वर्षम्-२३ अङ्कः-३

जनवरी तः मार्च २०२५ पर्यन्तम्

(पौष-शुक्ल-द्वितीया-तः चैत्र-कृष्ण-चतुर्दशी-पर्यन्तम्)

(वैक्रमाब्दः-२०८१-८२)

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

डॉ.अरुणकुमारझा

सचिवः

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

नैतिक-मूल्यों के साथ-साथ
सम्पूर्ण देश के वरिष्ठ-बाल-साहित्यकारों तथा नवोदित प्रतिभाओं
की लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

"संस्कृत-चन्द्रिका"

(आई.एस.एस.एन.-2347—1565)

संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रयत्नशील दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा सरल संस्कृत-भाषा में प्रकाशित एक ऐसी सुरुचिपूर्ण एवं ज्ञान-विज्ञान तथा नैतिक शिक्षा की मासिक बाल पत्रिका जो प्रत्येक वर्ग के पाठक-समुदाय की अपेक्षा के अनुकूल पठनीय एवं संग्रहणीय है।

मूल्यः- एक प्रति रु.२५/- मात्र, वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. २५०/- मात्र

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से अथवा अकादमी के बैंक खाते सं. 01701040002562285, आई.एफ.सी. कोड- IBKL 0000170 (IDBI BANK- Preet Vihar) में ऑन लाईन भेज कर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चैक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता -

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार
प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष सं.- ०११-२०९२०३६३

अन्ताराष्ट्रिया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका
आई०एस०एस०एन०-2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२३ अङ्कः-३/२०२४
(जनवरी तः मार्चः २०२५ पर्यन्तम्)
(पौष-शुक्ल-द्वितीया-तः चैत्र-कृष्ण-चतुर्दशी-पर्यन्तम्)
(वैक्रमाब्दः-२०८१-८२)

प्रधान-संरक्षकः अध्यक्षश्च
माननीयः श्री कपिल मिश्रा
मन्त्री, कला-संस्कृति-भाषा-विभागश्च
दिल्लीसर्वकारः

प्रधान-सम्पादकः
डॉ. रश्मि सिंहः
सचिवः
कला-संस्कृति-भाषा-विभागश्च
दिल्ली-सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ. अरुणकुमारझा
सचिवः
दिल्ली-संस्कृत-अकादमी,
दिल्ली-सर्वकारः

सहायक-सम्पादकः
प्रद्युम्नचन्द्रः

सम्पादक-सहायकः
मनोजकुमारः

आवरण/सज्जा
पूजागड़ाकोटी

परामर्शकाः
१. प्रो० के.बी.सुब्बारायडु, पूर्वकुलपतिः
राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम् केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः, नवदेहली
२. प्रो० देवीप्रसादत्रिपाठी, पूर्वकुलपतिः
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्, उत्तराखण्डः
३. प्रो० रमेशभारद्वाजः, कुलपतिः
महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः, मुंदड़ी, कैथलः, हरियाणाप्रदेशः
४. प्रो० शिवशङ्करमिश्रः, अध्यक्षः
शोध एवं हिन्दू अध्ययनविभागः, श्रीलाल-बहादुर-शास्त्री-राष्ट्रिय-केन्द्रीय-संस्कृत विश्वविद्यालयः, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली
५. प्रो० रणजित् बेहेरा, आचार्यः
कला-संकायः, संस्कृत-विभागः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः, देहली
६. डॉ. धनञ्जयमणित्रिपाठी, सहायक-आचार्यः
संस्कृत-विभागः, जामिया मिल्लिया केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः, नवदेहली

सम्पर्कः
सचिवः
दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकारः
प्लॉट सं०-५, झण्डेवालानम्, करोलबागोपनगरम्, नवदेहली-११०००५
दूरभाषः - ०११-२०९२०३६२
अणुसङ्केतः - sanskritpatrika.dsa@gmail.com
वेब साईट - https://sanskritacademy.delhi.gov.in

ग्राहकतायाः कृते
प्रत्यङ्कं मूल्यम्- पञ्चविंशतिः रूप्यकाणि
वार्षिकशुल्कम् - शतं रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः- पृष्ठसंख्या

सम्पादकीयम् III

१. कालिदाससाहित्ये भाषा परिक्रमा १
-डॉ. प्रशान्तकुमारपण्डा

२. दार्शनिकदृष्ट्या पर्यावरणचिन्तनम् ११
-डॉ. सुधाकरमिश्रः

३. गीतायां यज्ञस्य सिद्धान्तः १८
-श्री यतीन्द्रकुमारशर्मा

४. सर्वमंगलकारकमग्निहोत्रम् २२
-श्री शिवदेवार्यः

५. शिक्षादर्शनपरिप्रेक्ष्ये पातञ्जलयोगसूत्रस्य शैक्षिकोद्देश्यम् २७
-डॉ. नवीन आर्यः

६. काव्यलक्षणविचारेऽर्वाचीनकाव्यशास्त्रकृताम् अभिनवत्वम् ३२
-श्री विक्रमभट्टः

हिन्दीभागः-

७. पञ्चम पुरुषार्थ भक्ति ४२
-प्रो. एस.पी.शुक्ला

८. वैदिक वाङ्मय में अग्निविज्ञान ४७
-डॉ. मदन मोहन तिवारी

९. राम का चरित्र विश्लेषण:- सीता-निर्वासन के संदर्भ में ५०
-डॉ. रेखा रानी

१०. भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चेतना ५५
- डॉ. हर्षा कुमारी

११. भारतीय बौद्धिक तथा भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रभाव ६१
-श्री सौम्यरंजन बड़पंडा

१२. रामचरितमानस के शिक्षाप्रद प्रधान तीन संवाद ६४
- लक्ष्मी नौटियाल

सम्पादकीयम्

अयि सुरवाणीसमुपासकाः सहृदयाः!

वयं सर्वेऽपि जानिमः यद् विश्वस्मिन्विश्वे साम्प्रतमर्थोपार्जनविषयाणामधिकं महत्त्वं दरीदृश्यते तेषु च प्रमुखं अभियान्त्रिकी, चिकित्सा, भौतिकी, प्रबन्धनं, वाणिज्यं, ज्योतिषं, प्रौद्योगिकी, योगः, गणितम् प्रभृतयः विषयाः। एते सर्वे विषयाः स्वमूलसूत्ररूपेण संस्कृतसाहित्ये उपलभ्यन्ते। केवलं आवश्यकता वर्तते यत् संस्कृतसाहित्यावगाहनं कृत्वा एतेषु विषयेषु गहनं शोधकार्यं कृत्वा सामान्यजनानां अभिरुचिः संस्कृतसाहित्यस्य दिशि वर्धनीया। दिल्ली-संस्कृत-अकादम्याः एतादृशैरुत्तमैः शोधपत्रैः सुसज्जितायाः 'संस्कृतमंजरीति' शोधपत्रिकायाः त्रयोविंशतितमवर्षस्य जनवरीतः मार्च 2025 पर्यन्तं तृतीयमङ्कं सम्पाद्य गीर्वाणवाणीप्रणयिनां सुधियां पाठकानां च करकमलेषु हर्षेणार्पयामि। अंकेऽस्मिन् प्रकाशितेषु लेखेषु डॉ. सुधाकरमिश्रस्य लेखः 'दार्शनिकदृष्टिया पर्यावरणचिन्तनम्', श्रीयतीन्द्रकुमारशर्ममहोदयानां आलेखः 'गीतायां यज्ञस्य सिद्धान्तः', डॉ. नवीनआर्यस्य लेखः 'शिक्षादर्शनपरिप्रेक्ष्ये पातंजलयोगसूत्रस्य शैक्षिकोद्देष्यम्', डॉ. हर्षाकुमारीमहोदयानां हिन्द्यां लिखितः आलेखः 'भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चेतना', डॉ. रेखारानीमहोदयानां आलेखः 'राम का चरित्रविश्लेषण :- सीता-निर्वासन से सन्दर्भ में', डॉ. मदनमोहनतिवारीमहोदयानाम् आलेखः 'वैदिकवाङ्मय में अग्निविज्ञान' इत्यादयाः विशिष्टाः सन्ति। एतदतिरिक्ताः कतिपयशोधच्छात्राणां शोधपत्राः अपि प्रकाशिताः। सर्वे लेखाः जिज्ञासूपाठकानां प्रौढानां च कृते अतीवोपयोगिनो भवन्ति तथा च एतैः शोधलेखैः शोधकार्य्ये सन्नद्धानां शोधच्छात्राणां मार्गदर्शनं भविष्यतीति नास्ति कोऽपि सन्देहः।

आशासे शोधपत्रिकेयं सर्वैः पाठकैः सादरं स्वीकरिष्यते सोत्साहं च पठिष्यत इति।

भावत्कः

डॉ. अरुणकुमार झा

सचिवः

शकाब्दः१९४६ (माघ-शुक्ल-पंचमी)

बसन्तपंचमी

कालिदाससाहित्ये भाषा परिक्रमा

-डॉ. प्रशान्तकुमारपण्डा

"कालिदासीयरूपकाणां भाषिकी संरचना" इत्येष विषय: कालिदासीयरूपकत्रय्यां भाषिकीप्रयोगविधां भाषिकसौन्दर्यविधिं च प्रति स्वाभाविकीं जिज्ञासामुत्पादयति। आद्यरङ्गाचार्येण भरतेन नाटकेषु भाषाप्रयोग-मधिकृत्य नाट्यशास्त्रस्य सप्तदशाध्याये विस्तरेण प्रतिपादितम्। तमनुसरता दर्पणकारेण विश्वनाथेनापि तथैव उक्तम्। आचार्यभरतेन देशभाषाप्रभेदान् प्रपञ्चयता प्रयोगेऽधिकार्याया भाषायाश्चातुर्विध्यं प्रदर्शितम् -

अतिभाषार्यभाषा च जातिभाषा तथैव च ।
तथा जात्यन्तरो चैव भाषा नाट्ये प्रकीर्तिता ॥[1]

तत्र अतिभाषा देवै: आर्यभाषा च नृपै: प्रयुज्यते। जातिभाषा सरकारपाठ्यसंयुक्ता सम्यग् ग्रामप्रतिष्ठिता द्विविधा भवति- संस्कृतं प्राकृत च।[2] जात्यन्तरो भाषा तु ग्राम्या भवति। जातिभाषाया उक्तं द्विविधं रूपं संस्कृतं प्राकृतं च। नाट्ये प्रयुज्यते । यथाह भरत: -

भाषा चतुर्विधा ज्ञेया देशरूप (दशरूप) प्रयोगत:।
संस्कृतं प्राकृतं चैव यत्र पाठ्य प्रयुज्यते ।।[3] **इति।**

उत्तमानां पात्राणां संस्कृतं प्रयोज्यं भवति, किन्तु तानि कारणवशात् प्राकृतमपि प्रयुज्यते - कारणव्यपदेशेन प्राकृतं सप्रयोजयेत्।[4] विश्वनाथोप्याऽह -

पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात् कृतात्मनाम् ।[5]
कार्यतरचोत्तमादीनां कार्या भाषाविपर्यय ॥[6]

भरताभिमतं प्राकृतस्वरूपमप्यत्राप्युल्लेख्यमस्ति-

एतदेव (संस्कृतमेव) विपर्यस्तं संस्कारगुणवर्जितम् ।
विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्यं नानावस्थान्तरात्मकम् ॥[7]

एतदनन्तरं तेन परिज्ञानाय संस्कृतस्थानीया: केचन विशिष्टा: प्राकृतशब्दा: अपि निर्दिष्टा: सन्ति। प्राकृतभाषाया: प्रयोगे भरतस्यानुशासनमेवमस्ति। स प्रथमं तस्या: स्थानकृतान् भेदान् प्रतिपादयति-

१. नाट्यशास्त्रे-१७। २३
२. जातिभाषाश्रयं पाठय द्विविधं समाहृतम् ।
प्राकृतं संस्कृतं चचैव चातुर्वर्णसमाश्रयम्॥ (तत्रैव-१७।२३)
३. तत्रैव- १७।२२
४. तत्रैव - १७।३२
५. सा. द. -१५८। अनीचानाम् मध्यमानाम्, कृतात्मनाम् उत्तमानाम् ।
६. तत्रैव- ६।१६८
७. ना.शा.-१७।२

मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यर्धमागधी ।

वाह्लिका दाक्षिणात्या च सप्तभाषाः प्रकीर्तिता ॥[8]

मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, सुरसेनो (सौरसेनो) अर्धमागधी, वाह्लिका, दाक्षिणात्या चेति सप्त प्राकृतभाषाः सन्तीत्याशयः। (भाषावैज्ञानिकैः प्राकृतस्य केवलं पञ्चैव प्रमुखभेदाः स्वीकृताः सन्ति। साहित्यिकदृष्ट्याऽऽसामेव ग्रहणमास्ते।) ततः परं पात्राणां स्थितेरनुरूपं भाषाप्रयोगमनुशासता तेन शाकारी (शकारभाषा) शाबरी, द्राविडी, आभीरी, चाण्डाली, पैशाचीप्रभृतिविभाषाणामप्युल्लेखः कृतोऽस्ति।

प्राकृतभाषायाः प्रयोगे आचार्यभरतस्य सामान्यसिद्धान्तोऽयं यन्नाटके सर्वत्र शौरसेनी प्रयोक्तव्या, किन्तु प्रयोक्तारः स्वेच्छया देशभाषामपि प्रयोक्तुं शक्नुवन्ति –

सौरसेनं समाश्रित्य भाषा कार्या तु नाटके ।

अथवा छन्दतः कार्याः देशभाषा प्रयोक्तृभिः ॥[9]

भाषाप्रयोगं विस्तरतो विचार्य भरतेन वाक्तयप्रयोगस्यापि विधानं कृतम्। विश्वनाथेनापि तमेवानुवदन्ति –'प्रायेण ण्यन्तकः साधिगर्मः स्थाने प्रयुज्यते'। यथा शाकुन्तले (प्रथमेऽङ्के) 'गच्छामः' इत्यर्थः साधयामस्तावत्' इति। एतस्मिन् वाक्यप्रयोगविचारप्रसङ्गे भरतेनोत्तम-मध्यम-हीनैर्नरैर्ये नराः समानोत्कृष्टहीनास्ते कथं वाच्याः। ते कथं सम्बोध्या इति विचारो विहितः।

भाषाप्रयोगविषये कालिदासो भरतस्य विधानं सर्वथाऽनुसरति। नाटकेषु सुसंस्कृतभाषायाः प्रयोगे कालिदासस्य बलवद् ध्यानमस्ति। उक्तं च तेन-'संस्कारवत्येव गिरा मनीषी'[10] इति सुसंस्कृतैव भाषा मनीषिणां शोभेति तत्तात्पर्यम्। कालिदासस्य संस्कृतभाषाऽपि विकसितरूपमेवाश्रियते। किन्तु भासस्य संस्कृतभाषायामिव कालिदासस्य वाक्यप्रयोगेऽपि व्याकरणनियमानामवहेलना यत्र तत्र दृष्टिमायाति। एषाऽवहेलना काव्यशास्त्रिभिष्टी-काकारैश्च समुद्भाविता वर्त्तते। यद्यपि प्रयोगास्ते वामनाद्याचार्यैरन्यैर्वा यथाकथञ्चित् समाहिताः सन्ति, तथापि वाक्यप्रयोगे कालिदासस्य कवेरेष स्वातन्त्र्याविलासः प्रतिभाति। भास-कालिदासादिमहाकविनां तादृशाः प्रयोगा अपि प्रमाणत्वेनाङ्गीकृताः सन्ति परवर्तिभिः कविभिराचार्यैश्च।

नाटकेषु संस्कृतभाषायाः प्राकृतभाषायाश्च प्रयोग इति प्रयोगद्वैविध्यं नाट्यशास्त्रकारणां नियमः। प्राकृतभाषायाः प्रयोगेऽपि गद्ये शौरसेनी पद्ये च महाराष्ट्री प्रयोक्तव्येति शास्त्रकाराणां सम्मति[11]स्तादृशी प्रयोगपरम्परा च। कालिदासः शास्त्राकारणां तद् विधानं भास-शुद्रकादीनां प्राचीननाटककाराणां परम्परां च सम्यक् परिपालयति। विदूषकादीनाम्, निम्नपात्राणाम्, स्त्रीपात्राणां च भाषणे प्राकृतस्य प्रयोगे, प्रवेशके प्राकृतस्य व्यवहारे, विष्कम्भके संस्कृतभाषायाः, मिश्रविष्कम्भके च मिश्रभाषायाः (संस्कृतस्य प्राकृतस्य च) व्यवहारेऽसौ सर्वथा भरतमत-मनुवर्त्तते। नाट्यशास्त्रीयविधानमनुसरताऽपि प्रवीणप्रतिभाया महानाटककारेण तेन प्राकृतभाषायाः प्रयोगेऽपि यत्र कुत्राचित् स्वातन्त्र्यमवलम्बितमास्ते। तद्यथा-भिक्षूणाम् (श्रमणानाम्), वल्कलधारिणां (तपस्वीनां) च कृते प्राकृतभाषा-प्रयोगस्य विधानमस्तीति भरतस्य तदनुयायिना विश्वनाथस्य च मतम्।[12] किन्तु विक्रमोर्वशीये

---

८. तत्रैव- १७।४८

९. तत्रैव- १७।४६

१०. कुमार- १।२८

११. शौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनां च योषिताम् ।
आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत् ॥

१२. ना.शा.-१७।३४-३५, सा.द.-६।१६६

(तृतीयेऽङ्के) नियमस्यास्य व्यत्यासो दृश्यते। तत्र भरतस्य प्रथमः शिष्यो गालवः संस्कृतं वदति। द्वितीयः शिष्यः पेलवः प्राकृतं प्रयुङ्क्ते। अत्र कालिदासस्याभिमतमिदमेवाभाति यत् सर्वजनहिताय सर्वजनसुबोधाय च सुखग्राह्यनिबन्धनायाः प्राकृतभाषायाः प्रयोगेऽपि सहैव कर्त्तव्य एव। अत एव कुमारसम्भवे (सप्तमसर्गे) सरस्वती संस्कारपूतेन संस्कृतेन वरं शिवम्, सुखग्राह्यनिबन्धेन प्राकृतेन च वधूं पार्वतीं सममेव स्तौति-

द्विधा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन सरस्वती तन्मिथुनं नुनाव ।
संस्कारपूतेन वरं वरेण्यं वधूं सुखग्राह्यनिबन्धनेन ॥[१३]

अत एव च विक्रमोर्वशीये भरतस्य प्रथमः शिष्यः संस्कृतं द्वितीयः प्राकृतं ब्रूते; किन्त्वभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमेऽङ्के सशिष्यो वैखानसः संस्कृतं ब्रूते, तथा चतुर्थेऽङ्के कण्वशिष्यौ गौतमनारदावपि संस्कृतं ब्रूतः। अत्र कालिदासीय नाट्यशास्त्रस्य नियममिमं परिपालयन् दृश्यते -

परिव्राण्मुनिशान्तेषु वाक्येषु श्रोत्रियेषु च ।
द्विजा ये चैव लिङ्गस्थाः संस्कृतं तेषु योजयेत् ॥[१४]

उत्तमसंन्यासीनां कृते संस्कृतभाषायाः प्रयोगस्य विधानमस्ति-'संस्कृतं संप्रयोक्तव्यं लिङ्गिनोत्तमासु च'।[१५] अत्रापि कालिदासः स्वातन्त्र्यमवलम्बते। अभिज्ञानशाकुन्तले गौतमी, विक्रमोर्वशीये पञ्चमेऽङ्के च तापसी प्राकृतं ब्रूतः; किन्तु मालविकाग्निमित्रे परिव्राजिका पण्डितकौशिकी (केवलमेकमेव स्त्रीपात्रं कालिदासस्य) संस्कृतं ब्रूते। अत्र -

योषित्सखीबालवेश्या कितबाप्सरसां तथा ।
वैदग्ध्यार्थं प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ।[१६]

इति मतं कालिदासस्याभिमतं प्रतिभाति। अत एव पाण्डित्यप्रदर्शनाय पण्डित-कौशिकी संस्कृतं व्याहरति। शाकुन्तले बालकः सर्वदमनः बालोचितं प्राकृतं ब्रवीति- 'जिंभ ले सिंहशावका! जिंभ दन्ताइ दे गणइश्शं'। बालकानां कृते प्राकृतभाषाप्रयोगो नाट्यशास्त्रकाराणामभिमतः[१७], अथ च विक्रमोर्वशीये कुमारः आयुः प्रणमति पाण्डित्यपूर्णं संस्कृतं ब्रूते- "(नारदं प्रति) भगवन् ओर्बशेय। आयुः प्रणमति। (पितरं प्रति) नार्हति तातः पुङ्गवधारितायां धुरि दम्यं नियोजयितुम्।[१८] सम्भवतोऽत्रापि कुमारस्यायुषः पाण्डित्यप्रदर्शनार्थमेष भाषाविपर्ययः इति भरतीविश्वनाथयोर्मतं कालिदासस्याप्यभिमतमस्ति। अत एवाभिज्ञानशाकुन्तले चतुर्थेऽङ्के प्रियम्बदा संस्कृतमाश्रित्य छन्दोमयीं वाणीं ब्रुते- 'दुष्यन्तेनाहितं तेजः ..... इत्यादि। महर्षिकण्वश्च (वैदिकयज्ञप्रसङ्गात्) ऋक्छन्दसाऽऽशीर्वादं ददाति - 'अमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः ...' इत्यादि।

१३. कुमार - ७।९०
१४. ना.शा.- १७।३६-३७
१५. सा.- ६।१६७
१६. तत्रैव- ६।१६९
१७. "बाले ग्रहोपसृष्टे च ..... प्राकृतं पाठ्यमिष्यते ।"(ना.शा.- १७।३५-३६)
१८ . विक्रमो.-अ.५

अभिज्ञानशाकुन्तलस्य षष्ठेऽङ्के धीवरप्रसङ्गेऽपि प्राकृतप्रयोगे कालिदासस्य स्वातन्त्र्यमभिलक्ष्यते। हीनपात्राणां प्रकृत्यनुसारेण शाबरीप्रभृतिविभाषाणां प्रयोगो विधेय इति नाट्यशास्त्रीयः सिद्धान्तः। शाकुन्तले षष्ठेऽङ्के शिक्षणौ धीवरश्च मागध्याः प्रयोगं कुर्वन्ति।[19] किन्तु राष्ट्रियः श्यालः, यः शकारस्य प्रतिनिध्यं कुरुते। न शाकारीम् (यथा शास्त्रकाराणां नियमः) न वा मागधीम्, न वा दाक्षिणात्यां प्रयुङ्क्ते: अपि तु स शौरसेनीं ब्रुते। कालिदासस्य प्राकृतप्रयोगस्तदानीन्तनलोकप्रचलितप्राकृतभाषारूपं नाधत्ते। तत्रापि स साहित्यिकप्राकृतभाषया एव रूपमाश्रयते। संस्कृतनाटकेषु प्रयुक्ता प्राकृतभाषा साहित्यस्याङ्गतया संस्कृतेन प्रभावितोऽस्ति। तत्र प्राकृतस्य प्राकृतरूपं न दृश्यते। कालिदासस्य प्राकृतभाषयाः स्वरूपं वररूचेः प्राकृतव्याकरणेन प्राकृतप्रकाशनेन परिष्कृतं विकसितसाहित्यिकरूपमस्ति। तस्य नाटकेषु नाट्यशास्त्रीयसिद्धान्तानुसारेण गद्ये शौरसेनीप्राकृतं तथा पद्ये महाराष्ट्रीप्राकृतं प्रयुक्तमस्ति। मध्यदेशः संस्कृतस्य केन्द्रमासीत्। अत एव मध्यदेशीया शौरसेनीप्राकृतभाषा संस्कृतेन विशेषतः प्रभाविताऽस्ति। राजशेखरकृतकर्पूरमञ्जरीनामकसट्टकस्य गद्ये शौरसेन्या हृद्यः प्रयोगो दृश्यते।

