वर्षम्-२४ अङ्कः-३
जनवरी तः मार्च २०२६ पर्यन्तम्
(पौष-शुक्ल-त्रयोदशी-तः चैत्र-शुक्ल-दशमी पर्यन्तम्)
(वैक्रमाब्दः-२०८२-८३)

RNI No.
DELSAN/2002/8921
ISSN : 2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

विद्वत्-समीक्षित एवं सन्दर्भित त्रैमासिकी शोध पत्रिका

A Peer-Reviewed & Refereed Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी
दिल्ली-सर्वकारः

सम्पादकः
शैलेन्द्रकुमारसिंहः
सचिवः

अन्ताराष्ट्रिया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

आई0एस0एस0एन0-2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२४ अ±:-३/२०२६

(जनवरी-त: मार्च: २०२६ पर्यन्तम्)

(पौष-शुक्ल-त्रयोदशी-त: चैत्र-शुक्ल-दशमी-पर्यन्तम्)

(वैक्रमाब्द: - २०८२-८३)

प्रधान-संरक्षक: अध्यक्षÁ
माननीय: श्री कपिल मिश्रा
मन्त्री, कला-संस्कृति-भाषा-विभाग:
दिल्लीसर्वकार:

प्रधान-सम्पादक:
श्री के.महेश:
सचिव:
कला-संस्कृति-भाषा-विभाग:
दिल्ली-सर्वकार:

सम्पादक:
शैलेन्द्रकुमारसिंह:
सचिव:
दिल्ली-संस्कृत-अकादमी,
दिल्ली-सर्वकार:

सहायक-सम्पादक:
प्रद्युम्नचन्द्र:

परामर्शका:

१. **प्रो० के.बी.सुब्बारायडु, पूर्वकुलपति:**
केन्द्रीय-विश्वविद्यालय:(राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम्),नवदेहली

२. **प्रो० देवीप्रसादत्रिपाठी, पूर्वकुलपति:**
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालय:, हरिद्वारम्, उत्तराखण्ड:

३. **प्रो० रमेशभारद्वाज:, *कुलपति:***
महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालय:, मुंदड़ी, कैथल:,
हरियाणाप्रदेश:

४. **प्रो० शिवश±रमिश्र:, *अध्यक्ष:***
कुलगुरु:, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय:,
उज्जैनम्, मध्यप्रदेश:

५. **प्रो० रणजित् बेहेरा, आचार्य:**
कला-संकाय:, संस्कृत-विभाग:, दिल्ली-विश्वविद्यालय:, देहली

६. **डॉ. *धनञ्जयमणित्रिपाठी, सहायक-आचार्य:***
संस्कृत-विभाग:, जामिया मिल्लिया केन्द्रीय-विश्वविद्यालय:,
नवदेहली

सम्पर्क:
सचिव:
दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकार:
प्लॉट सं०-५, झण्डेवालानम्, करोलबागोपनगरम्, नवदेहली-११०००५
दूरभाष: - ०११-२०९२०३६३
अणुस±ेत: - sanskritpatrika.dsa@gmail.com
वेब साईट - https://sanskritacademy.delhi.gov.in

ग्राहकताया: कृते
प्रत्य± मूल्यम्- पञ्चविंशति: रूप्यकाणि
वार्षिकशुल्कम् - शतं रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः-	पृष्ठसंख्या
सम्पादकीयम्	III
१. *योगदर्शने समाधिविमर्शः* –डॉ. सुधाकरमिश्रः	१
२. *वर्तमानसन्दर्भे पाणिनिशिक्षायाः प्रासंगिकता* –डॉ. प्रकाशचन्द्रः जांगी	६
३. **जैनसंस्कृतौ नार्याः महत्त्वम्** –डॉ. कुलदीपकुमारः	१२
४. **प्रियमानसचलच्चित्रेऽभिनयस्य नाट्यशास्त्रीयो विमर्शः** –प्राची शर्मा	१७
५. **श्रेष्ठसौन्दर्य-शिल्पी कालिदासः** –डॉ. कैलाशनाथः द्विवेदी	२४
हिन्दीभागः-	
६. **वेद पर्यावरण विमर्श** –डॉ. भेषराज शर्मा	२८
७. *योगदर्शन में यम : समकालीन संदर्भ और प्रासंगिकता* – डॉ. देशराज	३४
८. *असमिया संस्कृति में संस्कृत भाषा का योगदान* –डॉ. कामिनी तनेजा	४१
९. *गीता में अध्यात्मविज्ञान* – ज्योत्स्ना	५२
अंग्रेजीभागः-	
१०. **ANCIENT INDIAN LEXICOGRAPHY : AN OBSERVATION** Dr. Varda Vasa	५८

सम्पादकीयम्

अयि सुरभारतीसमुपासकाः सुहृदयाः देववाणीवीणानिनादनिश्णाताश्च!

भारतवर्षे भाषाणां संस्कृतिनां रीतिरिवाजानां वैविध्यता वर्तते सति इयं संस्कृतभाषा भारतस्य अखण्डतायाः एकतायाश्च कृते सन्देशदात्री भाषा अस्ति। भवतां भवतीनां च सुविदितमस्ति यत् भारतीयसंविधानस्य अष्टम-अनुसूच्यानुसारं काश्मीरतः कन्याकुमारी-पर्यन्तं तथा गुजरातप्रदेशतः नागालैण्डपर्यन्तं द्वाविंशतिभाषाः सूचिबद्धाः सन्ति। अनुमीयते यत् भारते त्रयोदशतमाधिकाः भाषाः उपभाषाः च भाष्यन्ते। २०११तमस्य ईशवीयवर्षस्य जनगणनानुसारमेतेषु भाषासु शताधिकेकविंशतितमाः (१२१) भाषाः प्रमुखाः तथा च अशीत्याधिकसप्तशततमाः (७८०) उपभाषाश्च सन्ति।

भारतं भाषावैविध्यस्य प्रमुखं केन्द्रम् अस्ति, यत्र विश्वस्य भाषाणां प्रायः एक-तृतीयभागः भाष्यते। एतेषां सर्वेषां भाषाणां, बोलीनां च जननी संस्कृतम् अस्ति। भारतं एकत्र-बन्धनस्य सामर्थ्यं केवलं संस्कृतमेव वर्तते तथा च तथैव दृष्यते अपि। विश्वस्य बहवः संस्कृतयः भाषाश्च विलुप्ताः जाताः। केवलं भारतभारती भारतीयसंस्कृतिश्च स्ववैभवं सह विराजमाना वर्तते।

विश्वपटले वैविध्यतायुक्ता भारतीयसंस्कृतिः संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिकताकारणात् एव स्वपूर्णगौरवं सह विराजमाना वर्तते। कारणमेकमेव संस्कृतभाषायाम् निहिता राष्ट्रीयचेतना। सुरभारतीप्रसाराय प्रतिबद्धा दिल्लीसंस्कृताकादमी संस्कृतमञ्जरी पत्रिकायाः चतुर्विंशतितमस्य वर्षस्य तृतीयः अंकः भवतां भवतीनाञ्च करकमलयोः समर्पयति। प्रकाशिताः लेखाः विद्यार्थीनां शोधच्छात्रणां जिज्ञासू-पाठकानां प्रौढानां विदुशां कृते अतीव उपयोगिनो भवन्ति तथा च एतैः शोधलेखैः शोधकार्य्ये सन्नद्धानां शोधच्छात्राणां मार्गदर्शनं भविष्यतिती नास्ति कोऽपि संदेहः।

आशासे पत्रिकेयम् सर्वैः पाठकैः सादरं स्वीकरिष्यते सोत्साहं च पठिष्यत इति।

शकाब्दः १९४७-४८(फाल्गुन-शुक्ल-पूर्णिमा)
(सफलाएकादशी)

निवेदकः
(शैलेन्द्रकुमारसिंहः)
सचिवः

योगदर्शने समाधिविमर्शः

-डॉ. सुधाकरमिश्रः

दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। दृश् धातोः करणे ल्युट् सति सिद्ध्यति दर्शनशब्दः। परम्परासिद्धमिदं यत् भारतीयं दर्शनं द्विधा विभक्तम्। आस्तिकं नास्तिकञ्च। तत्र आस्तिकं षड्विधम्।

सांख्यो योगश्च मीमांसा न्यायो वैशेषिकस्तथा।
वेदान्त इति शास्त्राणि कथितानि मुनिरीश्वरैः ॥ (भारतीयदर्शन भूमिका)

नास्तिकानि च त्रिविधानि-चार्वाकजैनबौद्धादीनि।

परवर्तिकालेऽपि परवर्तिनः आचार्याः इतोऽपि भेदानां परिकल्पनां कृतवन्तः यथा-शैवदर्शनम्, शाक्तदर्शनम्, (कौलदर्शनम्) वैष्णवदर्शनम्। गीतादर्शनम्। भक्तिदर्शनम्। स्वामिविवेकानन्दस्तु प्रतिव्यक्तिदर्शनमपि अगदत्। प्रकृतमनुसरामः सर्वेषां दर्शनानां मुख्यमुद्देश्यं कैवल्यप्राप्तिरेव। परन्तु तस्य कैवल्यस्य साक्षात्प्राप्तिस्तु न सम्भवति तत्र सन्ति केचन नियमाः। तेषु अन्तर्नियमाः। यथा सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः सम्यग्ज्ञानात् सिद्ध्यति अपवर्गप्राप्तिः। वेदान्तदर्शने *'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'* मीमांसादर्शने कर्मणः प्राधान्यं तच्च कर्म विध्यादिद्धारा प्रतिपादितं स्यात्। योगदर्शने अष्टां[3] योगस्य परिकल्पना 'यमनियमआसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिरिति। न्यायदर्शनेऽपि पदार्थतत्त्वज्ञानान्निश्रेयसाधिगमः। वैशेषिकैरपि तथा। नास्तिकेष्वपि एवमेव। निर्धारिते विषये योगसूत्रमिति विषये किञ्चित् वक्तव्यम्। योगसूत्रस्य प्रणेता महर्षिपतञ्जलिरिति। अस्य दर्शनस्यापरं नाम पातञ्जलदर्शनमपि। अस्य दर्शनस्य यच्च मूलं पुस्तकं तत्र चतुर्धा विभाजनमुपलभ्यते। १- समाधिपादः २-साधनपादः ३-विभूतिपादः ४-कैवल्यपादश्च। प्रतिपादं सूत्राणि ५१ (एकपञ्चाशत्सूत्राणि), ५५., (पञ्चपञ्चाशत्सूत्राणि), ५५. (पञ्चपञ्चाशत्सूत्राणि), ३४ (चतुस्त्रिंशतसूत्राणि) इति ।

समाधिशब्दार्थः-

तत्र प्रथमपादस्थः समाधिरिति कः पदार्थः इति वक्तुमीहे। वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणमिति न्यायात् व्याकरणदृष्ट्या सम् आङ् उपसर्गपूर्वकात् 'धा' धातोः 'उपसर्गे घोः किः' (पा.सू.३.३.९२) इति सूत्रेण कि प्रत्यये सति सिध्यति समाधिशब्दः। विग्रहश्चेत्थं समाधीयन्ते निरुध्यन्ते चित्तवृत्तयो यस्मिन् इति समाधिः। योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः। पुराणग्रन्थेष्वपि-

तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत्।
मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधि सोऽभिधीयते॥
सरित्पतौ निविष्टाम्बु यथाभिन्नं लयन्त्वियात्।
तथाभिन्नं मनस्तत्र समाधिं सममाप्नुयात् ॥

याज्ञवल्क्योऽपि-

समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः।
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः॥

जलसैन्धवयोरैक्यं यथा भवति योगतः।
तथाऽत्ममनसोरैक्यं समाधिरिह भज्यते ॥
सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते।
ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक् समाधिरभिधीयते ॥

योगियाज्ञवल्क्यः –

निर्विकारतया वृत्वा ब्रह्माकारतया पुनः ।
वृत्ति विस्मरणं सम्यक् समाधिरभिधीयते ॥

त्रिशिखिब्राह्मणे

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम् ।
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥

अध्यात्मोपनिषदि
समाधिप्रशंसा –

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो। निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं लभेत्।
स शक्यते वर्तयितुं गिरा तदा। स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते॥
अपामपोऽग्निमग्नो वा व्योम्नि व्योम न लक्षयेत् ।
एवमन्तर्गतं चित्तं पुरुषः प्रतिमुच्यते ॥

समाधिभेदाः

समाधिः द्विविधः, सम्प्रज्ञात (सबीजसमाधिः) असम्प्रज्ञातश्च (निर्बीजसमाधिः)। प्रोक्तञ्च –

द्विविधः समाधिरिष्टः सम्प्रज्ञातोऽप्यसंप्रज्ञातश्च।
विषयविशेषाभोगात् फणिना प्रथमश्चतुर्विधः प्रोक्तः॥ ६४

सम्प्रज्ञातः– सम्प्रज्ञायन्ते वितर्कादयोऽस्मिन्निति सम्प्रज्ञातश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणे समाधौ सर्वपदानुपादानादस्यापि समाधित्वमित्युक्तः। एकाग्रचेतसि यः प्रमाणादिवृत्तीनां बाह्यविषयाणां निरोधः सम्प्रज्ञातसमाधिः। सम्यक् प्रज्ञायन्तेऽस्मिन्न प्रकृतेर्विविक्ततया चित्तमिति व्युपत्तेः।

सम्प्रज्ञातसमाधिश्चतुर्विधः। सवितर्कः, सविचारः, सानन्दः, अस्मितामात्रः।

सवितर्कसमाधिः–पञ्चभौतिकचतुर्भुजादिस्थूलालम्बनो वितर्कः। तेन सहितः सवितर्कः। स्थूलस्वरूपसाक्षात्कार-वती चित्तस्यावस्थाविशेषरूपा या प्रज्ञा तल्लक्षणः।

सविचारसमाधिः– स्थूलभूतकारणीभूतपञ्चतन्मात्रलि३लि३सूक्ष्मविषयो विचारस्तेन सहितस्तदाभोग इति यावत् सविचार इति।

सानन्दसमाधिः– इमौ ग्राह्यविषयौ ग्रहणविषयश्च सानन्द इति। आनन्दश्च आह्लादः।

सत्वप्रधानाह±रजनितानीन्द्रियाण्यपि सुखानि, सत्त्वस्य सुखात्मकत्वात्। आनन्दात्मकेन्द्रियसहितस्तदा भोग इति यावत् सानन्दस्तृतीयः। इन्द्रियाणां जनकत्वात् तेषां सूक्ष्मरूपभूता बुद्धिरिति।

अस्मितासमाधिः- एकात्मिका च सच्चित् नाम अस्मिता।

असम्प्रज्ञातः-असम्प्रज्ञातसमाधेरपि नाना लक्षणानि विवृतानि सन्ति यथा-सकलचित्तवृत्तिनिरोधलक्षणोऽसम्प्रज्ञात-इति। सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः।

सर्ववृत्याभावौपयिकाभ्यासैककारणः सर्वासां क्लिष्टाक्लिष्टवृत्तीनाम् भावस्यौपयिकं कारणं यत्परवैराग्यं तस्य योऽभ्यासः पौनः पुन्येनानुष्ठान स एकस्तदेव कारणं यस्य तादृशः सम्प्रज्ञातिसाधनमसम्प्रज्ञातसिद्धौ न प्रभवतीति भावः। स्वरूपमाह संस्कारमात्रशेष इति सर्वथा निर्विषय इत्यर्थः। सम्प्रज्ञातविलक्षणो निर्बीजऽसम्प्रज्ञात इति यावत्। तथा च स्मर्यते -

मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः।
असम्प्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते॥

असौ असम्प्रज्ञातसमाधि मुनिभिर्द्विविधो गीत इति। तत्र आस्तिकनास्तिकदर्शनभेदात्।

भवकारणो विदेहप्रकृतिलयानाञ्च सौगतादीनाम्।
श्रद्धावतामुपायप्रत्यय उक्तो मुमुक्षूणाम् ॥

द्विविधोऽसमाज्ञातो भवकारणश्चोपायकारणश्चेति। तत्र सौगतादीनां बौद्धादिनास्तिकानां विदेहप्रकृतिलयानां विदेहाश्च प्रकृतिलयाश्च तेषाम्। विदेहास्तावत्-

रसाद्वै शोणितं जातं शोणितान्मांससम्भवः।
मांसात्तु मेदसो जन्म मेदसोऽस्थिसमुद्भवः॥
अस्थनो मज्जा समभवन्मज्जातः शुक्रसम्भवः।
शुक्राद् गर्भः समभवत्ततः पिण्डसमुद्भवः॥ इति ॥

स्मृत्युक्तरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रमज्जाशुक्राख्यषट्कोशनिर्वृत्तो देहस्तद्रहिताः ये खलु भूतेन्द्रियान्यत-ममात्मबुद्ध्योपासते ते च तद्वासनावासितान्तः करणाः पिण्डपातानन्तरं सद्भावमापन्नमण्डूकदेहवद् भूतेन्द्रियेषु विलीना विदेहा इत्युच्यन्ते। एवमव्यक्तादिष्वष्टाविधप्रकृतिषु लीनाः प्रकृति लीनाः प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते। तेषां भवकारणः भवत्यस्मादिति भवोऽविद्या तत्कारणोऽसम्प्रज्ञातो भवति। असम्प्रज्ञातत्वञ्चात्र वृत्तिनिरोधमात्रेण समाधि-संस्काराणां तत्र सत्त्वात्। अविद्यामूलकत्वादेव तेषां साधिकारतया यथाकालं प्रमाप्य पुनर्वर्षासु धारानिपातै-र्मण्डूकदेहवत् प्राक्तनसंस्कारैः प्रादुर्भावात्। तथा च स्मर्यते-

दृश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः।
भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रन्त्वाभिमानिकाः ॥

समाधिफलम् -

समाधिः यद्यपि एकं पृथग् योगा३म् परन्तु अन्येषाम३नामाभावे स न सिध्यति। तदर्थं धारणा ध्याने इत्यावश्यके अ३ स्तः। धारणाध्यानयोः निमित्तानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारेत्यादीनि। विभूतिपादे लिखति आचार्यः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा (१)॥ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् (२)। तदेवार्थनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः (३)। यदा त्रयाणामेकत्र स्थितिः भवति तदा संयमः प्राप्यते। संयमोऽपि आदौ स्थूलविषयेषु ततः परं सूक्ष्मविषयेषु भवति। संयमे सति प्रज्ञालोकः अर्थात् बुद्धिप्रकाशः भवति। धारणाध्यानसमाधयोऽपि

निर्बीजसमाध्यपेक्षया बहिर[3]ा: सन्ति। समाधिफलं संयम:। अभ्यासवैरागाभ्यां वृत्तिनिरोध:।

समाधेरुत्पत्ति:- समाधेरुत्पत्ति: पञ्चवृत्तीनां क्लिष्टाक्लिष्टानां यदा चित्तात् निर्मोचनं भवति तदा एव समाधिरुत्पद्यते। निर्मोचनोपाय: ***''मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्त-प्रसादनम् ''*** इति। 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य' ३४ प्राणवायो: बारं बारं ग्रहणनिग्रहणाभ्यामपि चित्तं शुद्धयति। शुद्धचित्ते एव समाधिरुत्पद्यते तेनैव शुद्धचित्तेन कैवल्यस्य प्राप्तिर्भवति। नान्येनापि केनापि उपायेन। अभ्यासवैराग्याभ्यां वृत्तिनिरोध: तत्र स्थितो यत्नोभ्यास:। प्रकाशप्रवृत्तिरूपवृत्तिरहितस्य वित्तस्य स्वरूपनिष्ठ: परिणामविशेष: स्थिति:। प्रोक्तं च-

चित्तशुद्धिरेव मोक्षेऽपेक्षिता न तु क्रियैश्वर्यं ज्ञानैश्वर्यं वा। तदुक्तं योगभाष्ये एतस्यामवस्थायां कैवल्यं भवति। अत्र सन्देह: यद्यपि सर्वे प्राणिन: प्राणवायुं प्रतिमुहूर्तं नयन्ति त्यजन्ति च। परन्तु तत्र कथं मे समाधिर्भवति तदा उच्यते शास्त्रनिर्दिष्टप्रक्रियया यदि कोऽपि प्राणायामादिकं सम्पादयति तदा एव समाधिमार्ग अग्रसरो भवति यथा-

श्रुत्योर[3] ष्ठकौ मध्यांगुल्यौ नासापुटद्वये।
सृक्किणो: प्रान्त्यको पान्त्या[3] ली शेषे दृगन्तयो: ॥
न्यस्यान्तर्भूपृथिव्यादितत्त्वज्ञानं भवेत् क्रमात्।
पीतश्वेतारुणश्यामैबिन्दुभिर्निरुपाधि खम्॥
दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मला:।
प्राणायामैस्तु दह्यन्ते तद्वदिन्द्रियपन्नगा:॥

एकतानं चित्तमेकाग्रमुच्यते। निरुद्धसकलवृत्तिकं संस्कारमात्रशेषं चित्तं निरुद्धमिति भण्यते।

समाधेरपरपर्याया: शब्दा: - समाधिर्नाम भावना। समापत्ति: योग:, मधुमती ज्योतिष्मती, सविकल्पनिर्विकल्प:। सबीजनिर्बीजसमाधि:। धर्ममेधसमाधि:।

समाधे: ह्रासकारणम् -यद्यपि गर्भाधानात् प्राणिन: समाधिस्थ एवं जगति पदार्पणं करोति तथापि यदा यदा वर्धते तदा एकादशेन्द्रियै: सम्पृक्त: सन् चित्तमिन्द्रियप्रणालिकयाभिसम्बध्योपरञ्जयति। तस्मात् ये चित्तस्य धर्मा तत्रैव प्राणिन: व्यस्ता: सन्त: आत्मापर्यन्तं गन्तुमसमर्था: भवन्ति। यदि वृत्तिनिरोध एव योग: समाधिस्तदा सुषुप्त्यादी विक्षिप्तमूढादिचित्तवृत्तीनां निरोधसम्भवाद्योगत्वप्रसंग:। इति चेन्न। क्षिप्ताद्यवस्थासु क्लेशप्रहाणादेरसम्भवान्न: श्रेयसपरिपन्थित्वाच्च। ते च क्लेशा:

१. अथ योगानुशासनम् इत्यत्र अथ शब्द: मंगलार्थक: आरम्भार्थकाश्च। स्वरूपत: मंगलार्थक: अर्थत: आरम्भार्थक:। योगशब्द: समाधिपर्याय:।

२. अनुशासनमिति शास्त्रम्। अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदोपायसकलहितयोगो येन तदनुशासनम्।

३. योगानुशासनस्य वक्ता क:? याज्ञवल्क्य: वदति 'हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य: पुरातन:। इति स्मृत्या पतञ्जलि: कथं योगस्य शासितेति इति चेन्न अत एव तत्र पुराणादौ विशिष्य योगस्य विप्रकीर्णतया दुर्ग्राह्यार्थत्व मन्यमानेन भगवता कृपासिन्धुना फणिपतिना सारं सञ्जिघृक्षुणा अनुशासमारब्धं न तु साक्षाच्छासनमिति।

४. अत्र युजिर् योगे इति संयोगार्थकतया परिपठितात् युजेर्निष्पन्नो योगशब्द: संयोगवचन एव स्यान्नतु निरोधवचन:।

अत एवोक्तं याज्ञवल्क्येन-

संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः।
निपातश्चोपसर्गाश्च धातवश्चेति ते त्रयः।
अनेकार्थाः स्मृताः सर्वे पाठस्तेषां निदर्शनम् ॥

उपसंहारः - प्रश्नः भवति यत् पुष्करपलाशवन्निर्लेपस्य तस्य आत्मनः तापः कथमुत्पद्यते येन परमेश्वरोऽनुग्राहकतया कक्षीक्रियते इति चेदुच्यते तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यं बुद्धयात्मना परिणमते इति सत्वेः परितप्यमाने तमोवशेन तदभेदावगाहिपुरुषोऽपि तप्यत इत्युच्यते। उक्तञ्च च-

सत्वं तप्य बुद्धिभावेन वृत्तं भावा ते वा राजसास्तापकास्ते ।
तप्याभेदग्राहिणी तामसी वा वृत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्तमात्मा॥

इत्थं तप्यमानस्य पुरुषस्यादरनैरन्तर्यदीर्घकालानुबन्धियमनियमाद्यष्टांगयोगानुष्ठानेन परमेश्वरप्रणिधानेन च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातावनुपप्लवायां जातायामविद्यादयः पञ्च क्लेशाः समूलकाषंकषिता भवन्ति। कुशलाकुशलाश्च कर्माशयाः समूलघातं हता भवन्ति। ततश्च पुरुषस्य निर्लेपस्य कैवल्येनावस्थानं कैवल्यमिति सिद्धम्।

सहायकग्रन्थसूची

१. पातंजलयोगदर्शनम्, डॉ. सुरेशचन्द्र श्रीवास्तवः, चौखम्भासंस्कृतप्रकाशनम्, वाराणसी २०१६
२. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली २०१०
३. पाणिनीय, अष्टाध्यायी चौखम्भा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी २००८
४. महाभाष्यम, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली १९९९
५. सिद्धान्तकौमुदी, चौखम्भा संस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी २०१०
६. वाक्यपदीयम्, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी
७. लघुसिद्धान्तकौमुदी, चौखम्भासंस्कृतभवनम्, वाराणसी २००८
८. व्याकरणशास्त्र का इतिहास, युधिष्ठिरमीमांसकः, रामलालप्रकाशन जयपुरम्
९. पाणिनीयशिक्षा, कालिदाससंस्कृत अकादमी १९९३, प्रो. बच्चूलालअवस्थी

-सह-आचार्यः,
कुमारभास्करवर्मसंस्कृत-पुरातनाध्ययनविश्वविद्यालयः
नलबारी, असमः

वर्तमानसन्दर्भे पाणिनिशिक्षायाः प्रासंगिकता

-डॉ० प्रकाशचन्द्रः जांगी

संस्कृतं साहित्यं नाम विविधज्ञानविज्ञानगुम्फितम्। तच्च लौकिकालौकिकभेदेन भागद्वये विभज्यते। तत्रालौकिकसंस्कृतसाहित्ये चत्वारो वेदाः गण्यन्ते। तच्च इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति सः वेदः। अपौरुषेयं वाक्यं वेदः।

