्नपि हायने प्राकाश्यते इति विदित्वा नितराम् आनन्दमनुभवामि। अस्यां
शोधपत्रिकायां श्रेयसीमतीनाम् अध्यापकानां वैदुष्यपूर्णाः लेखाः, सुकुमारमतीनां बहुपदुबालानां
लेखाः च नवीनचिन्तनद्वारम् उद्घाटयन्तु इति जगन्मातरं वैष्णवीदेवीं संप्रार्थये। अस्मिन्
सारस्वतसमाराधने बद्धदीक्षः परिसरनिदेशकः, संपादनकर्मणि तत्पराः अध्यापकाः, छात्राश्चा
अभिनन्दनार्हाः।

यीष्माकः

प्रज्ञा शास्त्री

प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री

प्रो. एस्. सुब्रह्मण्य शर्मा

कुलसचिव

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय)

विश्व संस्कृत, भारत सरकार के अधीन

56-57, संसदीय क्षेत्र, जयपुरी, नई दिल्ली - 110058

Prof. S. Subrahmanya Sarma

REGISTRAR

Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Govt. of India

56-57, Institutional Area, Jankpuri, New Delhi - 110058

आतनुतात् भूरि मङ्गलम्

परमकारुणिकैः महर्षिभिः प्रदत्तायाः आर्षविद्यायाः संरक्षणम् अनारताध्ययनाध्यापनाभ्यामेव संभवि। कविकुलगुरुः कालिदासोपि आह “विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादपितुमर्हसि” इति। प्रातःस्मरणीयैः महर्षिभिः प्रदत्तस्यार्षनिधेः रक्षणम् आस्माकम् आद्यं कर्तव्यं च। तदनु “योनुचानः स नो महान्” इति ध्येयवाक्यं संदधानस्य अमराभाषायाः संरक्षणाय संवर्धनाय प्रचाराय प्रसाराय च सन्ततम् उद्यमशीलस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरोष्वन्यतमेन निखिलजनसौख्यप्रदात्र्याः जगज्जनन्याः भवभद्रदुःखापनोदिन्याः ऐहिकामुष्मिकमङ्गलसन्दिशन्त्याः श्रीवैष्णवीमातुः पाणिपल्लवतले शीतनगसानी विराजमानेन श्रीरणवीरपरिसरेण “श्रीवैष्णवी” नाम्नी वार्षिकी शोधपत्रिका प्रकाशनेन नीयत इति आनन्दमनुभवामितमाम्। शोधपत्रिकायामस्याम् आभान्ति नैकराशेषु कृतभूरिपरिश्रमायाम् आचार्याणां, शोधच्छात्राणां, कोमलमतीनां छात्राणां च शोधलैखैः सह आधुनिकविषयकलेखाः।

एते लेखाः अवश्यम् आपण्डितपामरं मनः आवर्जयन्ति इति नः दृढिष्ठो विश्वासः। श्रीवैष्णवीमातुः असीमानुकम्पया परिसरनिदेशकस्य क्रियात्मकौशलेन प्रकाशनसमितेः सततपरिश्रमेण च अबिरात् इयं पत्रिका त्रिभुधकरकमलेषु समुल्लालसीति सर्वे आभिनन्दनार्हाः।

यौष्माकः

(प्रो. एस्. सुब्रह्मण्य शर्मा)

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

श्रीरामजीखोसराजः

कोट-भलवाल, जम्मू-181122

संसदः अधिनिश्चयेन स्थापितः

(शासनं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, मानितविश्वविद्यालयः)

भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयाधीनः

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

Shri Ramji Campus,

Kot- Bhalwal, Jammu-181122

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Govt of India

क्रमांक

No. C.S.U./वे.पत्र/2021-22/1538

दिनांक

Date. 18-03-2021

शुभाशंसनम्

सर्वा दिशः संमनसः सग्रीचीर्धुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥अथर्ववेदः-६.८८.३॥

अथर्ववेदस्येयं मन्त्रपङ्क्तिः अस्मासु साधुसौहार्दपरकं मानवीयभावं समुत्पादयति । अयं भावः विश्वस्मिन् विश्वे सर्वमनस्सु उद्भवेत् तदर्थं संस्कृतज्ञाः प्राचीनकालादेव प्रयत्नशीलाः वर्तन्ते । आदिकालादेव अस्माकम् ऋषयः विश्वकल्याणाय प्रयत्नशीलाः आसन्, तेषां ज्ञाननिधिः अस्माकं वेदेषु विविधशास्त्रेषु च निहितोऽस्ति । तेन ज्ञाननिधिना साम्प्रतमपि विश्वकल्याणं जायेत तदर्थमस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः स्थापनाकालादेव प्रयासरतोऽस्ति । तत्रापि भारतस्य मुकुटायमाने जम्मूनगरे स्थितेऽस्मिन् श्रीरणवीरपरिसरे मातुः वैष्णव्याः परमानुकम्पया शोधमाध्यमेन ज्ञानपरम्परायाः सम्यङ्निर्वहनाय कटिबद्धास्ति श्रीवैष्णवी-नाम्ना प्रवृत्ता शोधपत्रिकेयम् । अस्याः नूतनोऽङ्कः प्रकाशनाय सिद्धोऽस्तीति महतः हर्षस्य विषयः । अस्यां प्रकाशिताः ज्ञानपरकाः लेखाः नूनं शोधच्छात्रेभ्यः संस्कृतोपासकेभ्यश्च पद्यप्रदर्शकाः भविष्यन्तीति मे विश्वासः ।

सम्प्रति अथर्ववेदस्य मन्त्रपङ्क्तिमेकां स्मरामि- रणे रणे अनुमदन्ति विप्राः॥अथर्ववेदः-५.२.४॥ अर्थात् ज्ञानिनः प्रत्येकस्मिन् सङ्घर्षे प्रसन्नचित्ताः भवन्ति । सूक्तिमिमां चरितार्थयन् सम्पादकगणः महता परिश्रमेण पत्रिकामिमां प्रकाशनयोग्यामकरोत् । तदर्थं सम्पादकेभ्यः, विद्वाङ्गणेभ्यः, शोधच्छात्रेभ्यश्च साधुवादान् वितनोमि । अथ च मातुः वैष्णव्याः कृपाप्रसादेन इयं पत्रिका शोधमार्गं दर्शने उत्तरोत्तरं स्वकीयं सार्थक्यं वितनुयादिति प्रार्थये ।

प्रो. मदनमोहनझाः

परिसरनिदेशकः

श्रीवैष्णवी सम्पादकीयम्

“संस्कृते नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः” इत्यनेन वचनेन संस्कृतवाणीमहिम्नामप्रातिरध्यै सम्यग् लक्षयितुं शक्यते । संस्कृतस्य महिमा वस्तुत एतावान् विलसति यत्र ह्यसौ कैश्चनापि वचनविन्यासैः साकल्येन प्रकटयितुं शक्यते । एतदीयगुणगौरवगानं यावदपि विधीयतां तावदेव खल्वल्पीयः प्रतिभाति । विन्यन्त्रप्राम्यस्य यशोमयानि रत्नानि परिगणय्य परिणामत एतन्मात्रमेवानुभूयते यद्- “इतोऽप्यवशिष्यते इतोऽप्यवशिष्यतेतरामिति” । एतदेव समस्तमनुशीलनं विदधद्भिः क्रान्तदृक्भिरपि महर्षिभिर्नष्कृष्य भुक्तकण्ठमुदघोषि- “संस्कृते नाम देवी वागिति” ।

देवानामियमिति देवी, देववाणीति । देववाणीति संस्कृतस्य परिचायकमात्रं सञ्ज्ञामात्रं वा पदं नावबोद्धव्यं प्रत्युत तस्याना-स्वरूपरहस्यात्मकराजप्रासादस्य मुख्यद्वारभूतमद्वितीयमनुपमं च पदं वेदितव्यम् । यथा देवानां महिमा ह्यनुभवमात्रगम्यो भवति तथैव संस्कृतस्य महिमाप्यनुभवमात्रगोचरो विद्यते । स्वानुभवैकगम्यो हि विषयो वचनविन्यासैः कियदिव कियानिव च प्रकाशयितुं शक्यत इत्यत्र संस्कृतप्रसादात्तमधिहृदयमधिजग्मुखो विदुषो विहाय कोऽन्यः खलु प्रामाण्यपदवीमधिष्ठातुं शक्नुयात्?

श्रीवैष्णवीचरणधूलिविक्रमिणि जम्मुनगरे विराजमानेन केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीरणवीरपरिसरेण “श्रीवैष्णवी” इतिनाम्नी वार्षिकी शोधपत्रिका प्रतिवर्षं प्रकाश्यते । कोरोनामहासङ्कटकालवशाद् यद्यपि विलम्बितं परं पुनरपि सकलजगतामधिष्ठात्र्याः श्रीवैष्णवा एव दृगनुग्रहादैषमोऽप्येतस्याः शोधपत्रिकायाः प्रवृत्तं प्रकाशनमाचार्याणां प्राध्यापकानां शोधार्थिनां विद्यार्थिनां च शोधलेखैः स्वरूपसौष्टवं विभर्ति । विषयविभाजनमप्येतस्यां बृहत्परिधिं वैविध्यमधितिष्ठति । तथा ह्येकत्र वेदनिर्लकोपनिषद्द्व्यात्मपुराणव्याकरणज्योतिषन्यायदर्शनमीमांसादार्शनवेदान्तदर्शनयोगदर्शनकारमीरशैवदर्शनादिनिबन्धनाः प्राच्यविद्यावगाहिना विषया अपत्र च शिक्षाशास्त्रराजनीतिविज्ञानसङ्गणकविज्ञानलोकसंस्कृतिक्रीडाविज्ञानशारीरिकशिक्षा-पर्यावरणविज्ञानादिनिबन्धनास्तावदाधुनिकविद्यासमुत्पत्तिसिन्धो विषया अपि श्रीवैष्णवीकोठे क्रीडन्ति । विषयानुक्रमणीनिर्माणे क्षणेषु तर्हि सर्वमपीदं वैविध्यमनुध्यायैव भाषाविभागप्रमुखमेव तावत् पुरस्कृतम् ।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहाभागानां प्रो.परमेश्वरनारायणशास्त्रिणां कुलसचिवमहोदयानां प्रो.एस्.सुब्रह्मण्यशर्मणां परिसरनिदेशकानां प्रो.मदनमोहनझाक्याणां च शुभाशोसाचवोभिर्निर्विघ्नसम्प्रदाप्रतिभूतिसुवासितायो संशोधनादि-परिष्कारमुक्तोन्मुक्तकान्तिसंवादकानां सहसम्पादकानामुसाहेरुल्लासितायामस्यो शोधपत्रिकायामुपनिबद्धानि सर्वाण्यपि शोधपत्राणि चिन्तकानां वैचारिकान्दोलनसौन्दर्यमुद्दिरन्ति प्रतिभान्ति । वचचिदेव केवलं भाषायाः सुपरिनिष्ठितस्वरूपाभावः परिशीलनसौरभ्यविघातमुपजनयतीति सम्पादनकर्म्मणो नैर्दुर्घमप्यास्वादद्विरस्माभिनेतोऽतिरिच्य किञ्चिद्द्रुक् युक्तम् । समेभ्यो मङ्गलकामनापुरस्सरे तावदेतावन्मात्रमेवोद्वरीतुमलम्-

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।

उतो त्वस्मै तन्वं विसन्ने जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ऋग्वेदः-१०.७१.४ ॥

महाशिवरात्रिः

श्रीप्रभादिकालपुनःकृष्णत्रयोदशीगुरुवासः

प्रो. सतीश कुमार कपूरः
साहित्यविभागाध्यक्षः

विषयानुक्रमणिका

शुभाशंसनम् - प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री, कुलपति:	iii
शुभाशंसनम् - प्रो. सुब्रह्मण्यशर्मा, कुलसचिव:	iv
शुभाशंसनम् - प्रो. मदनमोहन झाः, निदेशक:	v
सम्पादकीयम्- प्रो. सतीशकुमारकपूरः, साहित्यविभागाध्यक्ष:	vi

संस्कृतम्

1. वैदिकसंहितासु शिल्पविज्ञानम्	-डॉ. दीपककुमारशर्मा	1
2. ब्राह्मणभागानां कार्यम्, सम्प्रति वेदस्य उपादेयता	-वे.मू. अभिषेककुमारपाण्डेयः	6
3. अथर्ववेदाङ्गज्योतिषे नक्षत्रविचारः	-प्रो. प्रभातकुमार महापात्रः	8
4. सौभाग्य-वैधव्य-बहुविवाहयोगानां विवेचनम्	-डॉ. रामदासशर्मा	15
5. वृष्टेः समीक्षणम्	-डॉ. नवीनतिवारी	21
6. दिव्याङ्गयोगेषु ग्रहाणां भूमिका निदानञ्चेति	-धर्मपालः	27
7. व्यक्तिविकासे ज्योतिषशास्त्रस्यावधारणा	-डॉ. सन्तोष गोडरा	32
8. अग्निपुराणे शकुनविमर्शः	-सुशीलकुमारः	38
9. ग्रहगतीनां वैज्ञानिकाधाराः	-अश्वनी कुमारः	47
10. नासदीयसूक्त उपनिषदि च चेतनायाः स्वरूपम्	-डॉ. घनश्याममिश्रः	52
11. न्यायसूत्रे सूत्रपाठसमस्या	-डॉ. देबायन बैनर्जी	58
12. श्रीमद्भगवद्गीतायां सार्वकालिकी शिक्षा	-डॉ. चक्रधरमेहेर	61
13. राजीवोल्लासमनुसृत्य ईश्वरवादनिरूपणावसरे पक्षतावच्छेदकत्वविचारः	-श्रुथि पी.ए.	64
14. परामर्शसिद्धान्तविचारः	-डॉ. कृष्ण मुरारी मणि त्रिपाठी	68
15. व्याकरणदर्शनपरम्परायां मौनिश्रीकृष्णभट्टः तस्य शब्दप्रमाणविचारश्च	-डॉ. आशीषकुमारः	75
16. कुण्डलिनीशक्तिराधुनिकविज्ञानञ्चेति	-प्रो. सतीश कुमार कपूरः	79
17. शिवतत्त्वस्य पोषकः कालिदासः	-पंकजः	83

18. काव्यस्यात्मा रसध्वनिः	-डॉ. तेजनाथपौडेलः	88
19. हरिद्वयी (हरदोई) जनपदस्य संस्कृतविभूतयः	-अमियकृष्णमिश्रः	92
20. आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नवविधानुसरणम्	-शशिशर्मा	100
21. संस्कृतसाहित्ये दार्शनिकतत्त्वानां प्रयोगः	-प्रशान्तमण्डलः	103
22. संस्कृतसाहित्यस्य नाट्यपरम्परा	-दीनदयालः	108
23. दुर्गादत्तशास्त्रिणः वियोगवल्लरी उपन्यासः	-सन्तोष कुमारी	112
24. तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्	-सच्चिदानन्द शर्मा	117
25. मोक्षसाधकं व्याकरणम्	-डॉ. हरिशङ्करपाण्डेयः	120
26. प्रत्ययविचारः	-डॉ. राहुलशर्मा	125
27. पाणिनीयव्याकरणसहितायाः वैशिष्ट्यम्	-राधेमोहन तिवारी	130
28. शब्दानुशासनम्	-रितिकमिश्रा	134

हिन्दी

29. कृषिपराशर में कृषि का महत्त्व	-डॉ. रामदासशर्मा	136
30. मीमांसा सम्मत मोक्ष का स्वरूप तथा आचार्य शंकर द्वारा उसका खण्डन	-डॉ. रानी दाधीच	145
31. अद्वैतवेदान्त में समाधि का स्वरूप	-डॉ. कपिलगौतम	156
32. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य में ब्रह्म का स्वरूप	-डॉ. मेघराज मीना	173
33. अभिनव गुप्त के अनुसार काश्मीरशैवदर्शन में अज्ञान का स्वरूप	-गुरमीत शर्मा	179
34. प्राचीन भारतीय शिक्षा	-डॉ. मदन कुमार झा	183
35. ज्योतिष की दृष्टि से कृषि में वृष्टि का महत्त्व	-वैजयन्तीमाला	202
36. वैदिक कालीन सामाजिक जीवन	-मनीष शर्मा	209
37. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक चिंतन की वर्तमान प्रासंगिकता	-डॉ. योगेन्द्र कुमार दीक्षित	214
38. संस्कृत का संसार : आज और कल	-डा. प्रमोदशुक्लः	220
39. शब्दशक्ति का मूल उत्स	-अपराजित शर्मा	225
40. संस्कृत-वाङ्मय में आश्रम-व्यवस्था	-रमनशर्मा	229
41. पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में कर्मप्रवचनीय संज्ञा का समीक्षात्मक विवेचन	-इन्द्र कुमार मीना	234

42. निरुक्त की दृष्टि में देवता तत्त्व	-प्रवीण कुमार	238
43. वेदों में काव्य-सौन्दर्य एवं ललित कलाएँ	-शिव प्रकाश दूबे	246
44. वायु प्रदूषण एवं वैदिक समाधान	-प्रदीप कुमार मिश्र	250

डोगरी

45. डुग्गर दा ग्रॉई जन-जीवन	-कमल किशोर	256
-----------------------------	------------	-----

English

46. Comparative Study of Self Confidence Among Female Volleyball Players of Different Levels	-Dr. Gautam Kumar Chaudhary	260
47. Concept of Universal Power in Yajurveda	-Dr. Arvind Kumar	264
48. Internet of Things (IoT)	- Er. Vishal Mahajan	271
49. Cyber Security	-Akhil Sharma	277

वैदिकसंहितासु शिल्पविज्ञानम्

-डॉ. दीपककुमारशर्मा

सहाचार्यः (सं.), वेदविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीर परिसरः, जम्मूः

अखिलब्रह्माण्डे ब्रह्मणः प्रथमवाणीरूपा वेदा एव सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञानस्य जनकत्वेन प्रतिष्ठिताः। “वेदाः स्थानानि विद्यानाम्” इति रूपेण विदुषामुद्घोषः। बीजरूपेण जीव-विज्ञानं प्रकृतिविज्ञानं, सूर्यविज्ञानं वायुविज्ञानं नक्षत्रविज्ञानं वायु-विज्ञानादयः वेदेष्वेव सन्ति। शिल्पविज्ञानस्यापि चर्चा वैदिकवाङ्मये बहुत्र दृश्यते। वैदिकपरम्परायां शिल्पैव विज्ञानं मन्यते। अमरकोशे उक्तम्-

मोक्षे धीर्ज्ञानम्, विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः। शिल्पस्य प्रथमलक्षणं ऐतरेयब्राह्मणे प्राप्यते-“आत्मसंस्कृतिर्वाव शिल्पम्”

ब्राह्मणं कथयति- ये केऽपि शिल्पाः छन्दांसि च सन्ति ते आत्मसंस्कृतेः पर्यायाः सन्ति। ते मनुष्यान् संस्कुर्वन्ति। इदं सम्पूर्णमपि दृश्यमानं जगत् भगवतः ब्रह्मणः शिल्पस्वरूपेण प्रतिष्ठितमस्ति। अस्यैवानुकरणेन मनुष्यः शिल्पकारो भवति। यथा- मृत्निर्मितो गजः, धातोः पात्राणि वस्त्राणि स्वर्णस्य आभूषणानि रथश्च एतानि सर्वाण्यपि शिल्पानि।

वस्त्रादीनां निर्माणं काष्ठादिभ्यस्ताम्रादिधातुभ्यश्च विविधानां वस्तूनां कल्पनं शिल्पमुच्यते। वेदेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु च नैकविधानां शिल्पानां वर्णनं दरीदृश्यते। तद्यथा- वप्ता¹-तष्टा²-भिषक्³-कर्मारः⁴ अयस्काराः⁵-चर्मकाराः⁶-सूताः⁷ मन्त्रेषु दृश्यन्ते।

1. ऋग्वेद 10.142.4, अथर्ववेद 8.2.17
2. ऋग्वेद 01.61.04, 04.32.20, 09.112.01
3. ऋग्वेद 09.112.1
4. ऋग्वेद 04.02.14, 10.72.02, 09.112.02
5. ऋग्वेद 05.09.05
6. ऋग्वेद 08.05.38
7. अथर्व० 03.05.07

ऐतरेयब्राह्मणे वर्णितमस्ति-

“शिल्पानि मे शंसन्ति देवशिल्पान्येतेषां वै शिल्पानामनुकृतीह शिल्पमधिगम्यते हस्तीकं वासो हिरण्यमश्वतरी रथः शिल्पम्। शिल्पहास्मिन्नधिगम्यते य एवं वेद देवशिल्पानी इम्।”

यजुर्वेदसंहितायां विभिन्नशिल्पकाराणां आमन्त्रस्य चर्चा श्रूयते यथा- कारिः, रथकारः, कौलालः, कर्मारः, मणिकारः, वपः, इधुकारः, धनुष्कारः, ज्याकारः, रज्जुसर्जः, मृगयुः, विदलकारः, पेशितृ, अयस्तायः, अजिनसंघः, चर्मः।

गृहशिल्पेषु कशिप्रपदेन कटकरणस्य वर्णनमुपलक्ष्यते। तथैव वस्त्रेषु ऊर्णकार्पासक्षौमवसनानां वर्णनं दृश्यते।² ऊर्णयान्यवीनामूर्णैर्निमेयानीत्युपदिश्यते।³ तत्र च वस्त्रवयनस्य वर्णनं सुविस्तृतं दृश्यते। तद्यथा- वस्त्रवयनोपकरणेषु द्वे भिन्नवर्णवत्यौ युवती (शटल) भवतस्ते षण्मयूखं-षण्णागदन्तवत्यौ तान्तवमन्तिके क्रमेण गच्छत आगच्छतश्च। तयोरन्या तन्तून् प्रतिरते=प्रस्तृणाति अन्या तन्तून् निधत्ते। तयोर्न काऽपि स्वकार्यं दुष्करोति नैव च समापयत्येव।⁴ ते च तन्तुं संवयन्त्युषानक्ताभ्यामुपमिते।⁵ ते युवती परिनृत्यत्यौ कार्यं कुर्वत्यौ का परा का चापरेति न लक्ष्यते। तत्र चैकः पुमान् तन्तून् संतनोति अपरश्च तानुत्कृणत्ति=वियोजयति। एवं सुविस्तृतं देशे तन्तून् संयमन्ते। तत्र च गर्तं विधाय मयूखानपि योजयन्ति। तदा तन्तुभिर्वसनमुत्पद्यते। रज्जितैस्तन्तुभिश्च चित्रितं वसनमुपजायते।⁶

यज्ञादेव वास्तोः शिल्पादि नानाप्रविधीनां विकासोऽभवत्। अग्निशाला तथा वेदिरचनायां वास्तोः ज्यामितेश्च सिद्धान्तानां प्रयोगः अनिवार्यः। ऋग्वेदे “सदस्” इति पदस्य अर्थोऽस्ति गृहस्य बहिस्तात् प्रकोष्ठः, परञ्च एतस्य मूलार्थो विद्यते वेदेः भागविशेषः (सद्यो वेद्या एकदेशः) सदसि उपवसात् सदस्यः इति संज्ञा। आदर्शगृहस्य अथ शोभनगृहस्य च परिकल्पना याज्ञिकावधारणादेव प्राप्ता। अस्मिन्नेव क्रमे ऋग्वेदे-

इन्द्रो विधातु शरणं विवरूथं स्वस्तिमत्।

छर्दियच्छ मघवद्भ्यश्च मध्यं च याता दिद्युमेभ्यः॥⁷

1. ऐतरेय ब्राह्मणम् 06.05.01
2. ऋग्वेद 01.03.01, तै०सं० 06.01.09.07
3. यजुर्वेद 19.80
4. अथर्व० 10.07.42
5. यजुर्वेद 20.41
6. ऋग्वेद 10.53.06
7. ऋग्वेद 06.16.09

अथर्ववेदे आवश्यकतानुसारं प्रकोष्ठद्वयात्मकप्रभृतिः दशप्रकोष्ठात्मकस्य गृहस्य निर्देशः विद्यते-

या द्विपक्षा, चतुष्पक्षा अष्टपक्षां दशपक्षां शालाम्॥

तथापि आदर्शगृहे निम्नलिखिताः प्रकोष्ठाः भवेयुः-

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः।

सदो देवानामसि देवि शाले¹॥

ऋग्वेदे राज्ञः मित्रस्य वरुणस्य च राजद्वारे सहस्रस्तम्भस्य वर्णनं प्राप्यते।

वरुणस्य सहस्रद्वारयुक्तभवनस्य उल्लेखो विद्यते-

बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः

सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते²॥

ऋक्संहितायामेव त्रिधातोः त्रिभूमिकभवनस्य विशेषताः वर्णिताः- त्रिवरूथाः स्यात् त्रिप्रकारकाः सुरक्षा स्यात् स्वस्तिमत्।

इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिरूथं स्वस्तिमत्।

छर्विर्यच्छ मघवद्भ्यः³।

ऋग्वेदे अथर्ववेदे च लौहनिर्मितनगरस्य वर्णनञ्चास्ति-

परः कणुध्वम् आयसीरधृष्टाः⁴।

ऋक्संहितायामग्नेः प्रार्थना क्रियते यत् सः शत संख्यफानि लौहनिर्मितानि नगराणि दद्यात्।

शतं पूर्विरायसीभिर्निपाहि॥

वातानुकूलितं भवनम्-

यजुर्वेदे अथर्ववेदे च वातानुकूलित गृहस्य वर्णनं क्रियते-

आयने ते परायणे दूर्वा रोहतु पुष्पिणीः।

मध्ये हृदस्य नो गृहाः पराचीनामुखा कृधि।

हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि।

शीतहृदा हि नो भुवोऽग्निष्कृणोतु भेषजम्॥⁵

1. ऋग्वेद 07.08.03.01

2. ऋग्वेद 07.88.05

3. ऋग्वेद 07.46.09

4. अथर्व० 19.58.04

5. अथर्व० 06.10.06.1-3

भवनं परितः हिमस्य आवरणं भवेत्। तडागस्य मध्ये भवनं भवेत्। बहिः उद्यानं भूयात्, तडागश्च स्यात्, सरोवरः पद्मयुक्तः भवेत्, गृहस्य द्वारे वायोः अगाधप्रवेशश्च स्यात्। शीतबाधानिवारणार्थं अग्नेः व्यवस्था च स्यात्।

अथर्वसंहितायां ऋषिः कथयति-भवनस्य निर्माणं उपमानानुसारमेव भवेत्। विशिष्टजनेभ्यः उपमानस्य निर्माणं स्यात्। भवनं प्रतिमितः परिमितश्च भवेत्। विश्ववारः अर्थात् सर्वसुविधा सम्पन्नं भवनं भूयात्।

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत।

शालाया विश्ववाराया नद्धानि विचृतामस्ति॥¹

उपमानस्य निर्माणं विदुषा एव कुर्यात्-

ब्रह्मणा शालां निर्मितां कविभिर्निर्मितां मिताम्॥

अथर्ववेदस्य शालासूक्ते गृहनिर्माणं, प्रकोष्ठानां व्यवस्था, द्वाराणां, वातायनानाञ्च वर्णनं उत्कृष्टरूपेण कृतमस्ति।

प्रासादस्यान्तः व्यवस्था- वैदिकसंहितासु नैकस्थलेषु भवनस्य अन्तर्व्यवस्थायाः सज्जायाश्च सङ्केतानि समुपलभ्यन्ते। अथर्ववेदे आसन्देः वर्णनं प्रसङ्गानुकूलमस्ति-

तस्या ग्रीष्मश्च वसन्तश्च द्वौ

पादावास्तां शच्च वर्षाच्च द्वौ।

बृहच्च रथन्तरं चानूच्ये आस्तां यज्ञा

यज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्चे॥

ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूषि तिर्यञ्चः।

वेद आस्तरणं ब्रह्मोपवर्हणम्।

समासाद् उद्गीथाऽपश्रेयः।

तामासन्दी ब्रात्यं आरोहत्।

तस्य देवजनाः परिष्कन्दा आसन्।

संकल्पाः प्रहाय्याः।

विश्वानि भूतान्युपसदः।

सूक्तेऽस्मिन् आसन्देः पादानां, आस्तरणस्य, पर्यङ्कावरणस्य उपश्रयस्य च वर्णनं विद्यते। ब्रात्यस्य उपवेशनान्तरं परिचारकाणाञ्च वर्णनमपि कृतम्। अथर्ववेदे एव "तल्प" नामकस्य पर्यङ्कस्य वर्णनं प्राप्नुमः। यस्य निर्माणमौदुम्बरेण वृक्षेण

भवति स्म। विवाहावसरेषु नवविताहितेभ्यः दीयते स्म। ऋग्वेदे "प्रोष्ठ" नामकस्य उत्पीठिकायाः नामोल्लेखः प्राप्यते, यस्याः विनियोगः कन्यायाः विवाहानन्तरं उपायनरूपेण जनैः क्रियते स्म।

अथर्ववेदे "बह्व" नामकस्य आसन्दिकायाः उल्लेखो विद्यते सा अत्यन्त सुखदायिनी आसन्दिका आसीत्, वधुः श्रान्त्यनन्तरं तस्याः उपयोगं करोति स्म।

शुल्बसूत्राणां प्रमुखविषयः एवाऽस्ति वेदिनिर्माणं तत्रापि भवननिर्माणस्य वैदिककालीनशिल्पविज्ञानस्य च उत्कृष्टता विद्यते।

अत्र ब्रूमो वयं यद् वेदे शिल्पविज्ञानस्य चर्चा प्रामुख्येन स्वस्थानं भजते। वेदेषु बहुशः शिल्पकलायाः वर्णनं मिलति। आधुनिक समाजे शिल्पज्ञानकला वेदादेव समागतेति मन्यामहे।

यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञाना-

दन्तरो यं विज्ञानं न वेद।

यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो

यमत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः॥¹ इति

ब्राह्मणभागानां कार्यम्, सम्प्रति वेदस्य उपादेयता

—वे.मू. अभिषेक कुमार पाण्डेयः

सामान्यतया मन्त्रब्राह्मणरूपेण द्विधा वेदस्य विभाजनं प्राचीनाचार्यैः कृतमस्ति—
“मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्” मन्त्रात्मकस्य वैदिकशब्दराशैः मुख्यं संकलनं संहितेति
नाम्नां प्राचीनकालात् व्यवहृतो भवति। यज्ञेषु प्रायशः संहितोक्तमन्त्राणामेव प्रयोगोपदिष्टः
अपि च “यज्ञकर्मणि संहितैव विनियुज्यन्ते मन्त्राः” आचार्य भट्टभास्करस्यमतानुसारेण
कर्मणां, कर्मणि, विनियुक्तानां, मन्त्राणाञ्च व्याख्यानग्रन्थः ब्राह्मणत्वेन व्यवहियन्ते,
ब्राह्मणं नाम कर्मणां, तमन्त्राणाञ्च व्याख्यानग्रन्थः (तै०स०)।

ब्राह्मणशब्दो मानवजातिविशेषे विप्रापरपर्याये वर्णात्मकेऽस्ति रूढः। अन्यस्तु
ब्राह्मणशब्दो वेदैक भागवाची। जात्यावबोधको हि ब्राह्मणशब्दः पुंसि वेदार्थकस्य
क्लीवे प्रयुज्यतेति अस्ति महान् भेदः॥

“मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्” इत्यार्ष परिभाषायां मन्त्रो ब्राह्मणमिति द्वौ भागौ
वेदस्य वर्तते इत्युक्तम्। आरण्यकमुपनिषदिति एतौ अपरौ यौ भागौ प्रसिद्धौ तौ तु
ब्राह्मणान्तर्गतौ एव मन्यन्ते। आरण्यकं तु पूर्वमेव ब्राह्मणान्तर्गतम्। काश्चनः उपनिषदः
ईशावास्य प्रमुखामन्त्रभागे सन्ति।

अथापि बहुशः उपनिषदां ब्राह्मणभागेव उपलब्धिर्दृश्यते। फलतो मन्त्रब्राह्मणात्मकं
भागद्वयमेव वेदस्य अस्तीति सूक्तं भवति। तत्र याज्ञिकं समाख्यानं मन्त्रत्वेन यत्र
प्रसिद्धयति स वेदभागो मन्त्रः। तदतिरिक्तश्च वेदभागो ब्राह्मणपदाभिधेय इति
मीमांसकैर्निर्णीतम्।

“कर्मस्वरूपबोधको वेद भागो ब्राह्मणम्” एवञ्च ब्राह्मणं विना श्रौतकर्मणि
प्रकृतिरेव न सम्भवति, सर्वेषां विधिवाक्यानां ब्राह्मणभागेव समाप्नातत्वात्। विधिवाक्य
परिज्ञातानाञ्च कर्मणां प्रयोगक्रमः अनुष्ठानप्रक्रिया च ब्राह्मणेनैव ज्ञातुं शक्यते। अतो
लौकिक श्रेयसाधनीभूतानां कर्मणां विज्ञापकः प्रवर्तकश्च वेदभागो ब्राह्मणमिति
फलति।

सम्प्रति वेदस्य उपादेयता

भारतीय मान्यतानुसारं वेदः सृष्टिप्रपञ्चकस्य प्राथमिकी वाणी वर्तते। (यो
ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै) वेदशब्दो हि विद्धातोः घञ्

प्रत्ययकरणार्थं कृते निष्पन्नो भवति। अर्थात् “वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादिपुरुषार्थं चतुष्टयोपायाद्येन स वेदेति” एवञ्च समग्रस्य सर्गक्रमस्य मूलकरणं वेदैव। किं बहुनास्थावरजङ्गमात्मकस्यास्य जगतो धारणं पोषणञ्चापि शाश्वतेन वैदिकशब्दराशिनैव भवति। विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् (म०)

अत एव च “इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः” इति सायणाचार्यैः कृष्णयजुर्भाष्यभूमिकायां एव च ऐतरेयभाष्यभूमिकायां चोक्तम्—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते।

एनं वदन्ति वेदेन तस्माद्देदस्य वेदता॥

इति प्रमाणमपि प्रदर्शितम्। एवञ्च प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणान्तरैर्योऽर्थोऽनवगतः तादृशमर्थं स्वर्गादि रूपश्रेयः साधनीभूतं यः शब्दराशिरावेदयति सेव वेदशब्दस्यार्थं महत्वञ्चेति।

सम्प्रतिके वैज्ञानिकेऽपि युगे समग्रस्य भूभागस्य प्राचीनतमो ग्रन्थः वेदेव मन्यते। मानवस्य मानवतायाश्च प्राचीनतम स्वरूपस्य परिज्ञानाय तद् विकासक्रमानुसन्धानाय च वेदानुशीलनं अत्यावश्यकमेव भवति।

विश्वस्य प्राचीनतमग्रन्थत्वात् समस्तसंस्कृतिनां उद्गमस्थानत्वेन वेदेव निश्चेतुं शक्यते। वेदेषु व्यक्तिगत, पारिवारिक, समाजिक, राष्ट्रिय एवं अन्ताराष्ट्रिय प्राशासनिक व्यवस्था। एवं परस्परसम्बन्धादिविषयाणां विस्तृता व्याख्या दृश्यते। वेदः नतु केवलं धार्मिकग्रन्थः अपितु मानवजीवनस्यामूल्याङ्गमस्ति। यः भाष्करप्रभा सादृशं सम्पूर्णविश्वं परिपोषयति। सम्प्रति समाजेऽस्मिन् भ्रान्त्याः प्रमुखकारणमस्ति यत् मानवाः अल्पाध्ययनेन संकुचितज्ञानेन कारणतः वेदानां गूढ रहस्यानां रहिताजातम्।

अतो मानवजातेः अतिवृत्तस्य संस्कृतेः भाषावैज्ञानिक विश्लेषणस्य च परिज्ञानाय वेदाध्ययनमत्यावश्यकमस्ति।

अथर्ववेदाङ्गज्योतिषे नक्षत्रविचारः

-प्रो. प्रभातकुमारमहापात्रः

आचार्य, विभागध्यक्षश्च, ज्योतिषविभागस्य,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

अथर्ववेदसंहिताया एकोनविंशतितमे काण्डे कालतत्त्वस्य वर्णनं, नक्षत्रस्य वर्णनं नवग्रहाणामुपयोगश्च विस्तृतरूपेण वर्तते। ऋग्यजुषज्योतिषस्य याजुषज्योतिषस्य कृत्यानां निर्देशः वेदाङ्गज्योतिषे आचार्येण लगधेन कृतः। तत्र अथर्वज्योतिषस्य विचारणा न विद्यते। अथर्ववेदीयविषयाणामपि चर्चा तत्र न दृश्यते। शंकरबालकृष्ण-दीक्षितमहोदयस्य भारतीयज्योतिषनामकग्रन्थे अथर्वज्योतिषस्य केचन अंशाः लिखिताः वर्तन्ते।

परञ्च पीताम्बरापीठाधीश्वरस्य कृपया श्रीपीताम्बरा संस्कृत परिषदा प्रकाशितोऽयं ग्रन्थः। तत्र प्राक्कथने उल्लेखः प्राप्यते यत् ग्वालियरस्थस्य श्रीविष्णुभट्टगोरे ये अथर्ववेदस्य विद्वांसः आसन्, तेभ्यः सकाशात् अयं ग्रन्थः हस्तलिखितरूपेण प्राप्तः। श्री छोटेलालमिश्रशास्त्री तथा श्रीओमनारायणद्विवेदीमहोदयैः सरलहिन्दीभाषाव्याख्या युक्तं इमं ग्रन्थं प्रकाशितम्। अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं 26 जन० 1865 मध्ये जातमिति तत्र उल्लेखः प्राप्यते। श्री दीक्षितः वर्णयति यत् पुस्तकेऽस्मिन् 162 श्लोकस्य स्थाने 166 श्लोकाः प्राप्यन्ते। उभयत्र 14 चतुर्दशप्रकरणानां उल्लेखः प्राप्यते। अत्र पितामहः कश्यपाय यत्किमपि उपदिशति तस्य संकलनं वर्तते।

तत्र प्रथमं कालपरिमाणनिर्णयः मुहूर्तं विवरणं च काश्यपप्रजापतिसंवादरूपेण प्रोक्तम् यथा-

अथ ब्रह्माण स्वयंभुवं गुरुलोकं पितामहम्।

ब्रह्मलोके सुखासीनं काश्यपः परिपृच्छति॥१॥

अथर्ववेदज्यो. श्लो.सं.१॥

उपरिलिखिते श्लोके वर्णितं यत् काश्यपः प्रजापतिं पृच्छति। हे पितामह!

किं प्रमाणं मुहूर्तानां रात्रौ वा यदि वा दिवा।
चन्द्रादित्यगतं सर्वं तन्मे प्रब्रूहि पृच्छतः॥2॥

अथर्ववेदज्यो. श्लो.सं.2॥

अर्थात् रात्रौ वा दिवसे वा चन्द्रेण सम्बद्धस्य मुहूर्तस्य किं प्रमाणं वर्तते।
कृपया कथय!

तस्य शुश्रूषमाणस्य काश्यपस्य महात्मनः।
प्रोवाच भगवान् सर्वं मुहूर्तज्ञानमुत्तमम्॥3॥

अथर्ववेदज्यो. श्लो.सं.3॥

ग्रन्थकार एतेषां विषयानां स्वकीयेन मनसा न करोति अपितु स ज्योतिषशास्त्रस्य
महतः ऋषेः भृगोः उद्धरणं ददाति। यथा—

आत्मकर्म गुणं श्रेष्ठं पुरुषं पुरुषं प्रति।
अल्पग्रन्थं महार्थं च प्रवक्ष्यामि भृगोर्मतम्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.43, श्लो.सं.101॥

सम्प्रति नक्षत्राणां संज्ञा वर्गीकरणञ्च यथाग्रन्थं स्वकीयेनाभिमतेन सह प्रस्तौमि।
यथा—

सर्वेषां नक्षत्राणां शुभाशुभं फलं ज्ञात्वा कार्यारम्भं कृत्वा लाभो भवन्ति। अतः
यः कश्चित् स्वीयां उन्नतिम् इच्छति तेषां कृते इदं उचितं भवति यत् तेषां नक्षत्राणां
ज्ञानम् अवश्यं कुर्युः यस्मिन् नक्षत्रे तेषां उदयः संभाव्यते। यथा—

पृथक् पुरुषविज्ञेयं नक्षत्राणां शुभाशुभम्।
आत्मसंपत् करं ज्ञेयं आत्मानमृद्धिमिच्छताम्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.44, श्लो.सं.102॥

अतः परं सप्तविंशतिनक्षत्राणां वर्गीकरणं उत्तममध्यमधमवर्गानुसारं क्रियते।
इमान्येव नक्षत्राणि गर्भाधानादिसंस्कारस्य समये द्रष्टव्यानि। यथा—

नवानां त्रिकवर्णानां आधाने जन्मकर्णणि।
अधमोत्तमवर्गेषु संवदन्तीह भागशः॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.44, श्लो.सं.103॥

यथा अन्यत्र सप्तविंशति नक्षत्राणां विभागः कृतो वर्तते तारकनाम्ना। अर्थात्
नव तारकाः वर्णिताः सन्ति। जन्मसम्पत् प्रभृतयः। तथैवात्र जन्मसंपदादितारकाः
सन्ति। यथा जन्म प्रथमः तारकः, सम्पद्-द्वितीयः, विपत्तृतीयः, क्षेम्यः चतुर्थः, प्रत्वरः
पञ्चमः, साधकः, षष्ठः, नैधनः सप्तमः, मित्रः अष्टमः, परममैत्रः नवमः तारको

भवति यथा अथर्ववेद उक्तम्—

जन्मसंपतविपतक्षेम्यः प्रत्वरः याधकस्तथा।
नैधनो मैत्रवर्गश्च परमो मैत्र एव तु॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.45, श्लो.सं. 104॥

प्रायः सर्वाणि नामानि उपयुक्तानि यथा अद्यत्वे जातक-मुहूर्त्तादि ग्रन्थेषु वर्तते तथैव प्रतिभाति। किन्तु दशमस्य तारकस्य उल्लेखः जातकग्रन्थेषु न वर्तते न वा अन्येषु मुहूर्त्तग्रन्थेषु। अत्र तु—

दशमं जन्मनक्षत्रात् कर्मनक्षत्रमुच्यते।
एकोनविंशति चैव गर्भाधानकमुच्यते॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.45, श्लो.सं.105॥

केवलं एतदेव नहि अपितु एकोनविंशतितमं नक्षत्रं गर्भाधानकालिकं नक्षत्रं भवतीति लिखितं वर्तते। वस्तुतः अयमपि विषयः कुत्रचिदपि अस्मिन् रूपे न लिखितः वर्तते। अतः वैशिष्ट्यं प्रतिभाति अत्र अस्य विषयस्या। अयं सिद्धान्तः जन्मनक्षत्रात् गर्भाधानकालिकनक्षत्रस्य ज्ञानं कथं भवतीति बृहज्जातकोक्तसिद्धान्तात् पृथक् वर्तते। अस्य प्रयोगस्य व्यवहार अधिकतया दृश्यते। प्रकरणेऽस्मिन् सर्वमपि वैशिष्ट्यं मेव भवति। आचार्यः अत्र वर्णयति यत् द्वितीयं, एकादशं, विंशतितमं च नक्षत्रं सम्पत्करं भवति। अतः एतेषां नक्षत्राणां सम्पत्करं इति संज्ञा भवति। तृतीयं, द्वादशं, एकविंशतितमं च नक्षत्रं विपत्करं संज्ञकं भवति। यथा—

द्वितीयं एकादशं विंशतिः सम्पत्करो गणः।
तृतीयमेकविंशं तु द्वादशं तु विपत्करम्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.45, श्लो.सं.106॥

किञ्च जन्मनक्षत्रात् चतुर्थः, द्वाविंशतिः, त्रयोदशः च तारकः क्षेम्यसंज्ञकः। पञ्चमः, चतुर्दशः, त्रयोदशः च प्रत्वरसंज्ञकः तारकः। यथा—

क्षेम्यं चतुर्थं द्वाविंशं भवेद्यच्च त्रयोदशम्।
प्रत्वरं पञ्चमं विद्यात् त्रयोविंशं चतुर्दशम्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं. 46, श्लो.सं. 107॥

जन्मनक्षत्रात् चतुर्विंशतितमं नक्षत्रं, षष्ठं नक्षत्रं, पञ्चदशं च नक्षत्रं साधकसंज्ञकं भवति। अथ च सप्तमं, षोडशं, पञ्चविंशतितमं च नक्षत्रं नैधनसंज्ञकं भवति। अष्टमं, सप्तदशं, षड्विंशतितमं च नक्षत्रं मैत्रसंज्ञकं भवति। नवमं, अष्टादशं, सप्तविंशतितमं च नक्षत्रं परममैत्रसंज्ञकं भवति। यथा—

साधकं तु चतुर्विंशं षष्ठं पञ्चदशं च यत्।

नैधनं पञ्चविंशं तु षोडशं सप्तमं तथा॥

मैत्रे सप्तदशं विद्यात् षड्विंशतिश्चाष्टमम्।

सप्तविंशपरं मैत्रं नवमष्टादशं च यत्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.46-47, श्लो.सं.108-109॥

यथा अन्येषु ज्योतिषग्रन्थेषु तारकस्य विचारः विधीयते तत्र विधानं च क्रियते यत् द्विचतुः षडष्टनवगतास्ताराः शुभप्रदाः अर्थात् प्रथम-तृतीय-पञ्चम-सप्तमतारकाः अशुभप्रदाः भवन्ति। एतेन ज्ञायते यत् तारकाणां शुभाशुभत्वणां सन्दर्भे प्राचीनाचार्याणां अर्वाचीनाचार्याणां च सर्वथा मतैक्यं वर्तते। अत्रापि एतदेव वर्णितं वर्तते। यथा—

नवनक्षत्रके वर्गे प्रथमं तृतीयं तु वर्जयेत्।

पञ्चमं सप्तमं चैव शेषैः कार्याणि कारयेत्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.47, श्लो.सं.110॥

अथ नक्षत्रानुसारं गणनिरूपणम्—

आचार्यः वर्णयति यत् उपरिलिखिते क्रमे सप्तविंशतिनक्षत्राणां नवगणाः भवन्ति। अर्थात् प्रतिगणं त्रीणि नक्षत्राणि। तेषु गणेषु कुत्र किं कार्यं करणीयं इति विभिन्नैः पद्यैः कथ्यते। यथा—

आधाने जन्मकर्माणि ज्ञेयास्ते तानु पूर्वशः।

त्रिनक्षत्राः नवगणाः तेषां कर्मफलं शृणु॥

आधाने जन्मनक्षत्रे नैधने प्रत्वरेषु च।

प्रवासे प्राणसंदेहः क्षुरः कर्म च वर्जयेत्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.47, श्लो.सं.111-112॥

अर्थात् आधानसंज्ञके नक्षत्रे, जन्मनक्षत्रे, नैधनसंज्ञके किञ्च प्रत्वरसंज्ञके नक्षत्रे कृते सति प्रवासे प्राणसंदेहः भवति। किञ्च एतेषु नक्षत्रेषु क्षौरकर्म यदि क्रियते तदा हानिः भवति।

नैधनसंज्ञकं नक्षत्रं प्रत्वरसंज्ञकं च नक्षत्रं पराजयं, विदेशगमनं, विवाहं च कारयति अतः उपर्युक्ते नक्षत्रे शान्तिपाठः स्वस्त्ययनादि च नैव कर्तव्यः। अर्थात् नैधनसंज्ञकं प्रत्वरसंज्ञकं च नक्षत्रं सर्वदा अशुभकारकं भवति। यथा—

पराजयं प्रवासं च विवादं गृहकर्म च।
वर्जयेन्मङ्गलं कार्यं शान्तिस्वस्त्ययनानि च॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.48, श्लो.सं.113॥

उपरिलिखित त्रयेषु नक्षत्रेषु क्षौरकर्म, विवाहः, औषधिसेवनं, यात्रा, सैन्येन सह आक्रमणं चान्यदपि। शुभाकार्यं नैव कर्तव्यम्। यथा—

क्षौरं विवाहं भैषज्यं यात्रा सेनां न योजयेत्।
सर्वमङ्गलकार्येषु त्रिषु कर्म विवर्जयेत्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.48, श्लो.सं.114॥

किञ्च विद्यारम्भः, तपः, दानं, मार्जनं, भेषजक्रिया, सुभृत्यानां पालनं पोषणं च कर्म सम्यत् संज्ञके नक्षत्रे कर्तव्यम्। यथा—

विद्यारम्भं तपोदानं मार्जनं भेषजक्रिया।
भरणं च सुभृत्यानां कुर्यात्सम्पत्करे गणे॥
अनृतधर्मसंयुक्तं शत्रूणां चाभिचारिकम्।
विपत्करे गणे कुर्यात् प्रहरे का दहीति च॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.45-46, श्लो.सं.115-116॥

क्षेम्यसंज्ञके नक्षत्रे यात्रा गुप्तद्रव्यस्य गुप्तस्थाने स्थापनं हरित-अश्वदि वाहनस्य क्रयः अपि च नैकविधयोजनाः कर्तव्याः। प्रत्वरसंज्ञके नक्षत्रे कथमपि शुभकार्यारम्भः नैव कर्तव्यः। दुर्ग प्रवेशोऽपि निषिद्धः वर्तते। यथा—

क्षेम्येऽध्वानं प्रपद्येत गोप्यार्थाश्चात्र गोपयेत्।
वाहनानि च पोषे तु बहुशोऽर्थाश्च योजयेत्॥
प्रत्वरे तु न कर्तव्याः सर्वारम्भाः कदाचन।
दुर्गं च न प्रवेष्टव्यं न च किञ्चित् समाचरेत्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.46, श्लो.सं.117-118॥

साधकसंज्ञके असाध्यतस्य कार्यस्य सिद्धिः अवश्यमेव भवति। तत्र कथमपि हानिनैव भवति। नैधनसंज्ञके नक्षत्रे यदि यात्रा क्रियते तदा शत्रुता भवति। शत्रुश्चोत्पद्यते। अतः यदि उपरिलिखिते नक्षत्रे यात्रा क्रियते तदा कथमपि न विश्वसनीयः शत्रुः।

मैत्रसंज्ञके नक्षत्रे विवाहः चूडाकर्म उपनयादि संस्कारः च कर्तव्यः। किञ्चपरममैत्रसंज्ञके नक्षत्रे तमेव कार्यमपि यदि क्रियते चेत् अतिशयम् अशक्यं भवति। यथा—

असाध्यान्यपि कार्याणि साधयेत् साधके गणे।
सर्वार्थास्तस्य सिध्यन्ति न चानर्थान्समुश्रुते॥

नैधने तु न गन्तव्यं येषु जाताश्च शत्रवः।
तेभ्यो रक्षेत चात्मानमत्यन्तं च न विश्वसेत्॥

मैत्रे विवाहानुद्वाहांश्चूडोपमयनानि च।
कुर्यात् परममैत्रे तु यतस्तम्यमनात्मकम्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.50, श्लो.सं.119-121॥

परममैत्रनक्षत्रे मनुष्यः यत्किमपि इच्छति तत्सर्वं यथाशीघ्रं प्राप्नोति। अत्र नास्ति कश्चित्सन्देहः।

यथोक्तं—

परं परममैत्रे तु नरो यद्यदभीलषेत्।
प्राप्नुयादर्थसिध्यन्ति क्षिप्रमेव न शंशयः॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.50, श्लो.सं.122॥

उपरिलिखितेषु नक्षत्रेषु क्रियमाणे कार्ये साफल्यं वैफल्यं वा कथं भवति? इत्यत्र सर्वेषु ग्रन्थेषु साम्यं दृश्यते। अत्र इदं कथनं यदयं ग्रन्थः वैदिकः वेदकालिकः इति युक्तियुक्तं न प्रतिभाति। अत्र सर्वे प्रतिपाद्यविषयाः आधुनिकग्रन्थेन साम्यं भजन्ति। भाषा तु वैदिकग्रन्थेन सह साम्यं न भजते। विषयास्तु प्रायः यथा अन्यज्योतिषग्रन्थे वर्णिताः सन्ति तथैव अत्रापि दृश्यन्ते।

अत्र आचार्यः वर्णयति यत्—

ग्रहोत्काशनिर्घातैः कर्षैर्दाहैश्च पीडयेत्।
यद्यद्भयं भवति तत्तत् प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥

आधाने विद्रवन्त्यर्थाः व्याधतो जन्मनि ध्रुवम्।
न च सिध्यन्ति कार्याणि कदाचित् दशमेहते॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.51, श्लो.सं.123-124॥

अर्थात् आधाननक्षत्रे कार्यनाशः, जन्मसंज्ञकगणे व्याधयः उत्पद्यन्ते, अतः दशमसंख्यके गणे कदाचिदपि कार्यसिद्धिर्न भवति। अपितु कार्यस्य हानिरेव भवति। सम्पत्करे हते हानिः विपत्करे वृद्धिः क्षेम्ये हते प्रवसेत् साधके अर्थात् न साधयेत्। यथा—

सम्पत्करे हते हानिः वृद्धिश्चैव विपत्करे।
क्षेम्ये हतेन प्रवसेत् साधकेऽर्थात्र साधयेत्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.52, श्लो.सं.125॥

प्रत्वरगणे हते विघ्नानि नश्यन्तिः रोगनाशो भवति। नैधने गणे नष्टे अनेकैः
विघ्नै सह महतां शत्रूणां नाशः भवति।

मैत्रसंज्ञके गणे हते मित्रेषु परस्परं विरोधः परममैत्रगणेहते मानसिकशान्तिः
जायते। यथा—

प्रत्वरे तु हते विघ्नान् महारोगप्रणाशनम्।
नैधनेन हते विघ्नान् महानरिवधो भवेत्॥
मित्रवर्गाश्च मैत्रे तु न भवन्ति यथा पुरा।
हते परममैत्रे तु मनोनित्यं न तुष्यति॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.52, श्लो.सं. 126-127॥

यदा यदा यस्मिन् यस्मिन् गणे नक्षत्रं पीड्यमानं भवति तदा तदा तत्सम्बन्धि
कार्यं न कर्तव्यम्। यथा—

यद्यत् पीड्यते नक्षत्रं यस्मिन् यस्मिन् यदागणे।
तत्तत्कर्म न कुर्वीत पुस्तात् यत्प्रणोदितम्॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.53, श्लो.सं.128॥

अर्थात् सप्तविंशतिनक्षत्राणां नववर्गाः भवन्ति तत्र यत्रक्षत्रं एकस्य वर्गस्य
अन्तिमे भवति तदा द्वितीयस्य आदौ भवति। अर्थात् सप्तविंशतिनक्षत्राणां यदि
नववर्गाः निर्धार्यन्ते तदा प्रतिवर्गं त्रीणि नक्षत्राणि भवेयुः। यथोक्तम्—

वर्गान्तं यत्तु नक्षत्रं वर्गाद्यं यत्पुनर्भवेत्।
आनुपूर्व्येण वर्गाणामेवं ते नवकास्त्रयः॥

अथर्ववेदज्यो. पृ.सं.53, श्लो.सं.129॥

सौभाग्य-वैधव्य-बहुविवाहयोगानां विवेचनम्

-डॉ. रामवासशर्मा

सहायकाचार्यः (ज्योतिषविभाग),

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीर परिसरः, जम्मूः

वेदोऽखिलो धर्ममूलमिति सर्वमान्यसिद्धान्तत्वात् सकलचराचरस्य पथप्रदर्शको वेद एव, यस्यानन्तज्ञानयुक्तस्य वेदस्य षडङ्गानि प्रोक्तानि सन्ति। तद्यथा-

शिक्षाकल्पोव्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः।

छन्दसां लक्षणं चैव षडङ्गो वेद उच्यते।

इमानि शिक्षादीनि षडङ्गानि परमगम्भीरस्य वेदस्यावगमनार्थं प्रवृत्तानि सन्ति। तेषु षडङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य कालविधायकत्वात् वेदाङ्गेषु नेत्रस्थानीयत्वात्वाचैतत् नूनम् अध्येतव्यमिति।

ज्योतिषं नाम स्वाध्यायोपयोगि अनुष्ठानोपयोगी कालविशेषप्रतिपादकं शास्त्रम्। ज्योतिः शब्दः आकाशीयपिण्डवाचकः तत्सम्बन्धिप्रतिपादको ग्रन्थविशेषो ज्योतिषम्।

जयति जगतः प्रसूतिर्विश्वात्मा सहज भूषणं नभसः।

द्वुतकनकसदृश-दशशतमयूख-मालार्चितः सविता॥

षडङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रमिदं दिग्देशकालव्यञ्जकत्वेन सकलशास्त्रापेक्षयाऽतीव आवश्यकं प्रतिभाति। यज्ञतपोदानव्रतादिनियमैः लौकिकं वैदिकं च कृतं कर्म कर्तव्यम्। परञ्चोपयुक्तकाले कृतमेव यत् किमपि कर्म साफल्यमकाले च कृं कर्म वैफल्यं परिणमतीति सामान्यो नियमः।

अस्य अनन्तभेदयुक्तस्य ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्त-संहिता-होरेति त्रयः प्रधानस्कन्धा सन्ति। तेषु होरास्कन्धमाधारीकृत्योऽयं शोधपत्रं ज्योतिषग्रन्थानुसारं सौभाग्य-वैधव्यबहुविवाहयोगानामध्ययनम् मया प्रस्तूयते। वराहमिहिराचार्यः बृहत्संहिताग्रन्थस्य उपनयनाध्याये कथयति होराऽन्योऽङ्गविनिश्चयश्च कथित इति। अत्र प्रतिष्ठायात्राविवाहादीनां लग्नग्रहवशेन च शुभाशुभाफलं जगति यया निश्चीयते सा होरा।

द्वितीयोऽध्यायः- शुभाशुभयोगानां परिचयः-

प्राचीनाचार्याणां मतमिदं यत् सर्वेषां मनुष्याणां शुभाशुभयोगाः ग्रहाधीनाः, शुभाशुभफलञ्च योगाधीनमस्ति। अतः आचार्यः गणेशदैवज्ञः जातकालंकारग्रन्थे कथयति यत्-

ग्रहाधीना योगाः सदसदभिधाना जनिमताम्,
ततोयोगाधीनं पलमिति पुराणैः समुदितम्।
अतो वक्ष्ये योगान् सकलगणकानन्दजनकान्,
शुकास्यादुद्धृतं मतमिति विलोक्येह रुचिरम्॥

अतः शुकदेवस्य मुखारविन्दात् निःसृत मनोहरं मतं दृष्ट्वा सर्वान् दैवज्ञानाम् आनन्दप्रदायकान् योगान् ग्रन्थकारः कथयति। जन्मकुण्डल्यां द्वादशभावेषु षोडशवर्गेषु च ग्रहाणां स्थितिमालोक्य शुभाशुभफलानि ज्योतिर्विद्वांसः कथयन्ति। ज्योतिषशास्त्रे योगाः महत्त्वपूर्णस्थानं भजन्ते। प्रसिद्धग्रन्थेषु शुभाशुभयोगानां परिचयः मया प्रदीयते।

शुभाशुभयोगेषु विभिन्नेषु ज्योतिषग्रन्थेषु राजाधिराजयोगः, नृपतुल्ययोगः, पञ्चमहापुरुषयोगाः यथा-रुचकः, भद्रः, हंसः, मालव्यः, शशकश्च, भास्करयोगः, इन्द्रयोगः, मरुद्योगः, बुधयोगः, सुनफाऽनफा-दुरधरा-केमदृमयोगाः, पारिजातयोगः, अमलायोगः, गजकेसरीयोगः, वासि-वेशी-उभयचरीयोगः, पर्वतयोगः, काहलयोगः, मालिकायोगः, चामरयोगः, शंखयागः, भेरीयोगः, मृदङ्गयोगः, श्रीनाथयोगः, शारदयोगः, मत्स्ययोगः, कूर्मयोगः, खड्गयोगः, लक्ष्मीयोगः, कुसुमयोगः, कलानिधियोगः, द्वात्रिंशत्ताभसयोगाः, मदा-शकट-विहाग-शृङ्गाटक-हलयोगाः, वज्र-जव-कमल-वापीयोगाः, बहुस्त्रीयोगः, कलत्रत्रययोगः, कलत्रद्वययोगः, व्रतपरायणदारायोगः, पतिघ्नीस्त्रीयोगः, स्त्रीणां पतिमृत्युयोगः, स्त्रीया वैधव्ययोगादयः वर्तन्ते।

सौभाग्यशालिनीग्रहयोगः, पतिमृत्युयोगः, वाल्यकालेवैधव्ययोगः, बहुपुरुषगामिनी-स्त्रीयोगः, पतिघातयोगः, अनपत्ययोगः, विवाहयोगाः, द्विभार्यायोगः, बहुविवाहयोगः, सुपत्नीयोगः, वाल्यविवाहयोगः, जायाहीनयोगः, सम्मानयोगः, यशस्वीयोगः, अपकीर्तियोगः, अखण्डसाम्राज्ययोगः, अग्रजघातकयोगः, दीर्घायुयोगः, ऋणयोगः, उन्मादयोगः, पतित्यागयोगः, पत्नीत्यागयोगः, दारिद्र्ययोगः, सुन्दरस्त्रीप्राप्तियोगः, विदेयात्रायोगः, बृद्धकालेविवाहयोगः, अंगहीनादियोगादयः प्रसिद्धः। शुभाशुभयोगेषु सौभाग्य-वैधव्य-बहुविवाहयोगानां स्थानं स्वरूपञ्च-

शुभाशुभयोगेषु सौभाग्ययोगः महत्त्वपूर्णं स्थानं भजते। यतोहि जातकग्रन्थेषु अस्य योगस्य प्रतिपादनं ग्रन्थकारैः सम्यक्तया कृतम्। प्रसङ्गेऽस्मिन् वराहमिराचार्यः बृहज्जातकग्रन्थे स्त्रीजातकाध्याये एकादशश्लोके कथयति यत्- 'शौक्रे

कान्तोऽतीवसौभाग्ययुक्तो विद्वान्भर्ता' अस्यार्थो भवति यत् सप्तमभावः बृषराशौ, तुलाराशौ, वृषनवांशे, तुलानवांशे वा भवेत् चेत् कान्तः अतीव दर्शनीयः अतीव सौभाग्ययुक्तो वल्लभश्च भर्ता भवति।

वैधव्ययोगप्रसङ्गे वराहमिराचार्यः बृहज्जातकग्रन्थे स्त्रीजातकाध्याये चतुर्दशश्लोके कथयति यत्—

कुरेऽष्टमे विधवता निधनेश्वरोऽशे
यस्य स्थितो वयसि तस्य समे प्रदिष्टा।

स्त्री कुण्डल्यां लग्नात् अष्टमभावे भौमसंस्थिते वैधव्ययोगः भवति। अष्टमेशः प्रहराशि-नवांशकाणां दशायां वैधव्ययोगं कारयति।

बहुविवाहयोगप्रसङ्गे पं.महादेवपाठकमहोदयविरचितस्य जातकतत्त्वग्रन्थस्य सप्तमविवेके विवाहसंख्याविचारप्रकरणे कथयति यत्— यावन्तोऽधिकबलाद्गुणाः खगा द्युनेशद्रष्टा वा रन्ध्रे यावन्तः खेटा रन्ध्रेशदृष्टास्तावन्तो विवाहाः।

अर्थात् सप्तमस्थानस्था यावन्तग्रहाः बलिष्ठास्तावन्तः विवाहाः भवन्त्येव। अष्टमस्थाने यावन्तग्रहाः आसन् तेषामुपरि यदि अष्टमेशस्य दृष्टिः स्यात् तर्हि तावन्तः विवाहाः भवति। ज्योतिषग्रन्थेषु सौभाग्य-वैधव्ययोगयोः विवेचनम्—

सौभाग्ययोगप्रसङ्गे फलदीपिकाग्रन्थकारः आचार्यः मन्त्रेश्वरः एकादशाध्याये स्त्रीजातक प्रकरणे दशमश्लोके कथयति यत्—

चन्द्रास्तोदयाग्यपाः सह शुभैः सुस्थानगा भास्वराः
पूज्या बन्धुषु पुण्यकर्मकुशला सौन्दर्यभाग्यान्विता।
भर्तुः प्रीतिकरी सुपुत्रसहिता कल्याणशीला सती
तावद्भाति सुमङ्गली च सुतनुर्यावच्छुभाढ्येष्टमे॥

अस्योर्थः भवति यदि लग्नेशः, सप्तमेशः, नवमेशः, यस्मिन् राशौ चन्द्रमा वर्तते तस्याधिपाः, शुभस्थाने स्युः, अन्येग्रहाः नास्तं गताः स्युः तदा स्त्री सौभाग्यशालिनी भवति।

वैधव्ययोगप्रसङ्गे जातकपारिजातकारः श्रीवैद्यनाथाचार्यः चतुर्दशाध्याये पञ्च-त्रिंशत्श्लोके कथयति यत्—

क्रूरव्योमचरः स्त्रीणामष्टमस्थो विलग्नतः।
नीचारिपापवर्गेषु यदि मृत्युकरः पतेः॥

अस्यार्थः कश्चित्पापग्रहः नीचारिपापवर्गेषु विद्यमानः स्त्रीणां जन्मलग्नात् अष्टमस्थो भवेत् तदा तस्याः पतेः मृत्युकरो भवेदिति।

अत्र सौभाग्य-वैधव्य योगयोर्मध्ये शुभग्रहाः, शुभभावस्थाग्रहा, शुभभावाधिपाः सर्वदा शुभफलदायकाः सौभाग्यप्रदायकाः भवन्ति, परन्तु नीचारिपापवर्गे स्थिताः जन्मलग्नात् अष्टमस्थाः पापग्रहाः वैधव्ययोगकारकाः भवन्ति।

ज्योतिषग्रन्थेषु वैधव्य-बहुविवाहयोगयोः विश्लेषणम्-

वैधव्ययोगप्रसङ्गे जातकतत्त्वकारः पं.महादेवपाठकः स्त्रीजातकतत्त्वाध्याये सप्तविंशतिश्लोकात् चतुः त्रिंशत्श्लोकयोर्मध्ये वैधव्ययोगानां विषये प्रतिपादयति यत्-

सप्तमे भौमे पापदृष्टे बालविधवा॥
 पापेऽष्टमेऽष्टमेशांशेशदशायां विधवा॥
 भौमक्षौराहौ सप्तमेऽष्टमे व्यये विधवा॥
 लग्नचन्द्रान्यतरतः पापाः सप्तमेऽष्टमे वा विधवा॥
 द्यूनेऽङ्गे पापे विवाहोत्तरं सप्तमाब्दे रण्डा॥
 षष्ठेऽष्टमे चन्द्रऽष्टमाब्दे रण्डा॥
 सप्तमे रन्ध्रेशे सप्तमेशे पापदृष्टे नवोढा रण्डा॥
 षष्ठाष्टमेशौ षष्ठे वा व्यये पापयुते नवोढा रण्डा॥

अस्यर्थो भवति स्त्रीणां जन्मकुण्डल्यां सप्तमे भौमे पापदृष्टे जातिका बाल्यविधवा भवति। अष्टमे पापग्रहे सति अष्टमेशस्थस्य नवांशाधिपस्य ग्रहस्य दशायां वैधव्ययोगः भवति। एवं प्रकारेण विभिन्नानां वैधव्ययोगानां प्रतिपादनं ग्रन्थकारैः सम्यक् तथा कृतम्।

अनन्तरमपि जातकतत्त्वकारः पं. महादेवपाठकः स्त्रीजातकतत्त्वाध्याये अष्टसप्ततिश्लोकात् त्र्यशीतिश्लोकयोर्मध्ये बहुविवाहयोगानां विषये प्रतिपादयति यत्-

चन्द्राच्छौ बलिनौ युतौ बहुदाराः॥
 लग्ने उच्चग्रहे लग्ने स्वोच्चगे बहुदाराः॥
 यामित्रे बलिशुक्रदृष्टे बहुदाराः॥
 सपापाः लग्नार्थरीशाः सप्तमे बहुदाराः॥
 वारेशे सौरे सपापे बहुदाराः॥
 वारेशाद्विक्रमे बलिनि चन्द्रे बहुदाराः॥

अस्यार्थो भवति स्वच्चे बलवांशुक्रः चन्द्रः वा यदि परस्परयोर्मध्ये यदि

सम्बन्धो भवेतां तदा बहुविवाहयोगः भवति। लग्ने कोऽपि ग्रहः स्वोच्चे वर्तते एवं लग्नेशः स्वोच्चे भवेत् बलिनः शुक्रः सप्तमं पश्यति चेत् तदा बहुदारयोगः ममाभिप्रायः अस्ति यत् अत्र विशेषतः द्वयोर्योगयोर्मध्ये शुक्रस्य तथा च सप्तमभावस्य विशेषः सम्बन्धो वर्तते। यतः जायाभावः सप्तमः जायाकारकग्रहः शुक्रः अस्ति।

ज्योतिषग्रन्थेषु सौभाग्य-बहुविवाहयोगयोः समीक्षणम्—

सौभाग्ययोगप्रसङ्गे जातकपारिजातकारः श्रीवैद्यनाथाचार्यः चतुर्दशाध्याये सप्तनवतिश्लोके कथयति यत्—

बलवति शुभनाभे केन्द्रकोणोपयाते शुभशतमुपयाति स्वामिदृष्टेविलग्नैः।
सुरगुरुनवभागत्रिंशदंशत्रिभागे दशमभवनपै वा वितभोगस्तपस्वी॥

अस्यार्थो भवति बलवान् नवमेशः केन्द्रे त्रिकोणे वा भवेत् एवं लग्नेशः लग्नं पश्यति चेत् विविधशुभफलानि भवन्ति एव।

बहुविवाहयोगप्रसङ्गे बृहत्पाराशरकारः पराशराचार्यः सप्तमभावफलाध्याये एकविंशतिश्लोके कथयति यत्—

द्विस्वभावगते शुके स्वोच्चे तद्राशिनायके।

दारेसे बलसंयुक्ते बहुदार-समन्वितः॥

अस्याभिप्रायः भवति यत् द्विस्वभावराशौ शुक्रः स्यात् द्विस्वभावाधिपः स्वोच्चे स्यात् तथा च दारेशः बलवान् भवेत् चेत् जातकस्य बहुपत्नीयोगः भवत्येव। अत्र शुक्र-लग्नेश-नवमेश-दारेशानां सम्बन्धेन द्वयोः योगयोः मध्ये समन्वयः भविष्यति। अहमग्रे अन्वेषणेन बहु विषयाणां विशेषपर्यालोचनं करिष्यामि।

आधुनिककाले सौभाग्य-बहुविवाहयोगस्य स्वरूपविचारः, वैधव्ययोगस्य पिराकरणञ्च—

यदि बृद्धावस्थायां पत्नी सधवा म्रियते तदा सौभाग्ययोगेषु एषः श्रेष्ठयोग इति कथ्यते। कर्कटलग्ने बृहस्पतिः यदि स्यात् तर्हि जातकः जातका वा सौभाग्यं प्राप्नोति। कारणं यत् भाग्याधिपतिः भाग्यकारकः बृहस्पतिः स्वोच्चे स्थित्वा भाग्यं पश्यति। एवं प्रकारेण सौभाग्ययोगस्य स्वरूपं मया प्रतिपादितम्।

यदि लग्नाधिपतिः सप्तमाधिपतिश्च परस्परेण सह युक्तं दृष्टं वा भवति बहुविवाहयोगः भवति। बहुविवाहयोगस्य स्वरूपं एवं प्रकारेण वर्णयितुं शक्नुमः। अग्रेऽपि गवेषणस्य अपेक्षा वर्तते।

आधुनिककाले योगानां विचारः विश्लेषणात्मकः प्रत्यक्षप्रमाणात्मकः कर्तुं ज्योतिर्विद्भिः चेष्टयन्ते। मया आधुनिकदृष्ट्या अयं विषयं विश्लेषणं गवेषणं च कर्तुं सचेष्टं प्रयासं क्रियते। संसारेऽस्मिन् बहुविवाहयोगान् निवारयितुं, वैधव्ययोगान्

निराकर्तुं बहवह उपायाः सन्ति। सौभाग्ययोगान् जातकं सुमार्गे परिचालयन्ति सत्कार्ये नियोजयन्ति च। यद्द्वारा समाजः मङ्गलमयः निरामयोऽपि भवतीति। इति शम्।

सन्दर्भग्रन्थानां सूची (मौलिकग्रन्थाः/सहायकग्रन्थाः)

1. जाकतत्वम्, श्रीमहादेवपाठकः, डॉ. हरिशङ्करपाठकः, चौखम्बासुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी 2009 प्रथम संस्करणम्।
2. जातकपरिजातः श्रीवैद्यनाथः डॉ. हरिशङ्करपाठकः चौखम्बासुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी 2010 प्रथम संस्करणम्।
3. सारावली श्रीकल्याणवर्मा डॉ. मुरलीधरचतुर्वेदी मोतीलालवनारसीदास वाराणसी 1977 प्रथम संस्करणम्।
4. बृहज्जातकम् श्रीवराहमिहिरः श्रीअच्युतानन्दझा चौखम्बाअमरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी 1989 पञ्चम संस्करणम्।
5. बृहत्पराशरहोराशास्त्रम् श्रीपराशरः पं. पद्मनाभशर्मा चौखम्बासुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी 2012 पञ्चम संस्करणम्।
6. फलदीपिका श्रीमन्नेश्वरः डॉ. हरिशङ्करपाठकः चौखम्बासुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी 2012 पञ्चम संस्करणम्।
7. मुहूर्तचिन्तामणिः श्रीरामाचार्यः पं. केदारदत्तजोशी मोतीलालवनारसीदासः वाराणसी 1972 प्रथम संस्करणम्।
8. संकेतनिधिः रामदयालुः वि. सुब्रमण्यम्शास्त्री श्रीमल्लिकार्जुनप्रेस् वेङ्गलूरु 1976 प्रथम संस्करणम्।
9. भावकुतूहलम् श्रीजीवनाथः डॉ. भारतभूषणमिश्र शिवसंस्कृतसंस्थान वाराणसी 2005 प्रथम संस्करणम्।
10. फलितसंग्रहः श्रीरामयत्नओझा डॉ. सत्येन्द्रमिश्रः चौखम्बासुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी 2001 प्रथम संस्करणम्।
11. लघुजातकम् श्रीवराहमिहिरः श्रीकमलकान्तपाण्डेय चौखम्बाअमरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी 2009 पञ्चम संस्करणम्।
12. फलितविकासः श्रीरामयत्नओझा डॉ. सत्येन्द्रमिश्रः चौखम्बासुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी 2005 द्वितीय संस्करणम्।

वृष्टेः समीक्षणम्

-डॉ. नवीनतिवारी

अ. सहायकाचार्यः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

वृष्टिपदविवेचनम्

'वृषु सेचने' इत्यस्मात् भ्वादिगणस्थाद् धातोः 'स्त्रियां क्तिन्'¹² इति पाणिनिसूत्रात् 'क्तिन्' प्रत्यये कृते 'ष्टुत्व'¹³ च वर्षणार्थं वृष्टिशब्दो निष्पद्यते वृष्टेरर्थद्वयमस्ति वृष्टिवर्षमिति अमरेण उच्यते- 'वृष्टिवर्षं तद्'¹⁴ वृष्टिशब्दस्य प्रसङ्गे शब्दार्णवेऽपि उल्लेखः प्राप्यते यथा- अथ वृष्टिवर्षमस्त्री केचिदिच्छन्ति वर्षणम्¹⁵ वृष्टेरर्थस्य विवेचनावसरे हैमोऽपि स्वीयं मतं स्थापितं यथा- "वर्षस्तु समाद्वीपांशवृष्टित्पु। वर्षवरेऽपि वर्षास्तु प्रावृषि"¹⁶ इति।

वर्षणं हि तुषारहिमकराकादीनां बहुविधं भवति। परं सामान्यतो वृष्टिशब्दः जलवृष्टिं संसूचयति।

वृष्टिलक्षणम् -

सर्वैर्जायते एतद् यत् भास्करकिरणैर्जलस्य बाष्पीकरणं तेन च मेघो जायते, तदेव वर्षति, यथोक्तं मनुना- 'आदित्याज्जायते वृष्टिः'¹⁷ तात्पर्यमिदमस्ति सूर्ये एव वृष्टेः मूलकारणम्। एवमेव लभ्यते ऋग्वेदसहितायाम्-

अपां नपातमवसे सवितारमुपस्तुहि।

1. पाणिनिधातुपाठः भ्वादिगणधातुसंख्या 106 पृ.सं.
2. पाणिनीयाष्टाध्यानीयाष्ट सू. 3/3/94
3. तत्रैव सूत्र 8/4/41
4. अमरसिंहकृत अमरकोष 1/3/11 पृ.सं. 41
5. तत्रैव व्याख्यायाम् - 1/3/11 पृ.सं. 41
6. तत्रैव व्याख्यायाम् - 1/3/11 पृ.सं. 41
7. मनुस्मृतिः- 3/76

तस्य व्रतान्युश्मति इति।¹

कीदृशं सवितारम्? अपां नपातं जलस्य न पालकम्। सन्तापेन शोषकम् इत्यर्थः। किन्तु व्यासदृष्टिः सर्वथा भिन्ना वृष्टेः विषये एतदपेक्षया सूक्ष्माऽपि च। व्यासदृष्ट्या वर्षायां न केवलं सूर्यरश्मयः एव हेतुरपितु चन्द्रस्य वायोश्चापि भूमिकाऽस्मिन् वर्षणे प्रामुख्यं भजते, यथोक्तम्² -

आदित्यपीतं सूर्याग्यनेः सोमं संक्रमते जलम्।

नाडीभिर्वायुयुक्ताभिलोकाधानं प्रवर्तते॥

यत् सोमात् स्रावते सूर्यं तदभ्रेष्ववतिष्ठते।

मेघा वायुनिघातेन विसृजन्ति जलं भुवि॥ इति

अर्थात् सूर्यरश्मिशोषितजलमन्तरिक्षं प्रति याति, तच्च चन्द्ररश्मिसंयोगेन आर्द्रतां प्राप्य मेघरूपं धारयति। मेघाश्च वाय्वाघातेन पुनः जलं वर्षन्ति। एतेन द्वौ तथ्यौ समक्षं आयातः-

1. न केवलं बाष्पा एव मेघाः तदस्तित्वं बाष्पादपि भिन्नम्।

2. सूर्येण जलस्य केवलं बाष्पीकरणम् अपितु मेघीकरणमपि भवति।

एवमेव वायुपुराणे निगदितम् -

आदित्यरश्मिभिर्पीतं जलमभ्रेषु तिष्ठति।³

पुनः पतति तद् धूमौ पूर्यन्ते तेन चार्णवाः॥ इति

एवमेव यजुर्वेदेऽपि प्रोक्तम् यत्- "जलकणाः वाष्परूपे संघीभूय वायुरूपे इमे कणाः आकाशे यान्ति तेन च वृष्टिर्भवति। वृष्टिहेतुविषये उपनिषत्सु बहुधा दिग्दर्शनं भवति। यथा- छान्दोग्योपनिषदि प्राप्यते-

तस्मिन्नावसत्सम्पातमुषित्वाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते। तथैतमाकाशमाकाशद्वायुं, वायुर्भूत्वा धूमो भवति। धूमो भूत्वाऽभ्रं भवति। अभ्रं भूत्वा मेघो भवति प्रवर्षति त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमन्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एवं भवति।⁴ इति

शतपथब्राह्मणे वृष्टेः कारणमग्निरिति प्रतिपादितं तद्यथा-

'अग्नेर्वै धूमो जायते धूमादभ्रम् अभ्राद्दृष्टिः'⁵

1. ऋग्वेदः - 1/12/6
2. वायुपुराणम् - 1/51/14-15
3. कृषिपाराशरः, भूमिकायाम्
4. छान्दोग्योपनिषद् 5.10.56
5. शतपथब्राह्मणम्- 5.3.5.17

पुराणेषु वृष्टेः कारणं सूर्यकिरणैर्जलस्य बाष्पीकरणप्रक्रियया निगदितम् एवञ्च विहितकाले तज्जलं वर्षति यथोक्तं कूर्मपुराणे- 'सूर्यकिरणपीतजलं मेघेषु तिष्ठति, अर्थात् सूर्यकिरणैः जलस्य बाष्पीकरणं भवति, तज्जलं अभ्ररूपं धारयति तथा च विहितकाले भूमौ वृष्टिं करोति। ततस्तज्जलं यथाकालं भूमौ वर्षति, तेन च समुद्रः पूरितो भवति। तथैव च ब्रह्माण्डपुराणेऽप्युक्तम् - तेजः (सूर्यः) भौतिकवस्तुभ्यः किरणैः जलं गृह्णाति। प्राचीनानां मते सूर्य एव वृष्टिकारकः भवति, यथोक्तम् -

'सूर्यात् हि जायते तोयं तोयात् सस्यानि शाशिनः।'

तथैव ईश्वरप्रेरिताऽपि वृष्टिर्भवतीति प्राचां मतम्। पूर्वोक्तवृष्टिपद्धतेः ब्रह्मवैवर्तपुराणे वर्णनं प्राप्यते यथा-

सूर्यग्रस्तञ्च नीरञ्च काले तस्मात् समुद्भवः।

सूर्यो मेघादयः सर्वे विधात्रा ते निरूपिताः।

हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितम्।

दद्यात् घनाय तद् दद्याद् वातेन प्रेरितो घनः॥

स्थाने स्थाने पृथिव्यां च काले काले यथोचितम्।

ईशेच्छयाऽऽविर्भूतं च न भवेत् प्रतिबन्धकम्।¹

अत्र प्रथमश्लोकस्य पूर्वार्द्धे 'काले' इति शब्दः समागतः सः शब्दो वृष्टिगर्भावधिं संसूचयति। द्वितीयश्लोके सूर्यकरैर्जलादानस्य पद्धतिः हस्तिकरेण जलादानतुल्यत्वाद् रूपकेण वर्णितो विद्यते। कादम्बिनीग्रन्थे वृष्टेः कारणं देवता इति सिद्धान्तं ओझामहाभागेन सिद्धान्तितम्। यथा-

देवान् वसव्यान् शर्मणयान् सपीतीन् मरुतोऽपि च।

अभ्यर्थये वशे येषामेषा वृष्टिः प्रवर्तते।²

मधुसूदनओझा महाभागेन उक्तं यत् वृष्टेः कारणं देवताः सन्ति इति, ताः देवताः कथं वृष्टेः कारणभूताः? अस्याः जिज्ञासायाः समाधानं तैत्तिरीयसंहितायां प्राप्यते यथा-

अग्निर्वा इतोवृष्टिमुदीरयति। मरुता सृष्टां नयन्ति। यदा खलु वा ऽसावादित्यो न्यङ्गिमभिः पर्या वर्तते अथ वर्षति।⁴

1. भारतीयवृष्टिविज्ञान परिशीलन, प्रो. देवीप्रसाद-त्रिपाठी, पूर्ववाक्, पृष्ठ- (iv)
2. ब्रह्मवैवर्तपुराणे, श्रीकृष्णजन्मखण्डे, 21 तमेऽध्याये, श्लोक- 105-107
3. कादम्बिनीश्लोकः - 6, पृ. - 11
4. तैत्तिरीयसंहिता 2/4/10

गीतायां तु वर्षायाः हेतुत्वे यज्ञकारणमिति प्रोक्तम्-

अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः॥¹

किन्तु आधुनिकानां मतं वृष्टिसन्दर्भे- यदा आर्द्रवायोः अपारमात्रा कैश्चित् कारणैः उपरि प्रयाति, तदा तस्य तापमाने न्यूनता आयाति अन्ते च उच्चैः गत्वा तस्मिन् संघनन-प्रक्रियापि सम्पद्यते। उपरि गच्छति वायौ संघननप्रक्रियया मेघानामुत्पत्तिर्भवति। मेघाः जलकणैर्हिमकणैः वा निर्मिताः भवन्ति। इमे जलबिन्दवः संयुक्तीभूय गुरुबिन्दुषु परिवर्तिता भवन्ति। ते एव संघीभूताः जलबिन्दवः गुरुत्वात् मेघान् परित्यज्य भूमौ वर्षन्ति। इत्थं मेघकणानाम् आकारवृद्धिप्रक्रिया एव वृष्टिक्रमः इति कथ्यते।²

प्राचीनकालादेव भारतदेशस्तु कृषिप्रधानदेशोऽस्ति। भारतेन कृषिकर्मणः महत्त्वं ज्ञात्वा अधिकाधिकान्नोत्पादनं कृत्वा तस्य प्रक्रिया विकसिता। वैदिकदर्शनानुसारेण 'अन्नमयो हि नो देहः' तस्मादन्नमेव संसारस्य प्राणाः तद्धि वर्षाधीनम्। अर्थात् वृष्टिमाहात्म्यं वर्तते एव अधुनाऽपि पुराऽपि च। यथैव ह्याचार्यो वराहमिहिरः-

अन्नं जगतः प्राणाः प्रावृट्कालस्य चान्नमायत्तम्।

यस्मादतः परीक्ष्यः प्रावृट्कालः प्रयत्नेना।³

भाविवृष्टिज्ञानाय राजानयनस्य महती भूमिका वर्तते यथोक्तम् आचार्यपराशरेण-

अतो वत्सरराजानं मन्त्रिणं मेघमेव च।

आढकं सलिलस्यापि वृष्टिज्ञानाय शोधयेत्।⁴

एतेषां वर्षेश-मन्त्रि-मेघ-आढकानां शोधनेन आगामिवर्षस्य वृष्टेः पूर्वानुमानं सम्यक्तया भवति। आचार्यपराशरेण क्रमशः वर्षेश-मन्त्रि-मेघ-आढकानां शोधनप्रक्रिया प्रतिपादिता। अत्र वर्षेशशोधनप्रक्रिया कथ्यते पराशरेण। यथा-

शाकं त्रिगुणितं कृत्वा द्वियुतं मुनिना हरेत्।

भागशिष्टो नृपो ज्ञेयो नृपान्मन्त्री चतुर्थकः॥⁵

अर्थात् शकसंवत्सरस्य त्रिभिः गुणनं कृत्वा द्वियुतं करणीयम्। द्वियुतं गुणनफलस्य सप्तभिः विभजेत यत् शेषं प्राप्यते। तत्संख्यको ग्रहः राजा भवति। नृपात् चतुर्थो यो

1. श्रीमद्भगवद्गीता- 3.14
2. जलवायुविज्ञानम् 232 पृष्ठे
3. बृहत्संहिता, गर्भलक्षणाध्यायः, श्लोकः-1
4. कृशिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोक-2
5. कृशिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोक-3

ग्रहो सः ग्रहः मन्त्री भवति इति। उदाहरणेन स्पष्टं ज्ञानं भवति। यथा - वर्तमान विक्रम संवत् - वर्तमान शकः - 1937

$$\begin{array}{r} (1937 \times 3) \\ \hline 5811 \end{array} \qquad \begin{array}{r} (5811) \\ \hline +2 \\ \hline 5813 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7- 5813 \quad (830.4) \\ \hline \times 56 \\ \hline \times 21 \\ \hline 21 \\ \hline \times \times 30 \\ \hline 28 \\ \hline = 2 \end{array}$$

अत्र शेषं 2 प्राप्यते सूर्यात् द्वितीयः चन्द्रः भवति सः चन्द्रः वर्षेशः सिद्धः तथा चन्द्रात् चतुर्थो मन्त्री गुरुः सिद्धः।

ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तसंहिताग्रन्थयोः वर्षेशशोधनप्रक्रियायां महान्तो भेदाः प्राप्यन्ते।

सूर्यसिद्धान्ते वर्षेशानयनाय अहर्गणेन वर्षेशसाधनस्य प्रक्रिया वर्णिता। यथोक्तं सूर्यसिद्धान्ते-

मासाब्ददिनसंख्याप्तं द्वित्रिघ्नं रूपसंयुतम्।
सप्तोद्धृतावशेषौ तु विज्ञेयौ मासवर्षपौ।'

अस्य आशयः अस्ति -

$$[[\text{अहर्गण}/30 \times 2] + 1] \div 7 = \text{शेषतुल्यः मासेशः।}$$

तथा -

$$[[\text{अहर्गण}/360 \times 3] + 1] \div 7 = \text{शेषतुल्यः वर्षेशः।}$$

किन्तु मकरन्दसारिण्यं लिखति, यत् पञ्चाङ्गेषु वर्षेशः तस्य दिनस्य स्वामी मन्यते यस्मिन् दिने चैत्रशुक्लप्रतिपदा भवति एवं मन्त्री तद्दिनस्य भवति यद्दिने मेषसंक्रान्तिर्भवति। मेषेशः तद्दिनस्य स्वामी भवति यद्दिने आर्द्राक्षत्रम् समजायते अनेन विचारेण सम्पूर्णवर्षस्य फलं निष्कृष्यते। यथोक्तं मकरन्दसारण्याम्-

चैत्रशुक्लप्रतिपदिवसे यो वारः सः राजा।

मेषसंक्रान्तिदिवसे यो वारः स मन्त्री॥

कर्कसंक्रान्तिदिवसे यो वारः स सस्याधिपः।

तुलासंक्रान्तिदिवसे यो वारः स नीरसाधिपः॥

आर्द्राप्रवेशदिवसे यो वारः स मेघाधिपः।

धनुसंक्रान्ति संक्रान्तिदिवसे यो वारः स पश्चिमधान्याधिपः॥¹

राजामन्त्र्यादीनां निर्णये चैत्रशुक्लसूर्योदयव्यापिनी प्रतिपदायां यो वारो भवति तस्य वारस्याधिपतिः राजा भवति। यदि दिनद्वयव्यापिनीप्रतिपदा भवेत् तदा पूर्वदिनस्य वारेशः राजा भवति। यदि कदाचित् सूर्योदयव्यापिनीप्रतिपदा न भवेत् तदा पूर्वदिवसस्याधिपतिः राजा भवति यथोक्तं रत्नावल्याम् -

चैत्रे शुक्लप्रतिपदि यो वारोऽर्कोदये स वर्षेशः।

उदयद्वितये पूर्वो नोदययुगलेऽपि पूर्वः स्यात्॥²

फलोदये ग्रन्थे अयमेव प्रसङ्गो प्राप्यते यथा-

चैत्रस्य शुक्लप्रतिपत्तिथौ यो वारः स उक्तो नृपतिस्तदाब्दे।

मेषप्रवेशे किल भास्करस्य यस्मिन्दिने स्यात्स तु राजमन्त्री॥³

पराशरसंहितायामपि एवमेव भावः- चैत्रमासस्य शुक्लप्रतिपदातिथौ यो वारः भवति, तस्य वारस्य यो ग्रहः अधिपतिः स्यात् सैव ग्रहः वर्षस्य राजा भवति। मेषसंक्रान्तिप्रारम्भकाले यो दिवसः स्यात् सैव दिवसस्य अधिपतिः ग्रहः राजमन्त्री भवति।

मेषादिवाराधिपतिं शरत्पतिं

चैत्रादिवाराधिपतिं चमूपतिम्।

बाह्नी वङ्गाकलिङ्गमालवाः

पौन्डाश्च गौडा प्रवदन्ति मागधाः॥⁴

सर्वेषां ग्रन्थानां मते चैत्रप्रतिपदि यो वारः तस्य वारस्याधिपतिः राजा भवति। परन्तु आचार्यपराशरस्य दृष्टिः सर्वदा भिन्ना राजादिनिर्णये विद्यते। पराशरेण गणितेन साधितवर्षेशः एव मन्यते।

अतः एवम् प्रकारेण वर्षेशमाध्यमेनमि वृष्टेः पूर्वामानं कर्तुं शक्नते। आचार्याणां वचनेन प्रमाणितं यत् भवति वृष्टेः पूर्वामानस्म कारणं वर्षेशोपि भवति।

1. कृ. पा. पृष्ठ- 20

2. रत्नावली, पृ.- 18

3. वृद्धैवज्ञरञ्जनम्, प्रकरणम्-15, वर्षेशनिर्णयप्रकरणम्, श्लोक-10, पृष्ठ -26

4. पञ्चाङ्गपीठिकालेखनप्रक्रिया पृष्ठ 26

दिव्याङ्गयोगेषु ग्रहाणां भूमिका निदानञ्चेति

-धर्मपालः

शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

भारतीयज्योतिषशास्त्रस्य क्षेत्रमति विशालं व्यापकञ्चेति। मुख्यतः ज्योतिषशास्त्रम् "सिद्धान्त-संहिता-होरारूपं" स्कन्धत्रयात्मकम्। ज्योतिषशास्त्रं सूर्यादिग्रहाणां बोधकं शास्त्रम् अस्ति। एतत् नेत्ररूपेण अपि स्वीक्रियते। अतः ज्योतिषं नेत्ररूपात्मकं विना-जगतः श्रेयो मार्गः कथमपि न सम्भवतीति। ज्योतिषशास्त्रं नान्यशास्त्रवत् सन्देहास्पदम्, एतत् शास्त्रं तु प्रत्यक्षमेव। नान्यत् किमपि शास्त्रं ज्योतिः शास्त्रवत् इदमेव तत्, इदानीमेव तत्, अत्रैव तत्, एतावदेव तत्, इत्थमेवतदित्यादि प्रकटयितुं पारयति इति उक्तमपि। तथाहि-

अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्।

प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ॥¹

इयमेव सा भारतभूमिः, इयमेव सा ज्योतिर्विद्या, यत्र विद्योपासकाः दैवज्ञाः अभूवन्। ते स्वयमेव आकाशे सूर्यचन्द्रादि - ग्रहाणां स्थित्या अवलोकनं कृत्वा जगति शुभाशुभफलस्य निरूपणं, जातकस्य शुभाशुभफलं, वृष्टिज्ञानं, रोगादिज्ञानं, तथा यज्ञ - तपो - दान - व्रतोपवासादीनां निर्धारणं ज्योतिषशास्त्रस्य नियमानुसारेणैव कुर्वन्ति स्म। वयं वक्तुं शक्नुमः यत् लौकिकं - वैदिकं च किमपि कर्म साफल्यतां न याति ज्योतिषशास्त्रं विना - उक्तमपि नारदेन

वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमकल्मषम्।

विनैतदखिलं कर्म श्रोतं स्मार्तं न सिद्ध्यति॥²

ज्योतिषशास्त्रस्य दिव्याङ्गयोगेषु अपि महत्वपूर्णस्थानं वर्तते। यतोहि ज्योतिषशास्त्रे दिव्याङ्गतासम्बद्धाः बहवः योगाः सन्ति। तेषु दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टिः, कुष्ठरोगः,

1. जातकपारिजातः, पृष्ठसंख्या-2

2. नारदसंहिता

मानसिकरोगः, बधिरता, लोकोमोटर, वामनता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया इत्यादयः। दिव्याङ्गतायाः कारणानि प्रायशः ग्रहाः भवन्ति। यथा- यः ग्रहः पापस्थानेषु अथवा नीचराशिषु भवति अथवा दुष्टग्रहेण दृष्टः भवति, तदा जातकः तस्य ग्रहस्य प्रभावेण तद् - ग्रहानुरूपं दिव्याङ्गतां प्राप्नोति। यथा बुधः तथा चन्द्रमा द्वितीये भावे भवतः अथवा लग्नाधिपतिः तथा द्वितीयेः सूर्येण सह द्वितीये भावे भवतः तदा अन्धयोगः भवति।

**व्ययभवनगतश्चन्द्रो वामं चक्षुर्विनाशयति हीनः।
सूर्यस्तथैव चान्यच्छुभदृष्टौ याप्यतां नयतः॥¹**

यस्य जातकस्य द्वादशभावे क्षीणचन्द्रमा भवति तदा वामनेत्रस्य विनाशः, तथा सूर्यः यदि निर्बलः भवति तदा जातकस्य दक्षिणनेत्रस्य विनाशः अथवा कष्टं भवति। तदा जातकस्य दक्षिणनेत्रस्य विनाशः अथवा कष्टं भवति। यदि द्वादशभावे सूर्याचन्द्रमसौ शुभग्रहैः दृष्टौ भवतः तदा पूर्णहानिः न भवति अर्थात् नेत्रहानिर्नभवति।

**मीनोदये च दृष्टे कुजार्किशशिभिः पुमान् भवति पङ्गुः।
याप्या भवन्ति योगाः सौम्यग्रहवीक्षिताः सर्वे॥²**

यदि मीनलग्नः भवेत् तथा तस्योपरि भौम - शनि - चन्द्रस्य दृष्टिः यदा भवति तदा जातकः पङ्गुः भवति। तथा शुभग्रहाणां दृष्टिसम्बन्धेन अथवा ग्रहाणां उपायेन दोषाः अल्पतां गच्छन्ति।

**एकादशे तृतीये होरायां पापसंयुते शशिनि।
कर्णाविकल नरः स्यात्पापग्रहवीक्षिते सद्यः॥³**

यदि जातकस्य कुण्डल्यां पापग्रहेण युक्तः चन्द्रमा, एकादशे तृतीये या लग्ने, पापग्रहैः दृष्टः भवत तदा जातकस्य कर्णे दोषः भवति।

ज्योतिषशास्त्रे बहवः दिव्याङ्गयोगाः सन्ति तथा एतेषां योगानां ज्योतिषशास्त्रे निदानम् अपि अस्ति। ज्योतिषशास्त्रेण दिव्याङ्गानां उपचारं तथा "अग्रे जनाः दिव्याङ्गाः न भवेयुः" इत्यर्थं उपायान् वयं कर्तुं शक्नुमः। ज्योतिषशास्त्रे दिव्याङ्गानां कृते बहवः उपायाः सन्ति। परञ्च उपायात् पूर्वं दिव्याङ्गताकारकग्रहाणां ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति ततः पूर्वं दिव्याङ्गताविशिष्टकारकग्रहस्य ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते अर्थात् केन ग्रहेण का दिव्याङ्गता उत्पद्यते इति ग्रहविशिष्टज्ञानम् आवश्यकम्।

1. सारावली, अष्टमाध्यायः - 55
2. सारावली, अष्टमाध्यायः - 60
3. सारावली, अष्टमाध्यायः - 68

यथा "दृष्टिहीनता" तदा भवति यदा सूर्यः, चन्द्रशनैश्चराभ्यां दृष्टः भवति।

रक्तसम्बद्धदिव्याङ्गातायां थैलेसिमिया - हीमोफीलिया - सिकलसेलरक्ताल्पता आगच्छति तेषु मुख्यग्रहौ सूर्यः तथा शनिः राहुग्रहेण प्रभावितौ तथा केतु - वृषसिंहकुम्भराशिषु, बृहस्पतिः भौमेन प्रभावितः भवति।

अस्थिरोगेण सम्बन्धितग्रहः अस्ति शनिः। शनिः "लोकोमोटर" - दिव्याङ्गतायाः कारणं भवति। "बधिरता" - बधिरतायाः कारकग्रहौ शनिबुद्धौ स्तः। बुधशनी तृतीयं एकादशं च भावं प्रभावितं कुरुतः। बुधः षष्ठे तथा शुक्रः दशमे भावे बधिरतायाः कारकः भवति।