महाराष्ट्री शौरसेन्या सहाधिकं साम्यं विभर्ति।[20] सा प्राकृतभाषासु परिनिष्ठिता भाषाऽस्ति। आचार्यदण्डी महाराष्ट्रीमेव प्रकृष्टं प्राकृतं मन्यते-'महाराष्ट्राश्रया भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः'[21]। दण्डिप्रागवर्तिना वररूचिनापि मागध्यास्तथा पैशाच्या विशेषता अनुक्त्वा तथा महाराष्ट्र्या एव विशेषताः प्रथममुक्त्वा 'शेषं महाराष्ट्रीवत्'[22] इति ब्रुतवता महाराष्ट्र्या प्रकृष्टत्वं प्रतिपादितमस्ति। महाराष्ट्रीप्राकृतभाषायाः काव्यसाहित्यं सुसमृद्धमस्ति। गाहासतसई, दहमुहवहो (सेतुबन्धम्) गउडवहोप्रभृतिकाव्यानि महाराष्ट्र्यामेवोपनिबद्धानि सन्ति। महाराष्ट्री शौरसेन्याः शौरसेन्याः अपभ्रंशस्य च मध्यस्थिता भाषाऽस्ति। केचन भाषाविदस्तु महाराष्ट्रीं शौरसेन्या एव शैलीविशेषम्, अथवा प्राकृतकाव्यरचनाशैल्याः कृत्रिमं रूपं मन्यते। कालिदासस्य महाराष्ट्री हालस्य 'गाहासतसई' इत्यस्य भाषावत् साहित्यिकरूपमेवाश्रयते।

---

१९. मागधी-मगध परितो भाष्यमाणा भाषा मागधी। वररुचिमते शौरसेनीतो निःसृतेयं भाषा। अर्धमागधी मागध्याः शौरसेन्याश्च मध्यवर्तिनी भाषा। बौद्धविद्वद्भिः पालिभाषैव मागधी निगद्यते। संस्कृतनाटकेषु निम्नश्रेण्याः पात्राणि मागधीं प्रयुज्यते। शाकारी भाषा मागध्या एव विभाषाऽस्ति।

शबराणां शकादीनां तत्स्वभावश्च यो गणः ।
शकारभाषा योक्तव्या ... ... ॥ (ना.शा. १७/५४)

वाह्लीकी, शाबरी तथा चाण्डाली अस्या एव जातिरूपाः सन्ति ।

मागध्यां सषयोः स्थाने शो भवति, यथा- हस्त = हश्त, सप्त =शप्त, पुरुषः = पुलिश इत्यादि। अस्यां सर्वत्र रस्थाने लो भवति, यथा- अरे = अले, राजा = लाजा इत्यादि। जस्थाने यो भवति, यथा-जानाति =याणादि, जानुकः = याणुअ इत्यादि। प्रथमाविसर्गस्थाने ए भवति यथा -दत्तः = दिण्णे, धीवरः = धीवले, धर्मः = धम्मे इत्यादि। शौरसेन्यां विसर्गस्थाने ओ भवति, यथा-धर्मः = धम्मो, आजीवः = आजीवो इत्यादि। मागध्यां काचन स्वतन्त्ररचना नास्ति। अर्धमागध्याः प्राचीनतमः प्रयोगः अश्वघोषस्य शारिपुत्रप्रकरणे ततः परं मुद्राराक्षसे प्रबोधचन्द्रोदये च दृश्यते।

२०. शौरसेनीमहाराष्ट्र्योः सामान्यमन्तरम्-शौरसेन्यां 'गच्छति' इत्यस्य स्थाने 'गच्छदि' भवति, महाराष्ट्र्यां 'गच्छइ' भवति। महाराष्ट्र्यां कतदपगादीनां प्रायो लोपो। शौरसेन्यां थकारस्थाने धकारो भवति, यथा- कथय = कधेहि। महाराष्ट्र्यां 'कहेहि' भवति । महाराष्ट्र्यां खघथफभादीनां हो भवति। शौरसेन्यां पूर्वकालिकक्रियायाम् 'इअ' प्रत्ययो भवति, किन्तु महाराष्ट्र्याम् 'उण' प्रत्ययो भवति , यथा- पृष्ट्वा = पुच्छिअ (शौरसेन्याम्),'पुच्छिउण' (महाराष्ट्र्यां)। शौरसेन्यां 'गम्यते' इत्यस्य स्थाने 'गमिअइ' भवति, महाराष्ट्र्यां 'गमिज्जइ' भवति। महाराष्ट्र्यां कर्मवाच्ये भाववाच्ये च 'य्' इत्यस्य 'इज्ज' भवति। शौरसेन्यां 'तव' इत्यस्य स्थाने 'तुह' भवति, यथा- तव हस्ते = 'तुह हत्थे' इत्यादि । महाराष्ट्र्यां 'तव' इत्यस्य स्थाने 'तुज्झ' इति भवति, यथा- 'तुज्झ ण जाणे हिअअं' इत्यादि ।

---

२१. काव्यादर्शे -१।३४

२२. प्राकृतप्रकाशे - १२।३२

अस्मिन् प्रसङ्गे कालिदासस्य महाराष्ट्रीप्रयोग: (विशेषतो विक्रमोर्वशीये) समिक्षणीयोऽस्ति। विक्रमोर्वशीये चतुर्थेऽङ्के कालिदास: उन्मत्तस्य राज्ञ: पुरुरवसो मार्मिकं चित्रणं कृतवानस्ति। उन्मादावस्थायां राजा कदाचित् संस्कृतं वदति, कदाचित् प्राकृतमपभ्रंशं वा। उन्मादावस्थायामपि राजा संस्कृतं वदति चेत् (अर्थात् शास्त्रस्य मर्यादा पालयति चेत्), स उन्मत्त: कथं स्यात्? आचार्यभरतेनापि प्रोक्तमस्ति यत्-उन्मत्तस्यापि ब्रुवत: प्राकृतं सम्प्रयोजयेत।[23] दर्पणकारोऽपि तथैव वदति-'उन्मत्तानामातुराणां सैव (शौरसेन्येव) स्यात् संस्कृतं क्वचित्'[24]। 'कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाविपर्यय:'[25]। अत उत्तमस्य राज्ञ: पुरुरवस: प्राकृतप्रयोगोऽनौचित्यस्य सम्भावना क्व?

विक्रमोर्वशीये चतुर्थेऽङ्के गाथासु (छन्द:सु)प्रयुक्ता महाराष्ट्री स्वीये युद्धरूपे नास्ति। सा कालिदास-स्यान्यनाटकेषु प्रयुक्ताया: शौरसेन्या महाराष्ट्र्याश्च विपरीतरूपाऽस्ति। अत एव नेपथ्यत: प्रयुक्तानां गाथा: (जम्भालिका, खण्डधारा, द्विपदिका, चर्चरीप्रभृतयो गीतय:) कालिदासकृता न सर्वा एव ता: प्रक्षिप्तांशा इति केषाञ्चन विदुषां मतम्।

अपरश्च विक्रमोर्वशीयस्योत्तरभारतीयप्राचीनपाण्डुलिपीनां चतुर्थेऽङ्के एतादृशानि बहुन्यपभ्रंशपद्यानि सन्ति। यानि दक्षिणभारतीयप्रतिकृतिषु न विद्यन्ते। उत्तरभारतीयसंस्करणस्य प्राचीनतमटीकाकारोऽस्ति श्रीरङ्गनाथ-पण्डित: १६५७ खीस्ताब्दीय:। उत्तरभारतीयं संस्करणं विक्रमोर्वशीयं त्रोटकं वदति। तस्याधारोऽस्ति तै: प्राकृतपद्यै: सह नृत्यानां विधानम्। विक्रमोर्वशीयस्य दक्षिणभारतीयपाण्डुलिपे: प्राचीनतमव्याख्याकारोऽस्ति कातयवेमभूपाल: १४०० खीस्ताब्दीय:। दक्षिणभारतीय संस्करणे तादृशपद्यानामभावेन तत् संस्करणं नाटकं निगद्यते। कालिदासस्य नाटकयो: प्राकृतभाषाप्रयोगस्य अस्य नाटकस्य च प्राकृतपद्यप्रयोगस्य (विशेषतश्चतुर्थाङ्कीयस्य) अनुशीलनं कुर्वद्भिर्भाषाविद्भिस्तथा कातयवेमभूपालस्य विचारेण व्याख्यया च प्रभावितैर्विद्वद्भिरेष सिद्धान्त: स्थापितोऽस्ति यद् विक्रमोर्वशीयस्य चतुर्थेऽङ्के राज्ञ: पुरुरवस: प्राकृतपाठ: प्रक्षिप्तोऽस्ति। विक्रमोर्वशीयस्येमानि पद्यानि तदानीं प्रचलितानि लोकगीतानि सन्ति, येषां समावेशस्तत्र कालिदासेन कृत इत्यपि केषाञ्चिन्मतम्।

परन्तु गद्यपद्येषु प्राकृतभाषाया: प्रयोग एतादृशमन्तरं मालतीमाधव-प्रसन्नराघव-महानाटकादिष्वपि दृश्यते, अतो विदुषामुक्तं मतं भ्रान्तिपूर्णमस्ति। डॉ. ए.वि. कीथमहोदयेनापि मतस्यास्य प्रबलयुक्त्या निराकरणं कृतमस्ति।[26] अस्मिन् प्रसङ्गे लेखकस्य 'कालिदास-साहित्य एवं सन्दर्भ इति ग्रन्थो द्रष्टव्योऽस्ति'।[27]

वस्तुत: कालिदासस्यैष प्राकृतप्रयोगे महाराष्ट्र्या अपभ्रंशरूपोऽस्ति। अपभ्रंशस्य तावदादिमं साहित्यिकं रूपं कालिदासस्य विक्रमोर्वशीये चतुर्थेऽङ्के विरहोन्मत्तस्य राज्ञ: पुरुरवस: पद्यरूपसूक्तिष्वेव दृष्टिमेति। अपभ्रंशस्य प्रथमं चर्चा पातञ्जले महाभाष्येऽवलोक्यते[28]। भरतस्य नाट्यशास्त्रेऽपभ्रंशस्यापभ्रंशशब्देन न किन्त्वाभीरादीनां

२३. ना.शा.- १७।३२-३४

२४. सा.द.-६।१६५

२५. तत्रैव.- ६।१६८

२६. दि संस्कृत ड्रामा, पृ. १५१-१५२।

२७. डॉ. वनेश्वरपाठक:- कालिदास-साहित्य एवं सन्दर्भ, पृ- ६-७।

२८. "एकस्यैव हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशा:, तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी ....इत्यादयो बहवोऽपभ्रंशा:" (महाभाष्ये, पस्पशाह्निके)।
महाभष्यमनसरता भर्तृहरिणापि प्रोक्तम् -
"शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते।
तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम् ॥" (वाक्यपदीये - १।४८)

भाषासु बीजरूपेण संकेतो लभ्यते।[२९] कालिदासेन तस्यैव विकसितं रूपं विक्रमोर्वशीयस्य चतुर्थेऽङ्के केषुचित् पद्येषु प्रयुक्तमास्ते। तानि पद्यानि कालिदासस्यैवाङ्गीकारे न काचन विप्रतिपत्तिः।

कालिदासस्य महाराष्ट्र्याः तस्या अपभ्रंशस्य च सौन्दर्यमुद्घाटयितुं कतिचिदुदाहरणान्यत्र प्रस्तूयते- महाराष्ट्र्याः(पद्ये शाकुन्तले) यथा -

'तुज्झ ण जाणे हिअअं मम उण मदणो दिवा वि रत्तिं वि ।
णिग्घिण! तवइ बलीअं तुइ बुत मणोरहाइं अंगाइं॥'[३०]

(पद्ये मालविकाग्निमित्रे च) यथा-

'दुल्लही पिओ मे तस्सिं भव हिअअ णिरासं
अम्हो अपङ्गओ मे परिस्फुरइ किं वि वामओ ।
एसो सो चिरदिट्ठो कहँ उण उवणइदव्वो
णाह मं पराहीणं तुइ परिगणअ सतिण्हम् ॥'[३१]

अपभ्रंशस्य (पद्ये विक्रमोर्वशीये) यथा -

'रे रे हंसा ! किं गोइज्जई, गइ अणुसारें महँ लक्खिज्जइ ।
कहँ पइँ सिक्खिउ ए गइ लालस, सा पइँ दिट्ठी जहणभरालस ॥'[३२]
'हउँ पइँ पुच्छिमि आअक्खहि गअवर,
ललिअ पहारें णासिअतरूवर ।
दूरविणिज्जिअ ससहरुकंती
दिट्ठि पिआ पइँ सम्मुह जंती ।'[३३]

कालिदासस्य भाषासौष्ठवमप्यवलोकनीयमस्ति। भाषायां सौष्ठवमाधातुं रीतेः सदुक्तेर्वक्रोक्तेश्च समुचित-योजना परमावश्यकी। रीतिषु वैदर्भ्याः सर्वोत्कृष्टत्वं सर्वैरङ्गीकृतमस्ति। कालिदासस्य काव्येषु वैदर्भ्याः सुन्दरः प्रयोगो दृश्यते। वैदर्भी कालिदासस्य इत्युक्तिर्विदत्सु प्रसिद्धैव ।

---

२९. ना. शा. १७।५५ (सा.द. ६। १६३)। दण्डिना तु स्पष्टमेवोक्तम्- "आभीरादि- गिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृताः" । (काव्यादर्शे - १। ३६)

३०. "तव न जाने हृदयं मम पुनर्मदनो दिवापि रात्रावपि ।
निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अङ्गानि॥" (शाकु. अ. ३)

३१. "दुर्लभः प्रियो मे तस्मिन् भव हृदय निराश-
महो अपाङ्गो मे स्फुरति किमपि वामः।
एष स चिरदृष्टः कथं पुनरुपनेतव्यो
नाथ मां पराधीनां त्वयि परिगणय सतृष्णाम् ॥" (मालवि. अ. २)

३२. "रे रे हंसाः किं गोपाय्यते, गत्यनुसारेण मया लक्ष्यते।
केन तव शिक्षिता एषा गतिलालसा, सा त्वया दृष्टा जघनभरालसा॥" (विक्रमो. ४। १७)

३३. "अहं त्वां पृच्छामि आचक्ष्व गजवर
ललितप्रहारेण नाशिततरुवर।
दूरविनिर्जितशशधरकान्तिः
दृष्टा प्रिया त्वया सम्मुखं यान्ती"॥ (विक्रमो. ४।२२)

संस्कृतभाषा स्वत एव मधुराऽस्ति। अस्याः माधुर्यं परिवर्द्धयितुं कालिदासेन माधुर्यगुणव्यञ्जकैर्वर्णैर्युतायाः, समासरहितायाः स्वल्पसमासाया वा, ललितपद्यरचनाया वैदर्भ्याः प्रयोगः कृतः, स तदीयभाषाया महती विशेषता। कालिदासस्य काव्यनाटकेषु शृङ्गाररसस्य करुणस्य च प्रामुख्यमस्ति। अत एवाऽसौ रसयोरनयोरनुरूपायाः कोमलकान्तपदावलीसंवलितायाः भाषाशैल्याः प्रयोगे सर्वथा सावधानोऽस्ति। कालिदासस्य वैदर्भीविभूषितां भाषां प्रशंसन्नाचार्यदण्डी प्राह –

'लिप्ता मधुद्रवेणासन् यस्य निर्विषया गिरः
तेनेदं वर्त्म वैदर्भं कालिदासेन शोधितम्'।। (काव्यादर्शः)

कालिदासस्य भाषायां सहजतयोपनिबद्धाः सदुक्तयो लौकोक्ततयश्च तस्य गिरां सौन्दर्यमभिवर्द्धयन्ति। प्रत्येकपात्रस्य मुखात् तदनुरूपभाषायाः सदुक्तीनां च प्रयागे कालिदासस्य कौशलं दर्शनीयमस्ति। लतावृक्षादीनां संपर्के वर्द्धितानां तापसबालानां मुखाल्लतावृक्षादिसम्बद्धा एव सूक्तयो निःसरन्ति–'क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते।'[34] 'को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति।'[35] यज्ञकर्मण्यध्यापने च निरतस्य बैहिकर्षेः कण्वस्य मुखात् तथैव सूक्तयो निगच्छन्ति– 'दिष्ट्या धूमाकूहलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता।'[36] 'वत्से! सुशिष्यपरिदत्तेव विद्याऽशौचनीयासि संवृता'[37] इत्यादि। भोजनभट्ट उत्तरप्भरिर्विदुषकः खाद्यसामग्रीसम्पन्नामेव सूक्तिमुपयुङ्क्ते–'यथा कस्यापि पिण्डखर्जूरैरुद्वेजितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्, तथा स्त्रीरत्नपरिभोगिणो भवत इयमभ्यर्थना'। 'एष खलु खण्डमोदकसदृश उदितो राजा द्विजातिनाम्'[38] इत्यादि।

हीनपात्राणां मुखादपि तदुचितायाः उक्तेः प्रयोगः शाकुन्तलीये धीवरप्रसङ्गे द्रष्टव्यः। एवमेव कालिदासस्य रूपकेषु यत्र तत्र प्रयुक्ता लौकोक्तयोऽपि द्रष्टव्याः सन्ति। दिङ्मात्र यथा (मालविकाग्निमित्रे) विदुषकः(राजानं प्रति) 'मुधेदानीं मञ्जुषेव रत्नभाण्डं यौवनं वहसि।'[39] 'बन्धनभ्रष्टो गृहकपोतो विडालिकाया आलोके पतितः।'[40] 'दर्दुरा व्याहरन्तीति किं देवः पृथिव्यां वर्षितुं विरमति।'[41] 'कथं न भेष्यामि, सिमसिमायन्ति मेऽङ्गानि'[42] इत्यादि। (विक्रमोर्वशीये) विदूषकः (धारिणीमभिलक्ष्य)– 'छिन्नहस्ते मत्स्ये पलायिते निर्विण्णो धीवरो भणति– गच्छ धर्मो मे भविष्यति।'[44] (शाकुन्तले) विदूषकः – 'ततो गण्डस्योपरि पिटकः संवृत्तः।' अरण्ये मया रूदितमासीत्। 'न खलु दृष्टमात्रस्य तवाङ्क समारोहति'[45] इत्यादि।

कालिदासस्येमाः सरसाः सूक्तीरेवाभिलक्ष्य बाणभट्टेन स्वीये हर्षचरिते प्रोक्तम् –

३४. शाकुन्तले -अं-३
३५. तत्रैव - अं- ४
३६. तत्रैव.
३७. तत्रैव
३८. तत्रैव. - अं -२
३९. मालविका., अं - ३
४०. मालविका., अं - ४
४१. तत्रैव
४२. तत्रैव.
४३. तत्रैव.
४४. विक्रमो. अं - ३
४५. शाकुन्तले. अं - २

'निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ।
प्रीतिमधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते' ॥

कालिदासस्य वक्रोक्तयस्त्वतीव मनोहराः सन्ति। वक्रोक्त्या 'वाचिकरसः' समुद्भवति यः स्वाभाविकस्य (शृङ्गारादेः) परिपोषे सहायको भवति। कालिदासस्य वक्रोक्तयः शाकुन्तले (प्रथमेऽङ्के) यथा- 'आर्यस्य मधुरालापजनितो विश्रम्भो मां मन्त्रयते-कतम आर्येण राजर्षिवंशोऽलंक्रियते, कतमो वा विरहपर्युत्सुकजनः कुतो देशः? किं निमित्तं वा सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमनपरिश्रमस्यात्मा पदमुपनीतः।'[४६] तत्रैव पञ्चमेऽङ्के 'अनार्य! आत्मनोहृदयानुमानेन पश्यसि। क इदानीं मन्यो धर्मकञ्चुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते'[४७] इत्यादि ।

वस्तुतः श्रुतिमधुरशब्दयोजनायां कालिदासः सर्वत्राऽऽस्थावान् दृश्यते। तस्य भाषायां सरलतयाः सुबोधतायाः, प्रसादगुणस्य च समावेशः सर्वत्र दृक्पथमायाति। कालिदासस्य रूपकेषु प्रयुक्तं सम्भाषणमपि भाषासौन्दर्यस्य दृष्ट्या प्रेक्षणीयमस्ति। सम्भाषणे (कथोपकथने) सरलता, संक्षिप्तता, ओजस्वीता चेति गुणत्रयमपेक्षितमस्ति। पात्रानुगुणं परिस्थित्यनुरूपं च सम्भाषणमायोजयितुं कालिदासः सर्वत्र यत्नवानास्ते। मालविकाग्निमित्रे प्रथमेऽङ्के राज्ञोऽग्निमित्रस्योत्सुकताम्, परिव्राजिकायाः कौशिक्या धूर्तताम् आचार्यगणदासहरदत्तयोः कलहम्, ताभ्यां सह विदूषकस्य व्यङ्ग्यविनोदं दर्शयितुं कालिदासेन यादृशं सम्भाषणं प्रस्तुतीकृतं तदवश्यमेव मनोहारी वर्त्तते। अस्मिन् प्रसङ्गे शाकुन्तलस्य पञ्चमेऽङ्के कण्वस्याश्रमादागतानां राज्ञा दुष्यन्तेन सह समायोजितं सम्भाषणमप्यवलोकनीयमस्ति। अस्य सम्भाषणस्य भाषिकसौष्ठवमेवाभिलक्ष्यालोचकै-र्नाटकस्यास्य चतुर्थाङ्कस्यापेक्षया पञ्चमाङ्केऽधिकं रामणीयकं दृश्यते –

"शाकुन्तलचतुर्थाङ्कः सर्वोत्कृष्ट इति प्रथा
न सर्वसम्मता यस्मात् पञ्चमोऽस्ति ततोऽधिक ॥"

नादमधुरशब्दयोजनायामपि कालिदासः सिद्धहस्तः कविः। तद्यथा-'निह्रादिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मदयति मार्जना मनांसि।'[४८] अत्र मकारानुवृत्त्या मृदङ्गस्य तालध्वनेर्मनोरममनुकरणं श्रुतिपथमेति। एतादृशं नादमाधुर्यं पावकानां मनांसि हठादावर्जति। 'मायूरी मदयति मार्जना मनांसि' इत्यत्र नादमाधुर्यसम्पन्ना कवेरानुप्रासिको शब्दयोजनाऽपि दर्शनीयोऽस्ति। भाषायाः शोभातिशायने शब्दालङ्काराः (तत्राप्यनुप्रासः) महतीं भूमिकामादधते।

कोमलकान्तपदावल्याः प्रयोगे कालिदासो यथा प्रवीणस्तथा परुषपदयोजनायामपि स कस्यचित् पश्चाद्वर्ती न। तस्य निम्नोद्धृतं केवलमेकमेव पद्यं तस्य कविताया ओजस्वितायाः प्रख्यापने पर्याप्तमस्ति।

"तूणीरपट्टपरिणद्धभुजान्तराल-
मापर्ष्णिलम्बिशिखिबर्हकलापधारि ।
कोदण्डपाणि विनदत्प्रतिरोधकाना-
मापातदुष्प्रसहमाविरभूदनीकम्"[४९] ॥