वेदाः अनन्तज्ञानराशेः अक्षय्यभण्डाराः सन्ति। येन वैदिकज्ञानप्रकाशेनाद्य मानवः ज्योतिर्मान् भवति। वैदिकसाहित्यस्यास्य अध्ययनाध्यापनाय यस्य साहित्यस्य निर्माणमभवत्। तन्नाम सूत्रसाहित्यम्। सूत्रसाहित्येऽस्मिन् वेदा३नि अभिगण्यन्ते। चत्वारो वेदाः षट् च तद३नि। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि, इमानि वेदांगानि संख्यादृष्ट्या षड् सन्ति। तथा हि छन्दशास्त्रं वेदस्य पादौ तस्मादृते न ऋचां गतिः साधुतां लभेत। धर्म-गृह्य-श्रौत-शुल्बसूत्रभेदेन कल्पो नाम वेदस्य हस्तौ पठ्यते, न हि पाणिं विना कर्म साधयितुं प्रभवेत्। ग्रहनक्षत्रगतिज्ञापकं ज्योतिषं वेदस्य चक्षुः, तद् विहाय अन्ध इव वेदेषु भ्राम्येत्। निरुक्तं वेदस्य श्रोत्रं भवति, तद्विना श्रुतोऽपि वेदः खलु अश्रुत एव स्यात् सार्थकवेदग्रहणाभावात्। शिक्षा वेदस्य घ्राणम्, तस्या अपुरस्कारेण वर्णनिष्पत्तिरूपो गन्धोऽपि न गृह्येत। व्याकरणं च वेदस्य मुखम्, तद्विना किं कथमुच्येत? तस्मात् सा३गं वेदमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते पूज्यते। निर३स्य हि न स्वरूपलाभ इति। वेदा३नां सर्वप्रथमुल्लेखः मुण्डकोपनिषदि प्राप्यते।

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषं इति।[1]

तद्यथा पाणिनिशिक्षायाम्-

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात्सा३ मधीत्यैव ब्रह्मलोक महीयते॥[2]

शिक्षाग्रन्थेष्वपि प्रातिशाख्यग्रन्थानि प्रमुखानि सन्ति। यथा ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्, अथर्ववेदप्रातिशाख्यम्, वाजसनेयिप्रातिशाख्यम्, तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्, सामवेदीय प्रातिशाख्यद्वयमुपलभ्यते प्रथमं पुष्पसूत्रं, द्वितीयं ऋक्तन्त्रं च। प्रातिशाख्यग्रन्थातिरिक्तानि कानिचन शिक्षाग्रन्थास्सन्ति। ते च पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्यशिक्षा, वाशिष्ठीशिक्षा, कात्यायनीशिक्षा, पाराशरीशिक्षा, माण्डव्यशिक्षा, माण्डूकीशिक्षा इत्यादयः।

तेष्वपि शिक्षाग्रन्थेषु पाणिनिशिक्षा सर्वप्रमुखा। षड३ो वेदोध्येतव्यः तत्र च शिक्षा प्रथमा अथ शब्दानुशासनात् शिक्षेयं वेदांगेषु अन्यतमत्वं भजति। तैत्तिरीयोपनिषदि अपि शिक्षायाः षड३ानां परिचयो प्राप्यते। तद्यथा-शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः, मात्रा बलम्, साम सन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः।[3]

१. मुण्डकोपनिषद् १-१-५

२. पा. शि. ४१/४२

३. तैत्तिरीयोनिषद् द्वितीय अनुवाक

वर्णः स्वरः, मात्रा बलम्, साम सन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः सूत्रेऽस्मिन् वर्णः इत्यनेन अकारादिहान्तपर्यन्ताः वर्णाः गृह्यन्ते। स्वरः इत्यनेन उदात्तानुदात्तस्वरिताः इति एतेषां ग्रहणं वर्तते। पुनश्च मात्रा नाम ह्रस्वदीर्घादिमात्राः बलं-बाह्याभ्यन्तरप्रयत्नाः बले अन्तर्भवति। साम इत्यनेन उच्चारणे सामत्वम् इति अभिप्रायः वर्तते।

शिक्षायाः व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थः अस्ति शिक्षा शिक्ष् विद्योपादाने स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा।

शिक्षाशब्दस्य निष्पत्तिः-शिक्ष् विद्योपादाने इति धातोः गुरोश्च हलः इति सूत्रेण 'अ' प्रत्ययेन शिक्षाशब्दस्य निष्पत्तिर्भवति, अस्य शिक्ष्यते अनया सा शिक्षा इति व्युत्पत्तिर्भवति।

एको वर्णः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति।[४]

अस्मिन् लोके तादृशं ज्ञानं न विद्यते यत् शब्दं विना अनुगमनं भवेत्। अतः सर्वविधं ज्ञानं शब्देन सह युक्तमिव भासते। शब्दादृते किमपि ज्ञानं न विद्यते इति यावत्। तद्यथा-

इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।[५]

शिक्ष्यते अनया वर्णोच्चारणमिति शिक्षा। यत्र वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारः उपदिश्यते सा शिक्षा भवति। अकारादिवर्णानां स्थलकरण-प्रयत्नबोधिका अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ्याः इत्यादिका वा शिक्षा भवति। इयं च शिक्षा षड्[६]षु अन्यतमा वर्तते। शब्दानां उचितोच्चारणं स्थानप्रयत्नं च सर्वे जानीयुः इति पाणिनिशिक्षायाः प्रयोजनं अस्ति। सा च-

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा।
शास्त्रानुपूर्व्यं तद्विद्याद्यथोक्तं लोकवेदयोः।।[७]

अर्थात् लोकप्रसिद्धमपि उच्चारणं शब्दार्थं वा साधूच्चारणबोधरहितैः अबुद्धिभिः शब्दापशब्दज्ञानबोधकं विना ज्ञातुं न शक्यते। तच्च पाणिनीयं मतं यथा लोके वेदे चोक्तं तथा शास्त्रानुपूर्वं पूर्वाचार्यपरम्परागतानुशासनपूर्वकं विद्यात् विजानीयात् नहि लोकेऽपि साधुशब्दोच्चारणमपशब्दनिरसनं च परम्परानुगतशास्त्रादृते सम्भवतीत्याशयः।

पदक्रमविभागज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः।
स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचार्यसम्पदम्।।[७]

ननु लोके शिक्षाविदामेवाचार्यत्वसम्पत्तिरिति तात्पर्यम्। ननु लोके लौकिकैः वेदे च वैदिकैः आप्तैः यथा शब्दः उच्चार्यते तथा शिष्याः अपि उच्चारयेयुः।

पाणिनीयशिक्षानुसारेण वर्णाः वर्णसंख्या च-

वर्णयति इति वर्णः, संस्कृतवाङ्मये आहत्य चतुष्षष्टिर्वर्णाः सन्ति। वैदिकभाषायां लौकिकभाषायां च आहत्य त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः सन्ति। तद्यथा-

४. महाभाष्यम् - ६,१,८४
५. काव्यमीमांसा- १-४
६. पा. शि. ०३
७. ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्- ०१,०८

त्रिषष्टिश्चतुः षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः।
प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा।।[८]

कतिसंख्या वर्णाः सन्तीत्याह त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा इति। कुत्र ते वर्णाः प्रयुज्यन्त इत्याह प्राकृते संस्कृते चापीति प्राकृतमिह खलु वैदिकं वचः, तत्र हि व्याकरणशास्त्रीयाः संस्काराः न प्रभवन्तीति कृत्वा प्रकृत्यैव निष्पन्नम्। कल्पादौ स्वयम्भुवा ब्रह्मणा स्वयमेव प्रोक्ता इमे वर्णा इत्याचार्यपरम्परासूचिता।

अग्रे पाणिनिशिक्षायां वर्णगणना –

स्वराः विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः।
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः।
अनुस्वारो विसर्गश्च क-पौ चापि पराश्रितौ।
दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च।।[९]

स्वराः एकविंशतिः, पंचविंशतिः स्पर्शाः, अष्टाध्याय्यां कादयोमावसानाः स्पर्शाः, अष्टौ यादयः, चत्वारो यमाः, अनुस्वारविसर्ग–जिह्वामूलीयोपध्मानीयाः, लृकारः प्लुत एव चेति एवं त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिवर्णाः गण्यन्ते।

स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः।
इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणं तन्निबोधत।।[१०]

यथा–प्रथमः स्वरतः अचि अच्विषये अकारादिषु त्रयः स्वराः ज्ञेयाः। के ते इत्याह उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्चेति। तथा कालतो ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति नियमाः। तद्यथा–

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः।
ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि।।[११]

वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि–

अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा।
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च।।[१२]

एवं वर्णानाम् अष्टौ स्थानानि, तानि च उरः, कण्ठ, शिरः, जिह्वामूलं, दन्ताः, नासिका, नासिकोष्ठौ तालु चेति तथैव पाणिनिना अष्टाध्याय्यां वर्णोच्चारणस्थानानि एवं प्रतिपादितानि–अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशानां तालुः, ऋटुरषाणां मूर्धा, लृतुलसानां दन्ताः, उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ। लौकिके साहित्ये वर्णान् कथं प्रयोजयेदिति विषये उक्तमस्ति–

यद्वत् पतनभेदाभ्यां भीता व्याघ्री यथा दंष्ट्राभ्यां पुत्रान् हरेत् न च पीडयेत् तद्वद् वर्णान् काव्ये प्रयोजयेत्। यथा मार्जारी तीक्ष्णाभ्याम् अपि दंष्ट्राभ्यां स्वशावकान् हरन्ती तथा वहिता भवति यथा शिशोः पीडा न भवेत्, न च पतेत् त वा भिद्येत।

---

८. पा. शि. ०३
९. पा. शि. ०४–०५
१०. पा. शि. १०
११. पा. शि. ११
१२. पा. शि. १३

व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्।
भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्।।[१३]

तथैव वर्णान् प्रयुंजानो वर्णान् न पीडयेत्, न पातयेत् न वा भिन्द्यात्। वर्णानाम् अस्पष्टतैव पातः विकृतोच्चारणं च भेदः, ताभ्यां भीतभीतेन उच्चारयित्रा सावधानेन भवितव्यमिति भावोऽस्ति। यथोक्तरीत्या वर्णाः प्रयोक्तव्याः ते चोच्चारणकाले नाव्यक्ताः स्युः। इत्थं सम्यग् वर्णानां प्रयोगेण प्रयोक्ता ब्रह्मलोके महीयते पूज्यते। तद्यथा–

एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीडिताः।
सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते।।[१४]

याज्ञवल्क्यशिक्षायामप्युक्तमस्ति–***मधुरं चापि नाव्यक्तं सुव्यक्तं न च पीडितम्।***[१५]

पाणिनिशिक्षायां मात्राकालज्ञानाय प्रस्तौति–

चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चौव वायसः।
शिखी रौति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम्।।[१६]

चाषो नीलकण्ठो मात्रां वदति, वायसः काको द्विमात्रं दीर्घं त्वेव वदति। शिखी मयूरस्त्रिमात्रं प्लुतं रौति। नकुलस्तु पुनरर्धमात्रकं व्यंजनकालमुच्चारयति। तदेवं मात्राज्ञानपूर्वकम् एवोच्चारणीयमिति भावः।

साधुपाठेन पापान्मुक्तिः चित्तशुद्धिर्वा भवति न असाधुपाठेनेत्याह। इह लोके शास्त्रसम्मतं सुव्यवस्थितं प्रत्यक्षरं सुनिश्चितप्रयोगसम्पन्नं शब्दो सुस्वरेण राजते शोभते च।

पाणिनिशिक्षायाम् अधमपाठकः–

गीति शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः।
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः।।[१७]

यो गायन् पठति सः गीति, शीघ्रपाठशीलः शीघ्री शिरः कम्पयति तच्छीलः शिरः कम्पी, अथवा शिरसः कम्पः शिरः कम्पोऽस्ति यस्य सः शिरो धुन्वन् पठति। तथा लिखतिपाठकः, पठितुं न जानानोऽपि लिखतिमेव कथंचित् पठितुं यतते। अर्थं जानातीति अर्थज्ञः, नार्थज्ञः इत्यनर्थज्ञः यो नाम पठन्नपि नार्थं संक्रामयितुं प्रभवति, अस्थाने विरामं छेदं वा करोति। अल्पकण्ठश्च यस्य वाग्यन्त्रमेव तथा स्वल्पं भवति यथा श्रोतारं क्लिश्नाति कर्णयोः एते षट् पाठकेषु अधमाः भवन्ति। दोषाभावे गुणो भवति। तदतिरिक्तान् गुणाननुपदं वक्ष्यति मार्धुयमित्यादि–

पाणिनिशिक्षायाम् उत्तमपाठकः–

माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः।
धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठकाः गुणाः।।[१८]

माधुर्यं सुश्रवता श्रुतिप्रियता च, अक्षराणां व्यक्तिं स्पष्टता, या च कर्णसुखं न लीयेत। पदच्छेदः पदानां यथार्हयतिरर्थानुसारी विरामश्च, येनार्थस्य विविक्तता स्यात्। सुस्वरः अनुनाऽसौष्ठवयुक्तः शोभनः कण्ठस्वरः, धैर्यं

१३. पा. शि. २५
१४. पा. शि. ३१
१५. याक्षवल्वयशिक्षा– २,७१,१
१६. पा. शि. ४९
१७. पा. शि. ३२
१८. पा. शि. ३३

येन त्वरा न प्रतीयेत। येन न वक्तुः पाठ्ये वस्तुनि स्वाधिकारे ज्ञायेत। लयसमर्थं च तद् धैर्यं स्यात्। धैर्येण लयसामर्यं निरूप्यते। द्रुत-मध्य-विलम्बितेषु लयेषु यथायथमधिकारः खलु अपेक्ष्यते। तथा च यथापेक्षं लयाल्लयान्तरे गतिर्न विरुध्येत। इत्येते षट् पाठकीयाः गुणाः। वेदपाठे स्वराणां महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। तस्य महत्त्वविषये पाणिनिशिक्षायां निगद्यते।

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्।।[१९]

अर्थात् वर्णोच्चारणे शब्दोच्चारणे वा दोष आयाति चेत् का तर्हि हानिः स्यादित्याह। इति विषये अधोलिखितानि नैकानि उद्धरणानि एवं सन्ति।

आधुनिकोच्चारणदोषाः-

साम्प्रतिके काले पाठकैः उच्चारणकाले बहवः दोषाः क्रियन्ते। तेषां परिहारोऽपि अत्यावश्यको वर्तते। अतः पाणिनीयशिक्षाग्रन्थे ये पाठकगुणाः उद्धृतास्सन्ति ते तु पाठकैः स्वीकरणीयाः तथा च ये पठनकाले दोषाः जायन्ते ते यथाकालं परित्याज्याः एव। अतः प्रसंगेऽस्मिन् ये सामान्यतया छात्रैः पाठकैः वा दोषाः क्रियन्ते ते यथाकालं पाणिनीयशिक्षानुसारं त्याज्याः।

तद्यथा-

अनुस्वारोच्चारणदोषः-अनुस्वारः नासिकयोच्यते, तद्यथा नासिकानुस्वारस्य। अनुस्वारः स्वरवर्णानन्तरं व्यंजनवर्णात् पूर्वं उच्चार्यते। उत्तरभारते अनुस्वारः नकाररूपेण प्रयुज्यते दक्षिणे च मकाररूपे।
तद्यथा-उत्तरे अंशः, अन्शः, अम्शः।

शकारोच्चारणदोषः-तद्यथा तालव्यः शकारः उच्चारणदोषात् जनैः दन्त्यसकाररूपेण प्रयुज्यते। यथा वैदेशिकप्रभावाद् आधुनिके काले पश्चात्, पश्चिम, श्च इति वर्णाः इत्यादिषु शब्देषु तालव्यशकारोऽपि दन्त्यसकाररूपेण उच्चार्यते, तदनुचितम् यतोहि व्याकरणे इचुयशानां तालुः। अस्य शकारस्योच्चारणं तालव्यं वर्तते अतः उच्चारणकाले शकारोऽयं तालु स्थाने नैवोच्चारणीयः न तु दन्त्यसकाररूपेण।

षकारोच्चारणदोषः-तद्यथा मूर्धन्यषकारः क्षेत्रप्रभावात् उच्चारणदोषात् कष्टादिशब्देषु दन्तमूलीयरूपेण प्रयुज्यते तदपि अनुचितमेव, यतोहि व्याकरणे ऋटुरषाणां मूर्धा। अतः मूर्धन्यषकारः मूर्धया उच्चारणीयः।

क्षकारोच्चारणदोषः-वर्णोऽयं संयुक्ताक्षरः ककारषकारयोः संयोगेन क्षकारः निर्मीयते। वर्णोऽस्मिन् ककारस्तु स्पष्टतया श्रूयते परंच षकारः न तादृशः अतः वर्णस्यास्योच्चारणे सावधानतया भवितव्यमिति भावः यतो हि व्याकरणे ऋटुरषाणां मूर्धा, वर्णोऽयं मूर्धन्यस्थानीयः भावः।

ज्ञकारोच्चारणदोषः-वर्णोऽयं संयुक्ताक्षरः, चवर्गस्य तृतीयपंचमवर्णयोः संयोगेन निष्पद्यते। अतः वर्णस्यास्योच्चारणेऽपि अवधानेन भवितव्यमिति।

---

१९. पा. शि. ५२

उपसंहारः-वस्तुतस्तु पाणिनिशिक्षाग्रन्थः वर्णसंख्याबोधकः, साधुशब्दज्ञापकः, साधूच्चारणबोधकः, शब्दापशब्दप्रबोधकः, मात्राकालनिबोधकः, वर्णोच्चारणस्थानप्रतिपादकः चास्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् निगदितमस्ति यत् वर्णान् प्रयुंजानो वर्णान् न पीडयेत् न पातयेत् न वा भिन्द्यात्। उच्चारयित्रा सावधानेन भवितव्यमिति भावोऽस्ति।

वर्तमानसन्दर्भे पाणिनिशिक्षायाः महती आवश्यकता प्रासंगिकता च अनुभूयते। यतो हि आधुनिकयुगे पाठकाः शब्दोच्चारणे वर्णोच्चारणे च नैकान् दोषान् कुर्वन्ति। तान् दोषान्निराकर्तुं पाणिनिशिक्षेयम् अध्येतव्या।

अनया शिक्षया सर्वे दोषाः अपगच्छन्ति अतः भाषाशिक्षणे पाणिनिशिक्षा प्रथमं पाठनीया। यतो हि साधुपाठेन पापान्मुक्तिः, चित्तशुद्धिर्वा भवति, न असाधुपाठेनेत्याह। इह लोके शास्त्रसम्मतं सुव्यवस्थितं प्रत्यक्षरं सुनिश्चितप्रयोगसम्पन्नं शब्दो सुस्वरेण राजते शोभते च।

इति शम्।।

सन्दर्भग्रन्थसूची

१- पाणिनिशिक्षा, अवस्थी बच्चूलालो ज्ञानोपाह्वः, उज्जयिनीस्थ-कालिदास-अकादमी

२- संस्कृत साहित्य का इतिहास- उमा शंकर शर्मा ऋषि, चौखम्बा भारती अकादमी

३- मुण्डकोपनिषद्, गीताप्रेस , गोरखपुर

४- तैत्तिरीयोपनिषद् गीताप्रेस , गोरखपुर

५- लघुसिद्धान्तकौमुदी, वरदराज, व्याख्याकार डॉ. सुरेन्द्र देव स्नातक, चौखम्बा पब्लिशर्स, वाराणसी

६- ईशादि नौ उपनिषद्-व्याख्याकार हरिकृष्णदास गोयन्दका, गीताप्रेस गोरखपुर।

७- काव्यादर्शः, दण्डि, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, वर्ष १९३८ ई.

८- पाणिनिशिक्षा, पाणिनिविरचित,सम्पादक-मनोमोहन घोष, प्रकाशन-कलकत्ता विश्वविद्यालय, वर्ष-१३३८ ई.

९- व्याकरणमहाभाष्यम्, पतंजलिविरचित, प्रकाशक-प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली प्रथम संस्करण वर्ष-१९३८ ई.

१०- याज्ञवल्क्यशिक्षा, याज्ञवल्क्यप्रणीत, प्रकाशक-क्षेमराज श्रीकृष्णदास मुद्रणालय, मुम्बई, सम्वत्-१९७५

-सहायकाचार्यः
राजकीय-महाविद्यालयः,
शीतलोतम्, अल्मोड़ा,
उत्तराखण्डः

जैनसंस्कृतौ नार्याः महत्त्वम्

-प्रो. कुलदीपकुमारः

जैनसंस्कृतिः भारतवर्षस्य अत्यन्तप्राचीना संस्कृतिरस्ति। इमां श्रमणसंस्कृतिः, आर्हत्, निर्ग्रन्थ, व्रात्यं, दिगम्बरÁादि नामेभ्यः ज्ञायते।

प्रस्तुतं शोधपत्रमिदं अस्यामेव संस्कृतौ स्त्रेः महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति, अस्मिन् विषये संक्षेपेण विचारः भविता। सामान्यदृष्ट्या अन्येषां ग्रन्थानामिव जैनग्रन्थेष्वपि नारीणामसूया सम्प्राप्ता वर्तते, किन्तु गम्भीरतया द्रक्ष्यामः चेत् तदा ज्ञायते यत् सा निन्दा वस्तुतस्तु नास्ति नारीणाम्, अपितु नारीणां कृते नराणां मनस्सु उद्भूतानां दुर्भावस्य निन्दा अस्ति, कामभावस्यास्ति, तीव्रकामासक्तेः अस्ति। जैनग्रन्थेषु अत्यन्तादरेण नार्यः स्मर्यन्ते स्म, यथोक्तं सुप्रसिद्धजैनाचार्येण जिनसेनेन –

विद्यावान् पुरुषो लोके सम्मतिं याति कोविदैः।
नारी च तद्वती धत्ते स्त्रीसृष्टेरग्रिमं पदम्।।[१]

अर्थात् यथा लोके विद्यावान् पुरुषः विद्वद्भिः सम्मानितः भवति तथैव विद्यावती नारी अपि सर्वश्रेष्ठपदं प्राप्नोति। किन्तु नास्त्यस्यायमर्थः यत् जैनाचार्यदृष्ट्यां सर्वाः नार्यः सम्पूजिताः उत्तमाः पूज्याः या भवन्ति अपितु नैकाः नार्यः अधमाः निन्द्याः अपि भवन्ति। जैनः महाकविः धनञ्जयः नारीणां पर्यायवाचिनं कथयन् ताः द्विधः विभक्तवान् – १. प्रिया स्त्री २. कुलटा स्त्री।

स्त्री नारी वनिता मुग्धा भामिनी भीरुर३ ना।
ललना कामिनी योषिद् योषा सीमन्तिनी वधुः।।
नितम्बिन्यबला बाला कामुकी वामलोचना।
भामा तनूदरी रामा, सुन्दरी युवतिश्चला।।[२]

अर्थात् स्त्री, नारी, वनिता, मुग्धा, भामिनी, भीरुः, अ३ना, ललना, कामिनी, योषित्, योषा, सीमन्तिनी, वधुः, नितम्बिनी, अबला, बाला, कामुकी, वामलोचना, भामा, तनूदरी, रामा, सुन्दरी, युवती च, एतानि नारीणा नामानि सन्ति।

भार्या जाया जनिः कुल्या कलत्रं गेहिनी गृहम्।
महिला मानिनी पत्नी तथा दाराः पुरन्ध्रयः।।[३]

अर्थात् भार्या, जाया, जनिः, कुल्या, कलत्रम्, गेहिनी, गृहम्, महिला, मानिनी, पत्नी, दारा पुरन्ध्रिः च एतानि पत्न्याः नामानि सन्ति।

---

१. आदिपुराण, आचार्य जिनसेन, सर्ग-१६, श्लोक-१८

२. धनञ्जय नाममाला, श्लोक ३०-३१, पृष्ठ-१३

३ धनञ्जय नाममाला, श्लोक-३२, पृष्ठ-१४

वल्लभा प्रेयसी प्रेष्ठा रमणी दयिता प्रिया।
इष्टा च प्रमदा कान्ता चण्डी प्रणयिनी तथा ॥
सती पतिव्रता साध्वी पतिवन्त्येकपत्नयपि।
मनस्विनी भवत्यार्या विपरीता निरूप्यते।[४]

अर्थात् प्रेयसी, प्रेष्ठा, वल्लभा, रमणी, दयिता, प्रिया, इष्टा, प्रमदा, कान्ता, चण्डी, प्रणयिनी एतानि प्रियायाः स्त्रेः नामानि वर्तन्ते, तथा सती, पतिव्रता, साध्वी, एकपत्नी, मनस्विनी, आर्या एतानि पतिव्रतायाः शीलवत्याः स्त्रेः नामानि सन्ति।

बन्धकी कुलटा मुक्ता पुनर्भूः पुंÁली खला।
स्पर्शाऽभसारिका दूती स्वैरिणी शम्भली तथा ॥
गणिका लज्जिका वेश्या रूपाजीवा विलासिनी।
पण्यस्त्री दारिका दासी कामुकी सर्ववल्लभा ॥[५]

अर्थात् बन्धकी, कुलटा, मुक्ता, पुनर्भू, पुंÁली, खला, स्पर्शा, अभिसारिका, दूती, स्वैरिणी, शंभली–एतानि कुलटायाः नामानि भवन्ति। तथा गणिका लज्जिका, वेश्या, रूपाजीवा विलासिनी, पण्यस्त्री, दारिका, दासी, कामुकी और सर्ववल्लभा एतानि वेश्योस्त्रेः नामानि सन्ति।

जैनसंस्कृतेः मूलमागमग्रन्थाः भवन्ति। एषु नारीणां महत्त्वस्य ताषाञ्च श्लाघनीयतथ्यानां नैकशः उल्लेखं वर्तते। एषु ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दना, मृगावती इत्यादीनां नारीणां चर्चा सम्प्राप्ता अस्ति याभिः सांसारिकविरक्तिं प्राप्य साधमार्गमनुसृत्य आमानवजातिः उपकृता। भगवतः महावीरस्य शिष्या आर्यचन्दनायाः सान्निध्ये एकेन विशालेन साध्वीवर्गेण चरित्रस्य पालनं सम्यक्तया कृतम्। कौशाम्बिनरेशस्य शतनीकस्य भगिनी जयन्ती ऐश्वर्यपूर्णजीवनं त्यक्त्वा साध्वी बभूव।[६]