"कुष्ठरोगः" - यदि कुण्डल्यां 3, 6, 12 भावे राहुकेतू स्याताम्। लग्नेशः चतुर्थे अथवा द्वादशे भावे, बुधेन सह भौमः स्यात्। गुरुः षष्ठे भावे शनिचन्द्रमोभ्यां सह स्यात्। शुक्रः तथा भौमः सप्तमे भावे। केतुः शनिना दृष्टः स्यात्। चन्द्रः तथा गुरु षष्ठे भावे भवतः तदा कुष्ठरोगो जायते।

"ज्वलनं"- एसिड - अटैक- दिव्याङ्गतायां आगच्छति। यदि 1, 2, 3, 8 भावेषु भौमशनी राहुग्रहेण दृष्टौ भवतः तदा तस्य जातकस्य कृते ज्वलनभयं भवति। परञ्च यदि वयं कारकग्रहाणां शान्तिं कुर्मः, तेन भयं न्यूनतां गच्छति यथा कस्यचित् जातकस्य दुर्घटना यदि लिखिता स्यात् तदा कारकग्रहस्य शातिद्वारा सः जातकः दुर्घटनाग्रसितः न भवति यदि भाग्यवशात् भवति तदा अत्यल्पहानिः भवति। अतः ग्रहाणां शांति अति आवश्यकी वर्तते।

"दैवाधीनं जगत्सर्वम्" तथा "ग्रहास्ते देवतांशकाः" इति वचनात् सकलः संसारः ग्रहाधीनः एव - एतत् वचनं सर्वत्र दृष्टिगोचरं भवति। ज्योतिषग्रन्थानां यदि अवलोकनं कुर्मः तर्हि एवं सिद्धं भवति यत् जातकस्य शुभाशुभस्य ज्ञानं करणीयं स्यात् अथवा जगतः शुभाशुभस्य अथवा रोगाणाम् उपचारस्य विषयाः स्युः अथवा आयुर्वेदपद्धत्याः उपचारः स्यात् सर्वत्र ज्योतिषस्य ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। प्राचीनकाले तु वैद्याः ये भवन्ति स्मः ते ज्योतिषशास्त्रेण शुभाशुभकालस्य अवलोकनं कृत्वा औषधिनिर्माणं कुर्वन्ति स्म। ते जानन्ति स्म यत् कसिमिन् काले उत्तमौषधीनां निर्माणं भवति। "यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे" इति सिद्धान्तः प्राचीनकालादेव प्रवर्तमानः वर्तते। ग्रहाणां भूस्थितैर्जनैः सह सम्बन्धः सहसा न प्रतीतिमायाति परञ्च यदि वयं सम्यक्तया दृष्टिं पातयामः तर्हि द्वयोः सम्बन्धः तु अस्ति एव इति ज्ञायते।

अस्माकं शरीरं पञ्चभूतात्मकं तथा आहारः अपि पञ्चभूतात्मकः वर्तते। पाञ्चभौतिकः आहारः पञ्चभूताग्निं पक्वं भूत्वा स्वकीयगुणानां तथा तत्वानां वृद्धिं करोति। तथा शरीरे विद्यमानाः पञ्चभूताः (पृथ्वी, जलम्, अग्निः, वायुः, आकाशः)

स्वकीयगुणानुरूपं रसगन्धस्पर्शशब्दानां पोषणं कुर्वन्ति तथा अन्यभौतिकद्रव्याणि अपि सम्बन्धितगुणानां वृद्धिं कुर्वन्ति।

पञ्चभूतात्मकाहारः पाञ्चभौतिकदेहिनाम्।

विपक्वः पञ्चधा सम्यक् स्वगुणानभ्येधयेत्॥

स्वं स्वं तत्त्वं तु पुष्पान्ति देहे भूतगुणाः पृथक्।

पार्थिवाः पार्थिवानेव तथैवान्ये च पूर्णतः॥¹

हिताहारः शरीरस्य वृद्धिं करोति तथा आरोग्यसाधकः भवति तथा अहिताहारः रोगकारकः तथा रोगवर्धकः भवति। अतः शरीरे सन्तुलनम् आवश्यकम् अस्ति।

शरीरे सप्तवर्णानां समावेशः वर्तते। तत्र रक्त, नारङ्ग, हरित, नील, जामुनी तथा धूमल - वर्णाः सूर्य - आकाश- अन्धकार- पादपानां तथा अम्बोः प्रतीकाः सन्ति। शरीरे यदा एकस्यापि वर्णस्य न्यूनता अथवा बाहुल्यं भवति तदा जातकः केनचिदपि रोगेण ग्रस्तः भवति। शरीरे प्रायशः यस्य वर्णस्य न्यूनता भवति तत्समबन्धिरोगः भवति। एतेषां रोगाणां भारतीयज्योतिषशास्त्रेण तथा रत्नशास्त्रेण उपचारः भवितुं शक्नोति। यदि वयं सूर्याय जलं ददाः तदापि अस्माकं शरीरं स्वस्थं भवति यतोहि वयं यदि सूर्याय ददाः तदा जलं "प्रीज्म" इत्यस्य कार्यं करोति येन सूर्यरश्मयः सप्तवर्णेषु अस्माकं शरीरे प्रभावं पातयन्ति। ते सप्तवर्णाः रक्त - नारङ्ग - पीत - हरित - नील - जामुनी - धूमलवर्णाः। प्रत्येकः वर्णः शरीरस्य एक - एकं अङ्गं प्रभावितं करोति यथा - रक्तवर्णः रक्तस्य, नारङ्गवर्णः - हृदयस्य, पीतवर्णः - मस्तिष्कस्य, हरितवर्णः अग्न्याशयस्य, नीलवर्णः - नाड्याः, जामुनीवर्णः - वृक्कस्य तथा धूमलवर्णः - यकृतस्य प्रतिनिधित्वं करोति। तथा अस्माकं शरीरस्य अङ्गान् स्वस्थं करोति। अस्य उल्लेखः ऋग्वेदे अपि मिलति। उक्तम् यथा-

"इषम ऊर्जम् सप्तपदिमरिः सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः"²

तैत्तिरीयसंहितायां सप्तवर्णानां उल्लेखः मिलति यथा-

"आरोग, भ्राज, स्वर्णः, पतंग, पटर,
ज्योतिषीमान एवं विभास"³।

ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् ग्रहाणां सम्बन्धः मानवशरीरेण अस्ति एव। यथा चन्द्रबुधयोः सम्बन्धः उदरेण तथा सूर्यशनैश्चर्योः सम्बन्धः पाचनक्रियया,

1. अभिनव शरीर संहिता - श्लोकसंख्या-274, 275
2. ऋग्वेदः - 8.72.16
3. तै० संहिता 1.71.1

भौमस्य सम्बन्धः उदरस्य निम्नभागेन, बृहस्पतेः सम्बन्धः वृक्केन एवं शुक्रेण अस्ति। अनेन प्रकारेण यदि वयं ग्रहानुसारं चिकित्सां कुर्मः तर्हि यः ग्रहः शरीरस्य नीचभागे भवति अथवा अशुभफलं ददाति तस्य ग्रहस्य रत्नं अपि धारणं कर्तुं शक्नुमः।

ज्योतिषशास्त्रेण उपचारस्य मुख्यकारणं रोगमुक्तिरेव। यदि विज्ञानम् अपि ज्योतिषस्य सहायतां स्वीकुर्यात् तर्हि एतयोः सहयोगेन सुन्दरसंसारस्य तथा भविष्यस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः।

व्यक्तिकविकासे ज्योतिषशास्त्रस्यावधारणा

-डॉ. सन्तोष गोडरा

शिक्षाविभागः, सहायकाचार्या

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

मनोविज्ञाने प्रकरणवाशाद् मानवः एव व्यक्तिशब्देन अभिधीयते। अमरकोशानु-
सारेण "जातिजातिं च समान्यं व्यक्तिरस्तु पृथगात्मना" इति। अर्थात् व्यक्तौ मानवे
स्थिताः ये साधारणासाधारणगुणाः ते नम् अन्येभ्यो मानवेभ्यः एव मानवगतव्यक्तित्वेन
अवगम्यते। आंग्लभाषायां "personality" इति उच्यते। इदं "persona" इति
ग्रीकभाषातः निष्पन्नम्, यस्यार्थः भवति आवरणमिति। एतस्य कृतेऽपि mask
(मुखौटा) इति पदं व्यवहियते। चमतेवदं इत्यस्यार्थः मानवस्य असाधारणगुणाः
इति। स्वस्य व्यक्तित्वमाध्यमेनैव मानव अन्येषामुपरि प्रभावविस्तारं करोति।

व्यक्तित्वविकासः (Development of personality)

व्यक्तित्वघटनं विकासस्य विविधस्ववस्थासु भवति। व्यक्तित्वेऽस्मिन् अन्तर्निहिताः
कारकाः आनुवंशिकेभ्यः पर्यावरणीयेभ्यश्च तत्त्वेभ्यः सम्बद्धाः भवन्ति। व्यक्तित्व-
विकासस्य प्रसङ्गे प्रमुखमतत्रयं प्रचलति। तद्यथा-

➤ मनोविश्लेषणसिद्धान्ताः (Psycho & Anytic Theory)

➤ अधिगमसिद्धान्तः (Learning theory)

➤ भूमिकासिद्धान्तः (Role theory)

➤ मनोविश्लेषणवादिनां मते व्यक्तित्वविकासः (Devolpment of personality

According to Psycho & Analytic)-

व्यक्तित्वविकासस्य मनोविश्लेषणमतस्य प्रतिपादकफ्रायडमहोदय आसीत्।
मनोविश्लेषणवादिमतानुसारं व्यक्तित्वविकासे विशिष्टं सातत्यं भवति, यो हि
बाल्यावस्थातः स्पष्टं प्रतीयते। एवञ्च जनस्य सामाजिकसांस्कृतिकसन्दर्भे च तस्य
व्यक्तित्वं निर्मायते। अस्मिन् विकासे पञ्चावस्थाः परिलक्ष्यन्ते। तद्यथा-

i. मुख्यावस्था (oral stage)- अवस्थेऽयं जीवनस्य प्रथमवर्षात्सम्बन्धा वर्तते।

- एतस्यामवस्थायामोष्ठमुखयोः माध्यमेन सुखमनुभूयते। एष “मुखकामुकता” (orality) इति नाम्नाऽपि प्रसिद्धो वर्तते। एतस्यां शोषणं, भक्षणम्, अङ्गुष्ठस्य चोषणमादयः समागच्छन्ति। दन्तानामाविर्भावे सति कर्तनक्रियायां सुखं प्राप्यते।
- ii. **गुदीयावस्था (Anal stage)** - एषा अवस्था शिशोर्जीवनस्य द्वितीयवर्षादारभते वर्षेक पर्यन्तञ्च प्रचलति। एतस्यामवस्थायां शिशुः मलधारणस्य, मल-निष्कासनस्य, पेशीयनियन्त्रणस्य च प्रक्रियासु सुखमनुभवति।
- iii. **लैङ्गिकाऽवस्था (Phallic stage)** - इयमवस्था जीवनस्य तृतीयाद्वर्षादारभ्य पञ्चवर्षावस्थां यावत् प्रचलति। एतस्यां बालकः लैङ्गिकायाः उत्तेजनायाः, अतिकल्पनायाश्च माध्यमेन सुखं प्राप्नोति। एतस्यामेवास्थायां मातुः पुत्रं प्रत्याकर्षणविषयिणी ‘इडिपलग्रन्थिः’ (oedipal complex) तथा च पितुः पुत्रीं प्रति स्नेहविकासिनी ‘इलेक्ट्राग्रन्थिः’ (Electra complex) निर्मायते। फ्रायडमहोदयानुसारम् एतयोः ग्रन्थयोः कारणादुत्पन्नम् अन्तर्द्वन्द्वानां सफलं समाधानं व्यक्तित्वविकासाय आवश्यकं भवति।
- vi. **कामप्रसुप्ति अवस्था (Latency Stage)** - कालोऽयं सुषुप्ताऽवस्थायाः द्योतको भवति। एतस्य कालस्यारम्भो बालकानां जीवनस्य षष्ठवर्षतः यौवनारम्भं यावत् भवति। एतस्यामवस्थायां कामेच्छा या तु अस्थायिरूपेण दमनं भवति। अत्र बालकः बाह्यजगतमाध्यमेन सुखमनुभवति।
- v. **जननाङ्गीयाऽवस्था (Genital Stage)** - अवस्थेऽयं किशोरावस्थादारभ्य प्रौढावस्थापर्यन्तं प्रचलति। एतस्यां जनो विषमलिङ्गीजनेन साकं मैथुनक्रियया सुखं प्राप्नोति।

अधिगमसिद्धान्तवादिनां मते व्यक्तित्वविकासः (Development of personality According to learning Theory) -

अधिगमसिद्धान्तानुसारं व्यक्तित्वविकासो पुरस्कारे दण्डे वा निर्भरति। एवं जनानां स्वभावं, विभेदीकरणं, सामान्यीकरणं, अभिवृत्तयोः मूल्यञ्चेति रूपेणार्जितं भवति। यथा अधिगमसिद्धान्तेषु उपद्वीपकानुक्रिययोः सम्बन्धस्य निर्मितः जनानां व्यवहारस्य व्यक्तित्वस्य च महत्वपूर्णपक्षो भवति। तेनैव प्रकारेण व्यक्तित्वस्य विविधानि विशेषकानि अधिगमस्य प्रतिफलमानीति मन्यन्ते।

भूमिकासिद्धान्तवादिनां मते व्यक्तित्वविकासः (Development of personality According to Role Theory) -

प्रत्येकजनः विशिष्टभूमिकां निर्वहणाय उद्यतो भवति। तस्य भूमिकेऽयं पूर्वनिर्धारिता भवति। कस्यचिद्विशिष्टस्य राष्ट्रस्य, परिवारस्य, पुरुषस्य, नार्यः वा भूमिकां स

निर्वहति। एतसु भूमिकासु जनस्य स्वतन्त्रता परिसीमितैव भवति, यतो हि जन्मनः पूर्वमेव एतत् सुनिश्चितं भवति यत्, स कुत्र वासं करिष्यति? कां भाषां वदिष्यति? इति। स आत्मनः पराश्रयावस्थायामेव वयस्केभ्यः औपचारिकानौपचारिकरीत्या भूमिकानिर्वहणस्य विधिमधिगच्छति। जनानां व्यक्तित्वविकास एतस्मिन् रूपे भवति, येन उपयुक्तभूमिकायाः निर्वाहस्य विधिः सरलतया सः प्रयुज्यते।

ज्योतिषमिदं कालविज्ञापक शास्त्रम्। मुहूर्त बोधयित्वा क्रियमाणां यज्ञादिक्रिया-विशेषाः फलाय कल्पयन्ते। तन्मुहूर्तज्ञानञ्च ज्योतिषायत्तम्, अतोऽस्य ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्गत्वं स्वीकृतम्।

“वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः।
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्”

(वेदाङ्गज्योतिषम् - ३)

यज्ञभागाः सन्ति बहुविधाः। केचन यज्ञा एवविधां विधाने नीता ये सम्बत्सरसम्बन्धिनः सन्ति। केचन तिथि-मास-पक्ष-नक्षत्र-परकाः सन्ति। अतः चतुर्णामपि वेदानां पृथक्-पृथक् ज्योतिषशास्त्रमासीत्। तेषु सामवेदस्य ज्योतिषशास्त्रं नोपलभ्यते।

ज्योतिषशास्त्रविदोऽपि जन्मराशयनुगुणं व्यक्तित्वं प्रकाशयन्ति-

i.	मेषः (Aries)
ii.	वृषभः (Taurus)
iii.	मिथुनः (Gemine)
iv.	कर्कटः (cancer)
v.	सिंहः (leo)
vi.	कन्या (Virgo)
vii.	तुला (libra)
viii.	वृश्चिकः (Scorpio)
ix.	धनुषः (Sagitarious)
x.	मकरः (Capricorn)
xi.	कुम्भः (Aquarius)
xii.	मीनः (Pisces)

राशि- नक्षत्राणां समूहः राशि-कथ्यते। आकाशे राशिः कथ्यते। आकाशे भ्रमणं करोति। ज्योतिषशास्त्रानुसारेण द्वादशराशयः भवन्ति।

कालपुरुषस्य अगानि -

शीर्षमुखबाहुहृदयोदराणि कटिवस्तिगुह्यसंज्ञानि।

उरु जानु जङ्घे चरणाविति राशयोऽजाद्यः॥ (लघुजातक)

मेषादि क्रमेण मेषः- शीर्षः, वृषः - मुखं, मिथुनः - बाहुः, कर्कः - हृदयं, सिंहः - उदरं, कन्या- कटिः, तुला- वस्ति, वृश्चिकः- गुप्ताङ्गः, धनु- उरु, मकरः- जानु, कुम्भः- जङ्घा चरणपर्यन्तं, मीनः- चरणम्।

राशिणां वर्णाः -

अरुणसितहरितपाटलपाण्डुविचित्राः सितेतरपिशह्मौ।

पिङ्गलकर्बुरबभ्रुकमलिना रूचयो यथासंख्यम्॥

मेषः- अरुणः, वृषः- श्वेतः, मिथुनः- हरितः, कर्कः- पीतमिश्रितः(रक्तः), सिंहः- पीतमिश्रितश्वेतः, कन्या- विचित्राः, तुला- कृष्णवर्णः, वृश्चिकः- सुवर्णः, धनु- पिङ्गलः, मकरः- कर्बुरः, कुम्भः-भृकः, मीनः-मलिनः।

राशिणां स्त्रीपुरुषसंज्ञा एवं विशा-

पुंस्त्री-क्रूराऽक्रूरौ चर-स्थिर-द्विस्भावसंज्ञाश्च।

अजवृषमिथुनकुलीराः पञ्चमनवमैः सहैन्द्रयाद्याः॥

मेषः- पुरुष, क्रूरः, सौम्यः, वृषः- सौम्यः एवं स्थिरः, मिथुनः- क्रूरः एवं द्विस्भावः, कर्कः सौम्यः एवं चरः, सिंहः- क्रूरः एवं स्थिरः, कन्याः- सौम्यः एवं द्विस्भावः, तुला- क्रूरः एवं चरः, वृश्चिकः- सौम्यः एवं स्थिरः, धनुः- क्रूरः एवं द्विस्वभावः, मकरः- सौम्यः एवं स्थिरः धनु- क्रूरः एवं द्विस्भावः, मकरः- सौम्यः एवं चरः, कुम्भः- क्रूरः एवं स्थिरः, मीनः- सौम्यः एवं द्विस्भावः।

मेषः, मिथुनः, सिंहः, तुला, धनुः, कुम्भः, - पुरुषः।

वृषः, कर्कः, कन्या, वृश्चिकः, मकरः, मीनः - स्त्री।

ग्रहाणां विचारम्-

“रवीश्चन्द्रो धरापुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः।

भृगुः शनैश्चरौ राहुः केतुश्चौते ग्रहा नव”॥

सूर्यः, चन्द्रः, मङ्गल, बुधः, बृहस्पति, शुक्रः, शनिः, राहुः, केतुश्च नवग्रहाः

सन्ति। व्यक्ते व्यक्तित्वविकासे बुधग्रहस्य सहाय्यं भवति। ग्रहोऽयं सुन्दरः। एवं नपुंसकग्रहोऽपि मनुते। कस्या अपि व्यक्तेः व्यक्तित्वं सामान्यतया निर्दिशति। एव तर्कशक्तिः अनुभवः मानसिकशक्तिः संरक्षणशक्तिः, लेखनशैली, बौद्धिकी क्षमता, व्यवहारः, चिन्तनशैलीः बुधग्रहेन क्रियते। यदि कस्यापि बुध ग्रहः उत्तमस्ति तर्हि स कुशलः वक्ता, उत्तमा लेखनशैली तथा सामाजिकतायां विश्वसनीयः। स वृहत्संरचनाकार्यं तथा व्यवसायकरणं समाधिकं रुचि भवति। तं मूल्यव्यवस्थासु तथा च बाह्यकार्येषु निपुणतां भवति। स स्वकीयवाग्मितया साकर्षयति। बुधस्य यः महत्वपूर्णं पक्षं वर्तते (घटकं वर्तते) व्यक्तिविशेषस्य सामान्यकलया ज्ञानं शक्यते यत् समक्षे व्यक्तिः कथं विचारं संस्थाप्यति। यदि बुधराहुं च प्रति उत्तमतरः नास्ति। तेषु नकारात्मकविचारस्य आगमनं समाधिकं भवति। स प्रकृत्या कस्यापि वार्ता निरस्तीकर्तुं मनः जायते। स प्रकृत्या शंकायुता भवति। स केषाम् अपि वार्तायां न आगच्छति। स कुशलराजनीतिना आत्मानं प्रदर्शयति। तस्य विचारे पवित्रताया आगमनं न भवति। राहुः पापग्रहम्। राहो। अवधारणा मतमस्ति- अहं ये ग्रहेण संबद्धारयणि तं ग्रहं प्रभावयिष्यामि। व्यक्तेः विचारेषु शकाम् आगच्छति। स शंकया विश्वासात् अविश्वासं प्रति जिज्ञासां करोति। बुधचन्द्रयोश्च युक्ति, यत् सूर्यस्य शनेः य सम्बन्धोऽस्ति तथैव तयो अपि वर्तते। इत्युक्ते पिता पुत्रस्य सम्बन्धः। परन्तु उभयोर्मध्ये शत्रुगत् व्यवहारं ग्रहौ दृश्येते। तथैव बुधः चन्द्रमा चोभाय शुभग्रहौ स्तः। अनयोः बौद्धिकतायाः समावेशनं भवति। चन्द्रमा शीतग्रहम्। स नेन गतिना चलायमानं भवति, परन्तु उभयोः युक्तये एतयोः मध्ये स्थिरतां न भवति। यदि व्यक्तिं गुप्तसूचनायाः अभिज्ञानं भवति, ये स सर्वत्र जनान् संसूचनाय भवति। अस्थिरः भवति। स व्यग्रताया योग्यं भूत्वा प्रचलति। स तस्य व्यक्तित्वस्य न्यूनता भवति। यदि बुधमंगलयोः युक्तिः भवति, तर्हि वाण्यां तीव्रता आगच्छति स स्वकीयं वाग्मितया कं अपि सम्मोहयति। तस्य वाणी तीरवत् अभेद्यं भवति। स स्वकीयं प्रदर्शनं शीघ्रतया करोति, यतोहि तस्य वाण्यां बलं तेजसं च भवति। य स सक्रियं भवति।

यदि बुधवृहस्पतयोः युक्तिं भवति तर्हि व्यक्तेः व्यक्तित्वं नैतिकतायुतं भवति। स मौलिकं मूल्यं संग्रह्य चलायमानं भवति। स आध्यात्मवादीः, शुभलक्षणयुक्तः, तथा नैतिकतायाः परं न गच्छति। स कस्यापि कृते सुविचारं संस्थाप्यति। अनेन एव स कार्यस्य प्रदर्शनं करोति।

यदि बुधशुक्रयोः युतिः भवति तर्हि पैशाचवत् संकल्पना, विलासभावना, भौतिकवादः इति स्वभावः भवति। स बुद्ध्या प्रियं भवति। तस्य बुद्धिः शुक्रस्य प्रभावशात् प्रकृत्या एतादृशं प्रदर्शनं करोति। विलासपूर्णं जीवनं भौतिकतायां सन्निहितं भवति।

यदि बुधस्य शनेः च युतिः भवति तर्हि स गन्तवां मन्दं मन्दं प्राप्नोति। तस्य चिन्तनं उच्चस्तरीयं भवति। स कस्योपरि आश्रितं न भवितुं प्रभवति यदि बुध्यस्यकेतोः च युतिः भवति तर्हि रहस्यात्मकरूपेण प्रदर्शितकरणं भवति। तस्मिन् आत्मबलं भवति। बुधः केतोः प्रतिफलं ददति। व्यक्तेः मानवीय शृंखलायां बद्धेन बुधस्य महान् युतिः अस्ति। अस्य पूर्तिं कोऽपि ग्रहो न करोति। अतः बुधः सुन्दरमधिकं तर्हि तस्य व्यक्तित्वमपि तादृशं सुन्दरं भवति। स प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कुशलकार्यकर्ता भवति स एकाकी कदापि न भवति।

यदि चन्द्रमा उचितस्थितौ वर्तते चेत् कर्कराशौ तिष्ठति, तर्हि निश्चितरूपेण स स्वकीये स्थाने बलवान् भवति तर्हि व्यक्तिः निर्भयं भविष्यति। तस्य मनसि किञ्चित् भयादिकं न आगमिष्यति एवं दृष्ट्या स व्यक्तिः मानसिकबलेन आत्मबलं भविष्यति। उपरि बुधः अस्ति चेत् धी- बलं भविष्यति तथा गुरुः केन्द्रे अस्ति तर्हि ज्ञानी व्यक्तिः भविष्यति। अनेन प्रकारेण कार्यक्षेत्रे शिक्षाक्षेत्रे उत्तमं प्रदर्शनं करिष्यति। एवम्प्रकारेण राशिगुणं ग्रहाणां गुणं व्यक्तित्वं विकासः भवति इति। भारतीय व्यक्तित्व ज्योतिषशास्त्रे प्रतिपादितम् इति।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान- अरुण कुमार सिंह।
2. शिक्षा मनोविज्ञान - पी०डी० पाठक।
3. मनोविज्ञान - बी०के० मिश्रा।
4. ज्योतिष दर्पण- श्रीवासुदेवगुप्तेन।
5. ज्योतिषचिकित्साविज्ञानामृतम्- प० अखिलेश कुमार शर्मा।
6. भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्येतिहासः - आचार्य लोकमणि दहाल।
7. ज्योतिर्निबन्धादर्शः- डॉ० शत्रुघ्न त्रिपाठी।

अग्निपुराणे शकुनविमर्शः

सुशीलकुमारः (शोधच्छात्रः)

ज्योतिषविभागः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मू:

शकुनशास्त्रम्

प्राचीलकाले आचार्यैः भविष्यफलकथनस्य विविधविधयः आविष्कृताः। तेन शकुनशास्त्रम् अन्यतमं वर्तते। इदानीमपि आश्चर्यं भवति यत् यदा विश्वस्य अन्यदेशेषु जनाः अरण्यवासिनः वनमानुषाः वा आसन् तदानीं भारते एतादृशः उत्कृष्टविज्ञानस्य आविष्कारः जातः। प्रकृतौ यत्किमपि विचित्रं भवति तस्य अवश्यमेव किमपि फलं भवतीति तैः प्रतिपादितम्। प्राणिषु, वातावरणे, अन्तरिक्षे, स्वशरीरे वा यदि किमपि विचित्रं सञ्जायते तस्यापि फलं विहितम्। अकारणं ब्रह्माण्डे किमपि न भवति। सर्वाः घटनाः किमपि सूचयन्ति एव। येषां विचित्रघटनानां फलं वक्तुं शक्यते तानि शकुनसंज्ञया विहितानि। अस्मिन् पाठे तेषां शकुनानां वर्णनं विहितम्। मुख्यत्वेन शकुनस्य द्वौ भेदौ भवतः व्यष्टिशकुनं समष्टिशकुनञ्चेति। तथापि तेषां बृहत्तरविभागाः कृताः। यथा शकुनत्वेन ग्राह्यन्ते। वैदिककालादारभ्य एव शकुनानां विषयाः संस्कृतवाङ्मये प्राप्यन्ते। विशेषतः साहित्यशास्त्रे सर्वाधिकतया शकुनानां वर्णनं लभते। न केवलं संस्कृतसाहित्ये अपितु प्राकृतसाहित्ये, लौकिकग्रन्थेषु, अष्टादशपुराणेषु च शकुनवचनानि उपलभ्यन्ते।

अग्निपुराणे शकुनशास्त्रस्य मूलसिद्धान्ताः

अग्निपुराणे त्रिंशदधिकद्विशततमाध्यायादाराभ्य द्वात्रिंशदधिकद्विशततमाऽध्याय-पर्यन्तं त्रिषु अध्यायेषु शुभाशुभशकुनविचारः कृतः वर्तते। तत्र एकत्रिंशदधिक-द्विशततमेऽध्याये शकुनशास्त्रस्य मौलिकसिद्धान्तानामपि उल्लेखो वर्तते। अग्निपुराणे शकुनभेदाः एवमुल्लिखिताः सन्ति।

तिष्ठतो गमने प्रश्ने पुरुषस्य शुभाशुभम्।

निवेदयन्ति शकुना देशस्य नगरस्य वा च॥

सर्वः पापफलो दीप्तो निर्विष्टो वैवचिन्तकैः।

शान्तः शुभफलश्चैव वैवज्ञैः समुदाहृतः॥

षट् प्रकारा विनिर्दिष्टाः शकुनानाञ्च दीप्तयः।
वेलादिग्वेशकरणरुतजातिविभेदतः॥

पूर्वापूर्वा च विज्ञेया सा तेषां बलवत्तरा।
दिवाचरो रात्रिचरस्तथा रात्रो दिवाचरः॥¹

अग्निपुराणमतानुसारेण देशे ग्रामे वा स्थितस्य मनुष्यस्य अथवा तस्मात् गच्छतः जनस्य शुभाशुभं शकुनाः व्यञ्जयन्ति। दैवज्ञैः पापफलप्रदाः शकुनाः दीप्तसंज्ञया तथा शुभफलदाः शकुनाः सन्ति इति संज्ञया व्यवहियन्ते। एते दीप्ताः, शान्ताः, वा शकुनाः समय-दिक्-स्थान-करण-रुत-जातिभेदैः षट्-षट् संख्याकाः भवन्ति। एतेषु षट्सु दीप्तशकुनेषु प्रत्येकं शकुनः उत्तरोत्तरो बलशाली प्रभावकारी च भवति।

शकुननिमित्तो जीवानां विभागः

अग्निपुराणे एकत्रिंशदधिकद्विशततमेऽध्याये शकुनज्ञानाय पशु-पक्षिणां ग्राम्य-वन्य-दिनचर रात्रिचरेतिरूपेण विभागः वर्णितोऽस्ति। तद्यथा-

गोश्वोष्टृगर्दभश्वानः सारिका गृहगोधिका।
चटका भासकूर्माद्याः कथिता ग्रामवासिनः॥
अजाविशुकनागेन्द्राः कोलो महिषवायसौ।
ग्राम्यारण्या विनिर्दिष्टाः सर्वेऽन्ये वनगोचराः।
मार्जारकुक्कटौ ग्राम्यौ तौ चौव वनगोचरौ।
तयोर्भवति विज्ञानं नित्यं वै रूपभेदतः॥²

गौः, हयः, क्रमेलकः, गर्दभः, कक्कुरः, सारिका, गृहगोधिका, चटका, भासः, कच्छपः इत्यादिप्राणिनः अग्निपुराणे ग्राम्याः कथ्यन्ते। अजा, अविः, शुकः, कुञ्जरः, वराहः, महिषः, वायसः इत्येते प्राणिनो ग्राम्याः वन्याश्च कथ्यन्ते। मार्जारः कुक्कुटश्च ग्राम्यौ वनचारिणौ च भवतः, तयोः किञ्चित् रूपभेदेन ग्रामे वने च दर्शनात्। अन्ये जीवाः वन्याः ज्ञेयाः। सर्प-मयूर-चक्राह्व-गर्दभ-हारीत-काक-कुलाह-कुक्कुभ-श्येन-फेरु-खञ्जन-मर्कट-शतघ्न-चटक-श्याम-नीलकण्ठ-कपिञ्जल-तित्तिर-शतपत्र-कपोत-खञ्जरीटक-दात्यूह-शुक-राजीव-भारद्वाज-हरिणादयः दिनचराः प्राणिनः कथ्यन्ते। वागुरि-उलूक-शरभ-क्रौञ्च-शशक-कच्छप-शृगालीङ्गिलिकाः पुनः रात्रिचराः प्राणिनः वर्तन्ते। हंस-मृग-मार्जार-नकुल-ऋक्ष-सर्प-

1. अग्निपुराणम्, अ०-231, श० 1-4

2. अग्निपुराणम्, अ०-231, श०-11-13

कुक्कुर-सिंह-व्याघ्र-क्रमेलक-ग्राम-शूकर-मनुष्य-श्वाविद्-वृषभ-गोमायु-वृक-
कोकिल-सारस-तुरङ्गक-पीनर-गोधाः प्राणिनः उभयचारिणो ज्ञेयाः।

शुभाशुभशकुनाः केचन

अग्निपुराणे पशुपक्षिणा दर्शनात्, दिग्विशेषे गमनागमनाच्च शुभाशुभशकुनः
एवमुद्गीरितोऽस्ति।

दिवाचरो रात्रिचरस्तथा रात्रौ दिवाचरः।
क्रूरेषु दीप्ता विज्ञेया ऋक्षलग्नग्रहादिषु॥¹

किञ्च

ग्रामेऽरण्यावने ग्राम्यास्तथा निन्दितपादपः।
देशे चौवाशुभे ज्ञेयो देशदीप्तो द्विजोत्तमः॥²

अथ च

बलप्रस्थानयोः सर्वे पुरस्तात्सङ्घचारिणः।
जयावहा विनिर्दिष्टाः पश्चान्निधनकारिणः॥
गृहाव्गम्य यदा चाषो व्याहरेत्पुरतः स्थितः।
नृपावमानं वदति वामः कलहभोजने॥
याने तद्दर्शनं शस्तं सव्यमङ्गस्य वाऽप्यथ।
चौरैर्मोषमथाख्याति मयूरो भिन्ननिः स्वनः॥
प्रयातस्याग्रतो राममृगः प्राणहरो भवेत्।
ऋक्षाखुजम्बुकव्याघ्रसिंहमार्जारगर्दभाः॥
भवेत्तस्य फलं वाच्यं तदेव दिवसं बुधैः॥³

अग्निपुराणमतानुसारेण यदि दिनचरः प्राणी निशीथे दृश्यते, अथवा रात्रिचरः
जीवो दिने दृश्यमानः स्यात् तर्हि दर्शकः क्रूरनक्षत्र-लग्नादिभिः दृष्टः वर्तते इति
ज्ञेयः।

अथ च

ग्राम्यः जीवः वने वन्यः जीवः ग्रामे वा दृश्यते तदा अशुभं वक्तव्यम्।
रणक्षेत्रे यात्राकाले वा यदि उपर्युक्तेषु प्राणिषु केषाञ्चन कलापः पुरस्तात् गच्छेत्

1. अग्निपुराणम्, अ०-231, श०-4 उत्तरार्ध-5 पूर्वार्धम्
2. अग्निपुराणम्, अ०-231, श०-7 उत्तरार्ध-8 पूर्वार्धम्
3. अग्निपुराणम्, अ०-231, श०-20-23, 31 पूर्वार्धम्

तर्हि जयप्रदायकः, शुभसूचकः भवति एवं पश्चाद् यदि तेषां प्रयाणं स्यात् तर्हि मृत्युं सूचयति। गृहान्निर्गमनकाले यदि पुरतः वदन् नीलकण्ठः दृश्यते तर्हि सः नृपावगमनं सूचयति। सः नीलकण्ठः यदि वामभागे तर्हि भोजनकाले कलहो ज्ञेयः। किन्तु याने उपवेशनात्परं तस्य पुरतः वामभागे वा दर्शनं कल्याणाय भवति। यात्राकाले भिन्ननिःस्वनस्य मयूरस्य दर्शनं चौराणां खलानां वा आक्रमणं सूचयति। यातुः पुरस्तात् दृष्टः मृगः प्राणनाशको भवति। तथैव ऋक्षाखु-जम्बुक-व्याघ्र-सिंह-मार्जार-गर्दभाः यातुरग्रे स्थिता अशुभसूचकाः विज्ञेयाः गर्दभस्य विकृतरवोऽपि अशुभप्रदः एव भवति। वामभागे दक्षिणे वा दृष्टः कपिञ्जलः श्रेष्ठः, किन्तु पृष्ठे अशुभदर्शित्वान्तरनीयः। तित्तिरस्य दर्शनमेव न शस्यते। मृग-वाराहादयः वामात् दक्षिणगाः यदि स्युस्तर्हि धनप्रदाः भवन्ति, किन्तु एतेषां विपरीतगमनम् अर्थात् दक्षिणतः वामदिग्गमनं निन्दनीयमेव विभाव्यम्। वृषाश्वजम्बुक-व्याघ्र-सिंह-मार्जार-गर्दभा दक्षिणदिशः वामदिग्गताः अभीष्टफलप्रदायकाः भवन्ति। शिवा-श्यामानना-छुन्दु - पिङ्गला-गोधिका-परिपुष्टा-शूकर्यः पुल्लिङ्गसंज्ञकाः शकुनाः यदि वामदिशः दक्षिणदिग्गताः स्यु तर्हि शुभावहाः कथ्यन्ते। अथ च स्त्रीसंज्ञकाः भासः-कारुष-कपि-श्रीकर्ण-पिप्यीक-रुरु-श्येनाः यदि दक्षिणतः वामदिशि गम्यमानाः स्युस्तर्हि एते शुभं सूचयन्ति। यात्राकाले जातिक-सर्प-खर-वराह-गोधानां रवः शुभप्रदः मन्यते। वानरः ऋषयोः प्रतीपं विपरीतदिशि दर्शनम् अशुभञ्जनयति। पशुपक्षिभिः निर्दिष्टः सूचितः शकुनः बली प्रभावशाली भवति तथा सद्य एव फलं वच्छति।

अन्ये शुभाशुभशकुनाः-

अग्निपुराणे त्रिंशदधिकद्विशततमेऽध्याये शुभाशुभशकुनाः वर्णिताः वर्तन्ते। तद्यथा-

सितवस्त्रं प्रसन्नाम्भः फलीवृक्षो नभोऽमलम्।
 औषधानि च युक्तानि धान्यं कृष्णमशोभनम्॥
 कार्पासं तृणशुष्कञ्च गोमयं वै धनानि च।
 अङ्गारं गृहसर्जीञ्च मुण्डाभ्यक्तं च नग्नकम्॥
 अयः पङ्कं चर्मकेशावुन्मत्तं च नपुंसकम्।
 चाण्डालश्वपचाद्याश्च नरा बनुधनपालकाः॥
 गर्भिणि स्त्री च विधवाः पिण्याकादीनि वै मृतम्॥¹

अग्निपुराणमतानुसारेण, सितवस्त्रम्, स्वच्छजलम्, फलयुक्तः द्रुमः, निद्रुष्टं खम्, औषधानि च शुभशकुनरूपेण प्रथितानि सन्ति। तथा कृष्णधान्य-कार्पास-शुष्कतृण-गोमय-धन-अङ्गार-गृहसर्जी-खल्वाट-अभ्यक्त-त्रनानां दर्शनम् अशुभसूचकं विज्ञेयम्। अथ च अयस्-पङ्क-चर्म-केश-उन्मत्त-नपुंसक-चाण्डाल-आरक्षक-गर्भिणीस्त्री-विधवा-शव-पिण्याक-तुष-भस्म-कपाल-अस्थि-नष्टभाण्डा अशुभज्ञापकाः शकुनाः विज्ञेयाः। भैरवज्ञैरमपहाय अनुयेषां वाद्ययन्त्राणां ध्वनिरपि अशुभप्रदोऽवगन्तव्यः आगच्छतु आगच्छतु इति आवेदनं पुरस्तात् शुभं सूचयति, किन्तु पृष्ठतः एतादृशः शब्दः अशुभाय एव निगद्यते। तथैव गच्छ इति शब्दः पश्चात् तु शस्यते, किन्तु पुरस्तात् न शस्यते। क्वयासि तिष्ठ मा गच्छ किं ते तत्र गतस्य इत्येवं प्रकारकाः शब्दाः अनिष्टसूचकाः यातुः मृत्युज्ञापकाश्च भवन्ति। किञ्च मांसभोजिनां पक्षिणां ध्वजोपरि पतनम्, वाहनानां स्खलनम्, शस्त्रभङ्गः, शिरसि व्रणघातादिकं तथा हार-छत्र-वस्त्रादीनां पतनम् अशुभशकुनाः भण्यन्ते।

अग्निपुराणे त्रिंशदधिकद्विशततमेऽध्याये शुभशकुनाः एवं निरूपिताः।

श्वेताः सुमनसः श्रेष्ठाः पूर्णकुम्भो महोत्तमः॥

मांसं मत्स्या दूरशब्दा वृद्धः एकः पशुस्तवजः।

गावस्तुरङ्गमाः नागा देवाश्च ज्वलितोऽनलः॥

दूर्वाद्रुगोमयं वेश्या स्वर्णरूप्यं च रत्नकम्।

वचासिद्धार्थकौषध्यो मुद्ग आयुधखड्गकम्॥¹

अग्निपुराणमतानुसारेण श्वेतपुष्प-पूर्णकुम्भ-मांस-मत्स्य-दूरशब्दाः शुभसूचकाः भवन्ति। एवमेव वृद्ध-अज-गो-अश्व-करि-देवप्रतिमानां दर्शनमपि शुभं सूचयति। तथैव प्रज्ज्वलिताग्नि-दूर्वा-आर्द्रगोमय-वेश्या-सुवर्ण-रजत-रत्नानि अपि शुभशकुनरूपेण आख्यायन्ते। अथ च वचसिद्धार्थाद्यौषधि-मुद्ग-खड्गायुध-छत्र-पीठ-राजचिह्न-रोदनविहीनशवयात्रादीनाम् अवलोकनमपि शुभफलं यच्छति। फलं-आज्य-दधि-अक्षत-दर्पण-मधु-इक्षु-शङ्ख-शुभवाक्य-वादित्रगीतकानि शुभशकुनत्वेन प्रथितानि सन्ति। किञ्च गम्भीरमेघनाद-विद्युत्-मानसिकतोषाश्च शुभं जनयन्ति। अग्निपुराणमतानुसारेण समेषु शकुनेषु अपेक्षया बलवत्तरत्वं ज्ञेयम्।

अग्निपुराणे शिवाधारिताः शकुनाः

अग्निपुराणे एकत्रिंशदधिकद्विशततमेऽध्याये शिवाधारितः शकुनः वर्णितः वर्तते।

1. अग्निपुराणम्, अ०-230, श०-9-11

मत्ता भक्ष्यार्थिनी बाला वैरसक्तास्तथैव च॥
सीमान्तमभ्यन्तरिता विज्ञेया निष्फला द्विजा।
एकद्वित्रिचतुर्भिस्तु शिवा धन्या रुतैर्भवेत्॥
पञ्चभिश्च तथा षड्भिरधन्या परिकीर्तिता।
सप्तभिश्च तथा धन्या निष्फला परतो भवेत्॥¹

यात्राकाले मांसभोजिन्याः, वैरसक्तायाः बहुवारं क्रन्दितायाः शिवायाः श्रृगाल्य दर्शनं शुभं सूचयति। किन्तु पञ्चभिः षड्भिः वा रुतैः श्रृगाली शब्दं करोति तर्हि वाहनभयम् अवगन्तव्यम् अथ च, सूर्याभिमुखी ज्वलनानला शिवा भाग्यवर्धिनी कथ्यते।

अग्निपुराणे काकाश्रिताः शकुनाः

अग्निपुराणे द्वात्रिंशदधिकद्विशततमेऽध्याये काकादिजीवोद्भवाः वर्णिताः सन्ति। तत्र आदित्रयोदशश्लोकेषु काकाश्रिताः शकुनाः उल्लिखताः सन्तिः। तद्यथा-

विशन्ति येन मार्गेण वायसा बहवः पुरम्।
तेन मार्गेण रुद्धस्य पुरस्य ग्रहणं भवेत्॥
सेनायां यदि वासार्थे निविष्टो वायसो रुदन्।
वामो भयातुरस्त्रस्तो भयं वदति दुस्तरम्॥
छायाङ्गवाहनोपानच्छत्रवस्त्राविकुट्टने।
मृत्युस्तत्पूज्यते पूजा तद्विष्टकरणे शुभम्॥
प्रोषितागमकृत्काकः कुर्वन्द्वारि गतागतम्।
रक्तं वग्धं गृहे द्रव्यं क्षिपन्वह्निनिवेदकः॥
न्यसेद्रक्तं पुरस्ताच्च निवेदयति बन्धनम्।
पीतं द्रव्यं तथा रुक्मरुष्यमेव तु भार्गव॥
यच्चैवोपनयेद्द्रव्यं तस्य लब्धिं विनिर्विशेत्।
द्रव्यं वापनयेद्यस्तु तस्य हानिं विनिर्विशेत्॥²

अग्निपुराणमतानुसारेण, नगरे येन मार्गेण बहवः काकाः पुरं प्रविशन्ति तेनैव मार्गेण आक्रमणं कृत्वा अवरुद्धस्य पुरस्य ग्रहणं कार्यम्। यदि भयाक्रान्तः वायसः रुदन् सेनायां समूहे वा वामभागात् प्रविश्य पुनः निविष्टः स्यात् तर्हि महद्भयं विपत्तिञ्च जनयति। यात्राकाले यदि काकः मनुष्यस्य छाया-शरीर-वाहन-उपानद्

1. अग्निपुराणम्, अ०-231, श०-31-33

2. अग्निपुराणम्, अ०-232, श०-1-6

वस्त्रेषु अन्यतमे कुट्टनं कुर्यात् तर्हि मृत्युरवगन्तव्या। अतस्तस्मिन् समये विपत्तिनाशाय इष्टसिद्धये च काकपूजा कार्या। द्वारे काकस्य गमनागमनं प्रोषितागमनं सूचयति। गृहे काकः यदि रक्तम्, द्रव्यम् दुग्धं वा विनिक्षिपेत् तर्हि गृहे वह्निभयं सूचयति। यदि काकः यातुः सम्मुखे एव रक्तं द्रव्यं निपातयेत् तर्हि बन्धस्य सूचनां ददाति इति चिन्तनीयम्। वयसा निपातितं पीतं श्वेतवस्त्रं द्रव्यं वा सुवर्ण-रजतप्राप्तिं सूचयति। काकः गृहे यद्वस्तु आनयति तस्य वस्तुनः लाभः तथा गृहात् यत्रयति तद्वस्तुनः हानिः भवति। यदि काकः पुरतः स्थितः सन् मांसं कर्तयति तर्हि धनलाभः भवेत्। यदि काकः गृहे मृत्तिकां पातयेत् तर्हि भूमिलाभः तथा रत्नं निक्षिपेत् तर्हि राज्यावाप्तिः विज्ञेया। यदि काकः पथिकानुकूलः स्यात् तर्हि कल्याणं करोति, अभीष्टञ्च साधयति तथा विपरीते प्रतिकूले सति असफलतां भयञ्च उत्पादयति। यात्राकाले प्रलपन् काकः यदि यातुः सम्मुखे आगच्छेत् तर्हि यात्राबाधश्चिन्तनीयः। यातुर्बामभागे काकस्य आगमनं शुभाय, दक्षिणे तस्य स्थितिः धननाशाय ज्ञेया।

अनुलोमगः वामदिक्स्थः काकः श्रेष्ठः तथा दक्षिणदिक्स्थः मध्यमः कथ्यते। किन्तु प्रतिलोमगः वामस्थः काकः यदि स्यात् तर्हि यात्रायाः निषेधः कार्यः। यात्रासमये गृहे स्थितः काकः अर्धकरोऽभीष्ट-सिद्धिप्रदश्च कथ्यते। एकपादस्थः काकः नेत्रैकेण यदि सूर्यं पश्यति तर्हि भयमुत्पादयति। कोटरस्थः काकः अनर्थकरः, ऊषरस्थः अशुभप्रदः, पङ्कस्थः काकः शुभावहः तथा अमेध्यपूर्णमुखः काकः सर्वार्थसिद्धिदो विभाव्यः। काकवदेव अन्येषां पक्षिणां शुभाशुभशकुनोऽवगन्तव्यः।

अग्निपुराणे श्वसम्बन्धाः शकुनाः

अग्निपुराणे श्वसम्बन्धाः शकुनाः द्वात्रिंशदधिकद्विशततमेऽध्याये काकोपजीव्य-शकुनात्परं वर्णिताः सन्ति।

स्कन्धावारापसव्यस्थाः श्वानो विप्रविनाशकाः।

इन्द्रस्थाने नरेन्द्रस्य पुरेशस्य तु गोपुरे॥

अन्तर्गृहे गृहेशस्य मरणाय भवेद्भषण्।

यस्य जिघ्रति वामाङ्गं तस्य स्यादर्थसिद्धये॥

भयाय दक्षिणं चाङ्गं तथा भुजमदक्षिणम्।

यात्राघातकरो यातुर्भवेत्प्रतिमुखागतः॥

मार्गाविरोधको मार्गं चौरान्बधति भार्गव।

अलाभोऽस्थिमुखः पापो रज्जुक्षीरमुखस्तथा।¹

1. अग्निपुराणम्, अ०-232, श०-14-17

अग्निपुराणानुसारेण शिबिरस्य दक्षिणे तथा इन्द्रमन्दिरस्य राजप्रासादस्य वा सम्मुखे स्थितः श्वा अत्युरै रवति तर्हि क्रमशः ब्राह्मण-नृप-प्रासादरक्षकानां मृत्युं सूचयति। तथैव गृहे भयञ्श्वा गृहस्वामिनः मृत्युं ज्ञापयति। यात्रोत्सुकस्य जनस्य वामपार्श्वे यदि कुक्कुरो जिघ्रति तर्हि कार्यसिद्धिम्, किन्तु दक्षिणपार्श्वे जिघ्रति तर्हि भयं करोति। यदि शुनको यातुः सम्मुखमभ्युपैति तर्हि यात्रायां विघ्नम् अवगन्तव्यम्। मार्गमवरुद्धय स्थितः कुक्कुरः मार्गे चौराक्रमणं सूचयति। यात्रासमये मुखे अस्थिं गृहणन् श्वा हानिकरः तथा रज्जुचीरं स्थापयन् श्वा लाभप्रदः कथ्यते। सोमान्तकमुखः मांसपूर्णमुखोऽपि वा श्वा शुभं यच्छति। किन्तु अशुभद्रव्यं केशं वा मुखे स्थापयन् श्वाशुभप्रदो विज्ञेयः। यस्य अग्रतः अवमूत्र्य श्वा याति तस्य भयं तथा अवमूत्र्य येन सह गच्छति तस्मै लाभप्रदो ज्ञेयः। श्ववत् अन्येषां जम्बुकादिचतुष्पदानां शकुनाः ज्ञेयाः।

अग्निपुराणे गो-बलीवर्द-अश्व-कुञ्जराणां शुभाशुभशकुनाः

एतदतिरिच्य अग्निपुराणे पञ्चदशश्लोकेषु गो-वृषभ-अश्व-कुञ्जर-मृगादीनां शुभाशुभशकुनाः संक्षेपेण वर्णिताः सन्ति।

भयाय स्वामिनो ज्ञेयमनिमित्तं रुतं गवाम्।
निशि चौरभयाय स्याद्विकृतं मृत्यवे तथा॥
शिवाय स्वामिनो रात्रौ बलीवर्दो नदन्भवेत्।
उत्सृष्टवृषभो राज्ञो विजयं सम्प्रयच्छति॥
अभक्षं भक्षयन्त्यश्च गावो वत्तास्तथा स्वकाः।
त्यक्तस्नेहाः स्ववत्सेषु गर्भक्षयकरा मताः॥
भूमिं पादैर्विनिघ्नन्त्यो वीना भीता भयावहाः।
आर्द्राङ्गयो हृष्टरोमाश्च श्रृङ्गलग्नमूवः शुभाः॥
महिष्यादिषु चाप्येतत् सर्वं वाच्यं विजानता।
आरोहणं तथाऽन्येन सपर्य्याणस्य वाजिनः॥
जलोपवेशनं नेष्टं भूमौ च परिवर्त्तनम्।
विपत्करं तुरङ्गस्य सुप्तं वाप्यनिमित्ततः॥¹

निशि गवां रुतं स्वामिनो भयाय भवति, किञ्च तासां विकृतस्वरेण रुतं मृत्युं सूचयति। रात्रौ बलीवर्दस्य नादः नाथस्य कल्याणाय भवति। उत्सृष्टः वृषभः राज्ञे विजयं सम्प्रयच्छति। प्रकृत्या यद् भक्षणार्थं नास्ति तत् अभक्ष्यं भक्षयन्त्यः तथा

स्ववत्सेषु त्यक्तस्नेहाः गावः स्वामिनः कुटुम्बे गर्भक्षयं ज्ञापयति। भूमिं पादैर्विनिघ्नत्यः भयातुराः क्लान्ताः गावः भयं जनयति। आर्द्रशरीराः परुषरोमाः मृद्युक्तविषाणाः गावः स्वामिनः कल्याणाय विज्ञेयाः। महिष्यादीनामपि एवमेव रुतचेष्टादीन् संवीक्ष्य शुभाशुभशकुनोऽवगन्तव्यः।

सपर्याणस्य अश्वस्य स्वामिनम् अतिरिच्य अन्येन केनचिदपि आरोहणम् अशुभसूचकं विभाव्यम् अकारणम् अश्वस्य जले उपवेशनम् भूमौ परिवर्तनम् अथवा शयनम् अशुभकारकमेव भवति। तथैव अकारणात् अकस्मादेव यव-मिष्ठान्नयोस्तुरगेन त्यागः अशुभप्रदः कथ्यते। किञ्च अश्वस्य मुखात् रुधिरोत्पत्तिः तस्य कम्पनं वा अशुभं सूचयति। बक-कपोत-सारिकाभिः अश्वस्य क्रीडनं मृत्युज्ञापकं विज्ञेयम्। यदि साश्रुनेत्रः अश्वः जिह्वया पादं लेडि तर्हि विनाशं करोति। अथ च यदि अश्वः वामपादेन भूमिमालिखेत् अथवा दिने वामपार्श्वेन शेते तर्हि अशुभमेव विजानीयात्। यदि भयवशात् अश्वः दिने एकवारमेव मूत्रं विसर्जयेत्, निद्रालुः स्यात् स्वपृष्ठोपरि आरोहणं वा न कारयेत् तर्हि अशुभं कथनीयम्। यदि अश्वः गृहं प्रति हठात् व्यावर्तते अथवा वामपार्श्वे स्पृशति तर्हि अशुभं सूचयति। द्विषन्नश्वः शत्रून् नाशयति। पादस्पर्शी तुरगः जयावहः कथ्यते। इत्थं गजः ग्रामे मैथुनं करोति तर्हि तस्य ग्रामस्य हानिः जायते। नवप्रसूता उन्मत्ता गजवनिता नृपस्य मृत्युं सूचयति। यदि गजः आरोहणं न कारयेत् अथवा बलाद् गृहं प्रति निवर्तते अथवा जह्यात् तर्हि राज्ञः मृत्युकरो भवति। किन्तु यदि गजः दक्षिणपादेन वामपादम् आक्रमते अथवा करेण दक्षिणं दन्तं परिमार्जयेत् तर्हि शुभम् अवगन्तव्यम्। यदि अश्वाः, गजाः वा शत्रुसेनायां प्रविष्टाः स्युः तर्हि अमङ्गलमेव ज्ञेयम्।

अन्ततो गत्वा एवं वक्तुं शक्यते यत् ज्योतिषशास्त्रेषु शकुनानां विषये यः विचारः कृतः वर्तते। सः विचारः संस्कृतवाङ्मयेऽपि व्यवहारिकः लोके च तस्य प्रभावोऽपि वर्तते। अनेन प्रकारेण ज्योतिषस्य प्रायोगिकं स्वरूपं सिद्धयति। तथा पाश्चात्यजनाः अपि साम्प्रतं ज्योतिषस्य प्रायोगिकं स्वरूपं मन्यन्ते। अतोऽत्र विशेषेणास्माकं कर्तव्यं भवति प्राच्यविद्यायाः संरक्षणं, नूतनान्वेषणस्य प्रोत्साहनं च येन पुनः वेदाङ्गशास्त्रेषु ज्योतिषशास्त्रं मूर्धन्यं संस्थितं भवेदिति।

यथा शिखा मयूराणां नागाणां मणयो यथा।

तद्वद्वेवाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि संस्थितम्॥¹

ग्रहगतीनां वैज्ञानिकाधाराः

-अश्वनी कुमारः

शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

शोधसारांशः-

ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तः-संहिता-होरास्कन्धेषु ग्रहगतिः प्रमुखं स्थानं भजते। यतोहि सिद्धान्तस्कन्धे ग्रहगतिनां प्रतिपादनं वर्तते तथा संहिताहोरास्कन्धयोः ग्रहतिनां प्रायोगिकपक्षणामध्ययनं भवति। अर्थात् सिद्धान्ते गतिनाम् आनयनं भवति फलिते प्रयोगमिति। अतः ज्योतिषशास्त्रस्य यथार्थफलादेशानां कृते ग्रहगतिनाम् अध्ययनम् अत्यावश्यकं वर्तते।

सृष्टयुत्पत्तिसिद्धान्तः प्राचीनकालादेव महतातीतस्य गर्भेऽन्तर्हितोऽस्ति। तत्र कालक्रमेणानेके सिद्धान्ता आगताः विनष्टाश्च परन्त्वद्यावधि कोऽपि स्थिरनियमो न सिद्धः। भारतीयमान्यतानुसारं वेदाः एव अस्माकं ज्ञानविज्ञानस्य मूलभूतस्रोतांसि अतोऽस्मिन् सृष्टिविषयकाधारभूतसिद्धान्ता अपि निहिता एव।

सूर्यसिद्धान्ते ज्या-कुज्या-व्युत्क्रमज्यायाश्च त्रिकोणमितीयफलनं तथा प्रदीप्तवस्तुनां (ताराग्रहादिनां) वास्तविकगतिः निर्धारणाय नियमाः प्रतिपादिताः सन्ति। ये आकाशे एतेषां प्रदीप्तवस्तुनां वास्तविकस्थितिं सुनिश्चिताः कुर्वन्ति:

“बौह” धातोः मानिन् प्रत्ययात् निष्पन्नो यः ब्रह्माण्डः सः दीर्घवृत्ताकार-पदार्थविशेषः अस्ति यस्मिन् निरन्तरं वृद्धिः वा विस्तारः भूयमानः वर्तते। वर्तमानकालिक-वैज्ञानिकैः प्रतिपादितमस्ति यत् इदं ब्रह्माण्डं निरन्तरं विस्तृतं भवति तथा अस्मिन् विद्यमानाः प्रत्येकपदार्थाः गतिशीलाः सन्ति¹। अस्मिन् गतिशीलब्रह्माण्डे विद्यमान-ताराः आकाशगङ्गायां तथा ग्रहाः स्व-स्वकक्षायां निरन्तरगतिशीलाः भवन्ति। ज्योतिषशास्त्रे भास्कराचार्यमतानुसारेण सम्पूर्णग्रहकक्षामानं 18712069200000000 योजनात्मक² (241011451296000000 कि०मी०), सूर्यसिद्धान्तानुसारेण 18712080864000000

1. 'Ultimate fate of the Universe' by Edwin Hubble.

2. सिद्धान्तशिरोमणिः- कक्षाप्रकारेण ग्रहनयनाध्यायः, श्लो.-01

योजनात्मक¹, आर्यभट्टमतानुसारेण 12474720576000 योजनात्मक² च स्वीक्रियते। वर्तमानकाले आचार्यैः अनेन आधारेणैव विभिन्नानां ग्रहकक्षाणां मानं निर्धारितं कृतम्। सर्वेषां ग्रहाणां गतिस्थित्यादि निर्धारणं एतद् माध्यमेन क्रियते। नक्षत्रकक्षातः अधः प्रत्येकं ग्रहाणां कक्षाः सन्ति। यस्मिन् ग्रहाः सदैव भ्रमन्ति। प्रत्येकं ग्रहकक्षायाः मानं कल्पभगणात् खकक्षां भाजित्वा प्राप्यते।

विशिष्टाकृतिः युक्तं नैकेनां ताराणां समूहमैव नक्षत्रं भवति। ग्रहाणां कक्षान्ते नक्षत्रकक्षा अस्ति या खक्षायाः षष्ट्यंशा वर्तते। नक्षत्रकक्षायां प्रत्येकं नक्षत्रस्य स्थिरमानं निर्धारितं अस्ति, यस्मिन् सामान्यतया कदापि परिवर्तनं नैव भवति। नक्षत्राणां स्थिरमानेषु अपरिवर्तनकारणात् एतानि पिण्डानि नक्षत्रसंज्ञकानि। नक्षत्रकक्षादधः स्वस्वकक्षायां भ्राम्यमाणाः ग्रहाः सर्वदैव पूर्वाभिमुखगत्या भ्रमन्ति। यस्याः पूर्वाभिमुखगत्याः ज्ञानं नक्षत्राणां भुक्तभोग्यमानेन निर्धार्यते। नक्षत्राणां भोगमानेन इदं स्पष्टं यत् प्रत्येकग्रहगतिः सर्वदा समाना नैव भवति। सा कदाचिदधिका कदाचित् न्यूना भवति। अस्याः गत्याः भिन्नतायाः नैकानि कारणानि ज्योतिषशास्त्रे स्वीकृतानि सन्ति।

सिद्धान्तस्कन्धे प्रतिपादितं यत् सर्वे ग्रहाः प्रवहवायुना प्रेरिताः भूत्वा पूर्वदिशि गतिशीलाः दृश्यन्ते। प्रवहवायोः वेगः प्रत्येकस्मिन् स्थाने भिन्न-भिन्नं वर्तते यस्मात् कारणात् प्रत्येकं ग्रहगतिः समाना नैव भवितुमर्हति। ज्योतिषे अस्य प्रवहवायोः सप्तभेदाः स्वीक्रियते। यथा—

आवहः प्रवह उद्वहस्तथा संवहः सुपरिपूर्वकौ वहौ।
सप्तमस्तु पवनः परावहः कीर्तितः कुमरुदावहोपरैः॥
सदैव नित्यं प्रमहेण वायुना निरक्षदेशोपरिगो भपञ्जरः।
स्वपश्चिमाशाभिमुखोऽपि नीयतेऽसुरामराणामपसव्यसव्यगः³॥

यत्र प्रवहवायोः वेगः अधिकः तत्र ग्रहशीघ्रगत्या तथा यत्र वेगः न्यूनः तत्र ग्रहमन्दगत्या भ्रमति अतः ज्योतिषशास्त्रे ग्रहगत्याः प्रथमकारणं प्रवाहवायुः स्वीकृतमस्ति। यथा—

तदुपरि नियतः प्रवाहो वायुर्विचरित भमण्डलव्यापी⁴।

यद्यपि ज्योतिषशास्त्रे गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तस्य प्रतिपादनं स्पष्टरूपेण न क्रियते तथापि भूकेन्द्रात् सूर्यकेन्द्रात् वा ग्रहाणामन्तरं ग्रहगतिं स्पष्टरूपेण प्रभावयति। अस्य

1. सूर्यसिद्धान्तः भूगोलाध्यायः श्लो.- 10
2. आर्यभट्टीयम् कालक्रियापादः श्लो.-12
3. शिष्यधोवृद्धिः ग्रहभ्रमणसंस्थानाधिकारः श्लो.- 1, 3
4. महासिद्धान्तः- भुवनकोशाध्यायः श्लो.- 45

गुरुत्वबलस्य विषये भास्कराचार्येणोक्तं यत्—

आकृष्टिशक्तिश्च मही तथा यत्
खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्तिया'॥

लल्लाचार्येणोक्तं यत् एषा शक्तिः परमात्मनः शक्तिः वर्तते।² सूर्यसिद्धान्ते ब्रह्मायाः धारणात्मिका शक्तिः³, द्वितीयार्याभट्टेन भूमेः शक्तिः⁴, सिद्धान्तशेखरेण भूमेः शक्तिरूपेण च⁵ स्वीकृतमस्ति। भूमिं निकषा कारणात् चन्द्रे गुरुत्वबलम् अधिकम् अस्ति येन सः शीघ्रगत्या तथा भूमिम् अतिदूरतं कारणात् शनौ गुरुत्वीयबलम् अल्पम् अस्ति अतः सः मन्दगत्या पृथ्व्याः परिक्रमां करोति। एतस्मात् कारणात् चन्द्रभगणाः सर्वाधिकाः शनेः भगणाः न्यूनाश्च सन्ति। अस्मिन् विषये आर्यभट्टेन कथितं यत्—

मण्डलमल्पमधस्तात् कालेननाल्पेन पूरयति चन्द्रः।
उपरिष्ठात् सर्वेषां महच्च महला शनैश्चारी⁶॥

एवमेव भूमिप्रभावेण ग्रहगतिषु विषमताः दृश्यन्ते तथा ग्रहाणां प्रभावदर्शनार्थं शीघ्रोच्चसाधनस्य परिकल्पना क्रियते यतोहि शीघ्रोच्च-मन्दोच्च-पातादिश्च ग्रहगतीनां मूलकारणानि सन्ति⁷। यथा—

शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः⁸।

आचार्यैः प्रतिपादितं यत् ग्रहाः पूर्वाभिमुखि-यात्रायां सर्वदा समानगतिभिः नैव चलन्ति। अस्यां यात्रायां यदा-कदाचित् ग्रहाः एतादृशे स्थाने दृश्यन्ते यत्र तेषां गतिः शीघ्रा, बिम्बः बृहदश्च भवति तथा कदा-कदा एतादृशस्थाने दृश्यन्ते यत्र गतिः मन्दा तथा बिम्बः अल्पश्च भवति। एतया भिन्नतया ग्रहभ्रमणवृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रात् भिन्नम् अन्त्यफलज्या केन्द्रं तुल्यं भवति⁹ अन्त्यफलज्यातुल्यकेन्द्रात् निर्मितं प्रतिवृत्ततः यत् दूरतं स्थानं वर्तते तथा यत्र ग्रहाणां गतिः अतिमन्दा बिम्बः अतिलघुश्च वर्तते तत् मन्दोच्चस्थानं कथ्यते। अस्य विपरीतं यदा ग्रहाणां गतिः

1. सिद्धान्तरशिरोमणिः भुवनकोशः श्लो.- 6
2. शिष्यधीवृद्धि-मिथ्याज्ञानाधिकारः श्लो.-46
3. सूर्यसिद्धान्त-भूगोलाध्यायः श्लो.-32
4. महासिद्धान्तः भुवनकोशः, प्रश्नोत्तराध्यायः श्लो.- 4
5. सिद्धान्तशेखरः अध्ययः 15 श्लो. 20
6. आर्यभट्टीयम्-कालक्रियापादः श्लो.-13
7.।
8. सूर्यसिद्धान्त स्पष्टाधिकार श्लो.1
9. सिद्धान्तशिरोमणिः छेद्यकाधिकारः श्लो.-07

अतिशीघ्रा बिम्बः बृहदश्च भवति तत् शीघ्रोच्चस्थानं कथ्यते। एवं प्रकारे यदा ग्रहाः मन्दोच्चतः पूर्वं भवति तदा ते पूर्वाभिमुखीं यदा पश्चिमे स्यात् तदा पश्चिमाभिमुखी भवन्ति यथोक्तं—

प्राक्पश्चावपकृष्यन्ते यथासत्रं स्वविङ्गमुखम्¹।

अनेन प्रकारेण मन्दोच्चग्रहगतिषु विषमतायाः कारणं स्वीकृतमस्ति। अस्याः विषमतायाः कारणेन एव मन्दफलं उत्पद्यते। अनेन संस्कारेण अपि ग्रहाः स्पष्टस्थाने नैव दृश्यन्ते। अत एव आचार्यैः शीघ्रोच्चसंस्कारमपि स्वीकृतमस्ति। मन्धगतिक-भौम-गुरु-शनिश्च मध्यमस्थाने निवसन्ति तथा सूर्यः शीघ्रोच्चस्थाने निवसति। अतः एतेषां भौम-गुरु-शन्यादीनां शीघ्रोच्चभगणाः सूर्यतुल्याः भवन्ति। तथा शीघ्रगतिकबुधशुक्रौ शीघ्रोच्चस्थाने निवसन्ति तथा मध्यमस्थाने सूर्यः भवति, एतस्मात् कारणात् बुधशुक्रयोः भगणाः सूर्यतुल्याः भवन्ति। एतेषां संस्कारेण ज्ञायते यत् सूर्यः यदा भौमगुरुशनितः अग्रे भवति तदा सः सूर्यः एतेषां भौमगुरुशन्यादीनां मध्यमस्थानात् किञ्चित् अग्रे दृश्यते। यदा सूर्यः एतेषां ग्रहाणां पृष्ठे भवति तदा मध्यमस्थानात् पृष्ठे एव दृश्यते। अतः स्पष्टं ज्ञायते यत् ताराग्रहाः सूर्यस्य गुरुत्वबलकारणात् सूर्यं प्रत्याकर्षिताः भवन्ति। ज्योतिषशास्त्रे मन्दशीघ्रादि फलात् ग्रहां क्रान्तिवृत्ते दृश्यन्ते। परन्तु ते ग्रहाः कदाचित् क्रान्तिवृत्तात् उत्तराभिमुखं कदाचित् याम्याभिमुखञ्च दृश्यन्ते। एतयोः याम्योत्तराभिमुखगतयोः कारणं पातैव स्वीक्रियते। यथोक्तं—

अपमण्डलस्य चन्द्रः पाताद्यात्युत्तरेण वक्षिणतः।

गुरुकुजकोणाश्चैवं शीघ्रोच्चेन्नापि बुधशुक्रौ²॥

वक्र-अनुवक्र-कुटिल-मन्द-मन्दतर-सम-शीघ्रतर-शीघ्रादिश्च ग्रहाणाम् अष्टप्रकारात्मिकाः गतयः सूर्यसिद्धान्ते वर्णितम्। यथा—

वक्राऽतिवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा।

तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गतिः³॥

अष्टप्रकारात्मकगतिषु पञ्चधा मार्गीसंज्ञकगतयः (अतिशीघ्र-शीघ्र-मन्द-मन्दतर-समाश्च) सन्ति तथा तिस्रः वक्रीसंज्ञकगतयः (वक्र-अतिवक्र-कुटिलश्च) सन्ति। इमाः गतयः मुख्यरूपेण भेदद्वये विभाज्येते। यथोक्तं सूर्यसिद्धान्ते—

1. सूर्यसिद्धान्तं स्पष्टाधिकारः श्लो.-12
2. आर्यभट्टीयम् गोलपादाध्यायः श्लो.-3
3. सूर्यसिद्धान्तः स्पष्टाधिकारः श्लोक संख्या-12

तत्रातिशीघ्रा शीघ्राख्या मन्दा मन्दतरा समा।

ऋज्वीति पञ्चधा ज्ञेया या वक्रा सातिवक्रगा¹॥

होराशास्त्रे मार्गी वक्री ग्रहगत्याधारे फलादेशं क्रियते। यथोक्तम्—

कूरा वक्राः महत्कूराः सौम्याः वक्रा महच्छुभाः।

सहजाः स्युः स्वभावस्थाः सौम्याः कूराश्च शीघ्रगाः²॥

ग्रहाणां गतिविषये पाश्चात्य मतम्—

आधुनिक-खगोलविज्ञाने ग्रहाणां कक्षाः दीर्घवृत्ताकाराः तथा सूर्यः कक्षायाः नाभिके स्वीकृतमस्ति। केप्लर-महोदयेन ग्रहगतिविषयकत्रिविधाः मताः प्रतिपादिताः सन्ति। यथा—

1. सूर्यात् ग्रहं योज्यन्ती रेखा समानसमयान्तराले समानक्षेत्रफलं निर्धारयन्ति।
2. ग्रहेण सूर्यस्य परिक्रमायाः कक्षीय-अवध्याः वर्गम् अर्धदीर्घाक्षस्य घनसमानुपाती भवति।
3. कस्यापि ग्रहस्य कक्षीय-अवध्याः वर्गं तस्य कक्षायाः अर्ध-प्रमुखाक्षघनस्य समरेखानुपातिकं भवति।

वास्तविकरूपेण एते नियमाः परस्परौ भ्रमन्तौ कस्यापि द्वयोः आकाशीयपिण्डयोः गत्याः वर्णनं कुर्वन्तीति।

1. सूर्यसिद्धान्तः स्पष्टाधिकारः श्लोकसंख्या-13

2. पञ्चस्वराः त्रिपताकीचक्रविचाराध्यायः श्लोक संख्या-37

नासदीयसूक्त उपनिषदि च चेतनायाः स्वरूपम्

-डॉ. घनश्याममिश्रः

सहायकाचार्यः सर्वदर्शनविभागाध्यक्षश्च
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मू;

वेदः भारतीयचिन्तनस्य मूलं वर्तते। वैदिकं ज्ञानं मानवमात्रस्य कृते प्रेरणास्पदं जीवनाय हितकरमप्यस्ति। गहनचिन्तनाय अनुशीलनाय च प्रसिद्धाऽस्ति भारतीय-दार्शनिकी परम्परा। सत्यस्य स्वरूपं किम्? सृष्टेः स्वरूपं किम्? सृष्टौ किमस्ति मूलतत्त्वम्, यस्मात् सृष्टिः सततं प्रवाहमाना वर्तते?¹ मानवजीवनस्य वास्तविकं स्वरूपं किम्?² तस्य स्वरूपस्य मूलस्रोतः किम्? जीवनोद्देश्यः कः?³ एतान् तात्त्विकान् प्रश्नान् प्रति ऋषयः सदा जिज्ञासमानाः समुत्सुकाश्च आसन्। सत्यान्वेषणस्य अनवरतचिन्तनवशादेव वैदिकसाहित्यस्योद्भवः जातः। "संस्कृतं मन एव आत्मदर्शने करणम्"। ऋषिभिः ऋतम्भराप्रज्ञया सृष्टेः रहस्यात्मकतत्त्वस्य साक्षात्कारः कृतः - "साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयो बभूवुः"।⁴ ऋषीणां जीवजगच्छाश्वततत्त्वविषयकं चिन्तनम् आध्यात्मरूपेण प्रतिष्ठितम्। शोधपत्रेऽस्मिन् नासदीयसूक्त उपनिषत्सु च प्रतिपादितं चैतन्यस्वरूपं विमृश्यते।

दार्शनिकचिन्तम्

जगतः यन्मूलम् अदृश्यरूपेण विद्यमानं कारणं तत् अन्वेषुं चिरकालादेव समुत्सुकः दृश्यते मानवः। पार्थिवजीवने एव महर्षिभिः पूर्णताया अमृतत्वस्य चानुभूतिः कृता वर्तते। अतः मानवोऽपि नश्वरशरीरेऽपि कारणभूतं परमात्मतत्त्वमनुविन्दन् मोक्षाख्यं शाश्वतस्वरूपं प्राप्तुं शक्नोति। सृष्टिरियं परमतत्त्वात् उद्भूता वर्तते। चेतना आत्मा ब्रह्म च चैतन्यस्य पर्यायत्वेन कथ्यन्ते। "बृहत्तमत्वात् बृंहणत्वात् ब्रह्म"⁵

1. को अद्वा वेद क इह प्र वोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः।
अवाङ् देव अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव॥ (नासदीयसूक्तम्, 6)
2. कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः। (स्तोत्ररत्नावली, पृ.274)
3. किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा।
अधिष्ठाता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्॥ (श्वेता, उ. 1.1)
4. निरुक्त 1.6.20
5. तै. उ. शां. भा. पृ. 944

इति व्युत्पत्त्या देशकालाद्यपरिच्छिन्नं शाश्वतं चैतन्यतत्त्वं 'ब्रह्म'। आत्मनः स्वरूपमपि एतादृशमेव', यतोहि पारमार्थिकदृष्ट्या ब्रह्मात्मनोः स्वरूपसाम्यम् कथितं वेदान्तशास्त्रे। 'आत्मा' इति प्रत्यगर्थेऽपि रूढो वर्तते। यः सर्वान् विषयान् जानाति सः सर्वज्ञः प्रत्यग्वा। आत्मनः स्वरूपं लिङ्गपुराण एवं वर्णितम्-

यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह।

यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते॥²

अर्थात् यः सकलान् व्याप्नोति, ग्राहयति, लोकेऽस्मिन् विषयान् भुनक्ति, सर्वदा यस्य सद्भावो वर्तते स आत्मा इति। शुद्धचैतन्ये नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नचेष्टादयः भवन्ति। 'स एकाकी नैव रेमे' 'सोऽकामयत', 'एकोऽहं बहुस्याम' इत्यादि वाक्यानि सिसृक्षायाः द्योतकानि सन्ति। ब्रह्मणः संकल्परूपेण ज्ञानमयतपसा सृष्टिरियम् अजायत।

चेतनायाः स्तरत्रयमेवं वर्तते-

-अन्तःकरणे प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् (आत्मा जीवो वा)।

-जगति ब्रह्माण्डे वा मिश्रितं चैतन्यम् (अपरब्रह्म)।

-शुद्धचैतन्यम् (परब्रह्म)।

सच्चिदानन्दाद्वयं विज्ञानघनस्वरूपम् आद्यन्तरहितं यद् ब्रह्म तदेव सृष्ट्युत्पत्तौ कारणत्वेन स्वीक्रियते। नासदीयसूक्ते तत्स्वरूपमेवं वर्णितमस्ति-तत्र देवः न च व्यक्तित्वसम्पन्नपुरुषोऽपितु आकारादिविहीनं तत्त्वमेकमासीत्। द्रष्टादृश्यदर्शनादि जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि वा भेदोऽपि नोत्पद्यते। आत्मनि भेदा अज्ञानेन मनःकल्पिता भवन्ति। "एको देवः बहुधा निविष्टः"³ "एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा"⁴ इत्यादि श्रुतयः एकस्मात् बहुत्वं प्रतिपादयन्ति। वैदिकपरम्परायां चैतन्यस्य तत्त्वरूपेण अभिधानं वर्तते। 'तत्त्वम्' इत्यस्य तात्पर्यं यस्य व्यभिचारो न भवेत्- "यद्विषया बुद्धिः न व्यभिचरति तत् सत्, यद्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तत् असत्"⁵। सृष्टेः प्राक् 'तत्' प्राणवायुं विनाऽपि स्वशक्त्या अतिष्ठत्- "आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यत्र परः किं चनासः।"⁶ 'तदेकम्' इत्यनेन एकत्वाभिधानं वर्तते। उपनिषद्यपि- "सदेव

1. "आप्नोतेर्व्याप्तिकर्मणः आत्मा" (तै.उ.शां.भा. 1.5 पृ. 897)

2. लिङ्गपुराणम् 1.70.96

3. तै.आ. 3.14

4. कठो.उ. 2.2.9

5. गीता शां. भा. 2.16

6. नासदीयसूक्तम् 2

सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्”

आध्यात्मिकचिन्तनम्

सृष्टेः प्राक् नासदासीत् न सत्। पृथिव्याः पातालपर्यन्तं लोका नासन्। नासीद् व्योमः, न तत्परे आसीत् काऽपि सत्ता। पुनः किमासीदावरकतत्त्वम्? तत् आवरकतत्त्वं कस्मिन् संरक्षणे चासीत्-

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं
गम्भीरम्॥²

सृष्ट्यभिव्यञ्जकतत्त्वं संकेतं वा तदा किञ्चनापि नासीत्। सर्वप्रथमः संकल्परूपात्मकः काम उत्पद्यते-“सोऽकामयत्”³ “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय”⁴ नासदीयसूक्तेऽपि- “मनोरेतः प्रथमं यत् आसीत्” इति। सृष्टिस्थितिप्रलयानाञ्चाधिष्ठाता शुद्धचैतन्यमेव। “जन्माद्यस्य यतः”⁵ इति ब्रह्मसूत्रेऽपि अयमेव भावः प्रतिपादितो वर्तते। अस्य जगतः जन्मस्थितिप्रलयानां यत् निमित्तोपादानकारणं⁶ तदेव ब्रह्म। श्रुत्यामपि- “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्याभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति”⁷ ऋग्वेदे तैत्तिरीयोपनिषदि च सृष्ट्युत्पत्ति असतः (अव्यक्तसत्तातः) सद्रूपेणाभवत्- “देवानां पूर्वं युगेऽसतः सदजायत”⁸ “सतो बन्धुमसति निरविन्दन”⁹ “असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत”¹⁰।

सृष्टेः प्राक् प्रलयावस्थायां शुद्धचैतन्यं शून्यवत् असद्रूपेण आसीत्। असति सत् समाविष्टमासीत्। अतः ‘असतः सदजायत’ इत्यस्य तात्पर्यं नामरूपादिरहितात् अव्याकृतात् नामरूपात्मकजगद्रूपप्रपञ्चस्य अभिव्यक्तिरभूत्।

1. छा.उ. 6.2.1
2. नासदीयसूक्तम् 1
3. तै.उ. 2.6.1
4. छा.उ. 6.2.3
5. ब्र.सू. 2
6. “अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति” (वेदन्तसार पृ. 55)
7. तै.उ. 3.1
8. ऋ. 10.72.2
9. नासदीयसूक्तम् 4
10. तै.उ. 2.7

तमः आसीत् तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इवम्।
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥¹

‘तमः आसीत् तमसा गूढमग्रे’ इत्येवं रूपेण सृष्टेः प्राक् जडतत्त्वस्य प्रतिपादनं विहितं वर्तते। प्रलयकाले जगत् शून्यवत् अतिसूक्ष्मतया ‘तमस्’ रूपेण स्वकारणे विद्यमानमासीत्। “आनीदवातं स्वधया तदेकं” इति मन्त्रेण कथितं यत् परमतत्त्वस्य ज्ञानमयतपसा नामरूपात्मकं जगदुत्पद्यते। “यस्य ज्ञानमयं तपः”² अर्थात् संकल्परूपतपः ज्ञानमयमासीत्। ‘तदैक्षत’ इत्यनेन परमतत्त्वस्य ईक्षणात् (संकल्पात्) सृष्टिरियमभवत्। मुण्डकोपनिषदि “ज्योतिषां ज्योतिः”³ बृहदारण्यकोपनिषदि च “सत्यस्य सत्यम्”⁴ इत्येवं रूपेण ब्रह्मणः स्वरूपं वर्णितं वर्तते। “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षुभिः”⁵ इति मन्त्रेण संकेतितं यत् ब्रह्मानुभूतेः उत्कृष्टतमं साधनं ओंकारध्यानमिति। “येन सूर्यस्तपति तेजसेद्भः, नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्”⁶ अर्थात् येन प्रकाशेन सूर्यः प्रकाशते; प्रकाशस्यापि यः प्रकाशो वर्तते तद्विजिज्ञासितव्यम्।

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुज्जृम्भते,
प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमित्यन्तः स्फुरन्नैकधा।

नाना कारविकारभागिन इमान्यश्यन्नहंधीमुखान्,
नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि॥⁷

अर्थात् जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्तिषु त्रिषु अवस्थासु अन्तःकरणे यः अहम् रूपेण स्फुरन् प्रत्यगात्मना प्रकाशते तथा च अहंकारादारभ्य साक्षिरूपेण वैविध्यात्मकं जगत्स्वरूपं पश्यन् चिदानन्दरूपेण स्फुरति, तदेव चैतन्यतत्त्वमिति ज्ञातव्यम्।

चैतन्यावस्थाः

सामान्यतया चैतन्यस्य अवस्थाचतुष्टयम् एवं वर्णितम्-

-जाग्रदवस्था-अवस्थायामस्यां जीवः व्यावहारिकजगतः ज्ञानं प्राप्नोति।

-स्वप्नावस्था-अस्यामवस्थायां सूक्ष्मसत्तायाः ज्ञानं भवति।

1. नासदीयसूक्तम् 3
2. मु.उ. 1.1.8
3. तदेव, 2.2.9
4. बृ.उ. 2.3.6
5. ध्यानविन्दूपनिषद् 2
6. तै. ब्रा. 3.12.9.7
7. वि.चू. 219

-सुषुप्तावस्था- अवस्थायामस्याम् अन्तःकरणम् अधिष्ठानभूते स्वकारणे विलीनं भवति। विलीने सति नामरूपस्य अभावो वर्तते, व्यक्तित्वस्य च सातत्यं भवति। आनन्दानुभूतिः भवति।

-तुरीयावस्था- चैतन्यस्य चतुर्थावस्था (मोक्षावस्था) इयम्।

चैतन्यस्य चातुर्विध्यं चक्रमाध्यमेन एवं भवितुमर्हति-

चैतन्यावस्थाः	शरीरम्	आत्मनः स्वरूपम्	ब्रह्मणःस्वरूपम्
जाग्रत् अवस्था	स्थूलशरीरम्	विश्वः	विराट्
स्वप्नावस्था	सूक्ष्मशरीरम्	तैजस्	हिरण्यगर्भः
सुषुप्तावस्था	कारणशरीरम्	प्राज्ञः	ईश्वरः
तुरीयावस्था	-----	आत्मा	ब्रह्म

परमसत्तायाः स्वरूपं कठोपनिषद्वेवं वर्णितम्- "अणोरणीयान् महतो महीयान्"¹
 "महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति"² ब्रह्मणः व्यापकत्वं पुरुषसूक्त एवं
 निरूपितम्- "स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्"³ "पादोऽस्य विश्वाभूतानि
 त्रिपादस्यामृतं दिवि"⁴। केनोपनिषदि ब्रह्मणः कारणत्वेन निर्देशो वर्तते-

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः।

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥⁵

अर्थात् मनसः प्राणस्य इन्द्रियाणाञ्च ब्रह्मैव अधिष्ठाताऽस्ति। यस्मात् तेषामुत्पत्तिः
 भवति यस्माच्च शक्तिं प्राप्य सकलानीन्द्रियाणि स्वस्वकार्येषु प्रवृत्तानि भवन्ति, तद्
 ब्रह्म, तदेव प्रेरकम्। श्रवणमनननिदिध्यासनेन (आत्मसाक्षात्कारद्वारा) तं प्राप्य
 जन्ममरणादिबन्धानामुच्यते जीवः। अद्वितीयं ब्रह्म निराकारं चेतनञ्चास्ति। वाण्याः
 मनसः इन्द्रियाणाञ्च गतिर्नास्ति तत्र। उक्तमपि-

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति

न मनो न विद्युो न विजानीमोः⁶

1. कठ.उ. 1.2.20
2. तदेव, 1.2.22
3. पुरुषसूक्तम् 1
4. तदेव, 3
5. केन.उ. 1.1.2
6. तदेव, 1.1.3

तैत्तिरीयोपनिषद्युक्तं यत् ब्रह्मानन्दं ये अनुभवन्ति ते सकलभीतिरहिताः भवन्ति-

यत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन॥¹

उपर्युक्तविवेचनेन स्पष्टं भवति यत् सृष्ट्युत्पत्तेः मूलकारणं चेतनतत्त्वम् वर्तते। तत् चैतन्यं सृष्टौ सर्वत्र अन्तर्यामिरूपेण विद्यते। 'यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे' जीवात्मपरमात्मनोः एकत्वमेव प्रतिपादितम्। यथा छायाप्रकाशयोः सम्बन्धः तथैव जीवपरमात्मनोः। यथा प्रकाशः मूलमस्ति, तं विना छायायाः कल्पना एव न भवति तथैव परमात्मा मूलरूपेण वर्तते, तं विना जीवात्मनः कल्पनाऽपि न भवति। ज्योतिस्वरूपपरमतत्त्वस्य साक्षात्कारः जीवनस्य परमध्येयो वर्तते। यदा हृदयस्थलात् सर्वाः कामनाः विगलिताः भवन्ति, अज्ञानावरणस्य निवृत्तिर्भवति, तदा साधको मोक्षभूतं परमलक्ष्यं परमानन्दञ्च प्राप्नोति।

परिशीलितग्रन्थसूची

1. नासदीयसूक्तम्, निश्चलानन्दसरस्वती (व्याख्याकारः), पीठपरिषद् गोवर्धनमठः पुरी, उड़ीसा, सं. 1996।
2. ईशादि नौ उपनिषद्, शाङ्करभाष्यसहितम्, गीताप्रेसः, गोरखपुरम्, सं. 2066।
3. पातञ्जलयोगप्रदीपः, ओमानन्दतीर्थः, गीताप्रेसः, गोरखपुरम्, सं. 2068।
4. नवीनवैदिकसञ्चयनम्, जमुनापाठकः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, सं. 2005।
5. ब्रह्मसूत्रम्, महर्षिवेदव्यासप्रणीतं, श्रीभोलेबाबा (हिन्दीव्याख्याकारः), भारतीय-विद्याप्रकाशनम्, देहली, 2004।
6. वेदान्तसारः, सदानन्दप्रणीतः, आद्याप्रसादमिश्रः (व्याख्याकारः), अक्षयवट-प्रकाशनम्, इलाहाबादः, सं. 2007।
7. विवेकचूडामणिः, शङ्कराचार्यः, मुनिलालः (अनुवादकः), गीताप्रेसः, गोरखपुरम्, सं. 2067।
8. अद्वैत वेदान्त की तार्किक भूमिका, जगदीशसहायश्रीवास्तवः, किताबमहल, इलाहाबादः, सं. 1978।

न्यायसूत्रे सूत्रपाठसमस्या

डॉ. देवायन बैनर्जी

संस्कृत विभाग, ए.पी.सी. कॉलेज, कोलकाता

आस्तिकनास्तिकभेदेन भारतीयदर्शनानां विभागः प्रसिद्ध एव। आस्तिकशब्दस्य नास्तिकशब्दस्य च यद्यपि विविधा अर्था विद्यन्ते, तथापि एतस्मिन् विभागे आस्तिकशब्दस्यार्थो वेदप्रामाण्यवादीति नास्तिकशब्दस्य चार्थो वेदप्रामाण्यनिराकरणवादीति गृहीतः। तथाचोक्तं मनुना- नास्तिको वेदनिन्दक इति।¹ षट्स्वास्तिकदर्शनेषु च न्यायदर्शनस्य स्थानं महत्त्वपूर्णं वर्तते इति निर्विवादमेव। तत्र प्रमाणं दिङ्मात्र-मुल्लिख्यते। जयन्तभट्टेन न्यायमञ्जर्याम् उक्तम्- न्यायविस्तरः तु मूलस्तम्भभूतः सर्वविद्यानाम्... तस्माद् अशेषदुष्टतार्किक उपमर्दद्वारकदृढतरवेदप्रामाण्यप्रत्ययाधायिन्या-योपदेशक्षमम् अक्षपादोपदिष्टम् इदं न्यायविस्तराख्यं शास्त्रं प्रतिष्ठाननिबन्धनमिति परं विद्यास्थानम्।² अतिप्राचीनस्य च न्यायदर्शनस्याधुनोपलभ्यमानः प्राचीनतमो मूलस्वरूपश्च ग्रन्थो न्यायसूत्रमिति विषयेऽपि नास्ति वैमत्यम्। किन्तु पुनः को नामास्य सूत्रग्रन्थस्य रचयिता, अधुनोपलब्धं सम्पूर्णमेव न्यायसूत्रमेकैनेव मुनिना बहुभिर्वा विरचितम्, न्यायसूत्रे कीदृशानि च प्रक्षिप्तानि सूत्राणीत्यादिविविधविषये पण्डितानां महान्तभेदो दरीदृश्यते।

अधुनाऽस्माभिः पञ्चाध्यायात्मकं न्यायसूत्रमुपलभ्यते। किन्तु तत्र काले काले प्रक्षेपोऽवश्यं जात इत्यपि सिद्धान्तः सकलवादिसम्मत इति प्रतिभाति। सूत्राणि यथार्थमेव गौतमेन प्रणीतानि कानि पुनरन्यैः कश्चित् प्रक्षिप्तानीति विषये यथेष्टं विचारितं पण्डितैः। सूत्राणां संख्याविषये तथा विविधेषु प्रकरणेषु प्रतिपाद्यस्य विषयेऽपि वैमत्यं दृश्यते। कदाचित्तु यद्यपि प्रक्षेप इति न वक्तुं शक्यते, तथापि संशयो जायते कश्चन वाक्यभागो गौतमीयं सूत्रं वा वात्स्यायनकृतं भाष्यं वेति। अस्य कारणं तु भाष्यग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम्। स्वपदवर्णनं भाष्यसैकं वैशिष्ट्यम्। भाष्ये व्याख्यानस्य शैली इत्थं भवति, भाष्यकारेणैव स्ववक्तव्यं संक्षेपेण सूत्राकारेण प्रथमं निर्दिश्यते। ततश्च तस्यैव प्रतिपदं सविस्तरं व्याख्यानं क्रियते। एवञ्च कदाचित् संक्षिप्तभाष्यवाक्यविषये सन्देहो जायते किमिदं मूलं सूत्रमिति वा।

1. मनुसंहिता 2/10-111

2. न्यायमञ्जर्याम् प्रथमाह्निके, प्रमाणसामान्यविचारे

अपि च बहुषु सूत्रेषु यथार्थपाठनिर्णयः कठिनः प्रतिभाति। यश्च पाठः सूत्रे उपलभ्यते व्याख्यानकाले तस्य सङ्गतिः कर्तुं न शक्यते। क्वचित् पुनरेकस्मिन्काले व्याख्याने यादृशः पाठ उपलभ्यते व्याख्यानान्तरे च तत्रैवान्यः पाठो दृश्यते। गौतमसूत्राण्युत्तरकाले निराकरणार्थं समर्थनार्थं वाऽवश्यं समुद्भूतानि। तत्रापि क्वचित् क्वचित् पाठस्य भेदः परिलक्ष्यते। अपरञ्च केषुचित् संस्करणेषु यत् सूत्रत्वेन निर्दिश्यते, तदपरेषु संस्करणेषु उल्लिखितमपि न भवति। यथा प्रथमाध्यायस्य चतुर्थसूत्रे प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं गृहीतम्। तदनन्तरं सर्वेष्वैव मुद्रितेषु ग्रन्थेषु पञ्चमसूत्रे अनुमानलक्षणमुच्यते इति दृश्यते। किन्तु केषाञ्चन मते चतुर्थपञ्चमयोः सूत्रयोर्मध्ये अपरमेकं सूत्रं स्यात्, संस्कारोद्भवा प्रत्यभिज्ञेति। भाष्यवार्तिकेण कुत्राप्यस्योल्लेखो व्याख्यानं वा न दृश्यते। किन्तु वृत्तिकारेण विश्वनाथेनास्योत्थितवीजमेवं प्रदर्श्यते --- सविकल्पकं च संस्कारोद्भवत्वतदनुद्भवत्वाभ्यां विभजत इति।¹

चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादे वाह्यार्थभङ्गनिराकरणप्रकरणे सूत्रद्वयमुपलभ्यते --- स्वप्नविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमान इति, मायागन्धर्वनगरमृगतृष्णिकावद् वेति चा² अनेन सूत्रद्वयेन गौतमेन पूर्वपक्षमतमुल्लेखितम्। अत्र भाष्ये प्रथमसूत्रस्य संक्षिप्तं व्याख्यानं दृश्यते। किन्तु भाष्ये वा वार्तिके वा द्वितीयसूत्रस्य विषये किञ्चिदपि नोच्यते। अतएव तस्य सूत्रत्वविषये शङ्का जायते। वाचस्पति प्रभृतिभिर्व्याख्याकारैरिदं सूत्रत्वेन परिगणितम्। वस्तुतस्तु पूर्वसूत्रस्य भाष्येणैव पूर्वपक्षिणस्तात्पर्यस्य यथेष्टं स्पष्टीकरणाद् द्वितीयस्य व्याख्यानमुपेक्षितं भाष्यकारेण। तृतीयाध्यायस्य प्रथमाह्निके अर्थपरीक्षाप्रकरणेऽपि भाष्यकारेण द्वयोः सूत्रयोरेकस्य व्याख्यानं कृतमपरस्य तु नेति दृश्यते। अपि च, इदं सूत्रद्वयं गौतमप्रणीतं न वेति विचारस्यापरमपि महत् प्रयोजनं वर्तते। न्यायसूत्रस्य कालनिर्णयो न सुकर इति सर्ववादिसम्मतम्। अस्मिन् सूत्रे पूर्वपक्षो बौद्धानां माध्यमिकानां विज्ञानवादिनां वेति प्रतीयते। यदीदं यथार्थमेव गौतमेन प्रणीतं स्यात्तर्हि सिद्धान्तो भवति न्यायसूत्रं बौद्धेभ्योऽर्वाचीनतरमिति। यदि पुनरिदं प्रक्षेपमात्रं स्यात्तर्हि न्यायसूत्रस्य प्राचीनतरत्वमेव सिद्धं भवति। केनचित् पुनर्व्याख्यातमिदं सूत्रद्वयं गौतमप्रणीतमेव, तथापि न्यायसूत्रस्य बौद्धोत्तरत्वं न सिद्धं भवति। यद्यपि अत्रोल्लिखिता दृष्टान्ता माध्यमिकादिनये प्रसिद्धास्तथापि बौद्धानामेव एत इति तु वक्तुं न शक्यते। यतो जगतो मिथ्यात्वप्रतिपादका एते दृष्टान्ताः क्वचिदुपनिषत्त्वपि दृश्यन्ते।³

1. न्यायदर्शनम्, भाष्यवृत्तिसहितम्, विन्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदिना सम्पादितम्, वाराणसी 1920।
2. न्यायसूत्रम् 4/2/31-32।
3. महामहोपाध्यायस्य फणिभूषणतर्कवागीशस्य मतमिदम्। तत्सम्पादितस्य न्यायदर्शनस्य पञ्चमखण्डे चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयाह्निके स्वप्नविषयाभिमानवद् इत्यादिसूत्रस्य व्याख्यानं द्रष्टव्यम्।

तथा च न्यायसूत्रस्य यथार्थपाठादिविषये निर्णयो न सुकर इति निष्कर्षः। एतच्च न्यायसूत्राणां व्याख्याकारैरप्यनुभूतम्। अस्मिन् विषये सन्देहं दूरीकृत्य निर्णयार्थं वाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्गवसुवत्सरे न्यायसूचीनिबन्ध इति नाम्ना कश्चन ग्रन्थो विरचितः। अत्र च सूत्राणां किमपि व्याख्यानं न दृश्यते, किन्तु यानि यानि सूत्राणि येन येन रूपेण गौतमेन रचितानीति वाचस्पतिना निश्चितानि तानि क्रमेणोक्तानि। सर्वत्र प्रकरणविभागा अपि प्रदर्शिताः। तदनुसारं न्यायसूत्रे पञ्च अध्यायाः, दश आह्निकानि, चतुरशीति प्रकरणानि, अष्टाविंशत्यधिकपञ्चशतानि सूत्राणि वर्तन्ते। यथा न्यायसूत्राणां पाठादिविषये विवादश्चिराय अवसितः स्यादिति वाचस्पतेराशयः। किन्तु वस्तुस्थिति-स्त्वन्यथा दृश्यते। यत उत्तरकाले पुनरप्यनेनैवोद्देश्येनापरो ग्रन्थो विरचितो न्यायसूत्रोद्धार इति। तत्र पुनः सूत्राणां संख्या एकत्रिंशदुत्तरपञ्चशतानि इति। अर्थात् त्रीण्यधिकानि सूत्राणि वर्तन्ते।

श्रीमद्भगवद्गीतायां सार्वकालिकीशिक्षा

-डॉ. चक्रधरमेहेरः

सहायकाचार्यः शिक्षाशास्त्रविभागः,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मू:

समग्रेऽपि विश्वे विद्यमानेषु सर्वेष्वपि धर्मग्रन्थेषु प्राच्यपाश्चात्यदर्शनेषु कश्चिद-
लौकिकः विचित्रमयश्चायं ग्रन्थः श्रीमद्भगवद्गीता। पवित्रग्रन्थस्यास्य वक्ता स्वयं
भगवान् श्रीकृष्णोऽस्ति। अत एव गीतासनातनधर्मावलम्बीनां हृदराजेश्वरी भवति इति न संशयः।
अपि च अन्यधर्मावलम्बीनां तथा देशदेशान्तरवासीनामपि गीतेयमत्यन्तं प्रशंसिताऽस्ति।
एतस्याः दिव्यसन्देशः कस्यापि जातिविशेषस्य कृते विशिष्टवर्गकृतेवान भवति, अपितु
एतस्याः अमूल्योपदेशः सार्वभौमः भवति। स्वकीयभावानुगुणम् असंख्यमनुष्याः
गीतोपदेशानामनुसरणं कृत्वा संसारे जीवनयात्रां सुखपूर्वकं निर्वहन्ति। तस्याः हृदावलम्बनेन-
भवसागरं गच्छन्तः जना स्वमनोरथानां सिद्धिमवाप्स्यन्ते। सर्वशास्त्रमयी गीतायां
सर्वसिद्धान्तानां यादृशं युक्तियुक्तं हृदयगम्यं च समन्वयमुपलभ्यते न तादृशमन्येषु ग्रन्थेषु
अवलोक्यते। अत एवोक्तम्—

गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्सृता॥

अस्यां गीतायां सर्वासामपि उपनिषदांसारः मनोवैज्ञानिकपद्धत्या मानवक्रियानुगुणं
साधुतरविवेचितः। उपनिषत्सु ये भावाः केवलं दार्शनिकपद्धत्या नीरसशैल्या च
समाहिताः सन्ति, ते च भावाः साधिष्ठया भावप्रकाशनशैल्या विशदं समासतश्च
प्रस्तूयन्ते। अस्याः भाषाशैली अत्यन्तं मानोरमा, प्रसादगुणोपेता, माधुर्यावगाहिनी
वर्तते येन स्वल्पशिक्षाप्रबुद्धोऽपि मानवः अस्याः सामान्यमर्थम् अवगन्तुं शक्नोति।

समाजेऽस्मिन् ग्रन्थस्यास्य न केवलं शास्त्रार्थविचारे रसास्वादाने च नियतं वर्तते अपितु
वर्तमानसमाजमुद्दिश्य अस्योपयोगिता अस्ति न वेति विचारे वर्तते। ग्रन्थस्यास्य सांख्ययोग-
नामद्वितीयेऽध्याये स्पष्टतया स्थितप्रज्ञस्वरूपस्य प्रतिपादनं जातम्। अत्र न केवलं मोक्षार्थं
परमार्थिकावस्थायां विलासार्थम्, अखण्डानन्दरमणार्थं गीतायां स्थितप्रज्ञस्य अवस्था-
तथातदवस्थाप्राप्तेः साधनभूतानामार्गानामुपदेशः। परन्तु दुःखसमयस्य संसारस्य मायाजाले
पतितानां विषादग्रस्तानां मनुष्याणां समुद्धाराय।

भगवद्गीतानुसारंशिक्षायाः अर्थः-

'नहि ज्ञानेनसदृशंपवित्रमिहविद्यते' इतिभगवद्बचनानुसारम् अत्रविविधानां मानवोपयुक्तानां विषयाणां विस्तृतवर्णनं दृश्यते। यथार्थवादीविचारधारासमान्वयात्मिका शिक्षा अस्याः शोभामितोपि वर्धयति। गीतानुसारं शिक्षायाः परिभाषासात्विकज्ञानेएव-निहिताऽस्ति। कथितं च-

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।

अविभक्तविभक्तेषुतज्ज्ञानंविद्धि सात्विकम्॥ (भ.गी.18/20)

सत्त्वरजतमप्रभृतिषुविषयेषुसात्विकज्ञानमेवशिक्षा। शिक्षायाः अर्थोऽपि जीवन-समत्वस्य ज्ञापनम्। कर्मणः महत्त्वं बोधयन्ती गीता तस्य परिसमाप्तिः अपि ज्ञानेएव प्रतिपादयति। आत्मनः अनुभूति शिक्षया भवति। यस्य ज्ञानचक्षोः उदयः भवति सः अन्तरात्मनः दर्शनंकुर्वन् अलौकिकशान्तिम् अवाप्नोति।

भगवद्गीतायां शिक्षोद्देश्यानि-

श्रीमद्भगवद्गीतायां शिक्षायाः लक्ष्यं भेदज्ञानकारणीभूतस्य आत्मानुभूतिबाधकस्य च मनुष्यज्ञानस्य निवृत्तिः, ज्ञानप्रकाशेन भिन्नतायामभेददर्शनप्राप्तिः तथा च सर्वेषुप्राणिवर्गेषु-विद्यमानपरमात्मनः सन्दर्शनप्राप्तिश्च। एतदतिरिच्य आत्मपूर्णतायाः प्राप्तिः, आध्यात्मिक-ज्ञानप्राप्तिः, अध्यात्मपयोगस्यानुभूतिः, सदगुणप्राप्तिः, परोपकारः, मुक्तितथाशुद्धिः इत्यादिनि शिक्षोद्देश्यानि प्रामुख्येन निर्दिष्टानिसन्ति।

श्रीमद्भगवद्गीतायां मूल्यसंवर्धनविषयाः-

अस्यां हि भगवद्गीतायां नैकेविषयाः वर्णिताः। तथाप्यत्र मूल्यसम्बन्धितविषयाः एवप्रधानाः। तत्रनैकेवलं नैतिकमूल्यसम्बन्धः उपदेशोऽस्ति, अपि च आध्यात्मिकं मूल्यं सामाजिकमूल्यं च प्रत्यध्यायं वर्तेते। तत्र मोक्षरूपस्य परमपुरुषार्थस्य प्राप्तिः प्रत्येकमपि मानवस्येष्टम्। तस्य प्राप्तिः कथंभवेत् इत्युपदिशता मोक्षप्राप्तौ ज्ञानमेवपरमं-साधनमितिभगवताश्रीकृष्णेनोच्यते-

नहि ज्ञानेनसदृशंपवित्रमिहविद्यते।

तत्स्वयं योसंसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति॥ (भ.गी. 4/38)

अस्यैव ज्ञानस्य परमपावनत्वं प्रतिपादयन् प्रोच्यते-

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, भस्मसात् कुरुतेतथा। (भ.गी. 4/37)

प्रतिमुहुर्तं संघर्षमयेऽस्मिन् जीवनेशान्तेः आवश्यकता अपरिहार्या। तस्याश्च शान्तेः प्राप्त्युपायः भगवताश्रीकृष्णेनोपस्थापितः। उक्तं हि-

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवितवुः खहा॥ (भ.गी. 6/17)

अत्रैव कर्मणः प्राधान्यमपि स्वीकृतम्। जीवनस्य भौतिके आध्यात्मिके उभयावपि परिस्थितौकर्मणः महनीयता नकथञ्चिदपि हेया। तत्कर्मणिप्रवृत्तः सन्फलासाक्तिः त्याज्या इतिस्पष्टनिर्दिष्टवर्तते। यथा हि—

कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषुकदाचन।

माकर्मफलहेतुर्भूमो ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ (भ.गी. 2/47)

स्वकर्तव्यपालनेन मनुष्यस्य साफल्यं सर्वसिद्धिलाभश्च भवति। अतः स्वकर्तव्यपालनं सर्वेषामानवानांपरमं कर्तव्यं स्यादिति कथ्यते—

स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिंलभतेनरः।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दतितच्छृणु॥ (भ.गी.18/45)

कर्तव्यपालनान्तरेण लोकयात्राऽपि नैवप्रवर्तते इत्युपपादयता उपस्थाप्यते—

नियतंकुरु कर्मत्वंकर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।

शरीरयात्रापि च ते नप्रसिद्येदकर्मनः॥ (भ.गी. 3/8)

इत्थंगीतायां शिक्षानकेवलं कस्यचित् कालविशेषस्य कृते, यतः भागवतः श्रीकृष्णस्य मुखात्त्रिः सूतंपरमपावनं गीताग्रन्थस्याध्ययनं मानवजीवनंसर्वदाज्ञानानन्देन प्लावयति, दुःखमयसंसारसागरात् तारयति, सत्पथं च प्रदर्शयतिइतिसार्वकालिकीवर्तते।

राजीवोल्लासमनुसृत्य ईश्वरवादनिरूपणावसरे पक्षतावच्छेदकत्वविचारः

-श्रुथि पी.ए.