४६. अनसूया राजानं प्रति ।
४७. शकुन्तला राजानं प्रति ।
४८. मालविका. १।२१ ।
४९. तत्रैव.- ५।१०

कालिदासस्य भाषायाः सरलतां स्वाभाविकतां प्राञ्जलता वक्रोक्तेश्चमत्कारितां च निदर्शयितुं तस्याय-मेकमेव श्लोकः पर्याप्तोऽस्ति -

"अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः
शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ।
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतुहलो
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥"[५०]

वस्तुतो भाषाया नैसर्गिकं रूपं निर्मातुं कालिदास एव क्षमो नापरः। तस्य नैसर्गिकलालित्यललिता सहृदयवृद्धयाह्लादिनी गिराऽनलंकृताऽपि तस्य निसर्गकन्या शाकुन्तलेवाधिकमनोज्ञा प्रतिभाति -

"सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्॥"

कालिदासो यादृशं भावमभिव्यक्तीर्तुमभिवाञ्छति तादृशी भाषा, तादृशाः शब्दाश्चाहमहमिकया तस्य सामुख्यमापतन्ति । सारस्वतकवेः कालिदासस्येदमनन्यदृष्टं वैशिष्ट्यं दर्शनीयमस्ति । उदाहरणार्थम् -

"चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः ।
करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥"[५१]

वस्तुतो सौन्दर्यसृष्टितत्त्वान्वेषिभिः कदापि न सम्भविनी। तत्त्वान्वेषिणो (गुणालङ्कारादितत्त्वान्वेषिणः) विद्वांसः कवयश्च काव्यमार्गे हता। कालिदासस्तु महान् कृती। अस्मिन्नैकस्मिन्नैव पद्येऽनुमानोत्प्रेक्षा-सन्देह-रूपकातिशयोक्ति-कारकदीपक-काव्यलिङ्गाद्यलङ्काराणामङ्गाङ्गीभावेन समावेशो भरतागममर्मज्ञानां कृते तावदाश्चर्यस्य विषयः। शाकुन्तले भाषाभावयोर्मधुरसमावेशावलोक्यैव जर्मनकविर्गेटे नातितुमारभत। विश्वकवि रवीन्द्रनाथोऽपि कालिदासस्यानन्यसाधारणीं विशेषतामिमां विलोक्य विमुग्धः सन्नाहः - 'आमि आर किछु जानिना केवल-

"भागिरथीनिर्झरसीकरणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारुः ।
यद्वायुरन्विष्टमृगैः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डबर्हः॥"

निष्कर्षतः संस्कृतनाटकेषु भाषायाः प्रयोगे कालिदासः तत्पूर्ववर्तिनो भासादयः, तत्परवर्तिनो विशाखदत्तादयश्च सर्व एव नाट्यकारा नाट्यशास्त्रीयं विधानमनुवर्तते, किन्तु नाट्यशास्त्रीयस्यान्यशास्त्रीयस्य वा मापदण्डस्य सर्वथाऽनुवर्तनं कालिदासस्य सर्वातिशायिन्याः प्रतिभायाः स्वीकार्यं नास्ति। भाषायाः प्रयोगे कालिदासेन

५०. विक्रमो. -१।१०
५१. शाकु. - १।२२
५२. कुमार.-१।१५।

स्वातन्त्र्यमवलम्बितमस्तीति पूर्वमुक्तमेव। नाट्ये प्राकृतगद्ये शौरसेन्या: प्राकृतपद्ये महाराष्ट्र्या: प्रयोग: शास्त्राकाराणां नियतमस्तादृशी परम्परा च। स प्राकृतगद्ये शौरसेनीं प्राकृतपद्ये महाराष्ट्रीं प्रयुञ्जानोऽपि शाकुन्तलस्य षष्ठेऽङ्के धीवरप्रसङ्गे मागधीमुपयुङ्क्ते। विक्रमोर्वशीये चतुर्थेऽङ्के च तेनापभ्रंशस्य प्रयोग: कृतोऽस्तीत्यपि पूर्वं प्रदर्शितमस्ति।

लोकोत्तरवर्णनानिपुणकवे: कालिदासस्य पात्राणां प्रकृते: स्थितेश्चानुरूपं प्रयुक्तायां सरलप्राञ्जलपरिमार्जितायां प्रगहपूर्णायां भाषायां रसानुगुणगुणरीत्यलङ्काराणां तथा स्थाने-स्थाने तदुक्तीनां लोकोक्तीनां वक्रोक्तीनां च प्रयोगेण कथोपकथनादिनां च समुचितसंयोजनया तस्य भाषा समधिकसौन्दर्यपूर्णा सप्राणा च सञ्जातास्ति। तस्य भाषिकसौन्दर्यविधिं प्रशंसता महर्ष्यरविन्देन प्रोक्तम्-(भाषानुवाद:)'कालिदास मूर्धन्यकलाकारोऽस्ति। स भावनायां गम्भीर:, रचनाया मधुर: नादस्य भाषायाश्च स्वामी वर्तते। स गीर्वाणगिराया असीमसम्भावनासु स्वस्मै पद्यपद्धते: पदयोजनायाश्चैतादृशं निर्माणं कृतवानस्ति यन्निश्चितरूपेणाप्यधिकं महत्, अप्यधिकं शक्तिशाली, एवमधिकं नादविकसितमस्ति। कालिदासेन संस्कृतगिरा श्रेष्ठनादस्य भव्यप्रसादे निर्मिताऽस्ति। तस्य भाषाया: शैलीगतविशिष्टताऽस्ति-सुसंघटिता, किन्तु नैसर्गिकी संक्षिप्तता, मसृणं गाम्भीर्यमेवं सुस्निग्धमौदार्यम्, पद्यगतश्रेष्ठपदस्वरसामञ्जसस्य परिष्कृतगद्यस् च सशक्तमेव प्राञ्जलं सौन्दर्यम्, एव संक्षिप्तयास्तथा प्रभविष्णो: पदयोजनाया निश्चितार्थवत्ता यत्र रङ्गस्य माधुर्यस्य च समुच्छलित: प्रवाहोऽस्ति। आभि: स्थायिविशिष्टताभि: सम्पन्नायां तस्य वाण्यां नादस्याभिव्यक्तेश्च सम्पूर्णभव्यताया मञ्जुल: समावेशो दृश्यते। तस्य नाट्यगतशैल्यामेकमनन्यसाधारणं सौन्दर्यं तथा माधुर्यं विधते, येन तस्य भाषा संलापस्य नाटकीयवृत्ते: सूक्ष्मातिसूक्ष्मभावाभिव्यक्तेश्च सर्वथोपयुक्ताऽस्ति।'

-विभागमुख्य: , संस्कृतविभाग:
उदयनाथ स्वयं शासितविज्ञानवैषयिकमहाविद्यालय:,
अडशपुरम्, कटकम्, उत्कल:

दार्शनिकदृष्ट्या पर्यावरणचिन्तनम्

-डॉ.सुधाकरमिश्रः

"निघण्टुना विना वैद्यः विद्वान् व्याकरणं विना" इति प्रसिद्धा सूक्तीरियम्। अनया सूक्त्या शास्त्रज्ञानं, शास्त्राणां मर्मज्ञानं, यथार्थज्ञानञ्च व्याकरणशास्त्रं विना न सम्भवति। तदपेक्षया च यदा स्वस्थं शरीरं भवति तदैव मानव एव किं प्राणिपर्यन्तं किमपि यथार्थं चिन्तयितुं शक्यते। अस्वस्थे शरीरे, ज्ञानान्धे च जीवने कश्चन्नपि किमपि कर्तुं न शक्यते तस्य यथार्थज्ञानस्योपलब्धिस्तु दर्शनादतिरिक्तान्न सम्भवति। यथार्थज्ञानं नाम तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानम्। अनुभवपूर्णं ज्ञानम्। वस्तुतत्त्वस्यानुभवेन कार्त्स्न्येन निश्चयवान्। ज्ञानस्य का प्रक्रियेति जिज्ञासायां प्रतिपादितं नागेशभट्टेन तद्धर्मावच्छिन्नविषयशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुरिति। एवं विशेषणविशिष्टज्ञानमेव अनुभवपूर्णज्ञानमित्युच्यते। अनुभवात्मकं च ज्ञानं सामान्यजनस्य न भवति, यो हि वृत्तिज्ञानरहितः, अगृहीतवृत्तिकः, विस्मृतवृत्तिकः, तत्पदज्ञानरहितः, प्रासङ्गिकज्ञानप्राप्तः, जनकतया उपस्थितो भवति तदा तस्य वस्तुतत्त्वस्यानुभवात्मकं ज्ञानं न भवति। अनुभवात्मकं ज्ञानं तस्यैव भवति यो हि अर्जुनवत् पक्षिणः चक्षुदर्शनमेव करोति। यदि सर्वमपि पश्यति तदा अनुभवात्मकं ज्ञानं न जायेत। प्रोक्तञ्च -

मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धः बुभुक्षितः ।
त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते दश ॥

मदिरापानविशिष्टः, प्रमादपूर्णः (आलस्यपूर्णः), उन्मत्तः, श्रान्तः (परिश्रमान्क्रान्तः) क्रोधी, क्षुधार्तः, त्वरमाणः, लोभाक्रान्तः, भयाक्रान्तः, कामनाविशिष्टाश्च ये सन्ति ते किमपि विशिष्टं तत्त्वं द्रष्टुमसमर्थाः भवन्ति। यतो हि तत्र तेषां ये उपरोक्ताः दोषाः ते तान् कुत्रापि द्रष्टुं न समर्थयन्ति। तत्र सामान्यरूपेण जगति परिव्यातोऽयं शब्दः पर्यावरणमिति तस्य किं तात्पर्यं, तत्किमप्यस्त्येव तथाविधं किमपि ज्ञानं न स्थापयन्ति। तेषां यथा सामान्यं जीवनं चलति तदेव वरमिति मत्वा ते जीवन्ति। तस्य कृते अस्ति किमपि दायित्वमपि तेषां कापि धारणा नास्ति। प्रोक्तञ्च-

पृथिवीं परितो व्याप्य तामाच्छाद्य स्थितं च यत् ।
जगदाधाररूपेण पर्यावरणमुच्यते ॥

दृश्यमानं यच्च जगत् तस्य जगतः आधारो विद्यते पर्यावरणम्। पर्यावरणमित्युक्ते पञ्चमहाभूतानि, पञ्चतन्मात्राः, (तस्मिन् तस्मिंस्तु तन्मात्रास्तेन तन्मात्रता स्मृता) पुनः तेषां प्राकृतिकं संयोजनं, सर्वमपि मिलित्वा पुनः तेषां पञ्चभूतानां यच्च प्राकृतिकं, वैकृतिकं, विचित्रविशिष्टं रूपं दृश्यते यथा पृथिवी, जलं, तेजः, वायुः, आकाशश्चेति। रूपरसगन्धस्पर्शशब्दादिभेदात्। पुनः तेषां के देवाः, काश्च देव्यः, कश्चाधारः, पुनश्च ते अस्मान् कथमुपकरिष्यन्ति इत्यादयः विचारास्तु न सामान्यचेतना-विषयः। विज्ञानस्य यच्च चिन्तनं तत्तु उपलब्धानां विषयाणां क्रियाकलापमधिकृत्यैव न तु वास्तविकं प्रति। सत्यं तु इदमेव यत् बाह्यजगतः यच्च रूपं तत् सर्वमपि कमपि प्राणतत्त्वमधिकृत्यैव विद्यते। प्राणं विना यथा शरीरं निष्क्रियं भवति तथैव कमपि मूलाधारं विहाय दृश्यमानं यत्किमपि विद्यते तत् न स्थायित्वं प्राप्नोति। साम्प्रतिकानां दर्शनज्ञानरहितानां यच्च ज्ञानं तच्चाज्ञानमेव। प्रोक्तञ्च-

घनच्छन्नदृष्टिर्घनछन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढ:।
तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टे: स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥

यथा अत्यन्तमूढो व्यक्ति: मेघद्वारा यदि तस्य दृष्टि: बाधिता स्यात् तदा स घनाच्छन्नं सूर्यं निस्तेजं स्वीकरोति। तथैव मूढदृष्टिविशिष्ट: मनुष्य: आत्मानमपि बन्धनविशिष्टं स्वीकरोति। स स्वकीयमज्ञानं न मनुते। तथैव अज्ञानाच्छन्नोऽपि चिन्तयति। इदं विवेचनं भारतीयदर्शनान्यधिकृत्य सर्वतो भावेन औचित्यतया च सम्भवति। तानि च दर्शनानि यथा –

सांख्यो योगश्च मीमांसा न्यायो वैशेषिकस्तथा ।
वेदान्त इति शास्त्राणि कथितानि मुनिरीश्वरै: ॥

तेषां दर्शनानां मते आदौ सृष्टिप्रक्रिया विविच्यते यथा प्रोक्तञ्च –

मुख्यो माध्यमिको विवर्त्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत् ।
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिल: ॥
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिक: ।
प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरञ्च सकलं वैभाषिको भाषते ॥

(मानमेयोदय:)

उपरोक्तश्लोकेन सृष्टिमध्ये कार्यकारणभावयो: भेदप्रतीतिर्जायते। अस्यैव नाम प्रतीत्यसमुत्पादवाद इत्युच्यते। न्यायशास्त्रस्य वैशेषिकशाखाध्यायिन: वदन्ति यत् पुण्यविशेषसहकारेण परमाणुषु ईश्वर: प्राथम्येन कर्म उत्पादयति। उत्पन्ने कर्मणि परमाणुषु सम्बन्धो जायते परमाणुद्वयसंयोगात् द्व्यणुकं, द्व्यणुकत्र्यणुकसंयोगाद् त्र्यणुकमित्यादि क्रमेण उत्तरोत्तरसंख्याकेन रूपेण सृष्टिरिति। सृष्टिप्रक्रियामध्ये वैशेषिका: परमाणुवादिन: आकाशमनकालदिशामुत्पत्तिमत्वं न स्वीकुर्वन्ति। अन्येषां मते यथा वर्णना न तथा एतेषां मते।

कपिलसम्प्रदायवादिनस्तु सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति:, सैव निखिलस्य प्रपञ्चजातस्य कारणभूता न कस्यापि कार्यरूपा। प्रोक्तञ्च–मूलप्रकृतिरविकृतिरिति। यदा गुणत्रयस्य वैषम्यं जायते तदा सृष्टिक्रमोत्पद्यते।

मीमांसकानां मते तु प्राणिकृतपुण्यविशेषाज्जगदुत्पद्यते। परमात्माश्रिता प्रकृति: ईश्वरेच्छया तेजोजलपृथिवीत्यादीनि त्रीणि तत्त्वानि सृजति। एतेभ्य: त्रितत्वेभ्य: सत्वरजस्तमसामुत्पत्ति:। समष्टित्रिगुणेभ्यो निखिलमपि लोकलोचितं जगदुत्पद्यते। मनोबुद्धिचित्ताऽहंकारादीनि अन्त:करणस्य कार्याणि। गुणत्रयस्य समष्टिरेव त्रिवृत्तकरणमिति रामानुजवेदान्तिन:। अद्वैतवेदान्तिनस्तु आत्मानित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव: कूटस्थश्च। अचिन्त्यरचनारूपोऽयं प्रपञ्च अस्यैव कार्यम्। जगदुत्पत्तिं प्रति ब्रह्म विवर्तोपादानमित्युच्यते। एतेषां मते सृष्टिक्रमस्तु इत्थं–आत्मन: सकाशाद् अपञ्चीकृतभूतानि आकाशादीनि जायन्ते। तत: आकाशादिगतपृथक् सत्त्वांशेभ्य: पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, मिलितरजोगुणेभ्य: पञ्चप्राणाश्च जायन्ते। विज्ञानमयप्राणमयमनोमयेभ्य: सूक्ष्मशरीरस्योत्पत्ति:। प्रोक्तञ्च –

पञ्चप्राणा: मनोबुद्धि: दशेन्द्रियसमन्वितम् ।
अपञ्चीकृतभूतोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम् ॥

पञ्चीकृतभूतेभ्यो व्युत्पन्नः स्थूलदेहः अन्नमय इत्युच्यते। मनसः इन्द्रियाणां च समवायः मनोमयः इति कथ्यते। पञ्चप्राणाः पञ्चकर्मेन्द्रियाणि मिलित्वा प्राणमय इति कथ्यते। यदा ज्ञानेन्द्रियैः साकं बुद्धिः मिश्रिता भवति तदा विज्ञानमय इति कथ्यते। मलिनसत्वप्रधानाऽविद्याकारणात् प्रियवस्तुप्राप्त्या यो हि सुखानुभवः स आनन्दमय इति व्युत्पाद्यते। ततः जरायुजाण्डस्वेदजोद्भिजादीनां सृष्टिः। एवं स्थूलभूतेभ्यः स्थूलः, स्थूलतरः, स्थूलतमादीनि च कार्याणि जायन्ते। चतुर्दशभुवनैः युक्तः ब्रह्माण्डः उत्पद्यते। सूक्ष्मशरीरसमष्ट्युपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा इति, सूक्ष्मशरीरव्यष्ट्युपहितं चैतन्यं तैजसमिति, स्थूलशरीरसमष्ट्युपहितं चैतन्यं विराडिति, स्थूलशरीरव्यष्ट्युपहितं चैतन्यं विश्वमिति च व्यपदिश्यते।

पौराणिकीसृष्टिस्तु इत्थं यत् महाप्रलयानन्तरं भगवान् मर्यादापुरुषो विष्णुः अनन्तशय्यामध्यास्ते स्म। तन्नाभितः कमलस्योत्पत्तिः, ततः चतुर्मुखब्रह्मणः सृष्टिः, तदनु ब्रह्मणा सह मधुकैटभयोर्युद्धं समभवत्। तस्मिन् उभावपि पञ्चत्वं गतौ। तयोः अस्थिभ्यः पाषाणादयः, मांसेभ्यः मृदादयः, शोणितेभ्यः जलादीनि च उत्पन्नानीति पौराणिकीप्रक्रिया। विश्वव्यापकशक्तिमान् विष्णुः दृश्यादृश्यामलनित्यनिर्गुणनिर्विकल्पः सनातन इति। अयं च श्रिया सेव्यमानः। आधुनिकास्तु अतीवसूक्ष्ममतिरिच्य स्थूलं प्रत्येव यतन्ते। यतो हि सूक्ष्मपरिकल्पकाभावात्। यथा दर्शनेषु समेऽपि सूक्ष्मस्थूलपदार्थाः विवेचितास्सन्ति परन्तु भौतिकेषु तु सूक्ष्मचिन्तायाः सर्वथाभावो दृश्यते। तेषां मते पर्यावरणं नाम दृश्यमानानि सम्पूर्णान्यपि पृथिवीजलतेजवाय्वाकाशतेजवृक्षजलनदीपर्वतपठारजीवजन्तुतडागादीनि तेषां परस्परं सम्बन्धाः कार्याणि च अभिहितानि भवन्ति। तेषामुपस्थितिरेव पर्यावरणसंरक्षणमित्युच्यते। प्रोक्तञ्च -

भूमौ च जायते सर्वं भूमौ सर्वं विनश्यति।
भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम्॥

परन्तु दर्शनं तथा न चिन्तयति यतो हि दृश्यमानं यच्च जगत् तदतीवाल्पं तदपेक्षया अस्य जगतः यच्चाधारभूतं तत्तु ततोऽप्यधिकम्। प्रोक्तञ्च -

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् ।
आद्य त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥

दृग्दृश्यविवेकग्रन्थस्य श्लोकस्य तात्पर्यमित्थं यत् प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपेऽस्मिन् संसारे अतीतप्राकृतदृष्ट्या अगोचरं यच्च परिपूर्णरूपेण भगवद् तत्त्वमथवा परमात्मतत्त्वं तदेव सम्पूर्णदर्शनानामाधारभूतं सम्पूर्णसाधना-नाञ्चान्तिमं लक्ष्यं विद्यते। तस्यानुभवार्थं, कृत्यकृत्यार्थं, ज्ञातज्ञातव्यार्थं, प्राप्तप्राप्तव्यार्थञ्च मानवशरीरस्य प्राप्तिरस्ति। यदि मनुष्यः इच्छति चेत् ज्ञानकर्मभक्तियोगेषु कमप्येकं योगमार्गं धृत्वा अनुसृत्य वा तत्तत्त्वं सुगमतया प्राप्तुं शक्यते। तस्य कर्तव्यमिदं यत् इन्द्रियाणि तेषां विषयाञ्चानादृत्य विवेकं विचारं च महत्त्वस्थाने स्थापयतु। असद्रूपेण स्वीकृतः यो हि सम्बन्धभावः ततः सद्भावं परित्यज्य सदनुभवैव महत्त्वपदवीमधिरोहति। सत्ता द्विविधा पारमार्थिकी सांसारिकी च। पारमार्थिकीसत्ता स्वतः सिद्धा अविकारी अस्ति। परन्तु सांसारिकीसत्ता तु उत्पत्ति-विशिष्टा विकारी चास्ति। साधकानां विस्मृतिस्थानमिदं यत् विकृतिविशिष्टां सत्तां स्वतः सिद्धसत्तायां मिश्रितं कृत्वा पश्यन्ति। येन संसारस्य सत्यता प्रतीता भवति। तस्मादेव रागद्वेषकामक्रोधलोभादिदोषैः आक्रान्तो भूत्वा अन्यथा चरति। तस्माद् साधकस्येदं कर्तव्यं यत् विवेकदृष्टिं महत्त्वपथि आनीय पारमार्थिकीं सत्तां सत्यरूपेण तथा च सांसारिकीं सत्तामसत्यरूपेण पृथक् विचिन्त्य चरेदिति। तेन पथा रागद्वेषक्रोधलोभादीनां प्रवृत्तिः न्यूना भवति।

विवेकदृष्टिपूर्णसाधकः तत्त्वदृष्टिं प्राप्य **षड्रिपुभिः** पृथग्भवति। श्लोके अस्तिपदं परमात्मानं स्वतःसिद्धमविकार-विशिष्टं यत् तं बोधयति। परन्तु निरूक्तोक्तषड्भावविकारेषु यच्च अस्तिपदं यथा **"जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति"** इत्यत्र अस्तिपदं सांसारिकं विकारीभावस्वरूपं परिवर्तनविशिष्टञ्च प्रदर्शयति। एकक्षणमपि स्थिरं न तिष्ठति। वेदान्तदर्शनस्य सृष्टिप्रक्रियाक्रमोपि तस्यैव परम्ब्रह्मणः परमार्थत्वं प्रस्तौति। जगति यच्च विशिष्टाः सूर्यचन्द्रादयस्तेषामपि यच्च अस्तित्वं तदपि तदेव इति। प्रोक्तञ्च–

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः ॥

सर्वव्यापकपरमात्मा एव प्रजापतिः भवति। स एव अग्निसूर्यवायुचन्द्रमाजलरूपेण सर्वत्र परिव्याप्तोऽस्ति। शन्नो वातः पवतां शन्नः तपतु सूर्यः। पर्यावरणसंरक्षणाय प्रकृतिमनुष्योः सन्तुलनं परमावश्यकम्। प्रकृतिमध्ये परिव्याप्तानि पञ्चमहाभूतान्येवाधिकृत्य सम्पूर्णमिदं जगदुत्पद्यते।

क्षितिर्वारि हविर्भोक्ता वायुराकाश एव च ।
स्थूलभूता इमे प्रोक्ताः पिण्डोऽयं पञ्चभौतिकः ॥