Âताम्बरपरम्परानुसारे मल्लिकाकुमारी तीर्थ±रपदं समल±रोत्।[७] अतः उक्तं यत् नारी प्रत्यक्षतः धर्मसाधनायां पुरुषसमा योग्या च मन्यते।[८] सन्दर्भेऽमुष्मिन् इदमपि स्वीकृतं यत् आगारानागारयोः धर्मणोः दृष्ट्यां आदिमः स्त्रीणां कृते गृहस्थधर्मस्य आगारधर्मस्य वा शिक्षां दद्यात्।[९] तथा नार्यः आर्यिकानां रूपे अनगारधर्मं पालयितुमपि स्वतन्त्राः आसन्।[१०] वर्धमानकविना उक्तं यत् राजीनां विशिष्टा रुचिरासीत् धार्मिककार्येषु अथ च व्रतोपवासादिमाचरन्ति स्म।[११]

जैनदर्शनानुसारं आध्यात्मिकसाधनायाः क्षेत्रे नारीप्रवेशस्य मान्यता आसीत्। वरा३चरितमहाकाव्यानुसारं स्त्रीत्वेन आर्यिकाः जैनमूलतत्त्वान् आत्मसातीकृतवन्ती स्म। यथा–

---

४. धनञ्जय नाममाला, श्लोक ३३–३४ पृष्ठ–१४
५. धनञ्जय नाममाला, श्लोक ३५–३६ पृष्ठ–१४
६. जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, जगदीश चंद्र जैन, पृष्ठ–२५२–२५३
७. धर्मकथा तथा कल्पसूत्र टीका २
८. वरा३चरितमहाकाव्य, आचार्य जयसिंहनंदी, २२/२८
९. वरा३चरितमहाकाव्य, आचार्य जयसिंहनंदी, ३१/१–७
१०. वरा३चरितमहाकाव्य, आचार्य जटासिंहनंदी ३१/१–७
११. वरा३चरितमहाकाव्य, आचार्य जटासिंहनंदी, ३१/१,७

तांÁ प्रकृत्यैव कलाविदग्धा जात्यैव धीरा विनयैर्विनीता।
आचारसूत्रानयप्रभानाधीयते स्माल्पतमैरहीभिः।।[१२]

जैनसंस्कृतौ प्राकृतकथासाहित्यस्य स्थानं महत्त्वपूर्णं वर्तते। आसु कथासु समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां महत्त्वपूर्णानाञ्च विषयाणां उल्लेखं कुर्वन्तः नारीपात्राणां सदाचरणं, शीलं, त्यागं, साहसं, कला-कौशलं, वात्सल्यं उत्कृष्टप्रेमचादिजीवनमूल्यान् तेषाञ्च महत्त्वं प्रदर्शितमस्ति, यत् वर्तमानकालेऽपि स्वस्थसमाजस्य निर्माण समृद्धये अनुकरणीयं प्रेरणास्पदञ्चास्ति। प्राकृतकथासाहित्याचारे नारीसम्बन्धिनः मुख्यतः तिस्रः दृष्टयः प्रकाश्यन्ते अस्माभिः।

१. कन्यादृष्टिः

२. दारदृष्टिः

३. मातृदृष्टिः

कन्या -

तत्कालीनसमाजे परिवारस्य विभिन्नैः सदस्यैस्सह कन्यायाः अपि महत्त्वपूर्णं स्थानमासीत्। पुत्रेण सदृशमेव पुत्र्याः जन्मोत्सवमपि सहर्षं स्वीकृतं आसीत्। 'कुवलयमालाकहा' इत्यनुसारं कुवलयमालायाः जन्मोत्सवः पुत्रजन्मोत्सवस्य अधिकहर्षोल्लासपूर्वकं विहितमासीत्[१३] जन्मनः द्वादशे दिवसे नामकरणसंस्कारं बभूव तस्याश्च पालनस्य व्यवस्था विहिता[१४] 'समराइच्चकहा' इत्यस्यानुसारं विलासवत्याः पालनपोषणाय तस्याः मातापितरौ धायीं नियुक्तवन्तौ[१५] तथा च कन्यकां स्नेहावशादल±ारैः विभूषयित्वा कन्यायाः पालनं कृतवन्तौ।[१६] 'समराइच्चकहा' इत्यस्यानुसारं तदानीं स्त्री शिक्षा आवश्यकी आसीत्। पुत्र्याः रत्नवत्याः शिक्षणाय तस्याः पितरौ नैकानि साधनानि एकत्रीकृतवन्तौ। स्वपुत्रीं संगीतादिविषयेषु विज्ञानेषु निष्णातं कृतवन्तौ।[१७] कुसुमावली बाल्यकालादेव काव्यस्य चित्रकलायाÁ शिक्षा प्रदत्ताऽऽसीत्।

शिक्षायां बलत्वात् काश्चन् कन्यकाः विद्यावन्त्यः बभूवुः, ताः अध्यापनकार्यमपि कुशलतापूर्वकम् अकुर्वन्। कुवलयमालाकथानुसारं भरुकच्छस्य कन्या मदनमञ्जरी स्वस्य पितुराज्ञया एकं राजगीरं अल्पसमये एव अक्षरज्ञानं, लिपिज्ञानं, नृत्यज्ञानं दर्शनादीनाञ्च शिक्षां प्रदाय प्रबोधितयती।[१८] एवम्प्रकारेण प्राकृतकथासाहित्ये अनेकेषु स्थलेषु कन्यायाः पुत्र्याः वा महत्त्वं प्रकाशितमस्ति।

पत्नी -

सुशिक्षिताः, सस्कारयुक्ताः साहसवती कन्या यदा वरेण सह विवाहसम्बन्धे संयोजिताः आसन् तदा ताः वध्वः, भार्याः, पत्नयः, जायाः, गेहिन्याः, वनिताः आदिपदैः सम्बोधिताः बभूवुः। जैनसंस्कृतौ दारायाः भूमिका

१२. वरा[३] चरितमहाकाव्य, आचार्य जटासिंहनंदी, ३१/१,७

१३. जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, जगदीशचन्द्र जैन, पृष्ठ-२४५, २८५

१४. समराइच्चकहा एक सांस्कृतिक अध्ययन, यादव झिनक, पृष्ठ- १२१-१४१

१५. हरिभद्र के कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, शास्त्री नेमिचन्द्र, पृष्ठ-३७७

१६. कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन, प्रेमसुमन जैन, पृ० ११९

१७. समराइच्चकहा, हरिभद्रसूरी, भव-८, पृष्ठ-७४४

१८. समराइच्यकहा, हरिभद्रसूरी, भव-८, पृष्ठ- ७४४

सहचरीरूपे आसीत्। ताः स्व-स्वपतिना स मित्ररूपे, सलाहकाररूपे संरक्षिकारूपे च प्रतिष्ठिताः आसन्। पत्तिभिस्सह मनवचनवाग्भ्यः निवासः स्त्रीणां कर्तव्यमासीत्। ''ससराइच्चकहा'' इत्यनुसारं सार्थवाहैस्सह तेषा पत्न्यः अपि नैकं कष्टं सहित्वा यात्रायां तैस्सह गच्छन्ति स्म।

अस्मिन् युगे नारीणां महत्त्वमस्मादेव प्रकटीभवति यत् ताः भ्रमणाय धार्मिकोत्सवेषु वा गमनाय स्वतन्त्राः आसन्। गुणवतीं पत्नीं लब्ध्वा पतिः स्वं कृतार्थमवबोधयति स्म। पत्नीतः पतिः सुशोभितः बभूव। पत्नी पतिं सुपथीकरोति स्म्। अस्मिन् विषये मन्दोदरी स्वां शान्तप्रकृतितः, दूरदर्शितातः विवेकशीलतातÁ ससमयः हितोपदिशति स्म। स्वान्तर[3] तेजात् रावणमवबोधयन् कथयति स्म- हे महाशय! विषयसुखं अल्पसुखदायी बहुदुःखकरञ्चास्ति, इदं परित्याजनीयमस्ति अतः परदारायाः इच्छां त्यक्त्वा सुखमाप्नोतु। भवता सहस्रराज्ञीभ्यः तृप्तिनैव लब्धा तर्हि एकातः कथं भविष्यति? अतः इदं स्पष्टरूपेण कथयितुं शक्यते यत् तत्कालीने समाजे पत्नी रूपे स्त्रीणां यत्स्वरूपमासीत् तन्न केवलं महत्त्वमपितु तस्याः शीलं, सदाचरणं कर्तव्यपरायणताञ्चापि प्रदर्शयति।[१९] जैनसंस्कृतमहाकाव्येषु अपि आदर्शपत्नीनां नैकान्युदाहरणान्युपलब्धानि भवन्ति। पतिपत्न्योः मध्ये सौहार्दपूर्णं वातावरणं पारस्परिकानुरागा¨ादि भावनावैशिष्ट्यमादर्शजीवनस्य मूलाधारं स्वीक्रियते विद्वद्भिः।[२०] वरा[3] चरितमाहा-काव्ये राजा वरा[3] : तस्य चानेकयोः पत्न्योर्मध्ये मधुरसम्बन्धः आसीत्।[२१] अन्यच्चानेकेषु स्थलेषु ईदृशान्युदाहरणानि दरीदृश्यन्ते यानि दाम्पत्यजीनस्य कृते अनुकरणीयानि सन्ति। सङ्क्षेपेण कथितुम् शक्यते यत् दाम्पत्यजीवनं सुखमयकरणाय नार्याः पत्नीरूपस्य विशिष्टा भूमिका आसीदिति। सच्चरित्रदारान् सुधाहारतुल्या, विशुद्धशीला, धर्मकल्पवृक्षादिः सम्मानसूचकानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति।[२२]

माता -

मातृरूपे नार्याः प्राचीनकालादेव महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। मातरं समाजे गुरोः पितुः अधिकतरं स्थानं सम्प्राप्तमासीत्। नैकासु प्राकृतकथासु संस्कृतमहाकाव्येषु च पुत्रवात्सल्यप्रेम्णः मार्मिकं चित्रणमभूत्। कविना उद्योतनसूरिणा मातृपुत्रयोः —ेहस्य सजीवं चित्रणं प्रस्तुतम्। यदा मायावी अश्वः कुवलयचन्द्रं हृतं तर्हि तस्य माता प्रिय[3] : मूर्छिता बभूव। तस्याः दशा उन्मत्तमिव आसीत्। वरा[3] चरिते पुत्रस्य वरा[3] स्य अपहरणस्य सूचनां श्रुत्वा तस्य माता गुणदेवी शोकसंतप्तं भूत्वा मूर्च्छितवती। मात्रे पुत्रवियोगस्य दुःखमत्यधिकमसह्यं भवति। यथा-

तवागतात्र या पीडा सा मे किं न भविष्यति।
वरं मे मरणे वत्स जीवितं किं त्वया विना ।।[२३]
किं जीवितेन मम पुत्र विना त्वयाद्य किं राज्यकोशहरिसमाजसद्गुणेन[२४]

प्राकृतसाहित्ये 'पउमचरिय' ग्रन्थे मातृरूपे नार्याः हृदयविदारकं मार्मिकञ्च महत्त्वं प्रकटितमस्ति। माता सीता गर्भवती भूत्वापि गर्भहत्यां नैव कल्यते। प्रतिकूलस्थितिष्वपि न केवलं युगलपुत्रं अजनयत् अपितु तौ

१९. पउमचरियं, आचार्य विमलसूरी
२०. वरा[3] चरितमहाकाव्य, आचार्य जटासिंहनंदी २/९०-९३
२१. वरा[3] चरितमहाकाव्य, आचार्य जटासिंहनंदी, २/९०-९३
२२. पउमचरियं, आचार्य विमलसूरी
२३. समराइच्चकहा, हरिभद्रसूरी क्रमशः भव ९-पृष्ठ ९२२ भव ८ पृष्ठ ७३१ भव २-पृष्ठ १२३१
२४. वरा[3] चरितमहाकाव्य आचार्य कटासिंहनंदी १५/२६

उचितसंस्कारं दत्त्वा, वंशे सम्मेलयित्वा, तयोः उत्तराधिकारं समर्प्य मातृत्वगौरवं सम्प्राप्तम्। अस्यामेव उमचरिय अन्यदेकं नारीपात्रमस्ति यया स्वां दुराचारिणीं घोषयित्वा, Âशुरगृहात् पितृगृहाच्च निष्काषितं भूत्वा अपि सम्पूर्णजगत् ईदृशं पुत्ररत्नं प्रदत्तं येन जगतः राक्षसत्वं विनश्य रामत्वं प्रतिष्ठापितम्। तच्चरित्रमस्ति सती अञ्जनायाः। एवमप्रकारेण अन्येषु स्थलेषु जैनसंस्कृतौ नार्याः महत्त्वं प्रकाशनमभूत् यस्योल्लेखः नैव क्रियते विस्तारभयात्।

अन्ते कथितुमिच्छामि यत् जैनसंस्कृतौ नार्याः या निन्दा उल्लेखिता अस्ति, सा नास्ति नार्याः निन्दा अपितु तस्या अशुभकर्मणामस्ति। जैनसंस्कृतेः स्पष्टोद्घोषः यत् सर्वे आत्मानः समानासन्ति, पुरुषस्य वा भवेत् उत वा नारीणाम्। तयोः अन्तरं तेषां कर्माधारितं भवति। गुणानां पूजा पूर्वेऽस्मिन् कालेऽपि अभूत्, वर्तमानेऽपि भवन् अस्ति। तथा–

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लि[३] न च वयः।
गुणज्ञता जगत्पूज्या गुणी सर्वत्र मन्यते ।।[२५]

अवगुणानां निन्दा पूर्वेऽस्मिन् काले अपि अभूत् वर्तमाने चापि भवति। एतदर्थं जैनसंस्कृतौ गुणाः पूजनीयाः नैव व्यक्तिविशेषः।

उक्तमपि –

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्।
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद् गुणलब्ध्ये ।[२६]

–आचार्यः (जैनदर्शनविभागः)
श्रीलालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
कटवारिया सरायः, नवदेहली–१६

२५. उत्तररामचरितम्, चतुर्थ अ± श्लोक-१
२६. तत्त्वार्थसूत्रम्, म[३]लाचरणम्

प्रियमानसचलच्चित्रेऽभिनयस्य नाट्यशास्त्रीयो विमर्शः

-प्राची शर्मा

शोधसारः

प्रियमानसम् इत्येकं संस्कृतचलच्चित्रं वर्तते, यस्य सार्वजनिकं प्रकाशनं २०१५तमे ख्रिष्टीये जातम्। विश्वस्य तृतीयं संस्कृतचलच्चित्रम् एतत् बेबी मैथ्यू सोमतीरम् प्रोडक्शन् हाउस इत्यनेन निर्मितम्। चलच्चित्रस्य एतस्य निर्देशकः विनोदम±रा वर्तते। एतत् चलचित्रं २०१६तमे ईस्वीये राष्ट्रियफिल्मपुरस्कारं प्राप्तवान्।

चलच्चित्रविधाऽपि नाटक-प्रकरण-भाणादिनाट्यशास्त्रीयविधावदेव दृश्य-श्रव्यमाध्यमं मनोरञ्जनस्येति। भरतमुनिना नाट्यविषये '.....क्रीडनीयकमिच्छामे दृश्यं श्रव्यं च...।'[१] इत्युक्तं, तदेव वैशिष्ट्यं भवितुमर्हति आधुनिकचलच्चित्राणाम्, अतः भरतमुनेः नैकाः नाट्यावधारणा आधुनिकचलच्चित्रेषु दृग्गोचरा बोभुवति। पञ्चमो वेदः इति सञ्ज्ञया सुविदितं, भरतमुनिना विरचितं ***नाट्यशास्त्रं*** नाटकस्य स३ीतस्य अन्यासां च ललितकलानां विश्वकोषम् अस्ति।

काव्यम् उभयथा वर्तते-***दृश्यं श्रव्यं च।***[२] नेत्रविषयकत्वाद् एतद् दृश्यम् उच्यते। अभिनेतुं योग्यत्वाद् अभिनयः।[३] अभिनयविषयाणां स±लनं वेदादेव स्वीकृतम्।[४] मुनिना भरतेण स्वकीये ग्रन्थे नाट्यशास्त्रे अभिनयस्य चतुर्विधत्वं निर्दिष्टम्-आ३कं वाचिकम् आहार्यं सात्विकं च।[५] नन्दिकेश्वरानुसारं समस्तमपि जगत् चतुर्विधाभिनयस्वरूपस्य शिवस्य आनन्दरूपं वर्तते।[६] आ३कम् इति शरीरचेष्टासम्बन्धिनि कश्चिद् अभिनयः। वाणी एवं वाचिकम्। पात्राणामवस्था वेशविन्यासं च आहार्यम्। सात्त्विकभावैः पुष्टः अभिनयः सात्त्विकः कथ्यते। एतदतिरिच्य सामान्याभिनयः चित्राभिनयÂति अभिनयद्वयस्य चर्चाऽपि भरतमुनिना कृता। सामान्याभिनयः चतुर्ण्णामेव अभिनयप्रकाराणां समाविष्टम् आनुपातिकं च रूपम् अस्ति। प्रकृतं शोधपत्रं प्रियमानसम् इति चलच्चित्रस्य नाट्यशास्त्राधृतां मीमांसां प्रस्तोतुं कÁत् प्रयत्नः।

प्रमुखशब्दाः -प्रियमानसम्, चलच्चित्रम्, अभिनयः, आ३कम्, वाचिकम, आहार्यम्, सात्विकम्, उण्णायि वारियर्।

मुख्यविषयः

प्रियमानसम् इति चलच्चित्रम् सप्तदश-शताब्दे: केरलदेशीयस्य कवेः उण्णायिवारियार् इत्यस्य जीवनाधारितम् अस्ति। चलच्चित्रेऽस्मिन् कवेः काव्यकर्मणि आगतानां काठिन्यानां वृत्तमस्ति। उण्णायिवारियार् स्वकीयां प्रसिद्धाम् अट्टकथां ***नलचरितम्*** इतीमां रचयन्नस्ति तथा तत्रैव कथापात्रैः सह संवादमपि कुर्वन्निव वर्तते।

---

१. नाट्यशास्त्र (आर.एस.नागर) १.११
२. साहित्यदर्पण ६.१
३. नाट्यदर्पण सूत्र १.१ पृष्ट १२ (व्याख्या)
४. नाट्यशास्त्र १.१७
५. नाट्यशास्त्र ६.२४
६. अभिनयदर्पण श्लोक १

एतस्मिन् चलच्चित्रे मुख्यतः संस्कृतं यत्र-तत्र च मळयाळम् भाषा प्रयुक्ता। एषः प्रयोगः संस्कृतनाटकानां सदृशमेव एतत् चलच्चित्रं मणिप्रवालस्वरूपं विदधाति। प्राप्तानां संस्कृतनाटकानां परम्परा विशुद्धा संस्कृतनाट्यपरम्परा नास्ति, यतो हि तेषु संस्कृतेन सह प्राकृतस्यापि विविधस्वरूपाणि समाविष्टाः दृश्यन्ते।

चलच्चित्रे कवेः उण्णायिवारियार् इत्यस्य आधिकारिककथया सह नलदमयन्तीकथाऽपि सहचारिरूपेण नियोजिता। अत्र वैशिष्ट्यमस्ति यत् नलदमयन्तीकथा कथकलीमाध्यमेन प्रदर्शिता वर्तते। चलच्चित्रस्य कथा त्रिषु विभागेषु विभाजयितुं शक्यते-***प्रथमः*** -कवेः राजकविरूपिजीवनम्, ***द्वितीयः*** -यदा मालाबन्धनेन जीवनं यापयति कविः, तत्प्रकारकं कवेः यौवनम्, ***तृतीयः***, नलचरितम् इत्यस्य पात्रैः सह कवेः संवादः।

चलच्चित्रस्य कथानकम्-कथावस्तु त्रिभिर्प्रकारैः स्वीक्रियते प्रख्यातः, उत्पाद्यः मिश्रश्च।[७] एतच्चलच्चित्रं मिश्रप्रकारकेण कथावस्तुना युक्तम्। मिश्रप्रकारकायाम् अभिव्यक्तौ सुविख्याततया सह कवेः कल्पनाया अपि समावेशी दृश्यते। प्रकृतचलच्चित्रं मलयालम्-साहित्यस्य सुप्रसिद्धकवेः। उण्णायिवारियर् इत्यस्य जीवनवृते आधृतं, कविकृतेÁ कथकलीनृत्यशैलीमाध्यमेन प्रस्तुतीकरणं चलच्चित्रकारस्य स्वकल्पना स्वशैली वा अस्ति। एतेनैव मिश्रप्रकारकमिदं चलच्चित्रम्।

चलच्चित्रे धर्मिता- चलच्चित्रे कवेः। उण्णायिवारियर् इत्यस्य मनस्स्थितिः लोकविरूपे प्रस्तुता, यः लोकधर्मम् अभिव्यञ्जयति, एवं च कविना सह पात्राणां संवादः नाट्यप्रधर्मितायाः उदाहरणम् अस्ति। चलच्चित्रस्य पात्राणां मध्ये परस्परं गद्यात्मकसंवादाः लोकधर्मितया प्रस्तुताः तथा नलचरितम् इति कथानकस्य पात्राणाम् अभिव्यक्तिः मुख्यतया आ३काभिनयेन सामान्याभिनयेन च प्रदर्शिता। लोकनृत्यस्य शास्त्रीयनृत्यस्य च समायोजनमपि क्रमशः लोकस्य नाटयधर्मितायाश्च उदाहरणम् अस्ति।

चलच्चित्रे अभिनयप्रयोगाः

आ३काभिनये नाटकीयस्य अर्थस्य उपस्थापनायै शरीरस्य अ३ोपा३नि प्रत्य३नि च हेतुभूतानि सन्ति।[८] भरतमुनेः अनुसारम् आ३काभिनयः त्रिविधो भवति- शरीरजो मुखजः चेष्टाकृतश्च।[९] चलच्चित्रस्य प-चमे (५) दृश्ये (चित्रम् १) उण्णायिकविना दमयन्ती स्वयौवनसम्बन्धिनं काव्यं श्रुत्वा निमीलिताक्षा मुखजभावैः लज्जां प्रदर्शयती अस्ति।[१०]

चित्रम् १

७. दशरूपक १.१५
८. नाट्यदर्पण वृत्ति ३.२२७
९. नाट्यशास्त्र ८.११
१०. १. दृश्य ५ प्रियमानसम् चलच्चित्रे।
२. पृष्ठ २३ प्रियमानसम् पटकथायाम्।

चलच्चित्रस्य प्रारम्भे विहगानां कूजनं, पार्श्वे कर्णाटकस[3]ीते श्रवणे सति विशालम् इति नाम्नी स्त्रीपात्रं जलेन तुलसीसेकं कुर्वती अस्ति। एतदनन्तरं तुलसीदीपपूजां जलार्पणं च कुर्वती सा वारंवारं कवेः उण्णायिवारियार् इत्यस्य कविताया: स्वरं प्रति अभिमुखा दृश्यते। चित्रम् २ इत्यत्र श्रवणाय नायिकया कर्णौ कविस्वरं प्रति प्रदतौ। नाट्यशास्त्रपरम्परायाम् एषा क्रिया त्रिपताकामुद्रया प्रदर्श्यते परन्तु चलच्चित्रे तत्प्रयोगः न प्राप्यत एव। तुलसीपूजनसमये अभिवादने अञ्जलिमुद्रायाः, पुष्पार्पणकाले मुकुलमुद्रायाः जलार्पणे च पताकामुद्रायाः प्रयोगाः कृताः, एवमत्र अञ्जलि-मुकुल-पताकादीनां हस्तमुद्राणामपि सम्पादनं कृतमस्ति।

पताका मुकुलं च असंयुते हस्तमुद्रे स्तः, तथा अञ्जलिः संयुता हस्तमुद्रा। एतदतिरिच्य चतुरः, भ्रमरः, हंसास्यं, मृगशीर्षम् इत्यादीनां हस्तमुद्राणां प्रयोगः चलच्चित्रे अनेकत्र दृश्यमानः अस्ति।

चित्रम् २ (श्रवणमुद्रायाम्)

चित्रम् ३ (सेचनक्रिया)

चित्रम् ४ (पताकामुद्रा)

चित्रम् ५(मुकुलमुद्रा)

चित्रम् ६ (अञ्जलिमुद्रा)

वाक् सर्वस्यापि मानवव्यापारस्य प्राणभूता अस्ति।[११] वागेव वाचिकाभिनयः। अस्मिन् अभिनये शब्दच्छन्द-लक्षण-गुण-दोष-अलंकार-पाठ्यादयो विषयाः समाविशन्ति। चलच्चित्रेऽस्मिन् गद्यपद्ययोः मिश्ररूपं प्राप्यते। बहुशः कल्याणीच्छन्दसः प्रयोगः दृश्यते। नाट्यशास्त्रे रसभावयोः अधिकृत्य वाचिकाभिनयस्य द्वादशप्रभेदाः उक्ताः, तेषु केचन द्रष्टव्याः -चलच्चित्रस्य दृश्ययोः ४ तथा ६ इत्यत्र राजमातुः सखिभिः सह वार्ता ***आलापस्य*** उदाहरणम् अस्ति।[१२] दृश्ये ८ इत्यत्र नम्यार 'कातिलोला' संवादः ***प्रलापस्य*** उदाहरणम्।[१३] दृश्ये १७ इत्यत्र विशालम् इत्यस्याः कथनं 'मां भवतः दमयन्त्याः स्थाने प्रतिष्ठितुं शक्नोति किम् इति दुःखावस्थायाम् उक्तत्वाद् ***विलापः*** अस्ति। 'कुण्डिन... नायक....' इति पद्यस्य पुनःपुनरुच्चारणम् ***अनुलापः।***[१५] उण्णायि इत्यस्य नम्यार् इत्यनेन सह संवादः काव्यकर्मणि उक्ति-प्रयुक्तित्वात् ***संलापः*** अस्ति।[१६] एवमेव अपलापः[१७], सन्देशः[१८], अतिदेशः,[१९] निर्देशः[२०], उपदेशः[२१], व्यपदेशः[२२] तथा अपदेशः[२३]इत्येतेषां प्रयोगा अपि चलच्चित्रे बहुत्र प्राप्यन्ते।