सहायकाचार्य, संस्कृत विभाग,
श्रीकृष्णपुरम् वी.टी. भट्टाधिपाद कॉलेज, मन्नामपट्टा

संक्षेपम्

लोके सर्वेषां वस्तूनां निमित्तकारणं भवति ईश्वरः। तत्र ईश्वरस्य विषये प्राचीननैयायिकैः मौनं भञ्जन्ते। नवीननैयायिकैः ईश्वरं स्थापयितुं अनुमानं शब्दं च प्रमाणं स्वीक्रियन्ते। तस्मादेव आस्तिकैः ईश्वरोक्तवेदस्यापि प्रामाण्यं स्वीक्रियन्ते। तच्च- "द्यावाभूमी जनयन् देव एको विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता" इति। प्राचीननैयायिकैः उदयनाचार्यैः ईश्वरं स्थापयितुं न्यायकुसुमाञ्जली नाम ग्रन्थो विरच्यन्ते। तत्र उक्तं-

"कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः। वाक्यात् सङ्घाविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः॥" (न्यायकुसुमाञ्जली- स्तबकः 5 - कारिका 1) इति। अर्थात् क्षित्यादिलक्षणात्कार्यात् ईश्वरो अनुमेयः। सर्गाद्यकालीनद्वयणुकोत्पादकपरमाणुद्वय-संयोगजनकं परमाणुकर्म तस्मात् ईश्वरो अनुमेयः। ब्रह्माण्डभूलोकादिधारणात् नाशात् च। व्यवहारात् विश्वासात् च ईश्वरो अनुमेयः। वेदात् वेदवाक्यात् च। द्वयणुकत्रयणुक-परिमाणजनकपरमाणुद्वयणुकवृत्तिद्वित्वत्रित्वसङ्ख्याविशेषात् च विश्ववित् ईश्वरो अनुमेयः। ईश्वरो अनुमेयः, तत्किमिति चेत्, "यथा घटादि कार्यं कर्तृजन्यं तथा क्षित्यङ्कुरादिकमपि। न च तत्कर्तृत्वम् अस्मदादीनां सम्भवति इति अतः तत्कर्तृत्वेन ईश्वरसिद्धिः" इति मुक्तावलीवाक्यम्। (मुक्तावली पृ 42)

प्राक्कथनम् - ईश्वरानुमाननिरूपणम्

तर्कशास्त्रे कारिकावली नाम ग्रन्थः भवति। कारिकावल्यां महाभागः विश्वनाथपञ्चाननेन निर्विघ्नपरिसमाप्तये मङ्गलं कृतम्। शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति मनसि निधाय तच्च मङ्गलं ग्रन्थे निबद्धम्। तदेवं -

“नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय। तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय।।” (कारिकावली कारिका 1) इति। नूतनो यो जलधरो मेघः तस्य रुचिरिव यस्य तस्मै नूतनजलधररुचये। नूतनजलधरः शीघ्रं वृष्टिप्रदः तथा अयमपि स्वाभिलषितफलप्रद इत्यर्थः। गोपानां वधूटयः स्त्रियः तासां दुकूलानि वस्त्राणि तेषां चोराय गोपवधूटीदुकूलचौराय। संसार एव महीरुहः वृक्षः तस्य बीजाय निमित्तकारणाय कृष्णाय नम इत्यर्थः।

कारिकावल्याः व्याख्यानं मुक्तावली नाम विश्वनाथपञ्चाननैव कृतम्। तत्र ईश्वरसिद्धिमुद्दिश्य ईश्वरानुमाननिरूपणं क्रियते आचार्येण। तत्र पूर्वपक्षो एवं – ननु ईश्वरे प्रमाणाभावात् ईश्वरनमस्काररूपमङ्गलाचरणमयुक्तम्। तथा हि, न हि तत्र बाह्यप्रत्यक्षं प्रमाणं, अरूपिद्रव्यत्वात्। नापि मानसं, स्वात्मभिन्नद्रव्यत्वात्। नापि श्रुतिः वेदप्रामाण्यस्य ईश्वाराधीनत्वेन, ईश्वरसन्देहे वेदप्रामाण्यस्यापि सन्देहः इति। तस्मादुक्तं मुक्तावल्यां – “एतेन ईश्वरे प्रमाणं दर्शितं भवति। तथाहि घटादिकार्यं कर्तृजन्यं तथा क्षित्यङ्कुरादिकमपि। न च तत्कर्तृत्वम् अस्मदादीनां सम्भवति इति अतः तत्कर्तृत्वेन ईश्वरसिद्धिः” (मुक्तावली पृ. 42) इति वाक्यो भवति। क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यम् कार्यत्वात् इति अनुमानम्। क्षित्यङ्कुरादिकं पक्षः, कर्तृजन्यत्वं साध्यं, कार्यत्वं हेतुः। तत्र क्षित्यङ्कुरादौ अनुगतं पक्षतावच्छेदकं किमिति प्रश्नः भवति। तदधिकृत्य राजीवोल्लासनामव्याख्यानुसारेण अत्र विचारः क्रियते।

पक्षतावच्छेदकत्वविचारः

ननु क्षितित्वं पक्षतावच्छेदकं इति। अत्र क्षितिपदं न केवलं पृथिवीत्वजात्य-वच्छिन्नपरम्, एवं चेत् अङ्कुरादेः उपादानं व्यर्थं स्यात् अपि तु भूमण्डलपरम्। तथा च भूमण्डलाङ्कुरादीनां सर्वेषां पक्षत्वसम्भवे क्षितित्वमेव पक्षतावच्छेदकम् इति वक्तुं न शक्यते। अथ दोषान्तरमाह – यदि क्षितित्वं पक्षतावच्छेदकं तर्हि क्षितिः कर्तृजन्या कार्यत्वात् घटवत् इत्येव अनुमानप्रयोगः। तत्र क्षितित्वरूपपक्षतावच्छेदक-सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धेः उद्देश्यत्वे क्षितित्वाधिकरणे घटादौ कुलालादि-कर्तृजन्यत्वस्य अनुमानात् प्रागपि सिद्धतया अंशतः सिद्धसाधनं दोषः। पक्षतावच्छेदक-सामानाधिकरण्येन अनुमानात् पूर्वं साध्यनिश्चयः अंशतः सिद्धसाधनमित्युच्यते। पक्षतावच्छेदकाधिकरणे कुत्रचित् साध्यसिद्धिः पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिः इत्युच्यते। एवं पृथिवीपरमाणोः पृथिवीत्वाश्रयत्वं वर्तते, तत्र कर्तृजन्यत्वरूपसाध्याभावात् बाधः इति। तथा च एतादृशदोषवारणाय क्षितित्वं न पक्षतावच्छेदकमिति।

ननु इदानीं जन्यपृथिवीत्वं पक्षतावच्छेदकमिति। जन्यत्वविशिष्टं पृथिवीत्वम् इत्यर्थः। वैशिष्ट्यं च सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन। तथा च पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वसत्त्वेऽपि जन्यत्वविरहात् जन्यत्वविशिष्टं पृथिवीत्वं नास्तीति पूर्वोक्तबाधः न सम्भवति। एवमपि अत्र दोषद्वयमुच्यते। ईश्वरानङ्गीकर्तृचारवाकमते अप्रत्यक्षनित्यपृथिव्यनङ्गीकारात् तद्व्यावर्तकं जन्यपदं व्यर्थम् इति एकं दूषणम्। पक्षतावच्छेदककोटिप्रविष्टविशेषणानां सर्वमते प्रयोजनम् अपेक्षितम् इति नियमो नास्ति। अतः प्रथमं दूषणं परित्यज्य, द्वितीयदोषवारणार्थं पक्षतावच्छेदकमित्यस्य जन्यपृथिवीत्वम् इति न स्वीक्रियते।

ननु इदानीं जन्यत्वमेव पक्षतावच्छेदकमिति। तदपि न, जन्यत्वं यदि पक्षतावच्छेदकं स्यात्, तदा जन्यं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् इत्येव अनुमानप्रयोगः। तत्र जन्यत्वमेव पक्षतावच्छेदकं हेतुश्च इति पक्षतावच्छेदकहेत्वोः ऐक्यप्रसङ्गः। तदिष्टापत्तिः भवतु, अर्थात् पक्षतावच्छेदकहेत्वोः ऐक्ये को दोषः? व्याप्तिग्रहदशायामेव पक्षतावच्छेदकीभूतहेतौ साध्यसामानाधिकरण्यस्य सिद्धत्वेन सिद्धसाधनमेव दोषः इति चेत् तत्र, हेतुः साध्यसामानाधिकरणः इति व्याप्तिग्रहस्य, हेतुमान् साध्यवान् इति अनुमितितः भिन्नाकारत्वात् समानाकारकसिद्धेरेव अनुमितिप्रतिबन्धकत्वात्, अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेः उद्देश्यत्वे सामानाधिकरण्यमात्रावगाहिसिद्धेः अप्रतिबन्धकत्वाच्च। यद्यपि अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेः अनुमितौ पक्षतावच्छेदक-व्यापकत्वमेव अधिकं भासते, व्याप्तिज्ञानेऽपि साध्ये हेतुव्यापकत्वं भासते तथापि व्याप्तिग्रहे व्यापकत्वं प्रकारतया एव, अनुमितौ तु साध्योयसंसर्गघटकतया भासतु इति भेदात् च इति चेत् तदपि न। उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः ऐक्येन उपनयवाक्यात् शाब्दबोधानुपपत्तेः एव दोषत्वात् इति।

अथ कार्यं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत् इति अनुमानप्रयोगः। तत्र च स्वरूपसम्बन्धरूपं कार्यत्वं पक्षतावच्छेदकम्। प्रागभावप्रतियोगित्वरूपं कार्यत्वं हेतुः। अतः पक्षतावच्छेदकहेत्वोः ऐक्याभावात् न सिद्धसाधनादि दोषः इति। ननु अत्र स्वरूपसम्बन्धरूपकार्यताव्यक्तीनां कार्यस्वरूपभेदेन भिन्नानां तत्तद्व्यक्तिमात्रपर्यवसन्नतया न अनुगतपक्षतावच्छेदकलाभः इति न च वाच्यम्। अन्यतमत्वेन रूपेण अनुगतकृतीनां कार्यव्यक्तीनां पक्षतावच्छेदकत्वात् इति।

वस्तुतस्तु निखिलकार्यव्यक्तव्यतमत्वं पक्षतावच्छेदकम्। निखिलकार्यम् इत्यनेन क्षित्यङ्कुरादिकं अर्थो लभ्यते च। एवमपि प्रागभावप्रतियोगित्वरूपकार्यत्वस्य हेतुत्वेऽपि प्रतियोगित्वस्य स्वरूपसम्बन्धरूपतया पक्षतावच्छेदकाश्रयव्यक्तीनां प्रतियोगित्वा-श्रयव्यक्तीनां च अभिन्नतया पक्षतावच्छेदकहेत्वोः पुनः ऐक्यप्रसङ्गः इत्यपि न, प्रतियोगितायाः अतिरिक्तपदार्थत्वेन अदोषात् अथवा प्रागभावप्रतियोगित्वस्थाने प्रतियोगितासम्बन्धेन प्रागभावस्य हेतुत्वाङ्गीकारे न दोषः इति।

परामृष्टग्रन्थसूची

1. उदयनाचार्यः - न्यायकुसुमाञ्जलिः (तत्त्वप्रकाशिका व्याख्यासहिता) - (सम्पादकः - डा. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी) चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, 1997
2. गौतमः - न्यायदर्शनम्, चौखम्बा संस्थान, वाराणसी, 1990.
3. विश्वनाथपञ्चाननः - कारिकावली - मुक्तावली - दिनकरी - (राजीवोल्लाससहिता) (भागं 1) श्री श्री श्री महालक्ष्मी महाभूतेश्वर ट्रस्ट, चेन्नै, 2012
4. Keshab Chandra Dash. Dr. - Logic of knowledge base, Sri satguru publication, Delhi, 1992.
5. Raghunath Ghosh Dr. - The justification of inference : a navyanyaya approach Bharatiya vidya bhavan, Delhi, 1990.
6. Satis Chandra Vidyabhusana - A History of Indian Logic & Ancient, Mediaeval and Modern Schools- Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2015.

परामर्शसिद्धान्तविचारः

-डॉ. कृष्णामुरारीमणित्रिपाठी

सहायकाचार्यः, सर्वदर्शनविभागः,

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मू;

परामर्शस्य अनुमितिं प्रति कारणत्वस्वीकारे गौरवं भवति इति लाघवयुक्ति-
माश्रित्य परामर्शस्य कारणत्वं सर्वत्र नास्तीति मीमांसकानां पूर्वपक्षे प्राप्ते यस्मिन् पक्षे
लाघवं स एव पक्षः स्वीकार्य इति तु सत्यं परन्तु परामर्शस्य कारणत्वस्वीकारे
लाघवम् उत परामर्शस्य कारणत्वस्वीकारे इति इदमेव विवेचनीयं परामर्शस्य
अस्वीकार एव गौरवम्।

अतः लाघवात् परामर्शः अनुमितिं प्रति हेतुरिति प्रतिपादनार्थम् “व्याप्यता-
वच्छेदकाज्ञानेऽपि वह्निव्याप्यवानिति ज्ञानादनुमित्युत्पत्तेर्लाघवाच्च व्याप्तिप्रकारकपक्ष-
धर्मताज्ञानत्वेन हेतुत्वम्”।¹ इति ग्रन्थः मुक्तावल्यामारब्धः। अयमाशयः - मीमांसकानां
मते अनुमितिकारणतावच्छेदकतया व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकव्याप्तिनिश्चयत्वादिकं
स्वीकृतम्। तथा सति यत्रायं पक्षः व्याप्यत्वसम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन वा वह्निः
साध्यः तादात्म्यसम्बन्धेनालोको धूमो वा हेतुः तत्रायं धूमो वा आलोको वा
उभयथापि वह्निव्याप्य इति व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वादिप्रकारकसंशयात्मकव्याप्यता-
वच्छेदकतादात्म्यसंसर्गकवह्निव्याप्यप्रकारकज्ञानानन्तरमपि व्याप्यत्वादिसम्बन्धेन
वह्नेरनुमितिः परस्याप्यभिमता सा कथं स्यात् व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वादिप्रकारकव्याप्ति-
पक्षधर्मतानिश्चयविरहादिति भावः।

अत्र तादात्म्यसम्बन्धेनालोकादिरेव कोटिः इत्याकारकं व्याप्यतावच्छेदक-
तादात्म्यसम्बन्धेन² पक्षे वह्निव्याप्यप्रकारकज्ञानमित्यर्थः। न चेदन्त्वावच्छिन्ने पक्षे
वह्निव्याप्यप्रकारकनिश्चयस्यैवायमाकारो न तु व्याप्यप्रकारकनिश्चयस्येति वाच्यम्।
धर्मप्रकारकनिश्चयस्यैव तादात्म्यसम्बन्धेन धर्मिप्रकारकनिश्चयाकारत्वात्। अत एव
गोत्वप्रकारकज्ञानस्यैव तादात्म्यसम्बन्धेन गवादिप्रकारकज्ञानस्यापि अयं गौरित्याकार

1. कारिकावली मुक्तावली, पृ.सं. 290, प्रकाशन रा.सं.सं., नई दिल्ली

2. तत्त्वचिन्तामणिरहस्यटीकायाः अभिप्रायः, पृ.सं. 493

इति सर्वजनसिद्धं, ततोऽनुमितिः तदनन्तरमपि व्याप्यत्वादिसम्बन्धेन वहेरनुमितिः, परस्याभिमतं कथं स्याद्?

अतः परामर्शस्य कारणत्वं स्वीकार्यम्। तदुक्तं दिनकर्या "व्याप्यतावच्छेदकेति। अयमालोको धूमो वेति सन्देहदशायां व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकनिर्णयाभावेऽपीत्यर्थः। वह्निव्याप्यवानिति। वह्न्यभाववद्वृत्तिमानित्यर्थः।¹ न तु धूमसमानाधिकरणेत्यादिरूप-व्याप्तिविशिष्टत्वानित्यर्थः। अत्र हेतुतावच्छेदकभाननैयत्यात्। अनुमित्युत्पत्तेरिति। तथा च व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानस्य तत्र व्यभिचारान्न तेन रूपेण हेतुत्वमिति भावः।² एतदेव प्रभाटीकायामपि स्पष्टीकृतम्- "धूमत्वालोकत्वादिरूपव्याप्यता-वच्छेदकप्रकारकनिर्णयशून्यकालेऽपीत्यर्थः। वह्निव्याप्यवानिति। वह्निमदन्यावृत्ति-मानित्यर्थः।² यद्यपि अन्तरा निर्धर्भितावच्छेदकव्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञान-स्यानुमितिहेतुत्वं न सम्भवति व्यभिचारज्ञानाप्रतिबन्ध्यत्वात् अन्यथा व्यभिचारस्य हेत्वाभासत्वानापत्तेः तथापि पर्वतवृत्तिः वह्निमदन्यवृत्तिरिति निश्चये पर्वतवृत्तिः वह्निमदन्यवृत्तिरिति व्याप्तिज्ञानानुदयेन तादृशज्ञानस्यापि व्यभिचारज्ञानप्रतिबन्ध्यत्वेनानुमिति-हेतुत्वावश्यकतया वह्निव्याप्यवान् पर्वत इत्यकारकहेतुतावच्छेदकाविषयकज्ञानस्यापि पक्षवृत्तौ वह्निव्याप्यत्वावगाहित्वेन तादृशज्ञानस्य व्यभिचारज्ञानप्रतिबन्ध्यत्वसम्भवेनोक्तानु-पपत्यभावात्।³ तथा च परामर्शस्य कारणत्वानाङ्गीकारे अयमालोको धूमो वा इति सन्देहदशायां व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेऽपि वह्निव्याप्यवानिति ज्ञानात् अनुमित्युत्पत्तेः अनुभवसिद्धत्वात् परामर्शस्यैव हेतुत्वं वक्तव्यमिति सिद्ध्यति। एतद् वारणार्थं यदि उक्तस्थलेऽपि फलबलाद् व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कल्प्यते, अतः अनुमित्युत्पत्तेः न कोऽपि बाधः इति मीमांसकैः समाधीयते चेत् तदा व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकत्वापेक्षया व्याप्तिप्रकारकत्वस्यैव कल्पनायाम् अवच्छेदकलाघवं न्यायनये।

अतः परामर्शस्यैव कारणत्वे लाघवम्। न च यत्र ज्ञानद्वयादेव अनुमितिः तत्र विशिष्टज्ञानकल्पने नैयायिकानां मीमांसकानां तु अवच्छेदकलाघवमात्रं, अतः धर्मिकल्पनातो वरं धर्मकल्पना इति न्यायेन परामर्शकारणवादिनां गौरवं महद्, अतः परामर्शस्य कारणत्वं मास्तु इति मीमांसकैः उच्यते चेत् परामर्शस्य कारणत्वमनङ्गीकृत्य व्याप्यतावच्छेदकप्रकारत्वेनैव कारणता स्वीक्रियते चेत् धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानात्

1. पूर्वपक्षीयप्रथमव्याप्तिलक्षणमनुश्रित्य इदमुक्तम् - साध्याभाववद्वृत्तित्वमिति, प्रथमं व्याप्तिलक्षणम्।
2. कारिकावली दिनकरीरामरुद्रीटीका सहितम्, पृ.सं. 478, दिनकरी।
3. पूर्वपक्षीयव्याप्तेः पञ्चमलक्षणमनुश्रित्य इदमुक्तं - साध्यावदन्यावृत्तित्वम् इदं पञ्चमं लक्षणम्।
4. कारिकावली प्रभा टीका, पृ.सं. 478, प्रकाशन चौ.सं. प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

अनुमित्यापत्तिः मीमांसकानां मते स्यात् इति दोषान्तरं मुक्तावलीकारैः प्रदर्शितम्—
 “किञ्च धूमवान् पर्वत इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः व्याप्यतावच्छेदकीभूतधूमत्वप्रकारकस्य
 पक्षधर्मताज्ञानस्य सत्त्वात्” इति। अयमाशयः ज्ञानद्वयस्थले विशिष्टज्ञानकल्पनागौरवं
 न दोषाय। एवं विधगौरवज्ञानस्य प्रमाणप्रवृत्तिविरोधाभावात्। अत एव मीमांसकैरपि
 निषादस्थपत्यधिकरणे निषादश्चासौ स्थपत्तिश्चेति कर्मधारयमाश्रित्य शूद्रस्यापि निषादस्य
 विद्याप्रयुक्तिः अपूर्वा कल्प्यते धर्मिकल्पनातो वरं धर्मकल्पना इति न्यायः सर्वत्र
 स्वीक्रियते चेत् निषादस्थपतिशब्दस्य कर्मधारयमाश्रित्य विद्याप्रयुक्तिकल्पनागौरवं
 स्यात्।

तदुक्तं तत्त्वचिन्तामणि प्रकाशे “ननु यद्येवं कारणता स्यात् तदतिरिक्तविशिष्ट-
 ज्ञानकल्पना स्यादिति तर्कितं तदादायगौरवज्ञानात् धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पना लघीयसीति
 न्यायेन ज्ञानद्वयस्यैव गुरुणाप्यवच्छेदकेन हेतुत्वं कल्प्यत इति चेत् न। एवं
 विधगौरवज्ञानस्य प्रमाणप्रवृत्त्यपरिपन्थित्वात्। अत एव लाघवेन कर्मधारयप्रवृत्त्या
 निषादस्थपत्यधिकरणे शूद्रस्य विद्याप्रयुक्तिपूर्वा कल्प्यत इति तवापि सिद्धान्तः
 अन्यथा यद्यत्र कर्मधारयः स्यात् तदा शूद्रस्य विद्याप्रयुक्तिकल्पनागौरवं स्यादिति
 तर्कितं तत् प्रयुक्तिप्रतिसन्धानेन तत्कल्पनामपि न स्यादिति²”

अयमाशयः एतया निषादस्थपतिं याजयेत् इति श्रूयते। अत्र निषादानां स्थपतिरिति
 षष्ठीसमासकल्पने सम्बन्धलक्षणागौरवप्रसङ्गेन कर्मधारय एव कल्प्यते। तत्कल्पनान्तरं
 शूद्रस्य विद्याप्रयुक्तिरपि कल्प्यते। फलमुखगौरवस्यादोषत्वादिति परस्यापि सिद्धान्त
 इत्यर्थः। एतच्चोपलक्षणम्, तर्कितगौरवस्यादोषत्वे सुखात्वावच्छेदेन शरीरादिहेतुत्वमपि
 न स्यात्। तत्रपि यदि सुखत्वावच्छेदेन तद्धेतुत्वं तदा स्वर्गिशरीरादिकल्पनापत्तिरिति
 तर्कितगौरवस्य प्रतिबन्धकतया सुखविशेष एव शरीरहेतुत्वकल्पनापत्तिरित्यपि वक्तुं
 शक्यते।

मुक्तावलीकारैः न केवलम् अयमालोको धूमो वा सन्देहशायामनुमित्यनुदयापत्तिः
 परामर्शानङ्गीकर्तृणां मते दोषः अपितु अन्वयव्यभिचारादपि तन्मतं नैव युक्तामिति
 “किञ्च धूमवान् पर्वतः” इत्यादिग्रन्थेनोक्तम्। “कालान्तरे कस्यचिद्” धूमो वह्निव्याप्य
 इति धूमत्वं व्याप्यतावच्छेदकग्रहविषयं, ततस्तादृशग्रहं विनाऽपि कालान्तरे मानसं
 “धूमवान् पर्वत” इति पक्षधर्मताज्ञानमात्रं जातं तत्र धर्मेऽपि व्याप्यतावच्छेदकस्य
 धूमत्वस्य सत्त्वाद् व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वेन केवलं धूमवान्पर्वत
 इति ज्ञानस्यापि संग्रहात् कारणसत्त्वेन पर्वतो वह्निमानित्यनुमित्यपत्तिः स्यात् किन्तु
 नैव भवति, अतः कारणसत्त्वे कार्याऽभावात्मकाऽन्वयव्यभिचाराद् व्याप्यतावच्छेदक-

1. कारिकावली मुक्तावली, पृ.सं. 290, रा.सं.सं.

2. तत्त्वचिन्तामणि प्रकाश टीका, पृ.सं. 374, प्रकाशन केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

प्रकारपक्षधर्मताज्ञानत्वावच्छिन्नस्य न कारणत्वं किन्तु व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वा-
वच्छिन्नस्यैवेतयाशयः"। यदि च मीमांसकैः गृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदप्रकारकपक्षधर्मता-
ज्ञानस्य हेतुत्वं स्वीक्रियते इति कालान्तरीय तादृशग्रहमादाय न दोषः इति समाधीयते,
तदाऽपि कार्यकारणभावकृतं गौरवं तन्मते भवत्येव। तथाहि मीमांसकानां मते
कार्यकारणभावः एवं वक्तव्यो भवति। तदा गृह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्ष-
धर्मताज्ञानमात्रस्य कारणत्वे पुरुषान्तरीय व्याप्तिग्रहे पुरुषान्तरस्य पक्षधर्मताज्ञानात्
अनुमित्यापत्तिः तद्वारणाय यत्पुरुषीय व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं यत्पुरुषीयपक्षधर्मताज्ञानं
तत्पुरुषीयानुमितौ हेतुः इति पुरुषभेदेन कार्यकारणभावः कथ्यते चेत् तदा अनन्तकार्य-
कारणभावप्रसङ्गः। न्यायनये तु समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानं
समवायसम्बन्धे अनुमितिं प्रति कारणमिति एकेनैव कार्यकारणभावेन व्यभिचारवारणं
भवति इति अनन्तकार्यकारणभावकल्पनागौरवं नास्ति। दिनकरीटीकायामयमर्थः एवं
प्रतिपादितः "न्यायनये" तु व्याप्तिप्रकारतानिरूपितहेतुप्रकारतानिरूपितपक्षविशेष्यता-
शालिज्ञानत्वेन हेतुत्वस्य विवक्षित्वात् न तादृशज्ञानान्नवाधमो वह्निव्याप्यो धूमवान्
पर्वत इति ज्ञानानुमित्यापत्तिस्तत्र व्याप्तिप्रकारतानिरूपितधूमविशेष्यतायाः पर्वतविशेष्यता-
निरूपितप्रकारतानात्मकत्वादिति भावः इति। मयूखटीकायामपि अस्याशयः एवं
प्रतिपादितो दृश्यते।" तथाहि— अयं भावः, व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञान-
स्याभावेऽपि अनुमितिदर्शनेन व्यतिरेकव्यभिचारानुमितौ व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्ष-
धर्मताज्ञानस्य कारणत्वसम्भव इति।

ननु तत्रानुमितिरूपकार्यदर्शनेन कारणानुमानात् व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं "पर्वतो
धूमवान्" इति ज्ञानं कल्पनीयमिति न व्यभिचार इत्यत आह - लाघवाच्चेति-
व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकापेक्षया व्याप्तिप्रकारकत्वस्य लघुत्वादित्यर्थः।

ननु तत्रावच्छेदकलाघवं मीमांसकानां तु पूर्वोक्तकल्पनालाघवमित्युभयोः
साम्यमित्यत आह—किञ्चेति।

तत्पुरुषसमवेतज्ञानविषयीभूता या व्याप्यता तदवच्छेदकप्रकारकं पक्षधर्मताज्ञानं
तत्पुरुषसमवेतानुमितौ हेतुः, इति कार्यकारणभावस्वरूपमितिभावः। न च तत्पुरुष-
समवेतमेव भिन्नकालीनं व्याप्तिज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानं चादायानुमितिप्रसङ्गः, मम तु
भिन्नकालीनज्ञानाभ्यामनुमितिकरणीभूतस्य विशिष्टज्ञानस्यानुदयात्रायं दोषः इति वाच्यम्,
शानाचा वर्तमानकालीनत्वस्य बोधनेन ग्रहे तत्कालीनत्वस्यापि लाभेनादोषात्।

रामरुद्रीटीकायां मीमांसकानां मते कथम्? अनन्तकार्यकारणभावः प्रसङ्गः

1. कारिकावली दिनकरी टीका, पृ.सं. 291-292

2. कारिकावली मयूख टीका, पृ.सं. 78 प्रकाशन श्रीहरिकृष्णनिबन्धभवन, वाराणसी

इत्यापत्तिं एवं विवेचयति।

“यद्यपि¹ व्याप्यतावच्छेदकानां धूमत्वादीनां निवेशे न तदापत्तिः धूमत्वप्रकारक पक्षधर्मताज्ञानस्य धूमविशेष्यकव्याप्तिज्ञानसहकारणैव फलजनकत्वस्योपगन्तव्यत्वात् तथापि व्याप्यतावच्छेदकानां निवेशे व्याप्यतावच्छेदकभेदेन अनन्तकार्यकारणभावापत्त्या गौरवमिति बोधयम्”। अयं भावः मीमांसकानां मते व्याप्यतावच्छेदकस्य कारणकाटी प्रविष्टत्वात् व्याप्यतावच्छेदकभेदेन अनन्तकार्यकारणभावः प्रसङ्गो दुर्वारः। यद्यपि न्यायनयेऽपि व्याप्तिप्रकारकत्वहेतुप्रकारत्वपक्षविशेष्यतानां त्रयाणां विशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरहेण गुरुभूतकार्यकारणभावषट्कापत्तिः, तथापि – व्याप्तिप्रकारतानिरूपित-हेतुप्रकारतानिरूपितपक्षविशेष्यताशालिनिश्चयत्वेन, पक्षविशेष्यतानिरूपितहेतुप्रकारतानिरूपितव्याप्तिप्रकारताशालिनिश्चयत्वेन, व्याप्तिप्रकारतानिरूपितपक्षविशेष्यता-निरूपितहेतुप्रकारताशालिनिश्चयत्वेन, हेतुप्रकारतानिरूपितपक्षविशेष्यतानिरूपितव्याप्ति-प्रकारताशालिनिश्चयत्वेन पक्षविशेष्यतानिरूपितव्याप्तिप्रकारतानिरूपितहेतुप्रकारताशालि-निश्चयत्वेन, हेतुप्रकारतानिरूपितव्याप्तिप्रकारतानिरूपितपक्षविशेष्यताशालिनिश्चयत्वेन, रूपेण कारणत्वमिति। गौरवं दृश्यते तथापि मीमांसकानां मते अन्वयव्यभिचारस्य बलवददुषणस्य सत्त्वात् मीमांसकानां मतं न समीचीनम्। यच्च ज्ञानद्वयस्थले विशिष्टज्ञानकल्पना दोषः न्यायनये प्रतीयते, स च फलमुखगौरवस्य अदोषत्वात् इति न्यायेन दोषाय न कल्पते। तदुक्तं दिनकर्या ‘फल’ कार्यकारणभावग्रहः। तन्मुखं तदधीनं। गौरवं गौरवज्ञानमित्यर्थः। विशिष्टज्ञानत्वावच्छेदेन कारणत्वग्रहे विशिष्टज्ञानत्वधर्मिगौरवनिश्चयो विरोधि वाच्यः। तच्च गौरवं प्रमाणान्तरासिद्धतत्तदन-मित्यव्यवहितपूर्वपूर्ववर्तिस्वाश्रयकत्वमेव, तादृशगौरवनिश्चयो विशिष्टज्ञानत्वेन कारणत्वनिश्चयाधीनः स्वघटकीभूततत्तदनुमित्यव्यवहितपूर्ववर्तिस्वाश्रयनिर्णयं विना न सम्भवतीति कार्यकारणभावनर्णयात् पूर्व गौरवनिर्णयाभावात् तादृशगौरवं दोष इति भावः।’

तत्त्वचिन्तामणौ अयं विषयः सम्यगुपपादितो दृश्यते – “अपि³ च यत्र धूमत्वव्याप्त्यो वैशिष्ट्यं प्रथममेव प्रत्यक्षेण युगपत्यपक्षधर्मे भासते तच्च लाघवात् व्याप्यत्वज्ञानत्वमेव कारणतावच्छेदकम्। न चैवमतिरिक्तविशिष्टज्ञानकारणत्वे गौरवं दोषाय, सप्रमाणकत्वात् कारणताग्रहदशायां फलमुखगौरवस्य सिद्धयसिद्धिभ्यामदोषत्वात्। न चासन्निकृष्टे धूमे तदभावः, भवन्मतानुमितिहेतुव्याप्तिस्मरणधूमत्वज्ञानसहितेन मनसा

1. कारिकावली रामरुद्री टीका, पृ.सं. 291, रा.सं.सं.

2. कारिकावली दिनकरी टीका, पृ.सं. 292 रा.सं.सं.

3. तत्त्वचिन्तामणि अनुमानखण्ड, द्वितीय भाग, पृ.सं. 500 से 505 तक, चौ.सं. प्रति. नई दिल्ली

तदुत्पादात् यथा परमाणुनिर्वयवद्रव्यं नित्यपरिमाणवत्वात्। आकाशवदित्यादौ प्रत्येकानुमानोपनीतातीन्द्रिसाध्यसाधनयोराकाशवृत्तितया स्मरणे व्यभिचाराज्ञाने मनसा प्राप्यनुभवः अनुमानयोः प्रत्येकतदुभयसहचाराविषयत्वेन व्याप्यग्राहकत्वात्। न चातीन्द्रियव्याप्यत्वमतीन्द्रियेऽनुमेयं, तत्रापि व्याप्तिग्राहकाभावात्। न च तदुपनयसहितस्य मनसो बहिरर्थप्रमाहेतुत्वे उपनयस्य प्रमाणान्तरत्वम्, इन्द्रियादेः सन्निकर्षवदुपनयस्य नियतव्यापाराभावेन प्रमायामकरणत्वात्, सहकारिता च तदभावेऽपि भवति वह्निरिन्द्रिय-लिङ्गसादृश्यादिव्यापारं विनापि चिन्तोपनीतदार्थानां बाधकानवतारे मनसा संसर्गानुभवस्य सकलजनसिद्धत्वात् कथमन्यथा कविकाव्यादिकमिति।”

अन्ते च चिन्तामणिग्रन्थे—

“तस्मात्¹ पक्षधर्मो व्याप्तिविशिष्टज्ञानं तदनन्तरं विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञानं पक्षे वा तृतीयलिङ्गपरामर्शः” इति उपसंहारेण सर्वथापि परामर्शस्य कारणत्वं स्वीकार्यमेवेति सिद्धान्तितम्। अतः दिनकरीकारैः “न्यायनये² तु व्याप्तिप्रकारतानिरूपितहेतुप्रकारतानिरूपितपक्षविशेष्यताशालिज्ञानत्वेन हेतुत्वस्य विवक्षितत्वात् न तादृशज्ञानान्नवा धूमो वह्निव्याप्तो धूमवान् पर्वत इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिस्तत्र व्याप्तिप्रकारतानिरूपित-धूमविशेष्यतायाः पर्वतविशेष्यतानिरूपितप्रकारतानात्मकत्वादिति भावः”। इति परामर्शस्य कारणत्वं स्वीकार्यमेवेति निरूपितम्।

एतच्च प्रकारताविशेष्यतयोः अभेदवादिनां जगदीशप्रमुखाचार्याणां मतेन उक्तम् - तथाहि - “नीलघटवद् भूतलमित्यादिज्ञानस्थले भूतलांशे प्रकारीभूते घटादौ यथा प्रकारताख्या विषयता वर्तते, तथैव तस्य घटादेर्नीलगुणविशेष्यतापन्नत्वात् तत्र घटादौ विशेष्यताख्या विषयता वर्तते। तत्र तयोरेकनिष्ठप्रकारताविशेष्यताख्यविषयतयोरभेदः स्वीक्रियते। तन्मते नीलघटवद् भूतलमिति ज्ञानस्य स्वरूपम्। नीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वाभिन्ना या नीलगुणघटत्वधर्मद्वयावच्छिन्ना प्रकारता तन्निरूपितभूतलत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालि ज्ञानमिति। तत्र घटगतप्रकारताविशेष्यतयोरैक्येन कार्य्यकारण-भावप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावादिकल्पनावसरे नीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितभूतलत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालिज्ञानत्वरूपेण शक्यते तस्योपादानं कर्तुमिति घटगतविशेष्यतायाः परिहारेण लाघवं भवति। अन्तरा भासमानपदार्थानां यावद् यावदाधिक्यं तावत् तावदेव लाघवस्यापि ज्ञेयमाधिक्यम्। एवमन्यत्रापि समानाधिकरणविषयतयोरभेदः इति स्वीक्रियते। अत एतन्मतानुरोधेन दिनकरीकारैरिदमुक्तम्।”

गदाधरभट्टाचार्यास्तु तत्त्वचिन्तामणेरनुमितिप्रकरणदीधितिबिबृतौ। प्रकारताविशेष्य-

1. तत्त्वचिन्तामणि, अनु., द्वि. भाग., पृ.सं. 550-551

2. कारिकावली, दिनकरी टीका, पृ.सं. 291, 292, रा.सं.सं. प्रकाशन

तयोरभेदवादिनां मतं समुल्लिख्य तत्र महान्तमेव दोषमुपन्यस्य तत्रान्यथैव सिद्धान्त-
मुपकल्पयामासुः। तदुक्तं तैः- "केचित्तु एकविशेष्यतापन्नस्य यत्रपरांशो प्रकारता तत्र
तन्निरूपितप्रकारताविशेष्यतयोरभेद एव तच्चिन्त्यम्, तथा सति रक्तदण्डवत्पुरुष-
वानयमित्यादिज्ञानानां पुरुषादिप्रकारतानिरूपितदण्डादिविशेष्यताकत्वेन पुरुषाभाववान्
दण्ड इत्यादिनिश्चयप्रतिबध्यत्वप्रसङ्गात् इति। तत्रान्तरा भासमानपदार्थगतविषयता-
द्वयस्यावच्छेद्यावच्छेदकाभावं भट्टाचार्या अभ्युपगच्छन्ति। तन्मते प्रकृतस्थले दण्ड-
प्रकारतया दण्डगतविशेष्यतानात्मकत्वे पुरुषगतविशेष्यतायाश्च पुरुषप्रकारतानात्मकत्वेन
न निरुक्तप्रसङ्गः" इति वदन्ति अतः तन्मते तु- "व्याप्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यता-
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितपक्षविशेष्यताशालिहेतुत्वं युक्तम्"।¹

एवं रामरुद्रीटीकाभट्टाचार्यमते जगदीशमते च सूक्ष्ममतभेदस्य विवेचनपुरस्सरं
परामर्शस्य अनुमितिं प्रति कारणत्वं समर्थयति तदेवं दिनकरीरामरुद्रीटीकयोः विमर्शमुखेन
अनुमितिं प्रति परामर्शस्य कारणत्वं स्वीकार्यमेवेति परामर्शीयसिद्धान्तपक्षः विवेचितः।

"व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधीर्भवेत्॥²

अनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गं तु करणं नहि।"

इति कारिकोक्तार्थः दिनकरीरामरुद्रीटीकयोः विमर्शमुखेन भाष्याद्याकरग्रन्थानां
तत्त्वचिन्तामणि तट्टीकादिग्रन्थानां परामर्शीय पूर्वपक्षसमर्थनपराणां मीमांसकादीनां
ग्रन्थानाञ्च अलोढनमुखेन यथामति उपपादितः।

1. कारिकावली रामरुद्री टीका, पृ.सं. 292

2. कारिकावली, कारिका सं. 66, 67

व्याकरणदर्शनपरम्परायां मौनिश्रीकृष्णभट्टः तस्य शब्दप्रमाणविचारश्च

-डॉ. आशीषकुमारः

सर्वदर्शनविभागः,

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तिरेव सर्वेषां शास्त्राणां प्रयोजनम् अस्ति। धर्मार्थकाममोक्षाः चत्वारः पुरुषार्थाः भारतीयैः ऋषिभिः समाख्याताः। तेषु मोक्षः परमः पुरुषार्थः। अन्ये त्रयोऽपि पुरुषार्थाः मोक्षस्य साधकाः सन्ति। मोक्षश्च विविधमतानुसारिभिः दार्शनिकैः स्वस्वमतानुसारं निरूपितः। यथा कैश्चिद् दार्शनिकैः क्वचिदात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपः मोक्षः, कैश्चित् परमानन्दावाप्तिरूपः, कैश्चित् स्वस्वरूपावगतिरूपः मोक्षः वर्णितः। मोक्षस्य प्राप्तये विविधोपायाः शास्त्रज्ञैः वर्णिताः। सर्वाणि शास्त्राणि स्वस्वप्रतिपाद्यविषयस्य निरूपणेन सह तस्य शास्त्रस्य मोक्षप्राप्तिसाधनत्वमपि प्रतिपादयन्ति। एतदेव प्राचीनभारतीयानां वैशिष्ट्यं यत्ते लोकविद्याया अपि मोक्षसाधनतां स्थापयन्ति। भारतीयचिन्तनानुसारं मानवः स्वकर्तव्यं पालयन्नपि मोक्षमवाप्तुं शक्नोति। उक्तं च श्रीमद्भगवद्गीतां- 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।' इति।

व्याकरणशास्त्रं शब्दसाधुत्वनिर्णयं विधत्ते। एतच्च प्राधान्येन प्रकृतिप्रत्ययद्वारा पदस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति। अतः पदशास्त्रमेतदुच्यते। तथापि व्याकरणशास्त्रे नैके दार्शनिका विषयाः अपि समुपबृंहिताः सन्ति। अतः व्याकरणशास्त्रस्य नैके दार्शनिकाः सिद्धान्ताः दर्शनजगति प्रसिद्धिं लेभे। महान् वैयाकरणदार्शनिकः भर्तृहरिः भारतीय-दार्शनिकेषु शंकराचार्यात् प्रागेव व्याकरणदर्शनस्य सिद्धान्तान् प्रसारयामास। तस्य शब्दाद्वैतवादः भारतीयदर्शनसम्प्रदाये महतीं प्रसिद्धिमवाप। अत एव प्राचीनभारतीय-दर्शनशाखासु व्याकरणदर्शनस्यापि स्थानं महत्त्वपूर्णरूपेण परिगण्यते स्म।

नागेशात् परं वैयाकरणदार्शनिकेषु मौनिश्रीकृष्णभट्टो महान् वैयाकरणदार्शनिकः समजायत। मौनिकृष्णभट्टेन नैकाः कृतयो विरचिताः। तासु- 1. स्फोटचन्द्रिका 2. वृत्तिदीपिका 3. लघुविभक्त्यर्थनिर्णयः 4. शब्दार्थतर्कामृतम् 5. आख्यातवादः 6. शब्दार्थतर्कामृतम् 7. तर्कचन्द्रिका च प्रमुखाः सन्ति।

1. श्रीमद्भगवद्गीता 18.45

मौनिश्रीकृष्णभट्टस्य पितामहः गोवर्धनभट्टः, जनकः श्रीरघुनाथभट्टः, जननी च जानकीति स्फुटं भवति शब्दार्थतर्कामृतस्य पुष्पिकामङ्गलाचरणयोरध्ययनेन। अस्य विदुषः पितामहः गोवर्धनभट्टोऽपि महान् विद्वान् आसीद्, यतोहि तस्य कृते मौनिश्रीकृष्णभट्टः 'प्रत्यक्षवाचस्पतिः' इति विशेषणं प्रददाति। मौनिश्रीकृष्णभट्ट स्वपितुः श्रीरघुनाथभट्टस्य कृतेऽपि पण्डितशब्दं विशेषणत्वेन प्रयुङ्क्ते एतेन स्फुटं ज्ञायते यत् मौनिश्रीकृष्णभट्टस्य पिता अपि शास्त्रपरम्परानिष्णातः विद्वान् आसीत्। मौनिश्रीकृष्णभट्टस्य पितामहः गोवर्धनभट्ट इति उक्तम्। श्रीकेशवमिश्रप्रणीतायाः तर्कभाषायाः प्रकाशनाम्याः टीकायाः लेखकोऽपि गोवर्धनभट्ट नाम्ना एव प्रसिद्धः। किं च मौनिश्रीकृष्णभट्टस्य पितामहो गोवर्धनभट्टः तर्कभाषायाः प्रकाश-टीकायाश्च लेखको गोवर्धनभट्टो भिन्नौ स्तः। श्रीमान् मौनिश्रीकृष्णभट्टो लघुविभक्त्यर्थनिर्णय इत्याख्ये स्वरचिते ग्रन्थे शब्देन्दुशेखर-मञ्जूषयोर्नाम् गृह्णाति। एतेन स्फुटं प्रतिभाति यद् अयं मौनिश्रीकृष्णभट्टः श्रीनागेशभट्टादर्वाचीनो विद्वत्ते।

मौनिश्रीकृष्णभट्टस्य व्याकरणदर्शनकृतीनां परिचयः

स्फोटचन्द्रिका—अयं ग्रन्थो वैयाकरणानां नये स्फोटसिद्धान्तस्य निरूपणार्थं मौनिश्रीकृष्णभट्टेन विरचितः। अयं ग्रन्थो वाराणसीतः 1899 ईस्वीये वर्षे शब्दकौस्तुभस्य परिशिष्टे प्रकाशितः। पुनश्च मुम्बईतो गुजरातीमुद्रणालयेन 1913 ख्रीस्ताब्दे प्राकाश्यं नीतः। अस्य ग्रन्थस्य 1913 संस्करणस्य सम्पादको बाक्रे इत्युपाह्वगङ्गाधरभट्टसुत-महादेवशर्मा वर्तते। स्फोटचन्द्रिकायां शब्दविषये नैयायिकानां मीमांसकानां सिद्धान्ताः पर्यालोचिता वर्तन्ते। अत्र मौनिश्रीकृष्णभट्टः नैयायिकानां मतं खण्डयित्वा वैयाकरण-सिद्धान्तं स्थापयितुं प्रयतते।

वृत्तिदीपिका—अयं ग्रन्थः प्रिन्सेस आफ वेल्स सरस्वतीभवनग्रन्थमालायाः एकोनत्रिंशत्तमग्रन्थरूपेण 1930 ख्रीस्ताब्दे प्रकाशितो वर्तते। अस्य सम्पादको भारद्वाजो गङ्गाधरशास्त्री वर्तते। पुनरपि अयं ग्रन्थो राजस्थानपुरातनग्रन्थमाला 7 रूपेण जोधपुरतः 1956 ईस्वीये वर्षे प्रकाशितः। अस्मिन् ग्रन्थे शक्ति-लक्षणा-व्यञ्जना-धात्वर्थ-तिङ्गर्थ-सनाद्यर्थ-समासार्थ-स्त्रीप्रत्ययार्थ-तद्धितार्थ-विषय विस्तरेण विचारिताः सन्ति। अत्र उक्तविषयेषु विविधा दार्शनिकसिद्धान्ता समालोचिताः सन्ति।

लघुविभक्त्यर्थनिर्णयः—अयं ग्रन्थो मुम्बय्यां गुजरातीमुद्रणालयेन 1915 ख्रीस्ताब्दे प्रकाशितो वर्तते। अस्य सम्पादको बाक्रे गङ्गाधरभट्टसुतमहादेवशर्मा वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे विभक्त्यर्थविषये न्यायसिद्धान्तानां खण्डनपूर्वकं वैयाकरणसिद्धान्ताः स्थापिताः सन्ति।

आख्यातवादः—अयं ग्रन्थो मौनिश्रीकृष्णभट्टेन लिखितः। किं चायं ग्रन्थो न मया दृष्टः।

शब्दार्थतर्कामृतम्—अयं ग्रन्थो व्याकरणदर्शने प्रमाणप्रमेयमीमांसादृष्ट्या महत्त्वपूर्णं स्थानं विभर्ति। अयं ग्रन्थः इदं प्रथमतया राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य गंगानाथझा-परिसरात् प्रथमं 2009 ख्रीष्टाब्दे Journal Of The Ganga Nath Jha kendriya Sanskrit Vidyapeetha, 2007 इत्यस्य परिशिष्टभागे लघुग्रन्थमालारूपेण प्रकाशितः पुनश्च 2010 ख्रीष्टाब्दे राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य गंगानाथझापरिसरादेव स्वतन्त्रग्रन्थ-रूपेणापि प्रकाशितो वर्तते। ग्रन्थोऽयं मदीयमार्गदर्शकेन डा. ललितकुमारत्रिपाठिमहोदयेन सम्पादितो वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् मौनिश्रीकृष्णभट्टेन चतुर्षु प्रमुखेषु विषयेषु विचारणा कृता। 1. प्रत्यक्षनिरूपणम् 2. अनुमाननिरूपणम् 3. उपमाननिरूपणम् 4. शब्दनिरूपणं चेति। प्रत्यक्षनिरूपणप्रसङ्ग एव पदार्थचर्चाऽपि कृता दृश्यते।

शब्दप्रमाणनिरूपणे मौनिश्रीकृष्णभट्टस्य मतम्

मौनिश्रीकृष्णभट्टः शब्दप्रमाणनिरूपणक्रमे नैयायिकानां मतमुपस्थाप्य वैयाकरणानां नये वाक्यशक्तिवादं सयुक्तिकं प्रतिपादयति। सः शक्तिस्वरूपनिरूपणसन्दर्भे सः मीमांसकानां नैयायिकानां च मतमुपस्थाप्य “शाब्दिकानाम्मते शब्दार्थयोरनादिः सम्बन्ध एव शक्तिः। अथवा बोधकत्वमेव शक्तिः” इति प्रतिपादयति। मौनिश्रीकृष्णभट्टः सङ्क्षेपेण वर्ण-पद-वाक्यानामभिव्यक्तिप्रकारं प्रदर्श्य वाक्यस्य वर्णपदादिभ्योऽतिरिक्तत्वं प्रदर्शयति।

लक्षणानिरूपणे तार्किकमतं प्रस्तुतुन् गङ्गायां घोष इत्यत्र जहदजहल्लक्षणेति तार्किकाभिप्रेतं खण्डयन् नेयं जहल्लक्षणा किन्त्वजहत्स्वार्था गङ्गासम्बन्धितीर इति बोधादिति प्रतिपादयति। वाक्यार्थबोधनिरूपणे तार्किकमतानुसारं शाब्दबोधं प्रदर्श्य व्याकरणदर्शनानुरूपं शाब्दपद्धतिं वर्णयति। वाक्ये मुख्यविशेष्यताविषये तार्किकाभिप्रेतं प्रथमान्तमुख्य-विशेष्यकबोधसिद्धान्तं खण्डयन् कर्तरि कर्मणि च प्रयोगे व्याकरण-दर्शनानुरूपं व्यापारमुख्यविशेष्यकं बोधं निरूपयति। आख्यातार्थसङ्ख्याप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितेः कारणत्वमपि² खण्डयति।

लकारार्थनिरूपणे कुत्र वर्तमानत्वमर्थः कुत्र भूतत्वमर्थः कुत्र च भविष्यत्वमर्थ इति विचारयति। एवमेव लृट्लकारस्य भविष्यद्वर्तमानरूपावर्थौ विचारयति। एवमेव लृट्लकारस्य भविष्यद्वर्तमानत्वरूपमर्थं प्रतिपादयति। ततश्च ‘भूतभविष्यद्वर्तमानास्सन्ति’³ इति वाक्येन बौद्धं वर्तमानत्वं निरूप्यात्र पक्षान्तरमप्युपस्थापयति। एवमेवान्येषां लकाराणामप्यर्थं निरूपयति।

1. शब्दार्थतर्कामृतम् पृ. 33
2. शब्दार्थतर्कामृतम् पृ. 36
3. शब्दार्थतर्कामृतम् पृ. 37

सन्प्रत्ययार्थ व्याचक्षाणः प्रथमं पूर्वपक्षमुक्त्वा तं खण्डयंश्च धात्वर्थविशेषितैवेच्छा सन्प्रत्ययार्थः, चिकीर्ष्यते पाक इत्यादौ त्वनुकूलक्रियाविषयिणीच्छा सन्नन्तधात्वर्थ इति प्रतिपादयति।

क्यजादीनामर्थं प्रतिपादयन् गदाधरमतं—क्यजादीनामिच्छैवार्थ' इति खण्डयति। ततश्च यङ्गर्थनिरूपणावसरे पौनःपुन्यबाहुल्यकौटिल्यादीनि यङ्गोत्यानीति ब्रवीति।

कृदर्थं निरूपयन् भावकृत्सु धात्वर्थानुवादकत्वमात्रं प्रत्ययेन विधीयते इति प्रतिपादयति। क्त्वार्थो भाव एव इति प्रतिपादयन् समानकर्तृकत्वं पूर्वकालीनत्वं च क्त्वाद्योत्यमिति निरूपयति। अत्र नैयायिकनव्यानां मतं - समानकालीनत्वं पूर्वकालत्वं च क्त्वावाच्यमिति खण्डयति। एवमेव तुमुन्-शतृशानजादीनामर्थं प्रतिपादयन् आख्यातार्थविषये तार्किकमतं पुनरुपस्थाप्य निराकरोति। अन्ते च वाक्य एव शक्तिरिति मतं पुनः स्थापयन् तत्त्वमसीति वाक्यं सप्रसङ्गमानीय ग्रन्थमुपसंहरति श्रीमान् मौनिश्रीकृष्णभट्टः।

सन्दर्भग्रन्थाः-

1. शब्दार्थतर्कामृतम्
2. व्युत्पत्तिवादः
3. शब्दशक्तिप्रकाशिका
4. परमलघुमञ्जूषा
5.

कुण्डलिनीशक्तिराधुनिकविज्ञानं चेति

-प्रो. सतीश कुमार कपूरः

साहित्यविभागाध्यक्षः,

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

योगदर्शनपदश्रवणमात्रेणैव भारतीयसंस्कृतिमहिमजपसंस्फीतमनसां संस्कृत-
वाङ्मयमहावैभवयशोगानाऽपरिश्रान्तसुखमुखरितमुखमण्डलमहसामप्रकटान्तःपरिस्फुट-
द्रहसामूर्जस्वलवयसां शास्त्रश्रवसामविदितप्रेयःपरिश्लेषविशेषलेशा अपि तन्नामश्रुति-
मुग्धा ललनाजनचित्तवृत्तय इव, महति प्रत्युशास्यनुन्मीलितकमलिनीमकरन्दाऽमन्दाशा-
मञ्जुगञ्जद्भ्रमरगीतय इव च ध्यानधारणासमाधिसिद्धिविचाराऽनुविद्धाः कुण्डलिनी-
चक्रचर्चाप्रसिद्धा वाचः सहसा परिस्फुरन्ति कस्मिंश्चिद् हृत्कोणे।

भगवता पतञ्जलिना हि योगशास्त्रे योगविशयमुद्दिश्य यादृशमनवद्यं वैशद्यं
प्रत्यपाद्यत न तादृशमन्यत्र दृशोराविर्भवति क्वचित्। समाधिसाधनविभूतिकैवल्यपाद-
चतुष्टयप्रतिपत्तिनि कैवल्यधर्मैकलक्ष्यलक्षकत्वावच्छिन्नप्रवृत्तिनि च शास्त्रेऽस्मिन् यद्यपि
कुण्डलिनीप्रसङ्गानुषङ्गिकं शब्दशः साक्षाद्विवरणं नोपात्तं तथापि सौत्रिकनिर्देशा निस्सन्दिग्धं
व्यधायिष्यते। तन्त्रमन्त्रयन्त्रादिसंहिताग्रन्थेषु चक्रभेदनपरिज्ञानपुरस्सरं कुण्डलिनीप्रबोधस्य
पर्याप्तविवेचनमुपलभ्यते परन्तु तद्विवेचनमात्मसात्कर्तुं पुनर्योगशास्त्रनिर्दिष्ट एव पन्थाः
श्रेयसां भूमिनिबन्धनान्यातनोत्यन्तःप्रतिपाद्यमानाऽष्टाङ्गयोगादिसाधननान्तरीयकत्वादिति।
पातंजलयोगप्रदीपेऽपि विषयोऽयं सुतरां स्पष्टीकृतश्चकास्ति। प्रबुद्धायां हि कुण्डलिन्यां
समस्तजगतां रहस्यमयं निगूढमपि ज्ञानं सकलं हस्तामलकमिव सपद्यन्तरात्मनि
परिलसितुं प्रादुर्भवति। वेदेषूपनिषदादिनिगमागमशास्त्रेषु च तत्त्वज्ञाननिरूपणप्रसङ्गेषु
रहस्यमयतथ्योपपत्तिभिर्वस्तुत इदमेव कुण्डलिनीविज्ञानं क्रान्तप्रज्ञैः प्रतिपादयितुमुपक्रान्तम्।
कुण्डलिनीनामकरणमपि प्रतीकात्मकतयैवाऽवगमनीयम् (Allegorically or
Symbolically) समग्रज्ञानाऽवभासनपरिस्फूर्त्येकस्रोतसो महाशक्तेः कुण्डलितत्व-
विशिष्टपुंजरूपप्रत्यक्षपर्यवसितत्वात्।

मूलाधाराद् ब्रह्मरन्ध्रान्तसप्तचक्रपरिसंचारिणी कुण्डलिनी खलु ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं
रहस्यसर्वस्वमुद्भासयन्ती विकासयन्ती च हृत्कमलान्यमलानि परमतत्त्वमालुलोकयिषूणां
स्वरूपप्रतिष्ठानमनुष्ठापयतितमाम्। अनुस्फुटन्महायामा प्राणशक्तिश्च तत्र क्रमशश्चक्र-

भेदनसौविध्यमुपपादयन्ती परिच्छेदकत्वेन कुण्डलिनीयात्रामनुवर्तयति। तानि चक्राणि च नामेमानि विज्ञातव्यानि-

(i) मूलाधारचक्रम् (ii) स्वाधिष्ठानचक्रम् (iii) मणिपूरचक्रम् (iv) अनाहतचक्रम् (v) विशुद्धिचक्रम् (vi) आज्ञाचक्रम् (vii) सहस्रारचक्रं चेति।

(i) मूलाधारचक्रम् - गुदमूलोपस्थयोर्मध्यवर्तिनि देशे हि मूलाधारस्य नामान्वयिनी संस्थितिर्निदिश्यते शास्त्रेषु।

(ii) स्वाधिष्ठानचक्रम् - उपस्थनाभिमूलयोर्मध्यवर्तिनि देशे यदा मूलाधाराद् द्व्यङ्गुलमूर्ध्वं स्वाधिष्ठानचक्रं सन्तिष्ठते।

(iii) मणिपूरचक्रम् - नाभिमूलं खलु मणिपूरचक्रसंस्थितिमाविर्भति।

(iv) अनाहतचक्रम् - हृद्देशसन्निधावनाहतचक्रं स्वस्थितिं पुष्पाति।

(v) विशुद्धिचक्रम् - कण्ठकूपे विशुद्धिचक्रस्य संस्थितिरनुमन्यते।

(vi) आज्ञाचक्रम् - ललाटे भ्रुवोर्मध्यवर्तिन्यवकाशे तावदाज्ञाचक्रस्य संस्थितिरुद्दिश्यते।

(vii) सहस्रारचक्रम् - तालुनोऽन्तरूर्ध्वं ब्रह्मरन्ध्रोद्गतिः संस्थितिः स्वीक्रियते सहस्रारचक्रस्य।

तन्त्रशास्त्रेष्वन्येषामपि चक्राणामुपचक्राणां च वर्णनमुपलभ्यते तद्यथा- ललनाचक्रम्, सोमचक्रम्, गुरुचक्रम्, मानसचक्रम्, निम्नमनश्चक्रं चेत्यादि, परं तेषामेषु सप्तस्वेवाऽन्तर्भावोऽनुमन्यतेऽन्तस्तत्त्वदृश्वभिर्नियन्त्रितमातरिश्वभिर्योगदृष्टिभिः। एषां चक्राणां विशदवर्णनमधिगन्तुं हठयोगप्रदीपिका-कुलार्णवतन्त्र-महानिर्वाणतन्त्र-सर्वोल्लासतन्त्र-सिद्धसिद्धान्तपद्धति-षट्चक्रनिरूपणादीनि शास्त्राणि खलु परिशीलयितव्यानि। आधुनिकविज्ञानदृष्टौ कुण्डलिनीविज्ञानात्मकक्रियान्वयनं तावदस्माकं प्रमुखं प्रयोजनं विद्यते प्रकृतप्रसङ्गेऽस्मिन्निति किञ्चिद्विवेचनोज्जृम्भितं प्रस्तुमहे-

पाश्चात्ये शरीरशास्त्रे नाडीतन्त्राभियोजकः कोषविशेषो छमनतवद इत्युच्यते। अयमेव कोषविशेषः शरीराऽवयवानां मस्तिष्कस्य च मध्ये सूचनासंचारकृत्यानि निर्वर्तयति। अतो हि प्राणिनो बाह्यविषयसम्पर्काननुभवितुं प्रभवन्त्यनुभूतं, चिन्तितं, चिकीर्षितं, निर्विचिन्तितं वा कार्यजातमवयवैः सम्पादयितुं सामर्थ्यमनुभवन्ति च। इयं प्रक्रियैव प्रायेणाऽस्माभिरिन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानमुच्यते प्रत्यक्षानुभवात्मकमिति। पुरस्कृतेन्द्रियसन्निकर्षत्वाद्बुद्धिविपरिणामित्वाच्चानुमानोपमानप्रभृतिजन्यज्ञानसाधनेऽपि Neuron इत्येषामेव भूमिका प्रसरति। क्रियाभिनिर्वृत्तौ तावदवयवा एव मस्तिष्क-निर्देशाऽनुकारिणः साधनरूपतां प्रतिपद्यन्ते। ज्ञानकर्मद्वैविध्यपरिच्छिद्यमानत्वात्तावदवयवानामेवेन्द्रियपदवाच्यता सम्पद्यते। इन्द्रियपदवाच्यतायां चाप्यवयवविभागसंज्ञा-

प्रामुख्यमेव ग्रहणीयं नो चेत्प्रत्यवयवमेव यथाकथञ्चिदिन्द्रियत्वधर्मस्तु विद्यत एवाऽतः सर्वेष्ववयवेष्विन्द्रियत्वस्वीकारात् सामान्यव्यवहारे दुरुहता निविशेत्। अस्तु, सोऽय-
मितरः प्रसङ्गः किल।

मस्तिष्कात्कषेरुकापर्यन्तं (मेरुदण्डपर्यन्तम्) न्यूरॉन्-कोषविशेषाणां विशिष्य
संस्थितिर्भवति, तत्रापि च प्रमुखतयैते कोषविशेषा मस्तिष्कमेवाऽधितिष्ठन्ति।
मस्तिष्कमूलात्पृष्ठमूलपर्यन्तोऽस्थिशृङ्खलादण्डः खलु कषेरुका, मेरुदण्डो, मेरुस्तम्भो
वाऽभिधीयते। तमेवाधुनिकाः शरीरशास्त्रविज्ञा डमकनससं अथवा Spinal cord
इत्याहुः। सर्वासामपि शारीरिकक्रियाणां सम्पादने मेरुदण्ड आधारस्तम्भतां प्रतिपद्यते,
यतो हि समस्तशारीरिकस्थितिनिर्वाहोऽनेनैव विधीयते। प्रतिपन्नायामेव च शारीरिकस्थितौ
तत्तत्क्रियासम्पादनं सम्भवतीति। इत्थमेव शरीरस्यान्तःस्थितिरपि मेरुदण्डमेव निर्बिभर्ति
Neurons कोषविशेषाश्चऽपि तमेवाऽभिव्याप्नुवन्ति, साक्षान्मस्तिष्कमूलमभिसम्बध्य
च सम्पर्कसूचनासंचारात्मकानि कृत्यानि निर्वर्तयन्ति। नाडीतन्त्रनियन्त्रणकारित्वादिमे
ज्ञानतन्तुकोषनाम्नाऽपि प्रसिध्यन्ति। नैककोटिसङ्ख्यका इमे मानवशरीरेऽव्यवस्थित-
क्रमप्रायास्तिष्ठन्ति, शनैःशनैश्चाऽभ्याससमभिव्यक्त्याद् व्यवस्थितक्रमत्वं भजन्ते।

आधुनिकवैज्ञानिकास्तावन्निस्सन्दिग्धमिदं तथ्यं स्वीकुर्वन्ति यद्यस्मिन् मानवे
Neuron कोषविशेषा इमे यावन्मात्रं व्यवस्थितक्रमतया तिष्ठन्ति तावन्मात्रमेव स
मानवः सुव्यवस्थितविचारः सन्तुलितव्यवहारः सम्यगाचारश्च संजायतेतरामिति। न
केवलं मानवमात्रे प्रत्युत सर्वेष्वपि प्राणिष्वयमेव स्थितिः सङ्गच्छते तथापि बौद्धिक-
सामर्थ्यमात्राधिक्यात्सर्वातिशायितामनुप्रपन्नो मानवः प्रसङ्गेऽस्मिन् समुद्दिश्यते। अन्यथा
तु ज्ञानादज्ञानाद्वा पशुपक्षिष्वपि तत्तत्कौशलविशेषमनुभवाम एव जगति। कोटिकोटि-
सङ्ख्यातानां नाडीनामभियोजकत्वेन प्रसिध्यमानेषु Neurons कोषविशेषेषु व्यवस्थित-
क्रमत्वमनुभजत्सु हि सन्तुलितव्यवहाराद्यन्वयनं तावन्निर्विवादमेव सिध्यति। अत एव
जीवनेऽभ्यासस्य महिमा प्रतिक्षेत्रमेव मुक्तकण्ठं गीयते स्वीक्रियते च। प्रशिक्षणादि-
विधिष्वप्यभ्यास एव कर्मकौशलमाकलय्य विविधचातुर्यचमत्कारानाविर्भावयति मानवं
च लोकसामान्यादुन्नोय नितरामुच्चैःपदं प्रतिष्ठापयतीति प्रत्यक्षमेव समेषां जगज्जुषाम्।
नहि तत्रोदाहरणानां परिगणनीयतां कामप्यपेक्षामहे। योगिनामसाधारणशक्तिमत्तां निरीक्ष्य
परीक्ष्य च वैज्ञानिकास्तत्रापि Neuron कोषविशेषाणामेव सम्यग्-व्यवस्थितक्रम-
परिपाकमुपकल्पयन्ति किल, परन्तु समुज्जृम्भते हि चक्रकुण्डलिनीप्रभृतिप्रसङ्गे
साक्षात्प्रामाण्यं किमप्यनवलोकयन्तः प्रमाणापेक्षिणस्ते सन्तो मौनमात्रमधिजुषन्ते यद्वा
स्वीकर्तुमपि नोत्सहन्ते। अतस्तत्र तन्मौनस्थानीयं किञ्चिदुपन्यसितुमुत्सहामहे-

वैज्ञानिकाः स्वीकुर्वन्ति यत्सामान्यमानवमस्तिष्कस्य प्रायशोऽष्टादशप्रातिशत्यमेव
लौकिककार्यसम्पादने प्रयुज्यत उपयुज्यते च। अन्यच्चावशिष्टप्रातिशत्यं मस्तिष्कं

निष्क्रियमेवाऽवतिष्ठते। अयमभिप्रायो यन्मानवानां सम्यग्व्यवस्थितक्रमजीवनयापनार्थं मस्तिष्कस्याष्टादशप्रातिशत्यमेव सुतरां पर्याप्तिमातनोति। अत एव सांसारिकयात्रा-निर्वर्तनार्थमन्यदवशिष्टं मस्तिष्कमपेक्षणीयतामेव न स्पृशतीत्यद्भुतं प्रकृतिसत्यम्। तत्रापि च (अष्टादशप्रातिशत्य इति) सम्यक्त्वोपपत्तये Neuron कोषविशेषा एव प्रकल्पन्ते, तत्प्रकल्पनायां चाभ्यासः शरणमिति। लोकव्यवहारप्रथितोऽयमभ्यास एव वैज्ञानिकभाषायां Neuron Systematization इति व्ययित इति प्रागुक्तमेव। एवं तर्हि द्वाशीतिप्रातिशत्यवताऽवशिष्टकेन मस्तिष्केन किं प्रयोजनमिति नितरां जिज्ञासनीय-व्यतिकरो विषयः खलु।

उक्ततथ्येन वचसा हि मस्तिष्कस्यैष महिमातिशयोऽपि विशिष्य ख्यापितो भवति यद्यदि षष्ठांशमात्रवृत्तिनापि मस्तिष्केन लोकयात्रानिर्वाहसामर्थ्यमतितरामुद्भ्रयते तर्हि सामस्त्येन प्रयुज्यमानेनाऽमुना किंनामाऽसम्भाव्यमपि खलु सम्भाव्यतया प्रतिपत्तुं न शक्यते? वस्तुतो लोकयात्रानिर्वाहसामर्थ्यमात्मनि निदधुषामनवरतमितोऽप्युत्तरं च पदं दिधित्सूनां परमतत्त्वं प्रतिपित्सूनां सुकृतिनामेवान्तर्यात्राप्रवृत्तिराविर्भवति। उद्देश्यमात्राऽवगाहिन्यो हि लोकप्रवृत्तयो भवन्तीति स्पष्टमेव विभावयामो जगति। अत एव सामान्यजीवनपरिपाटीषूत्कर्षप्रकर्षवदुद्देश्यमधिजगन्वांसो विद्वांसोऽपि प्रायेण परमं चरमं च लक्ष्यं द्रष्टुं न चेष्टन्ते, पश्यन्तोऽपि वा गजनिमीलिकामाचरन्ति। ये च केचन निरन्तरमुत्साहमात्मनोऽभिवर्तयन्ति कैरपि पुण्याऽनुभावैस्त एव खल्वन्तर्यात्रा-द्वाराणि समुह्वाटयन्तोऽनन्तैकान्तपदवीमनवधि समधिगच्छन्तितमाम्।

॥ इतिशिवम्॥

A neuron also known as a neurone or nerve cell is an electrically excitable cell that processes and transmits information through electrical and chemical signals. These signals between neurons occur via synapses, specialized connections with other cells. Neurons can connect to each other to form neural networks. Neurons are the core components of the brain and spinal cord of the central nervous system (CNS). 18.03.2016

शिवतत्त्वस्य पोषकः कालिदासः

-पंकजः

सहायकाचार्यः (साहित्यम्)

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

शैवदर्शने शिवतत्त्वं प्रमुखं प्रतिपाद्यमस्ति। तत्र शिव इति शब्दस्य कोऽभिप्रायः सर्वादौ अस्मिन् विषये विचारः करणीयः भवेत्। माधवाचार्यस्य सर्वदर्शनसंग्रहे शैवदर्शनप्रसङ्गे आयाति- तत्र पतिपदार्थः शिवोऽभिमतः¹ अत्र शिवः कः? इति जिज्ञासायाः शमनं तत्रैव जायते-

पाशः पशुः पतिरिति त्रितयेन सर्वं
व्याप्तं स एव भगवाञ्छिव ईश्वरोऽत्र।
कर्माद्यपेक्षत इतीह विशेषणेन
युक्तं तमेव पतिमीश्वररूपमीडे।²

अनेन स्पष्टमस्ति भगवान् शिव एव अत्र शैवदर्शने प्रतिपाद्यः वर्तते। तस्यैव शिवस्य अस्माकं साहित्यशास्त्रेऽपि विस्तृतरूपेण प्रतिपादनं प्राप्यते। अत्र ध्यातव्यं यत्- कस्यापि शास्त्रस्य पक्षद्वयं भवति। प्रथमः सैद्धान्तिकपक्षः अपरश्च प्रायोगिकपक्षः। शैवदर्शनं सिद्धान्तं प्रतिपाद्यति तस्य सिद्धान्तस्य प्रयोगं साहित्यशास्त्रं करोति। यादृशस्य शिवतत्त्वस्य प्रतिपादनं वेदे दर्शनशास्त्रे वा कृतं वर्तते तादृशमेव अभिनयं नटः नाट्यशास्त्रानुसारं करोति, अतः साहित्यशास्त्रेण शिवतत्त्वं प्रायोगद्वारा जनमानसे प्रविष्टः भवति। अथ च शिवताण्डवादेव नाट्यशास्त्रस्य उत्पत्तिर्जाता। अतः साहित्यशास्त्रस्य मूलेऽपि नटराजशिवः एव वर्तते।

अत्र केषाञ्चित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति अभिनयेन शिवतत्त्वस्य साक्षात्कारः नैव भवितुमर्हति तदर्थं तु दर्शनशास्त्रोक्तमार्गेणैव गन्तव्यमिति। अत्रोच्यते समेषां शास्त्राणां परस्परं सम्बन्धः भवति। पुनश्च सिद्धान्तं विना प्रयोगोऽपि कर्तुं नैव शक्यते। अतः दर्शनशास्त्रे शिवस्य यादृशं स्वरूपं वर्णितं वर्तते तेन स्वरूपेण अस्माकं कालिदासादयः कवयः सुपरिचिताः आसन्। न केवलम् कालिदासः अपितु अन्येऽपि बहवः कवयः स्वग्रन्थेषु मंगलाचरणे नान्द्यां वा शिवस्य वर्णनं

1. सर्वदर्शनसंग्रहः पृ.सं. 266

2. सर्वदर्शनसंग्रहः पृ.सं. 274

कृतवन्तः। किञ्च अत्र केवलं कालिदाससाहित्ये प्रतिपादितस्य शिवतत्त्वस्यैव उल्लेखः करिष्यते। कालिदासेन स्वग्रन्थेषु न केवलं शिवस्य स्मरणं कृतम् अपितु दर्शनशास्त्रस्य पोषणमपि कृतमस्ति। सहैव कालिदासेन शिवव्याजेन पर्यावरणसंरक्षणस्यापि संदेशः प्रदत्तः वर्तते। अभिज्ञानशाकुन्तलायाः मंगलाचरणे यथा-

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः॥¹

अत्र कालिदासः साहित्यशास्त्रमार्गेण शिवतत्त्वं पोषयति पर्यावरणसंरक्षणाय च यतते। कालिदासः 1. जले, 2. वह्नौ, 3. होतृस्वरूपे, 4. सूर्ये, 5. चन्द्रे, 6. आकाशे, 7. पवने, 8. भूमौ च शिवं प्रत्यक्षरूपेण पश्यति। अत्र ध्यातव्यं यत् शिवस्य सप्तप्रतिमाः तु प्रकृतेः अङ्गानि वर्तन्ते केवलं तृतीया या मूर्ति वर्तते सा होतृरूपा मानवीया वर्तते। अत्र कालिदासेन होता मूर्तिरूपेण किमर्थं प्रतिपादितः ? एतादृशः प्रश्नः विचाराय प्रेरयति। अत्रोच्यते याः सप्तप्रतिमाः प्रकृतेः अङ्गानि वर्तन्ते तेषां संरक्षणं होता करोति। कथमिति चेत् मानवः निरन्तरं जलं पवनं भूमिं च प्रदूषयति येन बहुविधाः रोगाः समुत्पन्नाः भवन्ति। एते रोगाः पर्यावरणप्रदूषणेन जायन्ते, अतः स्वस्थजीवनाय पर्यावरणं स्वच्छं भवेत्, पर्यावरणं यज्ञेन स्वच्छं भवति। यज्ञं होता सम्पाद्यति अतः कालिदासेन असौ शिवरूपेण प्रतिपादितः यतः एषः विश्वकल्याणाय नितरां यज्ञं करोति। अत्रैव कालिदासनेन वेदानामपि महत्त्वं स्वीकृतमस्ति। होत्री इति कथनमात्रेण।

साम्प्रतं समाजे बहव्यः समस्याः सन्ति तासु प्रमुखं स्थानं भजते महिलानां समस्या। समाजे सर्वतः ध्वनिः श्रूयते समाजः पुरुषप्रधानः इति। एतस्याः समस्यायाः निराकरणं कालिदासेन रघुवंशस्य मंगलाचरणे कृतम्-

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ॥²

अत्र कालिदासेन स्पष्टतया प्रतिपादितं शिवः शक्तिश्च वागर्थाविव सम्पृक्तौ स्तः। यथा शब्दात् अर्थः पृथक् कर्तुं नैव शक्यते तथैव शिवादपि शक्तिः। अत्र ध्यातव्यं यत् पार्वतीपरमेश्वरौ इति पदे परमेश्वरात् पूर्वं पार्वतीशब्दस्य उल्लेखः कृतः। अनेनापि कालिदासेन कश्चन संदेशः प्रदत्तः- यदि शक्तिं विना शिवः

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1.1

2. रघुवंशम्- 1.1

अशक्तः तर्हि नारीं विना पुरुषः कथं सशक्तः भवितुमर्हति। एतस्मात् अयं विचारः आगच्छति यत्- लोकः महिलानां सहयोगेन त्यागेन च सुगतिं प्राप्तुं शक्नोति।

केचन अत्र प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति कालिदासः तु साहित्यिकः पुनः शिवतत्त्वं शैवदर्शनस्य अंगमस्ति, अतः कालिदासः तेन तत्त्वेन अनभिज्ञः विद्यते। अथवा तेन शिवतत्त्वस्य साक्षात्कारः न कृतः आसीत्। अत्रोच्यते एतादृशी शंका समीचीना नास्ति, यतः कालिदासेन कुमारसम्भवस्य पञ्चमे सर्गे शिवस्य यादृशं स्वरूपं पार्वतीमुखेन प्रतिपादितं तादृशं स्वरूपं स एव प्रतिपादयितुं शक्नोति यः शिवतत्त्वेन पूर्णरूपेण परिचितः स्यात्। तद्यथा-

अकिञ्चनः सन् प्रभवः स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसद्यगोचरः।
स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः॥
विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगी वा गजाजिनालम्बि दूकूलधारि वा।
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः॥
तदङ्गसंसर्गमवाप्य कल्पते ध्रुवं चिताभस्म रजोविशुद्धये।
तथाहि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिभिरम्बरौकसाम्॥
असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्नदिग्धारणवाहनो वृषा।
करोति पादावुपगम्य मौलिना विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली॥¹

कियत् सरलतया कविना अत्र प्रतिपादितं यत् शिवः रिक्तहस्तः तथापि सर्वविधसम्पत् तस्मादेव जायते। श्मशाने निवसति तथापि त्रयाणामपि लोकानां स्वामी विद्यते। भयङ्करः दृश्यते तथापि कल्याणकारी वर्तते। लोके कश्चनापि तस्य वास्तविकं स्वरूपं नैव जानाति। संसारे यत्किमपि दृश्यते सर्वं तस्मादेव जातं वा तस्यैव रूपमस्ति। तस्य शरीरं आभूषणैः सुसज्जितं स्यात् वा सर्पैः आवृतम्। वस्त्रं स्याद्वा गजचर्म, कपालि स्याद्वा चन्द्रशेखरः शिवस्य परमभक्तः अस्मिन् विषये विचारः अकृत्वा तस्य वास्तविकस्वरूपस्य साक्षात्कारं करोति। शिवस्य संसर्गात् चिताभस्मापि विशुद्धं भवति, तस्य एव चिताभस्मस्य प्राप्त्यै देवाः अपि प्रयत्नशीलाः भवन्ति। सः स्वयं वृषभवाहनेन यात्रां करोति, किञ्च इन्द्रसदृशेभ्यः देवेभ्यः ऐरावतसदृशं वाहनं प्रददाति। अतः शिवः समेषां शिवमेव करोति इत्याशयः।

अत्र ध्यातव्यं यत् कविः काव्ये तदेव लिखति यत् तस्य चिन्तने व्यवहारे वा भवति। एतेषु श्लोकेष्वपि कालिदासेन शिवस्य यत् स्वरूपं वर्णितं तत् स्वरूपं स एव द्रष्टुं शक्नोति यः शिवस्य परमभक्तः स्यात्। समेषां शास्त्राणां प्रमुखं प्रयोजनं मोक्षप्राप्तिरेव भवति, किन्तु तत्र साहित्यशास्त्रं कान्तायाः उपदेशवत् सुकुमारमार्गेण

शिवतत्त्वपर्यन्तं नयति।¹ एवमेव कालिदासस्य साहित्येऽपि दृश्यते- कालिदासः लोकव्यवहारं विविधरसैः शिवतत्त्वं निजग्रन्थे प्रतिपादयति। कालिदासः न केवलं शैवदर्शने अपितु अन्यदर्शनेष्वपि शिवस्य दर्शनम् अकरोत्। यस्य दर्शनं विक्रमोर्वशीय-नाटकस्य नान्द्यां जायते-

वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः।
अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः॥²

कालिदासेन अस्मिन् श्लोके दर्शनशास्त्रस्य गूढतत्त्वं सरलतया प्रतिपादितमस्ति। अनेन एतदपि पुष्टं भवति यत् कालिदासः शिवस्य वास्तविकस्वरूपेण पूर्णरूपेण परिचितः आसीत्। अतः एवं वक्तुं शक्यते कालिदासः न केवलं महाकविः अपितु महान् दार्शनिकोऽपि आसीत्। एतस्य कारणमासीत् कालिदासस्य शिवभूमौ उज्जयनीनगर्यां जन्म। यस्य दर्शनं पूर्वमेघे जायते-

अप्यन्यस्मिञ्जलधर! महाकालमासाद्य काले
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः।
कुर्वन्सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयाम्
आमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्॥³

अत्र कालिदासेन शिववन्दनस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितमस्ति। यदि मेघः गर्जनस्य फलं प्राप्नोति तर्हि मानवः कथं फलात् दूरे भवितुम् अर्हति। अर्थात् यदि मनुष्यः शिवस्य आराधनां करिष्यति तर्हि सः समुचितं फलमपि प्राप्स्यति इति कालिदासेन स्पष्टं कृतमस्ति। एतादृशी एव मंगलकामना मालविकाग्निमित्रस्य नान्द्यामपि कालिदासेन कृतास्ति-

एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः
कान्तासम्मिश्रवेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद् यतीनाम्।
अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तीमीशः॥⁴

1. काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिवृत्तये कान्तासम्मिमततयोपदेशयुजे॥ काव्यप्रकाशः 1.2॥

2. विक्रमोर्वशीयम् 1.1

3. मेघदूतम्- पृ. मे. 38

4. मालविकाग्निमित्रम्- 1.1

अत्र कालिदासेन प्रतिपादितं यत्- शिवः सामर्थ्यवान् वर्तते तथापि केवलं गजचर्म एव धरति, पुनश्च स्वसामर्थ्येन जनेभ्यः बहुविधानि वस्त्राणि प्रददाति। यद्यपि गौरी सर्वदा तेन सहैव भवति तथापि भोगात् दूरे एव तिष्ठति। असौ शिवः निजाष्टरूपैः सततं लोकस्य कल्याणं करोति। पुनश्च अभिमानादपि असौ दूरे तिष्ठति। एतादृशः विश्वस्य नाथः जनमानसात् पापं दूरीकृत्य सत्कार्याय प्रेरणां दद्यात्।

अनेन प्रतिपादनं लोकमंगलपुरस्सरं शिवतत्त्वस्य पोषणमपि भवति। एवमेव शिवभक्तः कीदृशः स्यात्? इति प्रश्ने सति अस्माभिः कुमारसम्भवस्य दर्शनं करणीयं भवेत् यत्र पार्वतीव्याजेन कालिदासेन शिवस्य उत्तमभक्तस्य स्वरूपं वर्णितम्। तद्यथा-

निवार्यतामालि किमप्ययं बटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः।

न केवलं यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्॥¹

शिवभक्तः कदापि शिवस्य निन्दाश्रवणं न कुर्यात् एतादृशः सन्देशोऽपि कालिदासेन अत्र प्रदत्तः वर्तते।

निष्कर्षः-

कालिदाससाहित्यं पठित्वा निम्नलिखितांशाः स्फुटाः भवन्ति-

1. दर्शनशास्त्रे सिद्धान्तरूपेण प्रतिपादितस्य शिवतत्त्वस्य प्रायोगिकपक्षः कालिदासेन पोषितः।
2. या सृष्टिः..... इत्यादि श्लोकेन पर्यावरणमपि कालिदासेन स्पष्टः, पुनश्च यज्ञद्वारा तस्य शुद्धिर्भवति अयं संकेतोऽपि तत्र प्रदत्तः।
3. वागर्थाविव सम्पृक्तौ.... इत्यादिप्रतिपादनेन नारीसशक्तिकरणस्यापि सन्देशः कालिदासेन प्रदत्तः वर्तते।
4. मेघव्याजेन शिवस्य भक्तेः, फलस्य च स्वरूपं कालिदासेन प्रदर्शितमस्ति।
5. पार्वतीव्याजेन शिवस्य वास्तविकस्वरूपस्य उपस्थापनमपि कालिदासेन कृतमस्ति।
6. शिवस्य ताण्डवनृत्यादेव नाट्यशास्त्रस्य उत्पत्तिर्जाता तस्माद् साहित्यशास्त्रस्य मूले शिवः एव कारणभूतः वर्तते।

अन्ततो गत्वा सप्रमाणं एतत् स्पष्टं भवति यत्- कालिदासः शिवतत्त्वस्य पोषणे अग्रणी वर्तते। येन न केवलं साहित्यशास्त्रम् अपितु दर्शनशास्त्रमपि स्मृद्धिं प्राप्तवान्।

काव्यस्यात्मा रसध्वनिः

-डा तेजनाथपौडेलः

सहायकाचार्यः, साहित्यविभागः,

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

संस्कृतवाङ्मयस्यावलोकनेन सर्वप्रथमं वैदिकसाहित्ये ध्वनिशब्दस्य प्रयोगो-
पलभ्यते। अथर्ववेदे लोकप्रचलित "शब्द" इति अर्थे एव ध्वनिशब्द प्रयुक्तो दृश्यते
यथा-

अन्तरेमे नभसी घोषो अस्तु पृथक् ते ध्वनयो यन्तु शोभाम्¹ इति।

महाभाष्ये भगवता पतञ्जलिनापि "लोके प्रतीतपदार्थकः ध्वनिः शब्द",
इत्युक्त्वा सार्थकस्य शब्दस्य एव ध्वनित्वं व्यवस्थापितम्। व्याकरणमते अर्थप्रत्यायन-
क्षमस्य स्फोटाख्यस्य शब्दस्य व्यञ्जकः उच्चार्यमाणः शब्दः ध्वनित्वेन व्यपदिश्यते
साहित्यशास्त्रे ध्वनिशब्दोऽयं व्याकरणशास्त्रादेव गृहीतः किन्तु व्याकरणशास्त्रे यस्मिन्नर्थे
ध्वनिशब्दः प्रयुज्यते, न खलु तस्मिन्नेवार्थे साहित्यशास्त्रेऽस्य प्रयोगो भवति। साहित्यशास्त्रे
तु शब्दोऽयं कस्मिन्नपि विशिष्टे अर्थे प्रयुज्यते यथोक्तं ध्वनिकारेण-

"प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम्। ते च
श्रूयमाणेषु (शब्देषु) ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः काव्यतत्त्वार्थ-
दर्शिभिः वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्
ध्वनिरित्युक्तः।²"

आनन्दवर्धनाभिमतानुयायिनापि पक्षोऽयं समर्थितः "बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूत-
स्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ततस्तन्मतानुसारि-
भिरन्यैरपि न्याग्भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जन-क्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य"³

साहित्यशास्त्रे ध्वनिसिद्धान्तस्थापकाचार्येण आनन्दवर्धनेन सर्वप्रथमं ध्वनिव्याख्यानं
विहितम्। काव्ये वाच्यलक्ष्यार्थाभ्यां व्यतिरिक्तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य स्थापनं कुर्वता तेन
उच्यते-

1. अथर्ववेदः- 5.20.7

2. ध्वन्यालोकः- 1.13 वृत्तिभागः

3. काव्यप्रकाशः- 1.4 वृत्तिभागः

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः.....॥¹

ध्वनिकारेण पूर्वं काव्ये उपमाद्यलङ्काररूपेण वाच्यार्थस्य स्वरूपं निर्णय पश्चात् व्यङ्ग्यार्थविषयोऽप्युक्तम्। प्रतीयमानं पुनरन्यदेववस्त्वस्ति वाणीसु महाकवीनाम्।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं बिभाति लावष्यमिवाङ्गनासु²।

प्रतीयमानोऽयमर्थ एव काव्ये यदा व्यञ्जनाव्यापारेण व्यज्यते तदा ध्वनिव्यदेशभाग भवति। यथोक्तं—

यत्रार्थं शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत्व त स्वार्थौ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभि कथितः॥

यत्र वाच्यविशेषः वाचकविशेषे शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः स काव्यविशेषो ध्वनिरिति।³

ध्वनिमतानुयायिनः अन्येऽपि मम्मटविश्वनाथजगन्नाथादयः आचार्याः आनन्द-वर्धनस्यामुं मतं समर्थयतः काव्ये व्यङ्ग्यं प्राधान्ये ध्वनिमामन्ति। तद्यथा—

1. इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः⁴ कथितः।
2. वाच्यातिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम्।⁵
3. शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थमभिव्यङ्क्त....⁶

ध्वनेरस्य आचार्यैः लक्षणामूलका अभिधामूलकाः शब्दार्थशक्त्युत्थादयश्चानेके भेदाः प्रतिपादिताः किन्तु प्राधान्येन 1. वस्तुध्वनिः 2. अलङ्कारध्वनिः 3. रसध्वनिश्चेति त्रयो भेदा एव अङ्गीक्रियन्ते।

तत्रापि रसमुपकुर्वन्नेव ध्वनिकाव्यस्य ध्वनित्वं भवति प्रामुख्येन यद्यपि वाच्यस्यापेक्षया व्यङ्ग्यवस्तुनि व्यङ्ग्यालंकारे च व्यञ्जनाजन्यश्चमत्कारः किञ्चिदधिकमानन्दं जनयतीति सत्यं तथापि रसध्वन्यापेक्षया वस्तुध्वनावलंकार ध्वनौ च चमत्कारे न्यूनता भवति। आनन्दवर्धनेनापि विषयेऽस्मिन् निगदितं यत् रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जीवितभूता⁷।

1. ध्वन्यालोकः- 1.3
2. तत्रैव 1.4
3. तत्रैव 1.13
4. काव्यप्रकाशः- 1.4
5. साहित्यदर्पण 4.1
6. रसगङ्गाधरः 1.10
7. ध्वन्यालोकः- 3.33 वृत्तिभाग्

अत एव वक्तुं शक्यते यत् ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकेनाचार्यानन्दवर्धनेन "काव्यस्यात्मा स एवार्थ यथा चादिकवेः पुरा" इति कारिकायाम् एवकारेण रसध्वनिरेव सविशेषं संकेतितः एवमन्यैरपि पूर्ववर्तिभिः आचार्यैः रसध्वनिः काव्यस्य जीवितरूपेण अङ्गीकृत्य स्वीयानि मतानि प्रकटितानि सन्ति। अतोऽत्र सिंहावलोकनन्यायेन पूर्वाचार्याणां रसध्वनिपरकं विचारं प्रस्तूयते।

सर्वप्रथममग्निपुराणकारेण मुनिव्यासेन काव्यस्य जीविततत्त्वरूपेणाङ्गीकृत्य विषयोऽयं समुद्घाटितः—

वाग्वैदग्ध्यं प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्¹

ततः आनन्दवर्धनमतानुयायिनः अभिनवगुप्तेन काव्यात्मारूपेण स्वीकृत्य पक्षोऽयं सुदृढीकृतः—

रसः शृङ्गार आत्मत्वेन प्रकृतो यत्र व्यङ्ग्यता।

आत्मभूतस्य रसस्यैव परमार्थतो गुणाः माधुर्यादयः॥²

राजशेखरेणापि काव्यमीमांसायां रस एव आत्मा इत्युदीर्य आत्मानं रसध्वनेः पक्षपातीरूपेण परिचायिताः। आचार्यो महिमभट्टः ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रचुरं विरोधं कुर्वन्नपि काव्यात्मत्वेन रसध्वनिमेव स्वीकृतवान्।⁴

काव्यस्यात्मासंज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद् विमतिः।⁵

रसगंगाधरस्य पर्यालोचनेन प्रतीयते यत् पण्डितराजजगन्नाथ अपि रसध्वनिमेव काव्यात्मात्वेन स्वीकृतवान्। यतस्तन्मते वस्त्वलंकारादिपञ्चात्मके ध्वनौ रसध्वनिरेव काव्यस्यात्मा, परमाह्लादकता चापि तत्रैव तिष्ठति—

"पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयता रसध्वनेस्तदात्मा रसःस्तावदभिधीयते। परमाह्लादाविना भावितया प्रतीयमानः प्रपञ्चेऽस्मिन् रसो रमणीयतामवहतीति निर्विवादम्।⁶"

रसध्वनेर्महत्त्वं प्रतिपादयता महाकविना विल्हणेनापि विक्रमाङ्कदेवचरित-महाकाव्ये निरगादि यत्—

1. ध्वन्यालोकः— 1.8
2. अग्निपुराणम्
3. ध्वन्यालोक 25 लोचनटीका
4. काव्यमीमांसा. पृ. 10
5. व्यक्तिविवेकः— 1.26
6. रसगंगाधरः— पृ. 37

रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति सङ्क्रान्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्रा।
तेऽस्मत्प्रबन्धानवधारयन्तु कुर्वन्तु शेषाः शुकवाक्यपाठम् ॥¹

इत्थं वेदाचलादाविभूय निरन्तर मवच्छिन्न तथा प्रवहन्ती रसतरङ्गिणी भरतमुनिमारभ्य अद्यतननवीनाचार्यपर्यन्तं सर्वैरपि संवर्धमाना चकास्ति। “न हि रसाद्भूते नान्यत् कश्चिदर्थः प्रवतते”² इति भरतमुनेरुद्घोषः अद्यापि स्ववैलक्ष्येन अन्यान् सर्वानापि रीत्यलंकारादिसिद्धान्तान् अतिशेते। अतः रसव्यञ्जनमेव एवं रसास्वादनसमुद्भूतानन्दमेव काव्यस्य पार्यन्तिकं फलमिति सत्यम्। काव्येष्वर्थविशेषो भवितुमर्हति स चार्थो धर्मार्थकाममोक्षाणां पुरुषार्थानामन्यतमः परं काव्यविवेचने नास्त्युपदेशस्य मुख्यत्वम्। काव्यस्य सार्थक्यमसार्थक्यं वा रसस्य समुचितव्यञ्जनेन निर्णेतव्यं नान्यथा। महाभारते मोक्षलक्षणं पुरुषार्थः पुरुषार्थेषु मुख्यतममिति विवक्षितम्। पुनः रसदृष्ट्या शान्तरसोऽङ्गित्वेन अभिव्यञ्जितः। एवमेव रामायणेऽपि पुरुषोत्तमस्य रामचन्द्रस्योदात्तं जीवनं प्रतिपाद्ये सत्यपि करुणरसस्य रसाङ्गित्वं प्रदर्शितम्।

अतः रसव्यञ्जनमेव काव्यस्य परममुद्देश्यम्। स व्यञ्जितः रसः सहृदयैः सामाजिकैरास्वाद्यते।

1. विक्रमाङ्कदेवचरितमहाकाव्यम् / प्रथमसर्गः

हरिद्वयी (हरदोई) जनपदस्य संस्कृतविभूतयः

-अमियकृष्णमिश्रः

शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, लखनऊपरिसरः

भारतदेशस्य उत्तरप्रदेशराज्यस्य लक्ष्मणपुर(लखनऊ) मण्डलस्थः हरिद्वयीजनपदः प्राचीनकालादैव निज सांस्कृतिकधार्मिकैतिहासिक माहात्म्यकारणात् प्रख्यातः प्रतिष्ठितः चास्ति। जनपदोऽयम् उत्तरप्रदेशस्य राजधानीतः लक्ष्मणपुरतः (लखनऊनगरतः) 110 किलोमीटराणि उत्तरस्यां दिशि, राष्ट्रियराजधानीतः देहलीनगरतः दक्षिण-पूर्वदिशि 495 किलोमीटराणि दूरं च वर्तते। अस्य भौगोलिकविस्तारम् 27°25'N-80°07'E/ 27.42°N-80.12°E चास्ति। नगरमेदं नृसिंहवामनयोः अवतारयोः स्थानकारणात् प्रसिद्धमस्तीति लोकमान्यता। अस्मिन् जनपदे शौरसेनीप्राकृतप्रभावेन "हरिद्वयी" शब्दस्योच्चारणं "हरदोई" इतिरूपे क्रियते। अस्मिन् जनपदे बहवः भाषाविदाः साहित्यकाराः कलाकाराश्चापि बभूवुः। तेभ्यः प्रतिभावन्तेभ्यः जनेभ्यः हरिद्वयीजनपदः प्रतिष्ठितः प्रख्यातो च बभूव। अस्मिन् जनपदे आधुनिककालेऽपि संस्कृतस्य बहवः प्रतिभावन्तः विद्वांसः बभूवुः। अस्य जनपदस्य तेभ्यरैव प्रतिभावन्तै जनेः प्रेरितः भूत्वा मूलनिवासिः अस्मीत्यपि कारणात् तेषां प्रति जिज्ञासुः भूत्वास्मिन् शोधपत्रे तेषां परिचवर्णनं करिष्यामि। तेषां विदुषां परिचयः निम्नवदस्ति-

1. पं. मथुराप्रसाददीक्षितः-

1878 ख्रिष्टीयवर्षे हरिद्वयीजनपदस्य मल्लावाँ विकासखण्डस्य भगवन्तनगरे उत्पन्नोऽयं विंशतिशताब्द्याः प्रतिनिधिनाटककारोस्ति। संस्कृतभाषायामस्य 24 कृतयः सन्ति।

1936 ख्रिष्टाब्दे तत्कालीनब्रिटिशशासनः तं "महामहोपाध्याय" इत्युपाधिना सम्मानितश्चकार। 25-9-1966 ख्रिष्ट्याब्दे सः दिवंगतः बभूव।

"संस्कृत साहित्य का इतिहास" शीर्षकपुस्तके वाचस्पतिगैरोलास्य विषये लिलेख-

"नाटककारों में महामहोपाध्याय पं. मथुराप्रसाद दीक्षित (जन्म 1878 ई.)