पृथिवीजलतेजवायुराकाशादीनां समवायेन यत्किमपि स्थूलं दृश्यते तत् सर्वं पर्यावरणपदवाच्यम्। यतो हि इमान्येव पञ्चमहाभूतानि पृथिव्यादीनि तान्येव सम्पूर्णे ब्रह्माण्डे विद्यमानानि सन्ति। कूर्मपुराणे एतेषां पञ्चमहाभूतानां ब्रह्मेति संज्ञा कथितास्ति। परितः आवृणोति सर्वान् अस्मान् तत् पर्यावरणम्। दार्शनिकदृष्ट्या यदि विचार्यते तदापि अनुभूयमानं दृश्यमानं यत् किमपि तत्सर्वमपि मिश्रितमेव प्रोक्तञ्च–पञ्चदशीतत्त्वविवेकप्रकरणे –

द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः ।
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्चपञ्च ते ॥ २७
तैरण्डस्तत्र भुवनभोग्यभोगाश्रयोद्भवः ।
हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् ॥२८
तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्नरादयः ।
ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक्तत्त्वबोधविवर्जिताः ॥२९

अत्रैव त्रिवृत्तकरणप्रक्रिया अपि प्रमाणम्। प्राकृतिकं सर्वमपि मिश्रितमिति सत्वेपि तत्र स्वभावतः मात्रा नियता भवति। तत्र कामक्रोधलोभमोहमदमत्सरादयो न भवन्ति। परन्तु मनुष्यः लोभादिकारणात् तत्र सुमात्रिकं दीर्घ-मात्रिकं, विकृतिमात्रिकञ्च च करोति। तदेव प्रदूषणमित्युच्यते। तत्र कारणं लोभैव। प्रकृतिः सेवार्थं प्रवृत्ता भवति, मनुष्यास्तु लाभार्थं प्रवृत्ताः भवन्ति इत्यनयोर्मध्ये पार्थक्यमिति। लाभलोभयोः परिसीमा नास्ति नित्यं वर्धते तदर्थं सेवा एव परमो धर्मः इति सिद्धान्त एव ज्यायान्। आशासे विश्वस्मिन् भारतराष्ट्रमेव एवं राष्ट्रं यत्र पर्यावरणसंरक्षणस्य बहवो सरलतमाः विशिष्टाः उपायाः कथितास्सन्ति। इतोपि तदर्थं बहुविधाः परिकल्पना अपि प्रकल्पिताः परिरचिताश्च। यथा वेदेषु प्राणाराधना, उपनिषत्सु, पुराणेषु, दर्शनेषु ये ये सिद्धान्ताः कथितास्सन्ति ते समेपि येन केनाप्युपायेन पर्यावरणमेव संरक्षितं कुर्वन्ति। सद्धर्मोपदेशप्रक्रिया जनानां जीवनवर्धनाय अन्तश्चेतनावर्धनाय अत्यन्तावश्यकी। पूरकरेचककुम्भकप्राणायामाः शरीरस्यान्तरिकीं व्यवस्थां श्वसनक्रियां, रक्तसञ्चारं, रक्त-निर्माणम्, प्राणापानव्यानमुदानसमानादीनां वायूनां व्यवस्थितिप्रदानम्, भोजनपचनव्यवस्था, चित्तैकाग्रयम्,

मित्भाषिता सर्वमपि साधयन्ति। द्वैतवाद: ब्रह्मतत्त्वं जगत् तत्त्वं पृथक् व्यवस्थाप्य ब्रह्मावाप्यतये जागतिकं जीवनमत्यन्तं सरलं सरसं लोभादिरहितमिति चेतयति। तत्रैव अद्वैतवाद: सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति सिद्धान्तेन सर्वत्रभगवत्तामेवोपस्थापयति। धर्मशास्त्रीया आचारमीमांसा तु धर्मनिर्वाहार्थं यच्चात्यन्तमावश्यकं तदेव स्वपार्श्वे स्थापयितव्यम् अन्यत् सर्वमपि योग्याय, पात्रश्रेष्टाय, निर्धनेभ्यश्च देयमिति स्पष्टयति। प्रोक्तञ्च –

श्रोतव्य: सौगतो धर्म: कर्तव्य: पुनरार्हत: ।
वैदिको व्यवहर्तव्यो ध्यातव्य: परम: शिव: ॥
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: ।
आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति ॥

(बृहदारण्यकोपनिषदि २.३.५)

वेदान्तदर्शनं तु आत्मानमधिकृत्यैव यतते तेन यदि आत्मैव श्रेष्ठतमं वस्तु तर्हि जगति तु सर्वस्यापि अवस्तुभूतत्वात् कामक्रोधलोभमोहमायामत्सरादीनामवसर एव नास्ति। प्रकृतिस्तु स्वरीत्यैव प्रवहेत्, पर्यावरणप्रदूषणस्य तु कथैव नास्ति। इतोपि –

श्रोतव्यो श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभि:।
मत्वा च सततं ध्येय: एते दर्शनहेतव:॥

अपशब्दश्रवणस्य, अन्यथाकथनस्य, अन्यथा करणस्य प्रयोजनमेव नास्ति। प्रवृत्तिस्थलमेव नास्ति। यच्च कर्म सर्वमपि ब्रह्मणा ओतप्रोतमिति। महर्षिकाणादेन प्रोक्तं **"यतोऽभ्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म:"** येन कर्मणा पारलौकिकसाधिका जागतिकोन्नतिर्भवति स एव धर्म:। धर्म: जागतिकीमुन्नतिमिच्छति परन्तु तेनैव मोक्षसिद्धिरपि लक्ष्यम्। यदि एकाङ्गी स्यात्तदा तस्योद्देश्यमेव न पूर्येत्। महर्षिणा याज्ञवल्क्येन प्रोक्तं यत–

यज्ञ-आचार-दया-हिंसा-यज्ञ-स्वाध्याय-कर्मणाम् ।
अयं तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम् ॥

-याज्ञवल्क्यस्मृति:

पुष्टिमार्गोपि उभयप्रकारिकां पुष्टिं सूचयति सांसारिकीं पारमार्थिकीञ्च। यदि सांसारिकीपुष्टि: यथोचिता भवति तदा पारमार्थिकी तु स्वयमेव सिद्धा भवति। प्रोक्तञ्च –"आर्याणां संस्कृतिर्नूनं राजते धर्ममूलिका" धर्ममूलिका पुष्टि एव पुष्टिर्भवति अन्यथा चौरकर्मेति उच्यते। या भारतीया संस्कृति: सा मनांसि, हृदयानि, तथा तेषां या: प्रवृत्तय: तासां परिशोधनम् उदात्तीकरणमेव करोति। संस्कृते: यानि अंगानि विद्यन्ते तेषां सर्वेषामपि प्रधानभूतमेकमेवोद्देश्यम् शिक्षासंस्काराभ्यां मन: शिक्षितं भवेत् संस्कृतं भवेत्, उच्चञ्च भवेदित्येवोद्देश्यम्। भारतीयासंस्कृति: त्रिभ्य: शब्देभ्य: अभिव्यक्ता भवति त्याग- तपस्या-तपोवनै:। प्रोक्तञ्च त्यागविषये –

त्यागाश्रया: स्वर्गमुपाश्रयन्ते
त्यागेन हीना: नरकं व्रजन्ति ।
नहि त्यागिनां किञ्चिदसाध्यमस्ति
त्यागेन सर्वाणि व्यसनानि हन्ति ॥

उपनिषद्यपि प्रोक्तम्- **तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा: मा गृध: कस्यस्विद्धनम् ॥** सर्वतो भावेन यदि त्यागस्यात् तदा आन्तरिकं बाह्यञ्चोभयविधमपि पर्यावरणं सुरक्षितं भवति। त्यागोऽपि कथनेन न भवति त्यागार्थं तपस्या अपेक्षते। यावत् तपाग्निषु मानवजीवनं तप्तं न भवति तावन्निर्मलं न भवति। तपस्यया एव समग्रा अपि कामना सिद्धा भवति। स्वार्थपरमार्थसाधनयो: सुदृढाशृङ्खला भवति तपस्या। तेन नहि केवलं कामनाया एव पूर्तिर्भवति अपितु परोपकारस्य यथावत् सम्पादनस्य योग्यता अपि अर्जिता भवति। तपस्याया: फलं कालिदासेन कुमारसम्भवे प्रोक्तम् यत् -

इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन: ।
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृश: ॥

कुमारसम्भवम् ५/२

तपस्या अपि सर्वत्र न सिध्यति तदर्थं तपोवनमपेक्षते। कोलाहलपूर्णे स्थाने नगरे अशान्तवातावरणे नागरिकजीवने रात्रिंदिवसंघर्षे तपस्या कथमपि न सम्भवति। अत: तपोवनं भारतीयसंस्कृते: जन्मस्थानमस्ति। तपोवनस्य शान्तसुन्दरयो:, उपादेयकमनीययो:, शान्तिमयसौन्दर्यमयक्रोडेषु लालिता, पालिता, अस्माकं भारतीयासंस्कृति: स्वार्थपरमार्थयो: स्वजीवनपरजीवनयो: सामञ्जस्यस्य सर्वतोभावेन पोषिका अस्ति। भारतीयासंस्कृति: यथा वनेषु प्रस्फुटिता जाता न तथा नगरेषु। कस्यापि देशस्य जाते: राष्ट्रस्य वा सभ्यताया: परिमापकम् आध्यात्मिकं चिन्तनं भवति। इतोपि यदि राज्यस्य अधिकारी अपि कश्चिद् दार्शनिको भवेत्तदैव तस्य राज्यस्य कल्याणं भवति प्रोक्तञ्च मनुना -

सेनापत्यं च राज्यञ्च दण्डनेतृत्वमेव च ।
सर्वलोकाधिपत्यञ्च वेदशास्त्रविदर्हति ॥१२/१००

तेन भारतीयासंस्कृति:, आन्तरिकं बाह्यञ्च पर्यावरणम्, राजनैतिकीशान्ति: आध्यात्मिकी उन्नतिश्च सर्वतोभावेन उपरि गच्छति। अस्माकं भारतीयानि यानि पर्वाणि विद्यन्ते तानि सर्वाण्यपि प्रकृतिकोपकारकाणि। यथा श्रावणी, दीपावलि:, होली, दशहरा च सर्वमपि भौतिकपक्षसाधनापूर्वकम् आध्यात्मिकं प्रति उन्नतं करोति। यदा असुरा: मानवसभ्यताया: संस्कृतेश्च पर्यावरणं दूषयन्ति तदा ईश्वर: साक्षात् अवतारं नीत्वा तादृशं पर्यावरणं दोषरहितं करोति। श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवता प्रोक्तम-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥४/७
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ गीता ४/८

नैयायिकानां पञ्चतर्कैरपि पर्यावरणं साधितं भवति आत्माश्रयतर्क:, अन्योन्याश्रयतर्क:, चक्रकतर्क:, अनवस्थातर्क:, प्रमाणबाधितार्थतर्क:। एते सर्वेपि येन केनापि प्रकारेण पर्वतो बह्निमान् धूमादित्यादिरूपेण पर्यावरणमेव चर्चयन्ति। जगति प्रकृतिनिर्मितं सूक्ष्मादारभ्य स्थूलपर्यन्तं यच्च दृश्यादृश्यं तत्सर्वमपि प्राणसाधकमेव। प्रक्रिया च भिन्ना सा कथा अन्या परन्तु प्रकृति: कदापि पर्यावरणविपरीतं न गच्छति। मानवास्तु मूढबुद्धिविशिष्टा:

अन्यथाकार्यं कृत्वा समस्यामुत्पादयन्ति। तदर्थमेव प्राकृतिकं जीवनं, ऋषिदृष्टं शास्त्रं, सत्परम्परानुस्यूतं चरित्रं, ब्रह्मणि निष्ठाविशिष्टं सत्स्वरूपमेव सर्वोपकारी भवति नान्यथा। प्रोक्तञ्च भर्तृहरिणापि –

प्रज्ञाविवेकं लभते भिन्नैरागमदर्शनैः ।
कियद् वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता ॥
तत्तद् उत्प्रेक्षमाणानां पुराणैरागमैर्विना ।
अनुपासितवृद्धानां विद्या नाति प्रसीदति ॥

सामान्यरूपेण योगदर्शनोक्तानां यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधीनां पालनेन ऐहिकम् आमुष्मिकञ्चोभयविधं जीवनममूल्यं भवति। दार्शनिकपक्षेषु एव शान्तिर्विद्यते भौतिकपक्षे तु यत्किमपि करणेपि शान्तिर्नास्ति। प्रोक्तञ्च–

चिन्ताज्वरो मनुष्याणां क्षुधां निद्रां बलं हरेत् ।
रूपमुत्साहबुद्धिं श्रीं जीवितं च न संशयः ॥
नवछिद्रं समायुक्तं व्याधियुक्तं कलेवरम् ।
औषधं जाह्नवीतोयं वैद्यनारायणो हरिः ॥

सहायकग्रन्थसूची

१. वैदिकसाहित्य एवं संस्कृति, आचार्यबलदेव उपाध्याय, शारदा प्रकाशनम्, वाराणसी- १९९८
२. भारतीयधर्म और दर्शन, आचार्यबलदेव उपाध्याय चौखम्भा ओरियण्टल, दिल्ली -२०००
३. पञ्चदशी, विद्यारण्यस्वामी, व्याख्याकार रामावतारविद्याभास्कर चौ.वि.भ.वारा. -२००१
४. श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस, गोरखपुर -२०००
५. कुमारसम्भवमहाकाव्यम्, कालिदासः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् , दिल्ली -२०००
६. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, दिल्ली -१९९०
७. मनुस्मृतिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् , दिल्ली -२०००
८. सुभाषितसंग्रहः, चौखम्भाविद्याभवनम्, वाराणसी -१९९९

-सह-आचार्यः नव्यव्याकरणविभागः,
श्रीसीतारामवैदिकादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः,
कोलकाता, ७०००३५

गीतायां यज्ञस्य सिद्धान्तः

-यतीन्द्रकुमारशर्मा

यज्ञस्य महत्त्वं तु संस्कृतसाहित्ये सर्वत्र दृश्यते लौकिकसाहित्येऽलौकिकसाहित्ये च यथा वेदे-'यज्ञो वै विष्णुः।' तत्र लौकिकसहित्यान्तर्गते गीतायां अपि यज्ञस्य महत्त्वं महद्रूपेण दरीदृश्यते। तत्र तृतीयेऽध्याये भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनाय यज्ञकर्म प्रति उपदिशति। यथा-

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।
तदर्थं कर्म कौन्तेय! मुक्तसङ्गः समाचार ॥ ३.९॥

अर्थात् भगवते विष्णवे यज्ञकर्म अवश्यमेव करणीयम्, नोचेत् कर्मणाऽस्मिन् भौतिके जगति बन्धनानि उत्पन्नानि भवन्ति। अतः कुन्तीपुत्र! त्वया विष्णोः प्रसन्नतायै निरन्तरं स्वकर्म करणीयम्। अनेन त्वं सदैव निर्बन्धनो भविष्यसि।

यज्ञस्य सिद्धान्तं प्रतिपादयन् भगवान् श्रीकृष्णः कथयति- यत् यज्ञविधिना न केवलं कर्मबन्धनेभ्यः मुक्तो भविष्यसि अपितु भगवत् प्राप्तिरपि भवितुं शक्या।

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥ अ. ३/१० ॥

सृष्टेः प्रारम्भे जगत्स्रष्टा ब्रह्मा विष्णोः कृते यज्ञेन सहितं मनुष्याणां देवतानां च सन्ततीः अरचयत् तेभ्यश्चोक्तम्-भवन्तः यज्ञेन सुखिनः स्युः यतो हि यज्ञकरणेन तुभ्यं सुखपूर्वकं वस्तुं मुक्तिञ्च प्राप्त्यर्थं समस्तेच्छितवस्तूनि प्राप्तव्यानि भविष्यन्ति।

प्रजापतिस्तु भगवान्विष्णुरेव विद्यते सः च अखिलप्राणिनां, समस्तलोकानां सुन्दरतायाश्च स्वामी। स एव प्रत्येकजनस्य त्रातास्ति। भगवता भौतिकं जगत् एतस्मात्कारणात् विरचितं यतो हि बद्धजीवाः शिक्षिताः भवेयुः यत् विष्णुप्रसादनार्थं कथं यज्ञं कुर्युः यस्मात् तेऽस्मिन् जगति चिन्तारहिताः भूत्वा सुखपूर्वकं वसेयुः तथा च देहान्ते स्वर्गं भजेयुः। यज्ञकरणात् बद्धजीवाः क्रमशः कृष्णभावनाभाविताः भवन्ति देवतुल्याश्च भवन्ति। कलियुगे वैदिकशास्त्रैः संकीर्तनयज्ञस्य विधानं विहितम्। अस्य विधेश्च प्रवर्तनं अस्य युगस्य समस्तलोकोद्धाराय कृतम्।

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ॥ अ.३/११॥

यज्ञात्प्रसन्नीभूय देवाः युष्मानपि प्रसन्नान् करिष्यन्ति। अनेन मनुष्याणां देवानां मध्ये परस्परं सहयोगेन सर्वेभ्यः सम्पन्ना प्राप्ता भविष्यति।

अर्थात् समस्तदेवगणाः सांसारिककार्येभ्यः अधिकारप्राप्ताः प्रशासकाः सन्ति। समस्तजीवाः शरीरं धारयितुं पराधीनाः सन्ति, यतो हि शरीरधारणाय आवश्यकाः वायुः, प्रकाशः, जलं, तथा चान्ये वराः देवानां अधिकारे सन्ति। देवानां प्रसन्नताऽप्रसन्नता च मनुष्यैः कृतस्य यज्ञस्य सम्पन्नतायां निर्भरा विद्यते। केचन यज्ञाः कांश्चित् देवान् प्रसादयितुं भवन्ति। परं समस्त यज्ञेषु भगवान् विष्णुः एव प्रमुखः भोक्ता इव पूज्यते।

भगवद्गीतायाम् एतदपि वर्णितं यत् भगवान् श्रीकृष्णः स्वयं सर्वप्रकाराणां यज्ञानां भोक्ता अस्ति- ''भोक्तारं यज्ञतपसाम्''। अतः समस्तयज्ञानां मुख्यं प्रयोजनं यज्ञपतिं प्रसन्नकरणमस्ति। यदा इमे यज्ञाः सुचारुरूपेण सम्पन्नाः भवन्ति तदा विभिन्नविभागानाम् अधिकारिणः देवगणाः प्रसन्नाः भवन्ति तथा प्राकृतिक पदार्थानाम् अभावो न भवति। यज्ञकरणादन्ये लाभा अपि भवन्ति येभ्यः अन्ततोगत्वा भवबन्धनात् मुक्तिर्प्राप्ता भवति। यज्ञात् सर्वाणि कर्माणि पवित्राणि जायन्ते। वेदवचनं यथा ''आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः'' ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। यज्ञात् मनुष्याणां सर्वे खाद्यपदार्थाः शुद्धाः भवन्ति शुद्धभोजनाच्च मानवजीवनं पवित्रं जायते। शुद्धजीवनात् स्मृत्याः सूक्ष्मतन्तवः परिशुद्धाः भवन्ति, स्मृतितन्तूनाञ्च शुद्धत्वात् मानवाः मुक्तिमार्गस्य चिन्तनं कर्तुं क्षमाः। सर्वे मिलित्वा कृष्णभावनामृतं प्राप्तं कारयन्ति यत् अद्यतनीयसमाजकृते सर्वाधिकं आवश्यकम् अस्ति।

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः॥ अ. ३/१२

जीवनस्य विभिन्नावश्यकतानां पूर्ति कर्त्तारः विभिन्नदेवाः यज्ञसम्पन्ने प्रसन्नाः भूत्वा तेऽखिलकामनानामा-वश्यकतानां पूर्तिं करिष्यन्ति। किन्तु यो जनः प्रदत्तवस्तूनि देवेभ्योऽप्रदाय भुंक्ते, सः खलु चौरः कथ्यते।

अर्थात् भगवता विष्णुना सर्वे देवगणाः भोगसामग्रीं प्रदानार्थं अधिकृताः सन्ति। अतः नियतयज्ञैः ते देवाः अवश्यमेव सन्तुष्टाः करणीयाः। वेदेषु विभिन्नदेवेभ्यः भिन्न भिन्नयज्ञानां संस्तुतिर्विद्यते। परं ते सर्वे यज्ञाः अन्ततोगत्वा भगवते एव समर्पिताः क्रियन्ते। किन्तु यो जनः एतत्सर्वं न ज्ञातुं समर्थः यत् भगवान् कः? तत्कृते देवयज्ञस्य विधानं अस्ति। विविधदेवानां पूजापि गुणानुसारेणैव क्रियते। विष्णुपूजा सर्वासु पूजासु दिव्या श्रेष्ठा च कथ्यते। सामान्यमानवानां कृते तु पञ्च यज्ञाः आवश्यकाः, ये पञ्चमहायज्ञाः कथ्यन्ते। यज्ञसम्पन्नकरणात् मानवजीवनस्य लक्ष्यप्राप्तिः संभवति।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ अ.३ /१३

ये भक्तजनाः यज्ञेषु अर्पित भोजनं (प्रसाद) ग्रहणान्ति, ते सर्वपापेभ्यो मुच्यन्ते। अन्ये जनाः ये इन्द्रियसुखार्थं भोजनं पचन्ति, ते खलु अघं भुञ्जते।

श्रीकृष्णभक्ताः पुरुषाः सन्तरूपाः आकार्यन्ते। ते सर्वदैव भगतत्प्रेमनिमग्नाः भवन्ति। यथा ब्रह्मसंहितायाम् उक्तम्-

''प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्तिविलोचनेन
सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। '' (५.३८)
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ अ.३/४॥

अर्थात् सर्वे प्राणिनः अन्ने एव निर्भराः सन्ति, यदन्नं वर्षाजलात् समुत्पन्नं जायते। वर्षा यज्ञसम्पन्नात् जायते यज्ञश्च नियतकर्मेभ्य समुत्पन्नो भवति। भगवद्गीतायाः महान् टीकाकारः श्रीबलदेवविद्याभूषणः इत्थं लिखन्ति-

''ये इन्द्राद्यङ्गतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमभ्यर्च्य तच्छेषमश्नन्ति तेन तद्देहयात्रां सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैः अनादिकालविवृद्धैः आत्मानुभवप्रतिबन्धकैर्निखिलैः पापैर्विमुच्यन्ते।

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥ (अ.३-१५)

अर्थात् हे परमेश्वर! ये यज्ञपुरुषाणां समस्तयज्ञानां वा भोक्तारः कथ्यन्ते, ते सर्वेषां देवानां स्वामिनः सन्ति यथा च शरीरांगानि समस्तशरीरस्य सेवां कुर्वन्ति, तथैव सर्वे देवाः तान् सेवन्ते। इन्द्रः, चन्द्रः, वरुणश्च सदृशा देवाः भगवता विष्णुना नियुक्ताः अधिकारिणः सन्ति, ये सांसारिककार्याणां ईक्षणं परीक्षणं च कुर्वन्ति। चत्वारो वेदाः एतान्देवान् प्रसादयितुं यज्ञानां निर्देशं कुर्वन्ति, यस्मात् तेऽन्नोत्पादनार्थं प्रचुरमात्रायां वायुं, प्रकाशं जलञ्च प्रदानं कुर्युः।