चलच्चित्रे सम्बोधनप्रयोगाः -

रानीं प्रति-हे राज्ञिमातः, हे मातः।

नृपं प्रति-हे अन्नदाता, हे प्रभो।

कविं प्रति- महोदय, हे कवे, हे नाथ, प्रियमानसम्।

हंसं प्रति - हे खगराजन्।

दमयन्तीं प्रति- प्रियमानसि, हे सखि।

सामान्यसम्बोधनम् - रामः खलु, हे प्रियमानस, हे प्रियतम, हे प्रिय, भवति, भवान्, मातः।

नाट्याभिव्यक्त्यनुगुणं संवादः त्रिप्रकारको भवति सर्वश्राव्यम्, अश्राव्यं नियतश्राव्यं च।[२४] यत्तु सर्वैरपि पात्रैः श्राव्यम् अथवा यस्मिन् संवादे किमपि न अन्तर्हितं, तत् ***सर्वश्राव्यम्*** उच्यते, यथा 'राजा-आट्टकथा कियत्पर्यन्तमभवत्? श्रवणार्थम् उत्सुकोहम्... आ। दर्शनमपि। उण्णायि - हे प्रभो.... आरम्भं कृतवान्। परन्तु पुरतो वेगेन न चलति।''[२५] स्वगतसंवादः ***अश्राव्यं*** भवति। चलच्चित्रे उण्णायिः स्वकथायाः पात्रैः सह संवादं कुर्वन्

चित्रम् ७

उण्णायिः बाहुकपात्रेण सह संवादं कुर्वन्।

११. नाट्यशास्त्रम् १४.३
१२. नाट्यशास्त्रम् २२.५४
१३. नाट्यशास्त्रम् २२.५४
१४. नाट्यशास्त्रम् २२.५५
१५. नाट्यशास्त्रम् २२.५५
१६. नाट्यशास्त्रम् २२.५५
१७. नाट्यशास्त्रम् २२.५६
१८. नाट्यशास्त्रम् २२.५७
१९. नाट्यशास्त्रम् २२.५७
२०. नाट्यशास्त्रम् २२.५८
२१. नाट्यशास्त्रम् २२.५९
२२. नाट्यशास्त्रम् २२.५८
२३. नाट्यशास्त्रम् २२.५९
२४. दशरूपकम् १.६४
२५. १. दृश्य १२, प्रियमानसम् चलच्चित्रे।
२. पृष्ठ ३४, प्रियमानसम् पटकथायाम्।

दृश्यते किन्तु पात्राणाम् उपस्थित्या तत्र प्रतीयते यत् सः प्रत्यक्षसंवादे संलग्नः, चलचित्रस्य व्यापकव्यवस्थायाम् एषा प्रस्तुतिः अश्राव्यप्रयोगसन्दर्भे काञ्चित् नूतनता विदधाति। उण्णायिकवेः पात्राणि आ३कमुद्राभिः परस्परं संलपन्ते, दर्शकेभ्यः तेषां वार्तायाः बोधसौकर्याय आकाशभाषितविधेः प्रयोगः कृतः।

चित्रम् ८ उण्णायिः हंसपात्रेण सह संवादं कुर्वन्।

अभिनये सात्त्विकभावानां चरमोत्कर्षेण अभिव्यक्तिरेव सात्त्विकोऽभिनयः।[२६] अष्ट सात्त्विकभावाः विद्यन्ते[२७]– स्तम्भ–स्वेद–रोमाञ्च–स्वरभ३–वेपथु–वैवर्ण्य–अश्रु–प्रलयाः इति। चलच्चित्रदृश्ये १९ इत्यत्र उण्णायिः विशालम् इत्यस्याः नृत्यं दृष्ट्वा कामभावेन स्तब्धोऽभूत, इत्यत्र स्तब्धत्वं शून्यता वा ***स्तम्भं*** द्योतयति।[२८] दृश्ये ३६ इत्यत्र विशालम् स्वस्नेहस्य प्रत्युत्तरं स्नेहं न प्राप्तवती, स्वप्रियस्य परुषवचनान्यपि श्रुत्वा सा भग्नहृदया सञ्जाता, अश्रुवेगश्चापि तस्याः भवति, एष एव ***अश्रु*** इति सात्विकभावः।[२९] दृश्ये २६ इत्यत्रापि त±म् स्वदुःखस्याभिव्यक्तिः रोदनेन करोति।[३०] एतद् ***अश्रुवेगस्य स्वरभंगतायाश्च*** उदाहरणम् अस्ति।

चित्रम् ९ दृश्ये १९ इत्यत्र उण्णायिः।

२६. नाट्यशास्त्रम् २२.१
२७. नाट्यशास्त्रम् ६.२३
२८. नाट्यशास्त्रम् १. दृश्य १९ प्रियमानसम् चलच्चित्रे
२. पृष्ठ ४३ प्रियमानसम् पटकथा।
२९. १. दृश्य ३६ प्रियमानसम् चलच्चित्रे
२. पृष्ठ ६९ प्रियमानसम् पटकथायाम्
३४. १. दृश्य २६ प्रियमानसम् चलच्चित्रे
२. पृष्ठ ५४ प्रियमानसम् पटकथायाम्।

मञ्चीयव्यवस्थायाः अपेक्षया चलच्चित्रेषु आहार्यस्य पर्याप्तावकाशः प्राप्यते। अस्मिन् चलच्चित्रे सज्जायाः स्वरूपं तात्कालिकपरिदृश्यानुगुणमेव विधत्तम्। नाट्यशास्त्रे चतुर्विधं नेपथ्यविधानं निर्दिष्टम्-पुस्तः, अल±ारः, अ३रचना सज्जीवञ्च।[३१] पुस्त इत्यत्र चलच्चित्रस्य पृष्ठभूमिः अवगन्तुं शक्यते। अत्र तिरुविताकूरप्रासादस्य अन्तः बहिर्भागं, नदीतीरम्, देवालयपरिसरः (अन्तः बर्हि च), उण्णाय्येः प्रकोष्ठः, स३ीतमण्डपं, प्रासादस्य ब्रह्मस्थानं, समुद्रतीरम्, ग्रामे वापी, पाकशाला इत्यादीनां स्थलानां प्रयोगः र३मण्डपरूपे कृतः। एवं च कटं, शय्या, आसनम् इत्यादीनि पुस्तवस्तूनि सन्ति। उण्णायिः, नृपः, विशालम् इत्यादीनां पात्राणां वेशविन्यासं सप्तदशशताब्देः अनुरूपम् उपस्थापितम्, एषोऽलङ्कारान्तर्गतविषयः। एतदतिरिच्य अ।कथायाः पात्राणाम् आहरणं कथकलीनृत्यशैल्यां कृतम्। अङ्गरचनाया अन्तर्गताः सरस्वती कलिश्च उल्लेखनीयाः। सज्जीव इत्यस्यान्तर्गतं चलच्चित्रेषु कृत्रिमविधीनां प्रयोगः क्रियते किन्तु प्रकृते चलच्चित्रे साक्षात् एवं विधप्रयोगः न प्राप्यते।

पात्राणां वेशविन्यासम्

चित्रम् १० नृपः

चित्रम् ११ राज्ञी विशालं च

चित्रम् १२ उण्णायिः स्वकथापात्रैः सह

उपसंहारः

चलच्चित्रविधायां प्रियमानसम् कर्Ãन्नवीना सशक्ता च अभिव्यक्तिः। अस्मिन् चलि¦त्रे नाट्यसम्मत-प्रयोगाणाम् अनेकस्वरूपाणि प्रयुक्तानि। चलच्चित्रे केषुचित् स्थलेषु साक्षात् क्वचि¦ा किं¨त् परिवर्तनेन सह नाट्यस्य अ३ोपा३ानां प्रयोगः कृतः। चलच्चित्रप्रयोगस्य मर्यादा नाट्यप्रयोगाद् विस्तृता व्यापका च भवति, अतः स्वाभाविकी एव भिन्नता तथापि नाट्यसम्मतप्रयोगाणाम् अन्वेषणेन ज्ञायते यत् नैकाः विभिन्नताः सत्स्वपि एतस्य मूले नाट्यतत्त्वमेव विद्यमानम् अस्ति।

सहायकग्रन्थसूची

१. प्रियमानसम् – चलच्चित्रम्, म±र, विनोद, बेबी मैथ्यू सोमतीर्थम्, २०१५.
२. भरत, नाट्यशास्त्र, सम्पा., नागर, आर.एस, परिमल पब्लिकेशन दिल्ली, २०१२।
३. संस्कृतनाट्यः, अभिनय एवं पटकथा लेखन, द्विवेदी, डॉ० मीरा, परिमल प्रकाशन, दिल्ली, २०१८.
४. धनञ्जय, दशरूपक, व्या. शास्त्री, श्रीनिवास, साहित्य भण्डार, मेरठ, १९८३।
५. विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, व्या.विद्यालंकार, निरूपण, साहित्य भण्डार, मेरठ, २००४।
६. Unnayi Varier, Nalacaritam with performance manual based on kalamandalam Krishnan Nair's stage version, trans. Gopalakrishnan, Sudha, Sahitya Akademi, 2014.

–पी.एच.डी., (विद्यावारिधि)
दिल्ली विश्वविद्यालयः
देहली–०७

श्रेष्ठसौन्दर्य-शिल्पी कालिदासः

-डॉ. कैलाशनाथः द्विवेदी

मानवीय-माधुर्येण मधुरा, नलिनीव रमयीणा, मुक्तामालेव गुण-गुम्फिता, सुधेव सरसा महाकवेः कालिदासस्य काव्यवाणी श्रेष्ठसौन्दर्यभावनया कस्य सहृदयस्य चित्तं न रमयति? सुन्दरस्य भावः सौन्दर्यम् आत्मनः शाश्वतम् आह्लादकरमस्ति। यथा निरूपितं कविना कीट्सेन- "A Thing of beuty is joy for ever."

सौन्दर्यमात्मनः आनन्दस्य पूर्णाभिव्यक्तिः। अस्मिन् सन्दर्भे-श्रीमान् एस. रामः स्वामी शास्त्री समीक्षते- "Beauty is dynamic quality and is dynamic expression of static bliss of the soul. This bliss element of the soul has the fullest play in its presence and under its power. Beauty is a manifestation of the bliss of the soul that is god is called by all names Anand , Prem Saundarya." (Kalidasa His Ginius ideals and influnce Vol. II P.164)

इदं सौन्दर्यं स्वरूपगतं बाह्यं, गुणगतम् आन्तरिकं च। कवेः कृतिसु न केवलं भावसौन्दर्यं सर्वत्र समवाप्यते, अपितु समृद्धं सौन्दर्यभावं संलक्ष्यते सर्वत्र।

मानवीयरूपगतबाह्यसौन्दर्यचित्रणे परमप्रवीणोऽस्ति कालिदासः। सौन्दर्ये प्रकृतेर्नानोपादानानि उपमान-भूतानि जातानि। यथा-नारी-सौन्दर्य-श्रेष्ठ-निकषभूतायाः शकुन्तलायाः सौन्दर्यं चित्रयन् कविः कथयति-

''अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू।
कुसुमिव लोभनीयं यौवनम[3] षु सन्नद्धम् ॥'' (अभि. १/२०)

एवं दुष्यन्तमाध्यमेन नायिकायाः विलक्षणं सौन्दर्यं वर्णयति कवि-कुलगुरुः-

''अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै-
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्।
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं,
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्याति विधिः ॥'' (अभि. २/१०)

उत्तरमेघदूतेऽपि नवोढानायिकायाः यक्षिण्या अनिन्द्यं सौन्दर्यभावमेव प्रस्तौति सौन्दर्यशिल्पी कालिदासः एवमेव-

''तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी,
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्नाभिः।
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां
या तत्र स्याद् युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः॥''(उत्तरमेघ. २२)

कविकुलगुरुः कालिदासः विरहिण्याः सौन्दर्यचित्रणेऽपि परमप्रवीणः परिलक्ष्यते, यस्मिन् न केवलं बाह्यसौन्दर्यस्य अपित्वान्तरिक गुणगतस्य सौन्दर्यस्य भव्या भावना विलसति। आदर्शप्रेमिकायाः शकुन्तलायाः बाह्यम् आन्तरिकं चोभयगतसौन्दर्यम् एवं चित्रयति अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सप्तमा±-

वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणीः।
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहव्रतं बिभर्ति॥ (अभि.७/२१)

पुरुषसौन्दर्ये शारीरिकसमुत्कर्षे वीरतामपरिहार्यं स्वीकरोति कालिदासः, यथा- राज्ञः दिलीपस्य सौन्दर्य-निरूपणे कविः कथयति-

''व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः।
आत्मकर्मक्षमं देहे क्षात्रो धर्म इवाश्रितः॥ '' (रघु. १/१३)

एवमेव रघोः सौन्दर्यं चित्रितं कविना-

युवा युगव्यायतबाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः।
वपुः प्रकर्षादजयद् गुरुं रघुस्तथापि नीचैर्विनयाददृश्यत्॥ (रघु. ३/३४)

पुरुषसौन्दर्यस्य प्रतिमानभूतो विशालबाहुः पृथ्वीपालो दुष्यन्तः एवं वर्णितोऽभिज्ञानशाकुन्तले-

''नैतच्चित्रं यदयमुदधिश्यामसीमां धरित्री-
मेकः कृत्स्नां नगरपरिघप्रांशुबाहुर्भुनक्ति।
आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैरा हि दैत्यै-
रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे॥'' अभि.२/१५

बालसौन्दर्ये सर्वदमनः शाकुन्तले एवं चारुतया चित्रितः कालिदासेन-

अर्धपीतस्तनं मातुरामर्दक्लिष्टकेसरम्।
प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति॥ (अभि. ७/१४)

अपि च सर्वदमनस्य कोमलकरस्य स्वाभाविकसौन्दर्यमेवं समुपस्थापितं कविना-

''प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रथिता[3] जलिः करः।
अलक्ष्यपत्रान्तरमिद्धरागया नवोषसा भिन्नमिवैकप±जम् ॥'' (अभि.७/१६)

नैसर्गिकश्रेष्ठसौन्दर्यस्य प्रतिमानभूतः पर्वतराजो हिमवान् कीदृशो मानवीयसौन्दर्ये मानवीकृतो महाकविना-

''धातुताम्राधरः प्रांशुर्देवदारुबृहद्भुजः।
प्रकृत्यैव शिलोरस्कः सुव्यक्तयो हिमवानिति॥ '' (कुमार. ६.५१)

शिशुपालवधेऽभिव्यक्ता महाकविमाघानुसारिणी सहृदयहृदयाकर्षिणी ***''क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः''*** इति भावानुसारिणी कालिदासस्यापि सौन्दर्यदृष्टिः व्यापकप्रकृतेः सौन्दर्यचित्रणे सर्वथा अकुण्ठितैव शोभते। मानवीयसौन्दर्ये प्रकृतिसौन्दर्ये च कियत् सामाञ्जस्यं समन्वयात्मकं सादृश्यं च विद्यते कालिदासकृतिषु अवलोयन्तु सहृदयाः दिलीपगोसेवासन्दर्भं, यत्र नृपतिदिलीपेन पुरस्कृता प्रथितसुलक्षणया

सुदक्षिणया प्रत्युद्गता वसिष्ठाश्रम-नन्दिनी नन्दिनी दिवसनिशामाध्यस्थम् अवलम्बमाना साक्षात् सन्ध्येव शोभते-

''पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या।
तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या॥''(रघु. २/२०)

एवमेव यौवनेऽपि वयोवृद्धवहनीयं वल्कलं वहन्ती गिरिनन्दिनी पार्वती वटुवेषधारिणा शिवेन वर्ण्यमाना प्रकटयत्येव किमपि रामणीयकम्-

''किमत्यपास्याभरणानि यौवने, धृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम्।
वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते॥''(कुमार. ५/४४)

कालिदासेन स्वमौलिकसौन्दर्यभावना सूत्ररूपे प्रायः प्रकटिता यत्र-तत्र स्वकाव्ये विविधसन्दर्भेषु, सा विचारणीयैव शाश्वततथ्ययुक्ता यथाऽभिज्ञानशाकुन्तले-

''मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः।
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् ॥''(अभि.१/२४)
'' न तादृशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति।''(अभि.४ अंके)

अर्थात् ''यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति।'' अयि! लब्धं नेत्रनिर्वाणम्।

''किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्।''(अभि.१/१९)

एवं कविकुलगुरुः कालिदासः सर्वश्रेष्ठनारीसौन्दर्यं निरूपयन् उर्वश्याः सन्दर्भे कथयति स्वविक्रमोर्वशीये-रूपके-

आभरणस्याभरणं, प्रसाधनविधे प्रसाधनविशेषः।
उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः॥ (विक्रमो. २/३)
''अहो, सर्वास्ववस्थासु चारुता शोभान्तरं पुष्यति।''
अहो, सर्वस्थानानवद्यता रूपविशेषस्य। ''इति।

एवं कुमारसंभवे कविः कथयति-

''यदुच्यते पार्वति! पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः।
तथाहि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्॥ (कुमार. ५/३६)

सौन्दर्यप्रयोजनं प्रतिपाद्यमानः कविः निरूपयति-

''प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता।''(कुमार.५/१)
''स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेशः॥''(कुमार.७/२२) इति।

वस्तुतः शरीरयष्टेः केशभ्रूनेत्रपक्ष्म-अधरदशनमुखकण्ठवाणीबाहुपयोधरनाभिकटित्रिवलयनितम्बजंघा-जघनचरणाद्यंगानां सौन्दर्यं न तथा वेशभूषा-क्षौमदुकूलादिवस्त्रैः हाररशनाकेयूरकंकणमुद्रिकाद्यलंकारैः कुंकुमकेशरांगरागकज्जलालक्तकतिलकादिÃृंगारप्रसाधनैः वर्धते अपितु प्रकृत्यैव स्वाभाविकतया सौन्दर्यमुद्भासते। यथा पार्वत्याः निसर्गसौन्दर्यम् निरूपितं कालिदासेन-

''यथा प्रसिद्धैर्मधुरं शिरोरुहैर्जटाभिरप्येवमभूत्तदाननम्।
न षट्पदश्रेणिभिरेव प±ज सशैवलास³ मपि प्रकाशते॥ ''(कुमार.५.९)

संक्षेपे, कथयितुं शक्यते यत् कालिदासः सौन्दर्यम् अधिकांशतः शारीरिके लोकपक्षे च स्वीकृतवान्; तथापि तत् प्रयोजनमाध्यात्मिकमेव सोऽमन्यमत्। सौन्दर्यस्य तावन्मूल्यमस्ति यावत् तत् अस्माकमन्तःकरणे श्रद्धामादरं प्रसन्नतां च जनयति। विधातुरद्वितीयमनिन्द्यसौन्दर्यं मानवं मोहात्, कामात्, ऐन्द्रियलिप्सायाः बर्बरतायाश्च दूरीकृत्य समुत्कर्षाय भगवत्सायुज्याय च नियोजयति। कालिदासमतानुसारम्[१] उमायाः स्वसौन्दर्येण शिवं जेतुं प्रयासस्य असाफल्यम् एव प्रमाणयति यत् सौन्दर्यं भक्तेः, भक्तिश्च भगवतोऽनुगामिनी भवितव्या, तदैव ***'सत्यं शिवं सुन्दरं'*** समन्वितभव्यभावनया समस्तजीवानां विश्वस्य च कल्याणं भविष्यति।

इतिशम्।

-पूर्वप्राचार्यः
'कुसुमकुलाय' अजीतमल (औरैया)
उत्तर प्रदेशः

१. द्रष्टव्यं लेखकस्य समीक्षाग्रन्थः - ''कालिदासपरिशीलन हंसा प्रकाशन, जयपुरम्-२००४

वेद पर्यावरण विमर्श

-डॉ. भेषराज शर्मा

सारांश

मानव सभ्यता में पर्यावरण बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य जिस जीवमण्डल में रहता है, उसके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। पृथ्वी, वायु, जल, पौधों और जानवरों से युक्त सम्पूर्ण पर्यावरण और पारिस्थितिकी मानव जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक और पर्याप्त परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। आज पर्यावरण संकट पूरे विश्व के लिए एक भीषण समस्या है। विकासशील देश और विकसित देश सभी पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित हैं।

प्रदूषण आधुनिक तकनीकी समाज की अब तक की सबसे तेजी से बढ़ती समस्या है। भारत में हालात काफी गंभीर हैं। भारत की पर्यावरणीय स्थितियों की चिन्ताजनक प्रकृति को नजर अंदाज करना अब संभव नहीं है। भारत में उपलब्ध जल का सत्तर प्रतिशत (७०%) प्रदूषित है।

वैदिक काल से ही भारतीय ऋषि पारिस्थितिकी को महत्त्व देते रहे हैं और इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं कि लोक की रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा आवश्यक है- ***''रक्षायै प्रकृति पातु लोकः''।*** यही कारण है कि ऋषियों द्वारा वेद चतुष्टय में आकाश, पाताल, नदी, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, औषधि, पृथ्वी, नक्षत्र, पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता सभी के लिए मंगल और समृद्धि की कामना की गई है। वेदों में पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण संरक्षण की गहन चर्चा की गयी है। पर्यावरण की सुरक्षा आधुनिक युग की प्रमुख जिम्मेदारी है।

भारत की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग तिरपन (५३%) प्रतिशत गंभीर पर्यावरणीय गिरावट के अधीन है। वनों की कटाई, गाद, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण, अस्वच्छता - ये सभी न केवल भारत में जीवन की गुणवत्ता के लिए, बल्कि इसके बुनियादी अस्तित्व के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं।

मानव जीवन के कल्याण के लिए पर्यावरण का महत्त्व, उसकी सुरक्षा, प्रकृति से निकटता, रोगों का उपचार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक उपयोगी उपाय वेदों में ऋषियों द्वारा प्रकट किये गये हैं। वेदों में पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण को लोक जीवन के साथ जोड़ा गया है। भारतीय संस्कृति और लोक-जीवन प्रकृति के सहयोग से विकसित हुआ है।

प्रत्येक देश की संस्कृति उसके पर्यावरण, जलवायु परिस्थितियों और मानव व्यवहार पर निर्भर करती है। साहित्यकार अपनी संस्कृति, भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु प्रभावों और पर्यावरणीय पहलुओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। अतः इस दृष्टि से वैदिक साहित्य हमारे और विश्व समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी है। तदनुसार यदि हम अपने समाज और विश्व की पर्यावरणीय स्थितियों का अध्ययन करें तो हमें अपने रहन-सहन और स्वस्थ जीवन में बहुत लाभ होगा।

परिचय

संस्कृत भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति की संवाहक है। संस्कृत अनादिकाल से मानव जाति की सेवा करती आ रही है। वेदों को विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। जब अन्य महाद्वीपों के लोग अंधेरे में थे (विकसित नहीं थे) तो हमारे वैदिक ऋषियों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, ज्योतिष और उच्च दार्शनिक क्रम में योगदान दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत लाभ या आंतरिक समृद्धि के बजाय मानवीय ज्ञान, सामाजिक कल्याण, एकता, शांति और समृद्धि से भरपूर भारत का खजाना बनाया। अतः इस दृष्टि से वैदिक साहित्य हमारे और विश्व समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। तदनुसार यदि हम अपने समाज और विश्व की पर्यावरणीय स्थितियों का अध्ययन करें तो हमें अपने रहन-सहन और स्वस्थ जीवन में बहुत लाभ होगा। हम अब बेहतर पर्यावरण के लिए निरन्तर आवाज उठा रहे हैं और वेद पहली बार हमें अपने स्वच्छ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यह अध्ययन वर्तमान युग में मैत्रीपूर्ण और स्वस्थ वातावरण बनाने में भारतीय परंपराओं की आवश्यकता और वैधता पर अपना महत्त्व रखता है।

मुख्य चर्चा

संस्कृत साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। एकता, बंधुत्व, शांति, सामाजिक सद्भाव और समृद्धि जैसे मानवतावादी प्रयासों में संस्कृत पूरे विश्व की सेवा कर रही है। संस्कृत के विद्वान जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं के स्थान पर मानव समुदाय के लिए ***''वसुधैव कुटुम्बकम्''*** का संदेश देते हैं, जो विश्व की किसी भी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं है। इसकी समानता आज के संदर्भ में है, जो आतंकवाद और उथल-पुथल से भरा है। वेद हमारी वर्तमान विचारधारा के ज्ञान का एकमात्र भण्डार है। पुराने लौह स्तम्भ अर्थात् अपने विचारों पर खड़े होकर हम ऊपर की वर्तमान पीढ़ी अपने जीवन के हर पहलू में दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इस तथ्य पर गर्व किया जा सकता है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ज्ञान का संग्रह है, भाषा विज्ञान, गणित, ज्योतिष, वास्तुकला और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि, बागवानी, ब्रह्माण्ड विज्ञान, पारिस्थितिकी, वैमानिकी, नेविगेशन आदि जैसे प्राकृतिक विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों का एक विशाल खजाना है। हम अब बेहतर पर्यावरण के लिए आवाज उठा रहे हैं और वेद पहली बार हमें अपने स्वच्छ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की शिक्षा देते हैं। सभी चार वेद 'ऋग्, यजु, साम और अथर्व' ऋतुओं के चक्र के रख-रखाव के महत्त्व को पहचानते हैं, जो अनुचित मानवीय कार्यों के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण बदल सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में लोग प्रकृति और पर्यावरण को समग्र रूप से देखते थे और इसके प्रत्येक घटक और इकाई का सावधानीपूर्वक संरक्षण करके उनका सम्मान करते थे। ''पर्यावरण को नुकसान मत पहुँचाओ, पानी और वनस्पतियों को नुकसान मत पहुँचाओ, धरती मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ, पानी ताजा रहे, पानी को नुकसान मत पहुँचाओ.....। वातावरण, पानी, फसलों और वनस्पतियों में शांति हो।''

''माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः''

यह वैदिक प्रार्थना आनंद और पर्यावरण की रक्षा के लिए दैवीय हस्तक्षेप का आह्वान करती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ऋग्वेद कहता है-

''मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥''

"मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥"

"मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥" (ऋग्वेद १/९०/६,७,८)