का नाम प्रमुख है। वे हरदोई के भगवन्तनगर नामक ग्राम के निवासी हैं। उन्होंने काव्य, कोश, व्याकरण और आयुर्वेद आदि ग्रन्थों के अतिरिक्त 'वीरप्रताप' (लाहौर 1937 ई.) 'शंकरविजय', 'पृथ्वीराज', 'भक्तसुदर्शन', 'गांधीविजय' और 'भारतविजय' आदि छह नाटकों की रचना की। दीक्षित जी के ये नाटक वर्तमान शताब्दी के प्रतिनिधि नाटक हैं और उनके द्वारा नाटक-रचना के क्षेत्र में सर्वथा नई शैली और नये परिप्रेक्ष्य का निर्माण हुआ है। उनके ये नाटक ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रतिमानों का यथार्थ रूप प्रस्तुत करते हैं। उनका 'भारतविजय' नाटक बड़ी ही सुन्दर कृति है।" (पृष्ठसंख्या 818)

"Inventory of Sanskrit Scholars" पुस्तकेऽपि अस्यायमेव परिचयः लिखितमस्ति-

"Dixit, Mathura Prasad. B. 1878

Bhagwantnagar, Distt. Hardoi, U.P. Bks.10

Abhidhandhanrajendra (ed.), Atrinirvacana

Viraprthivirajana-aka, Bharatavijaya, Sankaravijaya, **Expired on-**
25.09.1966 Spl-Ref.

Recipient of Maha Mahopadhyaya award by Govt. of India. "

(पृष्ठसंख्या 63, I.O.S.S.)

"आधुनिक संस्कृत-नाटक [नये तथ्य, नया इतिहास] भाग 2"
शीर्षक पुस्तकें।

"अध्याय 110 मथुराप्रसाद दीक्षित का नाट्य-साहित्य" शीर्षकाध्याये रामजी उपाध्यायः मथुराप्रसाददीक्षितस्य जीवनपरिचयः निम्नवत् लिलेख-

"उत्तरप्रदेश में महामहोपाध्याय मथुराप्रसाद दीक्षित का जन्म वैदिक कुल में हरदोई जिले के भगवन्तनगर गाँव में 1878 ई. में हुआ था। उनके पितामह हरिहर उच्चकोटिक आयुर्वेदाचार्य थे। मथुराप्रसाद के पिता बदरीनाथ और माता कुन्तीदेवी थीं। कवि के सुखी परिवार में उनकी पत्नी गौरीदेवी, तीन पुत्र और एक कन्या रहे हैं। फिर तो इनके नव पौत्र हुए। कवि के पुत्रों में सदाशिव दीक्षित संस्कृत-नाटककार हुए हैं। सदाशिव ने सरस्वती नामक एकांकी का प्रणयन किया है।

मथुराप्रसाद विद्यार्थी-जीवन से ही आत्माभिव्यक्ति में प्रौढ़ थे। तभी से शास्त्रार्थ में उनकी अभिरूचि रही है। काव्य के अतिरिक्त साहित्य की अन्य शाखाओं और प्रशाखाओं में उनकी अमन्द प्रौढ़ता का परिचय नीचे लिखी

प्रकाशित कृतियों से लगता है- निर्णय-रत्नाकर, काशी-शास्त्रार्थ, नारायण-बलिनिर्णय, कुतर्कतरुकुठार, जैनरहस्य, कलिदूतमुखमर्दन, कुण्डगोल-निर्णय, मन्दिरप्रवेश-निर्णय, आदर्श-लघुकौमुदी, वर्णसंकर-जातिनिर्णय, पाणिनीय-सिद्धान्त-कौमुदी, मातृ-दर्शन, समास-चिन्तामणि, केलिकुतूहल, प्राकृतप्रकाश, पालिप्राकृत-व्याकरण, कविता-रहस्य, गौरी-व्याकरण, पृथ्वीराज-रासो की टीका (प्रसाद), रोगिमृत्यु-विज्ञान। उन्होंने अभिधानराजेन्द्रकोष का सम्पादन भी अंशतः किया था।

मथुराप्रसाद के रूपक हैं- वीरप्रताप, भारत-विजय, भक्तसुदर्शन, शंकरविजय, वीरपृथ्वीराजविजय, गान्धिविजय, भूभारोद्धरण। ये सभी प्रकाशित हैं।

पृथ्वीराज-रासो के सम्पादन की उच्च गवेषणात्मक उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मथुराप्रसाद को महामहोपाध्याय की राजकीय उपाधि से विभूषित किया गया। मथुराप्रसाद ने अपनी कवि-प्रतिभा को कुछ समय तक हिमालय के रम्य प्रदेश में शिमला के समीप सोलन की प्राकृतिक भूमि में विकसित किया था। वे स्थानीय राजा के दरबार में राजकवि थे।" (पृष्ठसंख्या 948-949)

948 क्रमसंख्यात्मके पृष्ठे पादटिप्पण्यां रामजी उपाध्यायः लिलेख-

"1. मथुराप्रसाद ने अपने कतिपय ग्रन्थों का प्रकाशन झाँसी के सरस्वती-सदन से किया है। वे 149, हजरियाना झाँसी में रहते थे। 1961 ई. के लगभग वे 182, अस्सी, वाराणसी में रहते थे। वाराणसी से भी कतिपय ग्रन्थों का कवि ने प्रकाशन किया।

2. मथुराप्रसाद के अप्रकाशित नाटक हैं- जानकीपरिणय, युधिष्ठिर-राज्य, कौरवोचित्य-भ्रष्टाचार-साम्राज्य। इनके अतिरिक्त उन्होंने भगवद् नखशिख-वर्णन-शतक, नारदशिव-वर्णन आदि काव्य-ग्रन्थ लिखे।"

कृतित्वम्-

मौलिककृतयः-

1. नाटकानि-

1. वीरप्रतापः 2. शंकरविजयम् 3. पृथ्वीराजः 4. भक्तसुदर्शनः 5. गाँधीविजयम् 6. भारतविजयम्।

2. अन्याः कृतयः-

1. जैनरहस्यम् 2. अभिधानराजेन्द्रः 3. निर्णयरहस्यम् 4. अत्रिनिर्वचनम् 5. वीरपृथ्वीराजानकः।

2. डॉ. शिवसागरत्रिपाठिः

2-7-1934 ख्रिष्टीयवर्षे अयमुत्तरप्रदेशस्थ हरिद्वयी (हरदोई) जनपदस्य शाण्डिल्यनगरे (सण्डीलानगरे वा) उत्पन्नः बभूव। अस्य गुरुः पं. शिवगोविन्दत्रिपाठिः आसीत्। अस्यौपचारिक शिक्षा M.A. (हिन्दीसंस्कृतयोः), साहित्याचार्यः, साहित्यरत्नः, Ph.D. (संस्कृते), जर्मनभाषायां प्रमाणपत्रीयपाठ्यक्रमपर्यन्तास्ति। अस्य कर्मस्थली राजस्थानराज्यमस्ति। 1956-1961 ख्रिष्टीयकालखण्डे सः राजस्थाने महाविद्यालयस्तरीय-सेवोपरान्ते राजस्थान-विश्वविद्यालये संस्कृतस्य सहायकाचार्यरूपे नियुक्तः बभूव। 1994 ख्रिष्टीयवर्षे सः अस्य विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षपदात् सेवानिवृत्तर्बभूव। अस्य विशेषरूचिः रामायण-महाभारत-निर्वचनशास्त्रेष्वस्ति। अस्य निर्देशने पञ्चदश-शोधार्थिनः शोधं त्रिंशतिः शोधार्थिनः लघुशोधं सम्पन्नयामासुः। सः शताधिकेषु सम्मेलनेषु प्रतिभागं कृतवान्। आकाशवाण्यास्यानेकाः वार्ताः प्रसारिताः बभूवुः। सः त्रिंशत्वारिंशत् पुस्तकानि अष्टाधिकत्रिंशत्कानि लेखानि लिलेख प्रकाशितानि च बभूव। स्काउटिंगक्षेत्रे सः "हिमालय बुडबैज रोवर पार्चमैट लीड्स" इति पदकेन सम्मानितः बभूव। राजस्थानसंस्कृताकादम्या, दिल्लीसंस्कृताकादम्या, उत्तरप्रदेशसंस्कृत-संस्थानेन, राजस्थानसंस्कृतनिदेशालयेन, न्यायाधिकारिताविभागराजस्थानशासनेन सः सम्मानितः अस्ति। राजस्थानविश्वविद्यालयस्य हीरकजयन्तीसमारोहे तस्मै समर्पिताभि-नन्दनग्रन्थं "शिवायनम्" प्रकाशितं बभूव। सः षट्षष्टिपुरस्कारैः सम्मानितोऽस्ति। (sb.bp.c)

कर्तृत्वम्-

मौलिककृतयः-

1. गाँधिगौरवम्
2. प्राणाहुतिः
3. निर्वचनकोशः
4. रामायण-महाभारतयोः शाब्दिकविवेचनम्
5. गीताविज्ञानभाष्यम्
6. वाग्ब्रह्मणः निर्वचनविज्ञानम्

प्रमुखसम्मानानिपुरस्काराणि च-

क्र.	वर्षम्	सम्मानम्/पुरस्कारम्	प्रदाता/प्रदात्रिसंस्था	स्थानम्
1.	2009	विशिष्टपुरस्कारम्	उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्	लखनऊनगरम्
2.	2009	महामहोपाध्याय	अखिलभारतीयविद्वत्परिषद् हिन्दीसाहित्यसम्मेलनम्, प्रयागः	अयोध्या
3.	2019	महर्षिबादरायण सम्मानम्	राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः (तस्यानुपस्थितौ उपराष्ट्रपतिना वैकेयानायडुना)	नवदेहल्याम्

3. डॉ. शिवबालकद्विवेदि:-

3-7-1948 खिप्ताब्दे उत्तरप्रदेशस्य हरिद्वयीजनपदस्य

हरपालपुरविकासखण्डस्य ग्रामश्यामपुरे अयमुत्पन्नर्बभूव। अस्य पितामहः रामेश्वरदयालुद्विवेदिः पिता बाबूरामद्विवेदिः माता देवकी चासीत्। D.A.V. महाविद्यालयात् (कर्णपुरनगरे) सः M.A. (संस्कृते) पाठ्यक्रमस्य परीक्षायां स्वर्णपदकसहितः उत्तीर्णर्बभूव। छत्रपतिशाहूजीमहाराजविश्वविद्यालयात् (कर्णपुरनगरम्) सः "महाकवि भवभूति के नाटकों में ध्वनितत्त्व" इतिविषये शोधोपाधिः लेभे। "योगविज्ञानस्य समीक्षात्मकमनुशीलनम्" विषये सः विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य शोधपुरस्कारं लेभे। बर्दीविशालमहाविद्यालयस्य प्राचार्यपदातैव सेवानिवृत्तर्बभूव। तस्य निर्देशने 127 शोधार्थिनः लघुशोधं सम्पन्नयामासुः। तस्य निर्देशने शताधिकाः शोधार्थिनः शोधोपाधिं लेभिरे। तस्य सहनिर्देशने सप्तशोधार्थिनः विद्यावाचस्पत्युपाधिं (D. Litt.) लेभिरे। सम्प्रति सः कर्णपुरनगरे निवसति। अनेन सम्पादिताः अनुवादिताः व्याख्याताः कृतयः कर्णपुरस्थः विषये सः विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य शोधपुरस्कारमवाप। ततः सः D.A.V. महाविद्यालये (कर्णपुरनगरे) संस्कृतविभागाध्यक्षपदे नियुक्तर्बभूव। ततः फरूखाबादनगरे (उत्तरप्रदेशे) छत्रपतिशाहूजीमहाराजविश्वविद्यालयस्य, बरेलीनगरस्थः रूहेलखण्डविश्वविद्यालयस्य, बुन्देलखण्डविश्वविद्यालयस्य, डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य अवधविश्वविद्यालयस्य संस्कृतपाठ्यक्रमे निर्धारिताः सन्ति। (3)

कर्तृत्वम्-

मौलिककृतयः-

1. राधाशतकम् 2. गंगाशतकम् 3. गीताशतकम् 4. नीतिशतकम् 5. भारतमाताशतकम् 6. पीताम्बराशतकम् 7. दुर्गाशतकम् 8. कात्यायनीशतकम् 9. सिद्धिदात्रीशतकम् 10. महाकवि भवभूति के नाटकों में ध्वनितत्त्व

व्याख्यातानुवादिताः कृतयः-

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 2. हितोपदेशः (मित्रलाभः) 3. छन्दोऽलंकारमञ्जरी 4. संस्कृतनिबन्धचन्द्रिका 5. शिवराजविजयम् (प्रथमः निश्वासः) 6. काव्यचन्द्रिका 7. लघुसिद्धान्तकौमुदी 8. संस्कृतव्याकरणम् 9. वेदामृतम् 10. कठोपनिषदम् (प्रथमावल्ली) 11. कादम्बरी (शुकनासोपदेशः)

सम्मानानि/पुरस्काराणि-

क्रमः	सम्मानम्/पुरस्कारम्	प्रदात्रीसंस्था	स्थानम्
1.	विश्ववाचस्पतिः	अखिलभारतीयसंस्कृत महासम्मेलनम्	देहलीनगरम्
2.	महामहोपाध्यायः	-	-
3.	संस्कृत-रत्नम्	उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम्	लखनऊ
4.	प्रज्ञाभारती	"	"
5.	विशिष्टपुरस्कारम्	"	"
6.	महर्षिनारदपुरस्कारम् (2016 ख्रिष्टाब्दम्)	"	"
7.	देवगुरुबृहस्पतिपुरस्कारम्	"	"
8.	राजशेखरपदकम्	"	"
9.	संस्कृतपत्रकारितापुरस्कारम्	"	"
10.	नाट्यभारती	"	"
11.	राज्यपालपुरस्कारम् (पञ्चवारम्)	उत्तरप्रदेश-राजभवनम्	

4. डॉ. मिथिलेशकुमारीमिश्रः-

1-12-1953 ख्रिष्टीयवर्षे हरिद्वयीजनपदैषा जाता। अस्याः जनकः रामगोपालः जननी भगवतीदेवी चास्ताम्। हरिद्वयीजनपदैवैषा निजप्राथमिकशिक्षां लेभे। अस्याः औपचारिकशिक्षा आचार्य, M.A., P.h.D., Diltt. पर्यन्तास्ति। लखनऊविश्वविद्यालयात् सा हिन्द्यां भाषायां "विद्यापति का काव्यशिल्प" विषये शोधोपाधिं लेभे। उत्तरप्रदेशस्य कर्णपुरनगरस्थ छत्रपतिशाहूजीमहाराजविश्वविद्यालयादैषा "विद्यावाचस्पतिः (D.Litt.)" उपाधिं लेभे। ततः किञ्चित्कालपर्यन्तं सा शिक्षिकारूपेऽपि कार्यं चकार। कालान्तरे सा बिहार-राष्ट्रभाषापरिषदस्य अनुसंधानाधिकारिणी रूपेऽपि कार्यं कृतवती। सा पाण्डुलिप्यन्वेषणं सम्पादनं च चकार। (4)

कृतयः-

1. मौलिकसंस्कृतकृतयः-

1. सुभाषितसुमनाञ्जलिः
2. व्यासशतकम्
3. जिगीषा (उपन्यासः)
4. आम्रपाली (नाटकम्)
5. चन्द्रचरितम्
6. काव्यायनी
7. आधुनिका
8. दशमत्वमसि
9. लघ्वी

2. अनुवादितम्- 1. गठडबहो (प्राकृतकाव्यम्)
 3. सम्मानानि- 1. राजभाषापुरस्कारम् (राजभाषाविभागबिहारशासनेन) 2. उ.प्र. संस्थानस्य पुरस्कारम् 3. उ.प्र. हिन्दीसंस्थानस्यपुरस्कारम्।

कृतिपरिचयः-

1. चन्द्रचरितम्- एकादशशतश्लोकात्मकं दशसर्गात्मकमहाकाव्यमेदमस्ति। अस्य नायकः सुभाषचन्द्रबोसः अस्ति। द्वयशीत्यधिकोनविंशतिशत-तमेऽब्दे वाणीवाटिका-प्रकाशनसैदपुरपटनातः प्रकाशितोऽस्ति।

2. व्यासशतकम्- एषा रचना व्यासस्य जीवनीपरकास्ति। अस्यां रचनायामनेकानामलंकाराणां प्रयोगोऽस्ति, यथा- वसन्ततिलकाशार्दूलविक्रीडितोपेन्द्रवज्रेन्द्रवज्रा।

उदाहरणम्- पुण्यानामतिवाहिनी शुभकरी वाणी सदा राजिता, लोकानामनुरञ्जनी सुखकरी कारुण्यधारावती। एकेनैव कवे त्वया नु महती वाणी समाराधिता, तन्त्रीः शब्दमयी कलं निनदते व्यासाय तस्मै नमः॥

3. काव्यायनी- अस्यां रचनायां पञ्चाशत् गीतानि वर्तन्ते, यथा- जयतु जयतु मम भारतदेशः, गच्छति कर्म विना ते कालः, भुवि विख्याता ननु मानवता, रसने! रसयसि लोकसमस्तम्, वन्दे तं हरिमेव अनन्तम्, रक्षणीया स्वदेशस्य स्वाधीनता आदयः।

उदाहरणम्-

संस्कृतिर्नीयते संस्कृतं दीर्यते पीयते तच्छ्रुतिर्हीयते तद्स्मृतिः।

मामया मीयते दर्शनं यच्छ्रुतं भारते एव संगीयते तत् कृतिः।

रक्षणं वर्द्धनं चौव सम्प्रेरणं देशभक्त्या हि कर्तव्यमेवं सदा।

दर्शनीया सुदिव्या सुरम्या तु या रक्षणीया स्वदेशस्य स्वाधीनता॥

5. देवीचरणमिश्रः- 1.1.1944 ख्रिष्टीयवर्षे अस्यजन्मः हरिद्वयीजनपदस्य औरादानपुरग्रामेऽभवत्। अस्यौपचारिकशिक्षा आचार्य (साहित्य-पुराणेतिहास-सांख्ययोगम्) पर्यन्तास्ति। हरिद्वयीजनपदस्य ग्रामसकाहास्थः श्रीशिवसंकटहरणसंस्कृत महाविद्यालयस्य विभागाध्यक्षपदात् (पुराणेतिहासविभागः) सः सेवानिवृत्तर्भवत्। अस्य गुरुः रामविलासशुक्लः डॉ. यशवन्तसिन्हौ चास्ताम्। (पृष्ठसंख्या 148, I.O.S.S.)।

6. गुमानमिश्रः- अयं हरिद्वयी (हरदोई) जनपदस्य साण्डीवासी आसीत्। अस्य स्थितकालः प्रायः 1806 विक्रमाब्दं मन्यते। अस्य गुरुः सबसुखमिश्रः आसीत्। देहल्याः तत्कालीनशासकस्य मुहम्मदशाहस्य (1719-1748 ख्रिष्टाब्दम्)

आश्रितस्य राजाजुगुलकिशोरभट्टस्य आश्रितः सः आसीत्। ततः हरिद्वयीजनपदस्य पिहानीनामक लघुराज्यस्य शासकः अकबर अली खॉ इत्यस्यप्रेरणया सः “नैषधीयचरितस्य” हिन्दी-अनुवादं “काव्यकलानिधि” शीर्षकेन चकार। 1805 वैक्रमाब्देऽस्यानुवादस्य प्रकाशनं “श्रीवेङ्कटेश्वर” मुद्रणालयेन बभूव। अस्य हिन्दीभाषायामन्ये कृती अलंकारदर्पण (1818 वैक्रमाब्दः) गुलालचन्द्रोदयः (1819 वैक्रमाब्दः) स्तः।

सन्दर्भाः-

1. संस्कृत साहित्य का इतिहास- वाचस्पति गैरोला, विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला 28, संस्करणम् प्रथमम्, वैक्रमाब्दः 2017, 1960 ख्रिष्टाब्दः।
2. संस्कृतविद्वत्परिचयिका (Inventory of Sankrit Schollars) (I.O.S.S.), मुख्यसम्पादकः- राधावल्लभत्रिपाठिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् नवदेहली, 2012 ख्रिष्टाब्दः, प्रथमसंस्करणम्।
3. sb.bp.c & sanskritbhashi.blogpost.com
4. आधुनिक संस्कृत-नाटक [नये तथ्य, नया इतिहास] भाग-2, रामजी उपाध्यायः, चौखम्बा विद्याभवनम्, वाराणसी, प्रथमसंस्करणम्।

आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नवविधानुसरणम्

-शशिशर्मा

साहित्यशोधच्छात्रः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः,

पुरातनपारम्परिकभावबोधेन पुरातनशैल्या रचनाभिः सह आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये नवबोधेन नवशैल्या रचिताः प्रचुराः रचनाः दरीदृश्यन्ते। अस्मिन् युगे संस्कृतसाहित्ये बहुविधनवविधानां समावेशः प्रयोगो वा विकसितः। आसु नवविधासु कवेः वैयक्तिकभावनाः आध्यात्मिकतायाः व्यक्तेः स्वच्छन्दं मनः स्थितेश्च चित्रणं फलितम्।

इमाः नवविधाः द्विधा दृश्यन्ते

1. भारतीयक्षेत्रीयभाषाणां विधाः संस्कृते समावेशिताः।
2. पाश्चात्यभाषाणां विधा संस्कृतसाहित्ये समावेशिताः।

पश्चिमस्य प्रभावः स्वतंत्रताप्राप्तेः पूर्वम् आंग्लशासनकाले एवं संस्कृतज्ञैः स्वीकृतम्।

भारतीयनवविधा- संस्कृतेतरभारतीयभाषासु प्रचलितविधानां प्रयोगः संस्कृते विहितः तेषु नूतनप्रयोगेषु सन्ति।

1. क्षेत्रीयभाषाछन्दसां प्रयोगः- छन्दोविधानक्षेत्रे आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये सर्वाधिकनूतनाः प्रयोगाः विहिताः।

यद्यपि भारतेन्दोः लावण्याछन्दसः भाषा तुलसीदासस्य संस्कृतरचनाः यथा अशुद्धा तथा अशुद्धा।

भट्टमथुरानाथशास्त्री तु ब्रजभाषायाः दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया, घनाक्षरी आदि छन्दसां प्रयोगं कृतवान्।

रागकाव्यम्- जयदेवस्य गीतगोविन्दपरम्परायामेव आधुनिकयुगेऽपि रागकाव्यानां रचना संस्कृतवाङ्मये अभूत्। किन्तु विषयवस्तुदृष्ट्या एषु रागकाव्येषु नूतनत्वं विद्यते। परीक्षितशर्मा संस्कृते नाविकगीतं (मांझीगीत) आंग्लशैल्यादिडस्को गीतम् रचितवान्।

संगीतिका- रागकाव्येन समतुल्या एका विधा विद्यते "संगीतिका" अस्यां विधायाम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये रचनाः रचिताः।

2. **लहरीकाव्यम्-** रागकाव्यसमानं लहरीकाव्यानां रचना द्विविधा क्रियते। परम्परानुकूलं स्तोत्ररूपेण लहरी काव्यानां रचना तथा नूतनविषयाणां समावेशेन तस्य कलेवरे च परिवर्तनं विधाय नूतनतया रचना च। श्रीधरभाष्करवर्णेकरस्य "मातृभूलहरी" 1972 तमे ईश्वरीये प्रणीता। राधावल्लभः प्रकृतिवर्णनात्मकलहरीकाव्यं रचितवान् यत्र प्रासङ्गिकरूपेण सामाजिकयथार्थस्यापि चित्रणं विद्यते यथा निदाघलहरी, प्रावृङ्गलहरी च नवीनविषयेषु सामाजिकयथार्थस्यापि चित्रणं विद्यते यथा निदाघलहरी, प्रावृङ्गलहरी च नवीनविषयेषु अपि लहरीकाव्यानि सन्ति यथा रोटिकालहरी, जनतालहरी च।

3. **नवगीतिप्रयोगः** माधवः कविः "बाडल" गीतानि लिलेख। राजेन्द्रमिश्रः भोजपुरीगीतविधां संस्कृते प्रतिष्ठापितवान्।

4. **ऐतिहासिकमहाकाव्ये** नूतनप्रयोगः उदाहरणार्थं काशीनाथ मिश्र कार्णाटराज-तरङ्गिणी रचनायां मिथिलाप्रदेशे कार्णाटानां राज्ञां शासनकालस्य अनेकप्रामाणिक स्त्रोतोभिः अध्ययनं संकलय्य पद्यात्मकं काव्यात्मकं निरूपणं कृतवान्।

5. **पौराणिककथासु नवप्रयोगः-** आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये पौराणिककथासु अनेकानि काव्यानि रचितानि। किन्तु अत्र नूतनसमसामयिकसामाजिकमूल्यानां प्रतिष्ठा पौराणिककथाव्याजेन विहिता।

उदाहरणार्थं डॉ. बनवारीलाल ऐश्वर्यस्य नाटकं "शिरोदानम्" विद्यते। इदं नाटकं महाभारतस्य बर्बरीकोपाख्यानाधृतं विद्यते। आधुनिकयुगस्य विषयाः प्रतिष्ठापिताः।

6. **अष्टकशतककाव्यानां प्रणयनं-** आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये मुक्तकरचनारूपेण अष्टकानां शतकानां संख्या सहस्राधिकाः विद्यते।

वेदनाम्ना नूतनरचनाप्रयोगः- वेदमन्त्रविधायां नूतनविषयाणां रचनायाः नूतनः प्रयोगः विहितः।

7. **पुराणविद्यायां नवप्रयोगाः-** डॉ. रमेशचन्द्रशुक्लः "नवभारतपुराणं" रचितवान्। डॉ. बनवारीलाल "ऐश्वर्य" श्रीयादे पुराणं रचनामकरोत् अत्र कविः नृसिंहावतारकथां नवयुगदृष्ट्या नवीनदृष्ट्या प्रास्तोत्।

8. **नाटकविधायां नूतनप्रयोगाः-** पुरातनसंस्कृते नाटकानि साहित्यिक-रचनारूपेण आसन् आधुनिकयुगे संस्कृतसाहित्ये रमाचौधरी, डॉ. अभिराजराजेन्द्रमिश्रः, डॉ. राधावल्लभः, विन्ध्येश्वरीप्रसादमिश्रः डॉ. बनवारीलालः ऐश्वर्यः आदयः कवयः एतादृशाणां नाटकानां रचनाम् अकुर्वन्ः येषां स्वरूपं अभिनेयतादृष्ट्या यथार्थताम् आश्रित्य विद्यते।

9. एकांकनाटकानां बाहुल्यं- पंचांक षडांकनाटकानां तुलनायां आधुनिकयुगे एकांकनाटकानां लेखनं मञ्चे प्रस्तुतीकरणं बाहुल्येन प्रचलितं जनैः समादृतं च।

10. दूतशैल्यां नूतनप्रयोगाः- प्राचीनसंस्कृतकाव्ये दूतकाव्यं अनुपमा विधा आसीत्। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये दूतविधायां नूतनाः प्रयोगाः विहिताः। अस्मिन् क्रमे इच्छारामद्विवेदिनः मित्रदूतम्, 1992 तमे वर्षे तथा दूतप्रतिवचनं 1989 तमे वर्षे उल्लेखनीये रचने स्तः।

11. अलङ्कारविधायां नवप्रयोगाः- पुरातनसंस्कृतसाहित्ये अन्त्यानुप्रासस्य परम्परा नासीत्। किन्तु आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये भट्टमथुरानाथशास्त्रिणा संस्कृतरचनासु ब्रजभाषायाः माधुर्यम् अन्त्यानुप्रासेन छेकानुप्रासेन लाटानुप्रासेन घनाक्षरी, सर्वैया कवित्त छप्पयछन्दसु रचनां निबद्धय आपादितम्।

यावनछन्दसां प्रयोगः- उर्दुफारसीअरबीभाषाणां छन्दसां प्रयोगः आधुनिक-संस्कृतसाहित्ये प्राचुर्येण विहितः। अस्मिन् क्षेत्रे जगन्नाथपाठकः गजलछन्दसि प्रवीणः आसीत् स प्रसिद्धउर्दु साहित्यरचनायाः संस्कृते गजलछन्दसि अनुवादं कृतवान्।

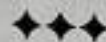
आंग्लछन्दसां प्रयोगः आंग्लभाषायाः छन्दः "सॉनेट" इति अस्ति। 1917 तः 1982 ईशवीयवर्षे स्थितः संस्कृते बहुसंख्यनाटकानां रचनाकारः वीरेन्द्रभट्टाचार्यः सर्वप्रथमं संस्कृते सॉनेट छन्दसि रचनां प्रारब्धवान्।

आपेराविधायाः प्रयोगः- आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये पाश्चात्यसाहित्यविधा आपेरा इत्यस्य प्रयोगः श्रीधरभास्करवर्णेकरेण प्रारब्धः।

1. छन्दोमुक्तरचना- आंग्लभाषायां छन्दोमुक्तरचना आसीत् ततः हिन्दी भाषायां प्रारब्धा ततश्च संस्कृतेऽपि छन्दोमुक्तरचना आधुनिकसंस्कृते प्रारब्धा। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः डॉ. श्रीकृष्णलालः अभूत्। अस्य द्वौ काव्यसंग्रहौ प्रकाशितौ।

हायकु छन्दः प्रयोगः- हर्षदेवमाधवः जापानी भाषायाः हायकु छन्दसि रचनां चकार। हायकुवत् तांका छन्दः अपि जापानी भाषायां विद्यते हर्षदेवमाधवः तांका छन्दसिअपि रचनां रचितवान्।

आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये काव्यप्रबन्धदृष्ट्या नूतनप्रयोगाः वैदेशिकभाषातः संस्कृतेतरभारतीयभाषातः स्वीकृताः। क्रमशः तासां नवविधानां विश्लेषणम् अत्र प्रस्तूयते।

संस्कृतसाहित्ये दार्शनिकतत्त्वानां प्रयोगः

-प्रशान्तमण्डलः

शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

दर्शनम्-

संस्कृतस्य प्रेक्षणार्थकाद् “दृश्” धातोः ‘ल्युट्’ प्रत्यये दर्शनशब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। “दृश्यते अनेन इति दर्शनम्”। दर्शनस्य मानवजीवनेन साकम् अत्यन्तः घनिष्ठसम्बन्धः अस्ति। मनुष्याणां जीवनचक्रस्य कोऽपि पक्षः दर्शनात् बहिर्नास्ति, तस्य कारणमस्ति यत् सृष्टेः प्रारम्भे मनुष्यः स्व-बुद्धेः प्रयोगविषये यां कल्पनाम् अकरोत् अद्यतनीये समय तत् दर्शनम्। दर्शनम् इति शब्दस्य आङ्ग्लपदं भवति Philosophy इति। Philosophy इति पदं Phil तथा Sophy लैटिन पदद्वयेन निष्पन्नम्। Phil अर्थात् Principle यस्यार्थः तत्त्वम्। Sophy अर्थात् Science यस्यार्थः शास्त्रम्। अतः Philosophy इत्यस्यार्थः Principle of Science अर्थात् तत्त्वशास्त्रम् अथवा तत्त्वविज्ञानमिति भवति। बृहदारण्यकोपनिषदि दर्शनस्य विषये उक्तमस्ति। यथा-

आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।
मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञातो इदं सर्वं
विदितम्॥¹

अर्थात् आत्मरूपं ब्रह्मरूपं वा तत्त्वं येन दृश्यते तद्दर्शनमिति। सृष्टेः आदिकाले मानवजातेः उत्पत्तेः पश्चात् प्रकृतेः विभिन्नान् विषयान् दृष्ट्वा मानवमनसि बहव्यः जिज्ञासाः स्वतः एव आगच्छन्ति इति। ताः यथा- प्रकृति का अस्ति? सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-पर्वत-नदी-वृक्षाः-एते के सन्ति? एतेषां निर्माणकर्ता कः अस्ति? अहं कुतः आगच्छामि? अहं कुत्र गमिष्यामि? जीवनं किम्? जीवनस्य कुतः उद्भवः? किं तस्य लक्ष्यम्? जगत् संसारः किम् अस्ति? एतेषां प्रश्नानामुत्तरस्य सन्धानेन दर्शनस्य उत्पत्तिर्भवति। तथाहि-केनोपनिषदि अपि प्राप्यते। यथा-

1. बृहदारण्यकोपनिषद्- 2.4.5

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः।
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥¹

दर्शनं सामाजिकचेतनायाः अभिन्नम् अङ्गमस्ति। अत्र जनानां चिन्तनं प्रस्फुटितं भवति। जनाः चिन्तनेन गूढातिगूढानां रहस्यानां प्रकाशनं कृतवन्तः। ते जनाः भारतीयाः मनीषिणः ऋषयश्च आसन्। एते अग्रजन्मानः समस्तान् मानवान् चरित्रस्य शिक्षाम् अददुः। तदेव कथितञ्च-

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥²

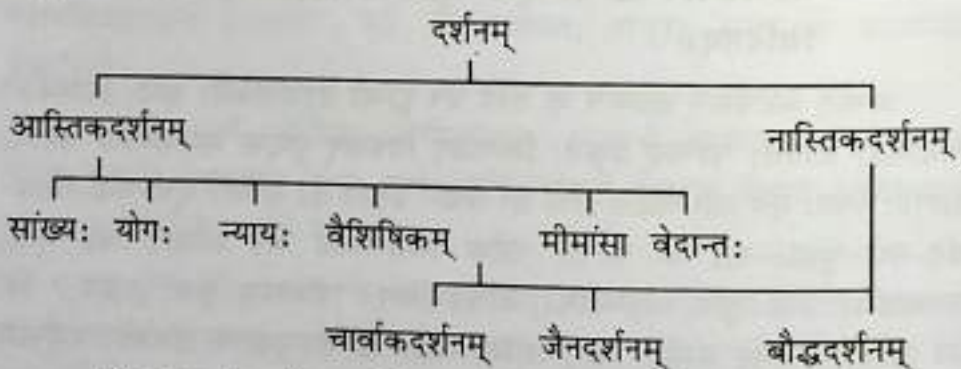
भारतीयदर्शनानां मुख्यमुद्देश्यम् अज्ञाननाशनं मोक्षप्राप्तिश्च। अज्ञानताविनाशनेन दुःखस्याऽपि नाशनं सम्भवति। प्राणिनां दुःखानुभावस्य एकमेव कारणमज्ञानमेव। आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिक दुःखत्रयस्य उच्छेदकरणाय भारतीयदार्शनिकैः विभिन्नाः दर्शनग्रन्थाः विरचिताः। सर्वेषां दुःखानां निवारणं मोक्षेण एव सम्भवति। तथाहि श्वेताश्वतरोपनिषदि कथितमस्ति-

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्।

अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥³

अर्थात् यदा दीपसदृशम् आत्मतत्त्वेन ब्रह्मतत्त्वं समीचीनतया द्रष्टुं योगी समर्थः भवति, तदा सर्वतत्त्वोपरि परामात्मानं ज्ञात्वा सर्वेभ्यः बन्धनेभ्यः मुक्तिं प्राप्नोति। भारतीयसंस्कृतौ भारतीयदर्शनानाम् अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते।

सम्पूर्णभारते यानि दर्शनानि प्रख्यातानि सन्ति, तेषां कतिपयविभाजनं वर्तते। तत् प्रदर्श्यते चित्रमाध्यमेन यथा-

एतेषु भारतीयदर्शनेषु आस्तिकदर्शनानां तत्त्वानि निम्नलिखितानि-

1. केनोपनिषद्- 1.1
2. मनुस्मृतिः 2.20
3. श्वेताश्वतरोपनिषद् 2.15

सांख्यदर्शनस्य तत्त्वानि-

सांख्यदर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षिकपिलः आसीत्। सांख्यतत्त्वानां सर्वप्रथमं विवेचनम् अनेनैव विहितमस्ति। सांख्यदर्शने पञ्चविंशतितत्त्वानि वर्तन्ते। तानि यथा- पुरुषः, प्रकृतिः, महत्, अहङ्कारः, मनसः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि (नेत्रं, श्रोत्रं, घ्राणं, रसनं, त्वक्), पञ्चकर्मेन्द्रियाणि (वाक्, पाणि, पादः, पायुः, उपस्थः) पञ्चमहाभूत (आकाश, जलं, वायुः, पृथ्वी, अग्निः) पञ्चतन्मात्राणि (शब्दः, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धः) इति। एतेषां तत्त्वानां वर्गीकरणम् एवं प्रकारेण कृतम्- मूलप्रकृतिरविकृतिरस्ति, महदादि सप्तप्रकृतिविकृतयः सन्ति, षोडशतत्त्वानि विकृतिः एव सन्ति, तथा पुरुषः सर्वेभ्यः भिन्नः, न प्रकृतिः न विकृतिरेव वर्तते। यथा-

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥¹

योगदर्शनस्य तत्त्वानि-

योगदर्शनस्य प्रणेता महर्षिपतञ्जलि आसीत्। योगदर्शने षड्विंशतितत्त्वानि वर्तन्ते। योगदर्शनकारेण सांख्यदर्शनोक्तं पञ्चविंशतितत्त्वेभ्योऽतिरिक्तम् ईश्वरतत्त्वमपि स्वीकृतम्। योगसूत्रकर्तापतञ्जलिना ईश्वरस्य लक्षणं निर्दिष्टम्-

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः²

अर्थात् योगदर्शनस्य ईश्वरः क्लेश (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशेभ्योः) कर्म, विपाक आशयादि रहितः चैतन्यस्वरूपः पुरुषो एव भवति।

न्यायदर्शनस्य तत्त्वानि-

गौतमस्य न्यायदर्शने षोडशतत्त्वानि उपलभ्यन्ते। षोडशतत्त्वानि- “प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्थानां तत्त्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः”³ अर्थात् प्रमाणादि तत्त्वानां ज्ञानेन एव मोक्षः सम्भवति।

वैशेषिकदर्शनस्य तत्त्वानि-

वैशेषिकदर्शनकारः कणादः आसीत्। अस्मिन्नेव दर्शने सप्तपदार्थाः विद्यन्ते।-

1. सांख्यकारिका-3
2. योगदर्शनम् 1.24
3. गौतमन्यायसूत्रम्-1.1.1

द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेष
समवायाऽभावाः सप्त पदार्थाः॥¹

वैशेषिकदर्शनं वस्तुतः अस्य सप्तपदार्थसिद्धान्तोपरि आधारितमस्ति।

मीमांसादर्शनस्य तत्त्वानि—

जैमिनिकृत मीमांसादर्शने पञ्चतत्त्वानि सन्ति। पञ्चतत्त्वानां नामानि—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, भक्तिः, अभावः यः।

वेदान्तदर्शनस्य तत्त्वानि—

वेदान्तदर्शनकारः बादरायणः (व्यासः) आसीत्। वेदान्तदर्शनं मुख्यतः उपनिषदां तत्त्वज्ञानं प्रतिपादयति। यथा—

वेदान्तो नामोपनिषत् प्रमाणं
तदुपकारिणी शारिरिकसूत्रादीनि च॥²

वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणम्। तदुपकारीणि शारिरिकसूत्रादीनि। वेदस्यान्ते ज्ञानस्यैव निरूपणीयत्वेन ज्ञानं ब्रह्मेति सिद्धम्। वेदान्तशास्त्रे पदार्थस्य जड़चेतनभेदेन द्वैविध्य-मङ्गीकृतमस्ति। तत्र चैतन्यजन्यबोधविषयः ब्रह्मः। मायायाः मायाकार्यं जड़पदार्थत्वेन परिगण्यते। एवं वेदान्ते सत्यमिथ्याभेदेन पदार्थो द्विविधः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र सप्तपदार्थो ब्रह्मः। तदतिरिक्तं सर्वं माया मिथ्याभूतं जडात्मकं चेति। माण्डूक्योपनिषदि तत् स्वरूपं निगद्यते यत्—

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष
योनिः सर्वस्य प्रभावाप्ययौ हि भूतानाम्॥³

नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञं ना प्रज्ञं
अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमैकात्म्यप्रत्यसारं प्रपञ्चोपशमं
शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते। स आत्मा। स विज्ञेयः॥⁴

वेदान्तदर्शनशास्त्रे द्वयोरपि पदार्थयोरेक एव ब्रह्मपदार्थो मुख्यस्तस्य चेतनत्वात् वस्तुत्वाच्च। स च ब्रह्मपदार्थो ज्ञानरूपः तथाहि—

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म॥⁵

1. वैशेषिकदर्शनम्
2. वेदान्तसारः-3
3. माण्डूक्योपनिषद्-4
4. माण्डूक्योपनिषद्-7
5. तैत्तिरीयोपनिषद्-2.1.1

नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म॥¹

प्रज्ञज्ञनं ब्रह्म॥²

उपनिषद्प्रमाणस्य वेदान्तस्य विविधप्रकारेण समालोचना वर्तते। येन वेदान्तस्य पञ्चसम्प्रदायाः प्रादुर्भवन्। ते यथा—

1. शङ्कराचार्यस्य अद्वैतवादः
2. रामानुजाचार्यस्य विशिष्टाद्वैतवादः
3. निम्बार्काचार्यस्य द्वैताद्वैतवाद
4. माधवाचार्यस्य द्वैतवादः
5. बल्लभाचार्यस्य शुद्धाद्वैतवादश्च।

दर्शनविषयकः ज्ञानप्राप्तेरनन्तरं संस्कृतसाहित्ये दार्शनिकतत्त्वानां प्रयोगः कीदृशो वर्तते तद् द्रष्टव्यमस्ति। संस्कृतजगति साहित्यस्य दर्पणस्वरूपं स्थानं वर्तते। यत्र दृष्टिक्षेपणेन जनाः समाजस्य सर्वमपि द्रष्टुं शक्यन्ते। संस्कृतवाङ्मयम् एव संस्कृतसाहित्यं वर्तते। वेदाः, उपनिषदः, दर्शनानि, साहित्यशास्त्रं, व्याकरणं, धर्मशास्त्रं, ज्योतिषं, वास्तुशास्त्रादि संस्कृतसाहित्ये अवलोक्यन्ते। संस्कृतसाहित्यजगति बहवः सम्प्रदायाः वर्तन्ते। ते आलङ्कारिकसम्प्रदायाः दार्शनिकतत्त्वानि काव्यस्य प्रयोजनत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। यथा विश्वनाथकविराजस्य साहित्यदर्पणग्रन्थे उल्लेखिमस्ति—

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि।

काव्यादेव यतस्तेन यत्स्वरूपं निरूप्यते॥³

चतुर्वर्गः अर्थात् धर्मार्थकाममोक्षचेति। अत्र आचार्येण पुरुषार्थचतुष्टयं चतुर्वर्गः इति रूपेण निगद्यते। पुरुषार्थचतुष्टयेषु मोक्षः एकं दार्शनिकतत्त्वं भवति। दर्शनशास्त्राणां सम्पूर्णमुद्देश्यं मोक्षप्राप्तिरस्ति। विश्वनाथकविराजः अन्यैरपि समर्थितः—

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलाषु च।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्॥⁴

आचार्येणात्र साधुकाव्येन साकं धर्मार्थकाममोक्षणाञ्च च सम्बन्धः स्पष्टीकृतः। अनेनैव संस्कृतसाहित्ये दार्शनिकतत्त्वानां प्रयोगः कविना कृतः।

1. वृहदारण्यकोपनिषद्- 3.9.34
2. ऐतरीयोपनिषद्- 5.3
3. साहित्यतदर्पणः-1.2
4. काव्यालङ्कारः-1

संस्कृतसाहित्यस्य नाट्यपरम्परा

-दीनदयालः

शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षम्

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

संस्कृतसाहित्यस्य नाट्यसाहित्यम् अतीव समृद्धं वर्तते। अतः एव भारतीय-काव्यशास्त्रे नाट्यलोचनसम्बन्धीपरम्परायाः अद्वितीयस्थानं भवति। नाट्यशास्त्रे उक्त भारतीयपरम्परानुसारेण नाटकस्य उत्पत्तिः त्रेतायुगे ब्रह्मणः कृतम्। भरतस्यानुसारेण देवानां स्तवने मनोविनोदार्थं ब्रह्मणः ऋग्वेदात् पाठ्यं सामवेदात् गीतिं, यजुर्वेदात् अभिनयं, अथर्ववेदात् रसं स्वीकृत्य "नाट्यवेद" स्वरूप पञ्चमस्य वेदस्य रचना कृत। नटराजभगवान्शंकरेण ताण्डवं तथा जगदम्बापार्वत्या लास्यनृत्यतः नाट्यमनुगृहीतं कृत्वा भारतभूमौ इन्द्रध्वजे महोत्सवे नाट्यस्य सर्वप्रथमं अभिनयं अभवत्। उक्तम्-

जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदादभिनयान रसानाथर्वणा दपि॥ ना०शा० 1-16

क्रिडनीयकमिच्छामि दृश्य श्रव्यं च यद् भवेत्।

तस्मात् सुजापरं वेद पञ्चमं सविवर्णिकम्॥ ना०शा० 1-11

नाटके सर्वदा संवादानां तथा अभिनयस्य एव प्राधान्यं भवति। भारतस्य अत्यन्त प्राचीनतमे ग्रन्थे ऋग्वेदे संवादस्थलानि सन्ति तान् संस्कृतनाटकानां मूलं कथ्यते। रामायण महाभारतयोः काले आगत्य नाटकस्य किञ्चित् स्पष्टः उल्लेखः प्राप्यते। रामायणस्य आरम्भे एव अयोध्यावर्णनप्रसंगे महर्षिं वाल्मिकिना तत्र मण्डलीनां तथा वाराङ्गनानां अपि उल्लेखः कृतः। महाभारते विराटपर्वणि रङ्गशालायाः उल्लेखः अस्ति। पाणिनेः अष्टाध्यायां शिलाली तथा कृताश्वोः नटसूत्राणां उल्लेखः प्राप्यते-हिलेब्रान्ड महोदयानुसारेण कृतयः भारतीय नाट्यशास्त्रास्य प्राचीनतम कृति भवेत्।

पतञ्जलिमहाभाष्ये अपि "कंसवध-लिन्धानं" च द्वयोः नाटकयोः उल्लेखः अस्ति।

संस्कृतस्य नाट्यकारेषु कालिदासः, शूद्रकः तथा च भवभूतेः प्राधान्यम् अस्ति- कथ्यते अपि

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।
तत्रापि चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्॥

अस्मिन् अपि कालिदासस्य “अभिज्ञान शाकुन्तलम्” समस्तनाटकसाहित्ये सर्वाधिकं महत्त्वं दीयते। अद्य पर्यन्तम् तस्य द्विशताधिक (200) भाषासु अनुवाद अभवत्।

संस्कृतनाटकानां उत्पत्तिः प्रथमशताब्देः पूर्वमेव तस्य आरम्भः अभवत् यतो हि भास इत्यादीनां पूर्वमेव सुबन्धु विरचितं-

“वत्सराजचरितम्” तथा देवल प्रणीत “इन्द्रविजयम्” नाटकानां उल्लेखः लभ्यते।

स्वस्ति पाणिनये तस्मै येन रुद्रप्रसादतः।
आदौ व्याकरणं प्रोक्तं ततो जाम्बवतीजयम्॥

कालिदासात् पूर्वमपि नैकानि नाटकानि अद्वितीय लिखितानि आसन्। परन्तु अधुना सर्वैरपि न समुपलभ्यन्ते। सम्प्रति समुपलब्ध नाटकानां आधारेण कालिदासः, शूद्रकः, भवभूतिः, अश्वघोषः, हर्षः, विशाखादत्तः, भट्टनारायणः, मुरारिः, शक्तिभद्रः, दामोदरमिश्रः, राजशेखरः, सेमीश्वरः, दिङ्गनागः, कृष्णमिश्रः, जयदेवः, वत्सराजः इत्यादिनि नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति।

कालिदासः तथा कवि परम्परा-

पुराकवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः।
अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अ नामिका सार्थवती बभूव॥
अस्पृष्टदोषा नलिनीव द्रष्टा हारावलीय ग्रथिता गुणौघैः।
प्रियाङ्गुपालीव विमर्दहृद्या न कालिदासावयारस्य वाणी॥

कालिदासस्य काव्यस्य प्रशंसां कुर्वन् बाणेन लिखितम्-

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु।
प्रतिमधुरसान्द्रासु मञ्जरीध्विव जायते॥ हर्षचरिते॥

मम्मटेन अपि काव्यप्रकाशे यशप्राप्तिः काव्यरचनायाः एकं प्रयोजनं ब्रुवन् एकं उदाहरणस्वरूपं कालिदासस्य विशेषोल्लेखं कृतम्।

भारतीय परम्परायां दृश्यकाव्यं "रूपकम्" इति कथ्यते यतोहि तस्मिन् अभिनेतारः मूल पात्राणां वेषधारणं कुर्वन्ति। रूप शब्दः वस्तुतः नेत्रयोः द्योतयति। काव्यनिषिद्धपात्राणां अनुकरणं अथवा प्रतिरूपणं नाट्यमिति कथ्यते। तस्मिन् नटैः आङ्गिकं, वाचिकम्, आहार्यं सात्त्विकं च अभिनयस्य साहाय्येन नाटकगत पात्रैः सह तादात्म्यं प्रदर्शयते।

नृत नृत्याभ्यां च नाटकस्य भिन्नतां प्रतिपाद्य नाट्यस्य स्वरूपे आचार्यैः इतोऽपि प्रकाशितम्। नृत ताल लयस्य उपरि आधारितो भवति। परन्तु नृत्य भावानां उत् मनोवेगस्य उपरि आश्रितो भवति। तथा नाट्य रसात्मकं भवति। यथा-

1. नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकार डिमाः

ईहामृगाङ्गवीथ्यः प्रवृसनमिति रूपकाणि दश सा०६॥?

2. यत् यत्रानुचितं किञ्चिन्नयकस्य रसस्य वा।

विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्॥ दश० 1.15॥

रूपक नाटके दश महत्वपूर्ण भेदाः भवन्ति। तद्यथा-1. नाटकम् 2. प्रकरणम् 3. भाण 4. व्यायोगः 5. समवकार 6. डिम 6. ईहामृग, 8. अङ्ग 9. वीधी 10. प्रहसनम्। एतेषां दश लक्षणानां तथा च कथावस्तोः प्रायः भेदः भवति।

यदि रूपकस्य वृत्तम् आरम्भादेव सरसः स्यात् तदा आमुखस्य अथवा प्रस्तावनया पात्राणां प्रवेशस्य सूचनायाः अनन्तरस्य अङ्गस्य आरम्भः भवति। तद्यथा-

यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते।

आदादेव तदाङ्गेस्यादामुखाक्षेपसंश्रयाः॥

अङ्गान्ते सूचितः पात्रैस्वङ्गस्याविभागतः।

यत्राङ्गोऽवतरत्येषोऽङ्गावतार इति स्मृतः॥ सा०द० 6.46॥

काव्येषु नाटकं रम्यम्-

नाट्यं अथवा रूपकं तादृशं मनोरञ्जनस्य साधनमस्ति यस्य रचना सर्वजनहिताप तथा सर्वजन सुखाय अभवत्। चतुर्भिः वेदैः केवलं त्रयाणां वर्णानां एव हितसाधने भवति परन्तु सार्ववार्णिक नाट्यशास्त्र पञ्चम वेदात् सर्वेऽपि सर्वेण असर्वेण जनानां मनोरञ्जनं हितं च भवति।

नाट्यं भिन्नरुचेः जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्।

यद्यपि दृश्य काव्यस्य आनन्दः नेत्राभ्यां श्रनावाभ्यां च भवति। सः प्राधानतया चक्षुरिन्द्रियस्य विषयः भवति यद्यपि श्रुत्य काव्य श्रवणोन्द्रियस्य। अतः एव कालिदासेन उक्तम् यत् नाट्यं चाक्षुषयज्ञमिति उच्यते। शान्तं कृतुं चाक्षुषम् मालविकागतनिमत्रम्॥

इक्त तथानां आधारेण एषा वार्ता स्पष्टा भवति यत् नाट्यं अथवा रूपकं काव्यस्य सर्वेषां भेदनां अपेक्षया अहलादकरं: तथा भवति अतः तस्मिन् विषये एषा उक्ति सर्वतः सत्यं समीचीनं च प्रतीयते।

॥काव्येषु नाटकं रभ्यम्॥

दुर्गादत्तशास्त्रिणः वियोगवल्लरी उपन्यासः

-सन्तोष कुमारी

शोधच्छात्रा, साहित्यविभागः

केन्द्रीसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

कथासाहित्यस्य अङ्गद्वैतः— कथा (कहानी) उपन्यासश्च। एकस्यैव वस्तो कथा (कहानी) लघुसंस्करणमस्ति। उपन्यासश्च बृहत्संस्करणम्। अत्र तुलनाया आधारः आकारमात्रमस्ति। यदि वयं कथनमिदं प्रामाणिकं स्वीकुर्मः तदा तात्त्विकदृष्ट्या उभयो न काऽपि भिन्नता, किन्तु वास्तविकता तु भिन्ना वर्तते। अद्य कथा (कहानी) उपन्यासश्च कलादृष्ट्या समानभूत्वाऽपि पूर्णतया भिन्ने द्वे विधे स्वीक्रियेते।

उपन्यासः—

उपन्यासः वर्तमानसाहित्याय सर्वथा नवावदानमस्ति। “उपन्यासः” शब्दः अद्य यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते सो मूलात् उपन्यासशब्दात् पूर्णतया भिन्नः वर्तते। प्राचीनसंस्कृत-साहित्ये उपन्यासेति शब्दस्य प्रयोगः अद्यतनीयोपन्यासः इत्यस्मिन् अर्थे न भवति स्म। शब्दस्य प्रयोगः नाटकीयसन्धिनामुपभेदानामुपभेदेषु भवति अस्य व्याख्या द्विविधा कृता— “उपन्यासः प्रसादनम्”। अन्यश्च “उपपत्ति कृतोहपर्थ उपन्यासः संकीर्तितः”।¹ अर्थात् कस्यचिदर्थस्य युक्तियुक्तरूपे व्यवस्थापनम्—उपन्यासः कथ्यते। व्याख्याधारीकृत्य अनुमीयते यत्— उपन्यासे प्रमोदशक्तिः युक्तियुक्त रूपे अर्थोपस्थापनस्य च प्रवृत्तिनिमित्तेन एवंगिधकथा प्रधानरचनानां नाम उपन्यासः जातः। परञ्च अनुमानमिदं उचितं न प्रतीयते, यतोहि नाटकसाहित्यस्य उपन्यासशब्दस्य आधुनिकप्रचलितोपन्यासस्य च नामैव साम्यम् न प्रकृते। उपन्यासस्य शाब्दिकोऽर्थः उप (समीप) न्यास (रखना)। उपन्यासकारः पाठकस्य समीपे स्वचित्तस्य काऽपि विशेषवार्ता अथवा कमपि नवमतम् अवस्थापयति।

अतः प्रान्तीयभाषासु शब्दोऽयं भिन्न-भिन्नार्थेषु प्रयुज्यते। विविधविद्वांसैः उपन्यासस्य गुणविशेषतामाधारीकृत्यैव उपन्यासस्य परिभाषा दीयते।

1. आ.सं.सां. एवं भट्टमथुरा. 102

2. आ.सं.सां. एवं भट्टमथुरा. 102

डॉ. श्यामसुन्दर वास-

"उपन्यासः मानवस्य वास्तविक जीवनस्य काल्पनिक कथा"।¹

New English Dictionary इत्यस्मिन् उपन्यासस्य परिभाषा एवं विधमस्ति-

"A fiction is a Prose tale or inarrative of considerable length in which characters and actions professing to represent those of red are portrayed in a plot."²

मुंशी प्रेमचन्द्रः-

"उपन्यासः मानवचरित्रस्य चित्रमस्ति।"³

राधावल्लभत्रिपाठीमहोदयः-

"गद्यबद्ध उपन्यासो महाकाव्यमी कथेति।"⁴

महाकाव्यमिव जीवनस्य सर्वाङ्गीण रूपं निर्दिशति। उदस्तालङ्काराश्चात्र अवश्य स्यात्। स्मृतिस्तुमुपोद्दलयति। प्रमोहाद - विषादनविभोषिकादिभिः सविशेषं प्रभावशाली सञ्जायत उपन्यासः।

उपन्यासस्य निम्नलिखितानि तत्वानि सन्ति-

1. उपन्यासवृत्तम् अथवा कथावस्तु।
2. पात्राः चरित्रचित्रणञ्च।
3. वार्तालापः अथवा कथोपकथनम्।
4. वातावरणम्, विचारोद्देश्यौ।
5. रसः, भावश्च।
6. शैली

उपन्यासस्योदाहरणम् यथा-

रामकरणशर्मप्रणीतं सीमा तथा रयीशः। अथवा कैशवचन्द्रदास-प्रणीतदिशा विदिशा, पताका, निकषा, अलका, अञ्जलिः मधुयानम् अरुणा तथा आवर्तनम् आदि। बाणभट्टस्य कादम्बरी अथवा अभिराजराजेन्द्रमिश्रप्रणीतं शिवराजविजयमेति।

1. आ.सं.सां. एवं भट्टमथुरा. 103

2. The quest for Literature by G.J. Shipplay 374

3. आ.सं.सां. एवं भट्टमथुरा. 103

4. अभिनव. 3.1.13

वियोगवल्लरी उपन्यासस्य परिचयः-

रचनेयं हिमाचल-कला-संस्कृति-भाषा-अकादमीति संस्थया पुरस्कृतां औपन्यासिकग्धामंगीकृत्य रचनेयं कादम्बरीपद्धतीमनुसरति। कथायामस्यां चतुर्णां-माश्रमाणां विशद् विवेचनं प्राप्यते। इत्यस्याम् ईस्वयाम् उत्तरप्रदेशशासनेन स्थापित-महाकविबाणभट्टपुरस्कार इत्यनेन रचनेयं सम्मानिता।

कथासङ्क्षेपः-

कुमुद्वती-नगर्या महासेनः नामधेयो राजा आसीत्। तस्य महिषी पद्मावती आसीत्। शापभोगयन् शुकानुसारेण राजा वर्षमेकं यावत् गौतममुनेः सेवया पुत्रद्वयं प्राप्तः द्वादशवर्षीयौ पुत्रौ शास्त्रशस्त्रयोः ज्ञाने पारङ्ग तौऽभूतम्। राजा निजज्येष्ठ पुत्रं सूर्यकेतु निजबाहुबलेन कापालिकानां हत्वा अगस्त्याश्रमं तायसेम्यः सुसज्जति। सूर्यकेतुः गृहाद् निर्गच्छन् धान्यबीजं वपयति चन्द्रकेतुं च कथयति यदा सेयनेनपि धान्यशुष्कः स्यात् तदा मे रक्षायै आगच्छतामेति।¹

एकदा मृतनाथनाम्नः कापालिकः सूर्यकेतुं निजगुहायामानयत्। कापालिकस्य पुत्री दामिनी रूपयौवनसम्पन्ना च आसीत्। तया गुम्फितायां मालायां एकस्यैव पुष्पस्य अनुभूतिर्भवति स्म। सूर्यकेतुनाऽपि कलेयं तयाधीत कापालिकः सूर्यकेतुं स्वपुत्र्या सह विवाहाय प्रेरयति किन्तु सूर्यकेतु तथा न करोति। अनेन कारणेन कापालिकेन सूर्यकेतुं मारणाय योजना प्रकल्पिता परञ्च शुकदत्तोपायेन सूर्यकेतु कापालिकहत्वा पलायितः।

मार्गं विस्मृत्य एकदा सूर्यकेतुः मद्रसेननामधेयराज्ञः नन्दनोद्याने आगतः। मद्रसेनस्य प्रतिमे सुषमेप द्वे पुत्र्योऽऽस्ताम्। सूर्यकेतोः वीरतां वीदय प्रतिभा मुग्धाजाता स्वयं वरेण सूर्यकेतु प्रतिभयोः विवाहः जातः। एकदा आखेटाय गतः सूर्यकेतुः एकस्मिन् तडागे यक्षेनावरोधितेनाऽपि हठपूर्वकं जलं पीत्वा मूर्च्छितः पटितक्ष।

कुमुद्वत्वां धान्यक्षेत्रं शुष्कं वीदय त्याग्रमनसा ज्येष्ठ भ्रातरमन्वेष्टुं निर्गच्छत्। भ्रातरयोः समरूपतया प्रतिभा चन्द्रकेतुं पति ज्ञात्वा निवेदयति परञ्च चन्द्रकेतुः स्वोच्चचरित्रस्य प्रमाणमददत्। चन्द्रकेतुना यक्षस्य प्रश्नानामुत्तरं दीयते अनन्तरञ्च नन्दनोधानं अगच्छताम्। मार्गे सूर्यकेतुना चन्द्रकेतोः चरित्रस्य परीक्षा क्रियते। चन्द्रकेतुः योगबलेन प्राणमत्यजत्। प्रतिभा एतादृशः सच्चरित्रं देवरं मृतः ज्ञात्वा क्षुब्धा जाता। भगवताशिवेन अनुकम्पया चन्द्रकेतुः प्राणमधारयत्।

सुषमायाः विवाहः चन्द्रकेतुना सह अभवत् इत्यं प्राग्दक्षिणः पक्षिमोत्तरश्च विवाहसम्बन्धेन परस्पर सम्बन्धः जातः। राजा महासेनः चन्द्रकेतुं भद्रसेनः सूर्यकेतुः

च राज्यभारं दत्त्वा वानप्रस्थं गन्तुमिच्छतः। महासेनस्य वानप्रस्थविचारस्य शुकेन आगत्य अनुमोदनं कृतम् स्वीयजन्मेतिहासञ्च इत्थम्।

श्रीवितम्—

काशमीरे कुङ्कुमवती नगर्याम् आनन्दबोधनामधेयः ब्राह्मणः आसीत् तस्य ज्ञानवती नाम्नी पत्नी एकदा वस्त्र प्रक्षालनाय नदीं गतवती तया चेका पिपासित गर्भिणी गौ पादेन स्पृष्टा। गौः जलं बिनैत प्रत्यवर्तत इति ज्ञात्वा आनन्दबोधः चत्वारिंशद् वर्षात्पूर्वं न ते गर्भं स्थास्यताः। तां लघु शशाप। शापान्ते मदीयजन्म अभवत्। मदीये चेकादशवर्षीये जाते सति पितरोः मृत्युजीता।

अम्बरीष ऋषिः मां निजाश्रये आनयत्। तत्र अज्ञानवशात् मया शुकः क्रियते। ऋषिः त्वं मानव योनिं विहाय शुको भवति मां शशाप। पञ्चाशते तमे वर्षे महासेनेन सह वानप्रस्थाश्रमे शापात् ते मुक्तिः भविष्यति इत्याह। इत्थं महोसन=भद्रसेनौ पत्न्या सह वनं जमतुः। शापान्ते शुकः समग्रभारतभ्रमणं कृत्वा राष्ट्रगुरु इति उपाधिना अलंक्रियते।

वियोगवल्लर्या पात्राणो चरित्र चित्रणम्—

दुर्गादत्तशास्त्रिणः पात्राणि सजीवानि प्रतीयन्ते। कविना समाजस्य वैविध्यपूर्णं चित्रणं कृतम्। उद्गातारनुदात्तावि प्रकारद्वयं पात्राणि कवेः रचनायां सुलझाः सन्तीदि।

सूर्यकेतुः—

नायकः सूर्यकेतुः धीरोदात्तादि गुणेभ्यः सुसज्जितः। सूर्यकेतुः युवा-वीर-दयावान-पितृभक्त-विद्वान्-युद्धकुशलः कलानिपुणश्चास्ति। एकदा दानिनी समय-मुपलभ्य तं सहशय्यार्थं प्रार्थन्यामास। सूर्यकेतुरचिन्तयत् अहं भारतीयराजकुमारः। अस्मत्संस्कृतौ परिणीत भार्यातिरिक्तं सकलयुवतयः स्वसृसमाः। नाहमेना स्पृष्टुत्सहे संस्कृतिदीक्षितः स दामिनी प्रार्थनां सगर्वं निरादृत्य चरितमानदण्डमस्थापयत्।

चन्द्रकेतुः—

चन्द्रकेतुः सूर्यकेतोः कनिष्ठभ्राता अस्ति। कुमुद्वत्यां धान्यक्षेत्रं शुष्कं वीक्ष्य व्यग्रचेतसा ज्येष्ठभ्रातरमन्वेष्टुं गच्छति भ्रातरयो समरुपतया प्रतिभातं स्वपतिं ज्ञात्वा न तथा करोति स्वोच्चचरित्रस्य च प्रमाणं दास्यतीति इत्थं ज्ञायते यत् चन्द्रकेतुः भ्रातृभक्तः चरित्रवान् वीरश्च युवा वर्तते।

पद्मावती—

पद्मावती महोसनस्य पत्नी अस्ति। सा रुपयौवनसम्पन्ना, उदारहृदया, विदुषी,

शीलस्वभावा, राजनीतिज्ञा, मृदुभाषिणी, पतिव्रता चास्ति। सा राजमहिष्यायाः सर्वेभ्यः गुणेभ्यः, सम्पन्ना दृश्यते।

प्रतिभा—

प्रतिभा सूर्यकेतोः भद्रसेनस्य च पुत्री अस्ति। सा सुषमायाः भगिनी चाऽस्ति। तया मुग्धा नायिकायाः चित्रणं प्रस्तूयते। एतदतिरिक्तं सा पतिव्रता सुहृदया, रुपवती कुमारी अस्ति।

कल्पनावैभवम्—

हिमाचलीय-दुर्गादत्तशास्त्रिणः लेखनी एकया सशक्तपरिकल्पनया परिपूर्णा। वियोगवल्लर्या शास्त्रिणा ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-संन्यास-वानप्रस्थानां चतुर्णां आश्रमाणां दिग्दर्शनं प्रस्तूयते। लोककथाश्रावकविधायां कादम्बरी-पद्मती लिखितोऽयमुपन्यासः वर्तते। चतुर्णाम् आश्रमाणां विशद्विवेचनमत्र प्रस्तूयते। महिषीनिर्दिष्टं मन्त्रिणां कृते महिषीनिर्दिष्टमुपदेशः शुकनासोपदेश इव प्रतिभाति। सूर्यकेतुना पितुराज्ञावनगमने रामायणस्येव प्रतिच्छाया दरीदृश्यते। स्वयंवरे सूर्यकेतुः शिवधनुस्तोलपितुं राम इव प्रतिभासते। चन्द्रकेतुयक्ष सम्वादः युधिष्ठिर-यक्ष सम्वादस्य स्मरणं कारयति। संवारे प्रयुक्तश्लोकाः धर्मनिरपेक्षतायाः उपदेशं ददति। रचनायामस्यां यथास्थाने प्रकृतिवर्णनम्, विविधरसानां समुचितपरिपाकः विरोधाभासः, यमक-अनुप्रासादीनां समुचित प्रयोगोऽस्ति।

तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्

-डॉ. सच्चिदानन्द शर्मा

व्याकरणविभागाध्यक्षः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

तुल्यास्यप्रयत्नमित्यादि सूत्रस्थ तुल्यास्यप्रयत्नमिति समस्त पदानां सविग्रहमर्थं प्रदर्शयता भाष्यकारः तुलया समितं तुल्यमित्यादिना स्पष्टयति। तुलया मापितं तुल्यमित्युच्यते। अत्र तुलाशब्दः “तुल्य” इति व्युत्पत्त्या साधुत्वप्रदर्शनार्थं प्रयुक्तः।

तुल्यशब्दः प्रवीणे कुशले चार्थे प्रयुज्यते।

अत्र तुल्यशब्दः सदृशार्थे रुढः। अवयवार्थस्यात्र अभावः। प्रकृत्या समानार्थे तुल्यशब्दप्रवृत्त्या तदेवास्य प्रवृत्तिनिमित्तम्।

आस्यं च प्रयत्नश्चेति समाहारद्वन्द्वेनास्यप्रयत्नमिति रूपम्। अनन्तरमस्य तुल्यशब्देन बहुब्रीहिसमासे कृते सूत्रार्थः तुल्यास्यं च तुल्यप्रयत्नञ्च सवर्णसंज्ञं भवति। आस्यं च प्रयत्नश्च यस्य येन तुल्यं तस्य सवर्णसंज्ञाभवतीति फलितार्थः।

आस्यशब्द विषयेऽत्रोच्यते किं पुनरास्यम्? लोकप्रसिद्धं मुखमास्य पदेन व्यवहियते। तस्य परिमाणं त्वोष्ठात्प्रभृति काकलपर्यन्तम्।

मुखमास्य पदेन व्यवहियते, तद्व्यवहारस्य कारणन्तु मुखाद् वर्णाः प्रस्फुटिता ताः भवन्ति, मुखेन वर्णा उच्चार्यन्ते, बहिः निःसार्यन्ते तस्मान्मुखमास्यमित्युच्यते। “असु-क्षेपणे” अथवा आङ् उपसर्गात्स्यन्द्धातोरास्यशब्दो निष्पद्यते।

प्रयत्न विषये अत्रोच्यते अथ कः प्रयत्नः? वर्णोच्चारणे जिह्वोपाग्रस्थानानां स्पर्शजन्याभिघातः प्रयत्नम्। प्र उपसर्गाद्यत् धातोर्भावे “यञ् याच् यत् विच्छप्रच्छरक्षो नङ्” इति सूत्रेण नङ्प्रत्यये प्रयत्नशब्दः निष्पद्यते।

यदि लोकसिद्धं मुखमास्यं तर्हि सूत्रे आस्यग्रहणस्य प्रयोजनं किम्? अत्रोच्यते मुखे सर्वेषां वर्णानामुच्चारणं तुल्यम्। मुखव्यापारं विना कस्यचिदपि वर्णस्योच्चारणम-सम्भवम्। प्रयत्नस्य विशेषणं सम्पादयितुं तुल्यास्येत्यादि सूत्रे आस्यग्रहणं क्रियते।

सवर्णसंज्ञाविषये भाष्यकारः-

सवर्णसंज्ञाया भिन्नदेशेष्वतिप्रसङ्गः प्रयत्नसाम्यात्।

सवर्णसंज्ञाया येषां वर्णानां स्थानं भिन्नं परं प्रयत्नश्च तुल्यं तस्य सर्वण संज्ञा प्राप्नोति ज ब ग द्र द एषां स्पृष्ट प्रयत्नः तुल्यः परं सर्वेषां मुच्चारणस्थानं भिन्नम्। जकारः तालुस्थानीयः, वकार ओष्ठस्थानीयः, गकारः कण्ठस्थानीयः, डकारस्य मूर्धा, दकारस्य च दन्त्यस्थानम्।

इदानीं यावत् तुल्यास्येत्यादि सूत्रार्थस्तु येषां वर्णानामुच्चारणे मुखं प्रयत्नश्च तुल्यं परमुच्चारण स्थानं भिन्नं ते सवर्णसंज्ञका भवन्ति। जबगडदशां मुखं प्रयत्नश्च तुल्यं परमुच्चारणस्थानं भिन्नम्। मुखप्रयत्नयोस्तुल्यत्वाद्देषां परस्परं सवर्ण संज्ञा प्राप्नोति।

यद्येवन्तर्हि अन्यत् सूत्रं कर्तव्यम् “आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवर्णसंज्ञका भवन्त”, इति। एवं विध सूत्रे निर्मिते जबगडदशां सवर्णसंज्ञा न भवति। अस्य सूत्रार्थः मुखे येषां स्थानप्रयत्नश्च तुल्यं तेषां सवर्णसंज्ञा भविष्यति। जबगडदादीनां स्थानभेदात्सवर्ण संज्ञा न भवति।

नूतनेऽस्मिन्नसूत्रे आस्यग्रहणप्रयोजनं वर्णयता भाष्यकारः स्थानं प्रयत्नश्च मुखे एव सम्भवति, तत्तु सर्वेषां तुल्यम्। “आस्ये येषां तुल्यो देशः”, इति नूतने सूत्रे आस्यग्रहणं प्रयत्नं विशेषयितुं क्रियते। आस्ये-मुखे ये स्पृष्ट ईषत्स्पृष्टादि प्रयत्नास्तेषां तुल्यत्वे सत्येव सवर्णसंज्ञा स्यात्।

मुखाद्बाह्योच्चारितानां विवार संवारादीनां तुल्यत्वे सवर्णसंज्ञा न स्यात्। आस्याद्बाह्याः प्रयत्नाः सवर्णसंज्ञायां हापिताः भवन्ति। एषां तुल्यत्वाऽभावेऽपि सवर्णसंज्ञा भविष्यति।

ते के बाह्यप्रयत्नाः? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राणादयो बाह्यप्रयत्नाः। तत्र कवर्गादि वर्गेषु प्रथम द्वितीय वर्णाः क, ख, च, छ इत्यादिवर्णानां विवार श्वास अघोष प्रयत्नम्। वर्गेषु प्रथमवर्णाः क, च, ट, त पादयोऽल्पप्राणाः। वर्गेषु द्वितीय वर्णानां महाप्राणाः। तृतीय चतुर्थ वर्णाः ग, घ, ज, झ इत्यादीनां संवार नाद घोषप्रयत्नाः। वर्गेषु तृतीय वर्णां अल्पप्राणाः, चतुर्थवर्णाः महाप्राणाः। तत्र तृतीय पञ्चमवर्णानां मनुनासिकधर्मं विहाय समानाः। ज्, म्, ङ्, ण, न, मादि वर्णेष्वानुनासिक्यधर्मो विशेषः। पञ्चमवर्णाः संवार नाद घोष संज्ञका अल्पप्राणा अनुनासिकाश्च भवन्ति।

एवं सत्यप्यवर्णस्य संज्ञा न प्राप्नोति। केचन आचार्या अवर्णस्य स्थानं काकलतोऽधो ग्रीवासन्धिभागे स्वीकुर्वन्ति। आस्याद्बाह्यस्थानीयोऽवर्णः। अन्ये सम्पूर्णमुखमेवावर्णस्य स्थानं स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते आस्याभ्यन्तरमेवावर्णस्य स्थानं भविष्यति। यदि सर्वस्मिन् मुखे एव अवर्ण स्थानं स्वीक्रियते तर्हि मुखमेवावर्णस्य

स्थानं न तु मुखे स्थानमवर्णस्य। एवं स्वीकृते मुखे यस्य स्थानं तुल्यं तस्य सवर्णसंज्ञा भवतीति व्यपदेशो न युज्यते।

वैकल्पिकयुक्त्या व्यपदेशिवद्भावेनामुं स्पष्टयता उच्यते- “व्यपदेशिवद्भावेन व्यपदेशो भविष्यति।” अमुख्ये मुख्यवद् व्यवहारः व्यपदेशिवद्भावः। यथा “राहोः शिरः” इतिवद्। “राहोः शिरः” इत्यत्र शिररूपराहोरवशिष्टेऽपि “राहोः शिरः” इति व्यपदिश्यते तद्वदत्रापि मुखरूपस्थानमेव मुखे स्थानमित्युपचाराद्व्यपदिश्यते एवं न करिचदोषः।

“आस्ये येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवर्णं संज्ञका भवन्ति” इति नूतनसूत्रं स्वीकारेण यद्यपि सवर्णं संज्ञा सिध्यति परं पाणिनेः तुल्यास्य प्रयत्नमितयादिसूत्रं भिद्यते। अतः नूतनसूत्रं विहाय यथान्यासं “तुल्यास्य” इत्यादि सूत्रमेव स्वीकर्तव्यम्।

“ज ब ग ड द” इत्यादीनां सवर्णसंज्ञा दोषविषये यदुक्तं तत्र दोषावहः, लोकप्रसिद्धमास्यं न गृह्यतेऽपि तु तद्धितान्तमास्यं ग्रहणमत्र स्वीक्रियते “शरीरावयवाद्यत्” इति यत् प्रत्ययः। आस्ये मुखे भवमास्यम्। मुखे के सम्भवन्ति? स्थानानि प्रयत्नाश्च। येषां वर्णानां स्थानानि प्रयत्नाश्च तुल्यं ते सवर्णसंज्ञका भविष्यन्ति। अन्ये ज ब ग ड दशादीनां स्थानतुल्यत्वाऽभावात्तेषां सवर्णसंज्ञा न भविष्यति।

परं तद्धितान्तमास्ये शब्दे स्वीकृते प्रयत्नोऽविशेषितो भवति। प्रयत्नस्य विशेषणमास्यं न भविष्यति। तुल्यास्य प्रयत्नमितिद्वन्द्वं गर्भबहुव्रीहावयवमाक्षेपः। यद्येवं स्वीक्रियते तर्हि मुखाद्बाह्योच्चारितानां प्रयत्नानामपि सवर्णसंज्ञा भविष्यति।

प्रयत्नोऽपि विशेषयुक्तं करिष्यते, प्रयत्नमात्रमेव प्रयत्नं न स्वीकरिष्यते, अपि तु यत्नस्यारम्भमपि प्रयत्नं स्वीक्रियते, प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः। यत्नारम्भः स्पृष्टाद्याभ्यन्तरप्रयत्नैः विधीयतेऽस्तेषां तुल्यत्वे एव सवर्णसंज्ञा, न तत्र बाह्यप्रयत्ना अपेक्षन्ते।

अन्यमेकं तर्कमुपस्थापयता भाष्यकारः कथयति यदि यत्नस्य आरम्भः प्रयत्न इत्युच्यते तर्ह्यवर्णस्य “एङोश्च” ए-ओ, इत्यनयोरपि सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति मिश्रितावर्णस्य तत्र विद्यमानत्वात्। एकारोकारयोरुच्चारणे यत्नारम्भोऽवर्णनैव जायतेऽत एषामपि सवर्णसंज्ञा भवितव्या। उत्तरयता उच्यते- ए,ओ, इत्यादौ यद्यपि मिश्रितोऽवर्णः परं तत्राकारः प्रशिष्टः यथा जलमिश्रिता मृत्तिकाकणाः पृथक्कर्तुमशक्यास्तथैव ए-ओ, इत्यादौ मिश्रितावर्णस्य पृथक्करणमसम्भवम्। तत्र सवर्णं संज्ञा कार्यं नोपयुज्यते।

साम्बशिवाय नमस्करोमि मोक्षसाधकं व्याकरणम्

डॉ. हरिशङ्करपाण्डेयः

सहायकाचार्यः, व्याकरणविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

निखिलब्रह्माण्डभाण्डस्याभिन्ननिमित्तोपादनभूतस्य परमेश्वरस्य काशीपुराधी-
श्वरस्याहैतुकीकृपयैव वसुन्धरायां मानवरूपेण जनिः प्राप्यते। मानवजीवनस्य
लक्ष्यद्विमिति जिज्ञासायाम् नैकविधानि ज्ञानविज्ञानपूरितानि दर्शनानि दृष्टिगोचरी
भवन्ति। वस्तुतोऽत्र सर्वविधज्ञानाकररूपेण वेद एव भुवं विमलीकरोति। अतो
भगवान् वेदव्यासः “यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न कुत्रचित्।”¹

इदानीमस्माकं लक्ष्यं मोक्ष एव इति सर्वैर्दर्शनिकैः उररीक्रियते। तदा मोक्षप्राप्तिः
कथमिति “ज्ञानं मोक्षसाधनम्” अत्र “ऋते ज्ञानात्र मोक्षः”², इति श्रुतिः। व्याकरणे
कारकप्रकरणे समागच्छति “मुक्तये हरिं भजति”³।

निरस्तसमस्ततृष्णाः भगवान् कृष्णः—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥⁴ इति

महाभाष्यकारः वदन्ति-प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् प्रधाने च
कृतो यलः फलवान् भवति।⁵

शब्दार्थसम्बन्धविषयकचर्चाप्रसंगे भगवन्तः—

लोकतोऽर्थं प्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते - यथा -

1. व्यासोक्तिः
2. उपनिषदि
3. तादर्थ्यं चतुर्थी वाच्या “इति वार्तिकम्”
4. भगवद्गीतायाम्- ॥18.46॥
5. पस्पशायाम्

अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्राम्यशूकरः, वैदिकमुदाहरणमपि - "पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्य आमिश्राव्रतो वैश्य इति।"

निष्कर्षान्ते वदन्ति - एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवति।¹ चतुर्विध पुरुषार्थेषु परमपुरुषार्थः केनोपायेन मम करकमले क्रीडेदिति प्रश्नः समुदेति। अस्याः विचिकित्सायाः चिकित्सा कुत्र? अत्र? अथवा अमुत्र? तदोच्यते व्याकरणं तस्य शरणम्।

यथा शिवमहिम्नस्तोत्रे-

रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिल नाना पथजुषाम्। नृणामेकोगम्यस्त्वमसि
पयसामर्थव इवा² व्याकरणं शास्त्रं न केवलं शब्दज्ञानजनकमपितु परमपुरुषार्थ-
साधकमपि भवतीति वाग्धरिः भर्तृहरिः सर्वोच्चकण्ठरवेण प्रणिगदति वाक्यपदीये
ब्रह्मकाण्डे-

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्।

इयं सा मोक्षमाणानामजिह्वा राजपद्धतिः॥

अर्थात् परमपुरुषार्थप्राप्तये यानि सोपानानि वर्णितानि सन्ति। तेष्वद्यं पदस्थानं व्याकरणमेव। सहैव भर्तृहरिर्वदति-

तदद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्।

पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते॥

अतो व्याकरणं न केवलं शब्दसाधुत्वप्रतिपादनायापितु निःश्रेयसावाप्तयेऽपि व्याकरणस्य प्रामुख्यं शास्त्राकाशे चकास्ति। विदुषान्निकाये यदि प्रश्नो भवति किं व्याकरणाध्ययनम्मोक्षसाधकमस्ति तदा मया प्रमाणरूपेण प्रोच्यते। भगवता भाष्यकृता भाष्यते प्रत्याहाराह्निके भाष्ये - सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्यितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डिता वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपुण्यफला-वाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति, मातापितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते।³ अत्र प्रदीपकारो वदति सर्व वेदाध्ययन कृतस्य पुण्यस्य यत्फलं तत्प्राप्नोति व्याकरणाध्ययनेन यदि कोऽपि चिन्तयति मम तु सम्पूर्णमायुः व्याकरणाध्ययनेन व्यत्येति कदाऽभ्युदयः कदा सुखम्। तदोच्यते सत्या भणितिरेषा।

भाष्ये भगवान् पतञ्जलिः-

चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति आगमकालेनैवायुः कृत्स्नं पर्युपयुक्तं

1. पस्पशाह्निके महाभाष्ये
2. शिवमहिम्नस्तोत्रे
3. प्रत्याहाराह्निके महाभाष्ये

स्यात्। अत्र चिन्तायाः अवसरो नास्ति। शास्त्रं वदति ब्राह्मणेन शब्दाः ज्ञेयाः यदि एकोऽपि शब्दः जीवने सम्यक्तयाऽवतरति तदा कल्याणं भवत्येव। श्रुतिर्वदति “एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवतीति।”

व्याकरणाध्ययनप्रयोजनकथनावसरे भाष्यकारः—

“चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश॥”¹

मन्त्रेऽस्मिन् भगवतो वृषभत्वेन निरूपणमस्ति। स महान् वृषभस्वरूपः परमात्मा मर्त्यान्निविवेश। महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम् इति। अत्र वदामि नामैकदेशेनामग्रहणम्, इति नियमानुसारेण भगवता पतञ्जलिना प्रोच्यते, देवेन अर्थात् महादेवेन नः साम्यमिति योजनास्ति। मोक्षस्वरूपविषये भागवते भगवान् व्यास आह—

“सालोक्यसार्ष्टिसामीप्य सारुष्यैकत्वमप्युत।
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः॥”²

अस्य श्लोकस्य व्याख्यां कुर्वन्नाचार्यः श्रीधरः प्रणिगदति “भक्तानां निष्कामतां कौमुत्यन्यायेनाह”— सालोक्यं मया सहैकस्मिन् लोके वासम्, सार्ष्टि-समानैश्वर्यम्, सामीप्यं निकटवर्तित्वम्, सारुष्यं समानरूपताम्, एकत्वं सायुज्यमिति।

अनेन जामीनो वयमत्र यद्वैयाकरणाः सायुज्यं विश्वेशस्य प्राप्नुवन्ति यावद् धरायां वसन्ति तावद् देवसदृशः विचरन्ति। अन्ते देहगेहं त्यक्त्वा शिवरूपतामुपयान्ति भावममुं हरदत्तश्लोकः प्रकाशयति काशिकाया न्यासटीकायाम्—

“रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले।
ये व्याकरणसंस्कारपवित्रितमुखा नराः॥”³

महाभाष्ये रोचकः प्रसङ्गो वर्तते। भगवन्तः प्रणिगदन्ति अचकमतेति प्रयोगप्रसंगे—

“नाकपृष्ठं सुखं यान्ति सुयुक्तैर्वडवारथैः।
अथ पत्काषिणो यान्ति येऽचीकमत्भाषिणः॥”⁴

1. पस्पशाह्निके भाष्ये
2. श्रीमद्भागवते 3.29.13
3. पदमञ्जर्याम्
4. पातञ्जले महाभाष्ये

व्याकरणं न केवलमज्ञानध्वान्तमलापकर्षकमपितु सर्वविधलौकिकसुखसाधकम्।
न केवलं गिरं विमलीकरोत्यपितु गिरिशमपि दर्शयति। प्रसंगेऽस्मिन्नहं गीतां स्मरामि,
भगवन्तो ब्रुवन्ति-

“अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥”¹

अक्षरब्रह्मण (शब्द ब्रह्मणः) सेवयैव परां शान्तिं मर्त्याः प्राप्नुवन्ति, नान्यः
पन्थाः विद्यत इति भगवदाकूतिः। तस्य शब्दतत्त्वस्य स्वरूपतटस्थोभयविधलक्षणल्लक्ष्यते
वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे-

“अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥”²

शिवदृष्टावपि वाग्ब्रह्मविषयणी चर्चा चर्चिताऽस्ति-

“इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाऽक्षयम्।
तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्॥”³

सरस्वतीसुषमायामेको लेखः प्रकाशितोऽस्ति व्याकरणशास्त्रस्याद्वैतपरत्वमिति
लेखेऽस्मिन् आचार्या रामयलशुक्लगुरुवराः प्रतिपादयन्ति महेश्वरसूत्राणां विषये
यत्किञ्चिदपि कविवरेण श्री नन्दिकेश्वरेणावादि-

“अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निर्गुणः सर्ववस्तुषु।
चित्कलामिं समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः॥

अकारः सर्ववर्णग्रयः प्रकाशः परमेश्वरः।
आद्यन्त्येन संयोगावहमित्येव जायते॥”⁴

व्याख्यानेनानेन प्रकटीभवति महेश्वरस्य स्वरूपता॥”

अतोऽत्र वक्तुं शक्नुमश्चतुर्दशसूत्राण्याधारीकृत्य निर्मितस्य व्याकरणस्याध्ययनेन
महेश्वरपादपद्मपरागानुरागजनितपुण्यसदृशंपुण्यं प्राप्यते निर्धूतकल्मशैर्मानुषैः।

1. श्रीमद्भागवद्गीतायाम्- ॥8.21॥
2. वाक्यपदीयस्यागमकाण्डे
3. सरस्वतीसुषमाया विशेषाङ्गे
4. शिवदृष्टौ

अन्ते सारस्वरूपेण वदामो व्याकृतिर्भगवतो विश्वेशस्य वाङ्मयी तनुः।

व्याकरणं भगवतो महेशस्य वाङ्मयं शरीरमेवास्ति। अतो व्याकरणाध्ययनेनावश्यमेव परमपुरुषार्थलैलभामह इति मे द्रढीयान् विश्वासः—

“प्रथिताऽस्ति महेशस्य व्याकृतिर्वाङ्मयी तनुः।

यो वेत्ति तत्त्वतस्तस्य वर्तते सफला जनुः॥’

प्रत्ययविचारः

-डॉ. राहुलशर्मा

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

प्रत्ययलक्षणम्

'प्रत्याययति स्वार्थं प्रकृत्यर्थं वा बोधयतीति प्रत्ययः' इति 'प्रतीयते विधीयते असौ प्रत्ययः' इति प्रत्ययशब्दस्य बहव्यः व्युत्पत्तयः प्रचलिताः सन्ति शास्त्रे। तस्यैव प्रत्ययशब्दस्यार्थबोधनाय तत्तत्कोशेषु कोशकाराः प्रत्ययशब्दस्य व्युत्पत्तिमुपन्यस्यन्ति।

तत्र आदौ स्यार-राजा-राधाकान्तदेवबहादुरेण विरचिते शब्दकल्पद्रुमनामके कोशे प्रत्ययशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। अत्र- 'प्रत्ययः (पुं.) (प्रति + इण्+ भावकरणौ यथायथम् अच्) अधीनः। शपथः। ज्ञानम्'। अर्थात् प्रत्ययशब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते एवञ्च अधीनाद्यर्थेषु अस्य प्रयोगः भवति। अयं शब्दः प्रत्ययुपसर्गकइणधातोः यथेष्टं भावकरणादौ अच्प्रत्ययं कृते सति सिद्ध्यति। उपर्युक्तेष्वर्थेषु उदाहरणं प्रस्तौति- 'जायतसंस्कारसम्भूतः प्रत्ययो विषयान्वितः'² इति उक्तम्। किञ्चायं प्रत्ययशब्दः विश्वासेऽर्थे अपि प्रयुज्यते। अस्योदाहरणम्-

इत्थं रतेः किमपि भूतमदृश्यरूपं,
मन्दीचकार मरणव्यवसायबुद्धिम्।
तत्प्रत्ययाच्च कुसुमायुधबन्धुरेना-
माश्वासयत् सुचरितार्थपदैर्वचोभिः॥³

अयं प्रत्ययशब्दः हेत्वर्थेऽपि प्रयुज्यते। 'अतिष्ठत् प्रत्ययापेक्षसन्ततिः स चिरं नृपः'⁴ इति। अत्र कालिदासमहाकविना प्रत्ययशब्दः हेत्वर्थे प्रयुक्तः। एवञ्च प्रत्ययशब्दस्य

1. शब्दकल्पद्रुमः, पृ.सं. 271
2. गारुडे 236 अध्याये- शब्दकल्पद्रुमे तत्रैव।
3. कुमारे 4/45। शब्दकल्पद्रुमे तत्रैव।
4. रघुवंशमहाकाव्यम्- 10/3 शब्दकल्पद्रुमे तत्रैव।

'रन्ध्रम्, शब्दः' इत्यपि अर्थाः भवन्ति इति बोधयति अमरकोशे अमरसिंहः। प्रथित्वम्, आचारः अपि प्रत्ययशब्दस्य अर्थाः भवन्तीति मेदनीकारः। प्रत्ययशब्दस्य निश्चयोऽप्यर्थः इत्यामनन्ति मनवः। तथा च-

यदि संशय एव स्यात्, लिङ्गनामपि दर्शने।
साक्षिप्रत्यय एव स्यात्, सीमावादविनिर्णयः॥¹

किञ्च एतादृशाः बहवः अर्थाः सन्ति प्रत्ययशब्दस्य, तेषां सत्त्वेऽपि अस्मिन्व्याकरणशास्त्रे प्रत्यायन्तीतिव्युत्पत्त्या सुप्तिङ्कृतद्विधादयः एव प्रत्ययशब्देन स्वीकर्तव्याः। तथा चोक्तम्- 'प्रकृत्युत्तरजायमानः। बोपदेवेनास्य प्रत्ययसंज्ञा कृता। प्रत्यायन्तीति सुप्तिङ्कृतद्विधाः प्रत्ययाः। इति संक्षिप्तसारव्याकरणम्'² उक्तञ्च कालिदासेन-