यदा श्रीकृष्णस्य पूजा क्रियते तदा तस्याङ्गस्वरूप देवानामपि स्वतः पूजा भवति, अतः देवानां पृथक् रूपेण पूजाया आवश्यकता नास्ति। एतदेव कृते कृष्णभावना भाविताः भगवद्भक्ताः सर्वप्रथमं श्रीकृष्णाय भोजनं अर्पयन्ति, तदनन्तरं स्वयं भोजनं कुर्वन्ति। विधिरियं ईदृशी यया शरीरस्याध्यात्मिकं पोषणं जायते। इत्थं करणात् न केवलं शरीरस्य पापमयानि कर्मफलानि नश्यन्ते, अपितु शरीरं प्रकृतिसमस्तकल्मषैः निरापदं जायते।

यथा यदा कश्चित् संक्रमितरोगः प्रसरति तदास्य प्रतिरोधाय रोगाणुरोधी 'टीका' इत्यस्य प्रयोगः क्रियते, तथैव भगवते विष्णवेऽर्पितं कृत्वा ग्रहणयोग्यं भोजनं अस्मान् भौतिकसंदूषणात् संरक्षति यश्चास्याः विधेरभ्यस्तो विद्यते सो भगवद्भक्तः प्रकीर्त्यते। अतः कृष्णभावनाभावितभक्तः समस्तभौतिक-दूषणफलानां साम्मुख्यं कर्तुं सक्षमो भवति, तानि फलानि आत्मसाक्षात्कारपथि बाधकानि भवन्ति। एतस्य विपरीते सति यो जनः इत्थं न करोति सः स्वपापमयानि कर्माणि वर्धयति एव। अनन्तरं येन सः समस्तानि पापकर्मफलानि भोक्तुं अग्रिमं शरीरं कुक्कुराणां शूकराणामिव प्राप्नोति।

इदं भौतकं जगत् नानाकल्मषैः परिपूर्णमस्ति अतः मनुष्यैः यज्ञकार्याणि कृत्वा स्वजीवनं सफलं बाधारहितञ्च करणीयम्। केवलं अन्नानि शाकानि च मनुष्याणां कृते खाद्यपदार्थानि सन्ति। मानवाः भिन्नभिन्नप्रकाराणि अन्नशाकफलानि आदीनि भक्षयन्ति पशवश्चैतेषामुच्छिष्टपदार्थानि खादन्ति। ये जनाः मांसभक्षणस्याभ्यस्ताः सन्ति तेऽपि शाकोत्पादनेषु निर्भराः भवन्ति। यतो हि पशवः शाकादीनि एव भक्षयन्ति। अन्नशाकानामुत्पादनं वर्षास्वेव निर्भरम् वर्षा च सूर्यचन्द्रेन्द्रदेवैः नियन्त्रिता भवति। इमे देवाः भगवतो विष्णोः दासाः। भगवान् च यज्ञैः सन्तुष्टो भवितुमर्हति। यो जनः यज्ञं न करोति सः सर्वदाऽभावग्रस्तो भवति अयमेव प्रकृत्या नियमः। अतः भोजनस्याभावात् रक्षणार्थं यज्ञोऽवश्यमेव करणीयः।

''कर्म ब्रह्म........... प्रतिष्ठितम्'' अस्मिन् श्लोके भगवन्तं प्रसादार्थं यज्ञकर्मकरणास्यावश्यकता विशदरूपेण विवेचिता। यद्यस्माभिः यज्ञपुरुष विष्णुं परितोषाय कर्म कर्तव्यमस्ति तदाऽस्माभिः दिव्यैः वेदैः कर्मणः दिशा प्राप्तव्या भविष्यति। अतः चत्वारो वेदाः कर्मदेशानां संहिता सन्ति। वेदनिर्देशं विना कृतं किमपि कर्म विकर्म वा पापपूर्णं कथ्यते। अतः कर्मफलात् परित्राणाय सदैव वेदनिर्देशाः प्राप्तव्याः।

यथा सामान्यजीवने राज्यनिर्देशान्तर्गते वयं कार्यं कुर्मः तथैव भगवतः परमसत्तायाः निर्देशने कार्यं करणीयम्। वेदेषु एतादृशाः निर्देशाः भगवतः श्वासात् प्रकटिताः भवन्ति।

यथा कथितम्

''अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद्
यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽङ्गिरसः॥

(बृहदारण्यक उपनिषद्-४-५-११)

अस्माभिरिदं सदैव स्मर्तव्यं यत् प्रकृत्यां सर्वे बद्धजीवाः भौतिकसुखार्थं समुत्सुकाः भवन्ति। परञ्च वैदिकादेशाः एतादृशा विनिर्मिताः यत् मनुष्याः स्वविकृतेच्छानां पूर्तिं कर्तुं शक्नुवन्ति, अनन्तरं च तथाकथितं सुखभोगान् भुक्त्वा भगवत्समीपं गन्तुं शक्नुवन्ति। बद्धजीवानां कृते मुक्तिप्राप्त्यर्थं यज्ञविधेः अवश्यं पालनं करणीयम्। अर्थात् वेदेषु विनियमित-कर्मणां विधानमस्ति वेदाश्च परब्रह्मणः यज्ञकर्मसु सदैव तिष्ठति। अन्ते च भगवता श्रीकृष्णेन यज्ञस्य महत्त्वं प्रकटयन् कथितम्-

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥ अ.३/१६

अर्थात् प्रिय! अर्जुन! यो मानवः स्वजीवने एवं वेदैः स्थापितयज्ञचक्रस्य पालनं न करोति सः खलु पापयुक्तं जीवनं व्यतीतं करोति। ईदृशः मानवः केवलं इन्द्रियाणां तुष्ट्यर्थं वृथा एव जीवति।

-पूर्वप्राचार्यः,
दिल्लीशिक्षानिदेशालयः
फ्लैट सं.-३३, जी.सी.टॉवर
वैशाली, गाजियाबादम्
उत्तरप्रदेशः

सर्वमंगलकारकमग्निहोत्रम्

-शिवदेवार्यः

यदि सामान्येन वर्णनं करोम्यहं तर्हि-विशिष्टद्रव्याणां पवित्रायाग्नये समर्पणमेवाग्निहोत्रम्। अस्यां प्रक्रियायां प्रयुक्तानामनेकेषां पदार्थानां कारणसत्तोत्पद्यते। याज्ञिकानाञ्चेतनाचेतनावस्थायां च वाञ्छितं परिवर्तनं सम्भवति। अग्निहोत्रस्य धूमः सुगन्धिं विस्तीर्य सम्पूर्णपर्यावरणस्य विषाणून् विनाशयति। वेदाः वेदांगशास्त्राणि उपनिषदः, पुराणानि, दर्शनानि चान्ये वैदिकवाङ्गमयग्रन्थान्यस्याग्निहोत्रस्य महाम्यमेव प्रस्तुवन्ति। अतः एव शतपथब्राह्मणयुक्तम्-

'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'[1]

यदि दृष्टिपातं कुर्मः यत् संसारस्य सर्वेषु पुस्तकेषु प्राचीनं पुस्तकं वेदः। ऋग्वेदस्य प्रथममन्त्रेऽग्निहोत्रस्य वर्णनं विस्तृतं दरीदृष्यते-

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्।[2]

(इडे) स्तुवे याचे अधीच्छामि प्रेरयामि वा (पुरोहितम्) पुरस्तात्सर्वं जगद्धाति छेदनधारणाकर्षणादिगुणांश्चापि तम्। पुरोहितः पुर एनं दधति होत्राय वृतः कृपायमाणोऽन्वध्यायत्।[3] (यज्ञस्य) इज्यतेऽसौ यज्ञस्तस्य महिम्नः कर्मणो विदुषां सत्कारस्य सङ्गतस्य सत्सङ्गत्योत्पन्नस्य विद्यादिदानस्य शिल्पक्रियोत्पाद्यस्य वा। 'यज्ञः कस्मात्प्रख्यातं यजति कर्मेति नैरुक्ता याञ्चो भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवो यजूंष्येनं नयन्तीति वा।[4] (देवम्) दातारं हर्षकरं विजेतारं द्योतकं वा (ऋत्विजम्) य ऋतौ ऋतौ प्रत्युत्पत्तिकालं संसारं सङ्गतं यजति करोति तथा च शिल्पसाधनानि सङ्गमयति सर्वेषु ऋतुषु यजनीयस्तम्। ऋत्विग्दधृग् (अष्टाध्यायी)[5] अनेन कर्त्तरि निपातनम्, तथा कृतो बहुलमिति कर्मणि वा। (होतारम्) दातारमादातारं वा (रत्नधातमम्) रमणीयानि पृथिव्यादीनि सुवर्णादीनि च रत्नानि दधाति धापयतीति रत्नधा, अतिशयेन रत्नधा इति रत्नधातमस्तम्।

अर्थात् अत्राग्निशब्देन परमार्थव्यवहारविद्यासिद्धये भौतिकौ द्वावर्थौ गृह्येते। पुरा आर्य्यैर्याऽश्वविद्यानाम्ना शीघ्रगमनहेतुः शिल्पविद्या सम्पादितेति श्रूयते साग्निविद्यैवासीत्। परमेश्वरस्य स्वयंप्रकाशकत्वसर्वप्रकाश-कत्वाभ्यामनन्तज्ञानवत्त्वात् भौतिकस्य रूपदाहप्रकाशवेगछेदनादिगुणवत्त्वाच्छिल्पविद्यायां मुख्यहेतुत्वच्च प्रथमं ग्रहणं कृतमस्तीति वेदितव्यम्।

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि।
स इद्देवेषु गच्छति॥'[6]

---

१. शतपथब्राह्मणः - १.७.१.५ ।
२. ऋग्वेद -.१.१.१
३. निरुक्तम् -२.१२
४. निरुक्तम् - ३.१९
५. अष्टाध्यायी -३.२.५९
६. ऋग्वेदः -१.१.४

यतोऽयं व्यापकः परमेश्वरः स्वसत्तया पूर्वोक्तं यज्ञं सर्वतः सततं रक्षति, अत एव स यज्ञो दिव्यगुणप्राप्ति-हेतुर्भवति। एवमेव परमेश्वरेण यो दिव्यगुणसहितोऽग्निः रचितोऽस्ति तस्मादेवायं दिव्यशिल्पविद्यासम्पादकोऽस्ति। यो धार्मिक उद्योगी विद्वान् मनुष्योऽस्ति, स एवैतान् गुणान् प्राप्तुमर्हति।

किमस्त्यग्निहोत्रमिति विज्ञाय एवं विचारणीयं यत् कोऽग्निहोत्रस्य कालः? कः कालः स्यास्तिति जिज्ञासायामथर्ववेदे सायङ्कालप्रातःकालश्च योग्यतमः कालोऽस्ति-

सायं सायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता॥[७]

यथा सन्ध्याकाले कृतः होमः प्रातःकालं यावत् वायुशुद्धिं कृत्वा सुखप्रदः भवति तथैव प्रातःकाले विहितः होमः आसायंकाले वायुशुद्धया बल-बुद्धि-आरोग्यप्रदः भवति।

ऋग्वेदेऽप्युक्तम्-

उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्। नमो भरन्त एमसि॥[८]

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां दरीदृश्यते यत्-

अग्नेर्वै धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद् वृष्टिरग्नेर्वा एता जायन्ते तस्मादाह तपोजा इति।[९]

अस्यामभिप्रायः अग्नेः सकाशाद्धूमवाष्पौ जायेते। यदाऽयमग्निर्वृक्षौषधिवनस्पतिजलादिपदार्थान्प्रविश्य तान्संहतान् विभिद्य तेभ्यो रसञ्च पृथक् करोति, पुनस्ते लघुत्वमापन्ना वाय्वाधारेणोपर्य्याकाशं गच्छन्ति। तत्र यावान् जलरसांशस्तावतो वाष्पसंज्ञास्ति। यश्च निःस्नेहोभागः सः पृथिव्यंशोऽस्ति। अत एवोभयभागयुक्तो धूम इत्युपचर्य्यते। पुनर्धूमगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो भवति। तस्मादभ्रं घना जायन्ते। तेभ्यो वायुदलेभ्यो वृष्टिर्जायते। अतोऽग्नेरेवैता यवादय ओषधयो जायन्ते। ताभ्योऽन्नमन्नाद्वीर्यं वीर्य्याच्छरीराणि भवन्तीति।[१०]

अग्निहोत्रस्य लाभाः ज्ञेयम्। अनन्तास्सन्ति लाभा अग्निहोत्रस्य। केवलमात्मानः लाभः न भवत्यपितु परोपकारस्यायं सर्वोत्कृष्टः माध्यमोऽस्ति।

आरोगयम्-दीर्घायुष्यम्-वायुशोधनम्-वर्षा-यशः-तेजस्विता-सद्विवेकः सत्कर्मः-आनन्दपरिपूर्णतादयः अनेके लाभाः अग्निहोत्रेधणैव सम्पद्यन्ते न अन्येन। न केवलमिहलौकिकं कल्याणं किन्तु पारलौकिकं कल्याणमनेनग्निहोत्रेण सम्भवति। यथा 'अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः'[११] यद् वयं यजुर्वेदस्याष्टादशाध्यायस्यावलोकनं कुर्मः तर्हि यज्ञस्यानेके लाभाः दरीदृष्यन्ते। यथा-

'आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां
वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां
ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वर्यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो कल्पाताम्
स्तोमश्च यजुश्चऽऋक् च साम च बृहच्च रथन्तरं च।
स्वर्देवाऽअगन्मामृताऽअभूम प्रजापतेः प्रजाऽअभूम वेट् स्वाहा॥[१२]

७. अथर्ववेद -१९.५५.३ १
८. ऋग्वेदः- १.१.७
९. शं का- ५.अ.३१
१०. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-वेदविषयविचारः
११. मैत्रा.उपा.६.३६
१२. यजुर्वेदः-१८.२९

पदार्थः (आयुः) एति जीवनं येन तत् (यज्ञेन) परमेश्वरस्य विदुषां च सत्कारेण (कल्पताम्) सामर्थ भवतु (प्राणः) जीवनहेतुः (यज्ञेन) संगतिकरणेन (कल्पताम्) (चक्षुः) नेत्रम् (यज्ञेन) (कल्पताम्) (श्रोत्रम्) श्रवणेन्द्रियम् (यज्ञेन) (कल्पताम्) (वाक्) वक्ति यया सा वाणी (यज्ञेन) (कल्पताम्) (मनः) अन्तःकरणम् (यज्ञेन) (कल्पताम् (स्वः) सुखम् (यज्ञेन) (कल्पताम्) (पृष्ठम्) ज्ञातुमिच्छा (यज्ञेन) अध्ययनाख्येन (कल्पताम्) (यज्ञः) संगन्तव्यो धर्मः (यज्ञेन) सत्यव्यवहारेण (कल्पताम्) (स्तोमः) स्तुवन्ति यस्मिन् सोऽथर्ववेदः (च) (यजुः) यजति येन स यजुर्वेदः (च) (ऋक्) ऋग्वेदः (च) (यजुः) यजति येन स यजुर्वेदः (च) (बृहत्) महत (च)(रथन्तरम्) सामस्तोत्रविशेषः (च) (स्वः) मोक्षसुखम् (देवाः) विद्वांसः (अगन्म) प्राप्नुयाम (अमृताः) जन्ममरणदुःखरहिताः सन्तः (अभूम) भवेम (प्रजापतेः) सकलसंसारस्य स्वामिनो जगदीश्वरस्य (प्रज्ञाः) पालनीयाः (अभूम) भवेम (वेट्) सत्क्रियया (स्वाहा) सत्ययावाण्या ।

भावार्थः- अत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। पूर्वमन्त्रात् (ते अधपत्याय) इति पदद्वयमनुवर्त्तते। मनुष्या धार्मिकविद्वदनु-करणेन यज्ञाय सर्वं समर्प्य परमेश्वरं न्यायाधीशं राजानं च मत्वा सततं न्यायपरायणा भूत्वा सुखिनः स्युः।[१३]

मनुष्यः कीदृशं कार्यं कुर्यादिति चिन्तनमस्मिन् मन्त्रे उक्तम् -

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा
वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा
मित्राय स्वाहा वरुणा स्वाहा ।[१४]

अर्थात् यदग्नौ संस्कृतं घृतादिकं हविर्हूयते तदोषधिजलं सूर्यतेजो वायुविद्युतौ च संशोध्यैश्वर्यवर्द्धन-प्राणापानप्रजारक्षणश्रेष्ठसत्कारनिमित्तं जायते। किंचिदपि द्रव्यं स्वरूपतो नष्टं न भवति, किन्तु अवस्थान्तरं प्राप्य सर्वत्रैव परिणतं जायते। अत एव सुगन्धमिष्टपुष्टिरोगनाशकगुणैर्युक्तानि द्रव्याण्यग्नौ प्रक्षिप्यौषध्यादिशुद्धिद्वारा जगदारोग्यं सम्पादनीयम्। किमर्थमग्निहोत्रं करणीयम्? इति चिन्तनं प्रकटयत्यस्मिन् मन्त्रे-

प्राणय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा
चक्षुषे स्वााहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा॥[१५]

अर्थात् अग्निहोत्रेण शोधितानियेतानि जलौषधिवायु-अन्नपत्रपुष्पफलरसकंदादीन्यश्नन्ति ते आरोग्यप्रदाः भूत्वा प्रज्ञाबलारोग्यायुष्मन्तो भूयुः।

अग्नौ सुगन्ध्यादि द्रव्याणि जुहुयुः, जलादिशुद्धिकारका भूत्वा पुण्यात्मानो जायन्ते जलशुद्ध्यैव सर्वेषां शुद्धिर्भवतीतिवेद्यम्। (अद्भ्यः स्वाहा वार्भ्यः स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा स्त्रवन्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा धर्याभ्यः स्वाहार्णवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥[१६]

प्राचीनकाले समस्तजनाः प्रतिदिनं यज्ञं कुवन्ति स्मः किन्तु अद्यत्वे कोऽपि न दृश्यते यो मनुष्यः प्रतिदिनं

---

१३. स्वामिदयानन्दविरचितं यजुर्वेदभाष्यम् १८-२९

१४. यजुर्वेदः-२२-६ ।

१५. यजुर्वेदः-२२-२३ ।

१६. यजुर्वेदः-२२-२५ ।

यज्ञं कुर्वन् स्यात्। स्वानुभवेन कथयामि यदि मनुष्यः प्रतिदिनमग्निहोत्रादियज्ञं कुर्यात् तु निश्चितरूपेण स निरोगं भूत्वा सर्वदानन्दपूर्वकं उषितुं शक्नोति।

अग्निहोत्रस्य माहत्यं प्रकटयन्ति मन्त्राः-

ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे
दीर्घायुत्वं च मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुखं च मे शयनं
च मे सूषाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥[१७]
ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानां संवत्सरीणमुप भागमासते।
अहुतादो हविषो यज्ञेऽस्मिन्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य॥[१८]

यदा तु खलु तस्मिन् अग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते तदाऽग्नेः पूर्वो वायुर्भेदं प्राप्य लघुत्वमापन्न उपर्य्याकाशे गच्छति। तस्मिन् गते सति तत्रावकाशत्वाच्चतिसृभ्यः दिग्भ्यः शुद्धो वायुराद्रवति। तेन गृहाकाशस्य पूर्णत्वादारोग्यादिकं फलमपि जायते।

यो होमेन सुगन्धियुक्तद्रव्यपरिमाणयुक्तोपरिगतो वायुर्भवति स वृष्टिजलं शुद्धं कृत्वा वृष्ट्याधिक्यमपि करोति। तद्द्वारौषध्यादीनां शुद्धेरुत्तरं जगति महत्सुखं वर्धत इति निश्चीयते एतत्खल्वग्निसंयोगरहितसुगन्धेन वायुना भवितुमशक्यमस्ति। तस्माद्धोमकरणमुत्तममेव भवतीति निश्चयितव्यम्॥[१९]

रामायणेऽपि रामः रात्रौ पश्चाद् उत्थाय पूर्वं यज्ञं कृत्वा अन्यान्यपराणि कार्याणि कुर्वन् आसीत्-

तथैव गच्छतस्तस्य व्यापायद्रजनी शिवा।
उपास्य तु शिवां सन्ध्या विषयान त्यगाहत॥[२०]

रामायणे शुभकार्याणां प्रारम्भे अप्यग्निहोत्रं कुर्वन्ति। रामायणे अनेकेषु स्थलेष्वग्निहोत्रस्य विधानं निम्नलिखितेषु श्लोकेषु वर्तते।

ततश्चीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्
जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम्॥ [२१]
प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् ।
अग्नेर्भगवतः केतुं मन्ये संहितो मुनिः॥ [२२]
रजन्यां सुप्रमातायां भ्रातरस्ते सुहृद्वृताः।
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमत्॥ [२३]

---

१७. यजुर्वेदः- १८.६
१८. यजुर्वेदः -१७.१३
१९. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदविषयविचारः
२०. रामायणे ४९.२ अयोध्याकाण्डम्
२१. रामायणे ५०.४८ अयोध्याकाण्डम्
२२. रामायणे ५४.५ अयोध्याकाण्डम्
२३. रामायणे १०५.२ अयोध्याकाण्डम्

वासं चक्रुः मुनिगणाः श्रोणाकूले समाहिताः ।
तेऽस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः ॥[२४]
एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्थ महात्मनः।
सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्यपरिपूजितम्॥ [२५]
एतत्पवित्रं परमं महापातक नाशनम्।
अत्र पूर्णं महादेवः प्रसादमकरोद् विभुः॥ [२६]

महाभारतेऽप्यग्निहोत्रस्य विधानं दृश्यते-

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ [२७]

एवमनेकानि ग्रन्थानि सन्ति यस्मिनग्निहोत्रस्य महत्त्वमतीव वर्तते। अस्मात् कारणात् मिलित्वा यज्ञं कुर्युः। एवमग्निहोत्रं सर्वमङ्गलकारकमस्तीति। ऋषिभि विरचितमयमग्निहोत्रं सर्वेषां हितकरञ्च सरलं वर्तते। अतः वयं मिलित्वास्याग्निहोत्रस्य प्रचार-प्रसाराय संनद्धाः स्याम।

वाक्यद्वयं निवेद्य विरमामि यत् -

उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते! देवान् यज्ञेन बोधय ।
आयुः प्राणं प्रजां पशुः कीर्तिं द्रविणं यजमानं च वर्धय ॥
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः
येन यज्ञस्तायते सप्त होता..................।
स्वर्गकामो यजेत पुत्रकामो यजेत ॥

-श्रीमद्दयानन्दार्ष-ज्योतिर्मठ-गुरुकुलम्
दून- वाटिका-२, पौन्धा
देहरादूनम् (उत्तराखण्डम्)

२४. रामायणे २०.२० बालकाण्डम्
२५. रामायणे ११५.२० युद्धकाण्डम्
२६. रामायणे ११५.२१ युद्धकाण्डम्
२७. महाभारतम्।