(पर्यावरण अपने जीवन को पूरी तरह से जीने वाले लोगों को आनंद प्रदान करता है। नदियाँ हमें पवित्र जल से आनंदित करती हैं और हमें स्वास्थ्य और वनस्पतियाँ प्रदान करती हैं। सूर्य हमें शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करता है। हमारी गायें हमें दूध प्रदान करती हैं)। पर्यावरण को संतुलन में रखने के लिए पादप पारिस्थितिकी का बहुत महत्त्व है। ऋग्वैदिक लोगों ने भारतीय मानस का भरपूर उपयोग करते हुए मनुष्य, देवताओं आदि की तुलना में प्रकृति का दोहन किया। उन्होंने इंद्र (भगवान) से प्रार्थना की कि वे पेड़ों को जंगलों से और बेटों को उनके पिता से अलग न करें (ऋग्वेद, ८/१/१३)। वृक्षायुर्वेद में कहा गया है कि एक वृक्ष लगाना दस पुत्र पैदा करने के समान ही लाभदायक है।

''दशकूपसमा वापी, दशवापी समो ह्रदः।

दशह्रद समः पुत्रो, दशपुत्र समो द्रुमः॥'' (वृक्षायुर्वेद ५)

हमारी संस्कृति में तुलसी, पिप्पला और वटवृक्ष का बहुत महत्त्व है। तुलसी, वटवृक्ष के महत्त्व के बारे में वैदिक साहित्य में कई श्लोक मिलते हैं। उनमें से कुछ हैं----

'यावादीनानि तुलसी रोपिता यद्गृहे गृहे।

तावद्वर्षसहस्राणि वैकुण्ठे स महीयते॥'' (वृक्षायुर्वेद ९)

(जितने दिन तुलसी का पौधा उसके घर में रहेगा उतने ही दिन वह स्वर्ग में रहेगा)। पिप्पला और वटवृक्ष के बारे में अथर्ववेद कहता है,---

''अश्वत्थो देवसदनास्त्रितीयशमित्यो दिवि।

तत्र मृतस्य शाखां देवा कुष्ठमवन्वत्॥ '' (अथर्ववेद ५/४/३)

(वटवृक्ष को काटना वर्जित था क्योंकि इस वृक्ष में देवताओं का वास होता है और जहाँ यह वृक्ष होता है वहां कोई बीमारी नहीं होती।) श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने भी इसका समर्थन किया है- ***'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्'।*** आजकल आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पिप्पला और वातवृख्य वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं और इस प्रकार वायु को संतुलित करते हैं। ऋग्वेद का औषधि सूक्त पौधों और सब्जियों को माँ कहकर संबोधित करता है,'' हे माँ! सैकड़ों आपकी जन्मभूमि हैं और हजारों आपके अंकुर हैं।

इसी प्रकार हिंदुओं ने बिल्व, कदम्ब, रुद्राक्ष, चम्पक, बकुला आदि की पूजा की है। मैत्रायणी संहिता में, पृथ्वी को 'देवजयनी'- देवताओं द्वारा पूजनीय और औषधिम् मूलम् -सभी प्रकार के औषधीय पौधों का स्रोत बताया गया है। इसलिए मनु जैसे भारतीय ऋषियों ने ऐसे मूल्यवान पेड़ों को काटने वाले को दंडित करने का सुझाव दिया। वैदिक युग के दौरान पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ आयोजित किए जाते थे। इन यज्ञों में सुगंधित हवन सामग्री और घी का उपयोग किया जाता था। वैदिक ऋषि यह भी जानते हैं कि पर्वत वर्षा और ताजी हवा का कारण बनते हैं और औषधियाँ भी प्रदान करते हैं। इसलिए उन्होंने पहाड़ बचाने को महत्त्व दिया और कहा कि

गांवों की अपेक्षा जंगलों या पहाड़ों में रहना बेहतर है–

''इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम् । (ऋग्वेद १०/१८/४)

''तुजे नस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतवो ये वसवो न वीराः।

पनित आप्त्यो यजतः सदा नो वर्धान्नः शंसं नर्यो अभिष्टौ।।''(ऋग्वेद ५/४१/९)

पर्यावरण की शुद्धि में अग्नि और सूर्य की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका है। पशु-पक्षी प्रकृति एवं पर्यावरण का हिस्सा हैं। वैदिक ऋषियों ने उनकी विशेषताओं और गतिविधियों का उल्लेख किया है और उनके कल्याण की कामना की है। ऋग्वैदिक बीज उन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत करते हैं– आकाशीय जानवर जैसे पक्षी, जंगल के जानवर और मानव निवास में रहने वाले जानवर–

'तस्माद्यज्ञात्सर्व्वहुतः सम्भृतम्पृषदाज्यम्।

पशूँस्ताँश्चक्रेवायव्यानारण्याग्ग्राम्याश्च य।।'' (शुक्ल यजुर्वेद ३१/६)

ब्रह्माण्ड में पाए जाने वाले तीनों प्रकार के जीवित प्राणियों का अलग-अलग वातावरण होता है और प्रत्येक जीवित प्राणी का अपना एक पर्यावरण होता है। लेकिन जब हम मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये सभी उसके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वैदिक ग्रंथों में एक सामान्य भावना है कि जानवरों को सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए।

पशु-पक्षियों की रक्षा करना हिन्दू धर्म का आदर्श है। हिंदू पौराणिक कथाएँ भगवान के चौदह अवतारों (जन्मों) को मानते हैं जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह आदि। ऐसे जानवरों में दैवीय रूपों का संकेत मिलता है और इस तरह उनका जीवन सुरक्षित हो जाता है। नागपंचमी की पूर्व संध्या पर नाग की पूजा की जाती है और बलभद्रपूजा के अवसर पर गायों की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार कुछ जानवरों और पक्षियों को मारना, जो शवों और गंदगी को खाकर मैला ढोने का काम करते थे, धार्मिक रूप से प्रतिबंधित था। प्राचीन काल के मूल चरणों का अनुसरण करना आज की आवश्यकता है–

''किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे।

अनस्थिनां च हिंसां तु प्राणायामैः प्रपुष्यति।।''(मनुस्मृति, अध्याय ५, श्लोक ४४)

निष्कर्ष

निष्कर्ष यह है कि पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने की वैदिक दृष्टि केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि युद्ध से कहीं अधिक व्यापक और व्यवस्थित थी। वैदिक ऋषियों ने यह अनुभव किया कि जल, वायु आदि शुद्ध हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की जड़ें हैं और इसलिए वे इन सभी को भगवान मानते थे। वैदिक लोग सौ वर्ष का जीवन जीना चाहते थे–

''तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रुणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्''(यजुर्वेद ३६/२४)

और यह चाहत तभी पूरी हो सकती है जब पर्यावरण प्रदूषित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण होगा। आजकल पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यावरण कानून जैसे वन अधिनियम १९७२, वन्यजीव संरक्षण

अधिनियम १९७०, जल संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम १९८०, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ बनाए गए हैं। लेकिन लगभग ३००० साल पहले, ऋषियों ने निम्नलिखित श्लोक का पाठ किया था–

'द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।।' (शुक्ल यजुर्वेद ३६/१७)

"अंतरिक्ष में संतुलन रहने दो! आकाश में संतुलन बना रहे! पृथ्वी पर शांति हो! वहाँ शांति हो, वहाँ शांति हो, वहाँ शांति हो! पौधों में हो विकास! वृक्ष की वृद्धि हो! देवताओं की कृपा बनी रहे! ब्रह्म में आनंद हो! हर चीज में संतुलन रहने दो! वहाँ शांति और शांति बनी रहे! ऐसी शांति हम सभी के साथ रहे!'' वैदिक विज्ञान का ज्ञान मनुष्य को अज्ञान के अंधकार में डूबने से बचाने के लिए है। विविधता में एकता वैदिक भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान का संदेश है, वेदों में पर्यावरण अध्ययन का सार ईशावास्योपनिषद के एक आंशिक मंत्र को उद्धृत करके यहां रखा जा सकता है ''किसी को दूसरों के हिस्से को त्यागने या त्यागने में आनंद लेना चाहिए'' –

''ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।'' (ईशोपनिषद १)

इस वैदिक संदेश से यह स्पष्ट है कि पर्यावरण सभी जीवित प्राणियों का है, इसलिए सभी के कल्याण के लिए इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है।

संदर्भ

१. आचार्य पी.के.। भारत की महिमा, जय शंकर ब्रदर्स, इलाहाबाद, १९५२।
२. भक्तिवेदांत, स्वामी प्रभुपाद ए.सी.। भगवद गीता, जैसा है, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, मुंबई, १९९८।
३. अग्रवाल वी.पी राणा एस.वी.एस। विज्ञान विकास और पर्यावरण, मुजफ्फरनगर, बायोसाइंसेस सोसाइटी, १९८७ ।
४. सुभाराव एस.। पारिस्थितिकी और पर्यावरण की नैतिकता, राजत प्रकाशन, नई दिल्ली, २००१।
५. पांडेय के.सी.। बौद्ध धर्म में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, रीडवर्थी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, २००८।
६. आप्टे वी.एम.। गृह्य–सुक्त में सामाजिक और धार्मिक जीवन, पॉपुलर बुक डिपो, बॉम्बे, १९५४।
७ . भार्गव गोपाल, पर्यावरण प्रदूषण और कानून, बॉम्बे कॉमर्स पैंफलेट्स, बॉम्बे, १९८१।
८. गोयल अरुणा। पर्यावरण और प्राचीन संस्कृत साहित्य।, दीप दीप प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली २७ ।
९. शेख प्रबिन। पर्यावरणवाद, राजनीति, पारिस्थितिकी और विकास, रजत प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९७ ।
१०. शास्त्री बी.एम., प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निबंध, संस्कृत साहित्य परिषद, कोलकाता, २००३।
११. जुगनू, डॉ. श्रीकृष्ण। (सं.) सुरपाल का वृक्षायुर्वेद। चौखम्बा संस्कृत Ãृखला कार्यालय, वाराणसी–०१, २०१०।
१२. महंता केसदा। अथर्ववेद (असमिया अनुवाद), प्रकाशन बोर्ड, असम, गुवाहाटी–२१, २००७ ।
१३. मैक्स म्यूलर एफ (सं.) ऋग्वेद–संहिता, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी–१।

१४. शर्मा हरिदत्त। संस्कृत में विज्ञान और वैज्ञानिक तत्त्व, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
१५. सील बी.एन., प्राचीन हिंदुओं का सकारात्मक विज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९५४।
१६. एआईओसी ३८वां सत्र, पत्रों का सारांश, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, १९९६।
१७. अंग्रेजी सारांश, जनवरी, Xवां विश्व संस्कृत सम्मेलन, १९९७।

-असिस्टेंट प्रोफेसर
४१४ गौतम बुद्ध निवास,
वनस्थली विद्यापीठ, निवाई,
टोंक (राजस्थान) ३०४०२२

योगदर्शन में यम : समकालीन संदर्भ और प्रासंगिकता

-डॉ. देशराज

शोध सार-

पतञ्जलि योगदर्शन में प्रतिपादित यम अष्टा३योग का प्रथम सोपान है, जो योगमार्ग की नैतिक और सामाजिक आधारशिला माने जाते हैं। यम पाँच हैं -अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये सिद्धांत न केवल साधक के आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण के लिए आवश्यक हैं, बल्कि मानव समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक हैं। ***अहिंसा*** व्यक्ति में करुणा, सह-अस्तित्व और संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न करती है; ***सत्य*** जीवन में पारदर्शिता, नैतिक दृढ़ता और आत्मबल का विकास करता है; ***अस्तेय*** लोभ, ईर्ष्या और अन्याय से मुक्ति दिलाता है; ***ब्रह्मचर्य*** इन्द्रिय-निग्रह, ऊर्जा-संयम और आत्मविकास का साधन है; तथा ***अपरिग्रह*** उपभोक्तावाद और लोभ की प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सादगी, संतोष और पर्यावरणीय संतुलन का मार्ग दिखाता है। वर्तमान युग में, जब मानवता हिंसा, असत्य, भ्रष्टाचार, भोगवाद और असंतुलन जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब पतञ्जलि के यम सिद्धांत एक वैश्विक नैतिक दर्शन के रूप में अत्यंत सार्थक सिद्ध होते हैं। ये न केवल व्यक्ति के आंतरिक शुद्धिकरण का साधन हैं, बल्कि सामाजिक समरसता, विश्वशांति और सतत् विकास के भी आधारस्तम्भ हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि योगदर्शन के यम आधुनिक युग में भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए संयम, सत्य, न्याय और करुणा पर आधारित जीवन-दृष्टि प्रदान करते हैं।

कुंजीशब्द-

योगदर्शन, पतञ्जलि, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नैतिकता, आत्मसंयम, सामाजिक समरसता, आधुनिक प्रासंगिकता, आध्यात्मिक साधना, वैश्विक शांति, संतुलित जीवन।

पतञ्जलि योगदर्शन में अष्टा३योग का प्रथम सोपान 'यम' है, जिसे योगमार्ग की आधारशिला माना गया है। यम पाँच प्रकार के बताए गए हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये नियम केवल व्यक्तिगत साधक के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन की भी नींव हैं। अहिंसा से करुणा और सह-अस्तित्व की भावना विकसित होती है; सत्य से विश्वास और नैतिकता की स्थापना होती है; अस्तेय व्यक्ति को लोभ और शोषण से दूर रखता है; ब्रह्मचर्य इन्द्रियनिग्रह तथा संयम का प्रतीक है; और अपरिग्रह से उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति पर नियंत्रण संभव है। यम योग का प्रथम अंग है। इसके अन्तर्गत बताया गया है कि 'क्या नहीं करो'। कायिक, वाचिक तथा मानसिक संयमों को यम कहते है। ***'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः'*** अर्थात् यम के भी पाँच अंग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह होते हैं।

१. अहिंसा-

अहिंसा का अर्थ है-किसी भी जीव या प्राणी को मन, वाणी या शरीर से किसी भी प्रकार का कष्ट या पीड़ा न पहुँचाना। अहिंसा केवल बाह्य आचरण का नियम नहीं, बल्कि यह एक गहन मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति

किसी भी प्रकार की द्वेष भावना, क्रोध या ईर्ष्या को अपने भीतर स्थान नहीं देता। पतंजलि योगसूत्र में कहा गया है- ***"अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।"*** (२/३५) अर्थात् जब योगी अहिंसा में स्थिर हो जाता है, तब उसके समीप आने पर दूसरों का वैरभाव भी अपने आप नष्ट हो जाता है।

अहिंसा योग का प्रथम और सर्वोच्च नैतिक नियम है। इसका तात्पर्य केवल शारीरिक हिंसा का त्याग नहीं, बल्कि विचार, वाणी और आचरण - तीनों स्तरों पर कोमलता, करुणा और प्रेम की भावना का विकास है। जो व्यक्ति मन से दूसरों के लिए द्वेष नहीं रखता, वाणी से कठोर शब्द नहीं कहता और शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, वही सच्चा अहिंसक है। अहिंसा का पालन करते समय यह समझना आवश्यक है कि ***सुधार के लिए प्रेमपूर्वक दण्ड देना हिंसा नहीं, अपितु अहिंसा का ही अंग है।*** जैसे माता-पिता या गुरु जब बालक को अनुशासन के लिए उचित दण्ड देते हैं, तो उसका उद्देश्य कष्ट पहुँचाना नहीं, बल्कि उसके भीतर नैतिक गुणों का विकास करना होता है। अतः यह अहिंसा का उल्लंघन नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक रूप है।

अहिंसा का पालन करने से साधक का मन शुद्ध, शांत और स्थिर होता है। यह मनुष्य को आत्म-संयम, सहानुभूति और सहिष्णुता सिखाती है। जो व्यक्ति अहिंसा में स्थित होता है, वह दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझता है और उसके भीतर सभी प्राणियों के प्रति करुणा और समभाव की भावना विकसित होती है।

अहिंसा केवल किसी को मारने या चोट पहुँचाने का निषेध नहीं है, बल्कि यह समस्त जीवों के प्रति प्रेम, दया, करुणा और सह-अस्तित्व की भावना का सशक्त प्रतीक है। अहिंसा का अनुसरण करने वाला योगी अपने भीतर की हिंसात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर, शांति और समरसता का दूत बन जाता है।

वर्तमान युग में जब संसार युद्ध, आतंकवाद, और असहिष्णुता जैसी प्रवृत्तियों से ग्रस्त है, तब अहिंसा का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक और सार्थक प्रतीत होता है। अहिंसा केवल हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि यह एक सकारात्मक जीवन-दृष्टि है, जो मनुष्य में करुणा, सहानुभूति और संवेदनशीलता का विकास करती है। अहिंसा का पालन व्यक्ति को आत्मसंयम और सहिष्णुता की शिक्षा देती है। जब मनुष्य अपने विचारों, वाणी और कर्मों से किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, तब वह न केवल स्वयं के भीतर शांति का अनुभव करता है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी सौहार्द और प्रेम का संचार करता है। इस प्रकार, अहिंसा व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना का आधार बनती है।

२. सत्य-

'सत्य' का अर्थ है - मन, वाणी और कर्म से पूर्णतः यथार्थ, निष्कपट और ईमानदार होना। सत्य वह है जो जैसा देखा, सुना या अनुभव किया गया है, वैसा ही स्पष्ट और हितकारी रूप में व्यक्त किया जाए। इसमें कपट, स्वार्थ या दिखावे का कोई स्थान नहीं होता। पतंजलि योगसूत्र में कहा गया है - ***"सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्।"*** (२/३६) अर्थात् जब साधक सत्य में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो उसकी वाणी में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि उसके कथन स्वतः सत्य सिद्ध होने लगते हैं।

सत्य का पालन केवल यह नहीं है कि हम झूठ न बोलें, बल्कि हमारे विचार, वाणी और व्यवहार तीनों में एकरूपता होनी चाहिए। जब मन में जैसा विचार हो, वाणी से भी वही व्यक्त हो और कर्म में भी वही झलके, तभी व्यक्ति सच्चा सत्यनिष्ठ कहलाता है।

सत्य का वास्तविक स्वरूप केवल कठोर या रूखा बोलना नहीं है, बल्कि प्रिय, हितकर और उद्वेग-रहित वचन बोलना ही सच्चा सत्य है। यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाकर, कठोर शब्दों में सत्य कहा जाए तो वह योग के दृष्टिकोण से पूर्ण सत्य नहीं माना जाता। सत्य को सदैव करुणा और संवेदना से संयमित होकर ही व्यक्त करना चाहिए।

सत्य का पालन करने से व्यक्ति के भीतर आत्मबल (inner strength) का विकास होता है। उसकी वाणी में ऐसी प्रभावशाली शक्ति आ जाती है कि समाज उसे विश्वास के योग्य समझता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के प्रति सभी का स्वाभाविक सम्मान और श्रद्धा होती है।

सत्य केवल सामाजिक सदाचार का नियम नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना का मूल आधार है। झूठ, छल और मिथ्याचार से मन मलिन होता है, जिससे आत्मशुद्धि असंभव हो जाती है। जब व्यक्ति पूर्ण सत्य में स्थित होता है, तो उसका मन निर्मल, कर्म निष्कलुष और जीवन आदर्श बन जाता है।

इस प्रकार सत्य योग का वह अंग है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह मनुष्य को नैतिक दृढ़ता देता है और उसके आचरण को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनाता है। सत्य में स्थित व्यक्ति का जीवन स्वयं एक सजीव उपदेश बन जाता है।

वर्तमान समय में जब असत्य, छल-कपट और मिथ्या प्रचार समाज के नैतिक मूल्यों को दूषित कर रहे हैं, तब सत्य का पालन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सत्य केवल वाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, विचार और आचरण की शुद्धता का प्रतीक है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, उसके अंतर्मन में स्थिरता, आत्मबल और विश्वसनीयता का भाव विकसित होता है।

सत्य की दृढ़ स्थापना से व्यक्ति के जीवन में पारदर्शिता और नैतिक दृढ़ता आती है। वह समाज में विश्वास और न्याय की भावना का संवाहक बनता है। अतः सत्य का पालन न केवल व्यक्तिगत उत्थान का मार्ग है, बल्कि यह समाज की नैतिक संरचना को सुदृढ़ करने का माध्यम भी है।

३. अस्तेय-

'अस्तेय' का अर्थ है- किसी अन्य की वस्तु, संपत्ति, अधिकार या श्रम का अनुचित रूप से ग्रहण न करना और ऐसी इच्छा तक न रखना। सरल शब्दों में, जो वस्तु या अधिकार हमारा नहीं है, उसे किसी भी प्रकार से पाने की कामना न करना ही अस्तेय है। पतंजलि योगसूत्र में कहा गया है - ***"अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्।" (२/३७)*** अर्थात् जब साधक अस्तेय में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो उसके पास सभी रत्न - अर्थात् सद्गुण, धन, मान-सम्मान और मानसिक शांति - स्वयं उपस्थित होने लगते हैं। अस्तेय केवल बाह्य चोरी (theft) से बचने का निर्देश नहीं है, बल्कि यह मन, वाणी और कर्म - तीनों स्तरों पर शुद्धता की शिक्षा देता है। किसी की वस्तु को जबरदस्ती या छल-कपट से लेना ही नहीं, बल्कि दूसरे की वस्तु या अधिकार की इच्छा करना भी स्तेय (चोरी) कहलाता है।

आधुनिक जीवन में अस्तेय का अर्थ केवल भौतिक चोरी से नहीं, बल्कि कर चोरी, घूसखोरी, समय की चोरी, या किसी के विचारों, श्रम या बौद्धिक संपत्ति का अनुचित उपयोग भी स्तेय के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत या अधिकार का अनुचित लाभ लेता है, वह योगमार्ग से भटक जाता है।

अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या या लोभ का भाव नहीं रखता। उसमें संतोष (contentment) की भावना दृढ़ होती है। वह अपने श्रम और परिश्रम से अर्जित वस्तुओं में संतुष्ट रहता है और किसी के प्रति अन्याय नहीं करता। अस्तेय का अभ्यास व्यक्ति में न्यायप्रियता, विश्वास और ईमानदारी को विकसित करता है, जिससे समाज में नैतिकता और सहयोग का वातावरण बनता है।

योगदर्शन के अनुसार, जब कोई व्यक्ति पूर्णतः अस्तेय में स्थिर हो जाता है, तो उसके जीवन में स्वतः ही भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि आने लगती है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की वस्तु का लोभ नहीं करता, उसके भीतर संतोष और आत्मबल की ऐसी संपदा विकसित होती है, जो किसी बाहरी धन-संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है।

संक्षेप में, अस्तेय केवल चोरी न करने का उपदेश नहीं, बल्कि यह एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो मनुष्य को लोभ, ईर्ष्या और अन्याय से मुक्त करता है। अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में विश्वास और सच्चाई का प्रतीक बन जाता है।

आज के समय में जब समाज में आर्थिक अनैतिकता, रिश्वतखोरी और अनुचित लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्तियाँ व्यापक रूप से फैल चुकी हैं, तब अस्तेय का सिद्धांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक बन जाता है। अस्तेय केवल भौतिक चोरी न करने का उपदेश नहीं देता, बल्कि यह विचार, कर्म और उद्देश्य की शुद्धता की शिक्षा भी प्रदान करता है।

अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरों की वस्तु, श्रम या अधिकार का अनुचित उपयोग नहीं करता। वह अपने परिश्रम से अर्जित धन और संसाधनों में ही संतोष अनुभव करता है। इससे उसके भीतर न्यायप्रियता, संतोष और आत्म-संयम का विकास होता है। इस प्रकार, अस्तेय न केवल सामाजिक नैतिकता की रक्षा करता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मबल और सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है।

४. ब्रह्मचर्य-

'ब्रह्मचर्य' का अर्थ केवल स्त्री-पुरुष सम्बन्धों से संयम रखना नहीं है, बल्कि समस्त इन्द्रियों, विचारों और इच्छाओं को अनुशासित करना है। यह आत्मसंयम का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति अपनी शक्ति, बुद्धि और जीवन-ऊर्जा को व्यर्थ न गँवाकर, उसे उच्च आदर्शों और आत्म-विकास की दिशा में समर्पित करता है। पतंजलि योगसूत्र में कहा गया है - ***"ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः।"*** (२/३८) अर्थात् जब साधक ब्रह्मचर्य में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तब उसे महान् वीर्यबल अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। योगदर्शन में ब्रह्मचर्य को अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि यह मनुष्य की समस्त उर्जा और सामर्थ्य का मूल स्रोत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है - विचार, वाणी और कर्म-तीनों स्तरों पर संयम रखना। केवल शारीरिक संयम ही नहीं, बल्कि मन और इन्द्रियों पर भी नियंत्रण आवश्यक है।

साधक को चाहिए कि वह कामोत्तेजक वस्तुओं, दृश्यों, साहित्य और संगति से दूर रहे, क्योंकि इन्द्रियों के माध्यम से प्रवेश करने वाले विषय मन को विक्षुब्ध करते हैं। मनुष्य का मन जहाँ आसक्त होता है, उसकी ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। अतः यदि मन विषयों में आसक्त है तो आत्मबल क्षीण हो जाता है; किन्तु जब वही ऊर्जा संयमित होकर आत्मविकास की दिशा में लगाई जाती है, तो व्यक्ति दिव्य तेज, स्मरणशक्ति और मानसिक

दृढ़ता प्राप्त करता है।

ब्रह्मचर्य का आशय जीवन के प्रति जिम्मेदार और जागरूक दृष्टिकोण से भी है। यह केवल संयम नहीं, बल्कि ऊर्जा का सही प्रयोग है। ब्रह्मचारी व्यक्ति अपनी इन्द्रियों का स्वामी होता है, दास नहीं। वह परिस्थितियों से संचालित नहीं होता, बल्कि स्वयं अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है।

ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति में वीर्य (शक्ति), तेज, धैर्य, स्मरणशक्ति और निर्णय क्षमता का विकास होता है। उसके व्यक्तित्व में स्थिरता और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यही कारण है कि सभी महान ऋषियों, योगियों और दार्शनिकों ने ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक साधना का अनिवार्य अंग माना है।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य केवल वासनाओं का दमन नहीं, बल्कि इन्द्रियों का सुसंतुलित नियमन है। यह मनुष्य की ऊर्जाओं को उच्चतर उद्देश्य में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अंत:शुद्ध, मानसिक रूप से दृढ़ और आत्मिक रूप से प्रकाशित होता है, जो उसे आत्मसाक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है।

वर्तमान भोगप्रधान और भौतिकतावादी युग में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक बन गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम-संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, इन्द्रियों और विचारों के अनुशासन का प्रतीक है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इन्द्रियों पर नियंत्रण रखता है, तब उसकी ऊर्जा व्यर्थ नष्ट न होकर आत्मविकास, एकाग्रता और सृजनशीलता की दिशा में प्रवाहित होती है।