ता नराधिपसुता नृपात्मजै-
स्ते च ताभिरगमन् कृतार्थताम्।
सोऽभवद्वरवधूसमागमः
प्रत्ययप्रकृतियोगसन्निभः॥³

व्याकरणदर्शने प्रत्ययशब्दस्य उपर्युक्तः अर्थः अङ्गीकृतः अस्ति। अस्यार्थविषये वाचस्पत्यमित्यस्मिन् कोशे उक्तम्- 'वैयाकरणमते तु अस्माभिस्तल्लक्षणं शब्दार्थरत्ने उक्तं यथा 'प्रत्ययस्तु प्रकृतिमवधीकृत्य विधीयमानः स्वार्थबोधकः शब्दः विशेषः प्रकृतिशब्ददर्शितभाष्योक्तेः'⁴ 'स्वीयमर्थं प्रत्यायतीति' प्रत्ययलक्षणे भाष्योक्तेश्च तथैवावगम्यते। अवधिश्च पूर्वापररूपो ग्राह्यः, तेन बहुचि नाप्रसङ्गः तस्याऽपि प्रकृत्यवधिकत्वेन विधीयमानत्वात्। सिद्धान्ते तु वृत्तिशब्दानां समुदायशक्तिस्वीकारेण बहुजादेर्निरर्थकतया मुख्यप्रत्ययत्वाभावादेव पूर्ववत्त्वरूपावधित्वप्रवेशेऽपि न क्षतिः। अतएव प्रकृतिशब्दोक्तहरिकारिकायां 'प्रत्ययः पर' इत्यनेन परत्वेन विधीयमानत्वं प्रत्ययत्वमुक्तं तस्य च मुख्यत्वद्योतनार्थं स्वार्थकत्वसाकाङ्क्षत्वकथनाय च इतरद्विशेषणम्। तथा च तदर्थान्वितस्वार्थबोधने तदपेक्षत्वे सति तदवधिकत्वेन विधीयमानत्वं प्रत्ययत्वमिति फलितोऽर्थः। एतावता वाचस्पत्यमिति ग्रन्थकृताऽपि प्रत्यायति स्वार्थं प्रकृत्यर्थं वा बोधयति इति वचनलब्धः एवञ्च 'परश्चेति'⁵ सूत्रलब्धः एव प्रत्ययशब्दार्थः प्रतिपादितः।

'प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तत्र प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यमिति' न्यायेन प्रकृत्यर्थः

1. मनुः (5/253) शब्दकल्पद्रुमे तत्रैव।
2. शब्दकल्पद्रुमः, पृ.सं. 271
3. रघुवंशमहाकाव्य, 11/56-शब्दकल्पद्रुमे तत्रैव।
4. वाचस्पत्यम्, पृ.सं. 4464
5. पा. सू. अ. 3/1/2

प्रत्ययार्थे अन्वेति। अन्वितत्वं च प्रकारतया विशेष्यतया वा भवितुमर्हति इत्युक्तम्-
'अन्वितत्वञ्च विशेष्यतया विशेषणतया वा ग्राह्यं तेन तिङा धात्वर्थविशेष्यकान्वयस्य
बोधकत्वेऽपि न क्षतिः।'¹ वैयाकरणमते तिङ्प्रत्ययस्थले (कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापार-
मुख्यविशेष्यकः, कर्मप्रत्ययस्थले फलमुख्यविशेष्यकः) धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः
अङ्गीकृतः। मीमांसकमते तिङ्प्रत्ययार्थभावना, नैयायिकमते तिङ्प्रत्ययार्थकृतिमुख्य-
विशेष्यकः शाब्दबोधः भवतीति उभयत्रापि प्रत्ययार्थस्य प्रधानतया-प्रकारतया वाऽन्वये
न कश्चनदोषः। किञ्च 'यदि चावयवशक्तिस्वीकारस्तदा परपदेनावधिमात्रं लक्षणोपमा।
अवधिश्च' पूर्वापरान्यतर एव निवेशनीयाः। एवञ्च प्रत्ययनिमित्तकप्रकृत्यङ्गकार्यविशेषे
विकरणागमादीनां प्रत्ययत्वस्वीकारेण परत्वमात्रं प्रत्ययत्वमिति बोध्यम्। अथवा
प्रत्यय इत्यधिकृत्य आपञ्चमाध्यायसमाप्तेर्विधीयमानत्वं पारिभाषिकप्रत्ययत्वं तत्रैव
अर्थबोधकत्वे सतीति विशेषेण मुख्यप्रत्ययत्वसामान्यलक्षणं पर्यवस्यति तत्प्रत्ययत्वन्तु
उक्तमेव। स्वार्थिकप्रत्ययानामपि प्रकृत्यर्थानुवादितया स्वार्थबोधकत्वमत एवाभिहितं
वाक्यपदीये 'स्वार्थिकाः प्रत्ययाः केचित् प्रकृत्यर्थानुवादिनः' इति। एतदनुरोधेनैव
शेस्वरादौ स्वस्वप्रकृत्ययार्थान्तरप्रत्यायकत्वं प्रत्ययानामुक्तम्। विकरणादयः पुनः सर्वथा
निरर्थकाः तेषां द्योतकत्वाद्यनङ्गीकारात् तद्व्यतिरेकेणापि कृदादौ धातुमात्रादेवार्थ-
प्रतीतेर्दर्शनात्। उक्तञ्च वाक्यपदीये- 'यत्र वाज्यभिचारेण तयोः शक्तिप्रकल्पनम्।
निश्चमस्तत्र नियमो न त्वेवं श्यन्शाबादिष्विति' इति प्रत्ययलक्षणविमर्शः।

प्रत्ययः इति सूत्रविमर्शः

'प्रत्ययः'²- सूत्रमिदं संज्ञासूत्रम्, अर्थात् संज्ञाधिकारोऽयम्। तथा चोक्तं भाष्ये-
'अधिकारेणेदं प्रत्ययसंज्ञा क्रियते इति'³ प्रत्ययः इत्यधिकारः पञ्चमाध्यायसमाप्तिपर्यन्तं
गच्छति। 'प्रत्ययः' इति महासंज्ञाकरणसामर्थ्याद् अन्वर्थेयं संज्ञा। तदुक्तं भाष्ये-
'प्रत्यायति इति प्रत्ययः, प्रत्याय्यते इति प्रत्ययः। उभयसाधनोऽयमिति'⁴ भाष्यात्तन्त्रेण
उभयार्थकत्वम्। तत्र प्रतिपूर्वकादिण्धातोः 'नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः'⁵ इति
सूत्रेण अत्रत्यये कृते सति प्रत्ययः इति शब्दः साधुतां याति, तत्र कर्तृसाधनः
प्रत्ययशब्दः स्वार्थवाचकानां ग्राहकः। प्रत्याय्यते इति कर्मसाधनेन प्रत्ययशब्देन
प्रकृत्यर्थानुवादकानां स्वार्थिकानां ग्रहणम्। एवञ्चात्मीयार्थबोधकस्यैव प्रत्ययसंज्ञा भवति,

1. वाचस्पत्यम्, पृ.सं. 4464
2. वाचस्पत्यम्, पृ.सं. 4464
3. पा.सू.अ. 3/1/1
4. महाभाष्यम्, प्रकृतसूत्रे
5. महाभाष्यम्, प्रकृतसूत्रे
6. पा.सू.अ. 3/1/134

न तु आत्मीयार्थरहितस्याऽर्थे। आत्मीयत्वञ्च धातुपाठसूत्रनिरुक्तकोषादौ अर्थबोधकशब्द-मुच्चार्य बोधितत्वम्। अर्थात् स्वस्वप्रकृत्यन्यतरार्थेन प्रत्ययः अर्थवान्। अत एव विकरणागमानामनर्थकत्वादादेशानां स्वार्थाभावाच्च न प्रत्ययसंज्ञा।

प्रत्यय इति अधिकारसूत्रमतः स्वातन्त्र्येण 'वृद्धिरादैर्जितिवत्'¹ नैव प्रत्ययसंज्ञा विधीयते। अपितु 'स्वौजसमौट...'² 'तिप्तिस्झि...'³ इत्यादिसूत्रैः सह एकवाक्यतां विधाय प्रत्ययसंज्ञा विधत्ते। तद्यथा- 'स्वौजसमौट्...' इति सूत्रे 'ड्याप्रातिपदिका-दित्यधिक्रियते'⁴ 'प्रत्ययः'⁵, 'परश्च'⁶ इत्यधिक्रियते। 'द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने', 'प्रातिपदिकार्थलिङ्ग...'⁸ इत्यादीनाञ्चोपस्थिति-र्भवति, तेन पुनः एकं महावाक्यं भवति। तच्चेत्थम्- ड्यन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः भवन्ति। ते च-प्रत्ययसंज्ञकाः। यावत्पर्यन्तं प्रत्यय इत्यस्याऽधिकारः तावत् पर्यन्तं 'परश्चेत्यस्यापि अधिकारः गच्छति। अत एव प्रत्ययाः परे एव भवन्ति। किञ्च 'परश्च' इत्यनेन नियमेनकेवलायाः प्रकृतेः केवलस्य च प्रत्ययस्य प्रयोगः असाधुरेव। तथा चोक्तं शंखरे- 'न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न हि केवलोऽपि प्रत्ययः'⁹ इति। नियमविशेषवशात् प्रत्ययसंज्ञकाः क्वचिदादौ, क्वचिच्च मध्ये तिष्ठन्ति यथा 'विभाषा सुपो बहुच्युरस्तात्'¹⁰ इत्यनेन विहितः बहुच्युरत्ययः प्रकृतेः आदौ एवञ्च 'अव्ययसर्वनामनः अकच्चाक्टेः'¹¹ इत्यनेन विहितः अकच् प्रत्ययः टेः प्राक् तिष्ठति।

अत्र तत्वबोधिनीकारस्तु इत्थमाह- प्रत्ययशब्दः संज्ञात्वेनाधिक्रियते इत्यर्थः। अर्थात् तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयसूत्रादारभ्य आपञ्चमपरीसमाप्तेः प्रत्ययसंज्ञा भवति। एवञ्च 'प्रत्ययः' इति सूत्रस्य वृत्तिमादाय तत्रैव टिप्पण्याम्- नन्वेवं 'अनस्त' इत्यादिविकारागमानामपि प्रत्ययसंज्ञा स्यात् इति चेन्न, प्रत्यय इति महासंज्ञया स्वीयार्थप्रत्यायकस्यैव संज्ञाकरणात्। न चैवमत्यन्तस्वार्थिकानां प्रकृत्यर्थेनार्थवत्त्वेऽपि लोके तथात्वाभावात्संज्ञा न स्यादिति वाच्यम्। प्रत्यय इत्यत्र तन्त्रेण यस्यार्थः प्रकृत्या

1. पा.सू.अ. 1/1/1
2. पा.सू.अ. 4/1/2
3. पा.सू.अ. 3/4/78
4. पा.सू.अ. 4/1/1
5. पा.सू.अ. 3/1/1
6. पा.सू.अ. 3/1/2
7. पा.सू.अ. 1/4/22
8. पा.सू.अ. 2/3/46
9. लघुशब्देन्दुशेखरे प्रकृतसूत्रम्
10. पा.सू.अ. 5/3/68
11. पा.सू.अ. 5/3/79

प्रत्याय्यते सोऽपि प्रत्यय इत्यङ्गीकारात्¹ इत्युक्तं समाधानरूपेण। किञ्च प्रत्ययसंज्ञाधिकारपठितानां बहूनामादेशागमानामपि प्रत्ययसंज्ञा स्यादिति शङ्कां समुत्थाप्य, प्रत्यय इति महासंज्ञाकरणान्नेति समाधत्ते बालमनोरमायां- 'हनश्च वधः, ईच खनः, नडादीनां कुक्च, इत्यादीनामादेशागमानां तु न प्रत्ययसंज्ञा महासंज्ञाकरणात्² इति।

अस्य सूत्रस्य विषये नागेशभट्टः लघुशब्देन्दुशेखरे- 'संज्ञाधिकार इत्यर्थः। संज्ञात्वावगमस्तु व्याख्यानात्। विकारागमानान्तु न तत्संज्ञा, 'प्रत्यय' इति महासंज्ञया स्वस्वप्रकृत्यन्तरार्थप्रत्यायकस्यैव तत्संज्ञकत्वादिति वदति। एवञ्च अस्मिन् अंशे 'स्वप्रकृत्यन्तरार्थ' पदव्याख्यावसरे चिदस्थिमालायाम् ननु श्यदर्थे वाच्ये द्योत्ये वा विधानं तत्त्वं स्वार्थत्वमितिवत् स्वप्रकृत्यर्थत्वं दुर्वचं, तदर्थे तासामविधानादत आह- स्वप्रकृत्यर्थत्वञ्चेति कथयन्ति टीकाकाराः। किन्तु अस्मिन्व्याकरणशास्त्रे तादृशस्याप्य- भावादाह- धात्विति। उक्तञ्च नागोजिभट्टैः - 'स्वप्रकृत्यर्थत्वञ्च-धातुपपाठकोशादौ तमुच्चार्य बोधित्वमिति'।

'प्रत्ययः' इति अधिकारोऽयं संज्ञाधिकारः 'परश्चेति' सूत्रार्थसन्नियोगशिष्टः, सहैव प्रवर्तते, इति अर्थस्वीक्रियमाणे विकारागमादीनान्तु अवधावसाकाङ्क्ष-तया तेषु परश्चेत्यस्य अयोगात् तेषां तत्सन्नियोगशिष्टाप्रत्ययसंज्ञाऽपि न स्यादिति शंकायां 'तत्रेति'-श्नमकञ्बहुष्वप्रवृत्त्यापत्तेः इत्युक्त्वा समाधत्ते। अत्र यदि उच्यते श्नमः प्रत्ययसंज्ञायाः अभावे किं दूषणमिति चेत्- प्रत्ययसंज्ञाफलन्तु श्नमि शकारेत्संज्ञा आवश्यकी। सा च प्रत्ययसंज्ञा न सन्नियोगशिष्टा, विशेषोक्तत्वे क्वचिन्न प्रवर्तते।

अत्र इतोऽपि प्रश्नमुद्घाटयति कश्चन यत्- बहुचि प्रत्ययसंज्ञायां किं फलम्? इति चेत्-'विषमपदविवृत्तिः' इति टिप्पण्यान्तु- 'बहुचि तु फलं चिन्त्यम्' इत्युक्त्वा एव विरमति टीकाकारः। किन्तु अभिनवचन्द्रिकाकारः आह- 'ईषदूनः उः बहूः, तस्मादाचारक्विबन्तात्कर्त्तरि क्विपि नपुंसकह्रस्वे च बह्विति जाते तस्मादाचारक्विबन्ताद्धनिपि 'ब्रह्मा' इत्यादौ लोपश्चास्यान्यतरस्यामित्यनेन पूर्वान्तबद्धावेन प्रत्ययत्वमादायोतो लोपार्थं बहुचः प्रत्ययत्वस्यावश्यकत्वादिति दिगित्युक्त्वा³ समाधनं कृतम्।

प्रत्ययसंज्ञायाः सार्वत्रिकफलत्वेन 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्'⁴, 'यस्मात्प्रत्यय-विधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम्'⁵ इत्यादीनि संगृहीतानि तत्र तत्र व्याख्यासु इति दिक्।

1. वै.सि.कौ. टिप्पण्याम्, (पृ.सं. 199)
2. वै.सि.कौ. बालमनोरमायाम्, (पृ.सं. 200)
3. ल.श.शे. षट्ठीकायां (पृ.सं. 43-44)
4. पा.सू.अ. 1/1/62
5. पा.सू.अ. 1/4/13

पाणिनीयव्याकरणसंहितायाः वैशिष्ट्यम्

-राधेमोहन तिवारी

शिक्षाशास्त्री, प्रथमवर्षम्

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

पतञ्जलिरुद्धोषयति “प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे परं महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनथकेन भवितं पुनरियता सूत्रेण- पाणिनीये हि व्याकरणे नैकोऽपि वर्णो निष्प्रयोजनः कुतः सूत्रमिति। पुनरग्रे कथयति-सामर्थ्ययोगात्त्र हि किञ्चिदस्मिन् पश्यामि यदनर्थकं स्यात्। पाणिनीयं महत् सुबिहितम्।”

जयादित्यो हि कथयति-महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य (4.2.74) अङ्गनन्दन (इंग्लैण्ड) वास्तव्यो मोनिथर विलियम्स महाशयः कथयति संस्कृतव्याकरणं हि तन्मानवमस्तिष्कप्रतिभायाअद्भूततममुत्पादनं यत्र कोऽपि देशोऽद्यावधि प्रस्तोतुमशकत्। शार्मण्यदेशोद्भवो मोक्षमूलर उद्धोषयति-भारतीयार्याणां व्याकरणान्वययोग्यतो जगति कस्या अपि जातेः व्याकरणं साहित्यापेक्षया समुन्नततरमस्ति।

कोलबुकमहोदयः कथयति-

“व्याकरणस्यनियमाः, नितान्तसावधानतया प्रणीतास्ति। तेषां प्रतिपादन-रीतिश्चात्यन्तप्रतिभापूर्णाऽऽसीत्”।

हण्टर महोदयस्यमते- जगति यानि खलु व्याकरणानि सन्ति, तेषु पाणिनीयं हि व्याकरणमुत्कृष्टतमम्। तस्य वर्णशुद्धता भाषायाः धात्वन्वयसिद्धान्तः प्रयोगविधयश्च अद्वितीया अपूर्वाश्च। इदं हिमानव मस्तिष्कस्य नितान्तमहत्त्वशाली आविष्कारः। शेरवात्सकीमहाशयमते-

“पाणिनीयं हि व्याकरणं मानवप्रतिभायाः सर्वोत्कृष्टरचनास्वन्यतमम्। पाणिनीयं हि व्याकरणमकालकमुच्यते। कालविषयपरिभाषाशून्यत्वादिदं हि। तथा मतम्। तस्य शास्त्रं हि कालोपसर्जने च तुल्यमिति। सूत्राणां लघुकरणमेव पाणिनेर्त्महद्वैशिष्ट्यम्। सुमहद्व्याकरणशास्त्रस्य लघुभिः सूत्रैः समग्रव्याख्यानामेवास्योल्लेखनीयोपलब्धिः। सूत्राणां सुबोधयता विषयस्य क्रमबद्धता प्रस्तुतीकरणस्य वैज्ञानिकता सम्पूर्णता चास्य विशेषतास्वन्यतमाः। अत्रावलम्बिताः, प्रत्याहारव्यवस्था, संज्ञाव्यवस्था, अनुवृत्तिव्यवस्था, विषयस्थयथासम्भव। सामान्यीकरणव्यवस्था च पाणिनीयसूत्राणां महनीयताप्रतिपादकाः।

प्रत्याहाराश्च द्वियत्वारिंशदणा दयप्रत्याहारसूत्राणि चतुर्दश, अइउणु प्रभृतीनि।" वर्णसाहाय्येनप्रत्याहारगणना आदिरत्येन सहेता, संज्ञासूत्राणि शेषोध्यसादी, प्रभृतीनि संज्ञाश्च टि- ह्यु, भ, धि, षट्, लुक्, श्लु, लुप् प्रभृत्यः। तत्र अयोङ्त्वादि रि, दाधाध्वदाप्, यचि भम्। शेषोध्यसादी, षान्ता षट्, प्रत्ययस्यलुक् श्लुलुपः इत्यादि, एवमेव इत्-संयोगा-पद-सर्वनामस्थान-अवसान-गुण-वृद्धि-ह्रस्व-दीर्घ-प्लुत-विभक्ति-सार्वधातुक-आर्धधातुक-कृत्-उपसर्जन-कर्तु-कर्म-करण- सम्प्रदान-अपादान-सम्बन्ध-अधिकरण-अङ्ग-उपधा-धातु-उपसर्ग-अनुनासिक-सवर्ण-संज्ञासर्वनाम, अव्यय-सम्प्रसारण प्रातिपदिक, परस्मैपद, आत्मनेपद, संहिता, अपृक्त- अभ्यास-अभ्यस्त-आग्नेडित-विभाषा-उदात्त-अनुदात्त-स्वरित-द्य-निष्ठा-प्रभृतपश्च। संज्ञाविषयाः। एवमाद्या अन्यापि संज्ञा व्याकरणे प्रयुक्ताः। तासु कतिपयास्तु पूर्वाचार्यैरेपोकल्पित। पाणिनीना यथायर्थ वा किञ्चित्संशोध्य स्वीकृताः, काश्चित्तु पाणिनीनैव प्रकल्पिताः ध-घु-धि-टि-भ-षट् प्रभृतयः पाणिनिनास्वयमेव प्रवर्तिताः संज्ञाहि नाममात्रकथनम्। उक्तमेव-साक्षाच्छक्तिग्राहकत्वं संज्ञासूत्रत्वम्। महाभाष्येऽप्युक्तम्- लोके तावान्मातापितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृत्तेऽवकाशे नाम कुर्वतियज्ञदत्तो देवदत्त इति। तयोरुपचारादन्येऽपि यदि शब्दसंज्ञा नैव कृता एवमिहापि। इहैव तावत्केचित् व्याचक्षणाः आहुः वृद्धिशब्दः संज्ञा आदेयः संज्ञिनः। इति संज्ञाविषये इदमपि चिन्तनीयं यच्छब्दस्य स्वरूपमेवे। संज्ञि भवति न तु तत्पर्यायबोधकशब्दोऽपि यदि शब्दसंज्ञा नैव कृता चेत्। यथा "अग्नेर्ढक्" इत्यनेन अग्निशब्दादेव ढक् भवति न तु वह्निशब्दादपि। किन्तु वाचकशब्दग्रहणे तु सर्वेषामेव ग्रहणं भवति यथा, जनपदवाचिशब्दकथने सर्वेषामेव जनपदवाचकशब्दानां ग्रहणं भवति तदत्रसूत्रं स्वं रूपं शब्दस्याशब्दैः संज्ञा इति। संज्ञाविषये एतदपि विचारणीयं यद्यदा संज्ञया यावदपेक्षते तावदेव तस्य क्षेत्रं भवति। यथा घु संज्ञया यथा धातू एव। तत्तमावेव। धातु- संज्ञयी, ध्रुवादयो का सनाद्यन्ता एव न तु कृतन्ता अपि।

एवमेव गणपाठेऽपि पाणिनेर्महद्वैशिष्ट्यम्। गणपाठसाहाय्यादेव प्रतिपदपाठ-भराद्वयाकरणं मुक्तं सल्लघु, सुपाठ्यञ्च सञ्जातम्। एकप्रकृतिका शब्दा एकस्मिन् गणे पठ्यन्ते। यथा गर्गादिभ्यो यजू, बाहवादिभ्यश्च, शिवाडिभ्योऽण् गणपाठेऽपि यथासम्भवं तत्प्रकृतिकशब्दाः सङ्गृहीताः भवन्ति। यत्र च तदप्य सम्भवं तत्र आवृत्तिगणोऽयमिति निर्देशः कृतो भवति। तस्याशयश्च गणोऽयमाकृत्यैव ज्ञातव्य इति। पाणिनीय व्याकरणसूत्राणां षड्विधा व्यवस्था कृताऽस्ति। संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेश-अधिकार भेदात्। उक्तमेव-

संज्ञा च परिभाषा च विधिनिर्णयएव च।

अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधसूत्रलक्षणम्॥

तत्र संज्ञा तु व्याख्यातैव। परिभाषा तु साक्षद्विधि शास्त्रत्वात् परिग्राहकशास्त्रमेव।

परितो व्यावृत्ता भाषापरिभाषा। कानिचित्परिभाषासूत्राणि यथा विप्रतिषेधेपरं कार्यम्। इको गुणवृद्धि आद्यतौ टकितौ इत्यादीनि।

विधिश्चात्यन्ताप्राप्तौ प्रापकः। तेन विधिसूत्रं हि अत्यन्ताप्राप्त्यर्थं प्रतिपादकत्वे सति साक्षात्साधुत्वविधायकशास्त्रमेव। यथा इको यणचि, एयोऽघवायावः, आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यादि। स च संहिता च एक श्रुति एव पठिताऽऽसीत्। उक्तमेव- एक श्रुत्या सूत्राणि पठन्त इति। केचित्तु सस्वरपाठमपि समर्थयन्ति। तत्र महाभाष्यकारो निश्चनोति। अभेदका गुणा इत्येव न्याय्यम्। कुत एतत्? यदिदं अस्थिदधिखक्ष्यक्षणा-मनडुदातः इति उदात्तग्रहणं करोति। यदि हि भेदका गुणा स्युरूपान्तमेवोच्चारयेत्।

अस्माकं मते तु पाणिनीयसंहिता एक श्रुतिस्वरे एव पठिताऽऽसीदाचार्येण। कामं क्वचित्स्वरविवेक्षनिर्देशाय सस्वरपाठोऽपि कृतः सम्भवति। इदमपि चिन्तनीयं यत्कामं प्रथमं सूत्राणि संहितापाठे एव रचितां आसन्। यथा दण्डिनायनादिसूत्रे ऐक्ष्वाकेति।

नागेशभट्टमते तु सम्पूर्णाष्टाध्यायी आचार्येण एकश्रुत्या पठितेत्यत्र न मानस। एवञ्च प्रवचनकाले आचार्येणैव योगविभागोऽपि कृतः स्यादेवान्यथा व्याख्यासम्भवापत्तेः। पाणिनिह भगवान् स्वोपज्ञमकालकव्याकरणं स्वयमुप्यनेकवारं प्रावोचदीति। महाभाष्य-दिभिर्ज्ञायते। तस्य च महान् शिष्यवर्गः आसीद्येषां कृते ओदनास्य। प्रबन्धोऽपि कृतः आसीत्। तेनैव ते ओदनपाणिनीया इत्युक्ता। एतच्च तदा परम्परैवाऽसीत् यथा च घृतरौदीयाः। एषां हि आद्यपदोदात्तत्वेन व्यङ्गेयुः मप्यर्थं प्रतिजानते पण्डिताः। यथा घृतप्रधानो रौदिस्तस्य छात्रा ये खलु घृतः निमित्तमेव रौदीयं शास्त्रं पठन्ति तथैव ओदनुपाणिनीया अपि। परम्परेयमधुनाऽपि वर्तते। अद्यतनाश्छात्रा अपि ओदनसंस्कृताः। ते हि खलु ओदननिमित्तं संस्कृतं पठन्ति ज्ञानार्थं तु इतरभाषाविषयम्।

अधिकतरराजकीयसंस्कृतछात्रावासे इदमेव द्रष्टुं शक्यते। अस्माभिरपि तदनुभूतमेव। अथ पाणिनीयसंहिता कृत आरब्धा इति विषयेऽपि पण्डिताः स्वस्वप्रतिमा प्रादार्यं नर्तयन्ति। आदिमध्मान्त्यपदानि न तु मुढयार्थबोधकानि किन्तु सामिध्यादि-सम्बन्धेन लक्षणार्थं बोधकानि एव। आदिमङ्गलमिति प्रारम्भनिमित्तकमङ्गलमेव तद्यत्र कुत्रापि कृतं स्यात्। पतञ्जलीप्रभृतयस्तु "अथशब्दानुशासनम्" इत्येव प्रारम्भसूत्रं मन्यते। तथैवप्रत्याहारसूत्राण्यपि पाणिनीयान्येव।

अथेति शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृत्य वेदितव्यम्। अत्र केनाधि कृतं? पाणिनीना। ततश्च तेन प्रयुज्यते। तेनैव येनाधिकृत-मिति उभयत्र पाणिनेरेव सङ्गतः स्पष्ट एव। यथा च यथोत्तरं मुनिनो प्रामाण्यम् पीणिनीय, कात्यायन पतञ्जली इति। व्याकरणाध्ययनस्यावश्यकताधिकावर्तते। किमर्थं मध्येयव्याकरणम् इत्येतत्। भाष्यकारस्य वचनं सूचयति यत् तस्मिन् अपि

कालेसंस्कृतस्याध्ययने व्याकरणस्य महत्त्वं न ज्ञातवन्तः आसन् इति। भर्तृहरिः अपि इदमैतिहासिकसत्यं सूचयति। व्याकरणं ज्ञानस्याभावेन भविष्यति काले संस्कृतस्य (वैदि-लौकिक) शुद्धतायाः रक्षणे कियान् क्लेशः भवेत् इत्येतत्भाष्यकारेणावगतमासीत्। अतः सुहृद्भूतेन तेन आगमवचनपरिपालनार्थं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो....।

द्विविधः आदेशविधिरागमविधिश्च। एकस्य स्थाने परस्य निवेशकोऽपि आदेशो यथा जशः शी, टाङ्सिऽसामिनात्स्याः, इणो गा लुङि इत्यादि। आगमश्च अपूर्ववर्णविन्सासः यथाऽनामिसर्वनाग्नः सुद्, सुदृतियोः ह्रस्वनद्यापोनुद् इत्यादि। पुनश्च नाशनिमित्तभेदात् द्विविधः नाशो यथा लोपः शाकल्यस्य, निषेधो यथा मधातुलोप आर्धधातुके न पदान्ताद्दोरनाम्। नियमश्च पाक्षिके सति एकपक्षनियामकः। तेन इतरव्यावर्तकशास्त्रमेव स्थानिवदादेशोऽनलविधौ। स च कार्यानिमित्तसंज्ञारूप-भेदाच्चतुर्विधः। यथा कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः पुंत्वकर्मधारय इति। कार्यातिदेशो गोतोणित् इति। निमित्तादेशो बहुगणवतुऽतिसंख्या इति। संज्ञातिदेशः स्त्रियां च इति रूपादेशः। विषयप्रवर्तनमेवाधिकारः। यथोक्तम्—

कार्याकार्यानिमित्तानां पदानां यखुवीरणम्।

वक्ष्यमाणार्थसंक्षेपादधिकारः स उच्यते॥

यथा अव्ययीभाव, तत्पुरुषः तद्धिताः इत्यादि। एवञ्च वैशिष्ट्यं सम्पन्नं हि पाणिनीयं व्याकरणं सर्वातिशायि सर्वग्राह्यञ्च। पाणिनीयाष्टाध्याय्यां हि अष्टावध्यायाः प्रत्यध्यायञ्चत्वारः पादोश्च प्रतिपादं सूत्राणि चेति। सूत्राणां संख्या हि 3996 उक्ता किन्तु साम्प्रतिके ग्रन्थे तु 3983 वर्तते। सम्भवतियोगाविभागमतभेदान्तथा संज्ञातं स्यात्।

पाणिनीः कथं शास्त्रोपदेशमकरोदिति विषये पण्डिताः स्वं स्वमनुमानमुच्च-रूद्धोषयन्ति। केषाञ्चिन्मते आचार्येण प्रथममेव सूत्राणि पृथक्पृथक्पदिष्टानि। केषाञ्चिन्मते तु स चोपदेशः संहितारूपेणाऽऽसीत्। पश्चाच्च वृत्तिकारेण योगो विभक्त इति अस्य हि नाम शब्दानुशासनम् इत्याच्चार्यमतम्, अष्टकं वा अष्टाध्यायी इति तु पश्चान्निदिष्टम्। महाभाष्येऽप्युक्तम्—अथेति शब्दोधिकारार्थं प्रयुज्यते। शब्दानुशासनम् नाम, शास्त्रमधिकृत्य वेदितव्यम् इति। पाणिनीयग्रन्थो वृत्तिसूत्रपदेनाऽभिधीयते। पाणिनीयसूत्राणां वृत्तिसद्भावात् वार्तिकानां तद्भावाच्च तयोर्वैषम्यबोधनायेदमिति नागेशभट्टो व्याख्याति। भर्तृहर्याह महाभाष्यदीपिकायां वातकानां कृते भाष्यसूत्रमिति पदं प्रयुक्तं। वार्तिकोपरि भाष्यग्रन्थस्यैव भावात्कथनमिदमत्युक्तमेव। वृत्तिशब्दस्त्वेकतो व्याख्याऽथे। प्रचलितोऽस्ति यथा पाणिनीयसूत्राणां काशिकावृत्तिः। अपरतश्च वृत्तिनमः वर्तनं यदधिकृत्यं शास्त्रे प्रवर्तते। व्याकरणे हि पञ्च वृत्तयः। सूप्-ति-कृत्तद्धित-समासभेदात्। तेन वृत्तिसूत्रनाम शास्त्रं प्रवृत्ति बोधकम् सूत्रम्।

शब्दानुशासनम्

-रितिकमिश्रा

शिक्षाशास्त्री, प्रथमवर्षम्

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मूः

वर्णानां समूहः इति शब्दः अनुशिष्यन्ते अपशब्देभ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु शब्दा अनेनेत्यनुशासनं नाम शास्त्रम् इति शब्दस्य अनुशासनं शब्दानुशासनमते अस्मिन् शब्दे कर्मणि षष्ठी वर्तते शब्दस्य द्वौ भेदौ स्तः लौकिकानां वैदिकानां च। लोके भवा इति लौकिकः अर्थात् गौरश्वः पुरुषो हस्ती इत्यादयः। वैदिकाः खल्वपि वेदे भवा वैदिकाः “वैदिकानां लौकिकत्वेऽपि प्राधान्यमपनाय पृथगुपादानम्” यथा “ब्राह्मणा आयाता वसिष्ठोऽप्यायात्” इति लोके विदिता इति “लोक- सर्वलोकाट्ठञिति” इति अनेन सूत्रेण ठञि भवति एवञ्च “भवार्थेऽध्यात्मादित्वाट् ठञ् इत्येनेन सूत्रेण वैदिकशब्दे ठञि” इति यथा गौः।

किं यत्तत् सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाण्यर्थरूपं सशब्दः? नेत्याह द्रव्यम् अस्ति तत्। यत्तर्हि तदिङ्गितं चेष्टितं निमिषितम् इति, एवञ्च गुणमात्राभिधायिनोऽत्र शुक्लादयो स शब्दः? नेत्याह क्रिया गुणं वा तत् शब्दः नैवऽस्ति तद्विद्वेष्वभिन्नं छिन्नेष्वीच्छेत्रं सः शब्दः कथ्यते? नैव आकृतिः अस्ति शब्दस्य प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिशब्द इत्युच्यते तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षीः शब्दकार्यमयं माणवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते तस्माद् ध्वनिः शब्दः विधिनिषेधयोरप्रवृत्तविषयत्वोत्कथमस्य त्रिभिः सम्बन्धः शब्दं कुर्वन्नपि शब्दं कुरुः विरामाशङ्कायां तत्रिवृत्तये शब्दश्रवणोद्वेजितेनोच्यते मां शब्दं कार्षीरिति वैयाकरणदृष्ट्यानुसारेण शब्दानुशासनस्य पञ्चप्रकारस्य भेदाः सन्ति “रक्षोहागमलहवसन्देहाः” प्रयोजनमिति एवञ्च त्रयोदश आनुषङ्गिकप्रयोजनानि वर्तन्ते यथा- तेऽसुराः दुष्टः शब्दः यदधीतम्! यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः, विभक्तिं कुर्वन्ति, यो वा इमाम्! चत्वारि, उतत्वः, सक्तुमिव सारस्वतीम्, दशम्यां पुत्रस्य, सुदेवोऽसि वरुण इति।

रक्षा- रक्षार्थं वेदानां लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग्वेदान् परिपालयिष्यति।

ऊहः न सर्वैः लिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः तान्नावैयाकरणः शक्नोति यथायथं

विपरिणमयितुम्। आगमः “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येतव्यो ज्ञेयश्च” इति प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति।

लहवर्थं “ब्राह्मणेनावश्यं शब्दा ज्ञेयाः इति न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम्”।

असन्देहार्थं याज्ञिकाः पठन्ति- स्थूलपृषतीमाग्निवारुणीमनड्वाहीमालभेतेति तस्यां सन्देहःस्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती, स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूलपृषतीति तां नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्तीति- यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिः, अथ समासान्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष इति।

यथा-

यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रं इत्यभिभाषते एवं रङ्गा प्रयोक्तव्याः खे अरौ इव खेदया।

व्याघ्री यथा हरे पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत् भीता पतनभेदाभ्यः तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्॥

प्राचीनकालस्य एकः प्राचीन उक्तिर्वर्तते “तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः” म्लेच्छा मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्।

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधाद्॥

दुष्टाञ्छब्दान् मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्।

यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलीत- कर्हिचित् आहि ताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेद इति प्रायश्चित्तीया मा भूरित्यध्येयं व्याकरणम् इति व्याकरणमतानुसारेण नवजातशिशोः नाम दशम्युत्तरकालपुत्रस्य जातस्य नाम विदहयाद् घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमवृद्धं त्रिपुरुषानूकमनरिप्रतिष्ठितम् तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति “द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यान्न तद्धितम्” इति न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम् इति अतः शब्दानुशासन परमावश्यकता एवञ्च विना व्याकरणज्ञानस्य शब्दस्य ज्ञानं कदाऽपि नैव भवितुम् अर्हति अतः व्याकरणं सर्वोपरि शब्दज्ञाने अतः “व्याकरणं शब्दार्थव्युत्पत्तिकरं शास्त्रम्”।

कृषिपराशर में कृषि का महत्त्व

-डॉ. रामदासशर्मा

सहायकाचार्य, ज्योतिष विभाग

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

सीते वन्दाहे त्वार्वाची सुभगे भव।

यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः॥ अथर्ववेद. 3.17

अथर्ववेद के तीसरे काण्ड का 17वाँ सूक्त कृषिसूक्त है। इस सूक्त के ऋषि विश्वामित्र तथा देवता सीता हैं। इसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने कृषि को सौभाग्य बढ़ाने वाला बताया है। कृषि एक उत्तम उद्योग है। कृषि से मानव-जाति का कल्याण होता है। प्राणों के रक्षक अन्न की उत्पत्ति कृषि से ही होती है। ऋतु की अनुकूलता, भूमि की अवस्था तथा कठोर श्रम कृषि-कार्य के लिये आवश्यक है। हल से जोती गयी भूमि को वृष्टि के देव इन्द्र उत्तम वर्षा से सींचें। (इन्द्रः सीतां निगृह्णातु) तथा सूर्य अपनी उत्तम किरणों से उसकी रक्षा करें। (तां पूषाभि रक्षतु) इस प्रकार की कामना हमारे ऋषि ने की है लोक कल्याण की दृष्टि से। ऋषियों ने प्रार्थना की है- इन्द्र वर्षा द्वारा हल से जोती गयी भूमि को सींचे और धान्य के पोषक सूर्य उसकी रक्षा करें। यह भूमि हमें प्रतिवर्ष उत्तम रस से युक्त धान्य देती रहे।

इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु।

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरमुत्तरां समाम्॥¹

भूमि भाग्य देने वाली है, इसलिये हम इसका आदर करते हैं। यह भूमि हमें उत्तम धान्य देती रहे। जब भूमि घी और शहद योग्य रीति से सिंचित होती है, और जल, वायु आदि देवों की अनुकूलता उसको मिलती है, तब वह हमें उत्तम मधुर रसयुक्त धान्य और फल देती रहे।

घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्वैररनुमता मरुद्धिः।

1. अथर्ववेद. 3.4

2. अथर्ववेद. 3.9

सा नः सीते पयसाभ्याववृस्त्वोर्जस्वती घृतवत् पिन्वमाना॥²

संस्कृत वाङ्मय में कृषि का इतिहास- सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में केवल यव (जौ) नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे-गोधूम (गेंहू), ब्रीही (चावल) आदि की चर्चा की गई है।¹ काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का, अथर्ववेद में वर्षा, कूप एवं नाहर का तथा यजुर्वेद में हल का 'सीर' के नाम से उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी।² फाह्यान के अनुसार मथुरा में बहुत बौद्ध मठ थे, जो भिक्षुओं से भरे रहते थे। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। अच्छे रेशे के कपास, कपड़ा और सोना यहाँ का प्रसिद्ध था। पतंजलि ने भी महाभाष्य में यहाँ के कार्षापण और सुंदर वस्त्रों का उल्लेख किया है। यह परम पवित्र भारत भूमि कृषि के लिये उत्तम रही है। आधुनिक कृषि वैज्ञानिकों ने भी कृषि के लिए यहाँ की जलवायु और देशों के अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना है। भूमि की उत्कृष्टता तथा जलवायु की अनुकूलता के कारण ही यह भारतवर्ष कृषि-प्रधान होकर विश्व विख्यात हुआ है। क्योंकि थोड़ा परिश्रम करने पर भी भरपूर उपज होती थी। प्राचीन भारतीय सभ्यता कृषि प्रधान थी। यह इस प्रकार से पता चलता है कि-आर्य शब्द ऋ धातु से निकला है। ऋ का अर्थ संस्कृत में जाना है इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी ऋ धातु के समकक्ष ग्रीक का *aroein*, लैटिन का *arare*, एङ्गलो-सैक्सन का *erian* है, जिनका अर्थ कृषि करना अथवा जोतना है। अग्रेजी में मंत (जोतना) तथा *arable* (जोतने योग्य) शब्द इसी मौलिक धातु से निकले हैं। संस्कृत में आर्य शब्द का एक मौलिक अर्थ वैश्य है, जो प्रत्यक्ष ही इस शब्द के मौलिक अर्थ की अभिव्यक्ति करता है।

पतंजलि के अनुसार प्राचीन भारत में कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय था। इसका प्रमाण महाभाष्य में भी मिलता है। कृषि कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कूँड बनाना या जोतना।³ सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि कृष् का अर्थ के भीतर बहुत सी क्रियाएँ आती हैं। भूमि हल से जोती जाने वाली भूमि हल्य। जुता हुआ खेत सीत्य कहा जाता है। अहल्य भूमि, ऊपर (रेह या नमकीन मिट्टी

1. ऋग्वेद के चौथे मंडल
2. महाभाष्य.आ. 4.2.32
3. हेतुमति च (महाभाष्य.आ 3.1.26)

वाली) होती थी। गोचर (चरागाह) द्रज (पशु शालाएँ) और गोष्ठ (बाड़े) ऊपर में होते थे।¹

क्षेत्रों को केदार कहते थे। जोतने योग्य भूमि शूनासीरीय भी कही जाती थी, क्योंकि शुन(वायु) और सीर (आदित्य) उसके देवता माने जाते थे। सामान्यतया जोतने वाली भूमि को कर्ष कहते थे।²

इसी ऋ धातु से अर्य शब्द निकला है, जिसका अर्थ वैश्य है इसका प्रमाण अमरसिंह द्वारा लिखित पुस्तक अमरकोश में - ऊरव्या ऊरजा अर्या वैश्या भूमि स्पृशो विशः।³ यहाँ अर्य की प्रधान अभिव्यक्ति खेती करने वाला है।

कृषि पराशर के अनुसार कृषि का महत्त्व- कृषि पराशर संस्कृत भाषा में निबद्ध कृषि का सर्वाधिक चर्चित ग्रन्थ है। यह महर्षि पराशर के द्वारा विरचित माना जाता है। इसमें प्रारम्भ में ही कहा गया है कि अन्न ही प्राण है बल है अन्न ही समस्त अर्थ का साधन है-

अन्न प्राणा बलं चान्नमन्नं सर्वार्थसाधनम्।

देवासुरमनुष्याश्च सर्वे चान्नोपजीविनः॥ कृषि पराशर-4.7

देवता, असुर, मनुष्य सभी अन्न से जीवित हैं तथा अन्न धान्य से उत्पन्न होता है और धान्य बिना कृषि के नहीं होता। इसलिए सभी कर्म छोड़कर कृषि कर्म ही करना चाहिए-

अन्नं हि धान्यसंजातं धान्यं कृपया विना न च।

तस्मात् सर्वं परित्यज्य कृषिं यत्नेन कारयेत्॥ कृषि पराशर

कृषि के लिए जल की आवश्यकता को देखते हुए तथा जल के प्रमुख साधन होने के कारण वृष्टि ज्ञान को पराशर ने प्रमुखता दी है। तथा इसी क्रम में बतलाया है कि विभिन्न ग्रहों का वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है जैसे कि चन्द्रमा के संवत्सर का राजा होने पर पृथ्वी धान्य से पूर्ण होती है तथा शनि के राजा होने पर वर्षा मन्द होती है।

वृष्टिमूला कृषिः सर्वा वृष्टिमूलं च जीवनम्।

तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत्॥ कृषि पराशर

भारत में कृषि का महत्त्व- प्राचीन भारतीय आर्य संस्कृति में कृषि के महत्त्व के पीछे समाज में अन्न सम्बन्धी मान्यतायें थी, प्राचीन वैदिक शास्त्रों में

1. महाभाष्य. आ 3.3.119 तथा 5.2.18।

2. महाभाष्य.आ 4.4.97 तथा 6.1.159, पृ. 367, 68।

3. अमरकोश

अन्न को ब्रह्म माना गया। (स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्ते)¹ आदि गीता में भी इसी प्रकार से प्रतिपादित किया गया है-

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमद्भवः॥²

सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। प्राचीन ऋषि-महर्षियों ने अन्न को देवता माना, पृथ्वी को माता, पर्जन्य (वर्षा) को पिता माना। अथर्ववेद में अन्न को देवता मानकर लोग उसके संबर्धन की कामना करते थे- उन्नत हो जाओ, अपनी शक्ति से बहू हो जाओ। दिव्य अशनि तुम्हारा वध न करे, तुम आकाश की भाँति ऊँचे उठो, समुद्र के समान पूर्ण और अक्षय बनो। तुम्हारी राशि अक्षय हो, तुम्हारी उपासना करने वाले अक्षय हों, तुमको खाने वाले अक्षय हों।³ कृषि की महत्ता के विषय में महाभारत तथा रामायण में भी ऐसा माना गया है कि- कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का आश्रय लेने वाला राष्ट्र सुखी रहता। वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते।⁴ यही श्लोक रामायण अयोध्याकाण्ड में भी है। आदि कवि वाल्मीकि ने स्वर्ण के समान प्रभा वाले धान के पौधों की ओर ध्यान आकर्षित किया है-

खर्जुरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः।⁵

शोभन्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः॥

(स्वर्ण प्रभा वाले शालि के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। इनके सिर दानों के पूर्ण हो जाने के कारण कुछ-कुछ झुके हुये हैं। खजूर के फूलों के समान इनकी आकृति है) महाकवि कालिदास अपने ऋतुसंहार काव्य में कहते हैं- पक्वशालि के पौधे शरद् नववधू के शरीर हैं। पके हुए धान के पौधों से आच्छादित भूमिभाग किसके के चि को आन्दोलित नहीं करता है। महाकवि ने गाँव के पास लहलहाते धानों तथा ईख के खेतों के सौन्दर्य का मनोरम चित्रण किया है।

भारतीय कृषि विज्ञान- वस्तुतः प्रस्तर युग में विश्व के अनेक भू भागों में विज्ञान के प्रगति के कारण आधुनिक तरीके से किस बीज को कब बोया

1. छान्दोग्य उपनिषद् 7.9.2॥

2. गीता-3.14॥

3. अथर्ववेद 6.142॥

4. सभापर्व. 5.82॥ यही श्लोक रामायण अयोध्याकाण्ड 100.47

5. कवि वाल्मीकि

जाय, उसे कितनी बार सींचा जाय, उसके लिए भूमिक को कैसे तैयार किया जाय, पौधे की सर्वोच्च तरीके से बढ़ाने के लिये कैसे प्रयत्न किए जायें? इस प्रक्रियों पर वैज्ञानिकों का चिन्तन मन्थन चल रहा था।¹ किन्तु वैदिक काल में यह चिन्तन बहुत ही आम बात थी हमारे ऋषि मुनियों ने वेद के माध्यम से इसको प्रमाणित कर दिया था। वैदिककाल में हमारे पूर्वज शक के धूम का निरीक्षण करके भविष्य के जल, वायु तथा ताप का अनुमान कर लेते थे।² ऐसे भारतीय प्राचीन वैज्ञानिक शकधूम नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि-विज्ञान की अच्छी प्रगति हो चुकी थी। कृषि-विज्ञान के अंग- कृषितन्त्र, गुल्म तथा वृक्षायुर्वेद थे। राजकीय कृषि के लिए सीताध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी नियुक्त होते थे। वे कृषि-विज्ञान में निपुण होते थे। प्राचीन काल में कृष्याचार्य विश्वास पूर्वक कह सकता था- **कृत्रिमा हि भूमिगुणाः** अर्थात् गुणहीन पृथ्वी को भी गुणवती बनाया जा सकता है। अर्थशास्त्र **अनवसित सन्धि प्रकरण** **सीताध्यक्ष** का कर्तव्य था कि यथा समय बीजों का संग्रह करें।³ मनु के अनुसार वैश्य कृषि-विज्ञान में कुशल होते थे। वे बीज के बोने, खेत के दोष और गुण आदि का पूरा ज्ञान रखते थे।⁴

वर्षा के वैज्ञानिकता के सम्बन्ध में भी काफी सारे तथ्य **बृहत्संहिता** से प्राप्त होते हैं। जैसे सोलह द्रोण जाङ्गल (सूखे) प्रदेशों के लिये, आठ द्रोण जल-प्रदेशों के लिये, अश्मक प्रदेशों में 13-12 द्रोण अवनती में 23 द्रोण, अपरान्त देश में अधिक से अधिक तथा हिमालय प्रदेशों में प्रदेश के अनुसार वृष्टि का होना आवश्यक था।⁵ वर्षा के परिणाम के अनुसार खेतों में बीज वपन किया जाता था। वर्षा के आरम्भिक समय में धान, कोदों, तिल, प्रियंगु, दारक, बराक आदि बोये जाते थे। मूँग, उड़द सेम आदि वर्षा के मध्य भाग में, तथा वर्षा के अन्त में केसर, मसूर, कुल्थी, जौ, गेहूँ, कलाय (मटर), अलसी, सरसों आदि बोये जाते थे। ऋतु की प्रगति देखकर भी बीज बोया जाता था। आर्थिक दृष्टि को देखकर लाभ की दृष्टि से धान की खेती सर्वोत्तम, जौ-गेहूँ मध्यम तथा ईख हीन कोटि की मानी जाती थी। भूमि के ऊर्वरकता को देखकर फसल बोये जाते थे। जैसे फेनाघात वाले प्रदेशों में वल्लीफल उगाये जाते थे। परीवाहान्त प्रदेश में अंगर

1. Piggott: Pre-historic India, P.70.

2. अथर्ववेद 6.128.1-4

3. अर्थशास्त्र अनवसित सन्धि प्रकरण

4. मनु, 9.330

5. बृहत्संहिता

और ईख के लिए अच्छे समझे जाते थे। कुयें के समीप में शाक और मूली उत्पन्न किये जाते थे। पैदावारों की दो पंक्तियों के बीच में फूल के पौधे, जड़ी-बूटियों, उशीर, ह्रीवेर, पिण्डालुक आदि बोये जाते थे।

बीज बोने की तैयारी पुरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार होती थी। धान के बीजों को सा रात ओस में तथा सात दिन धूप में रखा जाता था। कोशी धान को तीन रात या पाँच रात ओस में तथा उतने ही दिन धूप में रखा जाता था। गन्ने को कोटि के बीजों के दोनों सिरों को मधु, घी, और गोबर के घोल में चुपड़ देते थे। मेगस्थनीज ने लिखा है कि राजा की ओर से उच्चकोटि के वैज्ञानिक कृषि सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये नियुक्त होते थे। नये वर्ष क आरम्भ में सार्वजनिक सभा में उनके अनुसन्धानों की घोषणा की जाती थी, जिससे प्रजा उनसे समुचित लाभ उठा सके।¹ समय के परिवर्तन के साथ कृषि के कार्य में भी परिवर्तन हुए जिसका उदाहरण गुप्तकाल के समय से प्राप्त होता है इस काल में यह निर्धारण किये जाने लगा कि कौन सा अन्न बोया जाय। विभिन्न अन्नो के योग्य खेतों के अलग-अलग नाम पड़े। ब्रह्मेय, शालेय, यव्य, षष्टिक्य, तिल्य, गौधूमीन आदि विशिष्ट खेतों के नाम थे, जिनमें क्रमशः-ब्रीहि, शालि, यव, षष्टिक, तिल, गोधूम आदि बोये जाते थे।² फसलों को पोषित करने तथा पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के रूप में प्राचीन काल में गोबर का उपयोग किया जाता था। पतंजलि ने भाष्य में गोमय शब्द का प्रयोग बहुत बार किया है। इसके अनेक भेद थे- आरण्य गोमय, आर्द्रगोमय और शुष्कगोमय।³

इसी को पाश्चात्य शिक्षाविद मेगस्थानीज ने भी प्रमाणित किया है - राजा कृषिकर्म में वैज्ञानिक अनुसन्धान करने में सचेष्ट थे -

Any philosopher who may have committed any useful suggestion to writing, or observed any means for improving the crops and the cattle, or for promoting the public interests declares it publicly.⁴

In Sindhu, even if the rainfall was heavier in prehistoric times, cultivation must have depended to a large extent on irrigation works connected with the Indus.⁵

1. स्ट्राबो 15.1

2. अमरकोश वैश्यवर्ग 6-8

3. महाभाष्य. 3.2.24, पृष्ठ 214

4. M.Crindle : Ancient India P.83.

5. Piggott : Prehistoric India P.10.

वेदों में कृषि योग्य भूमि अजस्वती के रूप में प्रसिद्ध था। अयोग्य भूमि अर्तना नाम से। शकधूम का प्रयोग के लिए कितना वर्षा आवश्यक है यह अथर्ववेद में उल्लेख है। शकधूमा² अर्थशास्त्र में वर्षा का उपयोग अनुपयोग का निर्णायक सब्जी, फल उत्पादन के लिए विशिष्ट भूमि के विषय में चर्चा किया गया है।³ महाभारत के अनुसार जलाशयों का प्रयोग कृषि कर्म के लिये किया जाता था।

कच्चिद्राष्ट्रे तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति च।
भागशो विनिविष्टानि न कृषिर्देवमातृका।⁴

भारतीय प्रमुख पैदावार-

प्राचीन भारत में बहुत सारे फसलों के विषय में प्रमाण प्राप्त होता है। वैदिक काल में भारत में अनेक प्रकार के फसलों धानों की खेती थी। जैसे ब्रीहि, महाब्रीहि, तण्डुल, शारिशाका, आशु, प्लाशुक, नीवार, हायन आदि मिलते हैं।⁵ महाभारत में भी कृषि के विषय में अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे- धान्य, यव, तिल, माष, कुलत्थ, सर्षप, चण, कलाय, मुदग, गोधूम, अतसी, आदि।⁶ अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में सीताध्यक्ष खेती के लिए विभिन्न प्रकार के धान्य, पुष्प, फल, शाक, कन्द, मूल, वालिक्य क्षुमा, कपास आदि बीजों का यथा समय संग्रह करता था। जैन साहित्य में भी इसके उदाहरण मिलते उनका ऐसा मानना था कि भारत में धान्य के बहुत सारे प्रकार प्रसिद्ध थे। जैसे- कलम-शालि पूर्वी भारत में होता था।⁷ रक्तशालि, महाशालि, गन्धशालि आदि धान के प्रकार थे। व्यापारिक दृष्टि से पिप्पली तथा रूई की खेती बहुत महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर पिप्पली की खेती होती थी। यह दूसरे देशों को भेजा जाता था। एङ्ग्लोसैक्सन पिपर, लैटिन पिपेर, ग्रीक प्रेपेरी, आदि संस्कृत के पिप्पली शब्द के अपभ्रंश हैं।⁸ पिप्पली का उल्लेख प्राप्त होता है। रामायण अरण्य कांड

1. ऋग्वेद. 1.127.6

2. अथर्ववेद. 6.128., 1-4 Vedic Index

3. अर्थशास्त्र सीताध्यक्षप्रकरण, मनुस्मृति में 7.110., सुश्रुते सूत्रस्थाने 46.1.17, 20

4. महाभारत. सभापर्व. 5.67

5. अथर्ववेद- 6.140.2. तण्डुल अथर्व -10.9.17

6. महाभारत. अनुशासनपर्व. 111.71

7. जैन साहित्य

8. अथर्ववेद, 7.109.1

के अनुसार पिप्पली के वन ही होते थे।¹ इसी प्रकार रूई के फसल के बारे में सिन्धुघाटी सभ्यता के अवशेषों में जो रूई का कपड़ा मिला है, वह *Gossypium* कोटि के पौधे का है। इतना ही नहीं मेसोपोटामिया देश के लोग व्यापार के द्वारा सिन्धु प्रदेश की रूई इतनी प्रसिद्धि हो गये जिसके कारण उन्होंने अपनी भाषा में सिन्धु को रूई का पर्याय ही मान लिया। इसके अलावा लवंग, इलाइची, दालचीनी, कुष्ठ, श्रृंगिबेर (अदरक) और हरिद्रा (हल्दी) का निर्यात भारत से रोम भेजा जाता था ऐसा ग्रीक के लेखको का कथन है।² केसर की खेती के लिए काश्मीर बहुत काल से प्रसिद्ध रहा है। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है।³

जिसको भाष्यकार ने कृष्टपच्य और अकृष्टपच्य। उन्होंने कहा है कि जुते खेत में स्वयं ही अन्न पकता था अर्थात् बिना बीज बोयें ही जो धान्य होते थे वे कृष्टपच्य के नाम से जाने जाते थे। जैसे- खाद्यान्न, दालें, तन्तुवृक्ष, तैलवृक्ष, मसाले और सुगन्ध वृक्ष (चन्दन भी) फल, सिल्य और लाक्षा-ये उपजें प्रमुख थी। बिना जुती हुई भूमि पर जो फसल अपने-अपने आप उगते थे उसे अकृष्टपच्य के नाम से जाना जाता था। जैसे- नीबार, कुकनी, सावा आदि। (कृष्टे पच्यन्ते स्वयमेवकृष्टपच्याश्च मे अकृष्टपच्याश्च मे। यो हि कृष्टे पक्तव्यः स भवति।⁴

उपसंहार- इस प्रकार के प्रमाण से हम कह सकते हैं कि कृषि ने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व, मानव आबादी का अधिकांश हिस्सा कृषि में ही कार्यरत था। आयुर्वेद में कृषि को लोकप्रिय बनाने की योजना प्रस्तावित किया गया है। इसका प्रमाण चरक का उदाहरण है- प्राणियों का प्राण अन्न है, सारा लोक अन्न की और दौड़ता है, शरीर का सौन्दर्य, प्रसन्नता, वाणी, जीवन, प्रतिभा, सुख, सन्तोष, पुष्टि, बल, मेधा आदि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। मानव के सारे कार्य-व्यापार, चाहे वे लौकिक, या पारलौकिक अभ्युदय के लिए हों अथवा मोक्ष या ब्रह्मचर्य के लिए हो-अन्न में ही प्रतिष्ठित है।⁵ पौराणिक युग में भी कृषि का महत्व था इसका प्रमाण ब्रह्मपुराण में मिलता है कि तभी तो नियम बना- जिस राष्ट्र में किसान

1. रामायण अरण्य 11.49.38
2. प्लीनी 14.14., 12.25-26
3. वाटर्स ह्वेनसांग भाग -1, पृष्ठ 263
4. 3.1.114, पृ.189
5. सूत्रस्थान 27.344-345

बहुत हों पर घमण्डी न हों और जहाँ सब प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हों, वहीं रहना चाहिए।¹ कालान्तर में भारतभूमि शस्य-श्यामला रूप में महाकवियों का वर्ण्य विषय बनी।

सन्दर्भग्रन्थसूची -

1. वैदिक सूक्त संग्रह- गीताप्रेस, गोरखपुर
2. अथर्ववेद- मुम्बई
3. कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता
4. यजुर्वेदसंहिता
5. ईशादि नौ उपनिषद्- गीताप्रेस गोरखपुर
6. महाभारत- पूना भण्डारकर इंस्टीट्यूट
7. कौटिल्य, अर्थशास्त्र- सं.आर. शामशास्त्री, मैसूर,
8. मनुस्मृति- मुम्बई
9. ब्रह्मपुराण- गीताप्रेस गोरखपुर
10. पाणिनि- अष्टाध्यायी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, दिल्ली
11. चरक संहिता, बनारस
12. अमरसिंह, अमरकोश, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, दिल्ली
13. मुखर्जी राधाकुमुद, हिन्दू सभ्यता, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली

1. ब्रह्मपुराण-221.6-7

मीमांसा सम्मत मोक्ष का स्वरूप तथा आचार्य शंकर द्वारा उसका खण्डन

-डॉ. रानी दाधीच

सर्वदर्शन विभाग

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

मीमांसकों ने मोक्ष के सन्दर्भ में बहुत ही सुन्दर विवचेनापूर्ण विचार किया है। वे वेदान्तियों अथवा अन्य दर्शनकारों के स्वर में स्वर न मिलाकर अपना स्वतन्त्र मत देते हुए कहते हैं- "प्रपञ्चसम्बन्धविलयो मोक्षः"। इस जगत् के साथ आत्मा के सम्बन्ध के विनाश का नाम मोक्ष है। प्रपञ्च के तीन बन्धनों ने आत्मा को जगत् कारागार में डाल रखा है।¹

आत्मा शरीरावच्छिन्न बनकर इन्द्रियों के साहाय्य से बाह्य विषयों का अनुभव करता है। अतः इन बन्धनों ने संसारशृंखला में जीव को जकड़ रखा है- (1) भोगायतन शरीर (2) भोगसाधन इन्द्रिय एवं (3) भोगविषय पदार्थ।

इन तीन प्रकार के बन्धनों के आत्यन्तिक नाश को मोक्ष कहते हैं। आत्यन्तिक का अधिप्राय यह है कि पूर्वोत्पन्न शरीर, इन्द्रिय और विषयों का नाश हो जाता है और तदुत्पादक धर्माधर्मादि कारणों के न रहने से नवीन शरीर, इन्द्रिय और विषयों की उत्पत्ति नहीं होती। धर्माधर्म का उच्छेद उत्पन्न हुए धर्मों के फलोपभोग से और नित्य नैमित्तिककर्मों के अनुष्ठान से होता है।²

मीमांसकों के मोक्ष की निन्दा करते हुए व उनके मत पर आक्षेप लगाते हुए कुछ लोग कहते हैं कि मीमांसकों के मत में मोक्ष है ही नहीं, वे तो स्वर्ग को ही मोक्ष कहते हैं। परन्तु यह कथन अपनी अल्पज्ञता का प्रकाशन मात्र है।

मीमांसक आचार्य श्रीनारायणभट्ट एवं नारायणपण्डित ने अपने मीमांसक ग्रन्थ रत्न मानमेयोदय में मोक्ष के स्वरूप की स्थापना करते हुए अन्य दर्शनों के

1. भारतीय दर्शन, पद्मभूषणाचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी, 2001 पृ. सं. 333-334
2. भारतीय दर्शन, डॉ. नन्दकिशोर देवराज, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, 2002, पृ. सं. 485

मोक्ष का खण्डन किया है। यथा - चार्वाकगण जो यह कहते हैं कि लौकिक सुख, स्वर्ग, दुःख, नरक तथा शरीर-पात मोक्ष है। वह देहादि से भिन्न आत्मा के सिद्ध कर देने पर अपने आप निरस्त हो जाता है।¹

बौद्ध जो विज्ञान के स्वरूपेण अवस्थान को मोक्ष मानते हैं उसका भी खण्डन करते हुए मीमांसकाचार्यों ने कहा है कि क्षण-क्षण में निरन्तर उत्पत्ति-विनाश से ग्रस्त किसी भी ज्ञानक्षण को मोक्षरूप फल का अनुभव नहीं हो सकता, अननुभूत वस्तु में पुरुष की अभिलाषा न होने के कारण उक्त मोक्ष में पुरुषार्थता ही उपपन्न नहीं होती।²

तार्किकगण (नैयायिक) कहते हैं कि इक्कीस दुःखों का उच्छेद ही मोक्ष पदार्थ है। तार्किकों के इस मोक्ष में दुःख के साथ सुख का भी विनाश मान लिया गया है, असुखस्वरूप मोक्ष में भी पुरुषार्थत्व नहीं बनता, अतः यह भी उपेक्षणीय है।

इस प्रकार मीमांसकों ने तार्किकाभिमत मोक्ष का भी यह कहकर खण्डन कर दिया है कि स्वर्ग के समान अनुपम सुख-सम्पत्ति को टुकराकर मोक्ष की लालसा महापुरुषों में होती है, वह मोक्ष में केवल दुःखाभाव के कारण नहीं हो सकती, मोक्ष में सुख या सुखरूपता मानना परम आवश्यक है।³

प्रभाकर गुरु के अनुसार "आत्यन्तिकस्तु देहोच्छेदो निःशेषधर्माधर्म-परिक्षयनिबन्धनो मोक्षः" मोक्ष का स्वरूप है किन्तु प्रभाकर सम्मत इस मोक्ष में भी सुख का विलोप हो जाने के कारण अपुरुषार्थता ही पर्यवसित होती है।⁴

जैनाचार्यों ने जो सतत ऊर्ध्वगति को मोक्ष कहा है- "तदनन्तरमूर्ध्व गच्छन्त्यालोकान्तात्"⁵ उसमें परम पुरुषार्थत्व सम्भव नहीं है।

1. मानमेयोदय, स्वामीयोगिन्द्रानन्द, चौखम्बाविद्याभवन वाराणसी 1996, पृ. सं. 197-198, "लौकिकेषु सुखदुःखेष्वेव स्वर्गनरकादि व्यपदेशः, मोक्षस्तु शरीरपात एव-इति देहात्मवादिनश्चार्वाकस्य मतम्। तत्तु देहव्यतिरिक्तात्मसद्भावप्रतिपादनेन निरस्तं वेदितव्यम्।"
2. वहीं - पृ. सं. 198, "सौगतास्तु नीलपीतादिविषयोपेधानविलये सति निरूपधानस्य बोधसन्तानस्य स्वरूपेणावस्थानं मोक्षमाचक्षते। तदयुक्तम्, निर्विषयस्य बोधसन्तानस्य स्वयमवस्थानानुपपत्तेः। क्षणे-क्षणे निरतन्तमुपजायमानेषु विनश्यत्सु च बोधसन्तानेषु कस्यापि मोक्षफलानुभवानुपपत्तेः मुक्तेरपुरुषार्थत्वप्रसङ्गाच्च।"
3. वहीं पृ. 199 "एकविंशतिप्रभेददुःखोच्छेदो मोक्ष इति तार्किकाः कीर्तयन्ति।.....। तत् सुखस्यापि विनाशेन मुक्तेरपरपुरुषार्थत्वप्रसङ्गादुपेक्षणीयम्।.....। तस्मात् स्वर्गादिसुखमुन्मुच्य मोक्षमात्राकाङ्क्षा न मोक्षस्य दुःखाभावमात्रस्वरूपत्वे संभवति।"
4. मानमेयोदय पृ. सं. 199
5. तत्त्वार्थसूत्र 10/5

सांख्याचार्यों का जो मत है कि प्रकृति और पुरुष का विवेकज्ञान हो जाने पर आत्मा का स्वरूपावस्थान ही मोक्ष तत्त्व है- "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्"। इस मोक्ष तत्त्व में भी आनन्द का अभाव है, अतः पुरुषार्थता असिद्ध है।

आचार्य शङ्कर का जो सिद्धान्त है कि प्रपञ्च का विलय ही मोक्ष तत्त्व है। प्रपञ्च-विलय आत्मस्वरूप और आत्मा आनन्दस्वरूप है, अतः पुरुषार्थता की उपपत्ति हो जाती है। वह शाङ्कर सिद्धान्त भी संगत नहीं, क्योंकि प्रपञ्च का अत्यन्त विलय कभी सम्भव नहीं। प्रपञ्च को मायामय मानकर ज्ञान के द्वारा जो प्रपञ्च के विलय का उपपादन किया जाता है, वह संगत नहीं, क्योंकि प्रपञ्च मायामय नहीं, वास्तविक है। दूसरी बात यह भी है कि आनन्द आत्मा का गुण है, आत्मा आनन्दरूप नहीं। पुरुषों की अभिलाषा भी 'सुखं मे स्यात्' ऐसी ही होती है, सुखमह स्याम्", ऐसी नहीं, अतः आनन्दरूपता में पुरुषार्थता भी नहीं बनती।

"प्रपञ्चविलयो मोक्ष इति शाङ्कराः। न च तस्यापुरुषार्थत्वम्, आत्मन आनन्दमयत्वाभ्युपगमात्। तदपि न सङ्गच्छते, प्रपञ्चविलयस्यैवाभावात्। ननु प्रपञ्चस्य मायामयत्वादुपपद्यत एव विज्ञानोदये विलयः शुक्तिकास्वरूपावबोधे रजतावबोधविलय-वदिति चेत्, मैवम्, प्रपञ्चस्य मायामयत्वस्य निराकरिष्यमाणत्वाद्, आत्मानन्दयोः परस्प्रभेदस्य समर्थितत्वाच्च आनन्दानुभवस्यैव पुरुषार्थत्वेन तद्भावप्राप्तेरपुरुषार्थत्वाच्च।"²

इस प्रकार अन्य सभी दर्शनों के मोक्ष के स्वरूप का खण्डन करने के पश्चात् स्वपक्षी मोक्ष का स्वरूपोद्भावन करते हुए नारायणद्वय कहते हैं -

दुःखात्यन्तसमुच्छेद सति प्रागात्मवर्तिनः।

सुखस्य मनसा भुक्तिर्मुक्तिरुक्ता कुमारिलैः॥³

अर्थात् दुःख का आत्यन्तिक समुच्छेद हो जाने पर जो आत्मा में पहले से ही वर्तमान आनन्द की मन के द्वारा अनुभूति होती है, उसे ही मोक्ष पदार्थ माना है। मोक्षावस्था में अनुभूयमान आनन्द पहले से ही आत्मा में वर्तमान रहता है, फिर भी संसारावस्था में उसकी अनुभूति नहीं होती है। इस प्रसङ्ग में श्रुतिप्रमाण द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करते हैं-

आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते।⁴

1. योगसूत्र 1/3
2. मानमेयोदय, श्रीनारायणभट्ट एवं नारायणपण्डित, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 1996, पृ. सं. 200
3. मानमेयोदय, प्रमेयप्रकरण, श्लोक सं. 25
4. मानमेयोदय, मोक्षप्रकरण, श्लोक सं. 25 पर नारायणद्वय की स्वोपगत टीका में उद्धृत

अर्थात् ब्रह्म का वास्तविक रूप या गुण सुख होता है, जिसकी अभिव्यक्ति मोक्ष में ही होती है। मुक्ति को नित्यत्व तथा अपुरुषार्थत्व से युक्त सिद्ध करने के लिये श्रीनारायण भट्ट एवं नारायणपण्डित ने मानमेयोदय में मीमांसामत को स्पष्ट किया है -

निषिद्धकाम्यकर्मभ्यः सम्यग्व्यावृत्तचेतसः।
 नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तप्रध्वस्तदुष्कृतेः॥26॥
 सुखदुःखानुभूतिभ्यां क्षीणप्रारब्धकर्मणः।
 युक्तस्य ब्रह्मचर्याद्यैरङ्गैः शमदमादिभिः॥27॥
 कुर्वाणस्यात्ममीमांसा वेदान्तोक्तेन वर्त्मना।
 मुक्तिः सम्पद्यते सद्यो नित्यानन्दप्रकाशिनि॥28॥¹

अतः मीमांसक जगत् को मिथ्या नहीं मानते। यह दर्शन वस्तुवादी या बाह्यार्थसत्तावादी है। जगत् की सृष्टि करने की शक्ति कर्म में है। उसमें ईश्वर का अधिकार नहीं है।² कर्म की अपनी स्वतन्त्र शक्ति है जिसे अदृष्ट या अपूर्व कहते हैं। वही जगत् का संचालन करती है। कर्म स्वयं अपना फल देता है। आत्मज्ञान से धर्माधर्म दोनों का उच्छेद होता है। काम्य कर्म का अनुष्ठान न करने, प्रतिषिद्ध कर्म न करने एवं केवल नित्य-नैमित्तिक कर्मों के करते रहने से प्रत्यवायपरिहार होता है। इस प्रकार शरीरादि के आरंभक हेतुओं के न रहने पर और पूर्व शरीर के नष्ट हो जाने पर यह आत्मा अशरीर अर्थात् शरीररहित अवस्था में रहता है, तभी उसे मुक्त कहते हैं।

तत्र ज्ञातात्मतत्त्वानां भोगात् पूर्वक्रियाक्षये।
 उत्तरप्रचयासत्त्वाद् देहो नोत्पद्यते पुनः॥
 कर्मजन्योपभोगार्थं शरीरं न प्रवर्तते।
 तदभावे न कश्चिद्धि हेतुस्तत्रावतिष्ठते॥
 मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः।
 नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवायजिहासया॥³

1. मानमेयोदय प्रमेय प्रकरण श्लोक सं. 26-28 मीमांसक नारायणद्वय द्वारा अन्यदर्शनाभिमत मोक्ष स्वरूप का खण्डन मीमांसाश्लोक वार्तिकानुसार (मीमांसाश्लोक वार्तिक सम्बन्धाक्षेपपरिहार में श्लोक 70-110) ही है। अतः विशेष विवरण के लिये मीमांसाश्लोक वार्तिक दृष्टव्य है।
2. ईश्वरकारणता कर्मविषयक मीमांसकों के मत में पूर्व में उद्धृत है। अतः विस्तारभय से पुनः कथन नहीं करके यहाँ संकेतमात्र किया जा रहा है।
3. मीमांसाश्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक सं. 108-110

तात्पर्य यह है कि मोक्षावस्था को पाने के लिये कर्म ही प्रधान कारण है और आत्मज्ञान सहकारी कारण है। अतः मीमांसा दर्शन ज्ञान-कर्मसमुच्चयवादी है।

आचार्य शङ्कर द्वारा मीमांसा सम्मत मोक्ष का खण्डन -

मोक्ष के विषय में अद्वैत वेदान्त और मीमांसा का अन्तर बहुत बड़ा है। मीमांसा दर्शन "प्रपञ्च सम्बन्ध विलय" को मोक्ष कहते हैं जबकि वेदान्त तो "प्रपञ्चविलय" को ही मोक्ष स्वीकार करता है। स्वप्नप्रपञ्च के समान यह संसार प्रपञ्च अविद्यानिर्मित है। अतः ब्रह्मज्ञान होने से अविद्या के विलीन होने पर जगत् की सत्ता ही नहीं रहती। प्रपञ्च का ही विलय हो जाता है, परन्तु वास्तववादी मीमांसा की दृष्टि इससे बिल्कुल भिन्न है। मुक्तावस्था में संसार की सत्ता उसी प्रकार रहती है, जिस प्रकार अविद्यादशा में रहती है। केवल बन्ध का नाश हो जाता है। यही दोनों दशाओं का पार्थक्य है। प्रभाकरमत का मोक्ष भट्टमत से भिन्न है। प्रभाकर के मत में बिना किसी बाहरी फल की कामना किये कर्तव्यबुद्धि से नित्य कर्मों का अनुष्ठान ही मोक्ष है। अतः मुक्ति अनवरत कार्य की दशा है, जिसमें क्रिया को छोड़कर अन्य फल की आकांक्षा रहती ही नहीं है।

यहाँ आचार्य शङ्कर अपनी भाष्यरचना द्वारा मीमांसकों के मोक्ष विषयक मत का निरसन कर स्वपक्ष को स्थापित करते हुए यही मत सिद्ध कर रहे हैं कि यह जगत् का प्रपञ्च अविद्या के द्वारा पैदा किया गया है। यह स्वप्न के प्रपञ्च के समान है। जैसे जागने पर स्वप्न का प्रपञ्च स्वयमेव नष्ट हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्या के नष्ट हो जाने पर संसाररूपी प्रपञ्च का नाश स्वयमेव हो जाता है।¹

आत्मज्ञान में मानसिक क्रिया का निषेध -

मीमांसक ज्ञान को मानसिक क्रिया मानकर मोक्ष को कर्म से प्राप्य बताते हैं। शङ्कर ज्ञान को कर्म से विलक्षण मानते हैं। क्रिया के सामान्यतः चार रूप होते हैं। (1) उत्पाद्य (2) विकार्य (3) आप्य और (4) संस्कार्य। संक्षेप में कहा जा सकता है -

(1) यदि मोक्ष उत्पाद्य हो तो वह अनित्य होगा, जैसा कि सभी उत्पाद्य वस्तुओं में देखा जाता है जबकि मोक्ष तो नित्य है।

1. ब्रह्मसूत्र 1.1.4 पर शङ्करभाष्य, दृष्टव्यः

(2) दधि आदि विकारी पदार्थ भी नित्य नहीं होते, इसलिये मोक्ष विकार्य भी नहीं है।

(3) ब्रह्म आत्मरूप होने के कारण प्राप्य भी नहीं है। यदि ब्रह्म को भिन्न मानें तो भी वह प्राप्य नहीं है क्योंकि आकाश के समान सर्वव्यापक होने के कारण वह नित्य है।

(4) मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है। संस्कार करने के लिये वस्तु में कुछ गुण लाने होते हैं या उसके दोष निकालने होते हैं। मोक्ष ब्रह्मरूप है अतः न तो उसमें गुण लाया जा सकता है और न ही उसमें कोई दोष है जो हटाया जा सकता है।

“अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचिदर्शयितुम्। तस्माद् ज्ञानमेकं मुक्त्वा क्रियाया गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेश इह नोपपद्यते।”¹

अतः मोक्ष में ज्ञान के सिवाय क्रिया के लेशमात्र का भी सम्बन्ध नहीं बनता।

ज्ञान मानसी क्रिया भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान उससे विलक्षण है। क्रिया उसे कहते हैं, जिसका वस्तुस्वरूप की अपेक्षा के बिना ही विधान किया जाता है और जो पुरुष के संकल्प के अधीन है।

“क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षैव चोपपद्यते, पुरुषचित्तव्यापाराधीना च यथा ‘यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेत’ (ऐ.ब्रा. 3.8.1) इति चौवमादिषु ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसम्, तथापि पुरुषेण कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुं शक्यम्, पुरुषतन्त्रत्वात्।²

ध्यान-चिन्तन आदि मानसी क्रियायें हैं। वे पुरुष के अधीन होने के कारण पुरुष के द्वारा करने, न करने अथवा अन्यथा करने योग्य हैं। ज्ञान तो प्रमाणजन्य है और प्रमाण यथार्थ वस्तु विषयक होता है, इसलिये ज्ञान करने, न करने अथवा अन्य प्रकार से करने योग्य नहीं होता। वह केवल वस्तु के अधीन है, न विधि के अधीन है और न पुरुष के अधीन। अतः मानसिक होने पर भी ज्ञान का ध्यान से महान अन्तर है।

आचार्य शङ्कर ज्ञान और मानसीक्रिया का अन्तर एक दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं। यदि हम कहें “पुरुष अग्नि है, स्त्री अग्नि है” तो यहाँ पुरुष और स्त्री में अग्नि- बुद्धि मानसिक है और वह केवल विधिजन्य होने के कारण क्रिया ही है। वह पुरुष के अधीन भी है। लोकप्रसिद्ध अग्नि में जो अग्निबुद्धि है, वह न

1. ब्रह्मसूत्र 1.1.4 पर शाङ्करभाष्य

2. वही

विधि के अधीन है और न पुरुष के अधीन है। किसी प्रत्यक्ष विषयवस्तु के अधीन है। अतः वह ज्ञान है क्रिया नहीं। इसी प्रकार समस्त प्रमाण विषयक वस्तु में भी समझना चाहिये। ब्रह्मात्म विषयक ज्ञान भी विधि के अधीन नहीं है, अतः वह कर्म नहीं है।¹

आत्मा देह से अतिरिक्त है -

पुरुषार्थाधिकरण के द्वारा आचार्य शङ्कर यह सिद्ध करते हैं कि 'देह से अतिरिक्त आत्मा है' इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किये बिना क्रतु में किसी पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिये आत्मविज्ञान क्रतु का अङ्ग ही है। ऐसा जो जैमिनि आचार्य का मत है वह युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अद्वैत आत्मतत्त्वज्ञान कर्महेतु नहीं है प्रत्युत वह कर्म का विरोधी है। विज्ञान स्वतन्त्ररूप से ही पुरुषार्थ साधन है, क्रतु द्वारा नहीं।

महर्षि बादरायण पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते हुए सूत्र उद्धृत करते हैं, "शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः"² इनका कहना है कि चूँकि आत्मा कर्ता है, इसलिये उसका ज्ञान भी पर्णता के समान कर्म के अंगभूत आत्मा द्वारा क्रतु का अंग है, क्योंकि फलशून्य होकर कर्मांग का आश्रयण करता है, विशेषण की असिद्धि के निरास के लिये पुरुषेत्यादि का पठन है- जैसे अन्य द्रव्य संस्कार कर्मों में अपाप आदि फलश्रुति अर्थवाद है, वैसे ही "तरति शोकमात्मवित्" आदि भी पुरुषार्थवाद-अर्थवाद है, यह जैमिनि आचार्य का मत है। अपने मत को अर्थात् कर्मवाद को पुष्ट करने के लिये जैमिनि आचार्य और भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं -

"यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति"³ इत्यादि तृतीया श्रुति से विद्या में कर्माङ्गत्व का श्रवण होने से भी विद्या कर्म का अङ्ग है।⁴

"तं विद्याकर्मणी समन्वयारभेते"⁵ इत्यादि श्रुति से भी विद्या और कर्म का साहित्य देखा जाता है, अतः विद्या कर्म का अंग है।⁶

-
1. ब्रह्मसूत्र 1.1.4 पर शाङ्करभाष्य
 2. ब्रह्मसूत्र 3.4.2
 3. छान्दोग्योपनिषद् 1.1.10
 4. ब्रह्मसूत्र 3.4.4 पर शाङ्करभाष्य
 5. बृहदारण्यकोपनिषद् 4.4.2
 6. ब्रह्मसूत्र 3.4.5 पर शाङ्करभाष्य

“आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य” इस श्रुति से सम्पूर्ण वेदविद्या से सम्पन्न पुरुष के लिये कर्म का विधान किया जाता है, इससे भी विद्या कर्माङ्ग है।²

मीमांसा दार्शनिकों की तरफ से अन्य भी कई श्रुति-प्रमाण प्रस्तुत करते हुए आचार्य शङ्कर ने विद्या को कर्माङ्ग सिद्ध किया है फिर स्वपक्ष का प्रतिस्थापन करते हुए उक्त मतों का बादरायण के निम्न सूत्र के द्वारा खण्डन किया है।

अधिकोपवेशात्, तु बादरायणस्य, एवम्, तद् दर्शनात्।³

आचार्य शङ्कर कहते हैं कि निष्फल होकर कर्माङ्ग का आश्रय होने से पूर्वपक्षी ने तत्त्वज्ञान को कर्माङ्ग कहा है। वह युक्त नहीं है क्योंकि हेतु में विशेष्य की असिद्धि प्राप्त हो रही है।

कर्तृत्वादि धर्मों से युक्त संसारी आत्मा (जीव) का अनुवाद करके शुद्ध, बुद्ध, उदासीन ब्रह्मरूपता के विधान में उपनिषदों का तात्पर्य निहित है। शब्द प्रमाण का यह स्वभाव है कि वह प्रमाणान्तर सिद्ध पदार्थ का अनुवाद करके अनधिगतार्थरूपता का विधान किया करता है, अतः उपनिषत्प्रमाण से प्रतिपादित नित्य, शुद्ध, असङ्गस्वरूप आत्मा का ज्ञान कर्मानुष्ठान का विरोधी होने के कारण कर्म से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता, फिर वह अव्यभिचरित क्रतु-सम्बन्धी होकर क्रतु का अङ्ग क्यों होगा? इस प्रकार आत्मज्ञान स्वतन्त्र पुरुषार्थ है और फलपरक है।

अतएव प्रियादि शब्दों से सूचित संसारी आत्मा का अनुवाद करके उसके अनधिगत स्वरूप की विवक्षा से उपनिषत् शास्त्र जीव में ब्रह्म के अत्यन्त अभेद का उपदेश वैसे ही करता है, जैसे रज्जु में सर्प-भ्रमवाले व्यक्ति का भ्रम दूर करने के लिये “योऽयं सा रज्जु” ऐसा उपदेश दिया जाता है।⁴

1. छान्दोग्योपनिषद् 8.15.1

2. ब्रह्मसूत्र 3.4.6 पर शङ्करभाष्य

3. ब्रह्मसूत्र 3.4.8

4. ब्रह्मसूत्र 3.4.8 पर भामतीटीका

“अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तदर्शनात् यदि शरीराद्यतिरिक्तः कर्ता भोक्तात्मेत्येतन्मात्र उपनिषदः पर्यवसिताः स्युस्ततः स्यादेवं, न त्वेतदस्ति। तास्त्वेवम्भूतजीवानुवादेन.....अत एव प्रियादिसूचितेन संसारिणात्मनोपक्रम्य तस्यैवात्मनोऽधिकोपदिदिशायां परमात्मनोऽत्यन्ताभेद उपदिश्यते। यथा समारोपितस्य भुजगस्य रज्जुरूपादत्यन्ताभेदः प्रतिपाद्यतेयोऽयं सर्पः सा रज्जुरिति।”

“यदेवं विद्यया करोति”¹ यह व्याप्ति प्रदर्शन सर्वविद्या विषयक नहीं है, अपितु केवल उद्गीथ विद्या को ही विषय करती है क्योंकि वही प्रकान्त है, जैसे “सर्वे ब्राह्मणा योज्यन्ताम्” यह वाक्य केवल निमन्त्रित ब्राह्मणों को ही विषय करता है, क्योंकि वे ही प्रकृत हैं।²

“विद्याकर्मणी समन्वारभते”³ यहाँ जो पूर्वपक्ष ने विद्या और कर्म का साहित्य प्रतीत होता है, कहा है, वह भी उचित नहीं है क्योंकि यहाँ विभागशः अन्वय विवक्षित है जिससे कोई दोष नहीं रहता।

विद्या अन्यं पुरुषमन्वारभते कर्मान्यं पुरुषमन्वारभते।

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि”⁴ ऐसा नियम अविद्यावान् पुरुष के लिये किया गया है, अविशेषतः सबके लिये नहीं और यदि यह नियम विद्यावान् के प्रति मान भी लिया जाए तो भी विरोध प्रसक्त नहीं होता क्योंकि स्तूयतेऽनुमतिर्वा’ अर्थात् ब्रह्मविद्या का ही यह सामर्थ्य है कि विद्वान् यदि अपने पूर्वाभ्यास के आधार पर जन्म भर कर्म करता रहे, तब भी उससे किसी प्रकार का बन्धन नहीं हो सकता। इसमें भी श्रुतिप्रमाण देते हैं -

“न कर्म लिप्यते नरे”⁵ ब्रह्मविद्या का ब्रह्मसाक्षात्कारात्मक फल प्रत्यक्ष है अतः वह परोक्षफलक कर्म का अङ्ग नहीं हो सकती, अत एव तत्त्ववेत्ताओं ने अपनी इच्छा से ही कर्मफलों का त्याग किया है। आचार्य शङ्कर ने छठे⁶ सूत्र के भाष्य में समस्त क्रिया, कारक और फलादि विभाग एवं उसके उपमर्दन (बाध) का प्रदर्शन किया है।

ऊर्ध्वरिता संन्यासियों में ब्रह्मविद्या विश्रुत है, कर्मप्रधान संस्थानों में नहीं, इसलिये भी विद्या में स्वातन्त्र्य सिद्ध होता है, कर्माङ्गत्व नहीं।

1. छान्दोग्योपनिषद् 1.1.10
2. ब्रह्मसूत्र 3.4.10 “असार्वात्रिकी” पर भामती
“श्यदेव विद्यया करोति” इत्येषा श्रुतिर्न सर्वविद्याविषया प्रकृतविद्याभिसम्बन्धात्। प्रकृता चोद्गीथविद्या- “ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत्” इत्यत्र।
3. बृहदारण्यकोपनिषद् 4.4.2
4. ईशावास्योपनिषद् 2
5. ब्रह्मसूत्र 3.4.13 “नाविशेषात्”।
6. ईशावास्योपनिषद् 2
7. ब्रह्मसूत्र 3.4.6

यहाँ पर जैमिनि आचार्य एक और शंका उठाते हैं कि "ब्रह्म संस्थोऽमृतत्वमेति"¹ इत्यादि शास्त्र अन्धपरम्परान्याय से प्राप्त संन्यासाश्रम का अनुवादक है। कारण कि इस वाक्य में विधायक लिङ्ग आदि नहीं है और 'वीरहा'² इत्यादि श्रुति संन्यासाश्रम का प्रतिषेध भी करती है।

किन्तु बादरायणाचार्य 'अन्य आश्रम अनुष्ठेय है' ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि गार्हस्थ्य के समान अन्य आश्रमों की परामर्शश्रुति देखी जाती है 'त्रयो धर्मस्कन्धाः'³ जैसे यहाँ अन्यश्रुति में विहित ही गार्हस्थ्य का परामर्श किया गया है। इसी प्रकार अन्य श्रुति में विहित ही अन्य आश्रम का भी परामर्श समझना चाहिये और जैसे कि उपवीतविधिपरक वाक्य में शास्त्रों से प्राप्त विनीत और प्राचीनवीत का परामर्श होता है। इसलिये गार्हस्थ्य के साथ अन्य आश्रम का अनुष्ठेयत्व समान है।⁴

"एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति"⁵ अर्थात् इसी आत्मलोक की इच्छा करने वाले संन्यासी सब कामों का संन्यास करते हैं, इसका वेद के अनुवचन आदि के साथ उल्लेख है।

"ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते"⁶ इसका पञ्चाग्निविद्या के साथ उल्लेख है।

"तप एव द्वितीयः"⁷ इसमें अन्य आश्रम का अभिधान सदिग्ध है। इस प्रकार का कोई दोष नहीं है क्योंकि निश्चय का कारण विद्यमान है। धर्म के तीन स्कन्ध होने की प्रतिज्ञा की गई है और "येचेमेरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते"⁸ इसमें भी अरण्यलिङ्ग से अर्थात् श्रद्धा और तप से आश्रम का ग्रहण होता है। इस प्रकार परामर्श होने पर भी अन्य आश्रम अनुष्ठेय हैं।

1. छा. उ. 2.23.1
2. तैत्तिरीयोपनिषद् 1.11.1
3. छान्दोग्योपनिषद् 2.23.1
4. ब्रह्मसूत्र 3.4.19 पर शा. भा. "यथेह श्रुत्यन्तरविहितमेव गार्हस्थ्यं परामृष्टमेवमाश्रमान्तरमपीति प्रतिपत्तव्यम्। यथा च शास्त्रान्तरप्राप्तयोरेव निवीतप्राचीनावतीयोः परामर्श उपवीतविधिपरे वाक्यो। तस्मात् तुल्यमनुष्ठेयत्वं गार्हस्थ्येनाऽऽश्रमान्तरस्य।
5. बृहदारण्यकोपनिषद् 4.4.22
6. छान्दोग्योपनिषद् 5.10.1
7. वही- 2.23.1
8. वही- 5.10.1

और स्मृति भी कहती है कि "अथ परिव्राट् विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भैक्षानो ब्रह्मभूयाय भवति" विवर्ण वस्त्र वाला मुण्ड, परिग्रहरहित, पवित्र, द्रोहरहित, भिक्षा लेने वाला परिव्राट् ब्रह्मसाक्षात्कार के लिये समर्थ होता है इसलिये ऊर्ध्वरिताओं के आश्रम सिद्ध हैं और ऊर्ध्वरिताओं के लिये विद्या का विधान होने से विद्या स्वतन्त्र है, उसे कर्म की अपेक्षा नहीं है और मोक्ष प्राप्ति के लिये कर्म की नहीं ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता है।

अद्वैतवेदान्त में समाधि का स्वरूप

-डॉ० कपिलगौतम

सहायक-आचार्य

संस्कृतविभाग, मानविकी एवं समाजविज्ञान विद्यापीठ,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान

प्रबन्धसार

भारतीय ज्ञान परम्परा में समाधि अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण घटक है। साधना के मार्ग में समाधि का अत्यन्त महत्त्व है। भारतीयदर्शन के जैन, बौद्ध, न्याय वैशेषिक, सांख्य-योग, वेदान्त आदि लगभग सभी सम्प्रदायों किसी न किसी रूप में समाधि की चर्चा की गई है। परन्तु समाधि को एक व्यवस्थित तथा सर्वांग रूप में वर्णित करने का श्रेय योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि को जाता है। अद्वैत वेदान्त में समाधि की प्रक्रिया का निरूपण जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य के प्रकाश में किया गया है। आचार्यशंकर एवं शंकरोत्तरविद्यारण्यमुनि, सदानन्दयोगीन्द्र, रामतीर्थयति, नृसिंहसरस्वती आदि ने समाधि के अद्वैत स्वरूप को अत्यन्त ही विलक्षणविधि से निरूपित किया है। अद्वैतवेदान्त को योगदर्शन की साधन प्रक्रिया पूर्णरूपेण ग्राह्य है। सांख्यदर्शन के प्रकृतिपुरुषविषयक जो आध्यात्मिक सिद्धान्त योगदर्शन में ग्राह्य माने गए हैं, केवल वे सिद्धान्त ही अद्वैतवेदान्त को मान्य नहीं हैं। शंकराचार्य कहते हैं-'अथैकदेशसम्प्रतिपत्तावप्यैकदेशविप्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया दर्शनात्' अर्थात् योगदर्शन के प्रतिपाद्य अर्थ के एकदेश (साधनप्रक्रिया) में हमारा ऐकमत्य होने पर भी उसके एकदेश (सिद्धान्तपक्ष) में हमारा पूर्वोक्त मतभेद दिखाई देता है। अद्वैतवेदान्त को योग दर्शन की साधनप्रक्रिया पूर्णरूपेण ग्राह्य है। अद्वैतवेदान्त में आत्मसाक्षात्कार के लिए वेदान्त में श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि इन चार को साधनरूप से स्वीकार किया गया है। ज्ञेय पदार्थ में चित्त की ज्ञानावस्था में जो निश्चल अवस्था होती है वही अद्वैत वेदान्तमतानुसार समाधि है। चित्त की इस समाधिस्थ अवस्था के दो भेद होते हैं- (1) सविकल्प और (2) निर्विकल्प। सविकल्पसमाधि में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इस त्रिपुटी का भेदज्ञान रहते

हुए भी "अहं ब्रह्माऽस्मि" स्वरूप अखण्डकारित चित्तवृत्ति रहती है। वह एक अनुभूति का विषय है, यह वेदान्तसिद्धान्त है। निर्विकल्पसमाधि को "जलाकारा-कारितलवणस्य जलमात्रावभासः" यह दृष्टान्त दिया जाता है। नमक पानी में विलीन होने पर पानी और नमक दोनों का पृथक् ज्ञान नहीं होता। नमक पानी में होने पर भी केवल पानी ही दिखता है। उसी प्रकार निर्विकल्पसमाधि की अवस्था चित्तवृत्ति को प्राप्त होने पर ज्ञाता, ज्ञेय आदि भेदभाव लुप्त हो जाते हैं। पानी में विलीन नमक के समान चित्तवृत्ति इस अवस्था में ब्रह्म से एकरूप होती है। लवणयुक्तजल और लवणहीनजल दिखने में समान होते हुए भी उनमें भेद होता है। इन दो जलों में जितनी भिन्नता है "निर्विकल्पसमाधि" वेदान्त के अनुसार साधकों का परम प्राप्तव्य है। परंतु उसके मार्ग में "अधिकारी" साधक को भी लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद इन चार विघ्नों का सामना करना पड़ता है। इन चार विघ्नों को परास्त करने पर ही साधक निर्विकल्पसमाधि का दिव्य अनुभव पा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत शोधपत्र में शांकरभाष्य, अपरोक्षानुभूति, पंचदशी, सटीकवेदान्तसार आदि ग्रन्थों के आधार पर अद्वैतवेदान्त में समाधि के स्वरूप की विशद समीक्षा की जा रही है।

मूल-शब्द (Key & Words):- निदिध्यासन, समाधि, सविकल्पक, निर्विकल्पक, अष्टाङ्ग, कषाय।

भूमिका (Introduction)

आचार्यशंकर एवं शंकरोत्तरविद्यारण्यमुनि, सदानन्दयोगीन्द्र, रामतीर्थयति, नृसिंहऽसरस्वती आदि ने समाधि के अद्वैत स्वरूप को अत्यन्त ही विलक्षण विधि से निरूपित किया है। अद्वैतवेदान्त को योग दर्शन की साधन प्रक्रिया पूर्णरूपेण ग्राह्य है। सांख्यदर्शन के प्रकृतिपुरुष विषयक जो आध्यात्मिक सिद्धान्त योगदर्शन में ग्राह्य माने गए हैं, केवल वे सिद्धान्त ही अद्वैतवेदान्त को मान्य नहीं हैं। शंकराचार्य कहते हैं- 'अथैकदेशसम्प्रतिपत्तावप्यैकदेशविप्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया दर्शनात्' अर्थात् योगदर्शन के प्रतिपाद्य अर्थ के एकदेश (साधनप्रक्रिया) में हमारा ऐकमत्य होने पर भी उसके एकदेश (सिद्धान्तपक्ष) में हमारा पूर्वोक्त मतभेद दिखाई देता है। अद्वैतवेदान्त को योग दर्शन की साधन प्रक्रिया पूर्णरूपेण ग्राह्य है। अद्वैत वेदान्त में आत्मसाक्षात्कार के लिए वेदान्त में श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि इन चार को साधनरूप से स्वीकार किया गया है। शरीरादि को विषय बनाने वाले विजातीयप्रत्ययों से (विचारों से) रहित होकर अद्वितीय आत्मवस्तु के सजातीय (सदृश) प्रत्ययों को प्रवाहित करना निदिध्यासन है। निदिध्यासनम् से आशय है (नि उपसर्ग + ध्यै धातु + सन् प्रत्यय + ल्युट् प्रत्यय भावे) बाह्य पदार्थों

से लेकर बुद्धिपर्यन्त सभी पदार्थ जड़ होने के कारण आत्मा के विजातीय हैं, अतः तद्विषयकप्रत्ययों (प्रतीतियों) के भी विजातीय होने से उनका परित्याग करके आत्मतत्त्वविषयकसजातीयप्रत्ययों को तैलधारावत् अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित करना निदिध्यासन है। विद्यारण्य ने निदिध्यासन का स्वरूप इस प्रकार प्रकट किया है-

ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत्।
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते॥¹