शिक्षादर्शनपरिप्रेक्ष्ये पातञ्जलयोगसूत्रस्य शैक्षिकोद्देश्यम्

-डॉ.नवीन आर्यः

भूमिका

आस्तिकदर्शनेषु योगदर्शनम् एव महर्षिपतञ्जलेः 'योगसूत्रम्' इति कथ्यते। आचार्यविनोबाभावेमहोदयाः योगसूत्रस्य महत्ताविषये "सर्वोत्तमशिक्षाग्रन्थः योगसूत्रम्" इति विषये लिखति- "शिक्षणशास्त्रस्य यानि ग्रन्थानि संस्कृतभाषायां सन्ति, तेषु ग्रन्थेषु शिरोमणिग्रन्थमस्ति- पातञ्जलयोगसूत्रम्। मत् कोऽपि प्रश्नं करिष्यति यत् शिक्षणशास्त्रे सर्वोत्तमग्रन्थः भारते कः अस्ति, तर्हि अहं कथयिष्यामि "पातञ्जलयोगसूत्रम्" अस्मिन् ग्रन्थे शिक्षणस्य विषये मानसेन अतिमानसेन च विचारं कृतम्। मानसशास्त्रीय रीत्या चिन्तनं शिक्षाहेतुः अत्यावश्यकमस्ति। मानसातिमानसदृट्योः विशदवर्णनं पातञ्जलयोगसूत्रे सन्निहितमस्ति। भारते योगविषयकम् अनेकानि ग्रन्थानि रचितानि सन्ति इदानीमपि। पतञ्जलिः परमात्मां गुरुरूपेण अनुभवति-"स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्।"[१] ऋषयः-महर्षयः प्राचीनविद्वान्सः सन्ति। सः तेषामपि गुरु अस्ति। कस्यापि ग्रन्थे मानसशास्त्रीयग्रन्थे वा परमात्मां गुरुरूपे न प्रदर्शितं कृतम् किन्तु पातञ्जलयोगसूत्रे तं गुरुरूपे प्रदर्शयति। परमात्मा तु गुरुरूपमस्ति एव, सः परमगुरुरपि अस्ति। सः परमात्मापि अस्मान् शिक्षां ददाति, तथैव अस्मान् तस्य अनुकरणं कृत्वा शिक्षणाधिगमः करणीयम्।[२]

अस्मिन् भारतभूतले विभिन्नप्रकारकाणां ज्ञान-विज्ञानानां प्रस्फुटनम् अभवत्। अस्मिन् भारतभूतले एव महान् ऋषिभिः-महर्षिभिः दिव्यशास्त्राणां रचनां कृतम्। सर्वाण्यपि शास्त्राणि वस्तुतः संसारेऽस्मिन् यावन्ति उपयोगिनी भवन्ति, तावदेव तेषां महत्त्वं सम्पद्यते। न किमपि शास्त्रमेतादृशमुपलभ्यते यस्योपयोगिताऽस्मिँल्लोके परत्र च न काऽपि भवेत्। यदत्र सर्वाण्यपि शास्त्राणि लौकिकदृशा पारलौकिकदृशा च सर्वथा समुपयोगिनी सन्ति। उपयोगित्वाच्च सर्वेषामपि शास्त्राणां महत्त्वं विभर्ति। यतोऽत्र योगसूत्रस्य यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहाराख्यानि बाह्याङ्गान्यपि समुपास्य संसारेऽस्मिन् सर्वथा स्वस्थः पुमान् स्वयं सर्वथा सानन्दन्निवसन्निखिलमपि जगत् सानन्दीकुरुते। तथा च धारणाध्यानसमाध्याख्यानि संयमापरपर्यायत्वेन संसारितानि त्रीण्यन्तरङ्गानि योगाङ्गानि समुपास्य क्रमशः सम्प्रज्ञातसमाधिमसम्प्रज्ञातसमाधिञ्च समधिगत्य मुक्तिभाग् भवति। इत्थमिहलोके परत्र च परमानन्दसन्दोहावप्तये योगनिमग्नशास्त्रान्तरमिति कृत्वैव लिखितमस्ति-नास्ति योगसमं बलमिति। यतः सर्वाण्यपि दर्शनानि सृष्टिस्थितिलयानाञ्च सर्वेषामपि तत्त्वानां यथातथ्येन निरूपणं कुर्वन्ति, तानि शास्त्राणि तेषान्तेषान्तत्त्वानां यानि यानि स्वरूपाणि यथा यथा प्रतिपादयन्ति तेषां तेषां तान्यैव स्वरूपाणि सन्त्येवेति निश्चितरूपेण सुदाढ्र्येण च

---

१. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.२६

२. शिक्षण विचार, विनोबा, पृ. ६

वक्तुं न किञ्चिदपि तावदर्हनि यावत् तानि-तानि स्वरूपाणि स्वयं साक्षान्न कुर्वते। सा साक्षात् क्रिया योगाभ्यासं विना कथञ्चिदप्युपपद्यते। अत एव योगसूत्रस्य महत्त्वम् सर्वातिशायीति सुनिश्चितरूपेण वक्तुं शक्यते। युक्तियुक्तञ्चापि एतदेवेति निश्चप्रचम्। इत्थमिह सर्वेषामपि शास्त्राणां समुपयोगितादृशा महत्त्वं स्वीक्रियते। तत्र निखिलितत्त्वज्ञानस्य साक्षात्कारार्थं परमावश्यकत्वात् योगसूत्रस्य परमं महत्त्वं भवतीति स्वीक्रियतेतराम्। यतो योगसाधनां विना इहलोके परत्र च नानन्दसन्दोहः समधिगन्तुं शक्यते।

योगसूत्रस्य उद्देश्यम्

योगसूत्रस्य विशिष्टोद्देश्यम् आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविकञ्चेति। तापत्रयस्य ऐकान्ति-कात्यन्तिकी च निवृत्तिरेव। **"अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः"**[३] अविद्या एव सर्वेषां क्लेशानां मूलकारणम्। **"अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्"**[४] अविद्यादयः पञ्चक्लेशा एव प्रमाणविपर्यय-विकल्पादिवृत्तिरूपेण चित्तभूमौ शेते। एते एव कर्माशय इति नाम्ना वयं व्यवह्रियन्ते। कर्माशये स्थिता संस्काराः प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदारभेदेन चतुरवस्थावत्त भवन्ति। तत्र रागस्य वृत्तिरूपेण समुदाचारकाले द्वेषवृत्तिः प्रसुप्त इव तिष्ठति। क्रियाशीला न भवति। यथा भूमौ निक्षिप्तं बीजम् आर्द्रतां तथा ऊष्णतां विना अङ्कुरितं न भवति, तत्प्रसुप्तावस्थायां भूमौ तिष्ठति, तथा 'संस्काराः क्रियायोगेन यदा क्षीणा दुर्बला वा भवन्ति, तदा ते तनव इति उच्यन्ते। विच्छिन्नाः संस्कारा एकमेव छिन्ना खण्डशो जायन्ते। यथा वर्षतौ प्रबलवातप्रकोपेन मेघाविच्छिन्ना भवन्ति। अथवा यथा भूमौ बीजानि ऊष्णजलसिञ्चनेन अत्यधिकजलप्लावनेन वा प्ररोहणे असमर्थानि भवन्ति, अङ्कुरितानि न जायन्ते।

एषा एव विछिन्नावस्था। उदाहरणावस्थायां संस्काराः अनुकूलपरिस्थितौ उद्दीपकदृश्याणामालम्बनदृश्याणां वा सम्मुखीभावे कार्योन्मुखतामापद्यन्ते। यथा भूमौ निक्षिप्तानि बीजानि स्वानुकूलसूर्यतापेन समुचितसिञ्चनेन वा तौ अनुकूलतायां अङ्कुरितानि भवन्ति। एवमेव चित्तभूमौ संस्कारा लब्धावकाशाः सन्तः कार्यक्षमा जायन्ते। पातञ्जलयोगसूत्रं हि साधनापरं क्रियापरञ्च अस्ति। क्लेशानां विभेदनाय अनेके उपाया अस्मिन् शास्त्रे वर्णिताः सन्ति। क्लेशानां तनुकरणार्थं योगसूत्रस्य द्वितीयपादे 'क्रियायोगः' उपदिष्टः। क्रियायोगेन तनुकृताः क्लेशाः तेषां संस्काराश्च ध्यानयोगाभ्यासेन हेया जायन्ते। ततः प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा इति सूत्रानुसारेण समाध्यवस्थायां यदा क्लेसानामतिसूक्ष्मावस्था भवति, तदनन्तरं विवेकख्याति-रूपाग्निना क्लेशानां दग्धबीजभावावस्था सम्पाद्यते। योगस्य विशिष्टमहत्त्वं लक्ष्यापारितमस्ति-चित्तवृत्तीनां पूर्णतो निरोध एव। अत एव "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"[५] इति सूत्रेण महर्षिणा पतञ्जलिना योगस्य लक्षणम् उरभावितम्। योगस्य फलविषये तृतीये सूत्रे "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्"[६] इति प्रतिपादितम्। द्रष्टुः पुरुषस्य स्वरूपेऽवस्थानमेव अथवा स्वस्वरूपावस्थाप्राप्तिरेव योगस्य महत्ता वर्त्तते। अनेन प्रकारेण पातञ्जलयोगसूत्रस्य अन्तिमोद्देश्यम् आधारितं कृत्य विशिष्टमहत्त्वम् अस्ति, अस्मात् परे अनेकानि क्षेत्राणि सन्ति, यत्र पातञ्जलयोगसूत्रस्य महत्त्वं प्रसङ्गमस्ति। यत्र पातञ्जलयोगसूत्रं कैवल्यमार्गस्य पथिकहेतुः उपयोगी अस्ति, तत्र एव साधारणमनुष्यमात्रहेतुः अपि महत्त्वपूर्णो अस्ति।

३. पातञ्जलयोगसूत्रम्, २.३
४. पातञ्जलयोगसूत्रम्, २.४
५. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.२
६. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.३

"पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति"[७] एवं प्रकारेण कैवल्यस्य लक्षणं प्रतिपादितं योगसूत्रे। आत्मानुशासनस्य आधारः अपि योग एव अस्ति। त्रिविधदुःखानां शमनमपि योगस्य एकं लक्ष्यग्रहणं कृतमस्ति। चित्तस्य अन्तरायानां विशदविवेचनं योगसूत्रे उपलब्धः भवति। "व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाऽऽलस्याऽविरतिभ्रान्तिदर्शनाऽलब्धभूमिकत्वाऽनवस्थिततत्त्वानिचित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः"[८]। दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुवः"[९] अनेन चित्तविक्षेपेनैव मानसिकक्लेशो वर्धते। येन बालकानां शैक्षिकवातावरणं प्रभावितं भवति तथा तेन तेषां मनः अध्ययनाधिगमस्य कृते सकारात्मकं नैव तिष्ठति। अस्य कृते योगसूत्रस्य शिक्षा चित्तप्रसादनस्य उपदेशं ददाति। चित्तप्रसादनं यथा-"मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयानां भावनातश्चित्तप्रसादनम्"[१०] "अविद्यास्मितारागद्वेषाभि-निवेशाः क्लेशाः"[११] एषां क्लेशानां निवारणस्योपायः अष्टाङ्गयोगो वर्त्तते। येन बालकस्य समस्तक्लेशानां क्षयो भवति तथा च योगमार्गोन्मुखं भूत्वा स्वस्य सत्यस्य तथा सत्त्वरूपस्य ग्रहणं कृत्वा तादाम्यरूपं सम्प्राप्य कैवल्यस्वरूपस्य प्राप्तिः करणम् एव योगसूत्रानुसारेण शिक्षायाः परं लक्ष्यं वर्त्तते। पातञ्जल-योगसूत्रस्य शिक्षाकर्माणि चतुर्विधानि विभज्यते- "कर्माशुक्लाकृष्णयोगिनस्त्रिविधमितरेषाम्"[१२] इति। पातञ्जलयोगसूत्रानुसारेण पतञ्जलिना कर्माणि चत्वारिश्रेण्यां विभक्यानि कृतानि अस्ति-१. कृष्णकर्म, २. शुक्लकर्म, ३. शुक्लकृष्णकर्म, ४. अशुक्लाकृष्णकर्म। तमसा आवृतः बालकेन कृतं पापकर्म कृष्णकर्मम् इति कथ्यते। सत्त्वगुणस्याऽवस्थायां बालकेन कृतं शुभकर्म शुक्लकर्मम् इति कथ्यते। एतेषु कर्मासु उत्तमफलस्य कामना भवति। मध्यमप्रकारस्य मानवः अवसरानुसारं शुक्लो तथा कृष्णो कथ्यते। सर्वोच्चकोटिको जीवनमुक्तात्मानः अशुभकर्म तु करोत्येव न तथा शुभकर्ममपि कामना रहितः सन् करोति, अतः तेषां कर्माणि अशुक्लानि अकृष्णानि च कथ्यन्ते। अतः योगसूत्रानुसारेण कर्मविवेचनस्य शिक्षा अपि महत्त्वपूर्णं स्थानं धारयति। "तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तं।"[१३] एवं प्रकारेण विवेकशाली भूत्वा कैवल्यस्य प्राप्तिरेव योगसूत्रस्य शिक्षायाः अन्तिमम् उद्देश्यमस्ति। तदतिरिक्तं योगस्य शैक्षिकोद्देश्यानि एतानि अपि सन्ति। यथा---

छात्राणां शारीरिकानाम् अङ्गप्रत्यङ्गानाम् उपयुक्तवृद्धिः तथा विकासस्य मार्गं प्रशस्तकरणयम्। छात्रा विभिन्नेभ्यो व्याधिभ्यो ग्रसितो न भवेयुः, एतदर्थं सहायकरणीया। छात्रान् यौगिकक्रियाणां ज्ञानं तथा उपयोगेन रोगाणां मुक्तेः कृते सहायकरणीया। छात्राणां मानसिकशक्तीनाम् उपयुक्तविकासे सहायकरणीया। छात्राणां विभिन्नमानसिकव्याधीनाम् अशान्तेः तथा चिन्तायाः समाप्त्यर्थं कृते सहायकरणीया। छात्रेषु मानसिकाशान्तिः तथा चिन्तायाः समाप्तिकृते यौगिकसाधनानां प्रयोगे कुशलतायाः अर्जनं करणीयम्। छात्रान् संवेगात्मकरूपेण स्थिरं तथा सबलं कर्तुं सहायकरणीया। छात्रान् नैतिकचारित्रिकरूपेण च सबलं कर्तुं सहायकरणीया। छात्रान् इन्द्रियानि तथा मनसः उपरि उचितनियन्त्रणं स्थापयितुं सहायकरणीया। छात्रान् यौगिकक्रियाभिः तथा स्नानादिमाध्यमेन अन्तः तथा

---

७. पातञ्जलयोगसूत्रम्, ४.३४

८. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.३०

९. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.३१

१०. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.३२

११. पातञ्जलयोगसूत्रम्, २.३

बहिर्तः स्वच्छः तथा व्याधिरहितस्य कृते सहायकरणीया। योगसाहित्यं तथा योगाचरणमाध्यमेन छात्रेषु उच्चसंस्काराः तथा मानवीयमूल्यानां प्रतिष्ठायाः स्थापनीकरणीया। योगाचरणं तथा साधनया छात्राणाम् आत्मिकोत्थानं आध्यात्मिकविकासं च सहायकरणीया।

उपसंहारः

शिक्षा सा प्रक्रिया अस्ति या मानवम् अशङ्कमार्गमनुसृत्य अन्तिमं सत्यकैवल्यं वा प्राप्तकर्तुं सहायिका भवति। योगसूत्रानुसारेण शिक्षायाः परं लक्ष्यं कैवल्यस्य प्राप्तिः एवास्ति। या चित्तवृत्तेः निरोधेन एव सम्भवा अस्ति। अत एव महर्षिपतञ्जलिना योगस्य लक्षणमुक्तम्- "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" अर्थात् चित्तवृत्तीनां निरोध एव योगः उच्यते। "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्"[15] इत्यस्मिन् स्वरूपावस्थित एव योग उच्यते।

वृत्तयः पञ्च सन्ति यथा- "प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः"[16] योगसूत्रानुसारेण बालकानां चित्तं त्रिगुणात्मकं भवति। एषां गुणानां व्यक्तावस्था त्रिगुणात्मिका प्रकृत्या सहयोगेन भवति। एकादशेन्द्रियाणां अनुभवः तथा व्यवहारमाधारीकृत्य एषु गुणेषु दृष्टिपातो भवति। योगसूत्रस्य शिक्षा आत्मनियमनम्, आत्मसंयमनम्, आत्मनियन्त्रणम् एवं नैतिकताया उच्चोत्कृष्टताया ज्ञानप्रददाति। पातञ्जलयोगसूत्रानुसारेण ईश्वरस्य साक्षात्कारः परमानन्दस्य साधनमस्ति। योगसूत्रानुसारेण ईश्वरस्य लक्षणमस्ति- "क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः" पातञ्जलयोगसूत्रस्य शिक्षा सत्संस्काराणां निर्माणार्थं लोककल्याणस्य भावनाया विकासार्थं तथा सम्प्रज्ञातसमाधेः एवञ्च असम्प्रज्ञातसमाधेः प्राप्तिः कृत्वाऽनन्तरं कैवल्यस्य प्राप्तिः एव योगसूत्रस्य शैक्षिकोद्देश्यानि सन्ति।

सन्दर्भग्रन्थसूची

१. आरण्य, हरिहरानन्द, २०१७, पातञ्जल योगदर्शन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।

२. रावः, पी. वेङ्कटः, २०१४, व्यक्तित्वम्, न्यू भारतीय बुक कार्पोरेशन, दिल्ली।

३. रेड्डि, पि. नागमुनि, २००८, शिक्षा मनोविज्ञानम्, राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठ, तिरुपति।

४. विनोद, विपुल, २०१२, गॉड पार्टिकल का रहस्य, हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली।

५. विनोबा, २०१६, शिक्षण विचार, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी।

६. शिक्षा के लक्ष्य, २००७, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

७. शर्मा, श्रीकनकलाल, १९६९, धातुपाठः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी।

---

१२. पातञ्जलयोगसूत्रम्, ४.७

१३. पातञ्जलयोगसूत्रम्, ४.२६

१४. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.२

१५. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.३

१६. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.६

१७. पातञ्जलयोगसूत्रम्, १.२४

८. श्रीवास्तव, सुषमा, २००८, समाज में मूल्यों का परिवर्तमान परिदृश्य एवं उच्च शिक्षा, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

९. स्वामी, रामदेव, २००८, योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य, दिव्य प्रकाशन, कनखल, हरिद्वार।

१०. सिंहः, फतेहः, २०१३, शिक्षामनोविज्ञानम्, आदित्यप्रकाशनम्, जयपुरम्, राजस्थानप्रदेशः।

-सहायक-आचार्यः,
कालका इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च एंड एडवांस्ड स्टडीज,
अलकनन्दा, कालकाजी, नवदेहली-११००१९

काव्यलक्षणविचारेऽर्वाचीनकाव्यशास्त्रकृताम् अभिनवत्वम्

- विक्रमभट्टः

मानवहृदये प्रभूतालौकिकानुभवस्य सौन्दर्यपूरितप्रकाशनं काव्यम्। वर्णवृन्दैः बहुहृदयसंयोजिनी कलेयमनुपमेति निःसंशयवचनम्। उत्कर्षविशिष्टेन काव्येन न केवलं प्रशस्तमनाः मोमुद्यन्तेऽपितु गुणातीताः श्रोतृवृन्दाश्चापि आस्वादमयीं सन्तुष्टिमनुभवन्ति। तत्र काव्यरसश्लाघायां विकत्थतेऽभिराजराजेन्द्रमिश्रोऽध्यभिराज-यशोभूषणम्- **अविदितगुणाऽपि कविता यदि वशीकरोति श्रोतृन् तर्हि का कथा विदितगुणायाः?**[1]
सुबन्धुवचनमपि-

अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्।
अनधिगतपरिमलाऽपि हि हरति दृशं मालतीमाला।।[2]

यथा हि समानमानवः भौतिकजगदवलोक्य दार्शनिकपक्षानालोडयति, किञ्च कविः दुःखालयस्य रसात्मकपक्षं पश्यत्यथ चाखिलविश्वस्य हृदयावर्जकपक्षस्य समुन्मेषाय काव्यसाधनं सृज्यते, तत्काव्येन जीवोऽसाधारणविराटस्वरूपस्य प्रतिकणमात्मतृप्तिमनुभवति। तदेव भर्तृहरिणा सत्काव्यानन्दस्य समक्षं राजवैभवमनादृत्य प्रख्यातम्-

सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम् ।।[3]

अपि च पद्मगुप्तपरिमलेन नवसाहसाङ्कचरिते शब्दितम्-

नमोऽस्तु साहित्यरसाय तस्मै,
निषिक्तमन्तः पृषताऽपि यस्य ।
सुवर्णतां वक्त्रमुपैति साधो,
दुर्वर्णतां याति च दुर्जनस्य ।।[4]

काव्यशास्त्रयोः अभिविकासः समगत्या जायते, सापेक्षत्वात् मध्ये व्यवहारसिद्धान्तयोरन्तर्सम्बन्धाच्च। संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य तत्रापि च भारतीयकाव्यशास्त्रस्य परम्परायां काव्यप्रणयनस्य काव्यसिद्धान्तविमर्शणस्य च नियतविधिः प्रायः सहस्राब्दित्रयादद्यावधिं यावत् सत्रयते। विपश्चितां सिद्धान्तः यत् लक्षणप्रमूलनं लक्ष्यग्रन्थाश्रयेणैव प्रमूल्येत। तदर्थं ध्वन्यालोककारेणाङ्कितम्-

रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम् ।।[5]

---

१. अभिराजयशोभूषणम्, पृ.१४.
२. वासवदत्ता, पद्य-११.
३. नीतिशतकम्, पद्य-२१.
४. नवसाहसाङ्कचरितम्, पद्य-१४.
५. ध्वन्यालोकः, प्रथमोद्योतः.