ब्रह्मचर्य व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, आत्मबल और आंतरिक शुद्धि प्रदान करता है। यह केवल साधकों या संन्यासियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि आत्मसंयम ही चरित्र, सफलता और उच्च आदर्शों का मूल आधार है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को संतुलित, संयमित और दिव्य बनाता है।

५. अपरिग्रह-

लोभवश अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना 'अपरिग्रह' कहलाता है। योगसूत्र में कहा गया है- ***"अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोध:।"*** (योगसूत्र २/३९) अर्थात् -जब साधक अपरिग्रह में स्थिर होता है, तब उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। 'परिग्रह' का अर्थ है अपने स्वार्थवश धन, सम्पत्ति और भोग-सामग्री का संचय करना। इसका अभाव ही 'अपरिग्रह' है। व्यक्ति जब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करता है, तब उसमें लोभ, हिंसा, क्षय और आसक्ति के दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए योगशास्त्र कहता है कि व्यक्ति को केवल उतनी ही वस्तुएँ ग्रहण करनी चाहिए जो जीवन-यापन के लिए आवश्यक हों।

अपरिग्रह का पालन करने से मन में हलकापन, संतोष और आत्मनियंत्रण का विकास होता है। इससे व्यक्ति बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा आन्तरिक शांति और विवेक की ओर अग्रसर होता है, जो आत्म-साक्षात्कार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण योगसाधना है।

आज का युग उपभोक्तावाद और भौतिक लालसा से ग्रस्त है, जहाँ व्यक्ति अपनी सफलता और प्रतिष्ठा का मापदंड वस्तुओं के अधिकाधिक संग्रह में खोजता है। ऐसे समय में अपरिग्रह का सिद्धांत संतुलित और सार्थकजीवन का मार्ग दिखाता है। अपरिग्रह केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि लोभ, आसक्ति और अत्यधिक

उपभोग की प्रवृत्ति से मुक्ति है। जब मनुष्य आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, तब उसका जीवन सरल, संतोषपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल बनता है। यह न केवल व्यक्ति को मानसिक शांति देता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और संरक्षण की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार अपरिग्रह आज की भोगवादी प्रवृत्तियों का संतुलन स्थापित करने वाला एक व्यावहारिक और नैतिक सिद्धांत है।

शोध निष्कर्ष-

पतञ्जलि योगदर्शन में प्रतिपादित 'यम' मानव जीवन के नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास का मूलाधार है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह – ये पाँच यम व्यक्ति को आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा, करुणा तथा संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आधुनिक युग में जब हिंसा, असत्य, लोभ और भोगवाद जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, तब ये सिद्धांत मानसिक शांति, सामाजिक समरसता तथा पर्यावरणीय संतुलन की पुनर्स्थापना में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। यम के सिद्धांत केवल योगसाधना के प्रारंभिक नियम नहीं हैं, बल्कि एक सुसंस्कृत, नैतिक और संतुलित समाज के निर्माण के शाश्वत जीवन-मूल्य भी हैं। पतञ्जलि द्वारा प्रतिपादित यम सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य को भीतर से संयमित, सत्यनिष्ठ और करुणाशील बनाना है, ताकि समाज में शांति, समरसता और नैतिक संतुलन की स्थापना हो सके। आज जब विश्व मानसिक तनाव, सामाजिक असमानता, हिंसा और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक प्रकाशस्तम्भ सिद्ध होते हैं। इनका आचरण न केवल व्यक्तिगत उत्थान का साधन है, बल्कि वैश्विक शांति, सामाजिक न्याय और सतत् विकास की दिशा में मानव सभ्यता के लिए स्थायी समाधान भी प्रस्तुत करता है।

संदर्भ सूची-

१. व्यास. (सं.) (२०२०) पातञ्जलयोगदर्शन व्यासभाष्य सहित (सं. संस्करण), वाराणसी:, चौखम्भा संस्कृत सीरीज कार्यालय।

२. वाचस्पति मिश्र. (सं.), (२०१८) तत्त्ववैशारदी (व्यासभाष्य पर टीका), वाराणसी:, चौखम्भा विद्या भवन।

३. राजाराम शास्त्री, ह. (सं.), (२०१५) पातञ्जलयोगदर्शन (संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित), दिल्ली:, मोतीलाल बनारसीदास।

४. गोविन्द चतुर्वेदी, डॉ. (२०१७) योगदर्शन का दार्शनिक अध्ययन, वाराणसी: चौखम्भा ओरिएण्टालिया।

५. स्वामी विवेकानन्द, (२०१६) राजयोग, कोलकाता: अद्वैत आश्रम।

६. स्वामी शिवानन्द. (२०१५), योग विज्ञान. ऋषिकेश: दिव्य जीवन संघ।

७.आचार्य प्रेमेंद्र. (२०१८), पतञ्जलि योगसूत्र: एक समीक्षात्मक अध्ययन, दिल्ली: भारतीय विद्या प्रतिष्ठान।

८.अयंगर, बी. के. एस. (२०१०), पतञ्जलि योगसूत्र पर प्रकाश, नई दिल्ली: हर्षिता पब्लिकेशन।

९.तैम्नी, आई. के. (२०१२), द साइंस ऑफ योगा: पतञ्जलि योगसूत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन (हिन्दी अनुवाद), वाराणसी: चौखम्भा विद्याभवन।

१०. फ्यूरस्टीन, जी. (२००८), योग परम्परा: इतिहास, दर्शन और साधना (हिन्दी अनुवाद), दिल्ली: ज्ञान गंगा प्रकाशन।

११. गॉयन्दका, जयदयाल, (२००५) पतञ्जलि योगदर्शन (व्यासभाष्य सहित), गीता प्रेस, गोरखपुर।

१२. Acharya, P- (2018),Patanjali Yoga Sutras : A Critical Study- Delhi : Motilal Banarsidass Publishers-

१३. Radhakrishnan, S. (2017). Indian Philosophy (Vol- 2). New Delhi, Oxford University Press.

१४. Swami Vivekananda, (2016). Raja Yoga. Kolkata, Advaita Ashrama.

१५. Swami Sivananda, (2015). The Science of Yoga. Rishikesh, Divine Life Society.

१६. Taimni, I. K. (2012). The Science of Yoga: The Yoga Sutras of Patanjali. Wheaton, IL, Theosophical Publishing House.

१७. Rukmani, T. S. (2013). Yoga Philosophy of Patanjali- Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers.

१८. Dasgupta, S. (2010). A Study of Patanjali Yoga Philosophy- Varanasi, Chaukhambha Sanskrit Series Office-

१९. Iyengar, B. K. S. (2009). Light on the Yoga Sutras of Patanjali. London: Thorsons.

२०. Feuerstein, G. (2008). The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice. Prescott, AZ: Hohm Press.

२१. Goyandka,J. (2005). Patanjali Yogadarshan (With Vyasa Bhashya). Gita Press, Gorakhpur

-सहायक आचार्य
संस्कृत विभाग, कालिन्दी कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

असमिया संस्कृति में संस्कृत भाषा का योगदान

-डॉ. कामिनी तनेजा

भारतवर्ष विविध भाषाओं, आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का अद्वितीय संगम है। इस देश की प्रत्येक क्षेत्रीय संस्कृति, अपने विशिष्ट स्वरूप के साथ, भारतीय सनातन चेतना में रची-बसी है। इन्हीं विविधताओं को एकसूत्र में पिरोने वाली भाषा है-संस्कृत। इसे केवल वाणी ही नहीं, अपितु भारतीय दर्शन, धर्म, कला, संगीत, साहित्य, शिक्षा और लोकाचार की जननी कहा गया है। पूर्वोत्तर भारत के मनोरम प्रदेश असम ने भी संस्कृत भाषा को अपनी संस्कृति, धर्म, तांत्रिक साधना और साहित्य में विशेष स्थान दिया। असम का प्राचीन नाम 'प्राग्ज्योतिषपुर' और 'कामरूप' रहा है। यहाँ देवी-पूजन, तंत्र-साधना, लोकगीत, पर्व-त्योहार, मंदिर स्थापत्य और भक्ति-संप्रदायों में संस्कृत मंत्र, श्लोक, स्तोत्र और ग्रंथ सजीव रूप में विद्यमान हैं।

असम में संस्कृत का आगमन एवं ऐतिहासिक संदर्भ

असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक अत्यन्त प्राचीन और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है, जिसे वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक परंपराओं का गढ़ कहा जा सकता है। असम का प्राचीन नाम 'प्राग्ज्योतिषपुर' तथा 'कामरूप' रहा है। यह तथ्य न केवल स्थानीय किंवदंतियों और ऐतिहासिक स्रोतों में उपलब्ध है, अपितु महाभारत, रामायण तथा अनेक पुराणों में भी इसकी पुष्टि मिलती है।

विशेष रूप से महाभारत के अश्वमेध पर्व और रामायण के उत्तरकाण्ड में 'कामरूप' का उल्लेख इसे एक प्राचीन, दैवी शक्तियों से संपन्न और तांत्रिक साधना के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करता है। ***(महाभारत, अश्वमेघपर्व[१])***

असम की धरती को वैदिक ऋषियों, मुनियों और तांत्रिक साधकों की तपस्थली कहा गया है। यहाँ के पर्वत, वनों और नदियों ने अध्यात्मिक साधना का पोषण किया है। असम में संस्कृत भाषा का प्रवेश केवल धार्मिक या सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और साधनात्मक विमर्श का भी संवाहक बना।

इस क्षेत्र की महान तांत्रिक परंपरा का साक्ष्य कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे संस्कृत ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। ये ग्रंथ कामाख्या क्षेत्र और असम के तांत्रिक उपासनाओं की महत्ता, देवी साधना, यंत्र-मंत्र, शक्ति-तत्त्व और सिद्धि-विधान का अद्‌भुत निरूपण करते हैं।

कालिका पुराण में वर्णित प्रसिद्ध श्लोक-

"कामरूपे सदा देवी निवसत्यपराम्बिका।
तां दृष्ट्वा साधकः सिद्धिं लभते नात्र संशयः॥" (कालिकापुराण[२])

इस श्लोक का अर्थ यह है कि कामरूप प्रदेश में आदिशक्ति देवी पराम्बिका सदा निवास करती हैं और जो साधक वहाँ उनकी साक्षात उपासना करता है, वह निःसंदेह सिद्धि प्राप्त करता है। यह उद्‌घोष इस क्षेत्र को भारतवर्ष में तांत्रिक और शक्ति-साधना का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र घोषित करता है।

रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में इस स्थान का उल्लेख इस बात का प्राचीनतम प्रमाण है कि असम या 'कामरूप' वैदिक संस्कृति और तांत्रिक परंपराओं का केन्द्र रहा है। रामायण के उत्तरकाण्ड में 'कामरूप' को विशेष रूप से देवी-पूजा एवं तांत्रिक अनुष्ठानों की भूमि कहा गया है, जहाँ भगवान राम ने अपने विजय-पथ पर यात्रा की थी। वहीं महाभारत के अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अश्व के अभियान के प्रसंग में 'कामरूप' और 'प्राग्ज्योतिषपुर' का उल्लेख मिलता है।

इतना ही नहीं, असम का यह क्षेत्र वैदिक यज्ञ-परम्परा और तंत्र-साधना दोनों का अनूठा संगम रहा है। यहाँ की संस्कृत शिलालेख, प्राचीन मंदिरों के अभिलेख और पाण्डुलिपियाँ इस बात की साक्षी हैं कि संस्कृत भाषा न केवल पूजन-अर्चन की अनिवार्य वाणी थी, बल्कि तांत्रिक ग्रंथ-लेखन और दर्शन-चिंतन की भी आदर्श भाषा रही है।

इस प्रकार, असम का संस्कृत भाषा के साथ जो सम्बन्ध है, वह केवल धार्मिक न होकर सांस्कृतिक, दार्शनिक, और साधनात्मक चेतना का प्राचीनतम साक्ष्य है। आज भी कामाख्या, नवग्रह, शिवडोल, उमानंद जैसे मंदिरों में संस्कृत मंत्रोच्चारण के माध्यम से इस परंपरा का जीवंत निर्वाह होता है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि -

"कामरूप और प्राग्ज्योतिषपुर की भूमि पर संस्कृत केवल वाणी नहीं, अपितु आत्मचेतना, साधना और संस्कृति की अमर वाणी बनकर अनादिकाल से गूंजती रही है।"

धर्म दर्शन व संस्कृत की संगति

असम की धार्मिक परंपरा भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की एक ऐसी विशिष्ट धारा है, जिसमें वैदिक संस्कृति और तांत्रिक साधनाओं का अद्‌भुत संगम दृष्टिगोचर होता है। जहाँ एक ओर वैदिक ऋचाओं, यज्ञों और देवपूजन की परम्परा इस क्षेत्र में सुदृढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर तंत्र-साधना, देवी-उपासना और यंत्र-मंत्र अभिषेक विधियों ने भी इस भूमि को शक्ति-साधना का परम तीर्थ बना दिया।

- इस क्षेत्र में संस्कृत भाषा केवल धार्मिक अनुष्ठानों की वाणी ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक साधना, तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ-विधि और दर्शन-चिंतन की प्रमुख अभिव्यक्ति रही है। संस्कृत के मंत्र, श्लोक और स्तोत्र इस भूमि की आत्मा में गूंजते हैं।
- विशेष रूप से कामाख्या मंदिर, जो सम्पूर्ण भारत में शक्ति-साधना का सर्वोच्च केन्द्र माना जाता है, वहाँ प्राचीन काल से ही संस्कृत मंत्रों द्वारा देवी का पूजन एवं तांत्रिक अनुष्ठान सम्पन्न होते रहे हैं। इसी प्रकार नवग्रह मंदिर, उमानंद मंदिर, शिवडोल, मदन-कामदेव आदि प्राचीन मंदिर भी वैदिक परंपरा, शिव-साधना और तांत्रिक अनुष्ठानों के साथ संस्कृत मंत्रोच्चारण के जीवन्त केन्द्र बने हुए हैं।
- असम में तंत्रसाधना, देवी-उपासना, यंत्र-पूजन, अभिषेक-विधि, हवन-यज्ञ आदि सभी धार्मिक कर्मकाण्डों में संस्कृत मंत्रों की अनिवार्यता मानी जाती है। यह मंत्र न केवल साधना की पद्धति को शुद्ध करते हैं, अपितु वातावरण में दैवी ऊर्जा का संचरण करते हुए साधक और देवता के मध्य एक सूक्ष्म आध्यात्मिक सेतु का कार्य भी करते हैं।

- प्रमुख मंत्र, जो तंत्र-साधना और पूजन में उच्चारित किए जाते हैं, निम्नलिखित हैं -
- ऊँ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै।
  यह महामंत्र देवी दुर्गा की उपासना में तांत्रिक साधकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसे 'चामुण्डा मंत्र' भी कहा जाता है। इसे शक्ति-साधना का परम साध्य मंत्र माना जाता है।
- ऊँ नमः शिवाय।
  यह पंचाक्षरी मंत्र सम्पूर्ण असम में शिव-साधना का मूल आधार है। शिवडोल मंदिर और अन्य शिवालयों में यह मंत्र निरंतर गूंजता है।
- इन मंत्रों के अतिरिक्त तंत्र-साधना में बीज मंत्रों और संयुक्त महामंत्रों का भी विशेष स्थान है, जैसे-
  ऊँ क्रीं कालिकायै नमः।
  ऊँ ह्रीं श्रीं दुर्गायै नमः।
- असम की कामाख्या सिद्धिपीठ में आज भी कालिका पुराण, तंत्रसार, योगिनी तंत्र, कल्पद्रुम तंत्र आदि संस्कृत ग्रंथों के आधार पर पूजन, हवन और तंत्र-दीक्षा की विधियाँ संपन्न होती हैं। इन ग्रंथों में संस्कृत श्लोकों और मंत्रों के माध्यम से यंत्र, मंत्र, तंत्र और अभिषेक-विधियों का गहन और विधिपूर्वक वर्णन किया गया है।
- संस्कृत केवल धार्मिक कर्मकाण्ड की भाषा नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और साधना का दार्शनिक आधार भी रही है। असमिया दर्शन परंपरा में वैदिक दर्शन (न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य आदि) और तांत्रिक दार्शनिक दृष्टिकोणों का समावेश संस्कृत ग्रंथों और पाण्डुलिपियों में हुआ है। कामाख्या पीठ को 'कामरूपकामाख्या तंत्रपीठ' भी कहा जाता है, जहाँ तंत्र दर्शन और शक्ति साधना को संस्कृत भाषा द्वारा व्यवस्थित रूप में संकलित किया गया।
- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि -

"संस्कृत वाङ्मय और असम की धार्मिक चेतना में परस्पर एक प्राचीन और अविच्छिन्न सम्बन्ध रहा है। वैदिक यज्ञों की ऋचाओं से लेकर तंत्रसाधना के बीजमंत्रों तक, असम की धर्म-संस्कृति में संस्कृत की ध्वनि अनंतकाल से गूंज रही है।"

असम के मंदिर, पीठ, तांत्रिक साधना केन्द्र और पर्व-त्योहार आज भी संस्कृत मंत्रोच्चारण से पवित्र और आलोकित होते हैं, जो इस भूमि की सनातन धर्मनिष्ठा और संस्कृति की अमर धरोहर है। कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, तंत्रसार, कल्पद्रुम तंत्र, कामाख्या तंत्र जैसे संस्कृत ग्रंथ असम की साधना पद्धति के आधार रहे। ***(चौखम्बा ओरण्टालिया)***[३]

मंदिर स्थापत्य एवं संस्कृत शिलालेख

असम की सांस्कृतिक पहचान न केवल उसकी भौगोलिक सुंदरता में, अपितु उसके प्राचीन मंदिरों, तांत्रिक पीठों और स्थापत्य कला में भी अनादि काल से रची-बसी है। यहाँ के प्राचीन मंदिर स्थापत्य न केवल वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्वितीय हैं, बल्कि उनके गर्भगृह, द्वार-मंडप, तोरण और दीवारों पर अंकित संस्कृत शिलालेखों के माध्यम से धर्म, दर्शन, तंत्र-साधना और सांस्कृतिक इतिहास का सजीव साक्ष्य भी प्रदान करते हैं।

विशेषत: कामाख्या मंदिर, जो शक्ति-साधना का सर्वोच्च केन्द्र है, वहाँ के गर्भगृह की दीवारों, प्रांगण और यज्ञशाला में अनेकों संस्कृत शिलालेख उत्कीर्ण हैं। इन शिलालेखों में देवी की स्तुति, तांत्रिक अनुष्ठानों का उल्लेख, राजाओं के दान-पत्र, यज्ञ-विधि और मंदिर-निर्माण काल का विवरण अंकित है।

कामाख्या मंदिर पर उत्कीर्ण श्लोक

***"श्रीमत्कामाख्याख्ये गिरिवरनगे देवतायाः प्रसादे। दर्शित्वा लिंगरूपं सुर-मुनिजननीं साधको याति मुक्तिम्''* (Epigraphia Indica)**[४]

यह श्लोक इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि कामाख्या देवी का मंदिर न केवल देवी-उपासना का स्थल है, अपितु तांत्रिक साधकों और वैदिक मुनियों की मुक्ति-प्राप्ति का भी केन्द्र रहा है। इस शिलालेख में ***'साधको जाति मुक्तिम्'*** वाक्यांश इस बात का उद्घोष है कि यहाँ देवी-दर्शन और तांत्रिक अनुष्ठानों से साधक को परम सिद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इसी प्रकार नवग्रह मंदिर, शिवडोल, उमानन्द मंदिर, मदन-कामदेव मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों में भी संस्कृत शिलालेख अंकित हैं। इन शिलालेखों में तत्कालीन राजाओं द्वारा मंदिर निर्माण, दान, देवी-देवताओं की वंदना, यज्ञ एवं अभिषेक अनुष्ठानों का विवरण तथा तांत्रिक अनुष्ठानों की पद्धति का विशद् उल्लेख प्राप्त होता है।

उदाहरणार्थ, शिवडोल के एक शिलालेख में शिव के अभिषेक हेतु किए गए विशेष यज्ञ और अन्नदान का उल्लेख इस प्रकार मिलता है-

"शिवस्य लिंगं पूज्यं तत्र वार्षिकं महायज्ञं कृतम्।
दानं च सुवर्णधातोः सह अन्नदानं प्रजाहितं।''

यह शिलालेख तत्कालीन धार्मिक जीवन, मंदिर-संस्कृति और राजाश्रय प्राप्त अनुष्ठानों का प्रमाणिक दस्तावेज है।

संस्कृत शिलालेखों का महत्त्व केवल ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि ये उस काल की सामाजिक संरचना, राजनैतिक स्थिति, तांत्रिक परंपरा और कला-संस्कृति के प्रामाणिक दस्तावेज भी हैं। संस्कृत में लिखे इन अभिलेखों में कई स्थानों पर तंत्र साधना की विशिष्ट विधियों, देवी पूजन में प्रयुक्त मंत्रों, यंत्रों और दीक्षा-विधि का उल्लेख मिलता है, जो असम की शक्ति-साधना परम्परा को भारत के अन्य तांत्रिक पीठों से अलग और विशिष्ट बनाता है।

Epigraphia Indica के विभिन्न खण्डों में प्रकाशित इन शिलालेखों का गवेषणात्मक अध्ययन असम की संस्कृति में संस्कृत भाषा के अनादि और अनवरत प्रभाव का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि-

"संस्कृत भाषा केवल असम के धर्मग्रंथों तक सीमित नहीं रही, अपितु उसके मंदिरों की दीवारों, द्वारों, मंडपों और शिल्प-शिलालेखों पर भी अंकित होकर चिरस्थायी सांस्कृतिक स्मृति बन गई।''

इन शिलालेखों ने केवल धार्मिक साधना की परंपरा को जीवित रखा, बल्कि संस्कृत भाषा की चिरस्थायित्व और सार्वकालिक गरिमा को भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। अत: निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है

कि –

"असम की मंदिर-संस्कृति और स्थापत्य कला में संस्कृत शिलालेख, उस काल की धार्मिक, दार्शनिक, तांत्रिक और सामाजिक चेतना के सजीव दस्तावेज हैं, जो आज भी संस्कृत भाषा के सनातन प्रभाव का मौन किन्तु तेजस्वी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।''

इन शिलालेखों में तांत्रिक अनुष्ठानों, निर्माणकाल, राजाओं के नाम और देवता-वंदना अंकित है।

भक्तिकाव्य एवं असमिया साहित्य

असम की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना में भक्ति-साहित्य का विशेष स्थान रहा है। जिस प्रकार भारत के अन्य प्रदेशों में भक्ति आंदोलन ने सामाजिक और धार्मिक जीवन को एक नई दिशा दी, उसी प्रकार असम में भी संस्कृत पम्परा में रचित भक्ति ग्रंथों ने स्थानीय काव्यधारा को गहराई और आध्यात्मिक ऊँचाई प्रदान की। असमिया साहित्य की भक्ति परंपरा मूलतः संस्कृत भागवत धर्म, पुराण-कथाओं और उपनिषदों से अनुप्राणित रही है।

विशेष रूप से महापुरुष शंकरदेव, हेम सरस्वती, अनंत कंदली, माधवदेव आदि संत-कवियों ने संस्कृत में निहित भक्ति-तत्त्वों को अपनी भाषा और शैली में अत्यंत सुंदर रूप से व्यक्त किया। उन्होंने केवल अनुवाद नहीं किया, अपितु संस्कृत छंद-शैली, उपमा, अलंकार, कथा-वस्तु और श्लोकों का अपनी रचनाओं में विशिष्ट प्रयोग कर असमिया साहित्य को दार्शनिक और काव्यात्मक गरिमा प्रदान की।

संस्कृत भागवत पुराण और कीर्तन-घोषा

महापुरुष शंकरदेव ने संस्कृत भागवत पुराण का आधार लेकर कीर्तन-घोषा नामक भव्य भक्ति ग्रंथ की रचना की। जिसमें संस्कृत श्लोकों को मूल रूप में लेते हुए, उनका आशय सरल, सरस और भक्ति भावनाओं से युक्त असमिया भाषा में प्रस्तुत किया। यह कृति आज भी असम के प्रत्येक नामघर (भक्ति-संग्रहालय) और कीर्तन-स्थलों पर गाई जाती है।

शंकरदेव द्वारा उद्धृत विष्णु-स्तुति, जो संस्कृत भागवत पुराण से ली गई है, आज भी असम की भक्ति-संप्रदायों में नियमित रूप से गाई जाती है:

"नमः प± जनाभाय नमः प± जमालिने।
नमः प± जनेत्राय नमस्ते प± जाङ्घ्रये॥'' (भागवत पुराण)[५]

इस मंत्रोच्चारण में भगवान विष्णु के पंकज (कमल) जैसे नाभि, नेत्र, चरण और माला का सौंदर्य वर्णन कर भक्त में आस्था और सौम्यता का भाव जगाया गया है।

संस्कृत छंद और कथानकों का असमिया काव्य में प्रयोग-

असम के भक्ति-काव्यकारों ने संस्कृत साहित्य के अनुष्टुप, वसंततिलका, शार्दूलविक्रीडित, मंदाक्रान्ता छंदों को अपने भक्ति-गीतों, नाटकों और स्तोत्रों में अपनाया। शंकरदेव के अनकीया नाट (धार्मिक नाट्य-शैली) में संस्कृत छंदों के अनुवादित और मौलिक प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं।

हेम सरस्वती और अनंत कंदली ने भी संस्कृत महाकाव्यों और पुराणों के प्रसंग लेकर असमिया पद्य-साहित्य को समृद्ध किया। उनके ग्रंथों में संस्कृत श्लोकों का साभिप्राय अनुवाद और कतिपय स्थलों पर शुद्ध

संस्कृत श्लोकों का उद्घोष मिलता है, जो असमिया लोकधारा में संस्कृत की रचनात्मक उपस्थिति का प्रमाण है।

कीर्तन-परंपरा में संस्कृत मंत्र-श्लोक

असम की कीर्तन-परम्परा, जो भारत में अनूठी है, उसमें आज भी प्रारम्भ, मध्य और समापन में संस्कृत मंत्र और श्लोकों का पाठ किया जाता है। प्रत्येक भक्ति-गान की शुरुआत में ***'ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय', 'नमः प±जनाभाय'*** जैसे मंत्र उच्चारित होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत केवल तांत्रिक साधना या मंदिर अनुष्ठानों तक सीमित न रहकर, असम की लोक भक्ति-परम्परा का अभिन्न अंग बन चुकी थी।