श्रवण और मनन के द्वारा जब आत्मा के विषय में किसी प्रकार का संशय न रह जाय, तो आत्मा के विषय में लगाए गए चित्त की एकतानता अर्थात् सदृश वृत्तियों का प्रवाह ही निदिध्यासन कहलाता है। वस्तुतः निदिध्यासन ही समाधि है या यह कहा जा सकता है कि समाधि नियत पूर्ववर्ती अवस्था निदिध्यासन है। यह समाधि दो प्रकार की होती है। सविकल्पक और निर्विकल्पक। इस प्रकरण में निरूपित किए गए श्रवण मनन निदिध्यासन और निर्विकल्पकसमाधि का पारस्परिक आपेक्षिकमहत्त्व शंकराचार्य इस प्रकार प्रकट किया है-

श्रुतेः शतगुणं विद्यामननं मननादपि।
निदिध्यासं लक्षणमनन्तं निर्विकल्पकम्॥²

सविकल्पक समाधि- इनमें, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का जो विकल्प (विभाग) है, उसके विलय (अभाव) की अपेक्षा न करके अद्वितीयवस्तु के आकार को धारण करनेवाली चित्तवृत्ति का अद्वितीयवस्तु में स्थिर हो जाना सविकल्पकसमाधि है। उस समय, जिस प्रकार मिट्टी के बने हुए हाथी आदि (खिलौनों) का भान होने पर भी (वस्तुतः) मिट्टी का ही भान होता है, उसी प्रकार द्वैत का भान होने पर भी अद्वैतवस्तु भासित होती रहती है- तत्र सविकल्पको नाम ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलयानपेक्षयाद्वितीयवस्तुनि तदाकारा-कारितायाश्चित्तवृत्तेरवस्थानम्॥ तदा मृण्मयगजादिभानेऽपि मृद्भानवद्वैत-भानेऽप्यद्वैतं वस्तु भासते॥³

सविकल्पकसमाधि में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी का विलीन होना आवश्यक नहीं है। चित्तवृत्ति आत्मस्वरूप से उपरक्त होकर उसी में स्थिर हो जाती है, परन्तु इस बात का भान होता है कि मैं ज्ञाता हूँ, आत्मवस्तु ज्ञेय है, और ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के

1. पञ्चदशी (1/54)

2. विवेकचूडामणि श्लो० 365

3. वेदान्तसार पृ० 136

हाथी में हाथी का भान होने पर भी उसके मिथ्यात्व का ही निश्चय होता है, सत्यता केवल मिट्टी की ही भासित होती है, उसी प्रकार अद्वैताकारचित्तवृत्ति में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भान होने पर उनके मिथ्यात्व का निश्चय होता है, सत्यता केवल अद्वैत की ही भासित होती है।

ऐसा ही (उपदेशसाहस्री में भी) कहा गया है-

वृशिस्वरूपं गगनोपमं परम्
सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्।
अलेपकं सर्वगतं यदद्वयम्
तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम्॥

(जो चैतन्यघन, आकाश के समान (सर्वव्यापक या अमूर्त), मायातीत, सदा एक समान प्रकाशित होने वाला, जन्मरहित, एक (सजातीय और विजातीय भेद से रहित), अक्षर (अविनाशी या कूटस्थनित्य), निर्लिप्त (असंग होने से अविद्यादि दोषों से रहित), सर्वत्र व्याप्त (सब में अनुस्यूत) और अद्वितीय (स्वगत भेद से रहित) है, वही मैं हूँ, अतः सर्वदा विमुक्त हूँ। ओम्।")

निर्विकल्पक समाधि- निर्विकल्पक समाधि में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। अखण्डाकार चित्तवृत्ति ज्ञेय के साथ ऐसा आत्यन्तिक अभेद (तादात्म्य) प्राप्त कर लेती है कि चित्तवृत्ति का भान भी समाप्त हो जाता है, केवल ज्ञेय का ही भान रह जाता है- निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृज्ञानादि-विकल्पलयापेक्षयाद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेरतितरामेकी-भावेनावस्थानम्॥ ग्रन्थकार ने इसको समझाने के लिए पानी में घुले हुए नमक का दृष्टान्त दिया है- जब नमक पानी में घुल जाता है, तो नमक का अस्तित्व होने पर भी उसका भान नहीं होता है, केवल पानी का ही भान होता है, इसी प्रकार जब चित्तवृत्ति ब्रह्म के साथ आत्यन्तिकतादात्म्य प्राप्त कर लेती है, तो चित्तवृत्ति अस्तित्व होने पर भी उसका भान नहीं होता, केवल ब्रह्म का ही भान होता है। इस समाधि का स्वरूप विद्यारण्य ने इस प्रकार प्रदर्शित किया है-

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्यैयेकगोचरम्।
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते॥
यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा।
भगवानिममेवार्थमर्जुनाय न्यरूपयत्॥¹

अर्थात् “जब चित्त सविकल्पकसमाधि में भासित होने वाले ध्याता ध्यान और ध्येय में से अभ्यास के बल से क्रमशः ध्याता और ध्यान का परित्याग कर देता है, और ध्येयमात्र ही उसका विषय रह जाता है, तथा वायु के झोंकों से रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान निश्चल हो जाता है, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। भगवान् ने ‘यथा दीपो निवतस्थ’ इत्यादि श्लोकों से अर्जुन के लिए इसी निर्विकल्पकसमाधिरूप अर्थ का अनेक प्रकार से (भगवद्गीता में) निरूपण किया है। इसी को धर्ममेघसमाधि कहा जाता है। “इस अनादि संसार में पुण्यपापरूप जो करोड़ों कर्म सञ्चित हुए हैं, वे सब इस समाधि से नष्ट हो जाते हैं, तथा (अविद्या को दूर करने वाला और साक्षात्कार का साधनभूत) शुद्धधर्म वृद्धि को प्राप्त होता है। चूँकि यह समाधि धर्मरूपी, सहस्रों धाराओं की वर्षा करती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठयोगीजन इसको “धर्ममेघ समाधि” कहते हैं। इस समाधि की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस निर्विकल्पकसमाधि का योगदर्शनोक्त धर्ममेघसमाधि के साथ ऐक्य स्थापित किया है-

अनादाविह संसारे सञ्चिता कर्मकोटयः।

अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते॥

धर्ममेघमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमाः।

वर्षत्येष यतो धर्मामृतधारा सहस्रशः॥¹

निर्विकल्पकसमाधि सुषुप्ति अवस्था में भेद- ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का जो विभाग है, उसका विलय तो सुषुप्ति में भी हो जाता है। निर्विकल्पकसमाधि के इस लक्षण की अतिव्याप्तिसुषुप्ति में भी हो जायेगी। परन्तु दोनों में भेद है। इस का समाधान है कि ‘लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते’ (माण्डूक्यकारिका 3/35), अर्थात् सुषुप्ति में चित्त अपने कारणभूत अज्ञान में विलीन हो जाता है, इसलिए उस समय चित्तवृत्तियों का भी अभाव हो जाता है। परन्तु निर्विकल्पकसमाधि में चित्तवृत्ति के निगृहीत हो जाने से उसका भान न होने पर भी अस्तित्व तो रहता ही है। इसलिए समाधि और सुषुप्ति के अभेद की शंका नहीं उठती है। समाधि में चित्तवृत्ति का भान ही नहीं होता है, तो फिर उसके अस्तित्व में क्या प्रमाण है? इसका समाधान यह है कि- यद्यपि समाधिकाल में अखण्डाकारगोचर वृत्तियों का भान नहीं होता है, तथापि समाधि से उठने पर ‘मैं इतने समय तक समाधि में था’ इस स्मृति से वृत्तियों के सद्भाव का अनुमान किया जाता है। विद्यारण्य भी इसका समर्थन करते हैं।

वृत्त्यस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः।

स्मरणादनुमीयन्तेः व्युत्थितस्य समुत्थितात्॥¹

परन्तु यहाँ पुनः शंका हो सकती है कि समाधिकाल में वृत्तियों को उत्पन्न करने वाले प्रयत्न का अभाव होने से वृत्तियों की अनुवृत्ति कैसे सम्भव होती है? इसका उत्तर यह है- यद्यपि समाधि के मध्य में वृत्तियों को उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है, तथापि समाधि से पूर्व किए जाने वाले प्रथम प्रयास से ही वृत्तियों की अनुवृत्ति होती रहती है। उस प्रयास में योगी का अदृष्ट और बार बार अभ्यास करने से उत्पन्न हुआ संस्कार सहायक बनता है। विद्यारण्य कहते हैं-

वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रलात्प्रथमादपि।

अदृष्टासकृदभ्याससंस्कारसचिवाद् भवेत्॥²

पातञ्जलयोगदर्शन में सुषुप्ति या निद्रा को चित्त की एक वृत्ति के रूप में माना गया है-“अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा”³ अर्थात् '(जाग्रत् और स्वप्न की वृत्तियों के) अभाव का कारणभूत जो तमोगुण है, उसको आलम्बन (विषय) बनाने वाली चित्तवृत्ति निद्रा कहलाती है।' उनके मत से सोकर उठने पर जो 'सुखमहमस्वाप्सम्' आदि का प्रत्यवमर्श होता है, वह स्मृति संस्कारजन्य होती है, और संस्कार का आश्रय चित्त होता है। अतः सुषुप्ति में चित्तवृत्ति को न मानने से जागने पर उसकी स्मृति नहीं हो सकेगी। साक्षिभूत चैतन्य अपरिणामी होने से संस्कार और स्मृति का आश्रय नहीं बन सकता है। विज्ञानभिक्षु योगवार्तिक में वेदान्तमत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि सुषुप्ति में कारणभूत अज्ञान की वृत्तियों को मानने से, जाग्रत् और स्वप्न में भी अज्ञान की वृत्तियों के सम्भव होने से, चित्त की कल्पना करना ही व्यर्थ हो जायगा। इसलिए जाग्रत् और स्वप्न के समान सुषुप्ति को भी चित्त की ही वृत्ति मानना चाहिए।

अद्वैतवेदान्त के अनुसार जब जीव जाग्रदवस्था से स्वप्नावस्था में जाता है, तो उसका स्थूलशरीर सूक्ष्मशरीर में विलीन हो जाता है। और जब स्वप्न से सुषुप्ति में प्रवेश करता है, तो सत्रह अवयवों वाला सूक्ष्मशरीर अज्ञान में लीन हो जाता है। अज्ञान ही कारणशरीर कहलाता है। अन्तःकरण या चित्त सूक्ष्मशरीर का एक अवयव है। अतः सुषुप्तिकाल में अन्तःकरण के सहित सूक्ष्मशरीर का कारणभूत अज्ञान में विलय हो जाने से, अन्तःकरण की वृत्ति के सद्भाव का

1. पञ्चदशी 1/56

2. पञ्चदशी 1/57

3. यो. सू. 1/10

प्रश्न ही नहीं उठता है। गाढनिद्रा में न चित्त रहता है और न चित्तवृत्ति, हाँ अर्धनिद्रा में चित्त का पूर्णतया विलय न होने से चित्तवृत्ति सम्भव हो सकती है। 'दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्' यह उदाहरण अर्धनिद्रा का ही जान पड़ता है, क्योंकि पूर्णनिद्रा का अनुभव इससे भिन्न है। पूर्णनिद्रा के बाद जो इस प्रकार का परामर्श होता है कि 'मैं तो ऐसा सोया कि कुछ खबर ही न रही', यह परामर्श भी पूर्णनिद्रा में अज्ञानवृत्तियों के ही अस्तित्व का अनुमान कराता है।

निर्विकल्पक समाधि के अंग

अद्वैतवेदान्त में निर्विकल्पकसमाधिरूप योग के आठ अंग माने गए हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि- अस्याङ्गानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः॥¹ यहाँ पर निर्विकल्पकसमाधि के जो आठ अंग गिनाए गए हैं योगदर्शन में इन्हीं को योग का अंग बताया गया है। देखिए- 'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टाङ्गानि'² इससे सिद्ध होता है कि अद्वैतवेदान्त को योगदर्शन की साधनप्रक्रिया पूर्णरूपेण ग्राह्य है। सांख्यदर्शन के प्रकृतिपुरुषविषयक जो आध्यात्मिकसिद्धान्त योगदर्शन में ग्राह्य माने गए हैं, केवल वे सिद्धान्त ही अद्वैतवेदान्त को मान्य नहीं हैं। शंकराचार्य कहते हैं- 'अथैकदेशसम्प्रतिपत्तावप्यैकदेशविप्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया दर्शनात्'³ अर्थात् योगदर्शन के प्रतिपाद्य अर्थ के एकदेश (साधनप्रक्रिया) में हमारा ऐकमत्य होने पर भी उसके एकदेश (सिद्धान्तपक्ष) में हमारा पूर्वोक्त मतभेद दिखाई देता है।

इन आठ अंगों का अद्वैत वेदान्त में इस प्रकार निरूपण किया गया है।

1. यम- "अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः"॥ "अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी का अभाव), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह का अभाव)- ये चार यम हैं। आचार्य शंकर यम का स्वरूप इस प्रकार प्रदर्शित किया है-

सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः।

यमोखयमिति सम्प्रोक्तोखभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः॥⁴

'यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म ही है' ऐसा समझकर इन्द्रियों को नियन्त्रित करना यम कहा गया है, इसका बार-बार अभ्यास करना चाहिए। 'वासुदेवः सर्वमिति' का भाव रखकर अहिंसादि यमों का पालन करने से इन्द्रियाँ वशीभूत होती हैं।

1. वेदान्तसार

2. पातञ्जलयोगसूत्र 2/29

3. ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य 2/1/3

4. अपरोक्षानुभूति श्लो० 104

अब अहिंसादि का स्वरूप प्रामाणिक शास्त्रग्रन्थों के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

(क) अहिंसा- 'वाङ्मनःकायैः परपीडावर्जनमहिंसा'¹ अर्थात् श्वाणी मन और शरीर से दूसरों को पीडा न पहुँचाना अहिंसा है।

(ख) सत्यम्- 'सत्यं यथार्थभाषणम्' (विद्वन्मनोरञ्जनी), अर्थात् 'वस्तुस्थिति का बिना अतिक्रमण किए हुए बोलना (अर्थात् जैसा हो वैसा ही बोलना) सत्य है।' व्यासभाष्य में सत्य का निरूपण इस प्रकार किया गया है-

सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे, यथा दृष्टं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति। परत्र स्वबोधसङ्क्रान्तये वागुक्ता सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति। एषा सर्वभूतोपकारार्थं प्रवृत्ता, न भूतोपघाताया। यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्। तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिपत्तिरूपेकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्। तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्।²

(ग) अस्तेयम्- 'अस्तेयमदत्तदानरूपपरस्वहरणराहित्यम्'³ अर्थात् 'बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने से बचना अर्थात् दूसरे की वस्तु का अपहरण न करना अस्तेय है।' (घ) ब्रह्मचर्यम्- 'ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः'⁴ अर्थात् शजिसने अपनी इन्द्रियों को गुप्त (रक्षित, वशीभूत) कर लिए हैं, ऐसे जितेन्द्रिय पुरुष या नारी का अपनी उप इन्द्रिय को नियन्त्रण में रखना ब्रह्मचर्य है। अन्य ग्रन्थों में आठप्रकार के मैथुनों का त्याग ही ब्रह्मचर्य बताया गया है-

ब्रह्मचर्यं सदा रक्षेदष्टधा लक्षणं पृथक्,
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च
एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः
विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्⁵

रामतीर्थ ने भी अष्टांगमैथुन के परित्याग को ही ब्रह्मचर्य कहा है- 'ब्रह्मचर्यमष्टांग-मैथुनवर्जनम्'⁶ (ङ) अपरिग्रहः- 'समाध्यनुष्ठानानुपयुक्तस्य

1. विद्वन्मनोरञ्जनी पृ० 163

2. व्यासभाष्य 2/30

3. विद्वन्मनोरञ्जनी पृ० 166

4. व्यासभाष्य 2/30

5. दक्षसंहिता अध्याय 7

6. विद्वन्मनोरञ्जनी पृ० 168

वस्तुमात्रस्यासङ्ग्रहोऽपरिग्रहः', अर्थात् 'समाधि का अनुष्ठान करने में जिन वस्तुओं का कोई उपयोग नहीं है, उनका संग्रह न करना अपरिग्रह है।' साधक को केवल वही वस्तुएँ अपने पास रखनी चाहिए, जो साधन को आगे बढ़ाने में उपयोगी हों। अनुपयोगी तथा साधनविरोधी सामग्री का परित्याग कर देना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं-

अर्थमनर्थं भावय नित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्।

मुत्रापि धनभाजां भीतिः, सर्वत्रैषा विहिता नीतिः।

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते॥¹

2 नियमाः- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान- ये पाँच नियम कहलाते हैं। इनका स्वरूप क्रमशः प्रदर्शित किया जा रहा है- शौचम्- बाहर और भीतर की शुद्धि शौच कहलाती है। याज्ञवल्क्य-गीता में कहा गया है-

शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा।

मुञ्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भवशुद्धिस्तथान्तरम्॥²

'शौच दो प्रकार का कहा गया है- आह्य और आभ्यन्तर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है, तथा विचारों की शुद्धि आभ्यन्तर शुद्धि कहलाती है।' (ख) सन्तोषः- 'सन्तोषो यदृच्छालाभसन्तुष्टिरलाभे चाविषादः'³ अर्थात् प्रारब्ध से जो भी वस्तु अपने आप मिल जाय, उसी में सन्तुष्ट रहना, और न मिलने पर किसी प्रकार का विषाद न होना सन्तोष कहलाता है। (ग) तपः- रामतीर्थ का कहना है कि 'तपो नानशनात्परम्' (महानारा. 21/02), अर्थात् 'अनशन से बढ़कर कोई तप नहीं है' इस श्रुति से अनशन अर्थात् भोगों का न भोगना ही तप है। उन्होंने चान्द्रायण आदि व्रतों को तप मानने से इनकार किया है, क्योंकि इनका समाधि से विरोध है- 'सर्वथा तु नात्र चान्द्रायणादिः तपःशब्दार्थस्तस्य समाधिविरोधादिति द्रष्टव्यम्' (विद्वन्मनोरञ्जनी)। चान्द्रायणादि का समाधि से विरोध इसलिए है, क्योंकि इनका अनुष्ठान करने से धातुओं में विषमता उत्पन्न होती है, और धातुवैषम्य होने पर समुचित रूप से योगाभ्यास नहीं किया जा सकता है। योग तो उसी का सिद्ध होता है, जो 'युक्ताहारविहार' हो।

उपदेशसाहस्री (17/24) के अनुसार मन और इन्द्रियों की एकाग्रता ही परम तप है- 'मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्यैकाग्रं परमं तपः'। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण

1. विद्वन्मनोरञ्जनी पृ० 170
2. द्वादशपञ्जरिकास्तोत्र 2
3. याज्ञवल्क्य-गीता, 1/69.
4. विद्वन्मनोरञ्जनी पृ० 172

में 'तप' से एकाग्रता को ग्रहण करना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वक्ष्यमाण धारणा और ध्यान में एकाग्रता का अन्तर्भाव होने से नियमों में उसका परिगणन अनुचित होगा।

(घ) स्वाध्यायः- योगभाष्य (2/1) के अनुसार 'प्रणवादिपवित्राणां जपः मोक्षशास्त्राध्ययनं वा' अर्थात् प्रणव (ओङ्कार) आदि पवित्रमन्त्रों का जप तथा मोक्षशास्त्र (उपनिषद् ग्रन्थों) का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है मनु (2/58) ने इन जपों का उत्तरोत्तरवैशिष्ट्य स्वीकार किया है-

विधियज्ञाञ्जपज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः।

उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः॥

(ङ) ईश्वरप्रणिधानम्- 'ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्षणं सत्फलसंन्यासो वा' (योगभाष्य 2/1)। इसका तात्पर्य इस प्रकार है- अन्तर्यामी की प्रेरणा से जो भी शुभ या अशुभ, लौकिक या वैदिककर्म अपने द्वारा बन पड़े, उन सभी कर्मों को परमगुरु परमेश्वर को समर्पित कर देना 'ईश्वरप्रणिधान' है। टीकाकार रामतीर्थ का कथन है- 'ईश्वरप्रणिधानं तस्य मानसैरुपचारैरभ्यर्चनम्' अर्थात् मानसिक उपचारों से परमेश्वर की पूजा करना 'ईश्वरप्रणिधान' है।

(4) आसनम्- राजयोग के व्याख्याता महर्षिपतञ्जलि का कहना है, कि शरीर की जो स्थिति स्थिर (निश्चल) रह सके तथा सुखकर हो, वही आसन है- 'स्थिरसुखमासनम्' (योगसूत्र 2/46)। जो न तो शरीर को थकाने वाली हो, और न मन को उबाने वाली हो, शरीर की ऐसी सहज सुखमय स्थिति को ही आसन मानना चाहिए। भगवान् शंकराचार्य भी इसका समर्थन करते हैं-

सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजस्रं ब्रह्मचिन्तनम्

आसनं तद्विजानीयात्रेतरत्सुखनाशनम्।'

अर्थात् जिस स्थिति में सुखपूर्वक निरन्तर ब्रह्मचिन्तन होता रहे, उसे ही आसन समझना चाहिए। सुख को नष्ट करने वाला आसन, आसन नहीं है।

(5) प्राणायामः- तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। (यो०सू० 2/46) पातञ्जलयोगसूत्रानुसार आसन के सिद्ध हो जाने पर बाह्य वायु का आचमनरूप जो श्वास है और कोष्ठगतवायु का विरेचनरूप जो प्रश्वास है, इन दोनों की स्वाभाविकगति का विच्छेद प्राणायाम कहलाता है।

प्राणायामस्तु विज्ञेयो रेचकपूरककुम्भकैः- इस वाक्य के अनुसार प्राणायाम में रेचक, पूरक एवं कुम्भक क्रियाएं करनी होती हैं। प्राणायाम की प्रारम्भिक

अवस्था में रेचक, पूरक एवं कुम्भक को साथ साथ करने का नियम है।

शंकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति में (श्लो० 118-120) में प्राणायाम के पूर्वोक्त पारम्परिकस्वरूप की अपेक्षा उसका अद्वैत सम्मत स्वरूप इस प्रकार प्रकाशित किया है-

चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्।
निरोधः सर्ववृत्तिनां प्राणायामः स उच्यते॥
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः।
ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः॥
ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः।
अयञ्चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनम्॥

अर्थात् चित्त आदि समस्त जागतिक पदार्थों में ब्रह्मरूपता की भावना करते रहने से जो सम्पूर्ण वृत्तियों का निरोध है वह प्राणायाम कहलाता है। "नेति नेति" इत्यादि श्रुतियों के आधार पर समस्तप्रपञ्च का निषेध करना रेचक नाम का प्राणायाम है और "मैं ब्रह्म ही हूँ" इस प्रकार की वृत्ति जो है वह पूरक है। उसके अनन्तर अखण्डाकाराकारित-चित्तवृत्ति की निश्चलता ही कुम्भकप्राणायाम है। मोहनिद्रा से जागे हुए प्रबुद्धपुरुषों के लिए तो प्राणायाम का यही स्वरूप है तथा अज्ञान की निद्रा में सोये हुए लोग नाक दबाने को ही प्राणायाम समझते हैं।

(6) प्रत्याहार- स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः (यो०सू० 2/54) अर्थात् ध्यानकाल में अपने अपने विषयों से सम्बन्ध न होने पर इन्द्रियों का मानों चित्त के स्वरूप का अनुकरण कर लेना प्रत्याहार है। अपरोक्षानुभूति में आचार्यशंकर ने प्रत्याहार का स्वरूप उपर्युक्त योग के स्वरूप से भिन्न बताया है-

विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनश्चित्तमज्जनम्।
प्रत्याहार स विज्ञयोऽभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः॥

(अपरोक्षानुभूति, 121)

अर्थात् समस्त-जागतिक-विषयों में आत्मभाव को देखते हुए मन का आत्मतत्त्व में लीन हो जाने को प्रत्याहार कहते हैं। मुमुक्षु को पौनःपुन्येन इसका अभ्यास करना चाहिए।

(7) धारणा- देशबन्धश्चित्तस्य धारणा (यो०सू० 3/1) अर्थात् चित्त को हृदयपुण्डरीक आदि आध्यात्मिकदेश में अर्थवा देवमूर्ति आदि बाह्यदेश में वृत्ति के द्वारा बाँध देना धारणा है। नृसिंहसरस्वती अपनी टीका सुबोधीनी में

लिखते हैं- सर्वेषां बुद्धिसाक्षितया विद्यमानेऽद्वितीयवस्तुनि चित्तनिक्षेपणं धारणा। अर्थात् सभी लोगों की बुद्धि के साक्षिरूप से विद्यमान अद्वितीयब्रह्म में चित्त लगा देना धारणा है। वेदान्त में धारणा का स्वरूप लगभग योग के समान ही है परन्तु यहाँ ध्येय एकमात्र ब्रह्मन् को ही माना गया है।

शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति में कहते हैं-

यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्
मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता।¹

अर्थात् मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर ब्रह्म का ही दर्शन करना और उस ब्रह्म में मन को स्थिर करना ही सर्वोत्तम धारणा मानी गयी है।

(8) ध्यान- समाधि से ध्यान का भेद प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ विच्छिद्य विच्छिद्य यह पद आया है। इसका तात्पर्य यह है, कि ध्यान में चित्तवृत्ति रुक रुक कर ध्येय ब्रह्म में प्रवाहित होती है उसका प्रवाह तैलधारावत् एकरस नहीं होता, प्रत्युत जलधारावत् बीच बीच में टूट जाता है। योगदर्शन में चित्तवृत्ति के तैलधारावत् प्रवाह को ध्यान कहा गया है- तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्।² सा प्रतीत होता है कि जिसे योगसूत्र में ध्यान कहा गया है उसी को वेदान्तसार में सविकल्पकसमाधि कहा गया है। शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति में कहते हैं-

ब्रह्मैवास्मि सद्ब्रह्म निरालम्बतया स्थितिः।
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी।।³

अर्थात् "मैं ही ब्रह्म हूँ" इस प्रकार सद्ब्रह्मविषयकचित्तवृत्ति से जो परमानन्ददायिनी निरालम्बस्थिति होती है वही ध्यान शब्द से विख्यात है।

(9) समाधिस्तूक्तः सविकल्पक एव- निर्विकल्पकसमाधि के आठ अंगों में अन्तिम अंग के रूप में जो समाधि बतायी गयी है वह पूर्वोक्त सविकल्पकसमाधि ही है। उसका निरूपण पूर्व में सविकल्पकसमाधि के प्रसंग में कर दिया गया है।

समाधि के विघ्न -

अष्टांगसमाधि का अभ्यास करते समय प्रायः दो प्रकार के विघ्नों की

1. अपरोक्षानुभूति, श्लो० सं० 122

2. यो० सू० 3/2

3. अपरोक्षानुभूति, 122

सम्भावना होती है- बाह्य तथा आभ्यन्तर। बाह्यविघ्न है- अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, राष्ट्रविप्लव, युद्ध, हिसंक पशु, चोर-डाकू एवं रोग का संक्रमण आदि। इन बाह्य विघ्नों का उपद्रव होने पर लोकदृष्ट उपायों का आश्रय लेकर इनको दूर करना चाहिए। परन्तु जब अपने मन में ही विघ्नों का प्रादुर्भाव हो तो उनका निवारण का उपाय बताने की इच्छा से पहले नामनिर्देशपूर्वक उनका स्वरूप प्रदर्शित करते हैं- अखण्डवस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पकानन्दास्वादनं रसास्वादः। समाध्यारम्भसमये सविकल्पकानन्दास्वादनं वा॥¹

(1) लयः- लयस्तावदखण्डवत्स्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेर्निद्रा॥² समाधिकाल में जब चित्त बाह्यशब्दादिविषयों का अनादर करके प्रत्यगात्मा की ओर अग्रसर हो, परन्तु प्रत्यगात्मस्वरूप का भान न होने पर आलस्य के कारण निद्रा का वरण कर ले, तो यह समाधि का लयनामक विघ्न कहलाता है।

(2) विक्षेपः- अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तेरन्यावलम्बनं विक्षेपः॥³ जिस प्रकार वृक्ष पर बैठा हुआ कोई पक्षी हिमालय के उत्तुङ्गशिखर को छूने के लिए उड़ान भरे, परन्तु सामर्थ्याभाव के कारण वहाँ तक न पहुँचकर फिर उसी वृक्ष पर लौट आए, उसी प्रकार जब चित्त बाह्यविषयों का परित्याग कर अखण्डवस्तु को ग्रहण करने के लिए अन्तर्मुख होकर प्रवृत्त हो, परन्तु अखण्डवस्तु को न प्राप्त कर पुनः विषयों का चिन्तन करने लगे, तो यह समाधि का विक्षेप नामक विघ्न कहलाता है।

(3) कषायः- लयविक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्तेरङ्गादिवासनया स्तब्धी-भावादखण्डवस्त्वनवलम्बनं कषायः॥ पुनः पुनः अभ्यास करने से जब साधक लय और विक्षेप पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो विघ्नों का अभाव हो जाने से उसकी चित्तवृत्ति को अखण्डवस्तु के साथ एकाकार हो जाना चाहिए। परन्तु कभी कभी ऐसा न होकर चित्त अन्तरालावस्था में झूलने लगता है, और झूलते झूलते जडता को प्राप्त हो जाता है। इस जडता का कारण है। अनेक जन्मों के अभ्यास से चित्त में जमी हुई रगादिकी सूक्ष्म वासनाएं। ये वासनाएं समाधिकाल में उदबुद्ध होकर चित्त को विषयों की ओर प्रेरित करती हैं। इसी को कषाय नाम का विघ्न कहा जाता है।

इसका निरूपण नृसिंहसरस्वती ने इस प्रकार किया है- यथा राजदर्शनाय स्वगृहान्निर्गत्य राजमन्दिरं प्रविष्टस्य कस्यचित्पुरुषस्य द्वारापालनिरोधेन स्तब्धी-

1. वेदान्तसार 178

2. वेदान्तसार पृ० 179

3. वेदान्तसार पृ० 180

भावस्तथा परित्यक्तबाह्यविषयस्याखण्डवस्तुग्रहणाय प्रवृत्तस्योद्बुद्धरागादि-
संस्कारैः स्तब्धीभावादखण्ड-वस्त्वग्रहणं कषाय इत्यर्थः¹ अर्थात् जिस प्रकार
कोई पुरुष राजा का दर्शन करने के लिए अपने घर से निकलकर राजमन्दिर में
प्रवेश करे, परन्तु द्वारपाल के द्वारा रोक दिए जाने से स्तब्ध होकर रह जाए, अर्थात्
न तो अपने घर लौट सके और न राजा का दर्शन ही कर सके, उसी प्रकार बाह्य
विषयों का परित्याग कर जब चित्त अखण्डवस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त
हो, परन्तु उद्बुद्ध हुए रागादिसंस्कारों के द्वारा रोक दिए जाने से स्तब्ध होकर रह
जाए, अर्थात् न तो बाह्यविषयों की ओर प्रवृत्त हो सके और न अखण्डवस्तु को
ही ग्रहण कर सके, तो इस कषाय नाम विघ्न समझना चाहिए।

(4) रसास्वादः- समाधिकाल में सविकल्पक आनन्द का आस्वादन
करना अर्थात् ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी के विद्यमान होने से ध्येयगत
आनन्द को ध्याता से भिन्न समझकर आस्वादन करना रसास्वाद नामक विघ्न है।
जैसे कोई व्यक्ति किसी गन्तव्यपर पहुँचने का इरादा रखकर घर से चले, परन्तु
रास्ते में आने वाले मनोरमदृश्यों का आनन्द लेने में इतना तन्मय हो जाए कि
गन्तव्यपर पहुँचने की उसे सुधी ही न रहे, तो यह गन्तव्य प्राप्ति में विघ्न होता
है। उसी प्रकार साधक का लक्ष्य है- अद्वितीय आनन्द की प्राप्ति। परन्तु यदि
ध्याता ध्येयगत आनन्द को अपने से भिन्न समझकर उसी के आस्वादन में निमग्न
रहे, तो वह अद्वैतानन्दरूप गन्तव्य से दूर ही रहेगा, और मार्ग में ही रमने वाला
माना जायगा, क्योंकि सविकल्पक आनन्द द्वैतमूलक है, जबकि अद्वैत में किसी
प्रकार का विकल्प सम्भव नहीं है।

नृसिंहसरस्वती का कहना है कि 'सविकल्पक आनन्द' से तात्पर्य उस
आनन्द से है, जो अद्वितीयब्रह्म के साक्षात्कार से नहीं, प्रत्युत बाह्य शब्दादिविषय
रूप प्रपञ्चभार का परित्याग कर देने मात्र से उत्पन्न होता है। जैसे किसी गुप्त
निधि को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुए पुरुष को यदि उस निधि की रक्षा करने
वाले भूतप्रेतादि घेर लें, तो निधि की प्राप्ति न होने पर भी भूतादि अनिष्ट की
निवृत्तिमात्र से एक अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता है, उसी प्रकार सविकल्पक-
समाधि में साधक अद्वितीयवस्तु को न ग्रहण कर सकने के कारण नित्य
आनन्दरस का आस्वादन न करने पर भी बाह्यप्रपञ्चरूप अनिष्ट की निवृत्ति मात्र
से उत्पन्न होने वाले सविकल्पक आनन्द का ब्रह्मानन्द के भ्रम से आस्वादन करने
लगता है, इसी को 'रसास्वाद' कहते हैं। देखिए-

यथा निधिनिग्रहणाय प्रवृत्तस्य निधिपरिपालकभूतप्रेताद्यावृत्तस्य निधिप्राप्त्यभावेऽपि भूताद्यनिष्टनिवृत्तिमात्रेण कोऽपि महानानन्दो भवति, तथा सविकल्पकसमाधावखण्डवस्त्वनवलम्बेन नित्यानन्दरसास्वादनाभावेऽप्यनिष्टबाह्यप्रपञ्चनिवृत्तिजन्यानन्दं सविकल्परूपं ब्रह्मानन्दभ्रमेणास्वादयति तद्रसास्वादनमित्यर्थः।¹

विद्यारण्यस्वामी ने इसे इस प्रकार दर्शाया है-

मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणी विह्वलानि तथास्य धीः।

अखण्डैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः॥

गौडाचार्या निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्।

साकाराब्रह्मनिष्ठानामत्यन्तं भयममूचिरे॥²

'जैसे सागर में डूबे हुए मनुष्य की इन्द्रियाँ व्याकुल उठती हैं, उसी प्रकार सविकल्पक आनन्द का रसास्वादन करने वाले योगी की बुद्धि अखण्डैकरस ब्रह्म का श्रवण कर उसमें प्रवेश न पाने से अर्थात् उसको न समझ पाने के कारण उससे भय करने लगती है। आचार्यगौडपाद ने कहा है कि साकार ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले अविवेकी योगियों को निर्विकल्पकसमाधि में अत्यन्त भय जान पड़ता है।'

आचार्यगौडपाद भी इसी का समर्थन करते हैं। गौडपाद की कारिका इस प्रकार है-7

अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः।

योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः॥³

अर्थात् 'यह अस्पर्शयोग (निर्विकल्पकसमाधिरूपब्रह्मभावापत्ति) सभी योगियों के लिए दुर्दर्श है। योगीजन इस सर्वभयविनिर्मुक्तयोग को आत्मनाशरूप समझते हुए इससे भय खाते हैं। वे अभयपद में भय का दर्शन करने से अविवेकी हैं।'

इस प्रकार अद्वैतवेदान्त में समाधि का सांगोपांग वर्णन मिलता है।

उपसंहार- इस प्रकार यह समीक्षित हुआ कि अद्वैतवेदान्त में समाधि के स्वरूप पर सांगोपांग विशद चर्चा की गई है। आचार्यशंकर एवं शंकरोत्तर विद्यारण्य मुनि, सदानन्दयोगीन्द्र, रामतीर्थयति, नृसिंहसरस्वती आदि ने समाधि के अद्वैतस्वरूप को अत्यन्त ही विलक्षण विधि से निरूपित किया है। अद्वैतवेदान्त को योगदर्शन

1. सुबोधिनी 196

2. पञ्चदशी 2/27-28

3. माण्डूक्यकारिका 3/39

की साधनप्रक्रिया पूर्णरूपेण ग्राह्य है। सांख्यदर्शन के प्रकृतिपुरुषविषयक जो आध्यात्मिकसिद्धान्त योगदर्शन में ग्राह्य माने गए हैं, केवल वे सिद्धान्त ही अद्वैतवेदान्त को मान्य नहीं हैं। यद्यपि समाधि को एक व्यवस्थित तथा सर्वांगरूप में वर्णित करने का श्रेय योगदर्शन के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि को जाता है, तथापि अद्वैतवेदान्त में समाधि की प्रक्रिया का निरूपण जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य के प्रकाश में किया गया है। अद्वैतवेदान्त में आत्मसाक्षात्कार के लिए वेदान्त में श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि इन चार को साधनरूप से स्वीकार किया गया है। ज्ञेयपदार्थ में चित्त की ज्ञानावस्था में जो निश्चल अवस्था होती है वही अद्वैत वेदान्तमतानुसार समाधि है। इस प्रकार समाधि के सविकल्प एवं निर्विकल्प-रूप, समाधि के अंग, समाधि के विध्न आदि का अत्यन्त शास्त्रीय एवं गम्भीर चिन्तन शाङ्करवेदान्त में किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य (रत्नप्रभा टीका सहित) अनु० यतिवर श्री भोलेबाबा, भारतीय विद्या प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004.
- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, सम्पा० स्वामिसत्यानन्दसरस्वती, कृत हिन्दी व्याख्या एवं अनुवाद, गोविन्द मठ, वाराणसी, 1965.
- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, सम्पा० कन्हैयालालजोशी (भामती, कल्पतरु, परिमल, टीकाओं सहित), परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली 1982.
- सरस्वती, वासुदेवानन्द, पंचदशी (विद्यारण्यमुनिकृत), परम पब्लिकेशन, नासिक, महाराष्ट्र, 1998.
- नारायण, राम, पंचदशी (विद्यारण्यमुनिकृत), निर्णय सागर मुद्रणालय, मुम्बई, 1949.
- श्रीवास्तव, सत्यनारायण, वेदान्तसार (सदानन्दयोगीन्द्र कृत), चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2018.
- मिश्र, आद्याप्रसाद, वेदान्तसार (सदानन्दयोगीन्द्र कृत) सुबोधिनी टीका सहित, अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद, 1999.
- शुक्ल, बदरीनारायण, वेदान्तसार (सदानन्दयोगीन्द्र कृत) विद्वन्मनोरंजनी टीकासहित, मोतीलाल बनारसीदास, 2010.

- स्वामी, सदानन्द सरस्वती, विवेकचूडामणि, श्रीशारदापीठ विद्या प्रकाशन, द्वारका 2018
- श्रीवास्तव, सुरेशचन्द्र, पातञ्जलयोगदर्शनम् (व्यासभाष्य संवलित), चौखम्भासुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1988
- स्तोत्ररत्नावली, गीताप्रेस, गोरखपुर, 2017
- विवेकचूडामणि, अनु० मुनिलाल, गीताप्रेस गोरखपुर, वि०स० 2065
- Ramchandran, T.P., The Concept of the vyavaharika in Advaita vedanta, University of Indore, 1980.
- Shastri, Kokilleshvara, An Introduction to Advaita vedanta Philosophy, Bhartiya Publishing House, Delhi, 1979.
- Sharma, V. K., Chitsukh's Contribution to Advaita vedanta, Kaivalya Publication, Mysore, 1974.
- Sharma, Baldev Raj, Concept of atman In Principle upanisad, Dinesh Publication, New Delhi, 1972.
- Swami, Nikhilananda, Mandukyopanishad (With Gaudpad Karika and Shankara Bhashya), Ramkrishna Asharm, Mysore, 1949.
- Swami, Chinmayananda, Aprojhanubhuti, Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai.

ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य में ब्रह्म का स्वरूप

-डॉ. मेघराज मीना

सहायक आचार्य

शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है— सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।¹ शङ्कराचार्य ने विवेकचूड़ामणि में ब्रह्म के सत्, अद्वितीय, शुद्ध, विज्ञानघन, शान्त और नित्य आदि अनेक गुणों का वर्णन करते हुए उसके अनन्तत्व का भी प्रतिपादन किया है। श्रुतियों में प्रतिपादित है कि ब्रह्म सर्वव्यापक, नित्य और सर्वात्मक है। बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा गया है कि ब्रह्म सर्वोच्च आनन्द है। यह परम आनन्द है। इसी आनन्द से अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् में ब्रह्म की आनन्दरूपता को "रसौ वै सः" के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है।² शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ब्रह्म को नित्य-शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् आदि के रूप में प्रतिपादित किया है। इस नाम-रूपात्मक जगत् की रचना, स्थिति और लय जिस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् तत्त्व से होते हैं वह ब्रह्म है।³

ब्रह्म शब्द "बृह वृद्धौ" तथा "बृहि वृद्धौ" धातुओं से मनिन् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। इन धातुओं के आधार पर ब्रह्म का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है - 'बृहत्त्वाद् बृहणत्वाद् ब्रह्म।' अर्थात् जो तत्त्व महान्, व्यापक, निरवधिक और निरतिशय महत्त्व से सम्पन्न है वह ब्रह्म है।⁴ शङ्कराचार्य के अनुसार बृहत् होने से ब्रह्म कहा जाता है।⁵ शङ्कराचार्य का कथन है- "बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते परं

1. तैत्तिरीयोपनिषद्, 2/1/1

2. तैत्तिरीयोपनिषद्, 2/6

3. अस्ति तावद् ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वितम्। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य, 1/1/2

4. शब्दकल्पद्रुम, तृतीय भाग, पृ. 442-443

5. बृहत्तमत्वाद् ब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद्, (शाङ्करभाष्य), 1/1/1

ब्रह्म।" अर्थात् जो स्वयं बढ़ता है तथा प्रजा को बढ़ाता है वह ब्रह्म है। "बृहणाद् ब्रह्म" अर्थात् देश, काल तथा वस्तु आदि से अपरिच्छिन्न नित्यब्रह्म परिलक्षित होता है। आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य उपनिषद् के ऋषियों की दर्शन को महान् देन है। विषयी और विषय, प्रमाता और प्रमेय दोनों में एक तत्त्व प्रकाशित हो रहा है जो दोनों में अन्तर्यामी है। अखण्डचिदानन्द स्वरूप परम तत्त्व को आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। आत्मा शरीर, इन्द्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि से भिन्न है। वह शुद्ध चैतन्य है और समस्त ज्ञान तथा अनुभव का अधिष्ठान है, वह स्वतः सिद्ध तथा स्वप्रकाश है।

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य में ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है-

1. सृष्टि का कारण ब्रह्म/आत्मा

उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्मविषयक ज्ञान को, व्यवस्थित रूप में केवल उपनिषदों के माध्यम से ही समझना कठिन है क्योंकि यह अत्यन्त गहन एवं अथाह है। अतः कालान्तर में (400 B.C.) महर्षि बादरायण व्यास ने सार रूप में, इसे ब्रह्मसूत्रों के रूप में व्यवस्थित कर दिया। परन्तु सूत्रात्मक होने के कारण, इसको समझ पाना भी कठिन हो गया। इस कठिनाई को अनुभव करते हुए शङ्कराचार्य ने परवर्ती काल में (800 A.D.) इन सूत्रों पर भाष्य लिखा। बादरायण ने जिन-जिन उपनिषद्-उद्धरणों को ध्यान में रखकर जो-जो भी सूत्र लिखा उस उस सूत्र की व्याख्या करते हुए, शङ्कराचार्य ने उन-उन उपनिषद्-उद्धरणों को पुनः उल्लिखित कर उसे एकदम स्पष्ट कर दिया। वस्तुतः इन उद्धरणों के बिना सूत्रों को समझ पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है। उदाहरणार्थ- बादरायण सभी उपनिषदों के अध्ययन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सारे उपनिषद् एक स्वर से यह कह रहे हैं कि जगत् का मौलिक कारण ब्रह्म, आत्मा अथवा सत् है। इस भाव को उन्होंने-तत्तु समन्वयात्¹ में सूत्रित कर दिया। किन्तु सूत्रमात्र के अध्ययन से पाठक को सूत्र का आशय स्पष्ट नहीं होता। जिन-जिन उपनिषद् वाक्यों को आधार मानकर बादरायण ने यह सूत्र रचा, उन-उन उपनिषद् वाक्यों को उद्धृत करके शङ्कराचार्य ने इस सूत्र की व्याख्या करके पाठकों को सूत्र का सार दे दिया। इस सूत्र के भाष्य में ब्रह्म को जगत् का कारण बताते हुए कहा है -

1. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य, 1/1/1 पर रत्नप्रभा पृष्ठ 86-87

2. ब्रह्मसूत्र, 1/1/4

“तद्ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्तिं जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणं वेदान्तशास्त्रादेवावगम्यते। कतम्? समन्वात्। सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणैतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन।”

शङ्कराचार्य ने इस हेतु निम्न उपनिषद् वाक्यों को उद्धृत किया है—

(1) सदेव सोम्येदमग्र आसीत्। एकमेवाद्वितीयम्¹ सृष्टि के प्रारम्भ में एकमात्र अद्वितीय सत् (ब्रह्म) था। “सत्” शब्द यहाँ अस्तित्वमात्र वस्तु का बोधक है, जो सूक्ष्म, निर्विशेष, सर्वगत, एक, निरञ्जन, निरवयव और विज्ञानस्वरूप है।

(2) आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्² यह एक ही आत्मा उत्पत्ति के पूर्वकाल में था। अतः श्रुति से सिद्ध होता है कि सृष्टि का एकमात्र कारण ब्रह्म ही है।

(3) अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः³ यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है।

(4) ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्⁴ यह अमृतरूपी ब्रह्म ही आगे है। अतः सृष्टि का मूल कारण ब्रह्म ही है।

इत्यादि श्रुतिवाक्यों के समन्वयात्मक कथन अर्थात् एक ध्वनि से सहमति जताने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म एवं आत्मा ही जगत् का कारण है।

5. जगत् का कारण ब्रह्म निराकार/निर्विशेष

जगत् का परम कारण ब्रह्म, निर्विशेष एवं निराकार होने के कारण, इन्द्रियातीत, अन्तःकरणातीत है। इस भाव को सूत्रित करने के लिए बादरायण ने निम्न सूत्र रचा— “अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्”⁵ किन्तु, पूर्ववत् यहाँ भी मात्र सूत्र को पढ़ने से सूत्रार्थ समझ नहीं आता। बादरायण ने जिन उपनिषद्-वाक्यों को ध्यान में रखकर यह सूत्र रचा, उन उपनिषद्-वाक्यों को उद्धृत करते हुए शङ्कराचार्य ने इस सूत्र की व्याख्या इस भाँति की है —

1. ब्रह्मसूत्र, (शाङ्करभाष्य), 1/1/4
2. छान्दोग्योपनिषद्, 6/2/1
3. ऐतरीयोपनिषद्, 1/1/1
4. बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/5/19
5. मुण्डकोपनिषद्, 2/2/11
6. ब्रह्मसूत्र, 3/2/14

(1) अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घम्¹ वह स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है अतः ब्रह्म प्रधानरूप से निराकार है।

(2) अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्² वह ब्रह्म शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित और अविनाशी है।

(3) आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्मा³ वह आकाश, नाम और रूप का स्पष्टीकरण करनेवाला है, वे नाम और रूप जिसके भीतर है वह ब्रह्म है।

(4) दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः⁴ स्वयंप्रकाश, सर्वमूर्तिवर्जित, बाह्य और भीतर रहित एवं जन्मरहित पुरुष है।

(5) तदेतद्ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः⁵ वह ब्रह्म कारण तथा कार्य नहीं है, अन्तर तथा बाह्य नहीं है, यह आत्मा ब्रह्म है, सबका अनुभव करता है।

अतः समस्त श्रुतिवाक्य ब्रह्म को निराकार सिद्ध करती है। शङ्कराचार्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं- “तस्मादेवं जातीयकेषु वाक्येषु यथाश्रुतं निराकारमेव ब्रह्माऽवधारयितव्यम्। इतराणि त्वाकारवद्ब्रह्म-विषयाणि वाक्यानि न तत्प्रधानानि”⁶ अर्थात् निष्प्रपञ्च ब्रह्मात्मप्रधान है, अन्य अर्थ प्रधान नहीं है, ऐसा “तत्तु समन्वयात्” इस सूत्र में प्रतिष्ठापन किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों में निराकार ब्रह्म की अवधारण करना चाहिये। अन्य वाक्यों में जो साकार ब्रह्मविषयक हैं, वे साकारब्रह्मप्रधान नहीं है, उपासना विधिप्रधान है।

3. जगत् का कारण ब्रह्म निर्विशेष होने के कारण अनिर्वचनीय

वह ब्रह्म निर्गुण, निर्विशेष होने के कारण अलक्षण है। परिणामतः उसे विचार का विषय नहीं बनाया जा सकता। अतः ब्रह्म का विवेचन निषेधमुखेन ही करना चाहिए। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के विचारक स्पिनोजा भी ईश्वर को निर्गुण एवं अनिर्वचनीय मानते हैं। ब्रह्म को केवल अपरोक्षानुभूति से जाना जा

1. बृहदारण्यकोपनिषद्, 3/8/8
2. कठोपनिषद्, 3/15
3. छान्दोग्योपनिषद्, 8/14/1
4. मुण्डकोपनिषद्, 2/1/2
5. बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/5/19
6. ब्रह्मसूत्र (शाङ्करभाष्य), 3/2/14

सकता है। अनुभव का एक ऐसा रूप है, जिसमें हम ब्रह्म होकर उसे जान सकते हैं। सभी उपनिषद् वाक्यों के आधार पर, बादरायण ब्रह्म के निराकार और निर्विशेष होने के कारण उसके अनिर्वचनीयत्व हेतु निम्न सूत्र रचते हैं—
“दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते।”¹ शङ्कराचार्य इस सूत्र को निम्न उपनिषद् वाक्यों को उद्धृत करते हुए स्पष्ट करते हैं—

(1) अथात आदेशो नेति नेति² दोनों रूपों के व्याख्यान के अनन्तर उसके ब्रह्मज्ञान के हेतु होने से ब्रह्म मूर्त नहीं है और अमूर्त भी नहीं है यह उपदेश है।

(2) अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादथो³ उस ब्रह्म के विषय में हम नहीं जानते। वह विदित से अन्य है तथा अविदित से भी परे है।

(3) यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा⁴ जहां से वाणी मन के साथ पहुँचे बिना ही लौट आती है। अतः ब्रह्म इन्द्रियों से भी परे है।

अतः उक्त सभी उपनिषद्-उद्धरणों का समर्थन लेते हुए शङ्कराचार्य ब्रह्म को अनिर्वचनीय घोषित करते हैं।

4. ब्रह्म अन्तर्यामी है

ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित किया गया है कि इन्द्रियों के द्वारा ब्रह्म का अनुभव इसलिए नहीं किया जा सकता है कि ब्रह्म अन्तर्यामी है। “अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्”⁵ इस सम्बन्ध में बृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि वह अन्तर्यामी है, देखने में नहीं आता है तथापि सबको देखता है, सुनने में न आने वाला होते हुए भी सब कुछ को जानने वाला है। मनन में न आने वाला होते हुए भी सबका मनन करने वाला है। वह अविज्ञेय होते हुए भी सबको सम्यक् प्रकार से जानता है।⁶ अतः ब्रह्म प्रसिद्ध है, अन्तर्यामी है परन्तु उसका नेत्र आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म का अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः ब्रह्म प्रसिद्ध है क्योंकि ब्रह्म सबका आत्मा है, इसलिए ब्रह्म का अस्तित्व प्रसिद्ध है। आत्मा के अस्तित्व का अनुभव सबको होता है।

1. ब्रह्मसूत्र (शाङ्करभाष्य), 3/2/17

2. बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/3/6

3. केनोपनिषद्, 1/3

4. तैत्तिरीयोपनिषद्, 2/4/1

5. ब्रह्मसूत्र, 1/2/18

6. ब्रह्मसूत्र, 3/7/23

“मैं नहीं हूँ” ऐसा ज्ञान किसी समझदार व्यक्ति को नहीं होता है अपितु सभी यह अनुभव करते हैं कि “मैं हूँ”। यदि आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्ध न होता तो “मैं नहीं हूँ” सब ऐसा अनुभव करते। अतः आत्मा का अस्तित्व है और यह आत्मा ब्रह्म है।¹

5. ब्रह्म ज्योतिस्वरूप है

ब्रह्मसूत्र “ज्योतिश्चरणाभिधानात्”² में ज्योतिः शब्द ब्रह्म का वाचक है। श्रुतिवाक्यों में भी ज्योति शब्द को ब्रह्म का वाचक माना गया है—

(1) “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदिमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः”³ अर्थात् इस धुलोक से परे जो परम ज्योति विश्व के पृष्ठ पर यानी सबके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकों में प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुष के भीतर ज्योति है।

(2) “अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः।”⁴ अर्थात् यह पुरुष (ब्रह्म) स्वयं ज्योति है। इसे ज्योतियों का ज्योति भी कहा गया है।

(3) “हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्। तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः।”⁵ वह ब्रह्म सबके अन्दर विद्यमान है वह शुभ्र है तथा सूर्य आदि सभी प्रकाशकों का प्रकाशक है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य में जगत् का कारण ब्रह्म, निर्विशेष एवं निराकार होने के कारण अनिर्वचनीय है। ब्रह्मसाक्षात्कार केवल शास्त्र (आगम) प्रमाण से किया जा सकता है। शास्त्रज्ञान के महत्त्व को बताते हुए आचार्य शङ्कर ने कहा है कि जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किये जाते हैं, उसे ही यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ब्रह्मज्ञान अन्तिम प्रमाण है जो आत्मा के प्रमातापन को भी निवृत्त कर देता है। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य में शास्त्र (आगम) को अन्तिम प्रमाण माना गया है। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः शास्त्र (आगम) प्रमाण से ही ब्रह्मसाक्षात्कार सम्भव है।

1. ब्रह्मसूत्र. (शाङ्करभाष्य), 1/1/1

2. ब्रह्मसूत्र, 1/1/24

3. छान्दोग्योपनिषद्, 3/13/7

4. बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/3/9

5. मुण्डकोपनिषद्, 2/2/9

अभिनवगुप्त के अनुसार काश्मीरशैवदर्शन में अज्ञान का स्वरूप

गुरमीत शर्मा

काश्मीरशैवदर्शनाचार्य प्रथम वर्ष
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

पुण्यमयी यह भारत भूमि अपनी आध्यात्मिकता के लिए विश्व में सुप्रसिद्ध है। इस अध्यात्मिक दृष्टिकोण में दर्शनशास्त्र परम्परा एक ऐसी परम्परा है जो मानवजीवन के कष्टों का चिन्तन करते हुए ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करते हुए मोक्ष की बात करती है। इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों से ओत-प्रोत काश्मीरशैवदर्शन की परम्परा जो शिवाद्वैतपरम्परा को स्वीकार करती है वह उस परम शिव को ही ज्ञान का स्वरूप मानती है। जीवन में अन्धकार रूपी अज्ञान के विध्वंस तथा ज्ञानरूपी प्रकाशज्योतिपुञ्ज के आलोक को बताने वाली वह काश्मीरशैवदर्शन परम्परा जो अभिनवगुप्त द्वारा पोषित है उसमें अज्ञान के स्वरूप को बताकर ज्ञान के मार्ग तथा मुक्तिपथ को प्रस्तुत किया जा रहा है।

आचार्य वसुगुप्त से लेकर अभिनवगुप्त तक का युग काश्मीर शैव दर्शन के वास्तविक विकास का युग रहा। आचार्य अभिनवगुप्त को काश्मीरशैव दर्शन में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। अभिनव शब्द का अर्थ है नूतन। जिस प्रकार नूतन वस्तु की प्रसिद्धि सर्वत्र होती है और ताजे फूलों की सुगन्ध सर्वत्र होती है ठीक उसी प्रकार काश्मीर शैव दर्शन के साथ-साथ आचार्य अभिनव गुप्त की प्रसिद्धि भी सर्वत्र फैली हुई है।

अज्ञान का स्वरूप—

इह तावत्समस्तेषु शास्त्रेषु परिगीयते।

अज्ञानं संसृतेर्हेतुर्ज्ञानं मौक्षैककारणम्॥

दर्शनशास्त्र का प्रतिपादन करने वाले सभी शास्त्रों का यही कथन है कि संसृति का मूल कारण अज्ञान है तथा मोक्ष का एकमात्र कारण ज्ञान है।

आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में कहा गया है—

मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम्।

अर्थात् 'अज्ञान' ही मल है और संसार के अंकुर का कारण है। 'अज्ञान' अन्धकार है। परमेश्वर स्वातन्त्र्य की अनुभूति से प्रकाशित 'स्व' रूप का यह गोपन करता है। आत्म और अनात्म सम्बन्धी व्यर्थ की उलझनों में डालने वाला है।

वस्तुतः अपूर्णज्ञान ही अज्ञान है इसे आणवमल भी कहता है।

'आणवमल' दो प्रकार का होता है। इससे अपने स्वरूप का बोध क्षीण हो जाता है। प्रथम अवस्था में स्वात्मस्वातन्त्र्य का ही बोध नहीं होता। दूसरी अवस्था में बोध के स्वातन्त्र्य की हानि हो जाती है, क्योंकि संकोच की प्रधानता हो जाती है। इसी संदर्भ में आचार्य ने कहा है—

स्वातन्त्र्यहानिर्बोधस्य स्वातन्त्र्यस्याप्यबोधता।

द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः॥

अज्ञान कैसा होता है इस प्रश्न का उत्तर कहते हुए आचार्य जयरथ ने कहा है—

संसारकारणं कर्म संसाराङ्कुर उच्यते।

मायीय मल जिसमें वेद्य की भिन्नता का भान प्रमुख होता है तथा कर्म मल जिसके द्वारा संसार अंकुरित होता है ये दोनों संसाराङ्कुर कारण माने जाते हैं। यथा—

मलं कर्मनिमित्तं तु नैमित्तिकमतः परम्।

अज्ञान के दो भेद हैं—बौद्ध अज्ञान और पौरुष अज्ञान।

बौद्ध में रहने वाला अज्ञान दुष्ट अध्यवसाय रूप होता है। यह कर्म का कारण नहीं होता अपितु कर्म ही अज्ञान का कारण होते हैं। इसलिये "संसाराङ्कुरकारण" बौद्ध अज्ञान का विशेषण नहीं माना जा सकता। बौद्ध अज्ञान कर्म द्वारा उत्पन्न शरीर में होता है। बुद्धि अन्तःकरण मानी जाती है। अतः "शरीर ही संसार है और मायीय है" इसके न रहने पर अज्ञान की सम्भावना का निराकरण हो जाता है और तभी पौरुष अज्ञान के अभाव में ही मोक्ष सम्भव है।

बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति से ही मोक्ष नहीं होता, क्योंकि बौद्ध अज्ञान के नष्ट हो जाने पर बौद्ध ज्ञान ही उत्पन्न होगा और वह शुद्ध विकल्पात्मक होता है।

पौरुष अज्ञान दिक्षा से निवृत्त हो जाता है। उस दशा में यदि बौद्ध ज्ञान उत्पन्न हो तो सम्भवतः जीवन्मुक्तिः के प्रति वह कारण बन सकता है, परन्तु

उससे कुछ नहीं होता है क्योंकि पौरुष ज्ञान का बहुत महत्व है। वह स्वयं स्वतन्त्र रूप से मोक्ष का कारण है। कहा गया है कि—

पाशश्च पौरुषाः शोध्या दीक्षायां न तु धीगताः।
तेन तस्यां दोषवत्यामपि दीक्षा न निष्फला॥

दीक्षा में पौरुष मलों के शोधन की आवश्यकता होती है। बुद्धिगत पाशों का निराकरण तो विवेक से होता है। दोषयुक्त बुद्धि यद्यपि ठीक नहीं है फिर भी इस अवस्था की दीक्षा निष्फल नहीं जाती।

अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं अपूर्णज्ञान है इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्य अभिनवगुप्त का मत है—

अज्ञानमिति न ज्ञानाभावश्चाति प्रसङ्गतः।
स हि लोष्टादिकेऽप्यस्ति न च तस्य संसृतिः॥

अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञानाभाव मानने से ऐसे स्थानों में भी इस अर्थ का प्रसङ्ग होगा जहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे लोष्ट शब्द में ज्ञानाभाव अर्थ मान लेने पर उसमें संसृति माननी पड़ेगी परन्तु उसमें संसृति नहीं होती। इससे यह स्पष्ट होता है कि अज्ञान शब्द का अर्थ अपूर्ण ही है ज्ञान का अभाव नहीं।

आचार्य कहते हैं—

अतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनाप्रथात्मकम्।
ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवसूत्रेषु भाषितम्॥

शिवसूत्र का ही दूसरा सूत्र है—

ज्ञानं बन्धः

अर्थात् चेतन द्वारा अनुभूयमान वृत्ति रूप ज्ञान बंधन का कारण है। ज्ञान संकोच ही बन्धन है।

किसी वस्तु का ज्ञान होता है। वह वस्तु कैसी है— यह ज्ञेय है— जानने योग्य है। उसका जानने वाला ज्ञाता है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी में सम्पूर्ण दर्शन विज्ञान समाहित है। “ज्ञेय का परमतत्त्व प्रकाशात्मक शिव ही है” वह दो प्रकार का है। 1. वस्तु, स्थान, नाम आदि द्वैत की प्रथा पर आधारित और 2. परतत्त्व, चिदानन्दघन परमशिव सर्वत्र समस्तता और समरसता से भरपूर परमशिव। इस द्वितीय तत्त्व की एकान्तसत्ता के विपरीत जब नीले, पीले, सुख-दुःख आदि द्वैत प्रथात्मक ज्ञान होता है तो यह ज्ञान ही अज्ञान बन जाता है। यही अपूर्ण ज्ञान

है ज्ञान का अभाव नहीं। यही अपूर्ण ज्ञान बन्ध बन जाता है, संसार के अंकुर का यही कारण है और संसृति का हेतु है। यही शिवसूत्र का कथ्य है।

अतः आचार्य अभिनवगुप्त ने इसी प्रकार अज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. श्रीतन्त्रालोक 'मूलग्रन्थ'
2. श्रीतन्त्रालोक 'आचार्य जयरथकृत विवेक व्याख्या'
3. मालिनीविज्योत्तर

प्राचीन भारतीय शिक्षा

-डॉ. मदन कुमार झा

सहायकाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
श्रीरणवीर परिसर, कोट-भलवाल, जम्मू

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदोभ्यो। खिलं जगत्।

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्॥ श्रीसायणाचार्य॥

वेद को ईश्वर का निःश्वास कहा गया है, सायणाचार्य के अनुसार वेद से ही समस्त जगत् का निर्माण वेद से ही हुआ है। इसीलिए आदि शङ्कराचार्य ने वेदों का सर्वज्ञानमयत्व मानते हुए यह प्रमाण प्रस्तुत किया है कि -ऋग्वेदादि महान शास्त्र अनेक विद्यास्थानों से (4 वेद, 6, शास्त्र, धर्मशास्त्र, पूर्वोत्तर मीमांसा और तर्कशास्त्र इन चौदह विद्याओं को विद्ययास्थान कहते हैं) विकसित हुआ है और वह प्रदीपवत् सारे विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार से सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र वेद है (महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेकविद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थाविद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। न हि ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वगुणान्वितस्य सर्वज्ञात् अन्यतः संभवः अस्ति)।¹ वेद को इसीलिए देव, पितर एवं मनुष्यों का सनातन चक्षु कहा गया है।² (देव पितर मनुष्याणां वेदः चक्षुः सनातनः) मनु महर्षि के मतानुसार तीनों कालों में भूत, वर्तमान, भविष्य इनका उपयोग है और सब वेद से प्राप्त होता है।³ (भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति) इसीलिए श्रुतियों का वचन है कि वेद अनन्त है।⁴ (अनन्ता वै वेदाः)

अतः इससे ज्ञात होता है, कि भारतीय शिक्षा परम्परा बहुत प्राचीन है, इतनी प्राचीन कि उसका प्रारंभ कब हुआ था, आज तक यह निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता है। किन्तु विश्व साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है वेद और

1. ब्रह्मसूत्र. शा.भा-1.1.3
2. मनुस्मृति
3. मनुस्मृति
4. मनुस्मृति

इस प्रकार वैदिक संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। यजुर्वेद में कहा गया है यह विश्व की प्रथम संस्कृति है। (सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्व वारा)¹

मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा अन्य अनुसन्धान के द्वारा आज तक यह सुनिश्चित नहीं हुआ है कि वह वैदिक युग की ही है, या उससे पहले की। कुछ गवेषक विद्वान वैदिक युग से पहले का मानते हैं और कुछ वैदिक युग ही प्रमाणित कर आर्य सभ्यता मानते हैं। किन्तु हमारे देश में शिक्षा परम्परा अति प्राचीन है इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हुए डा. टामस कहते हैं— “भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रेम का उद्गम इतना प्राचीन हो अथवा उसका प्रभाव इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली हो”। (“Education is no exotic in India- There is no country where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful an influence.”²

प्राचीन शिक्षा का शाश्वत स्वरूप सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, मैत्री, सद्भाव, श्रेय, परोपकार, उदारता, सदाचार, स्वावलम्बन तथा शान्ति में सन्निहित था। पशु वृत्ति से ऊपर उठाकर छुद्र स्वार्थ से हटाकर मानव को उस भाव-भूमि पर लाना था जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम्, मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मनः मोक्षार्थं, जगद्हिताय च, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, दरिद्र देवो भव, का भाव विकसित करना था। भारत के प्राचीन शिक्षा पद्धति के अवलोकन से यह पता चलता है कि यह एक लोककल्याणकारी शिक्षा पद्धति थी। इसमें ज्ञान-विज्ञान-अध्यात्म सभी का समावेश था। यह जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ थी। प्राचीन शिक्षा पद्धति में छात्रों को गुरुकुल में विद्याध्ययन के साथ-साथ चरित्र-निर्माण का उपदेश दिया जाता था। वर्तमान शिक्षा इस प्रकार के आदर्श भाव प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि सभी ओर असन्तोष, विद्वेष, घृणा, अशान्ति, अनाचरण, हिंसा, क्रोध, आसुरी प्रवृत्ति की आंधी आई है। मानव दानव बनता जा रहा है। सभी अपने पथ से भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जीवन का एक ही लक्ष्य दिख रहा है वे है धन का उपार्जन।

अतः पुनः प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता वर्तमान में आदर्श शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जिससे छात्रों में निम्न गुणों का विकास हो सके ऐसा मनु महर्षि का मानना था -

1. मनुस्मृति
2. अल्तेकर प्राचीन भारतीय शिक्षा, पृ.10

धृति, क्षमा, दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्म लक्षणम्॥¹

I. शिक्षा की व्युत्पत्ति— वैदिक शिक्षा परम्परा में शिक्षा का अर्थ वर्णोच्चारण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका प्रमाण सायणाचार्य ने ऋग्वेदभाष्य भूमिका में इस प्रकार प्रतिपादित किया है— 'स्वरवर्णायुच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षेति'² और इसका प्रयोजन था वेद मंत्र के उच्चारण में शुद्धता सम्पादन। यथा - 'अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः - वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलम्, साम, सन्तान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः'³ विद्या - विद्या शब्द का प्रयोग पाणिनि ने बहुत सारे अर्थों में किया जैसे—विद् ज्ञाने (ज्ञान के अर्थ में), विद् विचारणें (विचार के अर्थ में) विद् सत्तायाम् (सत्ता के अर्थ में)।

विद्या ददाति विनयम्, विनयाद् याति पात्रताम्
पात्रत्वाधनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुःखम्॥

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में ऋषि महर्षियों का ऐसा मानना था कि विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन और धन से सुख प्राप्त होता है। अतः विद्या इस अर्थ में प्रसिद्ध था।

II. ज्ञान शब्द के विविध अर्थें शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है—

1 ज्ञा (अवबोधने) जानने अर्थ में⁴ उदाहरण—ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः।

⁵3. मोक्षविषयिणी बुद्धिः (मोक्ष विषयक बुद्धि)।⁶

तीसरा अर्थ परमात्मा विषयक ज्ञान अर्थात् परमात्मा की अनुभूति जिससे हो वही ज्ञान है।

शिक्षा पद की निष्पत्ति 'शिक्ष' धातु से होती है⁷ जिसका अर्थ विद्या ग्रहण अर्थ में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है—विद्या को प्राप्त करना वैदिक वाङ्मय में जिस विद्या का प्रतिपादन हुआ है उसके (1) परा और (2)

1. मनुस्मृति-अ. 6.92॥

2. ऋग्वेदभाष्य भूमिका

3. तैत्तिरीयोपनिषदारम्भे

4. भावे ल्युट् (3-2-115)

5. करणे ल्युट् (3-3-117)

6. रघुवंश 1-22

7. शिक्षविद्योपादने

अपरा नामक दो विभाग किए जाते हैं। चार वेदों को अपरा विद्या और जिसके द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार होता है उसे परा विद्या कहा है।¹ (तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः सामवेदः अथर्वान्द्रिसः.....। परा च सा यया तदक्षरम् अधिगम्यते) वैदिक शिक्षा पद्धति में पाठ्य विषय के रूप में चतुर्दश विद्याओं (4 वेद, 6, षड्दश शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र, पूर्वोत्तर मीमांसा और तर्कशास्त्र) का समावेश किया गया था। जिसका प्रमाण विष्णुपुराण में मिलता है—

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः।
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याह्येताश्चतुर्दश।²

अमरकोश में अमरसिंह शिक्षाशब्द को इस प्रकार परिभाषित किया—शिक्षेत्यादि श्रुतेरंगमोकारप्रणवौ समौ इतिहास पुरावृत्तमुदान्ताद्यस्त्रयः स्वरा।³

महाकवि कालिदास ने सीखना सिखाना अर्थ में शिक्षा का प्रयोग रघुवंश में किया है—अमूच्च नम्रः प्रणिपात् शिक्षया।⁴ अमरकोश का कथन है कि— ज्ञान का विषय मुक्ति है जबकि विज्ञान का शिल्प और विविध शास्त्र। मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः।⁵ उपर्युक्त सभी चतुर्दश विद्यायें अपरा विद्या के रूप में प्रसिद्ध थीं।

प्राचीन शिक्षा का महत्त्व— आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करते हुए मनुष्य ने इस संसार में ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में जितनी प्रगति की है, उतना ही अधिक असन्तोष कलह द्वेष आदि तत्त्वों की वृद्धि हुई है। इस कारण वर्तमान में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना अनिवार्य है। जिससे की दोषों को दूर किया जा सके। किन्तु भारतीय परम्परा में व्यक्ति की शिक्षा माता, पिता और शिक्षक— तीनों का समन्वित उत्तरदायित्व माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है—“बालक को प्रथम शिक्षा माता से प्राप्त होती है उसके बाद वह पिता से शिक्षा प्राप्त करता है और तदनंतर आचार्य से विद्याया को ग्रहण करता है”। इस प्रकार बालक की प्रथम शिक्षिका माता है। दूसरा शिक्षक पिता है और अन्तिम शिक्षक आचार्य है। (मातृमान्, पितृमान्, आचार्यमान् पुरुषो वेद)⁶ अतः

1. मुण्डकोपनिषद्
2. विष्णुपुराण
3. अमरकोश-धीवर्ग, श्लोक-4
4. रघुवंश, सर्ग-3.25
5. अमरकोश, धीवर्ग, श्लोक-6
6. शतपथ ब्राह्मण

शिक्षा सुधार का साधन है। ऋग्वेद में कहा गया है— आँख, कान, नाक, आदि में सभी मनुष्य समान है, पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्यो से श्रेष्ठ होते हैं। (अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेषु असमा बभूवुः।)¹ भारतीय वाङ्मय के अनुसार ज्ञान के अधीन देवता भी होते हैं। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है— विद्वान् देवता के तुल्य है। (विद्वांसो हि देवा इति।)² इसी क्रम में ज्ञान की प्रतिष्ठा को प्रमाणित करते हुए कहा गया है—स्वाध्याय और प्रवचन करने से मनुष्य चित्त एकाग्र हो जाता है, वह स्वतन्त्र बन जाता है, नित्य उसे धन प्राप्त होता है, वह सुख से सोता है, वह अपना परम चिकित्सक है, उसे इन्द्रियों पर संयम होता है, उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है, उसे यश मिलता है, वह लोक को अभ्युदय की ओर लगा लेता है। ब्राह्मण का समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, उसे वह ज्ञान के द्वारा पूरा करता है। समाज अपनी आदर-भावना से, दान से और सुरक्षा से उसे सन्तुष्ट करते हैं और प्रसन्न होकर देवता उनकी सभी कामनायें पूरी कर देते हैं। (प्रिये स्वाध्याये प्रवचने भवतः। युक्तमना भवति, अपराधीनो। हरहरथान् साधयते, सुखं स्वपिति, परमचिकित्सक आत्मनो भवति, इन्द्रियसंयमश्च एकारामता च प्रज्ञावृद्धिः यशो लोकपक्तिः, प्रज्ञा वर्धमाना चतुरो धर्मान् ब्राह्मणमभिनिष्पादयति, ब्राह्मण्यं प्रतिरूपचर्या यशो लोकपक्तिम्, लोकः पच्यमानश्चतुर्भिः धर्मब्राह्मणं भुनक्ति-अर्चया च दानेन चाज्येयतया चावध्यतया च।)³ शिक्षा मनुष्य को विवेकशील बनाती है। उचित-अनुचित में भेद कर सकने की क्षमता उत्पन्न करती है, और विद्या के द्वारा मानव सर्वत्र पूजित होता है। इस लिए—“विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूँछ की तरह व्यर्थ है।

विद्या बन्धुजनो विवेश गमने विद्या परम् दैवतम्।

विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम्, विद्याविहीनः पशुः।।⁴

उपनिषद् में विद्या को तीन धर्मस्कन्ध के समान प्रतिपादित किया गया है— (यज्ञोऽध्ययनं दानमिति)⁵ मनीषियों का कथन है कि विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा सौन्दर्य है और वही प्रच्छन्न गुप्त धन है।

महाभारत का कथन है कि शिक्षा के समान कोई नेत्र नहीं है तथा सत्य के समान कोई तप नहीं है। (नास्ति विद्या समं चक्षुः नास्ति सत्यसमं तपः)⁶

1. ऋग्वेद 10.71.7
2. शतपथब्राह्मण-3.7.3.10
3. शतपथब्राह्मण 11.5.6.1
4. भर्तृहरि
5. छान्दोग्य.1.23.1
6. महाभारत-12.319.6

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कहते हैं— ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। (न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते)¹

वस्तुतः शिक्षा का महत्व अधिक व्यापक है। मनुष्य को समाज में अधिक से अधिक योग्य और उपयोगी बनाना भी शिक्षा है।² उसकी शिक्षा जीवन पर्यन्त चलती रहती है— विप्र जीवन पर्यन्त अध्ययन करता है। तैत्तिरीयोपनिषद् में ऐसा कहा गया है कि— मनुष्य की प्रतिभा और बुद्धि विद्या पर ही निर्भर है। (विद्या वै धिषणा) इसीलिए विष्णुशर्मा ने कहा है— शिक्षा से परिष्कृत, विकसित और परिपक्व बुद्धि ही मनुष्य का बल है। प्राचीन महर्षियों ने इसीलिए प्रतिपादित किया कि—विद्या वही है जो मोक्ष प्राप्त करावे। (सा विद्या या विमुक्तये)³

I. प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य— डा. अल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्यों निर्धारित किये थे— 1. धार्मिक भावना का विकास 2. चरित्र निर्माण 3. व्यक्तित्व का विकास 4. सामाजिक कुशलता का विकास तथा 5. राष्ट्रिय संस्कृति का संरक्षण प्रमुख थे।

1. धार्मिक भावना का विकास — भारतवर्ष धर्म प्रधान देश कहा जाता है। प्राचीन काल में जन-सामान्य के जीवन में धर्म का बहुत अधिक महत्व रहा था, जो अब भी विद्यमान है। प्राचीन काल में छात्र गुरुकुलो में या आचार्यों के आवासों में रहा करते थे। ब्रह्मचारी छात्रों के लिए नित्य-नियमों का आचरण अनिवार्य था। जैसे—दैनिक सन्ध्या, ईश्वरोपासना, यज्ञ आदि का सम्पादन निहित था। इन नियमों के पालन से मानसिक और आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है। यह जीवन की उन्नति और विकास के लिये अनिवार्य था। व्रतों के पालन करने से मनुष्य में इंद्रियों को संयम में रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो ती है। वह अपने सुगूढ़ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है और उसमें आत्म-विश्वास की वृद्धि होती है। प्रश्नोपनिषद् में कहा गया है कि ब्रह्मचारी तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से सम्पन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। छात्र उन दिनों गुरुकुलों में, आश्रमों में रहते थे। धार्मिक नियमों और कर्मकांडों का पालन करते। यदि उनको किसी कार्य में शंका होती थी, तो गुरु से अपनी शकाओं से निवारण कर सकते थे। वे उसी प्रकार का व्यवहार कर सकते थे, जिस प्रकार गुरु का आदेश देते थे। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में मनुष्य के जीवन में तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्य को अनिवार्य समझा गया था। (अथ यदि कर्मविचिकित्सा वृत्तविचिकित्सा वा स्याद्,

1. गीता-4.38

2. तैत्तिरीयोपनिषद्-3.2.2.2

3. तैत्तिरीयोपनिषद्

ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्, तथा तत्र वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः, यथा तेषु वर्तेरन्, तथा तेषु वर्तेथाः।¹

2. चरित्र निर्माण— प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में चरित्र का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण था। प्राचीन भारतीय विद्वानों का ऐसा मानना था—सदाचार। आचार ही उनके लिए परम धर्म था। (आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च)² मनु महर्षि के अनुसार—यदि कोई व्यक्ति कम ज्ञानवान हो पर सदाचारी, हो तो वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है जो विद्वान तो है, पर दुराचारी है।

सावित्री-मात्रसारोपि वरं विप्रः सुयंत्रितः।

नायंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वाशी सर्वविक्रयी।³

गीता के अनुसार— विद्या, विनय, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुते और चाण्डाल के सम्बन्ध में समदर्शी है। उसके लिए शत्रु-मित्र, साधु-पापी आदि के विषय में समान दृष्टि ही सर्वश्रेष्ठ है।

विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चौव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।⁴

गीता में भगवान कहते हैं— महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, सम्पूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।⁵

मनु के अनुसार—जो प्रातः काल उठकर गुरुजनों का वृद्धजनों को अभिवादन, प्रणाम तथा उनकी सेवा करने वाले छात्रों की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं।⁶

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आर्युर्विद्या यशो बलम्॥

1. तैत्तिरीयोपनिषद्-शिक्षावल्ली-अनुवाक-3

2. मनु. 1.108

3. मनु. 2.118

4. गीता-5.18

5. गीता. 3.21

6. मनु. 2.121

इस प्रकार से प्रचीन शिक्षा व्यवस्था में प्रत्यक्ष उपदेश, धार्मिक कृत्य, अध्यापक के मार्गदर्शन, महापुरुषों के आदर्श और गुरुकुल के सारे वातावरण द्वारा चरित्र-निर्माण किया जाता था। महाभारत के अनुसार चरित्र के द्वारा मनुष्य नीरोग, कान्तिसम्पन्न, सर्व दुःख से रहित तथा दर्शनीय सदा रहता था।

नीरोगः कान्तिसम्पन्नः सर्वदुःखविवर्जितः।

सदाचारी भवेत्लोके दर्शनीयस्तु सर्वदा॥¹

तैत्तिरीयोपनिषद् में आचार्य कहते थे— जो मेरा सुचरित्र है, उसकी उपासना करें, जो मेरे दुर्गुण है, उसको मत स्वीकार करें। (यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि)²

3. व्यक्तित्व का विकास— प्राच्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना था। छात्रों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम और विवेक जैसे गुणों के आकलन द्वारा व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। सादा जीवन उच्च विचार की भावनाओं से अनुप्रेरित छात्र तपस्वी जीवन बिताकर, ब्रह्मचर्यपूर्वक अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का विकास करते थे। इसमें आत्म संयम प्रमुख था।

4. आत्म संयम का विकास— प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में छात्रों से यह आशा की जाती थी कि वह आत्मसंयमी होगा। आत्मसंयम का अभिप्राय है अपने ऊपर नियंत्रण रखना। इंद्रियों और मन की उच्छृंखल प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखना। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि— मन ही मनुष्य क बन्धन का और मोक्ष का भी कारण है।

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।

बन्धाय विषयासङ्गो मुक्त्यै निर्विषयं मनः॥³

गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं—मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन मानव का मित्र भी है और शत्रु भी।

उद्धरेवात्मनात्मानं नात्मानमवसावयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥⁴

1. महा.

2. तैत्ति. -1.11.2

3. अमृतबिन्दु उपनिषद्-02

4. गीता. 6.5

5. आत्मविश्वास का विकास- प्राचीन शिक्षा पद्धति में छात्र के भीतर आत्मविश्वास को उत्पन्न करने की भावना सन्निहित थी। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में विद्या का आरम्भ उपनयन संस्कार से होता था। उस समय आचार्य छात्रों से कहते थे- यदि तुम कर्तव्य का पालन सम्यक् रूप से करोगे, तो तुम्हारे उद्देश्यों की सिद्धि में देवता सहायक होंगे। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं- जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा।

अयं त इध्म आत्मा जातवेदः।

तेन वर्धस्व चेद्धि वर्धय चा। स्मान्।¹

इस आत्मविश्वास के कारण छात्रों की उन्नति होती थी और उसमें स्वावलम्बन का भाव जागृत होता था।

6. सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह- प्राचीन भारतीय शिक्षा परम्परा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना था। क्योंकि भागवत् में कहा गया है कि-जीव ही जीव का जीवन है। (जीवो जीवस्य जीवनम्)² अतः तीन ऋणों (देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण) की कल्पना प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में ऋषियों ने सामाजिक विकास को ध्यान रखते हुए किया था। शतपथ ब्राह्मण का वचन है-बालक जन्म लेते ही तीन ऋणों का ऋणी हो जाता है।

जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवाञ्जायते।

यज्ञेन देवेभ्यो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः प्रजया पितृभ्यः॥³

समाज के प्रति शिक्षित व्यक्ति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्देश समावर्तन संस्कार के समय आचार्य के उपदेश में निहित था- सत्य बोलो। धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। धर्म प्रमाद मत करो। आचार्य के लिये प्रियवे जैसा व्यवहार बतावें, वैसा व्यवहार करो।

(सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यस्माकँसुचरितानि। तानि

1. खादिर गृह्यसूत्र -1.5.

2. श्रीमद्भागवत्

3. शतपथ ब्राह्मण-1.5.5॥

त्वयोपास्यानि। नो इतराणि। ये के चास्मच्छ्रेयाँसो ब्राह्मणाः। तेषां त्वया॥ सनेन प्रश्वसितव्यम्। श्रद्धया देयम्। अश्रद्धयादेयम्। श्रिया देयम्। हिया देयम्। धिया देयम्। संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्। तथा तत्र वर्तेथाः।

अथाभ्याख्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः। युक्ता अयुक्ताः। अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते वर्तेरन्। तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः। एष उपदेशः। एषा वेदोपनिषत्। एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवमु चौतदुपास्यम्।¹

उपर्युक्त प्रकार से छात्र प्राचीनकाल में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते थे।

7. सामाजिक कुशलता का विकास— प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में रुचि एवं योग्यता, गुण के अनुसार सामाजिक व्यवसाय का निर्धारण किया गया था, ऐसा भगवान् श्रीकृष्ण भी गीता में प्रतिपादित किये हैं। (चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः)² डा. राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार शिक्षा केवल सैद्धान्तिक और अकादमिक नहीं थी, वरन्, वह किसी न किसी शिल्प से सम्बद्ध थी। (Education was not exclusively the oretical and academic but was related to a craft as a part of liberal education.)³

8. आर्य संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन— वैदिक संस्कृति और संस्कृति का संवर्धन प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का प्रमुखोद्देश्य था। इसीलिए संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है— भारत के दो प्रतिष्ठायें हैं— संस्कृत और संस्कृति। (भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा)⁴ प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वेद याद करना, वैदिक साहित्य का संरक्षण करना आवश्यक कृत्य थे। महर्षि पतंजलि का ऐसा मत था कि— ब्राह्मण को बिना कारण वेदों का, वैदिक संहिताओं का (छः अंगो सहित) अध्ययन करना चाहिये और उनको समझना चाहिये। (ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो। ध्येयो ज्ञेयश्च)⁵ इस प्रकार से प्राचीन शिक्षा पद्धति ने भारतीय परम्पराओं को भी पूर्ण रूप से सुरक्षित किया था। इसका उदाहरण मनु महर्षि का यह श्लोक है— इस देश के विद्वानों से पृथ्वी के

1. कृष्णायजुर्वेद तैत्तिरीयोपनिषद्-शिक्षावल्ली-अनुवाक

2. गीता 4.13

3. Dr. R.K. Mukherjee, Ancient Indian Education, P.17

4. श्रुति

5. आ.1. पृ-3

सभी मनुष्य अपने-अपने चरित्र की शिक्षा लें।

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।

स्व-स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥¹

प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं, बल्कि अनुभव करना था, ज्ञान को आत्मसात् करना था।

II. प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएँ- प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के महत्व एवं उद्देश्यों के साथ-साथ इसके अनेक विशेषताएँ निर्धारित किये गये थे। जिसमें 1. विद्या के अधिकारी 2. प्रकृति-सान्निध्य 3. गुरुकुल प्रणाली 4. गुरु-शिष्य सम्बन्ध 5. निःशुल्क शिक्षा 6. सबके लिए शिक्षा 7. नैतिक शिक्षा 8. शिक्षण विधि 9 पाठ्यक्रम 10. शिक्षा संस्थाएँ आदि।

1. विद्या के अधिकारी- प्राचीन कालिक शिक्षा पद्धति में सभी आचार्यों की यह अभिलाषा होती थी कि मेरे शिष्यों में से अधिक विद्वान बनकर मेरे सुयश को प्रख्यात करें और वे भी आचार्य बनकर अन्य शिष्यों को पढ़ायें, जिससे शिष्य-परम्परा से मेरा ज्ञान अमर रहे। इसीलिए मालविकाग्नि में कालिदास कहते हैं- आचार्य की योग्यता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह योग्य शिष्यों को ग्रहण करे। (विनेतुरद्रव्यपरिग्रहो। पि बुद्धिलाघवं प्रकाशयति)।² वैदिककालिन शिक्षा व्यवस्था में आचार्य शील और चरित्र की परीक्षा कर लेता था। इस सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में आचार्यों के प्रति विद्या-देवी की प्रार्थना रही है- मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी निधि हूँ। मुझे असूया करने वाले, कुटिल और असंयमी को मत दो, तभी मैं वीर्यवती रहूँगी। उसी को विद्या प्रदान करो जो पवित्र हो, प्रमाद नहीं करता हो, मेधावी हो और ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करता हो।³ उपनिषदों में विद्यार्थी को अपनाने के पहले उसकी परीक्षा करने का वर्णन मिलते हैं। इन्द्र और वैरोचन को आचार्य के समीप शिक्षा ग्रहण करने की बातचीत होने के पहले 32 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना पड़ा।⁴ छान्दोग्य उपनिषद् में सत्यकाम ने माता के विषय में सत्य का अधिप्रकटन, एवं पिप्लाद ने कौसत्य को प्राणविद्या के योग्य इसी कारण माना की वह ब्रह्मनिष्ठ था। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में कहा है कि- शिक्षा पात्र को ही योग्य बनाती है।⁵ (क्रिया हि वस्तुपहिता प्रसीदति)

1. मनुस्मृति-2.20

2. मालविकाग्निमित्र- प्रथम-अंक

3. ऋ. 9.1.12.1

4. छान्दोग्य-8.7.3

5. रघु. 3.29

अर्थशास्त्र के अनुसार शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह तथा तत्व को ढूँढ़ निकालने में लगी हुई बुद्धि वाले व्यक्ति की विद्या आती है, दूसरों को नहीं।¹ मनु के अनुसार योग्य विद्यार्थियों को ही शिक्षा देनी चाहिये।²

विद्यैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना।

आपद्यमपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्॥

याज्ञवल्क्य ने छात्रों की योग्यता के लिए स्वास्थ्य और गुरुभक्ति का उल्लेख किया है।³ पद्मपुराण के अनुसार- विद्याध्ययन के अधिकारी वही होगा जो कृतज्ञ, द्रोह न करने वाले, मेधावी, गुरु बनाने वाले, विश्वासपात्र और प्रिय व्यक्ति, अध्यापन के योग्य समझे जाते थे।⁴

उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि मन्द बुद्धि बालकों को विद्यालयों में स्थान नहीं मिल पाता था। इसका प्रमाण है भवभूति के श्लोक-

वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडे

न खलु तयोज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा।

भवति च तयोर्भूयान्भेदः फलं प्रति तद्यथा

प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदावयः॥⁵

2. उपनयन संस्कार- वैदिक शिक्षा पद्धति में उपनयन संस्कार को महत्वपूर्ण बताया गया है। संस्कार शौच से ही मनुष्य पवित्र होता है ऐसा शास्त्रों एवं ऋषियों का मानना है। चरक के अनुसार किसी वस्तु के रूप को बदल देना। उसे नया रूप प्रदान करना। (संस्कार हि गुणान्तराधनमुच्यते) अतः कहा गया है- मनुष्य जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कार उन्हें द्विज बनाते हैं। (जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार इस लिये भी आवश्यक थे, क्योंकि महाभारत के अनुसार-जन्म लेते समय जो शील-स्वभाव बन जाता है वह जीवन भर बना रहता है।

जायमानस्य यच्छीलमनुजायते।

श्रूयते तन्महाराज नामृतस्यापसर्पति॥⁶

-
1. अर्थशास्त्र 1.5.4-5
 2. मनुस्मृति-2.113
 3. या.स्मृति. 1.28
 4. पद्मपुराण स्वर्गखण्ड 53 वाँ अध्याय
 5. उत्तररामचरित 2.4
 6. महा. वनपर्व 8.11

विद्यार्थी को आचार्य द्वारा ब्रह्मविद्या की शिक्षा देने के लिए स्वीकर किये जाने की विधि उपनयन संस्कार कहा जाता है। उपनयन का मौलिक अर्थ है— आचार्य द्वारा ग्रहण किया जाना, उ नी का अर्थ धारण करना है। उपनयन का दूसरा नाम पाँचवी शती ई.पू. में आचार्यकरण मिलता है।¹ काशिका में आचार्यकरण उस प्रक्रिया का नाम बताया गया है। जिसके माध्यम से आचार्य माणवक को आत्म समीप अपने निकट सम्बन्ध में (उपनेता) लाता है, जिससे स्वयं आचार्य हो जाता है। इस धारणा के अनुसार उपनयन संस्कार में आचार्य उस विद्यार्थी को एक नया जन्म देता है। (माणवकमीदुशे विधिनाआत्मसमीपं प्रापयति यथा स उपनेता स्वयमाचार्यः सम्पद्यते।—काशिका)² विद्यार्थी आचार्य का पुत्र हो जाता है और आत्मा वै जायते पुत्रः सिद्धान्त के अनुसार पुत्र तो पिता का स्वरूप ही है। अथर्ववेद में पुत्र बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार मिलता है— उपनयन करते हुए आचार्य ब्रह्मचारी को गर्भ में प्रतिष्ठित करता है। तीन दिन तक उदर में उसका पोषण करता है। उसके उत्पन्न होने पर देवता उसे देखने आते हैं।

आचार्य उपनयनमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।

तं रात्रीस्तिस्त्र उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः॥³

उपर्युक्त विधि से आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान-शरीर देता था।

3. वैदिक कालिक विद्यार्थी जीवन— प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य-जीवन के लिए आता था। ब्रह्मचर्य ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए होता था। आचार्य उस विद्यार्थी को आरम्भ में दैवी विभूतियों से सम्पन्न करता था। आचार्य विद्यार्थी को दाहिना हाथ पकड़ कर कहता था—तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो, अग्नि तुम्हारा आचार्य है, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। वह विद्यार्थी को इन्हीं दो देवताओं को सौंप देता था। (आचार्यो विद्यार्थिनमाह- को नामासीति। प्रजापतिवै कः। स तस्य हस्तं गृह्णाति। आचार्यो। भाषत-इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यसि। अग्निराचार्यस्य। अहमाचार्यस्तव। इसके बाद आचार्य कहते थे— मेरा हृदय तुम को देता हूँ। मेरा चित्त तेरा चित्त हो मेरी यह कामना है। (मम व्रते हृदयं ते दधामि। मम चित्तमनुचित्तं तोस्तु। मम वाचमेकव्रतो जुषस्व। बृहस्पतिष्ट्वा नियुक्तु मह्यम्) आचार्य ब्रह्म व्रत का उपदेश विद्यार्थी को इस प्रकार देते थे— ब्रह्मचारी हो कर्म करो, दिन में निद्रा न करो, आचार्य के अधीन होकर वेद का अध्ययन करो। (आचार्यः ताभ्यां देवताभ्यां विद्यार्थिनं परिददाति। ब्रह्मचार्यसि। अपो। शान, कर्म

1. पाणिनि 1.3.36

2. वही काशिका

3. अथर्ववेद 11.5.3

कुरु, दिवा मा स्वाप्सीः, आचार्याधीनो वेदमधीष्व) अथर्ववेद में कहा गया है- ब्रह्मचर्य का पालन करते हुये तप करके देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया था। (ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्युमुपाघ्नत)¹ छात्रों का नित्य कर्तव्य था प्रातः सूर्योदय से पूर्व और सायं सूर्यास्त की वेला में संध्योपासना करना। संध्योपासना के अनंतर छात्र को देवताओं, पितरों और पूर्व ऋषियों के लिये अर्घ्य देना।

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद् देवर्षिपितृतर्पणम्।
देवाभ्यर्चनञ्चैव समिदाधानमेव च॥²

4. गुरुकुल प्रणाली- गुरुकुल शिक्षा पद्धति वैदिक शिक्षा की अनोखी देन है। विद्यार्थी गुरु के कुल (परिवार) का अंग बनकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल में रहकर छात्र नियमित जीवन व्यतीत करके विद्यार्थी जीवन के व्यवहारिक पाठ शिखा करते थे। नारद स्मृति में कहा गया है कि- आचार्य को चाहिये कि वह उसे शिक्षा दे, अपने घर से भोजन दे, उससे अन्य कार्य न करावे और उसके प्रति पुत्र के समान व्यवहार करे।

आचार्यः शिक्षयेदेनं काल कृत्वा सुनिश्चितम्।
न चान्यत् कारयेत् कर्म पुत्रवच्चौनमाचरेत्॥³

समावर्तन संस्कार तक विद्यार्थी गुरुकुलों में रहते थे। गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। उसके लिए भोग विलास की सामग्रिया वर्जित थी, प्राचीन परम्परा में ऐसा मानना था कि-सुख को चाहने वाला विद्या को छोड़ दे और विद्यया का चाहने वाला सुख को छोड़ दे।

सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्।
सुखार्थी वा त्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्॥⁴

मनु के अनुसार विद्यार्थियों के लिए- मदिरा, मांस, सुगंधित द्रव्य, मालायें, रस, स्थिर्याँ, प्राणियों की हिंसा करना, उबटन लगाना आंखों में काजल लगाना, जूते पहनना, छाता लगाना, काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गीत, वाद्य, जुआ खेलना, झगड़ा करना, दूसरों की निंदा करना, असत्य बोलना, इत्यादि वर्जित थे।

वर्जयेन्मधु मांसञ्च गन्धं माल्यं।
कामं क्रोधञ्च लोभञ्च नर्तनं गीतवादनम्॥⁵

1. अथर्ववेद 11.5.19
2. मनुस्मृति 2.220
3. नारदस्मृति 5.16
4. महाभारत. उद्योगपर्व 40.6
5. मनुस्मृति 2.177-79

इस प्रकार के विवेचन से यह सिद्ध होता है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मेरुदण्ड था।

5. गुरु-शिष्य सम्बन्ध- वैदिक शिक्षा पद्धति के दो प्रमुख स्तम्भ थे- गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य के बीच पिता पुत्र जैसा सम्बन्ध था और वह शिष्य को अपनी मानसी सन्तान मानता था। (पुत्रमिवेनमभिकाक्षति)¹ पतंजलि के अनुसार गुरु अपने कुल में रहने वाले छात्र को छात्र के समान वर्षा, आतप जैसे कष्टों से बचाता था। इस प्रकार, वह शिष्य पर छात्र के समान छाया रखता था। शिष्य भी छात्र के समान गुरु का परिपालन करता था। इसी दृष्टि से शिष्य छात्र और गुरु छात्र कहलाता था। (गुरुश्छत्रम्। गुरुणा शिष्यश्छत्रवच्छात्रः। शिष्येण च गुरुच्छत्रवत् परिपाल्यः)² वैदिक शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य सम्बन्ध की पवित्रता और स्थिरता गुरु-शिष्य दोनों के यश को और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। उपनिषद् में कहा गया है-हमारा (गुरु शिष्य का) यश और ब्रह्मतेज साथ-साथ वृद्धि को प्राप्त हो। (सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम्)³ वैदिक शिक्षा में अध्ययन को प्रारंभ करते हुए गुरु और शिष्य एक दूसरे के कल्याण के लिये प्रार्थना करते थे-हे परमात्मन। हम दोनों गुरु-शिष्य की आप साथ-साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ-साथ सम्यक प्रकार से पालन-पोषण करें। हम दोनों साथ-साथ बल प्राप्त करके पराक्रम के कार्य करें। हम दोनों का अध्ययन तेज से परिपूर्ण हो। हम दोनों परस्पर कभी द्वेष न करें।

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहे।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।⁴

शास्त्रों में ऐसा मानना है कि -गुरु से एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त करना इतना बड़ा ऋण माना गया था क उसको चुका सकना असंभव था।

एकमप्यक्षरं यस्तु गुरु शिष्ये निवेदयेत्।
पृथिव्यां नास्ति तद् द्रव्यं यद् दत्त्वा। नृणी भवेत्।⁵

इसीलिए तैत्तिरीयोपनिषद् में कहा गया है कि-गुरु और शिष्य के सामंजस्य और सद्भाव से ही तेजो की वृद्धि होती है।

1. आपस्तम्ब धर्मसूत्र 1.28.24
2. आ. 4.4.62, पृ. 282
3. तैत्तिरीयोपनिषद्
4. कठोपनिषद् 1.2.8
5. लघुहारीतस्मृति