विषयप्रवेश:-

लक्ष्याश्रितलक्षणानां लक्ष्येन सह संवाद: काव्यपरम्परां यथा समुत्कर्षति, तथैव काव्यशास्त्रं प्रति स्फूर्तिं विन्दति। आभरतादद्यावधिं यावत् मतमतान्तरैः परिपुष्टं शास्त्रमिदं भारतीयविश्लेषणस्य सूक्ष्मत्वचिन्तनयोश्च स्फुटं ललितञ्च निदर्शनं सिद्ध्यति। ऊनविंशति-विंशतिशताब्द्यो: संस्कृतसाहित्यस्य प्रणयनं नहि केवलं प्रचुरतरं समभूत् , आहो तदीयविकासयात्रायामभिनवानि गन्तव्यानि चापि समागतानि, नवा प्रतिमानसृष्टि: सञ्जाता, प्रातिभनवोन्मेषेण नवीनवातायनान्युद्घटितानि। एकस्मिन् पक्षे संस्कृतकाव्येन रचनाविधेरनुसरणं विहितम्, अपरस्मिन् पक्षे कवीनां रचनाधर्मिताऽऽत्मानं युगानुरूपसंवर्धनाय पारस्परिकसीमाल्पकेणेतरं स्थानं संस्थापितवती। काव्यप्रतिमानानि कालेन सह परिवर्तितानि भवन्ति। परिवर्त्तरुचे:, वैमेययुगात् साहित्याच्च साहित्येऽपि परिवर्तनमपेक्षितं वर्तते। साहित्यपुरावृत्ते यत्रैकस्मिन् क्रमे भास-कालिदास-भवभूतिदृशानि महतोदात्तचित्राणि विद्यन्ते तत्रैव युगबोधप्रदर्शका: समकालिक-कवयोऽपि स्वकीयस्थानमासते। यत्र वीथिकायामेकस्यां रमणीयताबोध:, सत्यं-शिवं-सुन्दरम् इत्युद्घुष्टमपि चैश्वर्यसमृद्ध्योरालेख्यं विद्यते, तत्रैवापरश्रेण्यां स्वातन्त्र्योत्तरसाहित्यसंघर्ष:, लोकजीवनसमस्या, आधुनिकयुगपरि-वेशश्च संस्कृतसाहित्यस्य व्यतिहारधारां प्रदर्शयति। काव्यसमालोचनारम्भत: एव सहृदयकाव्यविज्ञैः काव्यलक्षणविचाराय सन्मन्थनं प्रस्तोतुं स्वस्वकाव्यपरिभाषाभि: स्वकीयाभिप्रायविचारा: विकत्थिता:। तत्र काव्यस्वरूपसन्निवास: कुत्र कुर्वीत? तथ्यमेनं निश्चयात्मिकायां धियां निधायऽऽचार्यप्रवरैः स्वमतानुगुणतर्का: वितर्किता:। भरतभामहाभ्यां प्रारम्भा सेयं चिरन्तनकाव्यलक्षणपरम्परा साम्प्रतिकैः राधावल्लभाभिराजराजेन्द्र-ब्रह्मानन्दाभि: काव्यशास्त्रीयाचार्यैरात्ममतपरिपोषितकाव्यलक्षणानि विलोकितानि विलोकयन्ते च। काव्यप्रज्ञप्ति: का? प्रतिपाद्यमिदमानुपद्यकैराचार्यैः द्विधा मननातियत्न: विहित:। प्राथम्येन कविव्यापारदृष्ट्याऽपरेण च लक्षण-निर्देशनेन। कविव्यापारचक्षुषा निर्मायमाणा काव्यव्युत्पत्ति: राजशेखराचार्यैः विभाषिता-

कवि शब्दस्य 'कवृ' वर्णे इत्यस्य धातो: काव्यकर्मणा रूपम्।[६]

तत्र चाभिनवगुप्तपादाचार्यसंस्कारवचनं यत्- **कवनीयम् इति काव्यम् ।**[७]

काव्यप्रकाशकारो मम्मटस्तु सपरिष्कारं विवृणुते -

लोकोत्तरवर्णना निपुणकविकर्म काव्यम्।[८]

भट्टगोपालेनापि काव्यप्रकाशटीकायां मम्मटमतं शोधयता स्वमत: वितनुते- **कौ इति शब्दायते विमृशति रसभावानिति कवि:। तस्य कर्म काव्यम्।**[९]

काव्यलक्षणप्रसङ्गे प्राचीनकाव्यशास्त्रीयानां पारस्परिकमता:-

यद्यपि काव्यलक्षणप्रसङ्गे सर्वप्राचीनविचार: भामहाचार्यस्यैव, किञ्च संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य पौरस्त्याचार्येण भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे लक्षणविशेषाभावेऽपि काव्यलक्षणं प्रति स्वाभिप्रायव्यञ्जकचेष्टाविशेषं

६. काव्यमीमांसा, तृतीयाध्याय:

७. अभिनवभारती, तृतीयाध्याय:

८. काव्यप्रकाश:, प्रथमोल्लास:

९. भारतीय काव्यशास्त्र, पृ.-१०५

विदधता काव्यरचनानिमित्तकानां मृदुललितपदानां सन्निकर्षः, क्लिषितपदाभावः,रसान्वितिश्च समङ्कृता।[10] अत एव काव्यलक्षणप्रमेयस्य प्रतिपादकः पूर्वाचार्यः भामहः एव। आचार्येणानेन काव्यलक्षणं कुर्वता वाचकवाच्ययोः सहभावे ह्यङ्गीकृतं काव्यम्।[11] तस्य च स्वीकृतं भेदद्वयम्।[12] ततश्चाचार्यदण्डिना काव्यसन्दर्भे दृष्टार्थेन पूरितपदश्रेणी काव्यसंज्ञया सञ्ज्ञिताऽपि चोक्तं यत् हृदयाह्लादकार्थसमन्विता पदावली एव काव्यशरीरं विनिर्माति। तत्रैव च वामनाचार्येण स्फुटं काव्यलक्षणमकुर्वता रीतिविवेचने तन्निर्देशः निर्दिशता सौन्दर्यमेवालङ्कारः इत्येवं कथयताऽलङ्कारेणैव काव्यसिद्धिरङ्गीकृता।[13] चाथ रुद्रटाचार्येण भामहमतमेव परिपोषयता स्वमतः समुपस्थाप्य शब्दार्थसमष्टिः स्वीकृता।[14] ततः परम् आनन्दवर्धन[15]-जयदेव[16]-कुन्तक[17]-भोज[18]-मम्मट[19]-विश्वनाथ[20]-जगन्नाथादिरा[21]-चार्यैरात्मविचाराः स्वकीयेषु प्रबन्धविशेषेषु काव्यलक्षणसन्दर्भे सन्दर्भिताः। काव्यसमीक्षकाणामयं काव्यलक्षणविचारानुक्रमः काव्यतत्त्वज्ञैः वर्गत्रये विभजितः। आद्यवर्गः विशिष्टशब्दार्थयुगलेन काव्यम् इति पदपदार्थपोषकानां भामह-वामन-मम्मटाचार्याणां विद्यते। मध्यमश्च वर्गः विशिष्टार्थसमन्वितं पदं काव्यम् इति वाच्यार्थान्वितवाचकासादकयोः दण्डिजगन्नाथयोः वर्तते। उपान्तश्च वर्गः रससम्पृक्तं काव्यम् इति रसभावभरितानां भोजजयदेवविश्वनाथाचार्याणां तत्त्वनिर्णयः वर्तते।

काव्यलक्षणेऽर्वाचीनकाव्यशास्त्रकृद्विचाराः-

यथा हि चिरन्तनकाव्यशास्त्रविद्भिः काव्यलक्षणं लक्षितं तामेव परम्परामनुसृत्य अर्वाचीनसाहित्य-शास्त्रीयाचार्यैरप्यात्मकाव्यप्रबन्धेषु काव्यलक्षणप्रसङ्गे विचारविमर्शणपुरस्सरं स्वकीयान् काव्यविषयकभावान् निरूपयता काव्यलक्षणं लक्षितम्। श्रीपादशास्त्रिणा हसूरकरेण विश्वनाथमम्मटाचार्यप्रतिपादितं काव्यलक्षणं

---

१०. मृदुललितपदाढ्यं गूढशब्दार्थहीनं,
जनपदसुबोध्यं मुक्तिमन्नृत्ययोज्यम्।
बहुकृतरसमार्गं सन्धिसन्धानयुक्तं,
स भवति शुभकाव्यं नाटक-प्रेक्षकाणाम्।।(नाट्यशास्त्रम् १७,११४)

११. शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्द्विधा।(काव्यालङ्कार,१/१६)

१२. तैः शरीरं च काव्यानामलङ्काराश्च दर्शिताः।
शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।।(काव्यादर्शः- १/१०)

१३. काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात्। सौन्दर्यमलङ्कारः। (काव्यालङ्कारसूत्राणि- १/१/१)

१४. शब्दार्थौ काव्यम्। (काव्यालङ्कारः , २/१)

१५. सहृदयहृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्। (ध्वन्यालोकः- प्रथमोद्योतः)

१६. निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषणा।
सालङ्काररसानेकवृत्तिर्वाक्काव्यनामभाक्।।(चन्द्रालोकः- १/७)

१७. शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि।
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि।।(वक्रोक्तिजीवितम्, १/७)

१८. निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।।(सरस्वतीकण्ठाभरण- १/४)

१९. तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि। (काव्यप्रकाशः- १/४)

२०. वाक्यं रसात्मकं काव्यम्।(साहित्यदर्पणः, १/३)

२१. रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। (रसगङ्गाधरः- १/७)

समर्थयता निजकाव्यलक्षणविचारे मम्मटविश्वनाथयोरेव काव्यलक्षणं यथावदेवोद्धृतम्।[२२] वस्तुतः सहृदयहृदयमाह्लाद्य एव शब्दार्थसमष्टिः स्वकीयं काव्यत्त्वं सिद्ध्यति। अत एव श्रीकौत्साप्पलसोमेश्वरशर्मणा साहित्यविमर्शेऽस्मिन् स्वकीये ग्रन्थे सर्वेषां पूर्वाचार्याणां काव्यलक्षणं समीक्षयता सहृदयहृदयाह्लादकं शब्दार्थमेव काव्यमिति प्रतिपादितम्।[२३] कविना सर्वेश्वरेण ग्रथितः साहित्यसारः काव्यशास्त्रीयः महनीयग्रन्थः इति। तत्र यद्यपि ह्याचार्येण नाङ्गीकृतं विशेषलक्षणम्, किञ्च सर्वदा कामातिशयवन्नारीव ललितपदसमन्वितं रसालङ्कारान्वितं कविगीरेव काव्यमिति समङ्कितम्। तत्र–

सदा मृदुपदन्यासास्सालङ्कारा रसावहाः।
प्रगल्भा इव कामिन्यो जयन्त्यादिकवेर्गिरः॥[२४]

दृष्टान्तपर्याये हि केवलं पुरुषेणैव सन्ततिजनिः नहि भवितुं शक्या, तत्र स्त्रियः अपि तथैव तौल्यं योगदानं भवतीप्सितम्, तथैव केवलं शब्देनैव काव्ये काव्यत्त्वमसिद्धं स्यात्तत्राकाङ्क्षा भवत्यर्थस्यापि। अतः शब्दार्थयोरुपसन्नत्त्वे हि काव्ये वस्तुतः स्वतः एव रम्यत्त्वं, काव्यत्त्वमाह्लादकत्त्वञ्च समायाति। इमान्येव काव्यलक्षणवचनान्याचार्येण छज्जूरामशास्त्रिणा साहित्यबिन्दुग्रन्थे शब्दितानि। सम्मतेनानेनाचार्येण भामहाचार्याभि-प्रायः परिपोषितः। यत् –

रम्यं शब्दार्थयुगलं काव्यमस्माभिरिष्यते।
रम्यताऽलौकिकाह्लादजनिका तत्र मन्यताम्॥[२५]

काव्यलक्षणस्याभिनवपरम्परायां नवोत्कर्षाय परिष्काराय च साधिततार्किकायासः रेवाप्रसादद्विवेदी काव्ये दर्शनं समानय्य नूतनं लक्षणाभिधानमभिधत्ते। तेषामभिप्रायः यत् आनन्दकोषः उपनिषदि प्रसिद्धा जीवात्मनः आनन्दकला, तस्याः यदुद्बोधनं (उल्लासः), तज्जागरणमेव कविताकार्यम्। कवितेदं कार्यं लोकेऽन्यत्रानुपलब्ध-साधनानां काव्यमात्रे समुपलब्धानां विभावानुभावव्यभिचारिभावपदार्थानां कारकेण (माध्यमेन) सहृदयहृदये आनन्दं समुल्लसति। तज्जनितज्ञानं (संवित्तिः/विमर्शः) स्यादलङ्कृतार्थसमन्वितम्। तेन चार्थेन सर्वक्षेमकरी काव्यतत्त्वोप-स्थितिः सञ्जायते। तदेवाब्रवीत् –

आनन्दकोषस्योल्लासे शब्दब्रह्मविभाविता।
अलङ्कृतार्थसंवित्तिः कविता सर्वमङ्गला॥[२६]

विदुषाऽमुना काव्यलक्षणसन्दर्भे आत्मविलक्षणप्रतिभापरिचयः समुपस्थापयताऽञ्जितः यत् या गुणसंज्ञा नववधू, सैव विच्छित्तिसम्पन्ना (अलङ्कारवती)सति कवितारूपमङ्गीकरोति। यः काव्यप्रभावः लोकचित्ते भवति, स रसः, स च न काव्यधर्मः, यतः काव्यसामाजिकयोः भेदः। सामाजिकः द्रव्यं काव्यञ्च ज्ञानं (गुणः)। तस्मादन्यस्थितगुणधर्मस्यान्यगुणधर्मे प्रवेशोऽसम्भवः। काव्यं ज्ञानरुपावबोधने तेन सह रसयोगोऽपि सम्भवसिद्ध-

---

२२. साहित्यमञ्जरी, सामान्य प्रकरण

२३. तस्मात् "सहृदयाह्लादकरौ शब्दार्थौ" काव्यमिति लघुभूतं निकृष्टञ्च। (साहित्यविमर्शः, द्वितीयपरिच्छेदः)

२४. साहित्यसार,१/१

२५. साहित्यविन्दु,१/३

२६. काव्यालङ्कारकारिका–१/१

स्स्यात्, यतोहि रसोऽपि ज्ञानमिव केवलं चिदात्मा। अतः विद्वन्मन्तव्यं यत् ज्ञानं चित्तवृत्तिरुपग्रहणे नहि रसक्षतिः, यतः केचन मम्मटप्रभृतिभिः चित्तवृत्तिमेव रसः मन्यते। तच्च श्लोकते-

सा चैव पूर्णता-युक्ता सम्विन्नाम्नी नवा वधूः।
सैव विच्छित्तिसम्पन्ना काव्यभावं प्रपद्यते॥
प्रभावो यस्तु काव्यस्य सामाजिकचिति स्थितः।
स रसः, स न काव्यस्य धर्मतां प्रतिपद्यताम्॥
काव्यं सामाजिकश्चेति भिन्नरुपावुभावपि।
अन्यस्थितस्य धर्मस्य कथं स्यादन्यधर्मता॥
काव्यस्य ज्ञानरूपत्त्वे रसयोगोऽपि युज्यते।
ज्ञानस्यापि रसस्येव चिदात्मैकात्म्यदर्शनात्॥
ज्ञानस्य चित्तवृत्तित्वेऽप्यस्ति नैव रसक्षतिः।
रत्यादेश्चित्तवृत्तेर्हि रसत्वेनाऽभिमानतः॥[२७]

आचार्यद्विवेदिना काव्यरसयोरेकत्वम्मूलयताऽब्रुत यत् आत्माऽम्बुधिः, काव्यम्मत्स्यः, रसश्चाम्भः। अतः रसः कथन्न काव्ये समागच्छेत्? मत्स्यजलमिव।[२८] चाथ तर्कितं यत् काव्यं ज्ञानम्, अलङ्कारः तदात्मा, तस्मिन् व्यभिचाराभावे मध्यमार्संविदुपाधिस्स्याद्वाक्तत्वज्ञाय। एवमाचार्येण काव्यं वर्षणम्, कविं कन्धः, रसं धान्यम् सहृदयञ्च सारङ्गमृगं कथयता तावदेव सीमा निर्दिष्टा।[२९] लोकः सत्यस्य मूलाधारो वर्ततेऽपि च सर्वाभीष्टं च तद्भवति सत्यम्। यदि कवेरनुरागः लोकसत्ये स्यात्तर्हि नूनमेव काव्यं रसवत्तामधियायात्। असौ एव भावविशेषः आचार्येण ब्रह्मानन्दशर्मणा काव्यसत्यालोकेऽभिहितः यत् शब्दार्थनिष्ठसत्यस्य (वस्तुनः स्थायिस्वरूपम्) रमणीय-प्रकाशनं काव्यलक्षणं भूयात्। तदेव वाक्यप्रबन्धितकाव्यलक्षणम्-

शब्दार्थवर्ति सत्यस्य सुन्दरं प्रतिपादनम्।
काव्यस्य लक्षणं ज्ञेयं सत्यस्यात्र विशेषता ॥[३०]

एवमयमाचार्यः स्वकीयकाव्यलक्षणपरिभाषया लोकान् बोधयनाह काव्यनिष्ठरसानुभवस्याधारतत्त्वानि विभावानुभावव्यभिचारिपदार्थानि लोकसत्यस्याश्रयभूम्यां भवन्त्याश्रितानि। तस्मात् कविना लोकाधारस्संत्रायेत। अचिक्लपच्च-

२७. काव्यालङ्कारकारिका- ११/२३०-२३४

२८. आत्माऽब्धिः, शफरः काव्यं रसश्चैव रसस् ततः।
शफरे जलवत्काव्यं काव्ये रसः केन नु वार्यताम्॥
एवं रसस्य धर्मित्वं जलस्येव प्रसज्यते।
काव्यस्यैव च धर्मत्वं शफरस्येव, का गतिः॥ (काव्यालङ्कारकारिका- ११/२३५,२३६)

२९. काव्यं ज्ञानम्, अलङ्कारस्तस्यात्मा, मध्यमाऽभिधा।
संविद्व्यभिचारेण तत्रोपाधिश्च वाग्विदे॥
वृष्टिः काव्यं, कविर् मेघः, सदस्य संपद् रहा इमे।
वृष्टिमात्रैकविज्ञाने वयं चातकचञ्चवः॥ (काव्यालङ्कारकारिका- ११/२५२,२५३)

३०. काव्यसत्यालोकः, ५.३३

लोको मूलं हि सत्यस्य लोके सत्यं प्रतिष्ठितम्।
लोकाधार: ततोरक्ष: कविनाऽभिनिवेशिना॥
लोकसत्येऽनुरागश्चेत् काव्यस्य रसनीयता।
तत्रैव तदभावे च तस्य नीरसता मता॥[31]

काव्यनिर्माणे केवलं शब्दार्थयोरेवाकाङ्क्षा न भवति वरन् तयो: गुणाधानं अदोषत्वञ्चापि सममेवेप्सितं स्यात्। अयमेव भाव: मनसि विभाव्य आचार्येण गिरिधरव्यासशास्त्रिणा स्वकीये काव्यलक्षणेप्रपञ्चे प्रपञ्चित: यत् काव्यं केवलं दोषरहितमेव न सगुणञ्चापि भूयात् सगुणाशब्दार्थयुगलमेव काव्यं भवति। अस्मिन् सन्दर्भेऽनेन विदुषा प्राचामाचार्याणां विहितकाव्यलक्षणानां समीक्षणं विधाय तद्विचारेषु विचार्य स्वकाव्यलक्षणाभिप्राय: कारिकाभि: प्रकाशित:-

केचिच्छब्दं प्रपुष्णन्ति शब्दार्थौ चेति केचन।
इत्थं काव्यशरीरेऽत्र विविदन्ति विपश्चित:॥
तेषां तेषां मतान्येव समुद्धृत्य विलिख्यते।
तत्र प्रथमो ब्रुते व्यासदेवोऽग्निसाक्षिकम्॥
संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।
काव्यं स्फुरदलङ्कारगुणवद्दोषवर्जितम्॥
पदावली प्रयोगेण शब्दे मुख्यत्त्वमिष्यते।
गुणत्त्वमर्थे चेष्टार्थव्यवच्छिन्ना प्रयोगत:॥
किन्तु दोषा अलङ्कारा: गुणा: शब्दार्थयोर्द्वयो:।
सामान्येन भवन्तीति मुख्यत्त्वमुभयो: समम्॥[32]

एवं साधनकारिकाभि: स्वविस्तृतभावान्निरूपयताऽऽचार्येणान्तेऽचिक्लपत-

यत्र काव्ये पुन: पूर्णं घटते काव्यलक्षणम्।
काव्यत्त्वं तत्र नियतं पुरुषोत्तमसम्मतम्॥
गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ।
गद्यपद्योभयमयं काव्यं विद्याविनोदकृत्॥
काव्यं हि रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दक:।
उक्तं पण्डितराजेन तत्परं काव्यलक्षणम्॥
आसीद्यदत्र वक्तव्यं तत्पूर्वं प्रतिपादितम्।
लौकिकव्यवहारादिप्रदर्शनपुरस्सरम्॥
तत्र निर्दोषशब्दार्थगुणवत्त्वेऽच्युतोऽब्रवीत्।
गद्यादिबन्धरूपत्त्वं काव्यस्यसामान्यलक्षणम्॥[33]

३१. काव्यसत्यालोक-१/५-६
३२. अभिनवकाव्यप्रकाश:,प्रथम उन्मेष:-३२-३६
३३. अभिनवकाव्यप्रकाश:-प्रथम उन्मेष:११८-१२२

काव्यशब्दः कवृ धातुना निष्पन्नमपि च कविकर्मणा ख्यातमिति। इति विचारसमन्वयः आचार्यशिवोपाध्यायेन स्वकीये साहित्यसन्दर्भके काव्यशास्त्रीयग्रन्थे समन्वितः। तत्रालेखि-

कविकर्मतया ख्यातं काव्यं यत् कवृधातुजम्।
तत्स्वरूपमथैकान्तं काव्यत्त्वमिति सुस्थिरम्।। [३४]

तस्मिन् कविकर्म्मणि काव्ये शब्दः, अर्थः, गुणः, अलङ्कारः, वृत्तिः, औचित्यम्, रीतिः, दोषाभावः, रसः, वक्रोक्तिश्च भवत्येव। शब्दार्थशरीरके काव्ये ईषद्दोषविद्यमानेऽपि काव्यसंज्ञैव तत्र जायते, रसौचित्यवृत्तयश्च कारककल्पाः भवन्ति काव्यसदनस्य।[३५] तदेव काव्यं काव्यपरिधौ समायाति यस्मिन् ह्युक्तिवैशिष्ट्यमथ च पाठकाः येन विचारान्विताः प्रेरणान्विताः भवेयुरपि चानुषङ्गिकशास्त्रशिल्पादिज्ञानजसुखं तदितरानन्दं चाध्येतृवर्गेभ्यः प्रदद्यात्। विचारसारः यत् काव्यं तदेव वैशिष्ट्यसमन्वितवाक्यं भवति, यस्याध्ययनमध्यापनञ्च आनन्दसाधकत्वेन लोकेऽवलोकयेदपि च सद्विचारप्रेरकत्त्वेन च भव्यभूतले भद्रतरं सिद्ध्यतु। इदमेव तथ्यविशिष्टं श्रीहरिश्चन्द्रदीक्षिताचार्येण स्वकीये काव्यतत्त्वविमर्शग्रन्थे ग्रथितमुक्तञ्च-

उक्तिवैशिष्ट्ययुक्तम् आह्लादकं वाक्यं काव्यम्। [३६]

गुणालङ्कारभूषितं चमत्कारचमत्कृतं लोकोत्तरानन्ददं शब्दार्थयुगलं प्राचीनैः काव्यशास्त्रविज्ञैः विज्ञातम्।[३७] तदितरं विशिष्टशब्दसमन्वितं चमत्कारात्मकं शब्दप्रधानं काव्यं नव्यसम्मतम्। तदिदं काव्यं ध्वन्यलङ्कारमण्डनैः विमण्डितं रसान्वितमतिनव्यशब्दार्थसमन्वितं चमत्कृतञ्च भवति। यस्मिन्नेव हि काव्यविशेषेऽनुत्तमछन्दसाम-भिसंयोजनं भाषासौन्दर्यबहुलञ्च बोभोति तदेव लोके ध्वन्यैक्येण सर्वोत्तमं मम्मन्यते।[३८] सोऽसौ काव्यतत्त्वनिर्णयः आचार्यवेदालङ्कारेण स्वप्रकाशितकृतौ चमत्कारविचारचर्चायां प्रकाशितः यत्-

---

३४. साहित्यसन्दर्भः,काव्यस्वरूपविमर्शः-०१

३५. काव्यत्वे तत्र शब्दार्थगुणालङ्कारवृत्तयः।
औचित्यरीतिवक्रोक्तिदोषाभावादिसंस्थितिः।।
शरीरत्त्वेन शब्दार्थौ गुणलङ्कृत्यनन्यथा।
काणत्वाद्यतथाभावाददोषत्वमुरीकृतम्।।
औचित्यरीतिवृत्याद्या उपस्कर्तुं च सङ्गताः।
रसात्मत्वेन काव्यत्वे तद्धेतौ तत्स्वरूपता।।(साहित्यसन्दर्भः,काव्यस्वरूपविमर्शः-०२-०४)