असमिया भक्ति साहित्य की संस्कृत परम्परा पर प्रभाव

संस्कृत ग्रंथों, भागवत, पुराण, रामायण और उपनिषदों ने असमिया भक्ति-साहित्य को आध्यात्मिक और वैचारिक दृढ़ता प्रदान की। भक्ति कवियों ने संस्कृत दर्शनशास्त्र, उपनिषद् वाक्य और वेदांत-तत्त्व को अपने पद्य-साहित्य में सहजता से समाहित किया। परिणामस्वरूप, असमिया भक्ति साहित्य का स्वरूप केवल लोकगीत न रहकर, एक शास्त्रीय, दार्शनिक और साधनात्मक काव्य-धारा में रूपांतरित हो गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि-

"असमिया भक्ति साहित्य संस्कृत के पवित्र स्रोतों से सींचा गया है। इसमें संस्कृत छंद, श्लोक, कथानक और दार्शनिक अवधारणाओं ने साहित्यिक गरिमा, सांस्कृतिक गहराई और भक्ति भावनाओं को स्थायित्व दिया। आज भी असम के नामघरों, कीर्तन-घरों और भक्ति-आंदोलन में संस्कृत मंत्रों और श्लोकों की प्रतिध्वनि गूँजती है। यह इस बात का साक्ष्य है कि असमिया साहित्य की आत्मा संस्कृत भक्ति-साहित्य से अनुप्राणित रही है और भविष्य में भी रहेगी।''

असम के शक्तिपीठों में संस्कृत का योगदान

भारतवर्ष की सांस्कृतिक और धार्मिक परम्पराओं में शक्ति-साधना का विशिष्ट स्थान रहा है। आदिकाल से ही भारतीय उपासना-पद्धतियों में देवी आराधना को सर्वोच्च महत्त्व प्राप्त रहा है। इसी शक्ति उपासना का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और रहस्यमय केंद्र है -असम। असम की धरती को प्राचीनकाल से ही तांत्रिक साधना, सिद्ध साधक, शक्तिपीठों और देवी मंदिरों का पावन स्थल माना जाता है।

असम न केवल अपनी प्राकृतिक सपदा, ब्रह्मपुत्र की दिव्यता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है, अपितु तांत्रिक उपासना और देवी साधना के जीवन्त केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की पर्वत-गुफाओं, मंदिरों और शक्तिपीठों में आज भी संस्कृत के प्राचीन मंत्र, स्तोत्र और तंत्र ग्रंथों के आधार पर अनुष्ठान एवं पूजन होते हैं।

कामाख्या देवी शक्तिपीठ : तंत्र-साधना का सर्वोच्च केंद्र

भारत के ५१ शक्तिपीठों में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला कामाख्या शक्तिपीठ असम की राजधानी गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था, जिससे यह स्थान आदि शक्ति की कृपा-स्थली बना। कामरूप तंत्र साधना का यह प्रमुख केंद्र माना जाता है।

कामाख्या मंदिर में होने वाले समस्त धार्मिक अनुष्ठान, बलिपद्धति, यज्ञ, तांत्रिक क्रियाएँ और विशेष पूजन संस्कृत भाषा में रचित मंत्रों, तंत्र श्लोकों और स्तोत्रों के आधार पर ही सम्पन्न होते हैं।

अन्य प्रमुख शक्तिपीठ-

असम में केवल कामाख्या ही नहीं, अपितु अन्य कई प्राचीन शक्तिपीठ भी हैं, जो संस्कृत परम्परा और तंत्र साधना के अमूल्य धरोहर हैं :

उग्रतारा शक्तिपीठ (गुवाहाटी)

देकुजूली शक्तिपीठ (तेजपुर)

नीलाचल पर्वत के अन्य देवी मंदिर

जयदुर्गा, बगलामुखी,

धूमावती साधना केंद्र

इन सभी शक्तिपीठों में देवी की आराधना, अभिषेक, बलिदान और यज्ञ संस्कार संस्कृत में रचित तांत्रिक मंत्रों एवं ग्रंथों के अनुसार किए जाते हैं।

संस्कृत का अनुपम योगदान

तांत्रिक मंत्र और स्तोत्र -

संस्कृत में रचित तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण शक्ति साधना का मूल है। जैसे -

ऊँ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।

ऊँ ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै नमः।

संस्कृत तंत्र ग्रंथों पर आधारित अनुष्ठान

असम के शक्तिपीठों में आज भी कालिका पुराण, तंत्रसार, योगिनी तंत्र, कामाख्या तंत्र, नीलतंत्र जैसे संस्कृत ग्रंथों के अनुसार पूजन एवं तांत्रिक साधनाएँ की जाती हैं।

संस्कृत श्लोकों की स्तुति परम्परा -

देवी के पूजन में निम्न संस्कृत श्लोक उच्चारित होते हैं -

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

संस्कृत यंत्र और तांत्रिक विधान

पूजन में प्रयुक्त श्री यंत्र, त्रिपुर सुंदरी यंत्र, कालिका यंत्र आदि की विधि, स्थापना और पूजन क्रम संस्कृत तंत्र ग्रंथों से लिया गया है। असम में केवल कामाख्या ही नहीं, अपितु अन्य कई प्राचीन शक्तिपीठ भी हैं, जो संस्कृत परंपरा और तंत्र साधना के अमूल्य धरोहर हैं।

पर्व-त्योहार, लोकजीवन और संस्कृत

असम की सांस्कृतिक चेतना में पर्व-त्योहारों और लोकजीवन का अद्वितीय स्थान रहा है। यहाँ की सामाजिक संरचना, ऋतुचक्र, कृषि-आधारित जीवनशैली और धार्मिक विश्वास-सब कुछ पर्वों के माध्यम से लोकमन में गहराई से रचा-बसा है। इन पर्व-त्योहारों और सामाजिक अनुष्ठानों में संस्कृत मंत्रों और श्लोकों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है, जो न केवल धार्मिक अनुष्ठान की विधिवतता का प्रमाण हैं, अपितु लोकचेतना में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करते हैं।

भोगाली बिहू और वैदिक उद्घोष

असम का प्रसिद्ध पर्व भोगाली बिहू, जो मकर संक्रांति के अवसर पर फसलों के आगमन और अन्न-समृद्धि के रूप में मनाया जाता है, उसमें संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि-पूजन और यज्ञ का प्रावधान होता है। कृषक समुदाय खेतों में अन्नाग्नि प्रज्ज्वलित कर वैदिक उद्घोष करते हैं। उदाहरणस्वरूप, भोजन को ब्रह्मस्वरूप मानते हुए तैत्तिरीय उपनिषद् का यह प्रसिद्ध श्लोक उच्चारित होता है-

"अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्।" (तैत्तरीयोपनिषद्)

अर्थात्, अन्न को ब्रह्मतत्त्व के रूप में जानना चाहिए। यह उद्घोष असम के लोकजीवन में अन्नदेवी की उपासना और भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानने की परम्परा का दार्शनिक आधार है।

अम्बुबाची मेला और तांत्रिक मंत्रोच्चारण

असम का अम्बुबाची मेला विशेष रूप से कामाख्या देवी के तांत्रिक स्वरूप की आराधना का पर्व है। इसमें देवी के रजस्वला होने की मान्यता के साथ तीन दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। चौथे दिन मंदिर का द्वार खुलने पर संस्कृत तांत्रिक मंत्रों के साथ सिद्धिपूर्वक पूजन-अर्चन होता है। यह मेला भारतभर के तांत्रिक, साधक और सिद्ध पुरुषों का केंद्र बनता है।

देवी अन्नपूर्णा स्तुति और अन्नाग्नि

असम में अन्नपूर्णा देवी को अत्यधिक पूजनीय माना गया है। प्रत्येक बड़े पर्व, भोज, यज्ञ और उत्सव के प्रारंभ में देवी अन्नपूर्णा की संस्कृत स्तुति का पाठ किया जाता है:

"अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति।" (कालिकापुराण)[६]

इस मंत्र के उच्चारण से भोजन को ब्रह्म का प्रतीक मानकर सर्वप्रथम देवी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया जाता है। यह परम्परा असम के लोक-आस्था को संस्कृत धार्मिक परम्परा से जोड़ती है।

अन्य पर्व और संस्कृत श्लोकों का प्रचलन

दुर्गा पूजा, शिवरात्रि, बैशाखी, कार्तिक पूर्णिमा, नवग्रह पूजा, बिहू उत्सव आदि पर्वों में संस्कृत श्लोकों और मंत्रों के बिना कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। देवी दुर्गा की पूजा में ***'या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता'*** जैसे श्लोकों का पाठ, शिवरात्रि में ***'ॐ नमः शिवाय'*** जप, तथा नवग्रह पूजन में संस्कृत नवग्रह मंत्रों का पाठ असम की धार्मिक विधियों का अनिवार्य अंग है।

पर्वों में मंत्रोच्चारण की सामाजिक भूमिका

इन संस्कृत श्लोकों और मंत्रों का केवल धार्मिक नहीं, अपितु सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व भी है। ये मंत्र पर्व-त्योहारों को आध्यात्मिक चेतना से सिञ्चित करते हैं, सामूहिकता का भाव जगाते हैं और समाज को धार्मिक अनुशासन में बाँधने का कार्य करते हैं। संस्कृत का यह निरंतर श्रवण, उच्चारण और प्रयोग लोकसंस्कृति में इस भाषा को सजीव बनाए रखता है।

अतः यह निर्विवाद सत्य है कि असम के पर्व-त्योहार, लोकजीवन और दैनिक आचार-विचार में संस्कृत मंत्रों, श्लोकों और स्तुतियों की सजीव परम्परा रही है। यह परम्परा न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की वैदिक विधि-वतता का द्योतक है, अपितु सामाजिक समरसता, लोकधर्म, प्रकृतिपूजन और सांस्कृतिक गरिमा का भी प्रतीक है।

असम का लोकजीवन संस्कृत मंत्रध्वनियों से गुंजारित है और यही इसकी सनातन आत्मा का परिचायक है। यह समस्त सामाजिक-धार्मिक संरचना को आध्यात्मिक गति प्रदान करती है।

तांत्रिक साधना में संस्कृत ग्रंथ व मंत्र

असम तांत्रिक साधना का केंद्र रहा। प्रमुख ग्रंथ-कालिका पुराण, योगिनी तंत्र, तंत्रसार, कल्पद्रुम तंत्र, नीलकंठ तंत्र शक्ति साधना, यंत्र-मंत्र, अभिषेक विधि का विस्तार करते हैं।

महामंत्र-

"ऊँ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।"

कामाख्या मंदिर में आज भी दुर्गासप्तशती, कालिका पुराण के श्लोक उच्चारित होते हैं।

संस्कृत भाषा केवल मंत्रोच्चारण या धार्मिक अनुष्ठानों की वाणी नहीं रही, अपितु यह भारत की दार्शनिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना की आधारशिला रही है। असम जैसे देवभूमि प्रदेश में भी संस्कृत भाषा की विद्वत्ता परम्परा अत्यंत गौरवशाली रही है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने न केवल संस्कृत शिक्षा-दीक्षा का प्रचार-प्रसार किया, बल्कि तांत्रिक साधना, शास्त्रार्थ, दर्शन और साहित्य की विविध धाराओं को समृद्ध किया।

असम के संस्कृत विद्वान : अद्वितीय तपस्वी एवं शास्त्रज्ञ

असम की संस्कृति में जिन विद्वानों ने संस्कृत साधना और शास्त्र-चर्चा को नवीन स्वरूप और उच्च प्रतिष्ठा दी, उनमें महामहोपाध्याय पं. द्वारकानाथ विद्याभूषण का नाम विशेष सम्मान से लिया जाता है। वे न केवल असम, अपितु सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत के तांत्रिक, वेदांत और न्याय-शास्त्र के अप्रतिम विद्वान माने जाते थे। उनकी रचनाएँ और शास्त्रार्थ आज भी असम की ज्ञान परंपरा के अमूल्य धरोहर हैं।

इसी परम्परा में पं. हरिवंश मिश्र और पं. जगन्नाथ तर्कपंचानन ने भी असम की संस्कृत चेतना को सशक्त किया। पंडित जगन्नाथ तर्कपंचानन को विशेषतः तर्कशास्त्र, वेदान्त दर्शन और तांत्रिक साधना में अद्वितीय प्रवीणता प्राप्त थी।

संस्कृत विद्वानों द्वारा आरंभ की गई शास्त्रार्थ की परम्परा आज भी असम में जीवन्त है। विभिन्न संस्कृत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में न्याय, वेदान्त, मीमांसा, व्याकरण, आयुर्वेद और तंत्रशास्त्र पर सेमिनार, व्याख्यान और वाद-विवाद का आयोजन किया जाता है।

इन चर्चाओं में महर्षि पतंजलि, गौतम, बोधायन, शंकराचार्य और अभिनवगुप्त के ग्रंथों के सन्दर्भों सहित आधुनिक समस्याओं का समाधान संस्कृत शास्त्रों के माध्यम से खोजने का प्रयास निरंतर चल रहा है।

इन विद्वानों की विद्वत्ता केवल ग्रंथ रचना या तात्त्विक विमर्श तक सीमित नहीं रही, अपितु इन्होंने संस्थागत शिक्षण परंपरा का सुदृढ़ आधार भी निर्मित किया, जिससे संस्कृत का व्यापक प्रसार हुआ।

संस्कृत शिक्षण संस्थाएँ : असम की बौद्धिक धरोहर

असम की धरती पर संस्कृत शिक्षा और शोध को सुदृढ़ करने के लिए अनेक संस्थान सक्रिय हैं, जिनमें प्रमुख हैं-

गुवाहाटी संस्कृत कॉलेज – असम का यह प्राचीन संस्थान संस्कृत व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त, तंत्रशास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष जैसे पारंपरिक विषयों के अध्यापन एवं अनुसंधान में विशिष्ट भूमिका निभा रहा है। यहाँ संस्कृत विद्यार्थियों को परम्परागत पद्धति से शिक्षा दी जाती है और पाण्डुलिपियों का संरक्षण भी किया जाता है।

शंकरदेव संस्कृत विश्वविद्यालय– आधुनिक समय में असम में संस्कृत उच्च शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र है। विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य, तांत्रिक साधना, वेद, पुराण, दर्शन और तंत्रग्रंथों का अकादमिक अध्यापन एवं शोध कार्य अनवरत चल रहा है। विश्वविद्यालय समय-समय पर सेमिनार, संगोष्ठी, व्याख्यानमाला का आयोजन कर विद्वानों और शोधार्थियों को संवाद का मंच प्रदान करता है।

नार्थ-ईस्टर्न संस्कृत रिसर्च इंस्टिट्यूट–यह संस्थान पूर्वोत्तर भारत के संस्कृत तांत्रिक ग्रंथों की पाण्डुलिपियों के संरक्षण, शोध-सम्पादन और संस्कृत साहित्यानुशीलन का महत्त्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ प्राचीन हस्तलिखति ग्रंथों का डिजिटलीकरण, पाठसम्पादन और उनका भाष्य-लेखन किया जाता है। साथ ही संस्कृत साहित्य, तंत्र, योग, आयुर्वेद और दर्शनशास्त्र पर शोध परियोजनाएँ संचालित की जाती हैं।

संस्कृत साधना का समग्र प्रभाव

इन विद्वानों और संस्थाओं के सतत प्रयासों के कारण ही आज भी असम में संस्कृत मंत्रोच्चारण, ग्रंथ-पठन, तांत्रिक अनुष्ठान और शास्त्रार्थ की परम्परा जीवित है। मंदिरों में हो रहे संस्कृत यज्ञ, पूजन, श्लोकपाठ, दुर्गासप्तशती का पाठ और तांत्रिक सिद्धियाँ -सब इन विद्वानों की ज्ञान-परम्परा के साक्ष्य हैं।

संस्कृत भाषा के माध्यम से असम ने भक्ति साहित्य, तांत्रिक साधना, दार्शनिक विमर्श और लोकसंस्कृति में न केवल सनातन परंपरा को जीवित रखा, बल्कि उसे समृद्ध भी किया।

असम सरकार का ऐतिहासिक निर्णय : कक्षा ८ तक संस्कृत शिक्षा अनिवार्य

असम सरकार ने राज्य में सांस्कृतिक विरासत और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। वर्ष २०१७ में मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया था कि राज्य कैबिनेट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अब सभी स्कूलों में कक्षा ८ तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा था – "संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, अपितु हमारी सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर है। कैबिनेट के इस निर्णय से नई पीढ़ी प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान, साहित्य और दर्शन से परिचित हो सकेगी।''

इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को वैदिक साहित्य, उपनिषद, महाकाव्य और भारतीय शास्त्रों के मूल स्वरूप से अवगत कराना है। संस्कृत भाषा के प्रति यह नवाचार न केवल शिक्षा जगत में एक नई शुरुआत करेगा, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता और अस्मिता को भी सुदृढ़ बनाएगा।

सम्पूर्ण राज्य में संस्कृत प्रेमियों और विद्वतजनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल बताया।

अत: कहा जा सकता है कि असम की भूमि पर संस्कृत शिक्षा और विद्वत्ता की उज्ज्वल धारा अनादि काल से प्रवाहित रही है। इन विद्वानों और संस्थानों ने असम की संस्कृति को धार्मिक, दार्शनिक और तांत्रिक

परम्पराओं के साथ जोड़ते हुए इसे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग बनाया।

संस्कृत शिक्षण की यह परम्परा असम में आज भी प्रखर है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सनातन परम्परा का दीपक बनकर जलती रहेगी।

आधुनिक संरक्षण

असम के मन्दिरों में संस्कृत मंत्रोच्चारण, पाण्डुलिपियों का डिजिटलीकरण, संस्कृत सेमिनार, उत्सव आयोजित होते हैं। नई पीढ़ी संस्कृत पाठशालाओं में प्रवेश लेकर पुराण, तंत्र, साहित्य, वेद, दर्शन का अध्ययन कर रही है।

असम की संस्कृति, धार्मिक परम्परा, तांत्रिक साधना, भक्ति साहित्य, पर्व-त्योहार और स्थापत्यकला में संस्कृत भाषा की उपस्थिति अनादि काल से रही है। संस्कृत मंत्रों, श्लोकों, ग्रंथों और विद्वानों ने असम को सांस्कृतिक गरिमा दी।

"यत्र संस्कृतं तत्र संस्कृतिः। असमे च विशेषेण प्रभावोऽस्ति सनातनी।"

असम की संस्कृति, भारत की प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं का एक अनमोल रत्न है। प्राकृतिक सौंदर्य, लोकगीत, लोकनृत्य, तांत्रिक साधना, मंदिर स्थापत्य और शिल्पकला-सभी क्षेत्रों में असम ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसकी सांस्कृतिक धारा में वैदिक परम्परा, पुराण-साहित्य, तांत्रिक साधना और बौद्ध-वैष्णव संस्कृति का अद्‌भुत समन्वय देखने को मिलता है।

इन सबके मूल में संस्कृत भाषा का गहरा प्रभाव विद्यमान है। असम के प्राचीन अभिलेखों शिलालेखों ताम्रपत्रों, और मंदिरों में आज भी संस्कृत भाषा की अमिट छाप देखी जा सकती है। कामाख्या, उज्जयंत, नवग्रह और उमानंद मंदिरों में आज भी संस्कृत में पूजा-पद्धति, मंत्रोच्चार और तांत्रिक अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं।

संस्कृत ने असम के धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन को सदैव दिशा प्रदान की है। वैदिक यज्ञ, दुर्गासप्तशती का पाठ, देवी भागवत कथा, तांत्रिक साधनाएँ और असम के शक्ति-पीठों में होने वाले संस्कृत मंत्रोच्चार, इस भाषा की जीवंतता का प्रमाण हैं।

असम में जन्मे विद्वान कवि और आचार्य महामहोपाध्याय चन्द्रधर शर्मा, भट्टदेव, अनंत कंदली आदि ने संस्कृत साहित्य और दर्शन को असम की धरती पर नये आयाम दिये। शंकरदेव जैसे संत ने संस्कृत ग्रंथों को जनसाधारण तक पहुँचाने हेतु असमिया भाषा में सरल रचनाएँ कीं, परन्तु उनके लेखन की जड़ें भी संस्कृत में ही थीं। आज भी असम के संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और शोध-संस्थान संस्कृत शिक्षा और शोध का सशक्त केंद्र बने हुए हैं। असम संस्कृत बोर्ड और संस्कृत अकादमी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा कक्षा ८ तक संस्कृत को अनिवार्य करने का निर्णय इसी परम्परा की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। इससे असम की नई पीढ़ी संस्कृत भाषा और अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित होगी तथा भारतीय दर्शन और जीवन-मूल्यों को आत्मसात कर सकेगी।

अंतत: कहा जा सकता है कि असम की संस्कृति और संस्कृत भाषा का संबंध शरीर और प्राण के समान है। संस्कृत ने असम को आध्यात्मिक चेतना, साहित्यिक समृद्धि और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की है। आने वाले

समय में यह परम्परा और भी सशक्त होगी और असम भारतीय संस्कृति के गौरव में अपनी अमिट छवि बनाए रखेगा। संस्कृत की यह अमर वाणी असम की संस्कृति में सदा-सदा के लिए गूँजती रहेगी।

"सा प्रिया सा सुहृद्वेद्या सा माता धर्मनन्दिनी।
सा संस्कृता सदा वन्द्या भारती भारतात्मजा॥"

अर्थात्-वह संस्कृत भाषा प्रिय है, सखी है, ज्ञान की जननी है, धर्म की संवाहिका है और भारत की आत्मजा है। ऐसी संस्कृत का असम ने सदा वंदन किया है और आगे भी करेगा। असम की धरती पर संस्कृत भाषा का प्रभाव चिरकाल तक सजीव और प्रखर रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ

१. Penguin Classics- (२००५). महाभारत (अश्वमेध पर्व)- Penguin Books.

२. चौखम्भा ओरिएण्टालिया। (बं. १०वीं सदी ईस्वी)। कालिका पुराण। चौखम्भा ओरिएंटालिया।

३. चौखम्भा कृष्णदास अकादमी। (२००७)। तन्त्रसार। चौखम्भा कृष्णदास अकादमी।

४. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण। (२०१८)। एपिग्राफिया इंडिका (खण्ड २३)। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण।

५. गीता प्रेस, गोरखपुर। (२०१५)। भागवत पुराण (कृष्ण काण्ड)। गीता प्रेस।

६. चौखम्भा भारती अकादमी। (२०१२)। तैत्तिरीय उपनिषद्। चौखम्भा भारती अकादमी।

७. मोतीलाल बनारसीदास। (१०१०)। रामायण (उत्तर काण्ड)। मोतीलाल

-सहायक-आचार्या,
विवेकानंद महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
विवेक विहार, दिल्ली

गीता में अध्यात्मविज्ञान

-ज्योत्स्ना

भारतीय अध्यात्म चिन्तन के प्राणभूत व वैदिक संस्कृति के सारस्वरूप गीता की महत्ता वागातीत है। श्रीमद्भगवद्गीता संस्कृत वाङ्मय का अत्यन्त लोकप्रिय व प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ है। इस चैतन्य ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसमें धर्म, नीति और दर्शन का समन्वय है। सात सौ श्लोकों में निबद्ध, अट्ठारह अध्यायों में विभक्त यह ग्रन्थ पूर्णतया वेदों, पुराणों तथा उपनिषदों के ज्ञान का सारांश है। इसका प्रत्येक श्लोक गहन दार्शनिकता को धारण किये हुए है। गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया गीत है। गीता आध्यात्मिक ज्ञान की अमूल्य निधि है। इसकी भाषा जितनी सरल है, भाव उतने ही अधिक गम्भीर हैं। गीता उपनिषदों और षड्दर्शनों का सार है। षड्दर्शनों का दृष्टिकोण केवल आध्यात्म तक ही सीमित है, किन्तु श्रीमद्भगवद्गीता में आध्यात्मिकता को कर्म, ज्ञान और भक्ति में समाहित कर दिया है। षड्दर्शनों का सार होते हुए भी गीता दर्शन की अपनी विशेषता है।

श्रीमद्भगवद्गीता केवल हिन्दू धर्म का ग्रन्थ ही नहीं, बल्कि वह विश्व धर्म का ग्रन्थ है। गीता में परमात्मा के ऐसे परम तत्त्वों का वर्णन है, जो सभी धर्मों, सम्प्रदायों को मान्य हैं। गीता में सर्वधर्म समन्वय का अपूर्व रूप है। सभी धर्मों में मानव जीवन का उद्देश्य अध्यात्म को माना गया है और गीता में भी हम अध्यात्म के दर्शन करते हैं। प्रस्तुत पत्र में गीता के अध्यात्म पक्ष या विज्ञान पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

१. गीता में ब्रह्मतत्त्व- गीता में ब्रह्मतत्त्व का अन्वेषण एक आध्यात्मिक अनुसन्धान है। ब्रह्म हमारी निष्ठा या विश्वास की एक तार्किक परिणति है। यह व्यक्ति की एक विशिष्ट स्थिति की भव्य अनुभूति है। यह सहज अनुभूति स्फूर्ति, तर्क और विवेक द्वारा समर्थित है। यहाँ ज्ञान-विज्ञान एक साथ चलते हैं। हमारा लक्ष्य "ज्ञान-विज्ञानसहितम्" है। यथा-

"इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।"[१]

गीता का ब्रह्म बड़ा ही विलक्षण है। वह सत भी है, असत भी है और इससे परे भी है। जगत् के कण कण में उसका निवास है। वह अक्षर ब्रह्म है - ***"त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्"***[२]**।** फिर भी गीता की उद्घोषणा यह है कि वह ब्रह्म न तो सत है और न ही असत है। वह ब्रहम् अनादि है। जीव को नित्य कह गया है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि कहीं नहीं मिलती है और न कहीं परमात्मा से जीवात्मा के विकास का इतिहास मिलता है। यही कारण है कि गीता में ब्रह्म को अनादि कहा गया है। इसकी सम्पुष्टि वैदिक साहित्य से भी होती है- ***"न जायते म्रियते वा विपÂत"*** **।**[३] इसी तरह इस ब्रह्म को शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा

१. गीता ९.१
२. गीता ११.३७

गया है। यथा- ***"प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुर्णेशः"***[४]। गीता का ब्रह्म हर प्राणी के भीतर और बाहर है। वह दूर भी है और निकट भी है-

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च।
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।[५]

परस्पर विरोधाभासी कथ्यों पर यहाँ सन्दिग्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वरत्व में विरोधी तत्त्वों का ही समापन होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं धनञ्जय से कहा है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जैसे मोती धागे में गुंथे रहते हैं, वैसे ही सब कुछ मुझ पर आश्रित है-

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।[६]

गीता में अत्यन्त सरल भाषा में गम्भीरतम ब्रह्म का विवेचन है। गीता में ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण दोनों ही रूपों का समन्वय है। परमात्मा समस्त इन्द्रियों का मूल स्रोत होते हुए भी इन्द्रियों से रहित है। प्राणियों के पवित्र पालनकर्म में आसक्त होकर भी बिल्कुल अनासक्त है। भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों का अधिष्ठाता होते हुए भी प्राकृतिक गुणों से परे है। यथा-

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्।
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च।[७]

इस ब्रह्म के हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुँह और कान सब जगह हैं। इस तरह वह ब्रह्म विश्व के कण-कण में व्याप्त होकर बैठा है-

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।[८]

अतः गीता की दृष्टि में ब्रह्म सगुण भी है, और निर्गुण भी। इन विपरीत गुणों के बावजूद परमात्मा की सत्ता में एकरूपता है।

गीता में ब्रह्म के दो भाव या प्रकृतियां- गीता में ब्रह्म के दो भावों की सत्ता स्वीकार की गई है। ये दो भाव हैं-***परभाव और अपरभाव।*** इसे ही सांख्य की तरह गीता में परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहा गया है। परा प्रकृति अपरा की अपेक्षा अत्युत्कृष्ट मानी गई है। परा प्रकृति या परा भाव दिव्य है, इसे ही चेतन, क्षेत्रज्ञ एवं जीव कहते हैं। अपर भाव या अपरा प्रकृति अचेतन, निकृष्ट, क्षेत्ररूपा एवं त्रिगुणात्मिका माया है। प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार-ये आठ अपरभाव या अपरा प्रकृति हैं-

भूमिरापोऽनलो वायुःखं मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥[९]

---

४. श्वेताश्वेतरोपनिषद् - ६.१५
५. गीता - १३.१५
६. गीता - ७.७
७. गीता - १३.१४
८. गीता -१३.१३
९. गीता - ७.४

श्रीमद्भगवद्गीता में प्रकृति और पुरुष को अनादि तत्त्व कहा गया है। यथा- ***"प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि।***[१०] किन्तु इन दोनों से परे सबका मूलभूत एक तत्त्व है, जिसे पुरुषोत्त्म कहा जाता है- ***"अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः"।***[११] प्रकृति और पुरुष इस परम तत्त्व की दो विभूतियां हैं। गीता में प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम- इन तीनों को जगत्, जीव और परब्रह्म कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को अनादि, स्वतन्त्र और स्वयम्भू कहा गया है; किन्तु गीता में इन्हें अनादि होते हुए भी स्वतन्त्र एवं स्वयम्भू नहीं बताया गया है। यहां श्रीकृष्ण ने प्रकृति को अपनी माया ओर पुरुष को अपना अंश कहा है- ***"दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया"***[१२]। गीता के अनुसार प्रकृति सृष्टि के लिए स्वतन्त्र नहीं है, वह ईश्वर के अधीन रहकर अपना कार्य करती है।

ब्रह्म एक ही अंश से उसी योगमाया के सहयोग से संसार में अभिव्यक्त होता है। वह एक ही अंश से संसार में व्याप्त हो जाता है- ***"विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्"***[१३] । इसे अपर भाव, अपरा प्रकृति एवं विश्वानुरूप कहा जाता है; किन्तु ब्रह्म केवल जगन्मात्र ही नहीं, प्रत्युत वे इसका अतिक्रमण भी करते हैं। यही उनका यथार्थ स्वरूप भी है। परा प्रकृति चेतन है ओर जीवात्मा उसी में सन्निविष्ट है। गीता के अनुसार पराशक्ति ब्रह्म की कार्यकारिणी शक्ति है। यह ब्रह्म के चेतन स्वरूप से निर्गत होती है। इस पर्मोत्कृष्ट रूप को अव्यय कहा जाता है- ***"परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्"***[१४] । गीता की इस पवित्र कल्पना की तुलना ऋग्वेद के पुरुषसूक्त से की जा सकती है- ***"पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि"***[१५]।

२. गीता में पुरुष या जीव तत्त्व- गीता ईश्वर के व्यापक रूप, जगत् के परम तत्त्व, चैतन्यात्मक जीव-जन्तु के आधार-तत्त्व की अनेकशः व्याख्या करती है। गीता में पुरुष के दो रूप बताए गए हैं- क्षर और अक्षर। भौतिक जगत् के प्रत्येक जीव अर्थात् जड पदार्थ, अपरा प्रकृति को ***"क्षर"*** कहते हैं तथा अविनाशी कूटस्थ पुरुष एवं परा प्रकृति को "अक्षर" कहते हैं-

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥[१६]

परा प्रकृति अर्थात् ईश्वर की इस उत्कृष्ट विभूति को "क्षेत्रज्ञ" कहा जाता है। क्षेत्र का अर्थ "खेत" होता है अर्थात् खेत का जानकार क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यहां क्षेत्रज्ञ आत्मा को कहा गया है, क्षेत्र शरीर है। गीता में अनेक स्थलों पर षड्विकारशून्य आत्मा का विविध रूप में वर्णन है।

गीता में वर्णित है कि जगत् में व्याप्त विश्वात्मा को क्षर पुरुष और कूटस्थ विश्वातीत आत्मा को अक्षर पुरुष कहते हैं। इस तरह अपरा प्रकृति क्षर कहलाती है। इसके पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, और अहंकार- ये आठ रूप हैं; यह क्षरणशील एवं विकार्य प्रकृति है। यह प्रकृति से स्वतन्त्र नहीं, बल्कि प्रकृतिस्थ पुरुष है। अक्षर पुरुष कूटस्थ, अविकार्य और निष्क्रिय है। प्रकृति का यह साक्षी है। अपरा प्रकृति से यह उत्कृष्ट

---

१०. गीता - १३.१९
११. गीता -१५.१८
१२. गीता -७.१४
१३. गीता - १०.४२
१४. गीता -७.२४
१५. ऋग्वेद-१०.९०.३
१६. गीता-१५.१६

है। यही अव्यक्त प्रकृति है। इस प्रकृति में भगवान उदासीन, विमुक्त एवं द्रष्टा होते हैं, इसी को क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। यही जीवात्मा है। यही गुणों के संग से बन्धन में पड़ता है। यही एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। विनाशी शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता- ***"न हन्यते हन्यमाने शरीरे"***[१७] **।** पुराने वस्त्रों को छोड़कर जैसे मनुष्य नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी तरह यह देही भी पुरानी देह को छोडकर नई देह धारण कर लेता है-***"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि"।***[१८]

जो इस आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं; क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न ही किसी को मारती है। यह आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत्, और पुरातन है। यह सर्वव्यापी, अविकारी और सदैव एक जैसी रहने वाली है। जैसे सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मारूप सूक्ष्म कण शरीर में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को प्रकाशित करता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है- ***"ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः"***[१९] **।** इससे स्पष्ट है कि जीव अंश है और परमात्मा अंशी।

३. *गीता में जगतत्त्व*- प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनष्टि का मूल कारण परमपिता परमात्मा ही है। जगत् तत्त्व के सम्बन्ध में गीता का कथन है-

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्॥[२०]

परमात्मा ही प्राणियों के जीवन का लक्ष्य है। वे ही इनके पालक, स्वामी, साक्षी, धाम्, शरणस्थली तथा अत्यन्त प्रियसा हैं। सृष्टि और संहार में सबके जीवन का आधार है। सारे प्राणियों के जीवन का आश्रय और अविनाशी बीज वही है-

गतिर्भर्त्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्॥[२१]

अर्थात् जैसे वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और फिर उसी में लीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। मानवीय गणना के अनुसार एक हजार युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारम्भ में सारे जीव अव्यक्तावस्था से व्यक्त होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि प्रारम्भ होते ही पुनः असहाय की तरह अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। यथा-

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके॥

---

१७. गीता-२.२०
१८. गीता-२.२२
१९. गीता- १५.७
२०. गीता- ७.१०
२१. गीता-९.१८
२२. गीता-८.१८.१९

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥[२२]

गीता की प्रकृति सांख्य की प्रकृति से भिन्न है। गीता में प्रकृति को कहीं व्यक्त, कहीं अव्यक्त और कहीं महद् की संज्ञा दी गई है। सांख्य जगत् की उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति को माना गया है, जबकि गीता में भी जगत् का उत्पादन प्रकृति ही करती है, पर ऐसा करने में वह स्वतन्त्र नहीं है। गीता के अनुसार प्रकृति का अध्यक्ष परमात्मा है। इन्हीं की इच्छा के अनुसार प्रकृति स्वतः जड़ है, उसमें चेतन की उत्पत्ति की क्षमता नहीं है। यथा–

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।
हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्त्तते॥[२३]

विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करने वाली मूर्तियों की योनि अर्थात् उत्पत्तिस्थान महद् ब्रह्म तथा ईश्वर बीज रखने वाले पिता हैं–

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥[२४]

अतः यह स्पष्ट है कि पशु–पक्षी, कीड़े–मकोड़े, मानव–दानव सबके उत्पत्ति–स्थान योनिभूत प्रकृति समस्त संसार की मातृस्थानीया है तथा बीजप्रदाता परमात्मा उसके पितृस्थानीय होने के कारण पिता हैं। सत्कार्यवादी गीता की दृष्टि में जगत् मिथ्या न होकर यथार्थ है। वैदिक साहित्य से भी इस कथन की सम्पुष्टि होती है– ***"तस्मादेतत् ब्रह्म नामरूपमन्नञ्च जायते"*** [२५]

४ गीता में वर्णित पुरुषोत्तम्– पुरुषोत्तम् एक सर्वोच्च सत्ता है। अविनाशी शास्ता एवं विभु है। सांख्य में पुरुष और प्रकृति में पुरुषतत्त्व को प्रधान तत्त्व माना गया है; किन्तु गीता में उससे भी परे त्रिभुवन में व्याप्त परमात्मा को परम पुरुष अर्थात् पुरुषोत्तम् कहा गया है। श्रीमद्भगवद्गीता का परम् रहस्य पुरुषोत्तमतत्त्व है। यह एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक तत्त्व है। गीता–दर्शन के अनुसार क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। इनमें समस्त जड़ पदार्थ और जीव–जन्तु क्षर हैं एवं कूटस्थ अविनाशी पुरुष अक्षर है। इन दोनों से परे एक तीसरा पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। यह क्षर से भी परे है और अक्षर से भी उत्तम है। अतः इसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः लोक और वेदों में ये पुरुषोत्तम् कहलाते हैं–

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥[२६]

पुरुषोत्तम अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट कर प्रसारित करते हैं और यही चरम प्रकाश है। इस पुरुषोत्तम का एक स्वरूप है–अन्तर्यामी परमात्मा। यह परमात्मा सभी के अन्दर विद्यमान है और सब उस परमात्मा में हैं। गीता में इस तरह परमपिता पुरुषोत्तम का वर्णन मिलता है।

---

२३. गीता–९.१०
२४. गीता–१४.४
२५. मुन्डकोपनिषद् १.१.१९
२६. गीता–१५.१८

इस प्रकार गीता में प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम-ये तीन तत्त्व हुए हैं। इन्हें ही जगत्, जीव और परब्रह्म कहते हैं। कुछ दर्शनिक इन तीनों को एक ही मानते हैं और कुछ जीव और जगत को पुरुषोत्तम से भिन्न मानते हैं। गीता के अनुसार पुरुषोत्तम समस्त परिणामी जीवों और नश्वर जड़ जगत से परे है। वह क्षर और अक्षर पुरुष से भिन्न है। वह विश्व में व्याप्त और विश्वातीत दोनों परिणामी और अपरिणामी आत्माओं से परे है। वहीं तीनों लोकों में व्याप्त होकर उसकी रक्षा करते हैं। अतः गीता में आध्यात्मिक रूप में ब्रह्मतत्त्व, पुरुष या जीवतत्त्व, जगत्तत्व तथा पुरुषोत्तम के माध्यम से मानव को अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

-शोध छात्रा
श्रीलालबहादुरशास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-१६

ANCIENT INDIAN LEXICOGRAPHY: AN OBSERVATION

-Dr. Varda Vasa

Summary of the paper:

In the present paper, I have tried to bring to light some important ancient Sanskrit lexicons, their types, style and varieties. I have discussed about the एकार्थसङ्ग्रहकोशः, अनेकार्थसङ्ग्रहकोशः, मिश्रसङ्ग्रहकोशः, अव्ययकोशः, एकाक्षरीकोशः and द्विरूपककोशः. The discussion on different methods of arrangement of words in the lexicon and their chapterization are also incorporated here. I think, the present research paper will be a guiding tool for the further studies on Sanskrit lexicons.

Introduction:

Lexicons or dictionaries are the essential tools for the study of any language. It serves multiple purposes depending upon the user. Today we have many forms of dictionary. Even the e-dictionary has become so popular that it has superseded the position of the book-dictionary. The new editions and version of dictionaries and lexicons are being researched by the linguistics and philologists. Then also, the ancient Indian lexicons have sustained their position amidst these variegated updated forms of modern lexicons and dictionaries. This fact astonished me; hence I decided to conduct further research on the ancient Indian art of lexicography and some of the popular texts thereon.

In my search, I came to know that there are more than hundred lexicons in Sanskrit. All of them are not available to me. I came to know about their names through primary and secondary sources. I have referred and studied some of the available lexicons which are variegated in nature. I have listed here their type and style of composition.

Types of lexicon

Lexicons are basically composed in three different styles. First variety is एकार्थसङ्ग्रहः (synonymous lexicons), अनेकार्थसङ्ग्रहः (homonymous lexicons) and मिश्रसङ्ग्रहः (lexicons contains both synonyms and homonyms). Apart from these three main styles of lexicons, some other compositions of lexicons are also found like *Ekākṣarakośas, Avyayakośa, Dvirūpakakośa* and *Trirūpakakośa*, etc.

एकार्थसङ्ग्रहकोशः– It means lexicons comprising of synonyms (i.e. एकार्थः). *Abhidhāna Cintāmaṇi* of Hemacandrācārya (1088-1175 AD), *Nāmamālā* by Dhanañjaya (first half of 12th century AD), *Ekākṣarakośa* by Puruṣottamadeva (12th century AD),

Ekākṣaranāmamālikā of Viśvaśambhu, *Ekakṣaranāmamāla* of Sudhākalaśa, *Ekākṣaranāmamāla* of Mādhava (1350 AD), *Ekākṣaranāmamāla* of Vararuci and *Ekākṣaranāmamālikā* of Amaracandra (13th century AD) and *Kalpadru Kośa* (1660 AD) are some of the famous synonymous lexicons (*Ekākṣarakośas*).[२]

अनेकार्थसङ्ग्रहकोशः – The lexicons that are homonymous in nature (i.e. अनेकार्थः). They are also known as नानार्थसङ्ग्रहः. *Nānārthasaṁgraha* by Ajayapāla (circa 1075-1140 AD), *Viśvakośa* by Maheśvara (1111 AD), *Anekārthasaṁgraha* by Hemacandra, *Anekārthakośa* (also known as *Maṅkhakośa*) by Maṅkha (1128-1149 AD), *Nānāthārṇavakośa* by Keśavasvāmi (circa 12th century) and *Medinīkośa* by Mediīkāra (circa 13th century) are a few examples of homonymous lexicons.

मिश्रसङ्ग्रहकोशः – Composite Lexicons that combine both synonyms and homonyms. *Nāmaliṅgānuśāsanam* by Amarasiṁha (Circa 6th century AD), *Vaijayantikośa* by Yādavaprakaśa (11th century AD), *Hārāvali* by Puruṣottamadeva (circa 12th century AD), *Śabdārthākara* by Vāmana Bhaṭṭa (1375-1445 AD) and *Kośakalpataru* by Viśvanātha (circa 16th century) are the examples of Composite lexicons.

अव्ययकोशः – The separate lexicons dealing with *Avyayas* (adverb) have also been composed e.g. the *Avyayakośa* of Mahādeva and *Avyayārṇva* of Jayabhaṭṭārka.[३]

एकाक्षरीकोशः – An *Ekākṣrīkośa* by Amara, is also found.[३] It is a comprehensive in nature. Each and every letter of Sanskrit alphabet along with the conjuncts is presented as having special meaning. It is a unique style of lexicon where each letter is imagined as having potency of giving variegated meaning when comes within the contact of different vowels. But, it is not accepted as a form of lexicons by many scholars.

द्विरूपककोशः – In the *Dvirūpakakośa*, the words are spelled in the ways either according to mātras or letters or declensions or even usage e.g. अगारं-आगारं, चलुकं-चुलुकं, भूमि-भूमि, चमरः-चामरः, etc. Some *Dvirūpakakośa* are – *Dvirūpakośa* of Puruṣottamadeva, *Dvirūpadhvanisaṁgraha* of Bharatamallika, *Dvirūpakośa* of Śriharṣa.[४]

त्रिरूपककोशः – Only one *Trirūpakakośa* by Kacaṇabihaṇ is available.[५]

---

1. Amarasiṁha, *Nāmaliṅgānuśāsanam*, Ed., Unni, N.P., New Bharatiya Book Corporation, Delhi, 2008
2. *Ibid*, Unni, N.P., intro. p. iii
3. विश्वाभिधानकोशानि प्रविलोक्य प्रभाष्यते। अमरेण कवीन्द्रेणैकाक्षरनाममालिका ॥Dhanañjaya, Nāmamālā with the Bhāṣya of Amarakirti & Anekārtha nighaṇṭu and Ekākṣarīkośa, Bharatiya Jnanapitha, Kashi, 1950, p. 106
4. *Op cit*, Unni, N.P., intro. p. v
5. Unni, N.P., p. vi

Hemacandra has composed four lexicons. All of them differ in nature. His lexicographical works are - *Abhidhānacintamaṇi* which is synonymous in nature; *Anekārthasaṁgraha* which is homonymous; *Nighaṇṭuśeṣa* which is botanical *nighaṇṭu* and *Deśināmamālā* which is Prakrit lexicon.[६] In the last chapter of Hemacandra, much attention is paid to their subsequent disposition and these vocabularies therefore, although consulted with more facility than those which are described above.

Style of Lexicons

There were different methods for arranging the order of the words. In synonymous lexicons, the words are arranged according to the different categories of the objects in the world like *Svarga*, *Pṛthvi*, *Naraka*, *Deva*, etc. The synonyms of each significant are strung together in a metrical combination in which they take the situation that match rhythm. The inconvenience of this arrangement is obvious. It is not always easy in the first instance to know in which division of the work, the word is located. But when the word founded there occurs amalgamation of Sanskrit vocabularies which requires a sound knowledge of Sandhi and Samāsa. This difficulty of identification of desired word is, to some extent, nicely dealt with in the *Nāmārtha* chapter of most of the synonymous lexicons. The chapter having the title *Nāmārtha* contains words possessing various senses. In this chapter, words have been listed alphabetically like what we find in modern dictionaries.

The alphabetical arrangement, however, is in some cases partial, as in the *Amarakośa* where words terminating with the same fixed letter are contiguously placed, but they are then disposed at random; in other like in *Ajayapāla*, the initial letter in the connective characteristic as in the former case, the arrangement goes on further.

In *Medinīkośa*, which is exclusively appropriated to homonymous terms, a new methodical system is adopted, perplexing from its fastidious exactness. Here the vocables are compiled first according to their final letters, then that have been grouped agreeably to the number that befits syllabus they contain and finally they have been placed in strict alphabetical order.[७]

In *Medinīkośa*, the method adopted for the arrangement of words is quite similar to *Nānārthakośa*. Here the words are arranged according to their final letters and syllabic extent.

Another Kośa which is equally significant like *Medinī* is *Śabdamāla* of Rāmeśvara Śrmaṇa. It is a work of limited extent and value and is little better than a supplement to the

6. *Ibid,* p. xi
7. Medinīkośa, Edi., Kumar Kuldeep, Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi, 2014

Amarakośa. The first Kośa after that of Amara is *Abhidhānaratnamāla* of Halāyudha Bhaṭṭa. It is a vocabulary of limited extent, divided into five books; the first book is related to Heaven and the Deities; the second to Earth; the third to Hell, Water, etc; the fourth to miscellaneous objects and the last contains words of various signification. The author cites as his authorities the Amaradaṭṭa and the *Kośa* of Vararuchi, Bhāguri, Vopālita and others. We may conjecture that his work should be of some antiquity as he is quoted by Mallināha who is certainly prior to *Medinīkara*. His omission of the *Amarakośa* from his list of authorities can scarcely lead us to infer the priority of his own work, but it is possible that the reputation of that vocabulary was not fully established in his time and therefore it is included in the appendix *Ādi*, or etc, added to his enumeration.[८]

Ajaya or *Ajayapāla* is a work of small extent but of considerable authority. It is confined to the *Nānārtha* or words of various meanings. Here words are arranged according to the initial letters. The author does not specify his authorities nor does he give any clue to his age or history. Another striking *Kośa* is *Dharaṇikośa* of Dharaṇi Dāsa. In this work, vocabulary is of some extent limited to words of various meanings. They are arranged according to their final letters and number of syllables. The author specifies no authorities and only states that his vocabulary is compiled from older writers. He himself is of some relic as besides the place he holds, he is often cited by Mallināha and other commentators.[९] Another is *Trikāṇḍ Śeṣa*, which is a vocabulary in three chapters composed purposely as a supplement to the vocabulary of Amara and hence sometimes named as Amaraśeṣa. It follows a similar arrangement and adds a number of words of comparatively rare occurrence.[१०]

Harāvali is a collection of uncommon words. It is divided into two parts; the first contains synonyms and the second, the words of various meanings. The first part is again divided into three portions according to the extent of the synonyms and their recapitulation through a whole stanza or a half or a quarter.

The *Nāmamāla* of Dhanañjaya is also a lexicon worth of referring. It is a small collection of synonyms strung together without any order or arrangement in 200 stanzas. Some techniques are given to derive the meaning of the words like if the word *Dhara* is suffixed to any synonym of earth, it give render the sense of mountain; the word suffixed to the synonym of a tree, render the meaning of a monkey and so on.[११]

8. Wilson H.H., Grammar & Dictionaries of the Sanskrit Language, Nag Publication, Delhi, 1979, p. 53.
9. *Ibid*, p.55*8.*
10. Ibid.
11. तत्पतिः शैलभूम्यादिधरश्चक्रधरस्तथा ॥७६॥ *Op cit*, Dhanañjaya, p. 38

Some *Dhatukośas* or catalogues of roots are also available in good number. The root appears to be different from the primitives of other languages in its fulfilling no other object and being incapable of entering into any form of speech. In order to make it fit for this purpose, it must undergo certain preparatory modifications and it is then evolved with the aid of additional particles into a noun or verb at pleasure. At the same time, as a matter of convenience, the grammarians have connected it more directly with verbal then nominal inflection and in the classification adopted in their lists it wears a more determinate shape and may then be regarded as the crude verb. The form of the Sanskrit root is as indentified as its character and it is in fact only the general sign of all the positive varieties of action or being that are referable to a common nature. It is usually explained by a noun and the noun most frequently is in the seventh or locative case e.g. भू-सत्तायाम् (in being), ह्लाद्- अव्यक्ते शब्दे [१२] (in inarticulate sound),etc. Many roots also have a great variety of meanings like अव्-अवति (1.P.) has nineteen[१३] acceptances, etc generally signifies numeration or counting is susceptible of any meaning a writer may chose to employ it in, and this indeed so far applies to every other radical that in derivatives of which the form is clearly traceable to a root of a very different signification and thus the difficulty is immediately solved by the general rule धातोरनेकाथर्त्वात् (the roots are capable of various interpretations). However, these varieties of sense are either rendered perfectly intelligible in books from the context or they are explained in the commentaries and most of the verbal inflections are of an application sufficiently precise.

Conclusion

Thus, from the study of ancient Indian Lexicons, I conclude that Sanskrit vocabularies are in use in considerable number from the time innumerable. It is a fact that they imitate each other to some extent, but still each of them has made some additions to the labour of its predecessors. It was a well developed and practiced tool for learning the language. Apart from this, these lexicons help to have thorough command over the language and for making fine poetic expression. It is a very surprising fact that the varieties that Sanskrit lexicons or dictionaries have is found nowhere in any other language of the world. That is why these lexicons have survived their unparallel position in modern era.

---

12. Virkar, Krishnaji Bhaskar, Dhaturupakosa (Vol I-III), Keshav Bhikhaji Dhavale, Pune, 1949

13. To drive, to impel, to animate, to promote, to favour, to lead, to bring to, to be please with, to like, to accept, to guard, to defend, to protect, to govern, to consume, to devour, to satisfy, to refresh, to offer, etc. Williams, M.M., *A Sanskrit English Dictionary*, Motilal Banarasidass, Delhi, 2011, p. 69

References:

1. Amarasiṁha, *Nāmaliṅgānuśāsanam*, Ed., Unni, N.P., New Bharatiya Book Corporation, Delhi, 2008
2. Dhanañjaya, Nāmamālā with the Bhāṣya of Amarakirti & Anekārtha nighaṇṭu and Ekākṣarīkośa, Bharatiya Jnanapitha, Kashi, 1950
3. Medinīkośa, Edi., Kumar Kuldeep, Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi, 2014
4. Wilson H.H., Grammar & Dictionaries of the Sanskrit Language, Nag Publication, Delhi, 1979
5. Virkar, Krishnaji Bhaskar, Dhaturupakosa (Vol I-III), Keshav Bhikhaji Dhavale, Pune
6. Williams, M.M., *A Sanskrit English Dictionary*, Motilal Banarasidass, Delhi, 2011

-Assitant -Professor,
Dept. of Sanskrit , Pali & Prakrit
Facuty of arts.
The Maharaja Sayajirao University of Baroda
Gujarat

RNI No.
DELSAN/2002/8921

सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी
के स्वामित्व में अकादमी के कार्यालय प्लाट सं.-५,
झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
से प्रकाशित