6. निःशुल्क एवं सबके लिए शिक्षा- प्राचीन भारतीय शिक्षा सम्पूर्णता निःशुल्क था क्योंकि छात्र गुरुकुल में रहकर विद्या ग्रहण करता था। शिक्षा अर्जन में धन सम्पत्ति बाधक नहीं था। भर्तृहरि के अनुसार - छात्र गुरुश्रुषा से विद्या प्राप्त कर सकता था। (गुरुश्रुषुया विद्या) समाज के सभी वर्ग के लोगो के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसका प्रमाण यजुर्वेद के इस मन्त्र में मिलता है- भगवान् कहते है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने सेवक तथा स्त्री सभी के कल्याण के लिये इस वेद का सृजन किया है।

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वस्य चारणाय॥¹

महर्षि दयानन्द ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है- अथर्ववेद के मन्त्र कन्याये भी गुरुकुलों में रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। (ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्)² सामवेद के सूक्त रोमशा, लोपामुद्रा, उर्वशी, श्रद्धा, कामायनी इत्यादि का उल्लेख मिलता है। छान्दोग्य उपनिषद् में दक्षिणा के रूप में तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्य को अनिवार्य समझा गया था। (अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति वा तस्य दक्षिणाः)³

7. शिक्षण विधि- वैदिक शिक्षा में शिक्षा देने की जो विधि थी वह सम्पूर्णतया आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धान्तों के अनुरूप था।

आचार्यः पूर्वरूपम अन्तेवास्युत्तररूपम्।

विद्या संधिः। प्रवचनं सन्धानम्॥⁴ अध्यापन विधि श्रवण (सुनना), मनन (विचार करना), निदिध्यासन (चिन्तन करना) तथा अभ्यास की थी। गीता के अनुसार- विद्यार्थी परिप्रश्न के द्वारा अपनी जिज्ञासाओं का निवारण विनीत होकर करते थे।

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥⁵

सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था मौखिक था, इसी को श्रीहर्ष ने अध्ययन की चार सीढियों के रूप में वर्णन किया है-अध्ययन, ज्ञान, आचरण और प्रचार।

1. यजुर्वेद -27.2

2. सत्यार्थ प्रकाश तृतीय उल्लास

3. छान्दो. 3.17.4

4. तैत्ति. 1.3.3

5. गीता. 4.34

(अधीतिबोधाचरणप्रचारणैर्दशाशततस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः)।¹

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में शिष्यों के समक्ष मधुर और प्रेम युक्त वाणी के माध्यम से सीख देने का विधान था ऐसा मनु महर्षि ने प्रमाणित किया है।

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्।

वाक् चौव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता।²

उपर्युक्त प्रकार से वैदिक शिक्षा में अध्यापन विधि का प्रयोग किया जाता था।

निष्कर्ष- प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति सम्पूर्णतया परोपकार, पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) की सिद्धि, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से अनुप्रमाणित था। आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था सा विद्या या नियुक्तये पर अटकी दिख रही है, न कि सा विद्या या विमुक्तये, अद्सो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय मर्त्यु मा अमृतम गमय, न रहकर केवल ऐसी सूचनाएँ एकत्र करना हो गया जो सरकारी कामकाज के लिए आवश्यक है। कहते हैं खोटा सिक्का खरे सिक्के को प्रचलन से हटा देता है, असली शिक्षा की जगह यह नकली शिक्षा असली शिक्षा मान ली गई।

पाश्चात्य शिक्षाविद इलियेट महोदय का विचार उपर्युक्त सिद्ध होता है - Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? जबकि भारतीय आचार की उच्चता के प्रमाण तत्कालीन विदेशी लेखकों की रचनाओं में भी मिलते हैं। स्ट्राबो के अनुसार- भारतीय इतने सच्चे हैं कि उन्हें घरों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अपने लेन-देन और व्यवहारों में लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है। एरियन के अनुसार कोई भी भारतवासी असत्य नहीं बोलता।³ ग्यारहवीं शती के भूगोल शास्त्र के विद्वान इद्रीसी ने भारतीय शिक्षा के महत्व विषय में इस प्रकार से लिखा है- वे कर्तव्य पथ में अन्याय नहीं अपनाते हैं। वे अपनी श्रद्धा, सच्चाई, और प्रतिज्ञा पालन के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हैं।⁴ तेरहवीं शती में शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह ने भारतीय सच्चरित्रता का उल्लेख अपने शब्दों में इस प्रकार किया है- भारतवासी बालू के कण की भाँति असंख्य हैं। धोखा-धड़ी तथा हिंसा से मानो उन्हें परिचय नहीं है।

1. नैषधीचरित. 1.4

2. मनुस्मृति. 2.159

3. Strabolib (xv) P.488 (ed.1587)

4. India Chap. XII-6

वे मृत्यु से और जीवन से भी नहीं डरते हैं।'

ऐसा ही कुछ अमूल्य शब्द युगपुरुष भारत के आधुनिक चिन्तक स्वामी विवेकानन्द जी का है— जो शिक्षा प्रणाली जन साधरण को जीवन-संघर्ष से जुझने की क्षमता प्रदान करने में सहायक नहीं होती, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उसकी सेवावृत्ति का, उसमें सिंह के समान साहस का विकास नहीं करती, वह भी क्या शिक्षा नाम के योग्य है? अतः हम कह सकते हैं, कि प्राचीन कालिक शिक्षा पद्धति के शिक्षक के गुणों को और गुरु-शिष्य सम्बन्ध की पवित्रता आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए अनुकरणीय है। आज के शिक्षा व्यवस्था में जो प्राचीन शिक्षा के अवस्था के अनुसार जो अनुशासन बताया गया है

लालयेत् पञ्चवर्षाणि दश वर्षाणि च ताडयेत्
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्॥

चाणक्यनीति. तृ.अ.श्लो.18॥

इस तरह से यदि छात्रों के साथ अध्यापक और अभिभावक व्यवहार करेंगे तो शिक्षा सम्बन्धी अनुशासन समस्या का निराकरण सरल रूप से हो जायेगा।

अन्त में भारत के युगपुरुष स्वामी विवेकानन्दजी के अनमोल वचन के साथ अपनी लेखनी को विराम देता हूँ— 'भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है, और रात-दिन तुम्हारी यही रट लगी रहे— हे गौरीनाथ! हे जगदम्बे! मुझे मनुष्यत्व दो, माँ मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। माँ मुझे मनुष्य बना दो।'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

1. अथर्ववेद— चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, दिल्ली।
2. अमरकोष - आनन्द आश्रम प्रकाशन।
3. ईशादि नौ उपनिषद— गीता प्रेस गोरखपुर।
4. प्रभुपाद स्वामी भक्तिवेदांत, श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप (1990), भक्तिवेदांत टस्ट, मुम्बई।
5. आधुनिक शिक्षा के समालोचक ग्रन्थ।
6. अग्निहोत्री, प्रभुदयालः पतंजलिकालीन भारतवर्ष।

7. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना (1963)।
8. अलतेकर, अनंत सदाशिव : एजुकेशन इन एशियंट इंडिया (1948)।
9. भारतीय शिक्षण पद्धति, नंदकिशोर एंड सन्स बनारस (1938)।
10. मुकर्जी, राधाकुमुद : एशियंट इण्डियन एजुकेशन (1947)।
11. रामगोपाल : इंडिया आफ वैदिक कल्पसूत्र (1939)।
12. दिनकर, रामधारीसिंह : भारतीय संस्कृति के चार अध्याय।
13. दयानंद, महर्षि : ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका।
14. कृष्णकुमार : भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति (1999)।
15. मयंक प्रकाशन, मिश्रा बाग, हनुमानगढ़ी कनखल (हरिद्वार)।
16. पाण्डेय, रामशकल : भारतीय शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
17. कौथ, एफ.ई. : एशि उपाध्याय रामजी : प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका।
18. भारतीय संस्कृति-संस्थानम् महामनापुरी, वाराणसी -5 बी.एच.यू।
19. यंट इण्डियन एजुकेशन, लंदन (1915)।

ज्योतिष की दृष्टि से कृषि में वृष्टि का महत्त्व

-वैजयन्तीमाला

ज्योतिषविभाग

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

प्राचीनकाल में ज्योतिष के द्वारा ही कृषि काल निर्धारित किया जाता रहा है। ऋतुओं के अनुसार ही सम्पूर्ण कृषि कर्म, वृष्टि योग और फसल चक्र का अनुसरण चलता रहा है। कृषि काल विचार हेतु ऋग्वेद में ऋचाओं के अनुकूल कर्षण काल का उल्लेख मिलता है—

उतो मह्यामिन्दुभिः षडयुक्तां अनुसेषिधत्।
गोभियवं न चर्कषत्¹॥

अर्थात् कृषि के लिए भूमि को बार-बार कर्षण किया जाता था तथा छः ऋतुओं के अनुसार यवादि अन्न बोये जाते थे। कृषि के लिए ऋतुओं का ज्ञान आवश्यक होता है। जिसके बिना कृषि कार्य संभव नहीं होता। वैदिक महर्षियों को इसका पूरा ज्ञान था। वेद, संहिता, स्मृति तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में षड ऋतुओं का संकेत मिलता है। वेदों में उल्लिखित मन्त्रों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही वैदिक जन छः ऋतुओं की गणना करते रहे हैं तथा इस काल विचार के अनुसार ही कृषि के लिए फसल चक्र सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता था। सामवेद में छः ऋतुओं का स्पष्ट उल्लेख है—

वसन्त इन्द्र रन्त्यो, ग्रीष्म इन्द्र रन्त्यः।

वर्षाण्यन्द्र शरदो हेमन्तः शिशिर इन्द्र रन्त्यः²॥

अर्थात् वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर ऋतुओं के नाम से संवत्सर को जाना जाता था।

वृष्टि—

वृष्टि शब्द वृषु सेचने धातु से 'क्तिन्' प्रत्यय करके वर्षण अर्थ में निष्पन्न

1. ऋक्० 1.23.15

2. सामवेद 616

होता है। प्राच्य ऋतु विज्ञान ज्योतिषीय आधार पर खड़ा है। नवग्रह, द्वादश राशि, सत्ताइस नक्षत्रों की गणना वृष्टिज्ञान के पूर्वानुमान का मुख्य आधार है। सूर्यकिरणों से सन्तप्त होकर जल वाष्प रूप में परिणत होता है। यह वाष्प वायु से ऊपर उठकर शीतल सम्पर्क से जलबूंदों में परिवर्तित होता है। परस्पर एकीभूत ये जलकण भारि हो जाते हैं तथा वायु द्वारा भार सहन न किये जाने पर यह भूमि पर बरसात के रूप में गिरते हैं। वृष्टि का यह शास्त्र प्राचीन भारत में सुविकसित रूप से विद्यमान था।

वृष्टि प्रकार—

बृहत्संहिता ग्रन्थ में बराहमिहिराचार्य ने वृष्टि को तीन प्रकार से उल्लेखित किया है—

1. उत्तम वृष्टि या सुवृष्टि।
2. मध्यम वृष्टि या मंद वृष्टि।
3. बहुवृष्टि।

वृष्टेऽह्निभागे प्रथमे सुवृष्टिसतद्वद द्वितीये तु सकीटसर्पा।
वृष्टिस्तु मध्यापरभागवृष्टेनिश्छिद्रवृष्टिर्द्युनिशं प्रवृष्टे॥

अर्थात् दिन के प्रथम भाग की वर्षा को सुवृष्टि, द्वितीय भाग की वर्षा को कौटसर्प युक्त मंदवृष्टि तथा मध्य और ऊपर भाग की वर्षा को उत्तम वृष्टि माना गया है। रात-दिन होने वाली वर्षा को बहुवृष्टि कहते हैं। इसके लिए निश्छिद्रवृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साधारण वृष्टि और उत्तम वृष्टि योग के विषय में उल्लेख मिलता है—

त्र्यः सप्ताहिका मेघां अशीति कण शीकराः।
षष्टि तयमेघानां मेघां वृष्टि समाहिता॥²

सप्ताह में तीन बार वर्षा होना उत्तम है। वर्षाकाल में अस्सी बार बूंदों की वर्षा होनी चाहिए तथा साठ बार वर्षाकाल में धूप निकले और फिर साधारण वर्षा हो वो सर्वोत्तम वर्षा मानी गई है।

1. बृहत्संहिता, 25/03

2. कौटि०, 02/24/06

वृष्टिज्ञान—

कृषि कर्म में वृष्टि का अध्ययन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय है क्योंकि सिचाई के सारे साधन-जलाशय, कूप, कुण्ड तथा नहरों में जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत वृष्टि ही है। नदियों में पहाड़ों और मैदानों से बहकर ही वर्षा जल आता है, ग्लेशियर उद्भव वाली नदियों के अतिरिक्त सभी नदियां वृष्टि जल पर ही निर्भर हैं। वर्षा के अभाव में कृषि का समस्त श्रम तथा साधन, सारी प्रक्रिया जुताई बीजोत्पत्ति निराई, गुडाई सभी व्यर्थ हो जाते हैं। अतः महर्षि पराशर ने कहा है—

वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टि मूलञ्च जीवनम्।
तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत्¹॥

वृष्टि के बिना कृषि कर्म असंभव है अतः पराशर आचार्य ने वृष्टिज्ञान का पर्याप्त विवेचन किया है। वृष्टिज्ञान की प्रविधियों का विवेचन करते समय प्रस्तुत शोधपत्र में कृषि पराशर को आधार मानकर ही परिशीलन किया गया है अतः विषय के संदर्भ में कृषि पराशर में वर्णित अन्य वृष्टि सम्बन्धी ज्ञान को निम्नानुसार समेकित किया जा सकता है।—

भारतीयसंवत्सर क्रम में वत्सरेष क्रम से वृष्टिज्ञान—

पराशर आचार्य ने शक् सम्बत के अंकों की गणितीय प्रक्रिया से फलित-अवशेष से राजा तथा मंत्री का निर्धारण किया है। शक् सम्बत के अंकों को तीन से गुणा करके जो प्राप्त अंक हो उसमें दो जोड़कर सात से विभक्त करें, शेष बचे वह उस वर्ष राजा होता है तथा राजा से चौथा मंत्री होता है।—

शाकं त्रिगुणित्वं कृत्वा द्वियुतं मुनिना हरेत्।
भागशिष्टो नृपो श्रेयो नृपान्मन्त्री चतुर्थकः²॥

सूर्य आदि ग्रहों के राजा तथा मंत्री होने पर वर्षा तथा कृषि के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य सुख-शान्ति आदि पर भी प्रभाव पड़ता है—

चित्तलोकै नृपे वृष्टिवृष्टिरुग्रा निशापतौ।
वृष्टिर्मन्दा सदा भौमे चन्द्रजे वृष्टिरुत्तमा॥

1. प्राचीन भारतीय कृषि विज्ञान, चतुर्थाध्याय। (कृषिपराशर 90-91)
2. कृषि पराशर, 12

गुरौ च शोभना वृष्टि भार्गवे वृष्टिरुत्तमा।
 पृथिवीधूलि सम्पूर्णा वृष्टिहीना शनौ भवेत्॥

चक्षुरोगो ज्वराष्टिं सर्वोपद्रव एव च।
 मन्दावृष्टि सदा वातो यत्राब्दे भास्करो नृपः॥

यस्मिन् संवत्सरे चैव चन्द्रो राजा भवेत् ध्रुवम्।
 कुर्यात् शस्यान्वितां पृथ्वीं नैरुज्यं चापि मानवे॥

शस्य हानि भवेत्तत्र नित्यं रोगश्च मानवे।
 यस्मिन्नब्दे कुजो राजा शस्यशून्या च मेदिनी॥

नैरुज्यं सुप्रचारश्च सुभिक्षं क्षितिमण्डले।
 यत्राब्दे यन्द्रोज राजा सर्वशस्या च मेदिनी॥

धर्मस्थितर्मनः स्थैर्यं वृष्टिकारणमुत्तमम्।
 यस्मिन्नब्दे गुरु राजा सर्वावसुमती मही॥

नृपाणां वर्धनं नित्यं धनधान्यादिकं फलम्।
 राजा वैत्य गुरु कुर्यात् सर्वशस्यं रसातलम्॥

संग्रामो वातवृष्टिश्च रोगोपद्रव एव च।
 मन्दा वृष्टिः सदावातो नृपे संवत्सरे शनौ'॥

वर्षेश ग्रह के अनुसार वृष्टि-कृषि-स्वास्थ्य का स्पष्ट ज्ञान

वर्षेश ग्रह	वार्षिक वृष्टि	कृषि उत्पादन	स्वास्थ्य सम्पन्नता
सूर्य	स्वल्प अथवा अपर्याप्त	हानि	नेत्र रोग, ज्वर, उपद्रव
चन्द्र	भारी वर्षा	उत्तम	नीरोग
मंगल	मंद वर्षा (अपर्याप्त)	हानि	रोग
बुध	उत्तम वर्षा	उत्तम	नीरोग
गुरु	शोभन वृष्टि (पर्याप्त)	उत्तम	शान्ति, समृद्धि
शुक्र	उत्तम वर्षा (श्रेष्ठ वर्षा)	उत्तम	समृद्धि
शनि	अपर्याप्त (अत्यल्प)	हानि	विपत्तियां

मेघ की प्रकृति अनुसार वृष्टि ज्ञानम्-

मेघ की प्रकृति को पराशर जी ने मेघानयनम् कहा है। उनके अनुसार मेघों को चार श्रेणी में विभक्त किया गया है—आवर्त, संवर्त, पुष्कर और द्रोण।

शकाब्दं वहिसंयुक्तं वेदभाग समाहृतम्।

शेषं मेघं विजानीयादावर्तादि यथाक्रमम्¹॥

इष्ट वर्ष की संख्या में तीन जोड़कर चार से भाग देने के बाद जो शेष रहेगा उसी के अनुसार मेघों की प्रकृति को आवर्त आदि क्रम से जाना जाता है।

आवर्त्तश्चैव संवर्त्तः पुष्करो द्रोण एव च।

चत्वारो जलदाः प्रोक्ता आवर्त्तादि यथाक्रमम्॥

एकदेशेन चावर्त्तः संवर्त्तः सर्वतो जलम्।

पुष्करे दुष्करं वारि द्रोणे बहुजला मही²॥

मेघ	वृष्टि/क्षेत्र
आवर्त	भूमि के एक भाग पर- खण्डवृष्टि
संवर्त	संपूर्ण भूमि भाग पर जलवृष्टि
पुष्कर	अत्यल्प वृष्टि
द्रोण	प्रचुर वृष्टि

वायु द्वारा वृष्टि ज्ञान-

पूर्व की ओर वायु चलने से वृष्टि होने का उल्लेख मिलता है—

निष्पत्तिरग्निकोपो वृष्टिर्मन्दाथ मध्यमा श्रेष्ठा।

बहुजलवना पुष्टा शुभा च पूर्वादिभिः पवनैः³॥

अर्थात् पूर्व दिशा की वायु चलने से वृष्टि योग उत्तम होता है। इसी प्रकार अन्य कोणों से वायु चलने पर उस ऋतुओं के फल और धान्य की वृद्धि होती है पूर्वाही हवा के कारण मन्दवृष्टि, मध्यम वृष्टि, उत्तम वृष्टि अर्थात् जिस प्रकार की वृष्टि की आवश्यकता रहे वैसी ही वृष्टि योग होता है।

माधे बहुलसप्तमयां तथैव फाल्गुनस्य च।

चैत्रे शुक्ल तृतीयायां वैशाखे प्रथमेऽहनि॥

1. कृषि पराशर 23
2. कृषि पराशर 25
3. बृहत्संहिता 26/13

एतासु चण्डावतो ता तडिड् वृष्टिरथापि वा।
तदा स्याच्छोमना प्रावृड्भवेत् शस्यवती मही¹॥

अर्थात् यदि माघ और फाल्गुन मान के शुक्ल पक्ष की सप्तमी अथवा चैत्र और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तेज हवा चलें और आसमान में बिजली चमक कर वर्षा हो तो उस वर्ष पृथिवी पर अच्छी वर्षा होगी और प्रचुर अन्न होगा।

कृषि पराशर में भारतीय माह, तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रान्ति आदि के आधार पर पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि² में होने वाली वृष्टि से पूर्वानुमान की विधियां बताई गई हैं।

वृष्टि के अनुसार वपन क्रिया—

अर्थशास्त्र में वर्षा के अनुसार वपन करने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इसके अनुसार तीन प्रकार से वृष्टि के लिए वपन किया जाता था। पूर्व वाप, मध्य वाप, पश्चात् वाप। इसके आधार पर प्रभूतोदक और अल्पोदक के अनुसार बीज वपन करना चाहिए। यथा—

प्रभूतोदकम् अल्पोदकं वा सस्यं वापयेत्³।

शालि, ब्रीहि, कोद्रव, तिल, पियङ्गु, दारक, वारकादि पूर्व वाप में, मूद्ग मास, शैम्बादि मध्य वाप में, कुसुम्ब, मसूर, कुलत्थ, गोधूम, कलाय, अतसी, सर्षपादि पश्चात् वाप में बोने चाहिए।

शालि ब्रीहि कोद्रव तिल प्रियङ्गु दारक-वराकः

पूर्ववापः मुद्ग माषा शैम्बया मध्यवापः।

कुसुम्भ मसूर कुलत्थ यव गोधूम

कलायत सर्षपा पश्चातवापः⁴॥

जैसी ऋतु हो उसके अनुसार बीज बोने का संकेत किया गया है—

यथा ऋतु वशेन वा बीजो वापः।

रामायण में वर्षाकाल में वपन किये जाने के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं—

1. कृषि पराशर 39-40

2. प्राचीन भारतीय कृषि विद्या का चतुर्थाध्याय

3. कौटि०, 02/24/07

4. कौटि०, 02/24/17-18

वर्षास्विव च सुक्षेत्र समाद्यते तव¹।

अर्थात् सुक्षेत्रों में वपन किया गया बीज अवश्य फलीभूत होता है। वर्षा ऋतु में हवा और घास आदि से नष्ट बीज पुनः हरे भरे हो जाते हैं—

वातात्पक्वानतमिव प्रनष्टं वर्णेन बीजं प्रति संजहर्ष²।

कृषक वर्षा की प्रतीक्षा में लगे रहते थे इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है—

त्वामेव हि प्रतीक्षन्तं पर्जन्यमिव कर्षकाः³।

प्राचीन भारतीय कृषि वैज्ञानिकों- ऋतु वैज्ञानिकों ने वर्षा मापन, वृष्टि के कारण, लक्षण आदि के विषय में अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताया है। अधिकांश कृषि पूर्वानुमान ज्योतिषीय परिस्थितियों पर निर्भर है। वर्तमान समये में यह प्राचीन ऋतुविज्ञान आधुनिक ऋतुविज्ञान के सहयोग-अनुसन्धान-परीक्षण और पर्यालोचन की पूर्ण अपेक्षा रखता है।

-
1. रामायण, 04/07/20
 2. रामायण, 05/02/06
 3. रामायण, 03/32/13

वैदिक कालीन सामाजिक जीवन

-मनीष शर्मा

शोधच्छात्र, संस्कृत-विभाग,
पञ्जाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़।

वेदों का अर्थ जानकर हम भारत की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इनकी विषयवस्तु प्रधानध्या धर्म से सम्बद्ध है, क्योंकि उस योग का लोक-साहित्य सुरक्षित नहीं हो सका, तथापि इस धार्मिक साहित्य में भी लोकजीवन का महत्वपूर्ण रूप झलकता है। इसके आधार पर वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति का अनुशीलन हो सकता है। 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' वाक्य के अनुसार हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में वेद व्यापक रूप से प्रभावित करते रहे हैं। वेदकालीन समाज पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि तत्कालीन सामाजिक जीवन में सुव्यवस्थित समन्वय स्थापित किया गया था, और कुद आधार स्तम्भ थे जिनके ऊपर समग्र जीवन आश्रित था। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है पारिवारिक जीवन तथा शिक्षा। शिक्षा पारिवारिक जवन के अन्तर्गत ही शामिल हो जाती है क्योंकि परिवार ही प्रथम शिक्षालय होता है। परिवार की परिभाषा देते हुए 'गोल्डस्टीन' ने लिखा है—परिवार वह उद्गम स्थान है, जिसमें भविष्य का जन्म होता है और पोषण का केन्द्र है, जिसमें नये प्रजातन्त्र का सम्बन्ध भूतकाल से होता है परन्तु सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक विश्वास के द्वारा परिवार भविष्य से भी सम्बन्धित है।

वेदों में अंकित पारिवारिक जीवन संयुक्त परिवार की प्रथा पर आश्रित था। सभी सदस्य गृहपति के संरक्षण में रहकर उनके आदेशों का पालन करते थे। पिता परिवार का गृहपति होता था। माता-पिता का अपनी सन्तान पर पूरा अधिकार रहता था। जैसा कि शुनःशेष के यूपस्तम्भ में बाँधे जाने के उल्लेख से सिद्ध होता है।

शुनश्चिच्छेषं निदितं सहस्राद्युपाद मुञ्चो। अशमिष्ट हि षः॥²

यहाँ नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, अपितु पिता के महत्त्व का वर्णन है,

1. मनुस्मृति-2/6
2. ऋग्वेद-5/2/7

तथा सन्तान का अपने माता-पिता के प्रति समर्पण का। परिवारिक जीवन में माता का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। घर की व्यवस्था, बच्चों का लालन-पालन आदि माता की ही जिम्मेवारियाँ थीं। वैदिक काल में यद्यपि पिता परिवार का मुखिया होता था तथापि माता का भी कम महत्त्व नहीं था। पिता की अपेक्षा माता की हजार गुणी अधिक महिमा बताई गई है।

पितृर्वशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते।¹

समावर्तनं संस्कार के अवसर पर वैदिक गुरु शिष्य को स्वयं व पिता से पहले माता के प्रति भक्तिमान होने का उपदेश देता हुआ कहता है—

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।²

इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में नारी जाति का सम्मान था। आज भी नारी उतनी ही सम्माननीय है, आदरणीय है क्योंकि आज भी नारी की वही जिम्मेवारियाँ हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की बात की जाए तो माँ अर्थात् नारी जाति ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। वेदकालीन समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली थी, जहाँ तीन पीढी के सदस्य एक साथ रहते थे। जहाँ केवल एक साथ भोजन करने का उल्लेख ही नहीं अपितु एक साथ कार्य सिद्धि करने का भी उल्लेख है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में एकता के महत्त्व का ज्ञान कराते हुए संयुक्त रहने का आदेश दिया गया है कि तुम यदि मिलकर रहे तो सौभाग्य देवता तुम्हारे अनुकूल रहेंगे।

सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि समुव्रता।

सं वोऽयं ब्राह्मणस्पतिर्गर्भः सं वो अजीगमत्।³

वेदकालीन परिवार व्यक्ति विशेष को शिक्षा देता था कि समाज में जीवनयापन किस प्रकार किया जाए। न केवल तत्कालीन परिवार अपितु आज भी परिवार से प्रथम शिक्षा मिलती है जीवन जीने के ढंग की। व्यावहारिक जीवन की मुख्य-मुख्य बातें जो व्यवहारिक जीवन का आधार है, प्रत्येक मनुष्य परिवार से ही सीखता है। तत्कालीन परिवार बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देकर आगे की शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेज देते थे। उस समय शिक्षा प्राप्ति गुरुकुल में होती थी। आज वर्तमान युग में शिक्षा-प्रणाली गुरुकुल रूप नजर नहीं आती, उनका स्थान आधुनिक शिक्षा पद्धति ने ले लिया है। वेदकालीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल

1. वसिष्ठ धर्मसूत्र-13/17

2. तैत्तिरीय उपनिषद्-1/11

3. अथर्ववेद-6/74/1

पद्धति थी। वैदिक काल में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी थी। शिक्षा राज्य प्रशासन के अधीन न होकर स्वतन्त्र आचार्यकुलों के अधीन थी। उनके संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी कुलाधिपति आचार्य की होती थी। किन्तु राज्य प्रशासन का भी यह कर्तव्य होता था कि वह इस बात का सदा ध्यान रखें कि आश्रमों में जहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, किसी प्रकार की क्षति न होने पावे। शिक्षा के 6 घटक हैं—शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षाकेन्द्र, शिक्षा का विषय, माता-पिता तथा समाज। वैदिक काल में शिक्षा प्रदाता के लिए 'ब्रह्मन्' शब्द का प्रयोग मिलता है। उस समय विद्या प्रदान करने का कार्य ब्राह्मण के अधीन था।

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम तवाहमस्मि।¹

ऋग्वेद के एक मन्त्र में शिक्षक के लिए शाक्त शब्द का प्रयोग किया गया है।

शक्तस्येव वदति शिक्षमाणः।²

वैदिक काल में शिक्षार्थी का सामान्य अभिधान ब्रह्मचारी था। ऋग्वेद में ऐसे ब्रह्मचारी का उल्लेख है, जो विद्याग्रहण करने के लिए सर्वत्र ब्रह्मज्ञानियों के पास जाता हुआ देवताओं का अङ्ग बनता है।

ब्रह्मचारी चरति देविषाद्विषः सः देवानां भवत्येकङ्गम्।³

छान्दोग्य उपनिषद में दो प्रकार के ब्रह्मचारी का उल्लेख है। एक जो आचार्यकुल में निवास करके विद्याध्ययन पश्चात् गृह आ जाता था। दूसरा आजीवन आचार्यकुल में रहकर अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करता था।

त्रयो धर्मस्य स्कन्धा यज्ञो-ध्ययनं दानमिति।

प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्य कुलवासी,

तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले-वसादयन्।⁴

नित्य जंगल में जाकर समीधा लाना, भिक्षाटन तथा आचार्य की आज्ञा का पालन करना ये सब ब्रह्मचारी के कार्य थे। इन सभी कार्यों का अपना महत्व रहा है। समीधा लाने के कर्म से ब्रह्मचारी के अन्दर अपने कर्तव्यों को निभाने का गुण उत्पन्न होता था। भिक्षाटन मृत्यु के समान कार्य था। इससे अभिमान खत्म होता था। श्रेष्ठ जन से ही भिक्षा ग्रहण करनी होती थी। आचार्य की आज्ञा पालन

1. निरुक्त-2/3

2. ऋग्वेद-7/103/5

3. ऋग्वेद-10/109/5

4. छा.उ.-2/23/1

से श्रेष्ठ आदर्श जीवन में आता है जहाँ अपनी इच्छाओं को पहल न देते हुए बड़ों की इच्छाओं का आदर-सत्कार होता था।

वैदिक काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए तीन प्रमुख संस्थायें थीं—आश्रम, परिषद और सम्मेलन। निर्धारित समय में विधिवत् शिक्षा प्रदान करने वाले केन्द्र आश्रम कहलाते हैं। इन्हीं को ही गुरुकुल या आचार्यकुल भी कहा जाता था। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए परिषदें भी हुआ करती थी, ये उनके लिए होती थी, जो विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के बाद अपने को सत्य और ज्ञान की खोज में लगाते थे। तीसरी संस्था सम्मेलन को राजाओं द्वारा आयोजित की जाती थी, जिसमें दूर-दूर से विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाता था।

वैदिक काल में कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी। छान्दोग्य उपनिषद में नारद और सनत्कुमार के संवाद के माध्यम से तत्कालीन शिक्षा के विधि विषयों का संकेत मिलता है। यहाँ पर अध्ययन के विषय के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इतिहास, पुराण, पितृविद्या, राशिविद्या, देवविद्या, निधिविद्या, वाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या तथा देवजनविद्या का उल्लेख किया है। नारद ने इन विद्याओं का अध्ययन किया था।

स होवाच ऋग्वेदं भगवो ऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं
चतुर्थमितिहासपुराणं, पंचमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं
निधिं वाकोवाक्यमेकायनं। देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद् भगवोऽध्येमि॥¹⁰

इनके अतिरिक्त लौकिक विद्याओं की भी शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी। लौकिक विद्याओं के अध्ययन में शिष्य की रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा देने का कार्य पिता द्वारा भी किया जाता था। प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त उच्च शिक्षा भी पिता अपने पुत्र को प्रदान करता था। यदि पिता उस विषय का ज्ञाता नहीं हो, तो आचार्य के पास भेज देता था।

वैदिक काल में शिक्षा की समुन्नत स्थिति का कारण तत्कालीन समाज की शिक्षा के प्रति उदात्त भावना थी। समाज में आचार्य और ब्रह्मचारी का सम्मान राजा से भी बढ़कर होता था। शिक्षा समाप्त होने पर ब्रह्मचारी को माता-पिता, आचार्य का सत्कार करने की शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान समय में तो गुरुकुल परम्परा क्षीण होती नजर आ रही है। यदि आदर्श समाज की चाह है तो शिक्षा पद्धति पर

ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षा पद्धति जितनी सुदृढ़ होगी, समाज उतना ही सुदृढ़, व्यवस्थित तथा मर्यादित होगा। वर्तमान में समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप नजर आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा व्यवस्था का ठीक न होना ही है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ लोक व्यवहार के साथ शास्त्रों का भी अध्ययन हो, जिससे बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो पाये। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सभा का आदर-सत्कार करना सिखाए, जहाँ स्वयं से पहले दूसरों को पहल दी जाए। सर्वप्रथम तो हम परिवार से सीखते हैं फिर विद्यालय में अध्यापकों से। सबसे ज्यादा समय अध्ययन में व्यतीत होता है, जो आधुनिक युग में विद्यालयों में होता है तो विद्यालयों की व्यवस्था बहुत सभ्य और सुदृढ़ हो। विद्यार्थी और अध्यापक का वापसी तालमेल दृढ़ हो। उच्च से उच्चतम शिक्षा ग्रहण करते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित हो सके।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक चिंतन की वर्तमान प्रासंगिकता

-डॉ. योगेन्द्र कुमार दीक्षित

असिस्टेंट प्रोफेसर (सं.)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। यह अलग बात है कि उनके बताए सिद्धांतों और नीतियों की चर्चा साम्यवाद और समाजवाद की तुलना में बेहद कम हुई है। वे उस परंपरा के वाहक थे जो भारत के पुननिर्माण की बात करती है।

एकात्ममानववाद के रूप में पंडितदीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत की तत्कालीन राजनीति और समाज को उस दिशा में मुड़ने की सलाह दी है, जो सौ फीसदी भारतीय है। एकात्म मानववाद के इस वैचारिक दर्शन का प्रतिपादन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मुंबई में 22 से 25 अप्रैल, 1965 में चार अध्यायों में दिए गए भाषण में किया। इस भाषण में उन्होंने एक मानव के संपूर्ण सृष्टि से संबंध पर व्यापक दृष्टिकोण रखने का काम किया था। वे मानव को विभाजित करके देखने के पक्षधर नहीं थे। वे मानवमात्र का हर उस दृष्टि से मूल्यांकन करने की बात करते हैं, जो उसके संपूर्ण जीवनकाल में छोटी अथवा बड़ी जरूरत के रूप में संबंध रखता है। दुनिया के इतिहास में सिर्फ मानव-मात्र के लिए अगर किसी एक विचार दर्शन ने समग्रता में चिंतन प्रस्तुत किया है तो वो एकात्म मानववाद का दर्शन है।

दीनदयाल जी समाजवाद और साम्यवाद को कागजी और अव्यावहारिक सिद्धांत के रूप में देखते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये विचार न तो भारतीयता के अनुरूप हैं और न ही व्यावहारिक ही हैं। भारत को चलाने के लिए भारतीयदर्शन ही कारगर वैचारिक उपकरण हो सकता है। चाहे राजनीति का प्रश्न हो, चाहे अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो अथवा समाज की विविध जरूरतों का प्रश्न हो, उन्होंने मानवमात्र से जुड़े लगभग प्रत्येक प्रश्न की

समाधानयुक्त विवेचना अपने वैचारिक लेखों में की है। भारतीय अर्थनीति कैसी हो, इसका स्वरूप क्या हो, इन सारे विषयों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा में रखा है।

शासन का उद्देश्य अन्त्योदय की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए, इसको लेकर भी उनका रुख स्पष्ट है। समाजवादी नीतियों से प्रेरित तत्कालीन सरकारों ने व्यापार जैसे काम को भी अपने हाथ में ले लिया जो कि राज्य के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके खिलाफ थे। उनका स्पष्ट मानना था कि शासन को व्यापार नहीं करना चाहिए और व्यापारी के हाथ में शासन नहीं आना चाहिए। साठ के दशक में जो चिंताएं उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से प्रस्तुत की थीं, वो चार दशक के बहुधा समाजवादी नीतियों वाले शासनप्रणाली में समस्या की शकल में दिखने लगी हैं। वे उस दौरान लायसेंस राज में भ्रष्टाचार की चिंता से शासन को अवगत कराते रहे। आज हमारी व्यवस्था किस कदर भ्रष्टाचार की चपेट में है, यह सभी को पता है।

पण्डित दीनदयाल जी विकेन्द्रित - व्यवस्था के पक्षधर थे। वे तमाम सामाजिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे, जिनका राष्ट्रीयकरण तत्कालीन सरकारों द्वारा किया गया था। वे जानते थे कि यह देश मेहनतकश लोगों का है, जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए राज्य पर आश्रित कभी नहीं रहे हैं। लेकिन समाजवादी नीतियों से प्रभावित सरकारों ने सत्ता की शक्ति का दायरा बढ़ाने की होड़ में समाज की ताकत को राष्ट्रीयकरण के बूते अपने शिकंजे में ले लिया। शिक्षा जैसी बात, जिसके सरकारीकरण का दीनदयाल जी ने विरोध किया है, उसका भी पूर्णतया सरकारीकरण कर दिया गया। उसी का परिणाम है कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों की स्थिति में भी कोई सुधार दिखाई नहीं देता है। यदि शिक्षा देने का काम सरकार के बजाए समाज के पास होता है तो उसमें निश्चित सुधारकारी प्रयास हो रहे होते।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्हीं क्षेत्रों में सरकार को कार्य करने के लिए बोल रहे थे जिन क्षेत्रों में समाज अथवा निजी क्षेत्र जोखिम नहीं लेते। समाजवाद और साम्यवाद जैसी नीतियां भारत के लिए अव्यावहारिक हैं, यह बात पंडित दीनदयाल जी पचास साल पहले बता गए थे, जो आज सच साबित हो रही हैं। हम राज्य और सरकार के प्रति दिन प्रतिदिन इतने आश्रित होते जा रहे हैं कि कल को अपने मुंह में निवाला डालने के लिए भी हम सरकार से अपेक्षा करेंगे। सामाजिक पंगुता के इस खतरे से बचने के लिए हमें दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन पर ही लौटना होगा। तभी मानव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक काल में विश्व में शीतयुद्ध का दौर था। एक तरफ पश्चिम का उपभोगवाद था, दूसरी तरफ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद था। समाजवाद का विचार भी अस्तित्व में था। सोशलिस्ट पार्टियां भी सक्रिय थीं। दीनदयाल उपाध्याय ने इन सब पर विचार किया। पश्चात्य चिंतन उपभोगवाद पर आधारित था। इसके केंद्र में व्यक्ति था। व्यक्ति को अपनी सुख सुविधाओं के लिये संलग्न रहने व प्रयास करते रहने का अधिकार है। इस विचार से प्राकृतिक संसाधनों का बे-हिसाब व बे-रहमी से दोहन किया गया जिससे प्रकृति लगातार खतरनाक स्तर पर जा रही है। प्रकृति को बचाने के लिए वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। वहां विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन वे सभी समाधान के प्रयास ना-काफी सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि उपभोगवाद की दौड़ ने उन्हें जहाँ पहुँचा दिया है, वहाँ से लौटना सम्भव ही नहीं है। उपभोगवाद ने समाज को भी अराजकता की स्थिति में पहुँचा दिया है। समाज बिखर रहा है, परिवार टूट रहे हैं, समाजवाद उपभोगवाद में उलझ कर रह गया है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।

दीनदयाल उपाध्याय ने इस परिदृश्य की कल्पना छह दशक पहले कर ली थी। वह इसके प्रति सावधान करते थे ऐसा नहीं कि उनका विचार संकुचित था। विदेश नीति व विदेशों से संबंधों पर भी उन्होंने विचार रखे उनका मानना था कि विदेशों के साथ सहयोग एवं समन्वय बढ़ाना चाहिये। लेकिन हमको यह देखना होगा कि दूसरे देशों की कौन सी नीति हमारे हित में होगी तथा उन नीतियों को लागू करने से देश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।

दीनदयाल उपाध्याय द्वारा व्यक्त विचार व उनकी चिंता आज दिखने लगी है। हमारे यहाँ भी ओल्डएज होम बनने लगे हैं। सरकार को माता-पिता की देखभाल हेतु कानून बनाना पड़ रहा है। युवा पीढ़ी व बच्चों का खानपान बदल रहा है। फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है। चना-चबेना सत्तू, दुर्लभ हो रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के विचार इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं और वह इन सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ने मार्क्सवादी विचारधारा पर गहरा प्रहार किया क्योंकि इसमें उपभोगवाद को सशर्त बनाया गया था। व्यक्ति के जगह सत्ता को केंद्र में रखा गया। यह मान लिया गया कि व्यक्ति भी व्यवस्था का यंत्र मात्र है। सत्ता ही समाज को सही दिशा में संचालित करती रहेगी। इसका उदाहरण चीन है जहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था केवल राजनीति व सत्ता पर नियंत्रण और एकाधिकार के लिये बची हुई है। आर्थिकक्षेत्र में वहाँ उपभोगवाद चरम पर है।

दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन शाश्वत विचारधारा से जुड़ता है। इसके आधार पर वह राष्ट्र के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। समस्याओं पर विचार करते हैं। उनका समाधान निकालते हैं। यह तथ्य ही भारत के अनुकूल प्रमाणित होता है। ऐसे में पहली बात यह समझनी होगी कि अन्य विचारों के भाँति दीनदयाल उपाध्याय ने कोई वाद नहीं बनाया। एकात्म मानव, अन्त्योदय जैसे विचार वाद की श्रेणी में नहीं आते। यह दर्शन है। जो हमारी ऋषि परंपरा से जुड़ता है। इसके केंद्र में व्यक्ति या सत्ता नहीं है। जैसा कि पश्चिम या मार्क्सवादी विचारों में कहा गया है। इसके विपरीत व्यक्ति, मन, बुद्धि, आत्मा सभी का महत्व है। प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास होता है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है। यह एकात्म दर्शन है। इसमें समरसता का विचार है। इसमें भेदभाव नहीं है। व्यक्ति का अपना हित स्वभाविक है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। उपभोगवाद से लोक कल्याण संभव नहीं है। इसमें व्यक्ति का भी कल्याण नहीं है। यदि ऐसा होता तो भौतिकवाद की दौड़ में कभी तो व्यक्ति को संतोष मिलता। लेकिन ऐसा नहीं होता। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। व्यक्ति प्रारंभिक इकाई मात्र है। लेकिन वह परिवार का हिस्सा मात्र है। परिवार का हित हो तो व्यक्ति अपना हित छोड़ देता है। समाज का हित हो तो परिवार का हित दोड़ देना चाहिये। देश का हित हो तो समाज का हित होड़ देना चाहिये। राष्ट्रवाद का यह विचार प्रत्येक नागरिक में होना चाहिये। मानव जीवन का लक्ष्य भौतिक मात्र नहीं है। जीवन यापन के साधन अवश्य होने चाहिए। ये साधन हैं। साध्य नहीं है। धर्म, अर्थ, मोक्ष का विचार भी ध्यान रखना चाहिए। सभी कार्य धर्म से प्रेरित होने चाहिये। अर्थात् लाभ की कामना हो, लेकिन शुभ का होना अनिवार्य हो।

एकात्म-मानव-दर्शन की प्रासंगिकता सदैव रहेगी, क्योंकि यह शाश्वत विचारों पर आधारित है। दीनदयाल जी ने संपूर्ण जीवन की रचनात्मक दृष्टि पर विचार किया। उन्होंने विदेशी विचारों को सार्वलौकिक नहीं माना। यह तथ्य सामने भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति संपूर्ण जीवन व संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। इसका दृष्टिकोण एकात्मवादी है। टुकड़ों-टुकड़ों में विचार नहीं हो सकता। संसार में एकता का दर्शन, उसके विविध रूपों के बीच परस्पर पूरकता को पहचानना, उनमें परस्पर अनुकूलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही संस्कृति है। प्रकृति को ध्येय की सिद्धि हेतु अनुकूल बनाना संस्कृति और उसके प्रतिकूल बनाना विकृति है। संस्कृति प्रकृति की अवहेलना नहीं करती। भारतीय संस्कृति में एकात्म-मानव-दर्शन है। मानव केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय केवल एकवचन

तक में सीमित नहीं है। अपितु समाज व समष्टि तक उसकी भूमिका होती है। राष्ट्र भी आत्मा होती है। समाज और व्यक्ति में संघर्ष का विचार अनुचित है। राज्य ही सब कुछ नहीं होता। यह राष्ट्र का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं होता। राज्य समाप्त होने के बाद भी राष्ट्र का अस्तित्व रहता है।

दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र की आत्मा से लेकर जैविक खाद व व्यापार तक पर चिंतन करते हैं। उनके अध्ययन व मनन का दायरा कितना व्यापक था, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। वह लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था सदैव राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल होनी चाहिये। भरण, पोषण, जीवन के विकास, राष्ट्र की धारणा व हित के लिये जिन मौलिकसाधनों की आवश्यकता होती है, उनका उत्पादन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिये। पाश्चात्य चिंतन इच्छाओं को बराबर बढ़ाने और आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति को अच्छा समझता है। इसमें मर्यादा का कोई महत्व नहीं होता। उत्पादन सामग्री के लिये बाजार ढूँढना या पैदा करना अर्थनीति का प्रमुख अंग है। लेकिन प्रकृति की मर्यादा को नहीं भूलना चाहिये। प्रकृति के साथ उत्खलता का व्यवहार नहीं होना चाहिये। खाद्य सुरक्षा की बात अब सामने आई। दीनदयाल जी ने इस पर बहुत पहले ही विचार कर लिया था। उनके अनुसार हमारा नारा यह होना चाहिये कि कमाने वाला खिलायेगा तथा जो जन्मा सो खायेगा। अर्थात् खाने का अधिकार जन्म से प्राप्त होता है। बच्चे, बूढ़े, रोगी, अपाहिज सबकी चिंता समाज को करनी पड़ती है। इस कर्तव्य के निर्वाह की क्षमता पैदा करना ही अर्थव्यवस्था का काम है। अर्थशास्त्र इस कर्तव्य की प्रेरणा का विचार नहीं कर पाता। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर है।

आज शिक्षा की व्यवस्था भी चिंता उत्पन्न करती है। एक तरु महंगी शिक्षा है। इसका लाभ सीमित वर्ग उठा सकता है। दूसरी और जहां शिक्षा सस्ती है, उसकी दशा खराब है। वहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं वह शिक्षण संस्थान के संचालक बन गये हैं। दीनदयाल उपाध्याय को इसका भान था इसलिये उन्होंने लिखा था कि शिक्षा समाज का दायित्व है। बच्चों को शिक्षा देना समाज के अपने हित में है। आज शिक्षा की भांति ही चिकित्सा की दशा है। यह भी व्यवसाय का रूप धारण कर रही है। दीनदयाल जी निःशुल्कचिकित्सा का सुझाव देते हैं। वह मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानव का विकास करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। इसके विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था आई। यह भी किल हुई। इसने पूंजी का स्वामित्व राज्य के हाथों में देकर संतोष कर लिया। अब तो वैश्वीकरण और उदारीकरण को भी लंबा समय हो गया। लेकिन अमीर व गरीब के बीच की

खाई बढ़ी है। यह व्यक्तिवादी व उपभोगवादी चिंतन का भी परिणाम है। विकास हुआ, मगर असंतुलित है। सत्ता व समाज दोनों को जिम्मेदारी से काम करने की दीनदयाल उपाध्याय प्रेरणा देते हैं। समाज के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति हैं, उसके उत्थान का प्रयास प्राथमिकता से होना चाहिये। यही दीनदयाल जी का अंत्योदय का विचार आज भी प्रासंगिक है।

इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय ने हर खेत को पानी हर हाथ को काम का विचार दिया था। विडंबना देखिए आज छह दशक बाद भी यह समस्या बनी हुई है। यहां खेत में पानी का व्यापक अर्थ है। भारत कृषि प्रधान देश है। उन्नत खेत के लिए गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता थी। खेती लाभप्रद होती, भंडारण बाजार की उचित व्यवस्था होती, तो गांव से शहर की ओर इतना पलायन नहीं होता। तब बड़ी संख्या में हमारे युवा कृषि कार्य में लगे होते। किसान तेजी से मजदूर बनते गए। उन्हें रोकने का कारगर प्रयास नहीं हुआ। शहर व गांव दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो गया। विकास चाहे जितना हो जाए मगर हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, तो भविष्य में सामाजिक स्तर पर गंभीर समस्याओं का सामना करना होगा। कृषि व उद्योग व्यापार का भी टकराव नहीं होना चाहिये। संतुलित विकास में दोनों का योगदान है। दीनदयाल उपाध्याय का चिन्तन और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इन्हीं के माध्यम से देश की वर्तमान समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

संदर्भसूची:-

1. दीनदयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वाङ्मय
2. राष्ट्रधर्म
3. मधुमती.....सितम्बर 2017 दीनदयाल विशेषांक
4. पाञ्चजन्य

संस्कृत का संसार : आज और कल

-डॉ. प्रमोदशुक्ल

अतिथि अध्यापक

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

दोस्तों, संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे देश भारत की एक अलग सी छवि उभर कर सामने आती है। संस्कृत के नाम से हमें गर्व भी होता है और एक पिछड़ापन की अनुभूति भी होने लगती है। चलिए हम संस्कृत और पिछड़ेपन की भावना पर चर्चा कर लेते हैं।

संस्कृत और पिछड़ापन - यह भावना उन्हीं के मन में आ सकती है जो संस्कृत नाम से तो परिचित है मगर संस्कृत के बारे में नहीं जानते। तो अगड़ापन क्या है अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर कुछ ऐसा होगा-

1. पुरानी चीजें, परम्पराएँ, सभ्यताएँ और तमाम वैसे क्रिया कलाप जो हमारे जीवन को आरामतलबी और सुविधाओं से वंचित करती हैं। उनका त्याग करना ही अगड़ापन है। इसका मतलब सीधा है कि हम आरामपसन्द और सुविधाभोगी बनना चाहते हैं। और इसका मतलब यह भी है कि हम यन्त्रों के गुलाम बनना चाहते हैं। और इसमें एक मतलब यह भी छुपा है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से रोगी बनना चाहते हैं। अरे हम तो इस मतलब के चक्कर में एक बात तो भूल ही गए कि पहला सुख निरोगी काया। हाँ निरोगी काया के लिए तमाम व्यायाम के यन्त्र खरीदकर या व्यायामशाला में जाकर व्यायाम कर सकते हैं। और मानसिक रोगी न बने इसके लिए योग ध्यान आदि क्रियाएँ कर सकते हैं। इस प्रकार हम पिछड़ा न बन कर अगड़ा बने रहेंगे। और इस काम में संस्कृत हमारी सहायता करे तो तो भी हम अपने आप को पिछड़ा नहीं मानेंगे।
2. संस्कृत भारत की एक पुरानी भाषा है। जो अपने आप में एक सभ्यता को समाहित की हुई है। और वे सभ्यताएँ आज के दौर में प्रासंगिक नहीं हैं। अगर हैं तो सीमित मात्रा में। जैसे -

- ❖ मन्दिर जाना, देवताओं की पूजा प्रार्थना करना।
- ❖ एक अजीब सा वस्त्र पहनना जो धोती कहलाता है।
- ❖ सूर्य को नमस्कार करना या उनको जल देना।
- ❖ सिर के बीचो बीच गाय के बछड़े के खुर के बराबर चोटी रखना और उसे बाँधे हुए रखना।
- ❖ बड़ों के पांव छू कर उनका सम्मान करना, और आशीर्वाद वचन सुनना।
- ❖ गाय को माँ मानना। साथ ही उसके मल को जैसे दूध, गोबर, मूत्र, घी और दही को स्वास्थ्य वर्धक मानना। उसके दर्शन को शुभ मानना।
- ❖ विभिन्न देवी देवताओं के चमत्कार पूर्ण और शिक्षाप्रद प्रसंगों को सुनना या देखना।
- ❖ आत्मा और परमात्मा के बारे में समझने के लिए वेद उपनिषद् दर्शन और पुराणों को पढ़ना। जो संस्कृतभाषा में ही लिखे हैं। और उन्हें पढ़ने वाले समझाने वाले ढोंगी होते हैं।
- ❖ तरह तरह के त्योहार, व्रत और पर्वों को मनाना।
- ❖ तमाम संस्कारों के नाम पर पण्डितों को बुलाना और पैसे देने वाले विधियाँ करवाना।
- ❖ पाप और पुण्य की भावनाओं से भरे रहना।
- ❖ धर्म के भय से डरे रहना।
- ❖ नदियों को भी माँ मानना। यहाँ तक कि वृक्षों में देवता और चन्दा में मामा देखना।

इस तरह की तमाम बातों से हम पिछड़े रह सकते हैं।

दोस्तों इन सारे तथ्यों पर अगर एक स्वस्थ मन वाला व्यक्ति विचार करे और वो भी इन सारे तथ्यों को जानने वाले के साथ रह कर उससे प्रश्न कर के तो वह अपने आप को इन तथ्यों के बगैर शायद ही पिछड़ा कह पाए।

आज संस्कृत भाषा के सभ्यताओं और परम्पराओं को न मानने वाले युवक युवतियाँ अपने मन में बहुत सारे प्रश्न लेकर भारत की इस भाषा और परम्परा का मजाक उड़ा रहे हैं। बस उन्हें को सही उत्तर देने वाला चाहिए। और यह सही उत्तर वहीं दे सकता है जो संस्कृत को वास्तव में जानता हो। इस सही उत्तर के लिए वे प्रश्नकर्ता स्वयं संस्कृत को जान कर अपना उत्तर ले सकते हैं।

हमें एक बात याद रखनी चाहिए -

हम जिसका विरोध करें उसके बारे में जान कर, उसे अपने जीवन से जोड़ कर, उसके वास्तविकता का परीक्षण कर के ही विरोध करें तो मजा है।

संस्कृत और गर्व की अनुभूति - आज पूरे विश्व में दो हजार सात सौ छियानवे (2796) भाषाएँ बोली जाती हैं। उन सबमें हमारी संस्कृत भाषा श्रेष्ठ अर्थात् पहली संख्या पर आती है। इस प्रमाण यह है कि जब यूनेस्को के सामने यह प्रश्न आया कि विश्व की पहली पुस्तक कौन है तो दुनियाँ भर के इतिहासकारों संस्कृति और सभ्यताओं के जानकारों ने जिन्हें भारतीय भाषा में पण्डित कहते हैं ने मिल कर इस तथ्य को सामने लाए कि "विश्व की सबसे सबसे पहली पुस्तक है ऋग्वेद"।

और जब से यह उद्घोषणा हुई कि यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है, तब से दुनियाँ वालों के मन में यह विचार आने लगा कि ऋग्वेद हमारी सबसे पहली पुस्तक है तो इसमें क्या लिखा है?

इत्यादि प्रश्नों को लेकर जब से पढ़ने बैठे तो उसकी भाषा संस्कृत थी। अब वे सब अपने अपने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की। और खुद संस्कृत सीखने भारत की शरण में आ रहे हैं। विश्व के अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, फ्रांस आदि देशों में संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी है। इस तरह विश्व के 17 से अधिक देशों में संस्कृत के पठन पाठन की व्यवस्था चल रही है। संस्कृत के पढ़ने बोलने और सुनने से स्मृति शक्ति बढ़ती है वैज्ञानिकों के इस तथ्य को स्वीकारते हुए लंदन और आयरलैंड के विद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। वहाँ के लोगों ने यह सारी बातें जान कर समझ कर ही अपने बच्चों को संस्कृत पढा रहे हैं -

1. संस्कृतभाषा में 22 स्वर और 33 व्यंजन हैं। जो विश्व के किसी भी भाषा में नहीं हैं। इसके अलावा चार वर्ण और हैं जो संस्कृतभाषा को और व्यवस्थित करते हैं वे अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं। और तो और चार वर्ण और हैं जो यम के नाम से जाने जाते हैं वे वेदों में ही प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार कुल 64 वर्ण संस्कृत में पाए जाते हैं। जो दुनियाँ के किसी भी भाषा में अलभ्य हैं। एक दिग्दर्शन करते हैं -

- ❖ संस्कृत में 64 वर्ण
- ❖ अंग्रेजी में 26 वर्ण

- ❖ फारसी में 31 वर्ण
 - ❖ रूसी में 35
 - ❖ तुर्की और अरबी में 28 वर्ण
 - ❖ स्पैनिश में 27 वर्ण
 - ❖ फ्रेंच में 25 वर्ण
 - ❖ लैटिन और हिब्रू में 20 वर्ण
 - ❖ बाल्टिक में 27 वर्ण
2. संस्कृत के वर्णों के उच्चारण में अत्यन्त स्पष्टता है। जो लिखा जाता है वहीं पढ़ा जाता है और जो कहा जाता है वहीं लिखा जाता है। अंग्रेजी के तरह टकार और ठकार के लिए वर्णशून्यता नहीं है। अंग्रेजी के जैसे ज़दवू और छव के उच्चारण और भाषण में अन्तर नहीं पाया जाता।
 3. इस में शब्दों का अभाव नहीं है। जैसे अंग्रेजी में भिण्डी के लेडी फिंगर यह लाक्षणिक शब्द लाना पड़ता है। इसी तरह गन्ने के लिए शुगर केना। संस्कृत में तो 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं।
 4. संस्कृत के ही बिगड़े हुए कई शब्द अन्य भाषाओं में पाए जाते हैं। जैसे - पितृ शब्द के लिए -
 फारसी में - पिदर
 लातिनी में - पैटर
 अंग्रेजी में - फादर
 5. नासा के वैज्ञानिक भी अपने शोध के आधार पर यह तथ्य सत्य कर दिए हैं कि संस्कृत पृथ्वी की सारी भाषाओं में सबसे स्पष्ट बोली जाने वाली भाषा है।
 6. विश्व के सभी भाषाओं में सबसे अधिक शब्द संस्कृत के ही हैं। इससे यह साबित होता है कि संस्कृत सारे विश्व की भाषा रही हैं। बाद में यह भाषा स्थान और रहन सहन के शैली के कारण बदलती हुई 2796 भाषाओं के रूप में हो गई।
 7. संस्कृत में एक शब्द के लिए अनेक शब्द पाए जाते हैं। जैसे कमल के लिए अँग्रेजी का एक ही शब्द है लोटस्। परन्तु संस्कृत में पंकज, सरसिज, पद्म, अंबुज, अरविंद, राजीव, जलज, नलिन, महोत्पल, सरसीरुह आदि अनेक शब्द हैं।

8. कर्णाटक के मुत्तु ग्राम में तो सभी संस्कृतभाषा में ही बात करते हैं।
9. गणित के प्रश्नों को याद करने की विधि। Algorithms संस्कृत में ही है।
10. विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत सिखाने वाली संस्था संस्कृत भारती के द्वारा बनाया गया संस्कृत का पाठ्यक्रम अमेरिका के विद्यालयों में पढ़ाया जाता है।
10. संस्कृतभाषा को कम्प्युटर के लिए सबसे उपयुक्तभाषा चुना गया है। 2034 के समय में 6 ल सुपर कम्प्युटर संस्कृतभाषा पर ही आधारित होगा।

शब्दशक्ति का मूल उत्स

अपराजित शर्मा

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

शब्द ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप है, नित्य है। "शब्दः खे" कहकर भगवान् द्वारा गीता अध्याय सात श्लोक आठवें में इसी शब्द ब्रह्म को समझाया गया है। आकाश (शून्य)में शब्द हैं। यहाँ शब्द किसी अमृत आकाश (शून्य) की उपस्थिति सिद्ध करता है। क्योंकि आकाश (शून्य) यदि मृत हो तो शब्द नहीं होगा। अमृत होने पर होगा। तो वह अमृत आकाश (शून्य) क्या है? इसका उत्तर "ॐ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति" वृहदारण्यकोपनिषत् पाँचवा अध्याय खं नाम प्रथम ब्राह्मण में है। यहाँ उस आकाश का ब्रह्मस्वरूप बताया गया है। उस ब्रह्म का सूचक - ज्ञापक शब्द है। खं ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों अलग नहीं है। पर उस ब्रह्म की आदि और अन्तिम वर्णनीयसीमा मात्र शब्द ही है। इसलिए भगवान् द्वारा शब्दः खे कहा गया। इस शब्दब्रह्म का सच्चिदानन्द स्वरूप कैसे जाना गया? इस प्रश्न पर विचार करे तो हमें शब्द शक्ति के मूल उत्स का ज्ञान होता है। क्योंकि यह नित्य शब्द है और सच्चिदानन्द उसका अर्थ भी नित्य है और दोनों का सम्बन्ध भी नित्य है। (भर्तृहरि भी कहते हैं-----"नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाप्ता महाविधिः"। वाक्यपदीय -1-23) जिस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि निर्गुणब्रह्म का सगुण स्वरूप है उसी प्रकार शब्द ब्रह्म के भी साकार होने पर भाषाएँ बनती हैं उन भाषाओं के शब्दार्थ का ज्ञान जिस शक्ति द्वारा होता है। उसे शब्द शक्ति कहते हैं। लौकिक भाषाओं के शब्दार्थ ज्ञान में जो शक्ति है जिसे ईश्वरसंकेत शक्ति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीन रूपों में स्वीकार किया गया है। इन्हीं तीनों से ब्रह्म का सत् चित् आनन्द स्वरूप जाना गया वा जाना जाता है। उस शब्द के मुख्यार्थ को सत् जानो और जो मुख्यार्थ बाधक, पर मौन रूप सा प्रतीत होता है, प्रकट हो कार्य करता है, वह चित् है। आनन्द अप्रकट अकथित रूप से विद्यमान रहता है। सत् और चित् अर्थात् मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों जड़ वस्तुओं में भी रहते हैं अर्थात् साधारण बोलचाल के शब्दों में रहता है; परन्तु व्यंग्यार्थ नहीं आनन्द नहीं। आनन्द अर्थात् व्यंग्यार्थ अव्यक्तरूप से काव्य की आत्मा के रूप में रहता है। जिसे सहृदय ही जानते हैं। इसे ही

अलौकिक आनन्द रस स्वरूप मानते हैं। इन सत् चित् आनन्द अर्थात् मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ का ज्ञान क्रमशः अभिधा लक्षणा व्यञ्जना शक्ति द्वारा होता है।

सत् नित्य है, ब्रह्म का मुख्यार्थ है, जिसे अभिधा द्वारा जाना जाता है।

चित् ज्ञान है, ब्रह्म का लक्ष्यार्थ है जिसे लक्षणा द्वारा जाना जाता है। लक्षणा शक्ति अभिधा के बाद कार्य करती है। उसी मुख्यार्थ (सत्) के विस्तार का ज्ञान लक्षणा करवाती है। इसके लिए लक्षणा तीन कार्य करती है।

1. पहला कार्य मुख्यार्थ को बाधित करती है अर्थात् सत् तत्व (के ज्ञान) को बाधित कर चित् रूपी ज्ञान का बोध करवाती है। चित् रूपिज्ञान वह तत्व है जो जगत के रूप में विस्तार प्राप्त कर चुका है जिसका हमें ज्ञान हो रहा है। और जीव जिस के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इस समय सत् मुख्यार्थ की नित्यता होते हुए भी हमें लक्षणा द्वारा उसको बाधित कर जगत का ज्ञान होता है।

2. दूसरा कार्य है कि लक्षणा जिस अर्थ को प्रकट करेगी वह मुख्यार्थ से सम्बन्धित होना चाहिए। जिस चित् ज्ञान रूप विस्तृत जगत को लक्षणा प्रकट करती है वह सत् मुख्यार्थ को बाधित किया होता है पर मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखता है। चित् जो लक्ष्यार्थ है वह सत् (जो मुख्यार्थ है) को बाधित कर अपना जगत रूप विस्तार का ज्ञान तो करवा सकता है पर यह जगत उसी सत् का आभाव नहीं दिखाता।

3. तीसरा कार्य है कि लक्षणा जिस लक्ष्यार्थ को बताता है। लोक में उस लक्ष्यार्थ की रूढ़ि अर्थात् प्रसिद्धि हो या प्रयोजन हो। जगत को देख सत् मुख्यार्थ निर्गुणब्रह्म स्वतः बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत तो सगुण है तब लक्षणा मुख्यार्थ से सम्बन्धित अर्थ जगत को सगुण अर्थ से लक्ष्यार्थ में सिद्ध करती है। यह रूढ़ि लक्षणा द्वारा सिद्ध होता है। जैसे- 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'। यहां 'इदम्', शब्द जगत का अर्थ लिए हुए है। और ये जगत ब्रह्म है इसकी सिद्धि रूढ़ि लक्षणा द्वारा होती है। 'ब्रह्म सत्यम् जगमिथ्या' में ब्रह्म सत्यम् में अभिधा है। परन्तु जगत मिथ्या में प्रयोजनवती लक्षणा है। जगत का मिथ्यत्व हम कैसे स्वीकार करें, जबकि वे प्रत्यक्ष है? यह प्रश्न आता है। इसका समाधान है, कि जगत मिथ्या कहने में कोई प्रयोजन है। जो प्रयोजन केवल ब्रह्म सत्यम् अभिधा द्वारा कहने से सिद्ध नहीं हुआ उसकी सिद्धि के लिए प्रयोजनवती लक्षणा आती है। जो जगत के सगुण रूप जो सत् है जिसे अभिधा द्वारा जाना था। उस जगत में सत् मुख्यार्थ का बाध हो जाता है। और जगत का बीज (वास्तविकता) निर्गुण ब्रह्म के रूप में ज्ञान होता है। इस ज्ञान में मुख्यार्थ की प्राथमिकता नहीं बल्कि लक्ष्यार्थ की प्रधानता है। जो जगत मिथ्यत्व के कारण सिद्ध होती है।

इस प्रकार लक्षणा को रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के रूप में जाना जाता है। रूढ़ि लक्षणा अभिधा के निकट ही स्थित रहती है। प्रयोजनवती लक्षणा व्यंग्य के निकट रहती है।

आनन्द-मात्र आनन्द है। यह ब्रह्म का व्यंग्यार्थ है। इसे व्यञ्जनाशक्ति द्वारा जाना जाता है। इसका अपना कोई निश्चित स्वरूप या शाब्दिक वर्णन नहीं होता। इसे निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति माना जा सकता है। जिसका शब्दों में वर्णन असम्भव हो जाता है। मुख्यार्थ जो सत् है उसका ज्ञान हमें सगुण होने पर होता है। जिसका यहाँ बाध हो जाता है। उस के यहाँ लक्षणा करती है। सत् के मुख्यार्थ के विस्तार को समझने का प्रयास लक्षणा रूढ़ि, प्रयोजनवती रूपों में करती है, लेकिन वे जिस लक्ष्यार्थ को प्रकट करती हैं, वे लक्ष्यार्थ भी मुख्यार्थ सत् की रूढ़ि (प्रसिद्धि) या प्रयोजन को ही सिद्ध करती हैं। उस सिद्ध-लक्ष्यार्थ से जब मुख्यार्थ से भी पूर्व उस शब्द के मूल प्रयोगिक उद्देश्य तक का अर्थ प्रतीत होता है, तो वे व्यंग्यार्थ होता है। और यह क्रिया व्यञ्जना शक्ति करती है। चित् ज्ञान विस्तृत जगत (का विस्तार) लक्ष्यार्थ जब सिद्ध हो जाता है, तब ब्रह्म का मुख्यार्थ सत् जो है, उस से भी पूर्व अर्थात् स्वयं ब्रह्म आनन्द स्वरूप की जब प्रतीति होती है। तो उस प्रतीति को व्यंग्यार्थ जाना जाता है, जाना गया होगा।

उस प्रकार लक्षणा के सोलह भेद और व्यञ्जना शाब्दी और आर्थी का भी चिन्तन किया जा सकता है। मैं उन भेदों के विस्तार को न कह कर अब अपना मुख्य विषय पर आता हूँ। हमारे पूज्य आचार्यों द्वारा जिन शब्दशक्तियों का नामकरण यथाक्रम से किया गया, वे शब्दशक्तियाँ उसी क्रम से सृष्टि के आदि-मध्य-अंत में स्थित शब्द को समझने के लिए मन्त्रद्रष्टा ऋषियों द्वारा प्रयोग हुई होंगी, इसलिए उस शून्य अव्यय नाद का अर्थ मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ के रूप में क्रमशः सत् चित् आनन्द जाना।

इन तीन शक्तियों से ही, (शून्य नाद) जो सृष्टि के आदि में भी था उसका प्रणवाक्षररूप में अ उ म (?) का क्रमशः ज्ञान हुआ और होता है होता रहेगा। "अक्षराणाम् अकारोऽस्मि" भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा कहा गया है। यहाँ जो अकार स्वीकार किया गया है, वे प्रणव का प्रथम अक्षर है। जो अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञेय है। दूसरा उकार लक्षणा शक्ति द्वारा ज्ञेय है। और मकार व्यञ्जना शक्ति द्वारा ज्ञेय है। इसका प्रमाण स्वयं ओम् का उच्चारण कर मिलता है। अकार जिसे ईश्वर श्री कृष्ण द्वारा स्वीकारा गया है, वे अकार पूरे ओम् के उच्चारण करने तक निरन्तर बना रहता है। यह अकार मुख्यार्थ है, जिसे अभिधा द्वारा जाना जाता है। इस मुख्यार्थ में उकार के मिलने से अकार का मुख्यार्थ होते हुए भी उसे बाधक कर

ओंकार बन जाता है। यह उकार लक्षणा शक्ति द्वारा जाना जाता है। जो ओंकार का उच्चारण कर लक्ष्यार्थ तक पहुँचाता है। प्रणव का मकार आनन्द में विलीन होता है। उसकी समाप्ति नहीं होती। इसका ज्ञान व्यञ्जनाशक्ति द्वारा होता है। यह मकार व्यंग्यार्थ है। यही आनन्दस्वरूप रस है जो नवीन बना रहता है।

वेद अपौरुषय है सम्पूर्ण सृष्टि का काव्य है उसका भी बीज प्रणवाक्षर है।
“प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु” (गीता 7-8)

और “शब्दः खे” अर्थात् आकाश (शून्य) में शब्द हैं। उस शब्द का ज्ञान प्रणवाक्षर के रूप में अभिधा लक्षणा व्यञ्जना द्वारा होता है।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हमारे आचार्यों द्वारा जिन शब्दशक्तियों को जिस क्रम से शब्द का अर्थ ज्ञात करने वाली जाना गया है वे कवि कल्पना या मानव के मस्तिष्क के विकसित होने पर उपजी कोई नवीन विधि नहीं है, जिस से शब्द का अर्थ ज्ञात हो। बल्कि सृष्टि में शब्द के अर्थ का प्रथम ज्ञान ही इन शक्तियों द्वारा हुआ था। यहाँ शब्दशक्तियाँ बहुवचन का प्रयोग तीनों की आदिकाल में ही सिद्धि के लिए किया गया है। परन्तु शब्दशक्ति एक ही है। जिस से स्वयं शब्दार्थ होता है। इस स्थिति में शब्द और अर्थ दो भिन्न न हो कर एक ही रहते हैं। एकवचन का प्रयोग होगा। उस शब्द को जब सुना जाता है तब अभिधा प्रस्तुत हो जाती है कार्य करती है। सिद्ध न हो सके तो लक्षणा आती है। कार्य करती है। सिद्ध होने पर भी यदि अर्थ की गति का मार्ग शेष हो तो व्यञ्जना कार्य करती है। अतः शब्दशक्ति का मूल उत्स नाद ब्रह्म कि अर्थ जिज्ञासा है।

संस्कृत-वाङ्मय में आश्रम-व्यवस्था

-रमनशर्मा

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
श्री रणवीर परिसर, जम्मू

आ उपसर्ग पूर्वक श्रम् धातु से घञ् प्रत्यय करने पर आश्रम शब्द बनता है। श्रम् धातु का अर्थ परिश्रम करना अथा पौरुष दिखलाना होता है। इसके आधार पर आश्रम शब्द मुख्यतः तीन स्थितियों को द्योतित करता है-

- (1) वह स्थिति अथवा स्थान जिसमें श्रम किया जाता है,
- (2) स्वयं श्रम अथवा तपस्या और
- (3) विश्राम-स्थान¹

डा. पी. वी. काणे आश्रम की परिभाषा देते हुए कहते हैं- "आ श्राम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रमः" अर्थात् ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति खूब श्रम करे। श्रम् धातु दिवादिगण की परस्मैपदी धातु है। आचार्यविद्यानिधि ने इसका अर्थ करते हुए कहा है श्रम् शब्द तपस्या अथवा खिन्नता अर्थ का बोधक है।

"श्रमु तपसि खेदे च"²

इसका तात्पर्य यह भी है कि आश्रम शब्द किसी न किसी रूप में तपस्या को भी अपने अन्दर समाहित किए हुए है। वस्तुतः आश्रम जीवन की वैसी अवस्था को बोधित करता है जिसमें मनुष्य श्रम, साधना और तपस्या करता हुआ मानवोपयोगी अवस्थाओं को प्राप्त करके विश्राम लेकर वह आगे की अवस्था प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाता है।

डा. राजबलीपाण्डेय आश्रम शब्द के विषय में लिखते हैं कि आश्रम का आधार संस्कृति अथवा व्यक्तिगतजीवन का संस्कार करना है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि प्रत्येक आश्रम का धर्म है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न

-
1. हिन्दू, धर्मकोश, पृष्ठ-94
 2. धातुरूप कल्पद्रुम, पृष्ठ-436

करे सत्य बोले, पवित्र बना रहे, किसी से ईर्ष्या न करे, दयावान् और क्षमाशील बना रहे।' आश्रमों की संख्या चार है। जिन्हे आर्य ऋषियों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास व्यवस्था में वर्गीकृत किया है।² प्राचीन धर्मशास्त्रीयग्रन्थों में चार आश्रमों के नामोल्लेख में कुछ अन्तर प्राप्त होता है। यथा-

आपस्तम्बधर्मसूत्र के अनुसार चार आश्रम है- गार्हस्थ, गुरुगेह-निवास, मुनिरूप तथा वानप्रस्था³

गौतम के अनुसार आश्रम हैं- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, भिक्षु एवं वैखानसा⁴

वशिष्ट और बौधायन के अनुसार- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिव्राजका⁵

जाबाल उपनिषद् के अनुसार- ब्रह्मचर्य, गृही, वनी एवं संन्यासी। व्यक्ति चाहे तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे वनी अथवा संन्यासी हो सकता है तथा गृही भी सीधे संन्यासी हो सकता है।

“ब्रह्मचर्य समाप्त गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्, यदि वेतरथ ब्रह्म-चर्यादेव प्रव्रजेत् गृहाद्वा वनाद्वा।⁶

मनुस्मृति से लेकर बाद के सभी स्मृतिग्रन्थों, संस्कृतलौकिकसाहित्य में भी आश्रमों को चार भागों में बांटा गया है- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। भारतीयऋषियों ने मनुष्यों की औसत आयु सौ वर्ष की मानी है, जो क्रमशः 25-25 वर्षों तक एक आश्रम से भोगने के विषय में निर्देशित की है। ऋग्वेद में आश्रमों का उतना विकार दृष्टिगोचर नहीं होता, जितना अन्य वेदों में तथा वेदोत्तरकालीनसाहित्य में है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का और थोड़ा सा गृहस्थजीवन का आभास दिया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मचारी के अन्दर महती शक्ति का प्रतिपादन किया गया है। वह शत्रुओं का विनाश करता है और देवताओं का एक अङ्ग बन जाता है। उसी के द्वारा वह पत्नी करता है।

ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवेत्येकमङ्गम्।

1. अर्थशास्त्रं
2. ऋक्सूक्तसंग्रह
3. आपस्तम्बधर्मसूत्र, 2.9.21.1
4. गौतमधर्मसूत्र, 3.2
5. वसिष्ठधर्मसूत्र, 7.1-2 तथा बौधयनधर्मसूत्र- 2.6.17
6. जाबालउपनिषद्-4
7. ऋग्वेद- 10.109.5

तेन जायामन्वविन्दद् बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वं न देवाः॥⁷

अथर्ववेद में भी ब्रह्मचारी की महिमा का कथन अत्यधिक विस्तार से किया गया है। गुरु के पास विद्याध्ययन के लिए आने वाला विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहलाता था और आचार्य उसे अपने पास रख कर शिक्षा देता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए अनिवार्य था। निम्न मन्त्रों में ब्रह्मचारी की महिमा गाई गई है—

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः।
 प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रोऽभवद्वशी॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति।
 आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते॥
 ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।
 अनड्वान् ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीर्षति॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत।
 इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवभ्यः स्वराभरत्॥¹

महर्षि मनु के अनुसार ब्रह्मचारी प्रथम भाग है आश्रमों में जिसमें ब्रह्मचारी अपनी आयु के चौथे हिस्से को गुरु के आश्रम में रहकर बितावे। (सौ वर्ष आयु के) जीवन का दूसरा हिस्सा विवाह करके गृहस्थी में व्यतीत करे।

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽद्यं गुरौ द्विजः।
 द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्॥²

जीवन के तृतीय हिस्से में जब उसके शरीर पर झुरियां पड़ गई हैं, बालों पर सफेदी छा गई है और अपने पुत्र के भी पुत्र हो चुके हैं तो व्यक्ति वन में निवास करे। ग्राम्य आहार (चावल, आटा इत्यादि) वस्त्रालंकारादि को त्याग कर भार्या को अपने साथ ले या पुत्र के सुपुर्द करके वन को जाय।

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः।
 अपत्यस्यैव चापत्यं तदाडरण्यं समाश्रयेत्॥
 सन्त्यज्य ग्राम्यपाहारं सर्वे चौव परिच्छदम्।
 पुत्रेषु भार्या निक्षिप्त वनं गच्छेत्सहैव वा॥³

1. अथर्ववेद 11.5.16.19
2. मनुस्मृति-4.1
3. मनुस्मृति - 6.2.3

हमें एक बात याद रखनी चाहिए -

हम जिसका विरोध करें उसके बारे में जान कर, उसे अपने जीवन से जोड़ कर, उसके वास्तविकता का परीक्षण कर के ही विरोध करें तो मजा है।

संस्कृत और गर्व की अनुभूति - आज पूरे विश्व में दो हजार सात सौ छियानवे (2796) भाषाएँ बोली जाती हैं। उन सबमें हमारी संस्कृत भाषा श्रेष्ठ अर्थात् पहली संख्या पर आती है। इस प्रमाण यह है कि जब यूनेस्को के सामने यह प्रश्न आया कि विश्व की पहली पुस्तक कौन है तो दुनियाँ भर के इतिहासकारों संस्कृति और सभ्यताओं के जानकारों ने जिन्हें भारतीय भाषा में पण्डित कहते हैं ने मिल कर इस तथ्य को सामने लाए कि "विश्व की सबसे सबसे पहली पुस्तक है ऋग्वेद"।

और जब से यह उद्घोषणा हुई कि यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है, तब से दुनियाँ वालों के मन में यह विचार आने लगा कि ऋग्वेद हमारी सबसे पहली पुस्तक है तो इसमें क्या लिखा है?

इत्यादि प्रश्नों को लेकर जब से पढ़ने बैठे तो उसकी भाषा संस्कृत थी। अब वे सब अपने अपने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की। और खुद संस्कृत सीखने भारत की शरण में आ रहे हैं। विश्व के अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, फ्रांस आदि देशों में संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी है। इस तरह विश्व के 17 से अधिक देशों में संस्कृत के पठन पाठन की व्यवस्था चल रही है। संस्कृत के पढ़ने बोलने और सुनने से स्मृति शक्ति बढ़ती है वैज्ञानिकों के इस तथ्य को स्वीकारते हुए लंदन और आयरलैंड के विद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। वहाँ के लोगों ने यह सारी बातें जान कर समझ कर ही अपने बच्चों को संस्कृत पढा रहे हैं -

1. संस्कृतभाषा में 22 स्वर और 33 व्यंजन हैं। जो विश्व के किसी भी भाषा में नहीं हैं। इसके अलावा चार वर्ण और हैं जो संस्कृतभाषा को और व्यवस्थित करते हैं वे अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं। और तो और चार वर्ण और हैं जो यम के नाम से जाने जाते हैं वे वेदों में ही प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार कुल 64 वर्ण संस्कृत में पाए जाते हैं। जो दुनियाँ के किसी भी भाषा में अलभ्य हैं। एक दिग्दर्शन करते हैं -

❖ संस्कृत में 64 वर्ण

❖ अंग्रेजी में 26 वर्ण

- ❖ फारसी में 31 वर्ण
 - ❖ रुसी में 35
 - ❖ तुर्की और अरबी में 28 वर्ण
 - ❖ स्पैनिस् में 27 वर्ण
 - ❖ फ्रेंच में 25 वर्ण
 - ❖ लैटिन और हिब्रू में 20 वर्ण
 - ❖ बाल्टिक में 27 वर्ण
2. संस्कृत के वर्णों के उच्चारण में अत्यन्त स्पष्टता है। जो लिखा जाता है वहीं पढ़ा जाता है और जो कहा जाता है वहीं लिखा जाता है। अंग्रेजी के तरह टकार और ठकार के लिए वर्णशून्यता नहीं है। अंग्रेजी के जैसे ज़दवू और छव के उच्चारण और भाषण में अन्तर नहीं पाया जाता।
 3. इस में शब्दों का अभाव नहीं है। जैसे अंग्रेजी में भिण्डी के लेडी फिंगर यह लाक्षणिक शब्द लाना पड़ता है। इसी तरह गन्ने के लिए शुगर केना। संस्कृत में तो 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं।
 4. संस्कृत के ही बिगड़े हुए कई शब्द अन्य भाषाओं में पाए जाते हैं। जैसे -
 पितृ शब्द के लिए -
 फारसी में - पिदर
 लातिनी में - पैटर
 अंग्रेजी में - फादर
 5. नासा के वैज्ञानिक भी अपने शोध के आधार पर यह तथ्य सत्य कर दिए हैं कि संस्कृत पृथ्वी की सारी भाषाओं में सबसे स्पष्ट बोली जाने वाली भाषा है।
 6. विश्व के सभी भाषाओं में सबसे अधिक शब्द संस्कृत के ही हैं। इससे यह साबित होता है कि संस्कृत सारे विश्व की भाषा रही हैं। बाद में यह भाषा स्थान और रहन सहन के शैली के कारण बदलती हुई 2796 भाषाओं के रूप में हो गई।
 7. संस्कृत में एक शब्द के लिए अनेक शब्द पाए जाते हैं। जैसे कमल के लिए अँग्रेजी का एक ही शब्द है लोटस्। परन्तु संस्कृत में पंकज, सरसिज, पद्म, अंबुज, अरविंद, राजीव, जलज, नलिन, महोत्पल, सरसीरुह आदि अनेक शब्द हैं।

8. कर्णाटक के मुत्तु ग्राम में तो सभी संस्कृतभाषा में ही बात करते हैं।
9. गणित के प्रश्नों को याद करने की विधि। Igorithms संस्कृत में ही है।
10. विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत सिखाने वाली संस्था संस्कृत भारती के द्वारा बनाया गया संस्कृत का पाठ्यक्रम अमेरिका के विद्यालयों में पढ़ाया जाता है।
10. संस्कृतभाषा को कम्प्युटर के लिए सबसे उपयुक्तभाषा चुना गया है। 2034 के समय में 6 ल सुपर कम्प्युटर संस्कृतभाषा पर ही आधारित होगा।

शब्दशक्ति का मूल उत्स

अपराजित शर्मा

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

शब्द ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप है, नित्य है। “शब्दः खे” कहकर भगवान् द्वारा गीता अध्याय सात श्लोक आठवें में इसी शब्द ब्रह्म को समझाया गया है। आकाश (शून्य) में शब्द हैं। यहाँ शब्द किसी अमृत आकाश (शून्य) की उपस्थिति सिद्ध करता है। क्योंकि आकाश (शून्य) यदि मृत हो तो शब्द नहीं होगा। अमृत होने पर होगा। तो वह अमृत आकाश (शून्य) क्या है? इसका उत्तर “ॐ खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमिति” बृहदारण्यकोपनिषत् पाँचवा अध्याय खं नाम प्रथम ब्राह्मण में है। यहाँ उस आकाश का ब्रह्मस्वरूप बताया गया है। उस ब्रह्म का सूचक - ज्ञापक शब्द है। खं ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों अलग नहीं है। पर उस ब्रह्म की आदि और अन्तिम वर्णनीयसीमा मात्र शब्द ही है। इसलिए भगवान् द्वारा शब्दः खे कहा गया। इस शब्दब्रह्म का सच्चिदानन्द स्वरूप कैसे जाना गया? इस प्रश्न पर विचार करे तो हमें शब्द शक्ति के मूल उत्स का ज्ञान होता है। क्योंकि यह नित्य शब्द है और सच्चिदानन्द उसका अर्थ भी नित्य है और दोनों का सम्बन्ध भी नित्य है। (भर्तृहरि भी कहते हैं-----“नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाता महर्षिभिः”। वाक्यपदीय -1-23) जिस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि निर्गुणब्रह्म का सगुण स्वरूप है उसी प्रकार शब्द ब्रह्म के भी साकार होने पर भाषाएँ बनती हैं उन भाषाओं के शब्दार्थ का ज्ञान जिस शक्ति द्वारा होता है। उसे शब्द शक्ति कहते हैं। लौकिक भाषाओं के शब्दार्थ ज्ञान में जो शक्ति है जिसे ईश्वरसंकेत शक्ति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीन रूपों में स्वीकार किया गया है। इन्हीं तीनों से ब्रह्म का सत् चित् आनन्द स्वरूप जाना गया वा जाना जाता है। उस शब्द के मुख्यार्थ को सत् जानो और जो मुख्यार्थ बाधक, पर मौन रूप सा प्रतीत होता है, प्रकट हो कार्य करता है, वह चित् है। आनन्द अप्रकट अकथित रूप से विद्यमान रहता है। सत् और चित् अर्थात् मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों जड़ वस्तुओं में भी रहते हैं अर्थात् साधारण बोलचाल के शब्दों में रहता है; परन्तु व्यंग्यार्थ नहीं आनन्द नहीं। आनन्द अर्थात् व्यंग्यार्थ अव्यक्तरूप से काव्य की आत्मा के रूप में रहता है। जिसे सहृदय ही जानते हैं। इसे ही

अलौकिक आनन्द रस स्वरूप मानते हैं। इन सत् चित् आनन्द अर्थात् मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ का ज्ञान क्रमशः अभिधा लक्षणा व्यञ्जना शक्ति द्वारा होता है।

सत् नित्य है, ब्रह्म का मुख्यार्थ है, जिसे अभिधा द्वारा जाना जाता है।

चित् ज्ञान है, ब्रह्म का लक्ष्यार्थ है जिसे लक्षणा द्वारा जाना जाता है। लक्षणा शक्ति अभिधा के बाद कार्य करती है। उसी मुख्यार्थ (सत्) के विस्तार का ज्ञान लक्षणा करवाती है। इसके लिए लक्षणा तीन कार्य करती है।

1. पहला कार्य मुख्यार्थ को बाधित करती है अर्थात् सत् तत्त्व (के ज्ञान) को बाधित कर चित् रूपी ज्ञान का बोध करवाती है। चित् रूपिज्ञान वह तत्त्व है जो जगत के रूप में विस्तार प्राप्त कर चुका है जिसका हमें ज्ञान हो रहा है। और जीव जिस के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इस समय सत् मुख्यार्थ की नित्यता होते हुए भी हमें लक्षणा द्वारा उसको बाधित कर जगत का ज्ञान होता है।

2. दूसरा कार्य है कि लक्षणा जिस अर्थ को प्रकट करेगी वह मुख्यार्थ से सम्बन्धित होना चाहिए। जिस चित् ज्ञान रूप विस्तृत जगत को लक्षणा प्रकट करती है वह सत् मुख्यार्थ को बाधित किया होता है पर मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखता है। चित् जो लक्ष्यार्थ है वह सत् (जो मुख्यार्थ है) को बाधित कर अपना जगत रूप विस्तार का ज्ञान तो करवा सकता है पर यह जगत उसी सत् का आभाव नहीं दिखाता।

3. तीसरा कार्य है कि लक्षणा जिस लक्ष्यार्थ को बताता है। लोक में उस लक्ष्यार्थ की रूढ़ि अर्थात् प्रसिद्धि हो या प्रयोजन हो। जगत को देख सत् मुख्यार्थ निर्गुणब्रह्म स्वतः बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत तो सगुण है तब लक्षणा मुख्यार्थ से सम्बन्धित अर्थ जगत को सगुण अर्थ से लक्ष्यार्थ में सिद्ध करती है। यह रूढ़ि लक्षणा द्वारा सिद्ध होता है। जैसे- 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'। यहां 'इदम्', शब्द जगत का अर्थ लिए हुए है। और ये जगत ब्रह्म है इसकी सिद्धि रूढ़ि लक्षणा द्वारा होती है। 'ब्रह्म सत्यम् जगमिथ्या' में ब्रह्म सत्यम् में अभिधा है। परन्तु जगत मिथ्या में प्रयोजनवती लक्षणा है। जगत का मिथ्यत्व हम कैसे स्वीकार करें, जबकि वे प्रत्यक्ष है? यह प्रश्न आता है। इसका समाधान है, कि जगत मिथ्या कहने में कोई प्रयोजन है। जो प्रयोजन केवल ब्रह्म सत्यम् अभिधा द्वारा कहने से सिद्ध नहीं हुआ उसकी सिद्धि के लिए प्रयोजनवती लक्षणा आती है। जो जगत के सगुण रूप जो सत् है जिसे अभिधा द्वारा जाना था। उस जगत में सत् मुख्यार्थ का बाध हो जाता है। और जगत का बीज (वास्तविकता) निर्गुण ब्रह्म के रूप में ज्ञान होता है। इस ज्ञान में मुख्यार्थ की प्राथमिकता नहीं बल्कि लक्ष्यार्थ की प्रधानता है। जो जगत मिथ्यत्व के कारण सिद्ध होती है।

इस प्रकार लक्षणा को रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के रूप में जाना जाता है। रूढ़ि लक्षणा अभिधा के निकट ही स्थित रहती है। प्रयोजनवती लक्षणा व्यंग्य के निकट रहती है।

आनन्द-मात्र आनन्द है। यह ब्रह्म का व्यंग्यार्थ है। इसे व्यंजनाशक्ति द्वारा जाना जाता है। इसका अपना कोई निश्चित स्वरूप या शाब्दिक वर्णन नहीं होता। इसे निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति माना जा सकता है। जिसका शब्दों में वर्णन असम्भव हो जाता है। मुख्यार्थ जो सत् है उसका ज्ञान हमें सगुण होने पर होता है। जिसका यहाँ बाध हो जाता है। उस के यहाँ लक्षणा करती है। सत् के मुख्यार्थ के विस्तार को समझने का प्रयास लक्षणा रूढ़ि, प्रयोजनवती रूपों में करती है, लेकिन वे जिस लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है, वे लक्ष्यार्थ भी मुख्यार्थ सत् की रूढ़ि (प्रसिद्धि) या प्रयोजन को ही सिद्ध करती है। उस सिद्ध-लक्ष्यार्थ से जब मुख्यार्थ से भी पूर्व उस शब्द के मूल प्रयोगिक उद्देश्य तक का अर्थ प्रतीत होता है, तो वे व्यंग्यार्थ होता है। और यह क्रिया व्यञ्जना शक्ति करती है। चित् ज्ञान विस्तृत जगत (का विस्तार) लक्ष्यार्थ जब सिद्ध हो जाता है, तब ब्रह्म का मुख्यार्थ सत् जो है, उस से भी पूर्व अर्थात् स्वयं ब्रह्म आनन्द स्वरूप की जब प्रतीति होती है। तो उस प्रतीति को व्यंग्यार्थ जाना जाता है, जाना गया होगा।

उस प्रकार लक्षणा के सोलह भेद और व्यञ्जना शाब्दी और आर्थी का भी चिन्तन किया जा सकता है। मैं उन भेदों के विस्तार को न कह कर अब अपना मुख्य विषय पर आता हूँ। हमारे पूज्य आचार्यों द्वारा जिन शब्दशक्तियों का नामकरण यथाक्रम से किया गया, वे शब्दशक्तियाँ उसी क्रम से सृष्टि के आदि-मध्य-अंत में स्थित शब्द को समझने के लिए मन्त्रद्रष्टा ऋषियों द्वारा प्रयोग हुई होंगीं, इसलिए उस शून्य अव्यय नाद का अर्थ मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ के रूप में क्रमशः सत् चित् आनन्द जाना।

इन तीन शक्तियों से ही, (शून्य नाद) जो सृष्टि के आदि में भी था उसका प्रणवाक्षररूप में अ उ म (?) का क्रमशः ज्ञान हुआ और होता है होता रहेगा। "अक्षराणाम् अकारोऽस्मि" भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा कहा गया है। यहाँ जो अकार स्वीकार किया गया है, वे प्रणव का प्रथम अक्षर है। जो अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञेय है। दूसरा उकार लक्षणा शक्ति द्वारा ज्ञेय है। और मकार व्यञ्जना शक्ति द्वारा ज्ञेय है। इसका प्रमाण स्वयं ओम् का उच्चारण कर मिलता है। अकार जिसे ईश्वर श्री कृष्ण द्वारा स्वीकारा गया है, वे अकार पूरे ओम् के उच्चारण करने तक निरन्तर बना रहता है। यह अकार मुख्यार्थ है, जिसे अभिधा द्वारा जाना जाता है। इस मुख्यार्थ में उकार के मिलने से अकार का मुख्यार्थ होते हुए भी उसे बाधक कर

ओंकार बन जाता है। यह उकार लक्षणा शक्ति द्वारा जाना जाता है। जो ओंकार का उच्चारण कर लक्ष्यार्थ तक पहुँचाता है। प्रणव का मकार आनन्द में विलीन होता है। उसकी समाप्ति नहीं होती। इसका ज्ञान व्यञ्जनाशक्ति द्वारा होता है। यह मकार व्यंग्यार्थ है। यही आनन्दस्वरूप रस है जो नवीन बना रहता है।

वेद अपौरुषय है सम्पूर्ण सृष्टि का काव्य है उसका भी बीज प्रणवाक्षर है।
“प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु” (गीता 7-8)

और “शब्दः खे” अर्थात् आकाश (शून्य) में शब्द हूँ। उस शब्द का ज्ञान प्रणवाक्षर के रूप में अभिधा लक्षणा व्यञ्जना द्वारा होता है।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हमारे आचार्यों द्वारा जिन शब्दशक्तियों को जिस क्रम से शब्द का अर्थ ज्ञात करने वाली जाना गया है वे कवि कल्पना या मानव के मस्तिष्क के विकसित होने पर उपजी कोई नवीन विधि नहीं है, जिस से शब्द का अर्थ ज्ञात हो। बल्कि सृष्टि में शब्द के अर्थ का प्रथम ज्ञान ही इन शक्तियों द्वारा हुआ था। यहाँ शब्दशक्तियाँ बहुवचन का प्रयोग तीनों की आदिकाल में ही सिद्धि के लिए किया गया है। परन्तु शब्दशक्ति एक ही है। जिस से स्वयं शब्दार्थ होता है। इस स्थिति में शब्द और अर्थ दो भिन्न न हो कर एक ही रहते हैं। एकवचन का प्रयोग होगा। उस शब्द को जब सुना जाता है तब अभिधा प्रस्तुत हो जाती है कार्य करती है। सिद्ध न हो सके तो लक्षणा आती है। कार्य करती है। सिद्ध होने पर भी यदि अर्थ की गति का मार्ग शेष हो तो व्यञ्जना कार्य करती है। अतः शब्दशक्ति का मूल उत्स नाद ब्रह्म कि अर्थ जिज्ञासा है।

संस्कृत-वाङ्मय में आश्रम-व्यवस्था

-रमनशर्मा

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
श्री रणवीर परिसर, जम्मू

आ उपसर्ग पूर्वक श्रम् धातु से घञ् प्रत्यय करने पर आश्रम शब्द बनता है। श्रम् धातु का अर्थ परिश्रम करना अथा पौरुष दिखलाना होता है। इसके आधार पर आश्रम शब्द मुख्यतः तीन स्थितियों को द्योतित करता है-

- (1) वह स्थिति अथवा स्थान जिसमें श्रम किया जाता है,
- (2) स्वयं श्रम अथवा तपस्या और
- (3) विश्राम-स्थान¹

डा. पी. वी. काणे आश्रम की परिभाषा देते हुए कहते हैं- "आ श्राम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रमः" अर्थात् ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति खूब श्रम करे। श्रम् धातु दिवादिगण की परस्मैपदी धातु है। आचार्यविद्यानिधि ने इसका अर्थ करते हुए कहा है श्रम् शब्द तपस्या अथवा खिन्नता अर्थ का बोधक है।

"श्रम् तपसि खेदे च"²

इसका तात्पर्य यह भी है कि आश्रम शब्द किसी न किसी रूप में तपस्या को भी अपने अन्दर समाहित किए हुए है। वस्तुतः आश्रम जीवन की वैसी अवस्था को बोधित करता है जिसमें मनुष्य श्रम, साधना और तपस्या करता हुआ मानवोपयोगी अवस्थाओं को प्राप्त करके विश्राम लेकर वह आगे की अवस्था प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाता है।

डा. राजबलीपाण्डेय आश्रम शब्द के विषय में लिखते हैं कि आश्रम का आधार संस्कृति अथवा व्यक्तिगतजीवन का संस्कार करना है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि प्रत्येक आश्रम का धर्म है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न

-
1. हिन्दू, धर्मकोश, पृष्ठ-94
 2. धातुरूप कल्पद्रुम, पृष्ठ-436

करे सत्य बोले, पवित्र बना रहे, किसी से ईर्ष्या न करे, दयावान् और क्षमाशील बना रहे। आश्रमों की संख्या चार है। जिन्हे आर्य ऋषियों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास व्यवस्था में वर्गीकृत किया है।² प्राचीन धर्मशास्त्रीयग्रन्थों में चार आश्रमों के नामोल्लेख में कुछ अन्तर प्राप्त होता है। यथा-

आपस्तम्बधर्मसूत्र के अनुसार चार आश्रम हैं- गार्हस्थ, गुरुगृह-निवास, मुनिरूप तथा वानप्रस्था।³

गौतम के अनुसार आश्रम हैं- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, भिक्षु एवं वैखानस।⁴

वशिष्ठ और बौधायन के अनुसार- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिव्राजक।⁵

जाबाल उपनिषद् के अनुसार- ब्रह्मचर्य, गृही, वनी एवं संन्यासी। व्यक्ति चाहे तो ब्रह्मचर्य के बाद सीधे वनी अथवा संन्यासी हो सकता है तथा गृही भी सीधे संन्यासी हो सकता है।

“ब्रह्मचर्य समाप्त गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्, यदि वेतरथ ब्रह्म-चर्यादेव प्रव्रजेत् गृहाद्वा वनाद्वा।⁶

मनुस्मृति से लेकर बाद के सभी स्मृतिग्रन्थों, संस्कृतलौकिकसाहित्य में भी आश्रमों को चार भागों में बांटा गया है- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। भारतीयऋषियों ने मनुष्यों की औसत आयु सौ वर्ष की मानी है, जो क्रमशः 25-25 वर्षों तक एक आश्रम से भोगने के विषय में निर्देशित की है। ऋग्वेद में आश्रमों का उतना विकार दृष्टिगोचर नहीं होता, जितना अन्य वेदों में तथा वेदोत्तरकालीनसाहित्य में है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का और थोड़ा सा गृहस्थजीवन का आभास दिया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मचारी के अन्दर महती शक्ति का प्रतिपादन किया गया है। वह शत्रुओं का विनाश करता है और देवताओं का एक अङ्ग बन जाता है। उसी के द्वारा वह पत्नी करता है।

ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवेत्येकमङ्गम्।

1. अर्थशास्त्र
2. ऋक्सूक्तसंग्रह
3. आपस्तम्बधर्मसूत्र, 2.9.21.1
4. गौतमधर्मसूत्र, 3.2
5. वशिष्ठधर्मसूत्र, 7.1-2 तथा बौधयनधर्मसूत्र- 2.6.17
6. जाबालउपनिषद्-4
7. ऋग्वेद- 10.109.5

तेन जायामन्वविन्दद् बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वं न देवाः॥¹

अथर्ववेद में भी ब्रह्मचारी की महिमा का कथन अत्यधिक विस्तार से किया गया है। गुरु के पास विद्याध्ययन के लिए आने वाला विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहलाता था और आचार्य उसे अपने पास रख कर शिक्षा देता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए अनिवार्य था। निम्न मन्त्रों में ब्रह्मचारी की महिमा गाई गई है-

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः।
 प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रोऽभवद्वशी॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति।
 आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते॥
 ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।
 अनड्वान् ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीर्षति॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत।
 इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवभ्यः स्वराभरत्॥²

महर्षि मनु के अनुसार ब्रह्मचारी प्रथम भाग है आश्रमों में जिसमें ब्रह्मचारी अपनी आयु के चौथे हिस्से को गुरु के आश्रम में रहकर बितावे। (सौ वर्ष आयु के) जीवन का दूसरा हिस्सा विवाह करके गृहस्थी में व्यतीत करे।

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽद्यं गुरौ द्विजः।
 द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्॥³

जीवन के तृतीय हिस्से में जब उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बालों पर सफेदी छा गई है और अपने पुत्र के भी पुत्र हो चुके हैं तो व्यक्ति वन में निवास करे। ग्राम्य आहार (चावल, आटा इत्यादि) वस्त्रालंकारादि को त्याग कर भार्या को अपने साथ ले या पुत्र के सुपुर्द करके वन को जाय।

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः।
 अपत्यस्यैव चापत्यं तदाडरण्यं समाश्रयेत्॥
 सन्त्यज्य ग्राम्यपाहारं सर्वे चैव परिच्छदम्।
 पुत्रेषु भार्या निक्षिप्त वनं गच्छेत्सहैव वा॥³

1. अथर्ववेद 11.5.16.19
2. मनुस्मृति-4.1
3. मनुस्मृति - 6.2.3

आयु के अन्तिमभाग में विषयों से अलग हटकर सभी के संग को त्यागकर संन्यास ग्रहण करे। एक आश्रम से दूसरे में जाकर जितेन्द्रिय हो भिक्षा, बलि-वैश्वदेव और अग्निहोत्र आदि नित्यकर्म करते-करते थक जाने पर जो अन्त में संन्यासग्रहण करके देह का त्याग करता है, वह परलोक में भी महान् कल्याण का भागी होता है।

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्परिव्रजेत्॥
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः।
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन्नेत्य वर्धते॥¹

मनु ने चारों आश्रमों को वेद से ही सिद्ध घोषित किया है और कहा है कि वेद शास्त्र का ज्ञाता पुरुष किसी भी आश्रम में रहता हुआ इसी लोक में ब्रह्मत्व को पा जाता है।² आचार्यचाणक्य ने इन आश्रमों के धर्म का विवेचन करते हुए कहा है-

“ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायोऽग्निकार्याभिषेकौ भैक्षव्रतत्वमाचार्ये प्राणान्तिकी वृत्तिस्तदभावे गुरुपुत्रे सब्रह्मचारिणि वा”³ अर्थात् ब्रह्मचारी का धर्म है कि वह नियमित स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र रचे, नित्य स्नान करे, भिक्षाटन करे, जीवनपर्यन्त गुरु के समीप रहे, गुरु की अनुपस्थिति में गुरुपुत्र अथवा अपने किसी समान शाखाध्यायी के निकट रहे।

“गृहस्थस्य स्वकर्माजीवस्तुल्यैरसमानर्षिभिर्वैवाह्यमृतुगामित्वं देवपित्रातिथि-भृत्येषु त्यागः शेषभोजनं च”⁴

अर्थात् गृहस्थ अपनी परम्परा के अनुकूल कार्यों द्वारा जीविकोपार्जन करे, सगोत्र तथा असगोत्र समाज में विवाह करे, ऋतुगामी हो, देव, पितर, अतिथि और भृत्यजनों को देकर सबसे अन्त में भोजन करे। “वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यभूमौ शय्या जटाऽजिनाधारणमग्निहोत्रभिषेकौ देवतापित्रातिथिपूजा वन्यश्च हारः”⁵ अर्थात् वानप्रस्थी का धर्म है- ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना, भूमिपर शयन करना, जटा मृगचर्म को धारण किये रहना, अग्निहोत्र तथा प्रतिदिन स्नान करना, देव, पितर

1. मनुस्मृति - 6.33-34
2. मनुस्मृति - 6.97
3. अर्थशास्त्र - अध्याय:2, प्र.-1, त्रयीस्थापना
4. वही
5. वही

एवं अभ्यागतों की सेवा-पूजा करना और वन के कन्द-मूल-फल पर निर्वाह करना। “परिव्राजकस्य संयतेन्द्रियत्वमनारम्भो निष्किञ्चतन्वं सङ्गत्यागो भेक्ष-मानेकत्रारण्यवासो बाह्यभ्यन्तरं च शौचम्”¹ अर्थात् संन्यासी का धर्म है: जितेन्द्रिय होना, वह किसी भी सांसारिक कार्य को न करे, निष्किंचन बना रहे, एकाकी रहे, प्राणरक्षा मात्र के लिए स्वल्प आहार करे, समाज में न रहे, जंगल में भी एक ही स्थान पर न रहता रहे, मन, वचन, कर्म से अपना भीतर तथा बाहर पवित्र रखे। आचार्य चाणक्य का कथन है कि प्रत्येक आश्रम में धर्म का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। “स्वधर्मः स्वर्गायानन्त्याय च।”

पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में कर्मप्रवचनीय संज्ञा का समीक्षात्मक विवेचन

-इन्द्र कुमार मीना

सहायक आचार्य-व्याकरण

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

“कर्म क्रियां प्रोक्तवन्तः इति” व्युत्पत्ति करने के पश्चात् प्र उपसर्ग पूर्वक परिभाषणार्थकवच्धातु “कृत्यल्युटो बहुलम्” तथा “तव्यत्तव्यानीयरः”² सूत्र से अनीयर् प्रत्यय होता है। कर्मप्रवचनीय पदों की महती संज्ञा होती है। पाणिनीय व्याकरण में कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्रों की कुल संख्या 16 है। “कर्मप्रवचनीय” शब्द कारक अथवा विभक्ति के सन्दर्भ में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द है। वैदिककालीन व्याकरण ग्रन्थ अथर्ववेद प्रातिशाख्य में “कृदन्ते द्वयुपसर्गे यत्र पूर्वेण विग्रहः अनर्थकः कर्मप्रवचनीयो व्यूढो वा विगृह्यते।” यहाँ सर्वप्रथम कर्मप्रवचनीय शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु परिभाषित नहीं किया गया। पौराणिक ग्रन्थ अग्निपुराण “कर्मप्रवचनीयाख्यैर्द्वितीयायोगतो भवेत्”⁴ तथा नारदीयपुराण “एतैर्योगे द्वितीया स्यात् कर्मप्रवचनीयकैः लक्षणेष्वभूते अभिर्भोगे चानुपरिप्रतयः।”⁵ में कर्मप्रवचनीय शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी ग्रन्थ में पाणिनि ने ही सर्वप्रथम कर्मप्रवचनीय संज्ञा का विधान “कर्मप्रवचनीयाः” संज्ञा विधायक सूत्र में विधान किया है। पाणिनी ने 16 संज्ञा विधायक सूत्रों में कर्मप्रवचनीय संज्ञा का प्रयोग किया है। जो कि क्रमशः—

1. “कर्मप्रवचनीयाः”⁶ यह संज्ञा और अधिकार विधायक सूत्र है। पाणिनीय अष्टाध्यायी में “विभाषा कृञि”⁷ सूत्र तक इस कर्मप्रवचनीय संज्ञा का अधिकार

1. अष्टाध्यायी 3.3.113
2. अष्टाध्यायी 3.1.96
3. अथर्ववेद प्रातिशाख्य 1.1.10
4. अग्निपुराण 354.19
5. नारदीयपुराण 2.16.101
6. अष्टाध्यायी 1.4.83
7. अष्टाध्यायी 1.4.98

मानना चाहिए। कर्म क्रिया के द्वारा निरूपित सम्बन्ध विशेष को कहने के कारण इन्हें कर्मप्रवचनीय कहा जाता है। ये उपसर्ग से भिन्न होते हैं, परन्तु उपसर्गों की तरह ये क्रिया से पूर्व प्रयोग में लिये जाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से नहीं होता “नित्यं धातूपसर्गयोः” परन्तु कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्तियाँ होती हैं। “कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीयाः”¹ इस सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है।

2. “अनुर्लक्षणे”² लक्षण अर्थ में ‘अनु’ निपात की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है³ तथा द्वितीया विभक्ति होती है यथा— ‘पर्जन्यो जपमनुप्रावर्षत्’ उदाहरण में “हेतौ”⁴ सूत्र से हेतुवाची शब्द में तृतीया होती है, किन्तु वह कर्मप्रवचनीय प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति से पर है क्योंकि “लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु-प्रतिपर्यनवः”⁵ सूत्र से लक्षण, इत्थम्भूताख्यान, भाग और वीप्सा अर्थों में ‘अनु’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। सूत्र से सिद्ध होने के पश्चात् “अनुर्लक्षणे”⁶ सूत्र से भी ‘अनु’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। बालमनोरमा में कहा गया है कि “लक्ष्यते ज्ञायते अनेनेति लक्षणम्, तच्च हेतुभूतं विवक्षितम्, न तु वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युदितिवत् चिह्नमात्रम्, तथा सति लक्षणेत्थम् इत्येव सिद्धेरिति वक्ष्यते।”⁷ उपरोक्त सूत्र से ही कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो जायेगी अतः अलग से ‘अनुर्लक्षणे’ इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी।

3. “तृतीयार्थे”⁸ तृतीयार्थ विवक्षित होने पर ‘अनु’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है यथा— नदीमन्ववसिता सेना।

4. “हीने”⁹ हीन अर्थ द्योतित होने पर ‘अनु’ शब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है यथा— अनुशाकटायनं वैयाकरणाः

उपर्युक्त दोनों सूत्रों में ‘अनु’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने के कारण कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाती है।

-
1. अष्टाध्यायी 2.3.8
 2. अष्टाध्यायी 1.4.84
 3. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 1.4.84
 4. अष्टाध्यायी 2.3.23
 5. अष्टाध्यायी 1.4.90
 6. अष्टाध्यायी 1.4.84
 7. बालमनोरमा सूत्र 547
 8. अष्टाध्यायी 1.4.85
 9. अष्टाध्यायी 1.4.86

5. "उपाधिके च"¹ अधिक तथा न्यून अर्थों में 'उप' शब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। सूत्र में चकार 'हीने' सूत्र की बोध करवाता है इसलिए उक्त अर्थ को ग्रहण किया गया है। "यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी"² सूत्र से जिससे अधिक हो और जिसका सामर्थ्य हो उस शब्द की कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी होती है। यथा— उपखाय्या द्रोणः सप्तमी अर्थ में तथा उप शाकटायनं वैयाकरणाः कर्मप्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होती है।

6. "अपपरी वर्जने"³ वर्जन अर्थ में के विषय में 'अप' और 'परि' शब्दों की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है यथा—अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः।

7. "आङ् मर्यादावचने"⁴ 'मर्यादा' और 'अभिवधि' अर्थों में आङ् की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है "वचनग्रहादभिविधावपि"⁵ सूत्र से भी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। "पंचम्यपाङ्परिभिः"⁶ सूत्र से 'अप', 'आङ्' और 'परि' में पंचमी विभक्ति होती है। यथा—अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः।

8. "लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः"⁷ लक्षण, इत्थम्भूतताख्यान, भाग और वीप्सा अर्थों में 'प्रति', 'परि' और 'अनु' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा—वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्।

9. "अभिरभागेः"⁸ 'भाग' अर्थ को छोड़कर लक्षणादि अर्थों में 'अभि' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा— वृक्षम् अभि विद्योतते विद्युत्।

10. "प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः"⁹ 'प्रतिनिधि' और 'प्रतिदान' अर्थ में 'प्रति' शब्द का कर्म कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा— अभिमन्युरर्जुनतः प्रति तथा "प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्"¹⁰ सूत्र के द्वारा पंचमी होती है यथा— प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति।

-
1. अष्टाध्यायी 1.4.87
 2. अष्टाध्यायी 2.3.9
 3. अष्टाध्यायी 2.3.9
 4. अष्टाध्यायी 1.4.88
 5. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 597 पृष्ठ
 6. अष्टाध्यायी 3.3.10
 7. अष्टाध्यायी 1.4.90
 8. अष्टाध्यायी 1.4.91
 9. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 1.4.92?
 10. अष्टाध्यायी 2.3.11

11. “अधिपरी अनर्थकौ”¹ ‘अधि’ और ‘परि’ शब्दों की अन्य अर्थ के द्योतक न होने पर कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा- अध्यागच्छति। पर्यागच्छति।

12. “सु पूजायाम्”² पूजा अर्थ में ‘सु’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा- सुसिक्तं भवताम्³

13. “अतिरतिक्रमणे च”⁴ ‘अतिक्रमण’ अर्थात् उल्लंघन अर्थ और पूजा अर्थ में ‘अति’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे- अतिसिक्तमेव भवता।

14. “अपिः पदार्थसम्भावान्त्वसर्गगर्हासमुच्चयेषु”⁵ पदार्थ, सम्भावना, कामाचार, निन्दा तथा समुच्चय इन अर्थों में ‘अपि’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है।⁶ यथा- सर्पिषो अपि स्यात्।

15. “अधिरीश्वरे”⁷ ‘ईश्वर’ अर्थात् स्वस्वामिसम्बन्ध में ‘अधि’ की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है।⁸ यथा- अधि ब्रह्मदत्ते पंचलाः।

16. “विभाषा कृत्रि”⁹ ‘अधि’ शब्द की ‘कृ’ धातु के परे विकल्प से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है।¹⁰ कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने के कारण द्वितीयाविभक्ति होती है। यथा- यदत्रमाम् अधिकरिष्यति।

अनु, उप, अप, परि, आङ्, प्रति, अनु, अभि, अधि, सु, अति पाणिनीय व्याकरणशास्त्र में अधिकार सूत्र सहित 16 सूत्रों द्वारा कर्मप्रवचनीय संज्ञा का प्रतिपादन किया गया है। अनु, उप आदि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने के साथ-साथ निपात संज्ञा होती है। जिसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है, वह वर्तमानकालिक क्रिया का बोध नहीं करवाता, “ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाहुः ते कर्मप्रवचनीयाः”¹¹ अपितु अप्रयुज्यमान की क्रिया का बोध करवाता है।

1. काशिका वृत्ति 1.4.93

2. अष्टाध्यायी 1.4.94

3. काशिका वृत्ति 1.4.94

4. अष्टाध्यायी 1.4.95

5. अष्टाध्यायी 1.4.96

6. काशिका वृत्ति 1.4.97

7. अष्टाध्यायी 1.4.97

8. काशिका वृत्ति 1.4.97

9. अष्टाध्यायी 1.4.98

10. काशिका वृत्ति 1.4.98

11. महाभाष्य 1.4.82

निरुक्त की दृष्टि में देवता तत्त्व

प्रवीण कुमार

शोधच्छात्र, वेद-विभाग,

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

निरुक्त का वेदाङ्गों में महनीय स्थान है, वैदिकमन्त्रों के सम्यग्बोध और अभीष्टार्थनिर्धारण के लिए निरुक्त अत्यन्त उपयोगी है। यथा-

अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम्।

वस्तुतः अन्य किसी शास्त्र की अपेक्षा के बिना जिस में पदसमूहों की व्याख्या की जाती है उसे निरुक्त कहते हैं-

यः पदानां समाप्नायः समाप्नातः तस्मिन् ग्रन्थे पदार्थावबोधाय परापेक्षा न विद्यते तन्निरुक्तम्॥

महामुनि यास्क ने तो-

'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यम्'

कहकर निरुक्त को व्याकरण का पूरक कह दिया। निरुक्त के वर्ण्य विषय पर विचार करते हुए कहा गया है-

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ।

घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्॥

ब्राह्मणग्रन्थों में निरुक्त शब्द का प्रयोग देवताओं के स्वरूप का निरूपण करने के अर्थ में है। जिससे किसी देवता या वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो, उसे ब्राह्मणों में निरुक्त कहा गया है। इसलिए ब्राह्मणों में 'निरुक्त' शब्द का प्रयोग देवता के लिए आया है।

यह निःसंकोच स्वीकार किया जा सकता है। छान्दोग्योपनिषद् में आये 'देव-विद्या' शब्द का अर्थ आचार्यशंकर ने निरुक्ति की है।

1. छान्दोग्योपनिषद् - 7.1.2

इसके अतिरिक्त स्वयं आचार्ययास्क ने मन्त्रार्थप्रत्यय को निरुक्त का प्रयोजन माना है।

‘मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते अर्थमप्रतियतो नात्यन्तं स्वरसरकारोद्देशस्तदिवं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कास्यं स्वार्थसाधकञ्च।’

और निरुक्त के सप्तम अध्याय से समाप्तिपर्यन्त वे देवता और मन्त्रार्थ विद्या का ही प्रतिपादन करते हैं, इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है, कि निरुक्त का प्रमुख विषय मन्त्रार्थविद्या का प्रतिपादन करना है।

निघण्टु के अन्तिम अध्याय की व्याख्या दैवत नाम के प्रकरण से करते हैं। इस प्रकार के सम्बन्ध में आचार्य का कहना है कि -

यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां तद्दैवतमित्याचक्षते।²

जिन देवताओं की प्रधानरूप से स्तुति की गयी है उन देवताओं के नाम पदों को आचार्य ‘दैवत’ नाम से अभिहित करते हैं।

आचार्यदुर्ग का अभिमत है कि दैवत को जाने बिना देवता के स्वरूप को सम्यक् रूप से नहीं जाना जा सकता। देवतापद के विषय में आचार्य यास्क निहित देवता के स्वरूप को अभिधान-व्युत्पत्ति-स्तुति-उदाहरण आदि के द्वारा स्पष्ट करते हैं।

‘अभिधान-अभिधेय-व्युत्पत्तिः-प्रधान स्तुति-प्रधान स्तुति के उदाहरण का निर्वाचन देवता के सम्बन्ध में विचार-उत्पत्ति अवधारण के द्वारा स्पष्ट करते हैं।’

मन्त्र में स्थित देवता का निश्चय किस प्रकार करना चाहिए, इसका समाधान करते हुए आचार्ययास्क कहते हैं-

यत्कामत्रुर्धिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्।

स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति।³॥

बृहद्देवता में वर्णित देवता-परीक्षा विधि निम्न है-‘किसी वस्तु की कामना करते हुए एक द्रष्टा जिस किसी देवता की स्तुति करता है, वह उसी देवता का मन्त्र होता है। किसी देवता की प्रमुखरूप से स्तुति करने वाला मन्त्र उस देवता को सम्बोधित करता है।’⁴ इसी बात को आचार्यकात्यायन भी कहते हैं-

1. निरुक्तम् - 1.5
2. निरुक्तम् - 7.1
3. निरुक्तम् - 7.1
4. बृहद्देवता- 116

यस्य वाक्यं स ऋषिः। यया तेनोच्यते सा देवता।¹

वेदार्थदीपिका में कहा गया है-

तेन वाक्येन यत्प्रतिपाद्यं वस्तु सा देवता²

जैसे-

यद्देवतः स यज्ञो यज्ञाङ्गं वा तद्देवता भवन्ति।

यथा देवता के विषय में -

यज्ञदेवततो मन्त्रः इति। अपि ह्यदेवता देवतावत् स्तूयन्ते। यथा अश्वप्रभृतीन्योषधीपर्यन्तानि। अथापि अष्टौ द्वन्द्वानि। स न मन्येतागन्तूनिवार्थान् देवतानाम्। प्रत्यक्षदृश्यमेतद् भवति महाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्यात्मनोऽग्न्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति। अपि च सत्वानां प्रकृति-भूमिभिर्ऋषयः स्तुवन्तीत्याहुः। प्रकृति सार्वनाम्याच्चा³

इस प्रकार पूर्वपक्ष का आचार्य खण्डन करते हैं। देवता के इस स्वरूप का प्रतिपादन निगम भी करते हैं-

रूपं रूपं मघवा बोभवीति।⁴

कि धनवान् इन्द्र जिस जिस रूप को चाहता है उस उस रूप में तत्काल प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य के अनुरूप लक्षण का निर्माण होता है। वेद में 'कया शुभा, इन्द्र मरुत्' इत्यादि संवाद देखने को मिलते हैं, ये इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि देवता एक नहीं अनेक होते हैं। इसके अतिरिक्त पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में स्थित-

अग्नि, इन्द्र तथा आदित्य इन महत्वपूर्ण देवताओं में भिन्नता पायी जाती है।

तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथिवीस्थानः,

वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः। सूर्यो द्युस्थानः।⁵

व्यावहारिक दशा में विधि-मन्त्र अर्थवाद के सिद्धान्त को लेकर याज्ञिक लोग जिन कामनाविशेषों के लिए जिन-जिन देवता विशेषों के निमित्त यज्ञ-सम्पादन करते हैं तो उनके अनुसार व्यवहार की दशा में भिन्न-भिन्न देवताओं की स्थिति

1. ऋक्सर्वानुक्रमणिका - 2.4.5
2. वेदार्थदीपिका- 2.5
3. निरुक्तम् - 7.1
4. ऋग्वेदः - 3.53.8
5. निरुक्तम् - 7.2

होती है। एसी दशा में निरुक्तकारों के अनुसार देवताओं को तीन स्थानों में विभाजित किया जाता है। इन तीनों देवताओं में से एक ही देवता में विविध गुण पाये जाते हैं। उन गुणों के आधार पर उन देवताओं के अलग-अलग विभिन्न नाम हो जाते हैं।

तासां महाभाग्य देकैककस्या अपि
बहुनि नामधेयानि भवन्ति।¹

लेकिन दूसरी तरफ वेद में यह देखने को मिलता है कि देवता एक ही है, अनेक नहीं।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥²

सत् स्वरूप में सर्वदा विद्यमान रहने वाला आत्मतत्त्व सम्पूर्ण स्थावर-जड़म जगत का कारण है। स्वभाव की बहुलता अर्थात् कारणभूत प्रकृति के नानारूपों में कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप के ऋषिदर्शन करते हैं, उस समय उसी रूप का वर्णन करते हैं। ऐसा ब्रह्मवादियों का मत है। आचार्ययास्क के सिद्धान्त का आधार वेद के निम्न वचन प्रतीत होते हैं।

सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति।³

आगे आचार्य कहते हैं-

अपि च सत्वानां प्रकृतिभूमभिः ऋषयः स्तुवन्तीत्याहुः।⁴

स एष महानात्मा सत्तालक्षणस्तत्परं
तद्ब्रह्म स भूतात्मा सैषा भूतप्रकृतिः।⁵

सत्ता सक्षण वाला हिरण्यगर्भ ही भूतप्रकृति है। जड़-चेतन भेद से भूतप्रकृति का अनेक रूपों में विपरिणाम होता है और इसी कारण भूतप्रकृति की महिमा का स्मरण करने अश्व, मण्डूक, औषधी इत्यादि की ऋषिगण स्तुति करते हैं, ऐसा आत्मवेत्ताओं का मत है। ऋषिगण स्तुति करते समय कार्य-करणभूत में अभेद-दृष्टि रखकर अश्व, औषधी इत्यादि की भी स्तुति करते हैं। यह कार्य

1. निरुक्तम् - 7.2
2. ऋग्वेदः - 1.164.46
3. ऋग्वेदः - 10.114.5
4. निरुक्तम् - 7.4
5. निरुक्तम् - 14.3

के लिए की गयी स्तुति उस कारणभूत परमात्मा को ही प्राप्त होती है, क्योंकि उसका विपरिणाम है। मन्त्र कहता है कि-

द्यौस्ति पृष्ठं पृथिवी सधस्थमान्तरिक्षम्।¹

इसी विषय पर गम्भीर विवेचन करते हुए कहते हैं-

अपि च सत्वानां प्रकृतिभूमभिः ऋषयः स्तुवन्तीत्याहुः।²

प्रकृतिसर्वनाम्याच्च।³

अर्थात् प्रकृति परमात्मा की गति सर्वत्र विद्यमान है, और सर्वव्यापक है। वह एक ही परमात्मा अनेक नामों से स्तुत होता है।

क्योंकि कोई भी पदार्थ अदेवता नहीं है, सभी में परमात्मा की सत्ता विद्यमान रहती है। जैसा कि ईशावास्योपनिषद् में कहा गया है -

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।⁴

जहां तक पूर्वपक्षी का आरोप है कि- मनुष्य के उपकरणों के समान देवों के समान देवता भी अनित्य हैं इसके उत्तर पक्ष में आचार्ययास्क का कथन है-

इतरेतरजन्मनो भवन्तीतरेतरप्रकृत्या।⁵

मनुष्यधर्म से देवताधर्म विपरीत होता है, देवता ऐश्वर्यशाली होते हैं और मनुष्य ऐश्वर्य से रहित। मनुष्यों में पिता पुत्र को उत्पन्न कर सकता है पर पुत्र पिता को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन देवताओं में पुत्र भी पिता को उत्पन्न कर सकता है-

एष प्रातः प्रसुवति.....।⁶ अदितेर्दक्षो दक्षाच्चारितिरिति..।⁷

यहां यह दोनों एक दूसरे के प्रकृति और विकृति हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब ईश्वर विद्यमान है। देवताओं की आवश्यकता क्या है। इसके उत्तर में आचार्ययास्क कहते हैं- 'कर्मजन्मानः।'⁸

1. मैत्रा. सं - 2.7.2

2. निरुक्तम् - 7.4

3. निरुक्तम् - 7.1

4. ईशावास्योपनिषद्-1

5. निरुक्तम्

6. मैत्रा.सं. 1.5.7

7. ऋग्वेद, 10.72.4

8. निरुक्तम् - 7.1

अर्थात् 'कर्मनिमित्तं जन्म येषां ते कर्मजन्मानः।' सांसारिककर्मफल की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु, आदित्यादि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसके बिना लोक में कर्म-फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन देवताओं को उत्पन्न करने वाला कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्ययास्क कहते हैं- 'आत्मजन्मानः।' यह देवता अपने परमेश्वर्य से जन्म लेते हैं अतः आत्माजन्मा हैं।

आत्मैवैषां रथो भवति, आत्माश्वः, आत्मायुधम्,
आत्मेषवः, आत्मा सर्वं देवस्य देवस्या²

आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में प्रचलित विशिष्टभावना के कारण आत्मवेत्ता यह मानते हैं कि नाम, आत्मा, शरीर और स्थान-ये सब आत्मामय हैं। अर्थात् इन सबका निर्माण आत्मा से हुआ है। इसका समर्थन निम्न मन्त्र करता है।- 'पुरुष एवेदं यत्भूतं यच्च भाव्यम्।' जो उत्पन्न होनेवाला है, वह सब पुरुष ही है। ब्राह्मण कहता है-

अथातो विभूतयोऽस्य पुरुषस्या⁴

जितनी भी विभूतियां हैं वे सब इस पुरुष की हैं। देवता विभाग के विषय में सभी प्रकार की भ्रान्तियों को झुठलाते हुए आचार्ययास्क का मानना है कि-

'अग्निः पृथिवीस्थानः, वायुर्वेन्द्रोवान्तरिक्षस्थानः, सूर्यो द्युस्थानः।'⁵ प्रत्येक देवता के अनेक नाम सुनाई पड़ते हैं जैसे- पृथिवीस्थानीय-देवता-अग्नि के-जातवेद, वैश्वानर, द्रविणोदस् इत्यादि इसी प्रकार अन्य देवताओं के भी। इसका कारण निरुक्तकार कहते हैं-

तासां महाभाग्यादैकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति।⁶

इन देवताओं में एक ही देवता में विविधगुण पाये जाते हैं उन गुणों के आधार पर उन देवताओं के अलग अलग नाम हो जाते हैं।

अपि वा कर्मपृथक्त्वात्।

यथा होताध्वर्युर्ब्रह्मोद्गातात्येष्येकस्य सतः।⁷

1. निरुक्तम् - 7.1
2. निरुक्तम् - 7.1
3. ऋग्वेद - 10.90.02
4. एतरेयाण्यकम् - 2.1.7
5. निरुक्तम् - 7.2
6. निरुक्तम् - 7.2
7. निरुक्तम् - 7.2

अर्थात् ऋत्विक् एक ही होता है, किन्तु किसी यज्ञ में जब वह होता का कार्य करता है तो होता कहलाता है और किसी यज्ञ में अध्वर्यु का कार्य करता है तो अध्वर्यु कहलाता है इसी प्रकार ब्रह्मा का कार्य करने पर ब्रह्मा और उद्गाता का कार्य करने पर उद्गाता कहलाता है। जिस प्रकार कार्य-भेद से एक ही ऋत्विक् के विभिन्न नाम हो जाते हैं उसी प्रकार कार्य-भेद होने से देवताओं के भी पृथक्-पृथक् नाम हो जाते हैं। अन्यान्यमतों का खण्डन करने बाद आचार्य का मत है—

तत्रैतन्नरराष्ट्रमिव।¹

देवताओं के स्वरूप के सम्बन्ध तीनों पूर्वपक्षों पुरुषविध, अपुरुषविध, उभयविध देवताओं के स्वरूप का खण्डन करते हैं।

अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मत्मान् एते स्युः।

यथा यज्ञो यजमानस्य।²

देवता चेतन और अचेत दोनों स्वरूप वाले होते हैं। अचेतस्वरूप वाले देवता पुरुषाकार देवताओं के अधीन रहते हैं। जैसे यज्ञ यजमान के अधीन रहता है। यज्ञ जड़ और अपुरुषविध होता है, जबकि यजमान चेतन और पुरुषविध होने के साथ साथ उसका अधिष्ठाता भी होता है।

इससे यह सिद्ध हो जाता है, कि पुरुषविध देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए अपुरुषविध जड़देवताओं की रचना की गई। इस प्रकार का उपसंहार करते हुए आचार्ययास्क कहते हैं—‘एष चाख्यानसमयः।’³ पुराण, इतिहास आदि शास्त्रों का भी यही मत है। इसीलिए कहा गया है—

यत्कामऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्

स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्देवतः स मन्त्रो भवति।⁴

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति....॥

1. निरुक्तम् - 7.2
2. निरुक्तम् - 7.2
3. निरुक्तम् - 7.2
4. निरुक्तम् - 7.1

सन्दर्भ ग्रन्थ—

- 1 ईशावास्योपनिषद्।
- 2 एतरेयाण्यकम्।
- 3 ऋग्वेदसंहिता।
- 4 ऋक्सर्वानुक्रमणीका।
- 5 छान्दोग्योपनिषद्।
- 6 निरुक्तम्।
- 7 निरुक्तभाष्यटीका।
- 8 बृहद्देवता।
- 9 मैत्रा. संहिता।
- 10 वेदार्थदीपिका।

वेदों में काव्य-सौन्दर्य एवं ललित कलाएँ

-शिव प्रकाश दूबे

शिक्षाशास्त्री, प्रथमवर्ष

वेदों में जहाँ आचारशिक्षा, नीति शास्त्र, अध्यात्म, दर्शन, मनोविज्ञान, आयुर्वेद आदि की दृष्टि से अनन्त भण्डार विद्यमान हैं, वहाँ काव्यशास्त्र की दृष्टि से भी विपुल सामग्री उपलब्ध है। इनमें काव्य के प्रायः सभी तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। अथर्ववेद में स्वयं इसको परमात्मा का अजर और अमर काव्य कहा गया है। यह कभी मरता नहीं है, अतः सनातन होते हुए भी नित्य नूतन है-

पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति। अथर्व 10.8.32

महामुनि भरत ने भी नाट्यशास्त्र में स्वीकार किया है कि चारों वेदों से नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य (संवाद, कथोपकथन आदि) सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस के तत्वों को लिया।

नाट्यवेद ततश्चक्रे, चतुर्वेदाङ्गसंभवम्॥

जग्राह पाठ्यमृगवेदात्, सामभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदादभिनयान् रसान् आथर्वणादपि॥ नाट्यशास्त्र 1.16.17॥

वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनमें उच्चकोटि के काव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। वेदों में भाव-सौन्दर्य, अर्थगाम्भीर्य, उच्चकल्पनाएँ, रस छन्द अलंकार आदि सभी तत्वों का प्रचुर मात्रा में समावेश है।

शब्दालंकार- यहाँ पर उदाहरण के रूप में कुछ विशिष्ट सन्दर्भ उपस्थित हैं। भाषा-सौष्ठव एवं पद-लालित्य के कुछ उदाहरण हैं। इनमें अनुप्रास, यमक आदि का प्रयोग है।

(क) धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्वतं योस्मान् धूर्वति तं धूर्व।

॥यजु० 1.8॥

मखस्य शिरोऽसि। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णो। यजु० 37.8॥

सहस्रदा असि सहस्राय त्वा। यजु० 13.40॥

पूर्णात पूर्णमुदचति, पूर्ण पूर्णेन सिच्यते। -अथर्व० 10.8.29॥

कविभिर्निर्मिता मिताम्। -अथर्व०॥

कुलायेऽधि कुलायं, कोशे कोशः समुब्जितः। -अथर्व०॥

अर्थालंकार- वेदों में सैकड़ों मन्त्रों में उपमा अलंकार का प्रयोग है। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं।

(क) या मा लक्ष्मीः पतयालुरजुष्टा-

अधिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षमा ॥अथर्व० 7.115.2॥

भावार्थ- पाप की लक्ष्मी मनुष्य को इसी प्रकार सूखा देती है जैसे हरे-भरे पेड़ को आकाश बेल।

(ख)

अग्नेरिवास्य दहतो, दावस्य दहतः पृथक्।

एतामेतस्येर्ष्याम् उद्नाऽग्निमिव शमम॥ -अथर्व० 7.45॥

ईर्ष्या को दुष्परिणाम बताया गया है कि यह दावस्य की तरह मनुष्य को सदा जलाती रहती है।

रस दावाग्नि को शान्तिरूपी जल से शान्त करना चाहिए।

उत्पेक्षा का एक उदाहरण। युद्ध में छोड़े हुए बाण इसी प्रकार उड़ रहे हैं जैसे सिर मुड़ाएँ हुए बालक-

यत्र बाणाः संपतन्ति कुमाराविशिखा इवा। -यजु० 17.48॥

अतिशयोक्ति का उदाहरण- इस संसार को एक परथरों वाली नदी बताया गया है। इसको पार करने का उपाय बताया गया है कि दुर्जनों का संग छोड़ों और सज्जनों की संगति करो।

अश्मन्वती रीयते सं रभध्वम्, उत्तिष्ठत प्र तरता सखायः अत्रा जहाम ये असन् अशेवाः शिवान् वयम् उत्तरे माभि वाजाल॥ ऋग्० 10.53.8, यजु० 35.10॥

ऋग्वेद के उषः सूक्तों में काव्य सौन्दर्य प्रचुर मात्रा में मिलता है उदय होती हुई उषा एक अनुपम सुन्दरी के तुल्य अपने वस्त्रों को चारों ओर फैलाती है। पृथ्वी से द्युलोक तक सर्वत्र उसका ही सौन्दर्य दिखाई पड़ता है।

अव स्यूमेव चिन्वती मधोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी।
स्वर्जनन्ति सुभगा सुवंसा आन्ताद् दिवः पप्रथ आ पृथिव्याः॥

-ऋग्वेद 3.61.4॥

उषा को एक सुन्दरी कन्या का रूप देते हुए सूर्य रुपी पति से मिलने के लिए आतुर प्रेमिका के रूप में उसका वर्णन किया गया है कि वह मुस्कराती हुई और वक्षः स्थल को अनावृत करती हुई सूर्य के संमुख जाती है। ऋग्वेद 1.123.10॥

वेदों में भाव गम्भीर्य और अर्थ गौरव का समावेश है।

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिसावृतः॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते।

तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः॥

इस शरीर को पवित्र अयोध्या नगरी कहा गया है। इसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। इसमें ज्योतिमय सुवर्ण का कोष है। इसमें एक चेतन यक्ष अर्थात् परमात्मा रहता है उसको ब्रह्मा वेत्ता ही जानते हैं। इसमें योग शास्त्र का सारांश दे दिया गया है। इसी भाव को अन्यत्र दूसरे प्रकार से दिया गया है।

पुण्डरीकं चैवद्वारं, त्रिभिर्गुणोभिरावृतम्।

तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत्, तद् वै ब्रह्मविदो विदुः॥

-अर्थ. 10.8.43॥

ललितकलाएँ- ललित कलाओं के लिए वेदों में तथा पारवर्ती साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग मिलता है।

कौषीकी ब्राह्मण का कथन है कि शिल्प में तीन चीजें आती हैं- नृत्य, संगीत और वाद्य।

त्रिवृद् वै शिल्पं नृत्यं गीतं वादिमिति। -कौषी० ब्रा० 2.1.5

यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता, काण्व संहिता और काठक संहिता में अनेक स्थानों पर शिल्प का उल्लेख है। यजुर्वेद का कथन है कि ऋग्वेद और सामवेद में शिल्प विद्या है अर्थात् इनमें नृत्य, संगीत और वाद्य का भी वर्णन है।

शिल्प का संबन्ध सभी देवों एवं शास्त्रों से है, अतः शिल्प को वैश्वदेव और वैश्वदेवी कहा गया है।

शिल्पो वैश्वदैवः शिल्पाः वैश्वदैव्यः॥

आचार्य पाणिनि और पंतजलि ने शिल्प के उदाहरणों में विभिन्न वाद्यों का

उल्लेख किया है जैसे- मृदंग मडडुक, झंझर (झांझ) आदि शिल्पम्। अष्टा० 4
4.55॥

शतपथ ब्राह्मण में भी शिल्प में नृत्य, गीत, वाद्य को लिया है।

गीतवाद्यादि- शिल्पैः शत० ब्रा० 3.2

ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण में ललित कलाओं या शिल्प को एक
अत्यन्त महत्वपूर्ण उपयोगिता बताई गई है। वह है- आत्म-संस्कृति अर्थात्
चारित्रिक एवं नैतिक उत्थान।

आत्म संस्कृतिर्वाव शिल्पानि, एतैर्यजमान आत्मानं संस्करते।

-ऐत० ब्रा० 6.27। गोपथ ब्रा० 2.67॥

वायु प्रदूषण एवं वैदिक समाधान

-प्रदीप कुमार मिश्र

असि. प्रोफेसर, (अतिथि)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू

प्रस्तावना

वर्तमान आधुनिक और तकनीकी युग में वायु प्रदूषण एक अत्यंत गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, परंतु अब तक इसके निवारण के जितने भी प्रयास किये जा रहे हैं वह आशांका मात्र भी सफल दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैश्विक रूप से कई संस्थायें पर्यावरण निवारण के लिए संचालित की जा रही हैं। समय-समय पर इनकी संगोष्ठी और बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, परन्तु पर्यावरण संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रकृति का दोहन करता जा रहा है।

हम सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते, परंतु हवा को सांस लेने लायक तो बना ही सकते हैं।

प्रदूषण के अनेक कारणों में वायु प्रदूषण भी एक अत्यंत गंभीर संकट है। वायु में प्रदूषण के तत्व अकसर दिखाई नहीं देते, पर वह हर एक जगह हवा में व्याप्त रहता है। पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के लिए आज जितने भी आधुनिक उपाय किये जा रहे हैं वो काफी नहीं हैं।, क्योंकि इसके निवारण के लिए जितने भी आधुनिक तरीके अपनाये जा रहे हैं वो तकनीकी पर आधारित हैं और कोई भी तकनीकी का निर्माण प्रकृति को किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंचाती है।

वैदिक संस्कृति के द्वारा हम इसका समाधान कर सकते हैं। हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपने जीवन को चार मुख्य भागों में विभाजित किया है। जिन्हें हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। जो निम्न हैं- 1. ब्रह्मचर्य आश्रम, 2. गृहस्थ आश्रम 3. सन्यास आश्रम और 4. वानप्रस्थ आश्रम अर्थात् मानव अपने अस्तित्व को पूर्ण करने के उपरान्त वह वन की ओर अग्रसर होता है। जहाँ वह तपस्या, साधना के

द्वारा मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वैदिक संस्कृति में प्रकृति के प्रत्येक तत्व को देवताओं का स्वरूप प्रदान किया गया है। जिसका हम आज भी विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करते हैं, और यदि इसका व्यावहारिक पक्ष देखें तो कोई भी मनुष्य जिसकी पूजा करता है, या जिसमें आस्था रखता है, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। हमारे वैदिक संस्कृति में पर्यावरण या प्रकृति रक्षण हेतु अनेक उदाहरण दिये गये हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे।

वायुमण्डल का विभाजन- इस ब्रह्माण्ड में हमें अभी तक केवल पृथ्वी पर ही जीवन के अस्तित्व का पता चल पाया है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमण्डल को हजारों किलोमीटर तक देखा जा सकता है। जिसको मुख्यतः पांच भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं-

1. क्षोम मण्डल
2. समताप मण्डल
3. ओजोन मण्डल
4. आयन मण्डल
5. ब्राह्म मण्डल

क्षोम मण्डल- वायुमण्डल की यह सबसे निचली परत है। इसका विस्तार विजुअल रेखा पर 16 कि०मी० की ऊँचाई तक है। तथा ध्रुवों पर 6 कि.मी. तक है। इस स्तर में अधिक मात्रा में धूलकण, जलवाष्प तथा बादलों के रहने के कारण वातावरण में होने वाली मौसमी घटनायें प्रभावी होती हैं। इस मण्डल में सूर्य के साथ एक समान गति से तापमान में कमी होती जाती है।

समताप मण्डल- क्षोममण्डल के ऊपर लगभग 40 कि.मी. तक का विस्तृत क्षेत्र समतापमण्डल कहलाता है। इस मण्डल में बादलों का अभाव होता है। इस मण्डल में वायु को सघनता क्षोममण्डल की तुलना से कम हो जाती है।

ओजोन मण्डल- समतापमण्डल से 40-50 तक का क्षेत्र ओजोन मण्डल कहलाता है? इस मण्डल की विशेषता है कि यह सौरभिक विकिरण से उत्पन्न हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को अति उष्णता से बचाती है।

आयन मण्डल- ओजोन मण्डल के ऊपर 320 कि.मी. तक के वायुमण्डलीय क्षेत्र में पराबैंगनी किरणों तथा सूर्यविकिरण की अधिकता के कारण वायुमण्डलीय जैसे आयानव अवस्था में रहती है। अतः इसे आयन मण्डल भी

कहते हैं। वायुमण्डल के इस क्षेत्र का तापमान सतत् बढ़ते रहने के कारण असमान रहता है तथा इसकी बड़ी हुई सीमा 1700 सेंटीमीटर मापी गई है। यहाँ गैसीय बादलों के ऊंचे तापमान के कारण गति ऊर्जा अत्यधिक होती है। साथ ही अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित आयनित परतों द्वारा रेडियो तरंगों का परावर्तन भी इसी मण्डल में होता है।

बाह्य मण्डल- आयन मण्डल के ऊपर 2900 कि.मी. का क्षेत्र बाह्य मण्डल कहलाता है।

वायुमण्डल की संरचना मुख्यतः नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर हुई है। अन्य गैसों की मात्रा केवल एक प्रतिशत है, किन्तु उनकी उपस्थिति वायु संरचना में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक अध्ययन के अनुसार विभिन्न गैसों की स्थिति निम्न है- (Source H.S. Sanclers, Chemistry and the atmosphere, Washington)

1. नाइट्रोजन - 78.0840 %
2. ऑक्सीजन - 20.9476 %
3. आर्गन - 00.9340 %
4. कार्बन डायै ऑक्साइड- 00.0314 %
5. निओन - 0.001818 %
6. हिलियम - 0.000524 %
7. मिथेन - 00.0002 %
8. क्रिप्टोन - 0.000114 %
9. सल्फर डायै ऑक्साइड - 0 से 0.0001 %

तथा अन्य विभिन्न गैसों है।

वायु प्रदूषक तत्व- 1. **पौधों से उत्पन्न-** पौधों के पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कार्बन डायै ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। चावल के खेतों से मिथेन गैस का उत्सर्जन होता है। गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार मूलतः अमेरिका द्वारा आयातित है। इसके फूलों के परागकणों से मानव की त्वचा से सम्बन्धित गंभीर बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार लेप्टाना नामक खरपतवार जो कि भारत में सर्वत्र पाई है जो फसलों और वृक्षों के लिए अत्यन्त हानिकारक है।

2. **मानवीय प्रदूषण-** प्रदूषण में मानव जनित प्रदूषणों का सर्वाधिक योगदान है। प्रकृति द्वारा उत्पन्न प्रदूषण, प्रकृति अपनी एक सुनिश्चित प्रक्रिया द्वारा

स्वयं में समाहित कर लेती है। जबकि मानव के पास कोई ऐसी पद्धति नहीं है। मानव जनित कुछ ऐसे अपशिष्ट हैं जिनसे सम्पूर्ण जीव जगत को ही समाप्त कर सकता है, जैसे परमाणु कचरा या परमाणु विकिरण। मानव जनित वायु प्रदूषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं- 1. गैसीय प्रदूषक और 2. ठोस प्रदूषक।

1. गैसीय प्रदूषक:- आज के तकनीकी और उद्योग आधारित जीवन में मानव द्वारा अनेकों प्रकार के हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे- कार्बन डाई आक्साइड और कार्बन मोनो ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के प्रज्वन से उत्पन्न हाइड्रोजन तथा आक्सीजेनेटेड हाइड्रोकार्बन। एयरोसाल केन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से विस्तृत क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो कि पृथ्वी को संरक्षक ओजोन के विनाश में सर्वाधिक योगदान करता है। ऊंचाई पर उठने वाले वायुयान के इंधनों के दहन एवं रासायनिक उर्वरकों से अपसृत ऑक्सीजन (N_2^0), नाइट्रिक ऑक्साइड (NO), नाइट्रोजन हाई ऑक्साइड (N_2^03)

इसी प्रकार आज तकनीकी युग में हम मशीनों पर आश्रित होते जा रहे हैं। ये मशीनें जैसे- वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, अनेकों प्रकार के वाहन, अनेकों प्रकार के उद्योग आदि सभी ये अत्यन्त हानिकारक गैसों के उत्सर्जन के लिए कारक हैं।

2. ठोस प्रदूषक- ये वायुमण्डल के वे तत्व हैं जो गैसीय नहीं हैं, ठोस हैं, किंतु सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। जैसे- धूम्र, कालिख वाज्ययुक्त धुमौ आदि। ये कचरों के जलाने से, बिजली घरों तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं।

वायु प्रदूषण निवारण के आधुनिक उपाय-

वायु प्रदूषण के विभिन्न कारकों में मानव जनित कारक सर्वाधिक हैं। उसके बाद भी मानव अंधाधुन्ध प्रकृति दोहन में लगा है। जब "पानी सिर से ऊपर निकलने वाला होता है।" तभी मनुष्य चेतता है। यह कहावत आज सिद्ध हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण पर आज कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, तथा नित नये नये विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और बैठकों का आयोजन करवा रही हैं, जो लोगों को जागरुक करने के साथ-साथ भविष्य में होने वाले खतरों की चेतावनी भी दे रहे हैं। परन्तु उसके बाद भी आज हमारी जीवनचर्या मशीनों पर आश्रित हो गई है। तो हम कैसे इन भयानक प्रदूषकों को समाप्त कर सकते हैं। नित नई नई बिमारीयाँ सामने आ रही हैं, उसके बाद भी हम प्रकृति से छेड़-छाड़ करते जा रहे हैं। कालचक्र का असामाजिक परिवर्तन, अम्लवर्षा,

प्राणियों की जीवन क्षमता और प्रतिरोधात्मक क्षमता में कमी, तापमान असंतुलन आदि तत्काल के प्रदूषण से उत्पन्न परिणाम नहीं है। अपितु दीर्घकालीन वायुप्रदूषण से प्रकृति की असाध्य सीमा का संकेत मात्र है।

अतः मजबूर होकर वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों ने प्रदूषण दूर करने के उपाय खोजने शुरू किये। आज विश्व भर की सरकारें वैज्ञानिक तथा स्वयं सेवी संस्थायें पर्यावरण के प्रति सजग रहने के लिए लोगों को सतर्क कर रही हैं। सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक प्रतिबन्ध भी लगा रही हैं। आज लोग पर्यावरण के प्रति स्वतः जागरूक भी हो गये हैं। परन्तु यह प्रयास आंशिक मात्र ही है। क्योंकि जब तक हम प्रकृति का दोहन करते रहेंगे। तब तक हम किसी निर्णायक निदान पर नहीं पहुँच सकते।

वायु प्रदूषण के वैदिक समाधान- सृष्टि के आधार तत्त्वं पांच महाभूतों में वायु द्वितीय स्थान पर है। अमरकोश में वायु के वात, प्राण आदि बीस नाम गिनाए हैं। विषाक्त/प्रदूषित वायु से बचने के लिए प्रतिबिम्ब के रूप में लाक्षा, हरिद्रा, अतीस, हरीतकी, मोथा, हरेणु का, इलाइची, दालचीनी, तगर, कूठ और प्रियंगु आदि द्रव्यों को अग्नि में जलाकर उससे उत्पन्न धूम के द्वारा वायु को शुद्ध करें। 400 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए 4-5 मिनट में 16 आहुतियों द्वारा होने वाले दैनिक अग्निहोत्र से वायु प्रदूषण से मुक्त हो जाती है। (अमरनाथ त्यागी, पर्यावरण विमर्श) सुश्रुत संहिता में वर्णन है कि जटामांसी, हरेणु, त्रिफला, शोभोनन, आदि चीजों को कूट-पीसकर पित तथा शहद के साथ लेप बनाकर आदि भेरी या नगाड़े पर लगा दिया जाय तो बजाने से बीज शीघ्र नष्ट हो जाता है। तोरण, पताका आदि में लगाने से भी बीज दूर हो जाता है।

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विरवहा।

पृथ्वीं विश्वधायसं घृताम् अच्छावदामसि॥ (अथर्ववेद)

"जिस पृथ्वी में वृक्ष और नाना प्रकार के वनस्पति सहस्रों प्रकार से सदा स्थिर, नित्य रूप से विराजते हैं, उस समस्त पदार्थों और समस्त जगत् की धारण करने वाली स्थिर पृथ्वी की हम स्तुति करते हैं।"

बाह्यस्य तु महिमान रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्तस्य घोषः।

दिविस्मृग्यात्यरुणानि कृण्वन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन्॥

(ऋग्वेद)

वेद कहता है कि वायु गति को जानने वाला वायुविद् तुम से रमणीय वायु की महत्ता को कहता हूँ। जब इसका घोष भयंकर घरघराता हुआ होता है तब यह

पृथ्वी की धूल को फेंकता हुआ स्थावर जंगम को तोड़ता हुआ, आकाश को छूता, दिगन्तरों को लाल करता हुआ चलता है।

सम्प्रेरते अनु वातस्य विष्ठा ऐनं गच्छन्ति समनं न घोषाः।

ताभिः सयुकसरथं देव ईयतेऽस्य विश्वस्तु भुवनस्य राजा॥

(ऋग्वेद)

सभी वृक्षादि वायु के द्वारा ही पुष्टि को प्राप्त करते हैं। संग्राम के समान बिजलियां इससे प्राप्त होती हैं। वायु अपने बेगरुपी रथ पर बैठकर जाता है। वह वायु समस्त संसार के राजा पद पर प्रतिष्ठित है।

वेदों में वायु की महत्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहाँ वायु को देवता स्वरूप दिया गया है। वेदों में वायु को शुद्ध करने के लिए यज्ञ आदि का विधान है। हमारे प्राचीन मनीषि जंगलों में ब्रुवास करते थे और जंगलों को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए विधि-विधान बनाये हैं। इसी प्रकार अन्य वैदिक ग्रन्थों में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों प्रकार के विधियों के प्रमाण मिलते हैं।

उपसंहार- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आज हम जिस पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों यत्न कर रहे हैं, परन्तु उसका कोई स्पष्ट परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। परन्तु हमारे वैदिक ग्रंथों में पर्यावरण की संरक्षित करने के अनेकों उपाय सुझाए हैं। आज हम यदि इन वैदिक संस्कृति का अनुसरण करें तो हम अपने आस-पास का पर्यावरण स्वच्छ रख सकते हैं।

इस समय लगभग पूरा विश्व कोरोना वायरस से बचाव के लिए अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लागू किये हुए हैं। यह वायरस छूने से सांस यानि वायु के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। हमारी प्राचीन संस्कृति में लोगों को दूर से प्रणाम करने की परंपरा रही है। आज पूरा विश्व इस पर अमल करने के लिए बाध्य हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. ऋग्वेद	5. कठोपनिषद
2. यजुर्वेद	6. तैत्तीरीय उपनिषद
3. अथर्ववेद	7. मुण्डोक उपनिषद
4. याज्ञवल्क्य स्मृति	

डुग्गर दा ग्राई जन-जीवन

कमल किशोर

प्राध्यापक, डोगरीविभाग,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

श्रीरणवीर परिसर, जम्मू

डुग्गर दे ग्राएं-पिंठे च केई जातियें दे लोक रौहदे न। आपूं बिच्चें मेल-बर्तन ते मिलि-जुलियै रौहना इंदी इक मुख बशेशता ऐ। इत्थें त्रै किस्म दे ग्रांऽ न। कंढी खेत्तर दे ग्रांऽ, फाड़ी खेत्तर दे ग्रांऽ ते मदानी खेत्तर दे ग्रांऽ। डंगर-बच्छू पालने आहलें लोकें फाड़ी इलाके गी मता पसंद कीता। डुग्गर च कंढी खेत्तर उस इलाके गी आखेआ जंदा ऐ जिसदी धरती पथरीली, झाड़ियें कन्नै भरोची दी ऐ ते निक्की-निक्की फाड़ियें कन्नै धिरी दी होऐ। इस खेत्तर च पानी दी बड़ी मती किल्लत होंदी ऐ। इस लेई इत्थूं दे लोक मते मैहनती, कर्मठी, उद्धमी न ते आमतौर उप्पर राही-बाही दा गै कम्म करदे न। राही-बाही दा कम्म अक्सर बरखा दे पानी उप्पर गै निर्भर होंदा ऐ। पंजाब दी हद लखनपुर शा लेईयै नौशैह रे तकर दे इलाके गी मदानी इलाका गलाया जंदा ऐ। इह इलाका राही-बाही लेई मता उपजाऊ ऐ इसलेई एह इलाका खुशहाल ते राही-बाही लेई मता मशहूर ऐ।

डुग्गर दे ग्राएं-पिंठे च पंत, प्रोहत, नाई, झीर, धोबी, मोची, लोहार, तरखान दा इक-इक घर जरूर होंदा ऐ। जातियें मताबक इंदा अपना-अपना कम्म-काज ऐ। इंनें ग्राएं-पिंठे च इक दो दकान बी जरूर होंदी ऐ जित्थूं दा लोक अपना जरूरी समान खरीदी सकदे न। इंनें ग्राएं-पिंठे च किश कच्चे घर ते किश पक्के घर होंदे न। पक्के घर आमतौर शैह री घरें दी गै नकल होंदी ऐ। कच्चे घर मिट्टी दे जां फही खदू दे कक्खें दी कुल्ली बनाई दी होंदी ऐ। कुल्लियें दियें कंधे गी लिप्पेआ जंदा ऐ ते गोहती फेरियै परोला फेरेआ ऐ। ग्राएं-पिंठे च कम्मै-काजै आस्तै हर डोगरा घरें च अपने हत्थें कन्नै बनाए दा समान जरूर रक्खे दा होंदा ऐ जि'यां छाबड़ी, प्रात, टुप्पा, मोहली, मोहला, उक्खल, चक्की, हल-पंजाली, गुडनू, खुरपा, बेलना, केही, डाह, बाँगड़ी, दंदल, द्राट, कुहाड़ी, सब्बल बगैरा। इ'यां गै रसोई लेई मिट्टी दे भांडे जि'यां चग्घरा, कुन्नी, घड़ा,

दधेरना, चप्पनी, बगैरा। किश धातु दे भांडे दी बी बरतून होंदी ऐ। जि'या- तवा, कड़छ, त्रांबड़ी, प्रात, पतीला, पतीली, कौली, कटोरी, कटोरा, गड़बा, थाली, ढक्कन, सौगला, गागर, बल्टोई बगैरा।

डुग्गर दे ग्राएं-पिंढे च मते सारें लोकें दा मुख पेशा खेती-बाड़ी ते पशु पालना गै ऐ। अज्ज बी ग्राएं दे मते सारे लोक खेती-बाड़ी उप्पर गै निर्भर ना। किश लोकें शिल्प कला गी बी अपना पेशा मने दा ऐ, जि'दे च लोहार, तरखान, धोबी, घमैर, मोंची, नाई, जुलाह, सनैरे बगैरा ना। हून किश लोक सरकारी ते गैर-सरकारी नौकरी च बी है ना। ब नौकरी आहलें दी गिनतरी दिना-दिन बधा करदी ऐ। कंडी लाके दे ग्राएं च मौसमी वातावरण च फर्क होने करी खेतीबाड़ी च गिरावट आई गेदी ऐ। इत्थूं दे जागत फौज च जाना मता पसंद करदे ना। केई फ्हाड़ी इलाके दे ग्राएं च अज्ज बी गरीबी दिक्खी जाई सकदी दे। अज्ज बी मते सारे लोक रूढ़िवादी लब्धी जाडन जिस करी अज्ज बी लोक रीति-रवाजें च मता खर्च करदे न ते तंगी दा जीवन जींदे ना। ग्राई डोगरे सभाऽ दे सरल-सादे मिट्टा बोलने आहले, मैहनती ते सत्यवादी होंदे ना। एह चोरी छल-कपट शा दूर रौंहदे ना। डुग्गर दे ग्राएं च अज्ज बी संयुक्त परिवार दी व्यवस्था मूल रूपै च प्रचलत ऐ।

जि'यां के असें पैहले बी दस्सेआ जे डुग्गर दे ग्राऽ मुख तौरा उप्पर त्र'ऊं हिस्सें च बंडोए दे न, फ्हाड़ी, कंडी ते मदानी इलाके दे ग्राऽ। इ'नें इलाकें दी आबो-हवा च बी फर्क ऐ। आबो-हवा च फर्क होने करी लोकें दा लाब्बा-लवास अपने-अपने इलाके मताबक ऐ। फ्हाड़ी इलाके दे ग्राऽ आबो-हवा कन्नै ठंडे ना। स्यालै किश इलाकें च बर्फ बी पौंदी ऐ, इस करी इत्थूं दे लोक उत्रां दे कपड़े दी मती बरतून करदे ना। ओह लम्मा कुर्ता, घटत्रां, कोट ते सिरै पर सफा जां टोपी लांदे ना। किश ग्राएं-पिंढे च रौंहने आहले गुज्जर ते बक्करवालें दा लाब्बा-लवास परंपरागत ऐ। गुज्जर खुल्ला कुर्ता, तैहमत लांदे ना। किश गुज्जर लम्मा कुर्ता, उच्ची सलवार जां तंबी, बास्कट ते सिरै उप्पर पगड़ी बन्नदे ना। गुज्जरियें दा लाब्बा-लवास बी परंपरागत ऐ। लोह खुल्लियें बाहमें आहला कुर्ता ते खुल्ली सलवार लादियां ना। बक्करवालें दा पैहनावा पठानें कन्नै मिलदा-जुलदा ऐ। एह लम्मा कुर्ता, उच्ची सलवार, ढिल्ली पग बन्नदे ना। गद्दी अपने लवास च गै लब्धदे ना। एह लोक उत्रां दा घटत्रा ते कोट दी बरतून करदे ना। इ'दा कुर्ता बी लम्मा होंदा ऐ ते सिरै उप्पर गोल गद्दी टोपी लांदे ना। ठाक्कर ते राजपूतें दा लवास बी इक्कै जेहा ऐ। कुर्ता पजामा एह इक्कै जेहा लांदे न पर सिरै उप्पर साफा जां पग बन्नदे ना। इ'दियां जनानियां आमतौर लम्मा कुर्ता, सुत्थन ते ओढनी दी बरतून करदियां ना। केई लोक अचकन दी बरतून बी करदे ना। डुग्गर ग्राएं दे आम लोक

धोती, कुर्ता, साफा, घटत्रा ते बास्कट दी बरतून करदे ना हून आधुनिकता दा रंग सारै लब्धा करदा ऐ ते मते सारै लोक हून पैंट कमीज गै लांदे ना जनानियें, कुड़ियें दा लवास आमतौर उप्पर लम्मा कुर्ता, सुत्थन ते सिरै लेई दुपट्टा ऐ। केई बारी संस्कारें जां पवित्र कम्मै आस्तै किश जनानियां न्हाई-धोइयै गिद्दी बी बन्नदियां ना एह गिद्दी इक लम्मी चिट्ठी चादर दी बन्नी जंदी ऐ। ब हून तब्दीली दी लैहर इ'धे च बी साफ लब्धा करदी ऐ। फ्हाड़ी इलाके दे ग्रांए-पिंढे च बजुर्ग लोक अज्ज बी चूड़ीदार पजामें ते लम्मे कुर्ते दी बरतून करदे ना ज्यानें दा लाब्धा कुर्तु, घटत्रु, सुत्थनु ते टोपू ऐ। समें दे कन्नै-कन्नै हून इ'दा रवाज बी खत्म होऐ करदा ऐ। बजुर्ग लोक जेहड़ा कन्नटोप लांदे हे ओहदा रवाज बी घटी गेदा ऐ। ग्रांए-पिंढे च लोक पैहलें लंगोट बी लांदे हे ब हून नेह लोक बी घटी गेदे ना नमें युग दा असर नमीं पीढी च साफ लब्धदा ऐ।

जेकर अस गैहने-गट्टे दी गल्ल करचै तां माहनु दा अपने-आप गी गैहने-गट्टे कन्नै शङारना सारें शा बद्ध म्हतव रखदा ऐ। डुग्गर दे ग्रांए-पिंढे च धातु कन्ने बने दे गैहने-गट्टे दा बी खासा रिवाज रेहा ऐ। ग्रांए-पिंढे च ज्यानें शा लेईयै बजुर्ग तकर गैहने दी बरतून करदे आए ना ज्यानें दे मुख्ख गैहने पौड़ी, त्रागढी, कडनु, मुक्कू, बालू आम रेह ना कुआरियां कुड़ियां तीली, चुड़ियां, काटें, बालू, कोका, छल्ले, डूठी गलीची, जंजीरी, माला बगैरा कन्नै हार-शङार करदियां ना किश कुआरे जागत बी डूबी, चैनी, छल्ला पांदे ना डुग्गर दे ग्रांए-पिंढे च किश बजुर्ग अज्ज बी कन्नै च निक्के-निक्के बालू पांदे न नि'नेई नैतियां जां पगरियां गलाया जंदा ऐं ब मर्द गैहने दा अज्जकल रिवाज मता घटी गेदा ऐ। नत्थ, टिक्का, बालियां, मंगलसूत्र, चूड़ियां, चक्क, डोंडियां, बुगदियां, मटरमाला डुग्गर दे ग्रांए-पिंढे च जनानियें दे आम गैहने ना।

खाने दा नांऽ सुनदे गै साढ़े मनै च केई चाल्लीं दे पकोआनें ते साग-सब्जियें दियां तस्वीरां बनन लगी पौंदियां ना उ'आं खाने-पीने दा सरबंभ उस प्रदेश दी जलवायु कन्नै बी होंदा ऐ कि जे नरोए शरीर आस्तै जलवायु मताबक नरोआ खाना बड़ा गै जरूरी होंदा। ऐ ठंडे इलाके दे ग्रांए च आम तौर गर्म तसीरें आहले ते गर्म इलाके दे ग्रांए च ठंडे तसीरें आहले खाने दी सलाह दिती जंदी ऐ, तां जे शरीरें दा संतुलन बनेआ र'वै। ग्रांए च लोकें दा खान-पान बड़ा गै पाचमा, सादा ते सुआदला ऐ। डुग्गर दे ग्रांए दियां जनानियां अपने हत्थें कन्नै घाऽ गी बी सुआदला बनाई धरदियां ना इन्नां गै नेई केई बारी साग सब्जियें गी तड़का लाने दी बी लोड़ लेई पौंदी। रोजमरां दी जिंदगी दे इलावा हर दिन-ध्यार उप्पर पकवान बनदे न जि'यां-भठोरु, पूड़ियां, बब्बरु, घ्यूर, चरोलियां, प्रोपडां, परौठियां, बगैरा।

डुग्गर दे फ्हाड़ी ग्राएं च पानी दी कमी होने करी धान दी फसल ते नेई होंदी पर मक्क, बाजरा, कुल्थ, माह, मसर, ढांगर, मुगी, रौंगी, तिल, मोठ बर्गरा दी फसल आम होने करी बड़े सुआदले ढगै कन्नै बनाए जंदे। न ग्राएं च पशु पालने दा आम रवाज ऐ जेहदे करी इत्थें दुद्ध-देहीं दी कमी बी मसूस नेई होंदी। देहीं कन्नै बनी दियां चीजां बी बड़ियां सोआदलियां होंदियां न, जि'यां आसरा जां रैहता, कढ़ी बनाने दा रवाज ग्राएं च आम ऐ। गर्मियें दे दिनें च कच्चे अम्बें दा छच्छा बनाया जंदा ऐ। एह छच्छा लूनका जां मिट्ठा होई सकदा ऐ। इ'यां गै पक्के अम्बें दा म्हानी जां कच्ची इमली घोलियै मिट्ठी चटनी कन्नै बी घरें च केई किस्म दियां सुआदलियां चीजां त्यार कितियां जदियां न। धामें-धूनियें च माहें-चने दी दाल कन्नै कद्दू दा अम्बल जरूर बनाया जंदा ऐ। आमतौर उप्पर डुग्गर दे मदानी ते फ्हाड़ी ग्राएं च लोकें दा खान-पान बाजरे दे ढोडे, मक्के दे ढोडे, कनक दे फुलके, भत-दाल, दुद्ध, लस्सी, लस्सी दी कढ़ी, घ्योऽ ते देहीं मता पंसद करदे न। ग्रांऽ दे लोक राजमाह बी मता पंसद करदे न। लोक कलाडियां, गुच्छियां, खुम्बा, तरड़, बी बड़े मजे कन्नै खदे न।

ग्राएं-पिंढे च किश खास सब्जियां बी न जि'दी आमतौर उप्पर मती बरतून होंदी ऐ ओह न- कद्दू, चैडन, मटर, करेला, गुच्छियां, साग, मूली, भिंडी, रौंगी दी फली, मौंगरे, भट्टे, कंदूरियां बगैरा।

ग्राएं-पिंढे च केई किस्म दे फल बी होंदे न ते लोक बड़े चाएं-चाएं खदे न, जि'यां-अम्ब, बैर, मरुद, रुक्ख कक्कड़ी, दुहाना, सेआऊ, गब्बूगोशा, नाख, ढल्ले, गरनें, ककोए, किम्ब, गरगल, नार, नीबू, दाख, सैंतरा, किन्नू, खीरे, तूत, बगैरा। गरगल, नीबू, अम्ब, ते टेआऊ दा चार लोक बड़े चाएं-चाएं खदे। एह सारे फल व्हार अनुसार होंदे न। ग्राएं-पिंढे दे किश लोक मांस खाने दे बी शकीन न।

डुग्गर संस्कृति भारतीय संस्कृति दा गै इक अंग ऐ। इ'यै कारण ऐ जे डुग्गर संस्कृति उप्पर भारती संस्कृति दा टकोहदा असर लब्बदा ऐ। ग्राएं-पिंढे च लोक ईश्वर दे प्रति गूढी आस्था रखदे न। ओह ईश्वर दी भगती आस्तै केई चाल्लीं दे कर्म-कांड, यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ आदि करने लेई केई धार्मिक थाहरें दी यात्रा बगैरा बी करदे न ते अपना धार्मिक जीवन सफल बनांदे आए न। डुग्गर च केई प्रसिद्ध धार्मिक स्थान न जिंदे पर लोकें दी गूढ आस्था ऐ।

A Comparative Study of Self Confidence Among Female Volleyball Players of Different Levels

-Dr. Gautam Kumar Chaudhary

Assistant Director, Physical Education,
Central Sanskrit University, Shri Ranbir Campus, Jammu

Co-Author : Dr. Dhirender Kaim

Lecturer, Physical Education,
Directorate of Education, Delhi

Abstract:

The study determines the comparative study of self confidence among female volleyball players of different levels. The study conducted on purposive sample of 60 subjects taken from University of Delhi. The present research was done on female subjects only. The age of the subjects ranged between 17-25 years. The need of understanding the aspect of self-confidence of sports person is main difference of winning and losing of equal level. Self Confidence in the current century is gaining importance and hence after extensively reviewing the literature in the field of physical education and in consultation of the guide and experts in this field self-confidence was selected as the variable for the study. The questionnaire was used for the collection of the relevant data. The questionnaire is a standardized test and had been used worldwide by the several researchers. The questionnaire displays a high reliability and validity coefficients. For collecting the required data, the questionnaire was administered to 30 inter college and 30 university female volley ball players of Delhi University. Before the questionnaire was administered, the researcher contacted to the relevant authorized authority and explained the very purpose of the study. They were assured that information provided by them will be kept confidential.

Introduction:

Handling the cognitive aspects of sports performance is one of the

challenges in sports today. Physical practice is often the only component of a training program and it can be difficult to convince some coaches and athletes that every performance, and especially every top performance, "starts in the head."

The aim of the training process in top-level sport is to bring the athlete to peak performance for the most important competition. In physical and mental training the athlete and coach have to define the abilities and capacities they want to work for before the season, during competition and after the season. The need of understanding the aspect of self-confidence of sports person is main difference of winning and losing of equal level. Self Confidence in the current century is gaining importance for improving the performance of a player.

Source of the Data

For the purpose of the study 60 female subjects which comprised of 30 intercollegiate and 30 inter-university players from University of Delhi, were randomly selected as subjects and the age of the subjects ranges from 17 to 25 years.

Selection of Variables

For the present study self-confidence is taken as the variable.

Criterion Measures

The questionnaire of mental toughness was administrated among the 60 female players which comprised of intercollegiate and interuniversity players i.e. 30 each. Volleyball players responded to the questionnaire on persuasion. Before administrating the questionnaire, the scholar very clearly explained the technique and procedure of responding to the questionnaire. When the subjects were ready and have understood the same, the questionnaire was distributed and further the scholar ensured that the data collection will be kept strictly confidential and will be used only for interpreting and analyzing the data for the present study.

Collection of the Data

The data were collected from the 60 female (30 intercollegiate and 30 interuniversities) Volleyball players who have played during the session 2012 to 2017 and questionnaire administered were collected back when they were duly filled by the subjects.

Statistical Analysis

For analysing the data the following statistical techniques were employed.

a) Descriptive statistics

b) Independent sample 't' test was used to compare the self-confidence the intercollegiate and interuniversity female Volleyball players of University of Delhi.

Result & Discussion

The data was collected from the subject on each variables and the data was analyzed by computing the Independent sample 't' test to find out the difference in the selected variables. Self-confidence. The level of significance was set at .05.

Table 1 Descriptive statistics for variable self-confidence inter college & university female volley ball players

	Subject	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Self-confidence	Inter college	30	22.27	3.331	.608
	University	30	30.53	4.175	.762

From table :- 1 It can be seen that the mean \pm standard deviation value for the variable self-confidence of Inter college and Inter university female volley ball players were found to be 22.27 ± 3.33 and 30.53 ± 4.175 respectively. Its graphical representation can be seen in fig. 1.

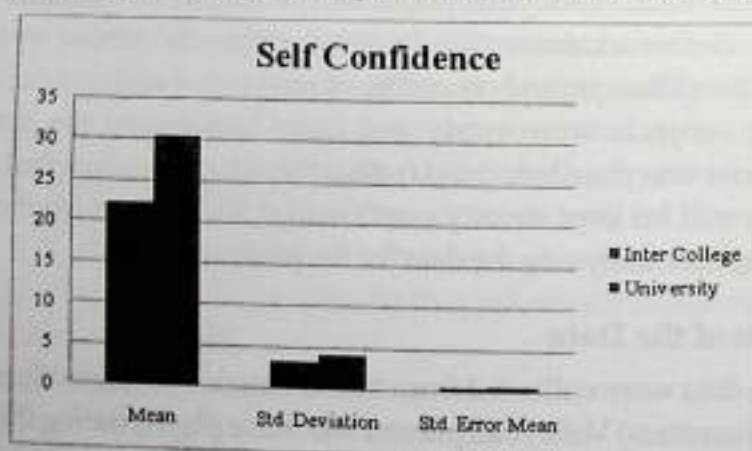

Fig.1 Graphical representation of variable self-confidence of inter college and university female volley ball players.

Table 2 Mean difference on scores of self-confidence of inter college & university female volley ball players

		t-test for Equality of Means		
		Sig. (2-tailed)	T	Df
Self-confidence	Equal variances	.000	-8.477	58
	assumed Equal	.000	-8.477	55.278
	variances not assumed			

Table No 2:- Depicts the values for independent sample t-test between inter college and inter university female volley ball players which shows that significant differences have been observed for the variable self-confidence as the value is found to be 8.477 which is significant at 0.05 level.

Conclusion:

The collected data was analyzed by computing descriptive statistics and Independent sample 't' test. The results revealed that significant differences have been observed in the self-confidence of inter college and university female volley ball players' i.e. self-confidence is (8.47), it shows there is a significant difference.

References :

1. Voight Mike R, Callaghan John L, Ryska Todd A. **Relationship between goal orientations, self-confidence and multidimensional trait anxiety among Mexican-American female youth athletes.**
2. Stuart J. H. Biddle. **European Perspective in Exercise and Sports Psychology**, Human Kinetics Publishers Inc. (1995) P - 185
3. Biddle. **European Perspective in Exercise and Sport Psychology.** P P-182-183
4. Weinberg-R : Richardson-P: Jackson-A: Yukelson-I). **Coming from behind to win: Sex difference in interacting sport teams.** International Journal of Sports Psychology, 14(2): 1983:79084
5. Yang Guibao. **In investigation of relationships among self-confidence, self-efficacy, competitive anxiety and sport performance.** DAI 56 (1) : 1995.

Concept of Universal Power in Yajurveda

-Dr. Arvind Kumar

Jawaharlal Nehru University
New Delhi

Abstract: From the starting of the universe, many objects are functioning continuously without any disturbance like rising of Sun, enlightening of skies, growing of vegetation etc. When we see seriously about the capacity which is liable for all these activities, we have to think that a unique power is present everywhere besides this no function or movement is possible. In our ancient Vedic tradition, this power pronounced as *Sarvaśaktimān*, *Sarvādhār*, *Sarvaniyantā*, *Sarvādhipati*, *Sarvajña*.

In twentieth century, Scientists also accepted this fact that neither anything is individual nor non-functional. When an object moves, this effects to another object also, this called 'holo-movement'. *Albert Einstein* recognized 'Quanta' that it is conscious and can't be defined through words. Finally, they accepted that there is a power presented in this world by which all things are functioning. They used the term as 'Omni' for this *i.e.* Omnijective, Omniscient and Omnipresent.

Full Paper:-

There are various elements like space, sky and nature in this universe which are important for survival of human beings. We see many parts of nature like human beings, clouds, rivers, flora and fauna, sun and moon etc. A combination of all these objects constitutes our world where not only human beings but also other planets and stars are also included. From earlier time, all these objects are functioning continuously *i.e.* flowing of rivers, lightening in the skies, formation of mountains, growing of vegetations, heat of the sun and seasonal cycles. When we see the functional process of all these objects of nature without any external control, we become inclined to think that there is

another power within all these by which they are able to working properly without any other effect.

This power is considered as 'īśanī śakti'¹ in our ancient Vedic tradition. Owing to this, all animate and inanimate objects complete their day to day existence. In its absence, neither can we breathe nor can we work because in that situation, these objects will stop functioning. So we come to realize that an unique power exists in every particle of this universe and contributes to its functioning. That 'īśanī śakti' is described in the starting hymn of Yajurveda :

*Īśāvāsyamidam sarvam yatkiñca jagtyām jagat.
tena tyaktena bhunjīthā mā gṛdha kasya sviddhanam.*²

In this mantra the presence of that unique power is uttered in every particle of universe and in second part, the message of proper survival is conveyed to man on the basis of this power. This message is not addressed to a particular group, community or society, but rather it has universal approach and belongs to all humanity. This power exists everywhere which supports the functioning of all objects and has been mentioned in Vedic tradition i.e. *Sarvaśaktimān* as provides the capacity to all things for functioning, *Sarvādhār* as real base of all, *Sarvajna*, as its control over their functioning, *Sarvādhipati*, as equally providing power to all and *Sarvaniyantā*, as aware about the functioning of all things. All these adjectives address to that 'real power' ('īśanī śakti') by which they gain inspiration for working. We can feel this in all parts of nature as soon as in our internal body also. In *Gītā*, *Kṛṣṇa* also discussing about that:

*Yaccāpi sarvabhūtānām bījam tamahamarjuna,
na tadasti vinā yatsyānmayā bhūtam carācaram.*³

In all *mahābhūtās*, the presence of that power is accepted and Krishna says that the power remains in all the things by which they are active that's myself and there is no place in this universe, where this is absent.

In second part of the hymn, this message is conveyed to humanity that we should use all facilities and comforts in this world without

1. *īṣ vyāpane dhātu* means 'vast power'.

2. *Īśāvāsyopanisad* 1.1

3. *Srīmadbhagavadgītā* 10.39

getting addicted because these are not our own, our duty is to use these things as per our need. Actually they are for everybody living at present as well as for our upcoming generation. As an American scholar says: "Treat the earth well: We do not inherit the Earth from our ancestors, we borrow it from our children."¹ There is none who can say that these are his own. So these things should be used without any greed. As our scholars also says: *There should be a balance between need and greed.*²

This hymn of *Yajurveda* theoretically describes that power. It has been practically proven by scientists. After experiments they provide a conclusion to society that there is no particle in this universe is devoid of consciousness because there is consciousness in all animate and inanimate objects, through which they are internally active. Another fact is that it is invisible, but can be perceived by our conscience as the scientists have felt. This wonderful power proves that nothing is individual in this universe, all the objects are inter-connected. In completing the functioning in this world, every object contributes to that process. We can see this fact through an example of a motor-car: there are so many parts in a motor-car.

The body of a motor-car consist all the parts by which the car moves but individually one part is not capable to move, each part has its own capacity that connects each-other, so the car moves. This relation proves that a single part of a car cannot move while all the parts combined is suited for mobility.

In Europe, during the '*Renaissance*'³, Galilean theory known as 'Mechanical view', according this, the whole world is a machine which includes various parts and God externally controls over it. In a machine, all the parts contribute in its processing but later on, this belief changed. In twentieth century, Nuclear-physicists proved that in fact the real power is not external, which is internally included in the mechanical process. When famous Quantum-physicist Albert Einstein saw the wonderful activity of '*Quanta*' that its nature changes in every moment, it can't be measured into the limit of time and space and if we try to define it through words, it changes suddenly not individual, it is

-
1. A note titled '*Nourishing the balance of universe*'
 2. Earnest Hackle
 3. The time of Revival of learning.

related to all the external objects. Then he said that metal is equal to energy and metal can be converted into energy and *Quantum-physics ends with the study of relationship*.¹ Along with Einstein, other physicists like Niles Bohr, Louis de Broglie, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli etc. also provided these universal theories:

- Naturally, all is connected to all.
- Nothing is individual in this universe.
- There is a process from man to universe and universe to man.
- If anything is individual then $e=mc^2$ fails.
- There is consciousness without this, there is no process.
- There is a fundamental base of all things.

Einstein writes the fact in his '*Theory of relativity*' as:

Our Indian scholars also say that due to this relativity we are all 'Sanatans' as members of one universal family. All the members of this family are related to each-other. On the basis of this fact the universal process is active. In twentieth century, the scientists are inclined to accept that Science is only an imperfect knowledge because we can only approximately measure the falling of the leaf from tree and speed of a train. These are not absolute, because all the objects are internally connected. Our sense-organs are unable to see that. After knowing this fact of modern science, physicists pronounced this period as '*The age of enlightenment*'. Now, they felt that a unique power converts into various aspects and we can say its nature in '*tripuṭi prakriyā*' as which is knowable, who knows, by which knows, all this is through '*Īśāni śakti*'.

In 1886 A.D. a famous biologist '*Earnest Hackle*' has developed a term named '*Ecology*' on basis of the relativity. According to this theory all the plants, animals, vegetations which grow upon earth are conscious and there is an internal relation between them with fact that man is also a component in this chain which completes the chain.² Even land is not devoid of the consciousness/living power as the flora and fauna transpires from the land. The growth of various living organism would have been impossible from a dead surface. So land

1. 'Web of life' by Fritjof Capra.

2. 'The wave of life' by Fritjof Capra.

also consists of that unique power. Later on, this term divided into two parts as '*shallow ecology*', in which normally we can see all the parts of the nature and other is '*deep ecology*' in this we can't see directly the relation between the objects of nature but we can feel that by a natural flow between them. So this is said, *cyclic process is well inter-connected*.¹

On 10th May, 1901, the famous Indian biologist Jagdish Chandra Bose, proved among other scientists that plants also have life, as they grow and are sensitive to external stimuli like us. After proving this, Bose said: "And just as you feel the throb of life by feeling the pulse, similarly the throb of life in the inanimate object is recorded in my instrument".² In Kolkata's Botanical Garden he fit a machine in plants which tells the reaction by touching the plants."

Another biologist, Immanuel Kant also felt the presence in every object of a power by which all things of the universe and men complete their work. He explained "they, who see but one in all the changing manifoldness of this universe unto then belongs fatter-truth; unto non-else, unto non-else".³

In 1957, a nuclear physicist Werner Heisenberg used the word as 'participator' in spite of 'observer' for that real power. Because he saw that the power does not have any external control, and is also a part in that process. So he says: "I remember that discussions with Bohr which went through many hours till very late at night and almost in despair; and when at the end of the discussion I went alone for a walk in the neighboring-park, I repeated to myself again and again the question; can Nature be so absurd as it seems to be us in this atomic world."⁴

Advaita Vedanta already stated this universal truth that nothing is non-living, all the object are conscious with '*Brahman*' in this universe which is felt later by the scientists. We can't feel through our sense-organs. This power is called '*Brahman*' in Upanishads.⁵ After seeing

-
1. '*Alternative sciences*' by Ashish Nandi.
 2. '*Alternative sciences*' by Ashish Nandi.
 3. '*The self aware universe*' by Amit Goswami.
 4. '*Hidden Connection*' by Fritjof Capra
 5. '*Sarvam khalu idam brahamn*.

this vast presence of 'Brahman' the whole world is considered with one universal consciousness and thus upanishadic ṛṣi says: *Yatra viśvm bhavtyeka nīdam*.¹

When this reality was experienced in west then the word 'Omni' had used for that power by the scholars. They told as Omnijective, Omnipresent and Omniscient for that reality. When human beings feel this power internally, the power called as 'Antaryāmin'.² So this recognition of each other is called as 'Sākṣātkāra'.³

The whole world consists of various elements and there is a power in each element which converts into different particles. This is 'energy', which neither increases nor decreases it changes into the shapes according to elements.

The other scientists a like 'Robert Openhiemer' had not taken all this reality as a newly developed fact, he knew that it had already seen in Ancient Indian and Buddhist intellectual tradition as:

"The general notions about human understanding which are illustrated by discoveries in atomic physics are not in nature things, wholly unfamiliar, of or new. Even in our own culture, they have a history in Buddhism and Hindu thought a more considerable and central point. What we shall find is an exemplification and encouragement and a refinement of all wisdom."⁴

The human beings can experience this power within him. But this only comes by equality and same attitude towards all the things in world and not through any discriminating view. Those people are real scholars who leave their ego and know themselves; this knowledge is labeled by physicists as 'Tao'. Fritjof Capra says:

*He, who pursues knowledge, will increase every day.
He, who pursues 'Tao', will decrease every day.*⁵

We see that our ancient Vedic tradition is full of the knowledge, by which we can learn the lesson for develop humanity. The scientific

-
1. *Brihadaranyaka Upaniṣhad*
 2. *Antare antare sthitvā niyamati ya sa*
 3. *śāstrācāryādībhiḥ padārthānām avabodhah jñānam tadanubhavaśca viñānam*
 4. *The Tao of Physics* by Fritjof Capra.
 5. *The Tao of Physics* by Fritjof Capra.

terms i.e. holo movement, deep ecology and cyclic process have proved that one universal power domains the space throughout the world. So Vedas are full of that inspiration through which we can understand as a family to this universe.

Bibliography:-

1. Goyandaka, Harikṛṣṇadās, *Ekādaśopaniṣada*, Gitāpress, Gorakhpur, 2008.
2. Sātavalekar, Dāmodar, *Yajurveda kā subodha Bhāshya*, Distt. Pārdi, 1992.
3. Goyandaka, Harikṛṣṇadās, *Srīmadbhagavadgītā*, Gitapress, Gorakhpur, 1999.
4. Nandy Ashish, *Alternative Sciences*, Oxford University Press, UK, 1995.
5. Capra Fritjof, *The Tao of Physics*, Shambhala, Berkeley (now Boston), 1975.
6. Capra Fritjof, *Hidden Connection*, Flamingo, London, 2003.
7. Capra Fritjof, *Web of life*, Doubleday, New York, 1996 and 1997.
8. Jitatmananda Swami, *Holistic Science and Vedanta*, Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay-400-007, 1993
9. Jitatmananda Swami, *Modern Physics and Vedanta*, Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay-400-007, 1993
10. Goswami, Amit, *The self aware universe*, Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay-400-007, 1990.

Internet of Things (IoT)

- Er. Vishal Mahajan

Assistant Professor (Guest)

Department of Computer Science

Central Sanskrit University, Jammu Campus

Introduction: The Internet of things, or IoT, is a system of interconnected computing devices, mechanical and digital machines, objects that are provided with unique identifiers (UIDs) and the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction. These devices are designed in such a way that they can share data with other devices over the internet. IoT basically provides a platform for devices to interact and collaborate with each other.

Kevin Ashton, co-founder of the Auto-ID Center at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), first mentioned the internet of things in a presentation he made to Procter & Gamble (P&G) in 1999. At that point, he viewed radio-frequency identification (RFID) as essential to the Internet of things, which would allow computers to manage all individual things.

Components: To develop an IoT system, there are some main components that one need. These components are:

1. **Sensor-** The sensor is the layer which connects the IoT device to the outer environment or human being. As the name suggests, it senses the changes and sends data to the cloud for processing. These sensors continuously collect data from the environment and transmit the information to the next layer. Example - pressure sensor, temperature sensor, light intensity detectors.
2. **Gateway-** It facilitates data flow management and protocol layer to transfer data from one device to another. It translates the network protocols for devices and provides encryption for the data flowing in the network. It's like a layer between cloud and

devices that filter away the cyber attack and illegal access to data.

3. **Connectivity-** The data collected by sensors need to be sent to the cloud for analytics. Data need internet as a medium to transfer data from one device to another. Hence all the IoT devices need to be connected to the internet all the time. Networks like Wi-Fi, Bluetooth, WAN, satellite networks makes it easy to stay connected. Data can be sent to the cloud through these networks.
4. **Cloud-** IoT systems send massive data from devices and this data needs to be managed efficiently to generate meaningful output. To store this huge amount of data, the IOT cloud is used. It provides tools to collect, process and store data. Data is readily available and remotely accessible through the internet. It also provides a platform for analytics. IOT cloud is a sophisticated high-performance network of servers to perform high-speed processing of huge amount of data.
5. **Analytics-** Analytics is the process of converting raw data into some meaningful form. IoT analytics supports real-time analysis, which captures real-time changes and irregularities. The data is then converted into a format that is easy to understand by the end user. User or business can analyze the trends shown in reports, predict the market and plan ahead for a successful implementation of their ideas.
6. **User interface-** It is visible, tangible part of IOT systems. It is that part of the system which interacts with the end user. The information can be made available either in report format or in the form of some actions like trigger an alarm, a notification, etc. The user can also choose to perform some actions. It is important to create a user-friendly interface that can be used without much efforts and technical knowledge.

Working: An IoT ecosystem consists of web-enabled smart devices that use embedded systems, such as processors, sensors and communication hardware, to collect, send and act on data they acquire from their environments. IoT devices share the sensor data they collect by connecting to an IoT gateway or other edge device where data is either sent to the cloud to be analyzed or analyzed locally. Sometimes, these devices communicate with other related devices and act on the

information they get from one another. The devices do most of the work without human intervention, although people can interact with the devices - for instance, to set them up, give them instructions or access the data.

IoT can also make use of artificial intelligence (AI) and machine learning to aid in making data collecting processes easier and more dynamic.

IoT standards and frameworks

There are several emerging IoT standards, most of these are open standards, including the following:

- IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN) is an open standard defined by the Internet Engineering Task Force (IETF). The 6LoWPAN standard enables any low-power radio to communicate to the internet, including 804.15.4, Bluetooth Low Energy (BLE) and Z-Wave (for home automation).
- ZigBee is a low-power, low-data rate wireless network used mainly in industrial settings. ZigBee is based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.15.4 standard. The ZigBee Alliance created Dotdot, the universal language for IoT that enables smart objects to work securely on any network and understand each other.
- LiteOS is a Unix-like operating system (OS) for wireless sensor networks. LiteOS supports smartphones, wearables, intelligent manufacturing applications, smart homes and the internet of vehicles (IoV).
- Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) is a protocol for WANs designed to support huge networks, such as smart cities, with millions of low-power devices.

Similarly Constrained Application Protocol (CoAP), Long Range Wide Area Network (LoRaWAN), Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) are among different IoT standards.

IoT frameworks include the following:

- Amazon Web Services (AWS) IoT is a cloud computing platform for IoT released by Amazon. This framework is designed to

enable smart devices to easily connect and securely interact with the AWS cloud and other connected devices.

- Microsoft's Azure IoT Suite is a platform that consists of a set of services that enables users to interact with and receive data from their IoT devices, as well as performs various operations over data, such as multidimensional analysis, transformation and aggregation, and visualize those operations in a way that's suitable for business.
- Google's Brillo/Weave is a platform for the rapid implementation of IoT applications. The platform consists of two main backbones: Brillo, an Android-based OS for the development of embedded low-power devices, and Weave, an IoT-oriented communication protocol that serves as the communication language between the device and the cloud.
- Calvin is an open source IoT platform released by Ericsson designed for building and managing distributed applications that enable devices to talk to each other. Calvin includes a development framework for application developers, as well as a runtime environment for handling the running application.

Similarly IBM, Oracle, Hewlett Packard Enterprise have presented IoT platforms.

Characteristics: Characteristics are the reason behind the success of IoT. Some of the key characteristics are as follows:

1. **Intelligence:** IOT systems are extensively liked in the market because of its intelligence. Combination of algorithms and computer enables the system to inform change in environment and take appropriate actions. For example, an autonomous vehicle's camera needs to make real-time obstacle detection to avoid an accident
2. **Connectivity:** Connectivity is the main characteristic of IOT as it enables the system to send data and stay connected to other devices. It provides system network accessibility and compatibility in the things.
3. **Heterogeneity:** Heterogeneity in IoT is one of the key characteristics. Devices in IoT are based on different hardware platforms and networks. They can interact with other devices or

service platforms through different networks.

4. **Sensing:** Sensitivity means aware of the changes around us. IoT wouldn't be possible without sensors which will detect or measure any changes in the environment to generate data that can report on their status or even interact with environment. Sensor technologies provide the means to create the capabilities that reflects an awareness of changes in the physical world and people in it. It helps in expressing. This forms the input for the IoT system and provides a better understanding of the complex world around us.
5. **Security:** Safety and security is the most important feature of any system. If the system is not secure to cyber attack and illegal intervention, nobody will use it. IoT systems deal with personal data that's why it's an obligation that all safety measure should be taken care in this system.

Applications: Some of the important applications of IoT are:

1 **Smart Home:** Smart homes are the revolution in the technical world. Switching on the lights as someone walks in, switching on AC and adjusting its temperature according to weather. Unlocks door for friends etc are some of the features of smart homes.

- **Wearables/Healthcare:** These are the devices that have sensors embedded in it. One can wear them as watch or specs. It broadly covers fitness and health-related data. Data from wearables are used to prevent heart attacks, constantly monitoring the heart rate, steps taken, tracking sleep, sitting postures, etc. IoT based solutions with nano-technology are even used to monitor cancerous cells inside the body
- **Smart cities:** Smart cities are another application of IoT, which includes automated transport, energy management, environmental monitoring. Smart bins will alert municipal services that bins need to be emptied.
- **Education:** Internet of Things (IoT) has impacted the educational institution strongly. We can imagine things like an advanced smart classroom, digital board, and voice-based command system. IoT can be utilized to keep the parents updated regarding the pickup and drop of their kids, smart security cameras in the school/college premises, automated tracking of student

attendance and much more can be accomplished within the IoT ecosystem.

- Some other applications are auto-driven cars, industrial applications, IoT in agriculture etc.

Advantages and Disadvantages:

Some of the advantages of IoT include the following:

- Ability to access information from anywhere at any time on any device.
- Improved communication between connected electronic devices.
- Transferring data packets over a connected network saving time and money.
- Automating tasks helping to improve the quality of a business's services and reducing the need for human intervention.

Some disadvantages of IoT include the following:

- As the number of connected devices increases and more information is shared between devices, the potential that a hacker could steal confidential information also increases.
- Enterprises may eventually have to deal with massive numbers - - maybe even millions -- of IoT devices, and collecting and managing the data from all those devices will be challenging.
- IoT systems are very complex, any failure can affect everyone.
- IoT is costly to implement.
- With the advancement in IoT people are depending too much on technology to accomplish everyday tasks such as turning the lights off, using calculator for simple addition or subtraction. It makes people lazy.
- More and more devices interconnected among themselves and to the internet will lead to a lower need for manpower and eventually loss of jobs. IoT and AI will promote automation of every work that requires manpower.

References:

1. <https://www.educba.com/introduction-to-iot/>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
3. <https://www.edureka.co/blog/what-is-iot/>
4. <https://www.internetsociety.org/iot/>

Cyber Security

-Akhil Sharma

Assistant Professor Guest, Computer Science
Central Sanskrit University, Jammu Campus

The word "CYBER SECURITY" is made up of two words CYBER and SECURITY. The word "CYBER" means "the related technology which contains systems, network and programs or data" and SECURITY, which means "the protection which includes systems security, network security and application and information security". Hence, cyber security refers to the technology that is designed to protect computer systems, networks and data from unauthorised access and attacks delivered via the internet by cyber criminals.

What is cyber crime?

The former description of cyber crime was "crime by computer" or "computer-related-crime". With advancement of digital technology, we state that the crime is committed using computer and the internet to steal a person's identity or illegal imports or malicious programs. Cybercrime is an activity done using computers and the internet. In India, the Information Act 2020, provides a way to deal with cybercrime. The main objective is to obtain legal recognition for E-Commerce, E-Governance, amend certain Acts, offences and punishments. India stands 10th in cyber crime in the world.

Cyber security and its needs

It is a branch of computer security specifically related to the internet. Its objective is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. Cyber security is necessary since it helps in securing data from threats such as data theft, illegal access or misuse of devices and safeguard our system from virus.

Categorization of cyber crime

When someone uses a computer to attack other computer system,

the computer is called "a target". Hacking is the best example to understand this type of category. Virus attack, DOS attack are some more examples to elaborate. When someone uses a computer to commit real world crime, we call that the computer "a weapon". Credit card fraud to steal money and cyber terrorism are examples when a computer is used as a weapon.

Major security problems in Cyber Security

A hacker is a person who breaks into the computer, usually by gaining access to administrative controls. Hacking is defined as unauthorized access to computer system by a hacker. "White hat hackers", "Black hat hackers" and "Gray hat hackers" are different types of hackers, wherein malware or malicious software attaches itself to other software. It is a program that infects and damages a computer system without the knowledge and permission of the owner. Virus, worms, Trojan horse etc. are the some examples of it. A "denial of service" attack is an attack meant to shut down a machine or network, making it inaccessible to its intended users. "Computer Vandalism" is a process where there is a program that performs malicious function such as extracting user's password or destroying or erasing the stored data. The ethical way to deal with computer vandalism is not to give permissions to software without reading the agreements. Software Piracy includes the act of theft of software through illegal copying of genuine programs.

Prevention of hacking:

It is possible to prevent computer hacking with effective security measures including use of firewall, using strong password and never using same passwords for different websites. To protect computer system from malware, it is necessary to install antivirus and internet security software and also activate the firewall and network threat protection. Along with this prevention technique, full service internet security suite updated software is also used as precaution measures. Social engineering cyber criminals can often get some few points of personal information to expose the answers to security questions so always keep private and personal information locked down in social media accounts.

Shri Ranbir Campus, Jammu

CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY

Established by an Act of Parliament

(Under Ministry of Education, Govt. of India)

SHRI RANBIR CAMPUS, Kot-Bhalwal, Jammu-181122 (Jammu & Kashmir)

email : ranbirjmu@gmail.com website : <http://csu-jammu.edu.in>