३६. काव्यात्मतत्त्वविमर्शः,पृ.-२३

३७. सन्ति केचन विद्वांसः चमत्कारपरायणाः।
चमत्कार प्रधानं तैरुक्तं काव्यस्य लक्षणम्।।(चमत्कारविचारचर्चा,तृतीय विचार,कारिका-१०३)

३८. शब्दार्थौ सचमत्कारौ गुणालङ्कारभूषितौ।
लोकोत्तरं तु तत् काव्यं प्राचां काव्यविदां प्रियम्।।
विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः।
प्राधान्यं यत्र शब्दस्य मतं नव्यैरिदं स्मृतम्।।
काव्यं स्फुरच्चमत्कारं ध्वन्यलङ्कारमण्डितम्।
रसान्वितं सशब्दार्थमतिनव्यैः प्रशस्यते।।
छन्दोभिर्ललितैर्बद्धं भाषासौन्दर्यपूरितम्।
काव्यं तदुत्तमं लोकैः स्वरैक्येन निगद्यते।।(चमत्कारविचारचर्चा,तृतीय विचार,कारिका-१०५-१०८)

अखण्डोचितशब्दार्थं रसादितत्त्वमिश्रितम्।
चमत्कारात्मकं वाक्यं काव्यं कविनियोजितम्॥ [३९]

लोक: केवलं स्थावरजङ्गात्मक: एव नहि, वरन् कविचेतनया विभाव्यमानमखिलभुवनं लोकसीमायां समायाति। अत्रास्मत्परिधौ प्रसृताखिलसृष्टिरन्यच्चप्रतीयमानं यदपि तत्त्वं स्यात्, स लोक:। अस्मादेव कारणविशेषादाचार्येण राधावल्लभत्रिपाठिणा लोकानुकीर्तनमेव काव्यपरिभाषायामङ्गीकृतम्। अखिलच्च-

लोकानुकीर्तनं काव्यम्। [४०]

एवमस्याचार्यस्याभिप्राये लोकोऽयं त्रिधा दृश्यते-आधिदैविकाध्यात्मिकाधिभौतिकश्च। त्रयाणामेतेषां पारस्पर्येण सम्बन्धमथ च समग्रसमुल्लासं जीवनमेव। तच्च जीवनं प्रतिफलितं बोभवीति साहित्ये नूनम्।[४१] विचारेऽस्मिन् अमुष्याचार्यस्य व्याप्तिपक्षका: श्लोका: विवल्क्यन्ते-

साहित्ये जीवनं सर्वं सर्वाङ्गीणं नवं नवम्।
प्रतिबिम्बत्त्वमायाति समुल्लसति वर्धते॥
अद्भुत: प्रतिबिम्बोऽयं बिम्बमेव विभावयन्।
संस्कुर्वन् जीवनं तस्मिन् समवेतो नवायते॥
जीवने चास्ति साहित्यं साहित्ये जीवनं तथा।
परस्परकृता सिद्धिरनयो: सम्प्रवर्तते॥ [४२]

अस्माकीनायां वैदिकपरम्परायां वाच: चत्वारि स्वरूपाण्यालोक्यन्ते। तत्राद्ये पराऽथ पश्यन्त्यतश्च मध्यमोपान्तश्च वैखरीति। काव्यविधानविधावभिधानान्येन चतसृणामेतासामङ्गीकार: क्रियते। तत्रानुन्मीलनानुदर्शनानुभवानुव्याहरणविनियोगेनाधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकञ्च जगदिदं कविकर्मणि भावे वा काव्ये व्यञ्ज्यते। इमा: वाच: स्वकीयं संज्ञान्तरस्वरूपं प्रस्तूय काव्यायऽलौकिकस्वरूपं प्रददाति। अनुकीर्तनमिति पदविशिष्टेन निर्दुष्ट्यो: सगुणयो: सालङ्कारयो: रसाभिव्यञ्जकयो: शब्दार्थयोरासादनं क्रियतेऽनेनैव च काव्यं पूर्णत्त्वं प्रयाति, सोऽयमेवालङ्कार:, अलङ्कार: एव काव्यम्।[४३]

अर्वाचीनकाव्यलक्षणविचारस्यानुक्रमेऽस्मिन् विराजतेऽभिराजेन्द्रमिश्राचार्य: उपान्ते सर्वाचार्यविचारसारे च। अमुना विदुषा काव्यलक्षणप्रसङ्गेऽर्वाचीनकाव्यशास्त्रीयाचार्याणां खण्डन-मण्डनं प्रकुर्वता स्वमत: उपन्यस्त:। अलङ्कारवादिन: आचार्यस्य रेवाप्रसादद्विवेदिनोऽभिप्रायमात्माभिप्राये समाभिहृत्याथ च राधावल्लभाचार्यस्याशयं

---

३९. चमत्कारविचारचर्चा,कारिका-७

४०. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्राणि, प्रथमाधिकरणम्, प्रथमाध्याय:,पृ.-१

४१. स लोकस्त्रिविध:। आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिकश्च। अनुषक्त्वं चैतेषां त्रयाणामपि। त्रयाणां च सकल: समुल्लासो जीवनम्। तच्च साहित्ये प्रतिफलति।(अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्राणि, प्रथमाधिकरणम्, प्रथमोऽध्याय:,पृ.-१-५)

४२. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्राणि,प्रथमाधिकरणम्,प्रथमोऽध्याय:।

४३. अनुकीर्तनं चतुर्विधम्। तेनास्य पूर्णता। पूर्णता च अलङ्कार:। तेन अलङ्कार एव काव्यम्। (अभिनव-काव्यालङ्कार-सूत्राणि, प्रथमाधिकरणम्, प्रथमोऽध्याय:, पृ.-७)

विरुद्ध्य खण्डितम्।[४४] ब्रह्मानन्दादीनामाचार्याणामाशयानात्ममते संयुज्य रहसबिहारिद्विवेदिनां काव्यलक्षणविचारा: अङ्गीकृता:।[४५] यथा लोक: काव्यत्त्वं भवितुं शक्नुयात्तथैव लोकोत्तराख्यानेऽपि काव्यनिष्ठकाव्यत्त्वं स्यात्, यस्य स्वरूपं रसगर्भकं(रसात्मकं) स्वभावजं लोकलोकेतरे च सहजयशहेतुकञ्च भवतु। सर्वमिदं गदितुं शक्य: शब्दार्थसमष्ट्यैव, अत एव शब्दार्थयो: समष्टि: साहचर्यम्) एव काव्यपर्याय: पर्यालोक्यते। यथाऽऽह-

काव्यं लोकोत्तराख्यानं रसगर्भं स्वभावजम्।
परत्रेह च निर्व्याजं यशोऽवाप्ति प्रयोजनम् ॥
शब्दार्थसङ्गमेनैव किञ्चिदाख्यातुमिष्यते।
ततश्चोभयसाहित्यं काव्यपर्यायगोचरम्॥[४६]

उपसंहृति:-

काव्यलक्षणविचारस्य परम्परायामस्यां विविधाचार्यै: स्वकीयया प्रतिभया विभिन्नानि काव्यलक्षणानि विषय-विचार-लोक-लोकोत्तरादिदृष्ट्या निर्दिष्टानि। शब्दार्थयो: समष्टिनिष्ठस्वरूपे हि काव्यशरीरं सर्वत्र, तस्मादादिकालादाचार्यै: तन्नहि अनादृतम्। अस्मादेव शब्दार्थवृन्दात् भावाभिव्यक्ति: सम्भवा, तेन च रसपरिपाक: परिपुष्ट: स्यात्, येन हि सहृदयहृदयेष्वानन्दोद्गारो परिदृश्यते। अर्वाचीनाचार्येषु राधावल्लभरेवाप्रसादाभ्यामाचार्याभ्यां परम्पराभिन्नो प्रभूय स्वकीयमता: उपन्यस्ता:। यद्यपि तयो: प्रयोजने ज्ञानान्विते, किञ्च शब्दार्थाभिव्यक्तेरितरे स्त:।

४४. यदाह क्वचिदाचार्यस्सनातनो रेवाप्रसाद:-
अलम्भावो ह्यलङ्कार: स च सौन्दर्यतत्कृतो:। विभक्तात्मा विभुर्जीवब्रह्मणोश्चिद्घनो यथा ॥
एतेन चमत्काराधायकानां समेषामपि काव्यधर्माणाम् अलङ्कार इति महासंज्ञया संग्रह:। इयमेव हि नूतनानां काव्यविवेचकानां धोरणीति। तत्र न कस्यापि सहृदयस्य मतवैषम्यम्। यदि काव्यजीवातुभूतं ध्वन्यपरसंज्ञं प्रतीयमानार्थमप्यलङ्कारमेवाङ्गीकुरुते काव्यालङ्कारकारिकाकारस्तर्हि किमपक्रियते काव्यस्य काव्यलक्षणस्य वा? काव्यादर्शकारो दण्ड्यपि तदेव निगदति-
यच्च सन्ध्यङ्गवृत्त्यङ्गलक्षणाद्यागमान्तरे। व्यावर्णितमिदं चेष्टमलङ्कारतयैव न: ॥
ध्वनितत्त्वमपि तावदलम्भावात्मैव। परन्तु नाऽयमलम्भाव: शब्दार्थोत्कर्षाधानमात्रपर्यवसायीति विशेष:। अलम्भावोऽयं काव्यात्मतया प्रतिष्ठितस्तिष्ठति ध्वनिप्रस्थाने। सनातनमतं भूयोऽपि सविस्तरं निरूपयिष्याम: काव्यात्मविवेचनसन्दर्भे।
अलम्भावस्तु पूर्णता (अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्-२।३।१) अलमिति पूर्णता। तस्या भाव: सत्ता वाऽलम्भाव:। तेन अलम्भाव: काव्य एवोन्मिषति। तत्प्रत्यय: प्रमातर्यपि स्यादिति सविस्तरं स्वोपज्ञाभिनवकाव्यशास्त्रे नैकत्र निरूपयन् सुहृद्वर्यस्त्रिपाठिराधावल्लभोऽपि अलङ्कार: काव्यजीवनम् (अभिनव० २।१।१) इति सूत्रविशेषेणाऽलङ्कारमेव काव्यं काव्यजीवितञ्च मन्वानस्सनातन-सगन्ध एव प्रतीयते।
४५. यच्चाचार्यब्रह्मानन्दशर्मणा प्रतिपादितं स्वोपज्ञे काव्यसत्यालोके-
शब्दार्थवर्तिसत्यस्य सुन्दरं प्रतिपादनम् ।
काव्यस्य लक्षणं ज्ञेयं सत्यस्यात्र विशेषता ॥
तत्किमिदं काव्यलक्षणं काव्यानुशंसनं वा? यदि सत्यान्वेषणमेव काव्योपयोगित्वं तर्हि सत्यप्रतिष्ठैकप्रतिपाद्यानां शास्त्राणां क्षेत्रमेव काव्यनिगीर्णं परिलक्ष्यते। किञ्च-
तत्तेजस्तरणेर्निदाघसमये तद्वारि मेघागमे तज्जाड्यं शिशिरे मदेकशरणै: सोढं पुरा यैर्दलै: ।
आयातस्त्वधुना फलस्य समय: किन्तेन मे तैर्विना स्मृत्वा तानि शुचेव रोदिति गलत्पुष्पैर्मधुकद्रुम: ॥
पद्येऽस्मिन् सत्यं किमपि प्रतिष्ठितं सत्यस्य वा कस्यचित् भङ्गीभणितिमण्डितं समुपन्यसनम्? वसन्तर्तौ गलत्पुष्पं मधूकद्रुममपि निभालयते कवि: पश्चात्तापाश्रुपातनपरायणं कृतज्ञगृहपतिचरम् नाऽत्र बलीयस्त्वं कस्यापि सत्यस्य। कार्तज्ञ्यसंवेदनाया लोकोत्तरचमत्कार-संवलिताऽभिव्यक्तिरेवाऽत्र काव्यसर्वस्वम्। यदि नाम सुन्दरपदेन लोकोत्तरत्वप्रतिपादनमभीष्टं काव्यसत्यालोककर्तुस्तर्हि न मे काऽपि विप्रतिपत्ति:। तथात्वे सति कारिकेयं काव्यलक्षणं मदुपज्ञं स्पृशन्तीव परिलक्ष्यते।
४६. अभिराजयशोभूषणम् प्रथमांश: परिचयोन्मेष:-कारिका-३४-३५

एवमस्मत्काव्यलक्षणविचारपरम्परा समृद्धा सुदृढा सम्पुष्टा च वरीवृत्यते। एवञ्चार्वाचीनकाव्यशास्त्र परम्पराया-माचार्यैः स्वकीयमौलिकमताः प्रस्तूय काव्यशास्त्रीयपरम्परा परिपुष्टा परिवर्धिता पल्लविता पुष्पिता संस्कारिता च। अन्त्येऽभिनवकाव्यलक्षणस्य शोधवचः प्रसारसारः समङ्कयते महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तवचनेषु -

ऊर्ध्वोर्ध्वमारुह्य यदर्थतत्त्वं धीः पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ती।
फलं तदाद्यैः परिकल्पितानां विकाससोपानपरम्पराणाम्॥[४७]

अत एव -

तस्मात् सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि।
पूर्वप्रतिष्ठापितयोजनासु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति॥[४८]

सन्दर्भग्रन्थस्रोतांसि-

१. अभिनवरसमीमांसा, शर्मा ब्रह्मानन्द, अर्चना प्रकाशन, अजमेर, प्र० सं०-१९७५
२. अभिनवकाव्यप्रकाश, शास्त्री गिरिधर लाल व्यास, व्यास बन्धु, प्रकाशन, उदय पुर, राजस्थान, प्र० सं०- १९८५
३. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्, त्रिपाठी राधावल्लभ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्र०सं०-२००५
४. अभिराजयशोभूषणम्, मिश्र राजेन्द्र, वैजयन्ती प्रकाशन, इलाहाबाद, -१९६०
५. काव्यालङ्कारकारिका, द्विवेदी रेवाप्रसाद, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, प्र० सं०-१९७७
६. काव्यसत्यालोक, शर्मा ब्रह्मानन्द, पारसी मन्दिर के पास, नसीराबाद रोड, अजमेर, राजस्थान, प्र० सं०-१९८०
७. काव्यसिद्धान्तकारिका, पाण्डेय अमरनाथ, अजला-अखिल भारतीय-संस्कृत परिषद्, लखनऊ-जनवरी-अप्रैल २००१ में प्रकाशित काव्यालङ्कारकारिका, द्विवेदी रेवाप्रसाद, कालिदास संस्थानम्, वाराणसी, द्वि० सं०-२००१
८. चमत्कारविचारचर्चा, वेदालङ्कार राम-प्रताप, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियार पुर, पञ्जाब, प्र० सं०- २००४
९. नवसाहसाङ्कचरितम्, पद्मगुप्त परिमल, मुम्बई प्रकाशन, १९८४
१०. नीतिशतकम्, भर्तृहरि, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, २०११
११. वासवदत्ता, सुबन्धु, एसटी जोसफ कालेज प्रेस, त्रिचिनोपल्ली, ११०६
१२. साहित्यविमर्श, शर्मा कौत्स अप्पल्ल सोमश्वर, तिरुमला, तिरुपति देवस्थान प्रेस, तिरुपति आन्ध्र प्रदेश, प्र० सं०- १९५१
१३. साहित्यसार, कवि सर्वेश्वर, तिरुमला तिरुपति देवस्थान प्रेस, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश, प्र०सं०-१९५२
१४. साहित्यबिन्दु, शास्त्री छज्जूराम, मेहरचन्द्र लछमनदास, दरियागंज, दिल्ली, प्र० सं०-१९६१
१५. साहित्यसन्दर्भ, उपाध्याय शिवजी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
१६. सौन्दर्यकारिका, पाठक जगन्नाथ, कोयटोली सासाराम, रोहतास, बिहार, प्र० सं०-१९१४
१७. काव्यप्रकाशः, मम्मटाचार्यः, नागेश्वरी टीका समलङ्कृतः, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, १९८३
१८. ध्वन्यालोकः, आनन्दवर्धनाचार्यः, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९९८

-शोधच्छात्रः
साहित्य विभागः
श्री ला.ब.शा.रा.सं केन्द्रीय विश्वविद्यालयः
कटवरिया सराय, नवदेहली,१६

४७. https://sa.m.wikisource-org
४८. तत्रैव

पञ्चम पुरुषार्थ भक्ति

-प्रो. एस.पी. शुक्ला

मानवकल्याण के लिए साधारणतया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गये हैं। धर्माचरण से काम और अर्थ की प्रचुर प्राप्ति होती है तदनन्तर भोगों से विरक्ति होने पर बन्धन मुक्त जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। चतुर्धा मुक्ति से इतर एकत्व मुक्ति की प्राप्ति तो विरले ही कर पाते हैं किन्तु इस पञ्चधा मुक्ति के अतिरिक्त एक और विलक्षण साधना है- जिसे भक्ति कहते हैं। मुक्ति का मार्ग तो बीहड़, कंकटाकीर्ण पथरीली, नीरस भूमि का मार्ग है जहां लक्ष्य तक पहुंचने पर भी कितना आनंद जीव को मिलता है यह विवादास्पद है। श्रीमद्भागवत की तो उद्घोषणा है कि जो परमानन्द भक्ति में है, सेवा में है वह मोक्ष पर्यन्त तक के पुरुषार्थ में नहीं है। प्रेमी भक्त तो मुक्ति को ठुकरा देते हैं वे तो केवल भक्ति सुख चाहते हैं -

सार्ष्टिसालोक्यसारूप्यसामीप्यैकत्वमेवच।
दीयमानं न गृहणन्ति विना मत्सेवनं जना :॥

भक्ति रस की यही परम चरम उपलब्धि है, इस रस की धारा अखण्डित रूप से अहर्निश प्रवाहमान रहती है जहां आराध्य ही एकमात्र दृष्टिगोचर रहता है।

यहां साधन, साध्य, सिद्ध-सब कुछ भक्ति ही है। प्रेम से इस का समारम्भ, प्रेम में मध्यान्तर और प्रेम में ही समापन है। प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रेम और प्रेम प्राप्ति के लिए प्रभु कृपा, जहां साधन और साध्य दोनों एक हैं ऐसा है यह पञ्चम पुरुषार्थ-भक्ति। जहां सभी साधन थक जाते हैं वहां यह पञ्चम पुरुषार्थ ही प्रीत्यास्पद तक पहुंचाता है।

भगवत्प्रेम मानसिक वृत्ति है। मन संयुक्त सर्वेन्द्रियों से और अनन्य बुद्धि से भगवद्रस का आस्वादन करना ही प्रेम में मग्न होना है। विशुद्ध प्रेम से ही भगवद्दर्शन होते हैं। मन अतिसूक्ष्म वस्तु है, वह सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान् के स्वरूप में संलग्न होने पर तदाकारता को प्राप्त हो जाता है।

श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भक्ति केवल अंत:करण की शुद्धि करती है और यात्रा के अंत में केवल ज्ञान रह जाता है। इसलिए वे यह तर्क देते हैं कि जो दृढ़बुद्धि से युक्त होते हैं वे भक्ति की उपेक्षा करते हैं और केवल ज्ञान को पोषित करते हैं लेकिन यह श्लोक ऐसे विचार का खण्डन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम आत्मज्ञान की अनुभूति होने के पश्चात् कोई पराभक्ति विकसित करता है। वेदव्यास ने श्रीमद्भागवत में इसी प्रकार की व्याख्या की है।

आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे।
कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणोहरि:॥

---

१. श्रीमद्भागवत३/२९/१३

२. श्रीमद्भागवतम् -१.७.१०

''वे ज्ञानी पुरुष जो 'आत्माराम' हैं अर्थात् जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्म ज्ञान में स्थित होते हैं और माया के बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसी सिद्ध आत्माएँ भी भगवान् की भक्ति से युक्त होने की इच्छा रखती हैं। भगवान के सर्वोत्कृष्ट गुण ऐसे होते हैं कि वे मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं।'' अनेक ज्ञानियों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था और निराकार ब्रह्म के ध्यान में स्थित हो गए थे किन्तु जब उन्होंने भगवान के दिव्यगुणों की झलक देखी तब वे स्वाभाविक रूप से भक्ति की ओर आकर्षित हुए। चार युगों में प्रत्येक युग के ऐसे ज्ञानियों के उदाहरण मिलते हैं।

ब्रह्मा के चार पुत्र-सनत कुमार, सनातन कुमार, सनक कुमार और सनंदनकुमार सतयुग के महान ज्ञानी थे। वे जन्म से ही परम आत्मज्ञानी थे और सदैव निराकार ब्रह्मानंद की भक्ति में निमग्न रहते थे। जब चारों ब्रह्मकुमार एक बार प्रेमामयी भगवान विष्णु के बैकुण्ठलोक में गए, तब भगवान् के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी की पत्तियों की सुगंध से सुवासित वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश किया जिससे उनका हृदय परमानंद से रोमांचित हुआ और तत्क्षण उनकी निर्गुण ब्रह्मभक्ति में तल्लीन समाधि टूट गयी और वे भगवान् विष्णु के दिव्यप्रेम के आनन्द में निमज्जित हो गये। उन्होंने भगवान् से वरदान देने की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से कहा-

कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नःस्ताच्चेतोऽखिलवद्यदि नु ते पदयोरमेत।[३]

''हे भगवान्, यदि हमारे मन को भौंरे के समान आपके चरणकमलों से निर्गत दिव्यप्रेमानंद का रसपान करने का अवसर प्राप्त न हो तब तुम चाहे हमें नरकादि योनियों में भी क्यों न भेज दो। इस प्रयोजन की भी हमें कोई चिंता नहीं है।' जरा विचार करें कि निराकार ब्रह्म की अभूति होने के पश्चात भी इन महान ज्ञानियों ने भगवान् के साकार रूप का आनंद प्राप्त करने के लिए नरक में निवास करने की इच्छाव्यक्त की थी।
क्योंकि उनके लिए भक्ति मार्ग ही श्रेयस्कर है -

तस्मान्मद् भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः।
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥[४]

अर्थात् मेरी भक्ति से युक्त और मुझमें ही आत्मसमर्पण कर देने से योगी का न ज्ञान से कल्याण होता न ही वैराग्य से, केवल भक्ति योग ही उसके लिए श्रेयस्कर है। इसका तात्पर्य है कि क्लेशमय कर्म-योगादि से भक्ति योग श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अत्यन्त मधुर होने से मुमुक्षु जन भी इसकी उपेक्षा नहीं कर पाते और इसकी कोई अवधि भी नहीं होती क्योंकि इससे बढ़कर कोई योग भी नहीं है। अतः भक्ति में पुरुषार्थत्व सिद्ध है जिसका प्रमाण है-

नह्यतोन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह।
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्॥[५]

---

३. श्रीमदभागवत-३/१५/४९
४. श्रीमद्भागवत ११/२०/३१
५. श्रीमद्भागवत २/२/३३

अर्थात् जन्म-मरण रूप इस संसार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए इस संसार में इसके सिवा कोई अन्य काल्याण कारक मार्ग नहीं है कि जिससे भगवान् वासुदेव में भक्ति योग हो ।

पुनश्च –

धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः ।
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रममेव हि केवलम् ।[६]

मनुष्यों के लिए अच्छी प्रकार से अनुष्ठित धर्म से यदि भगवान की कथाओं में अनुराग उत्पन्न न हो तो वह धर्म नहीं केवल श्रम है अतः धर्म के जितने उपादान हैं उनका फल यही है कि भगवान में भक्ति हो –

दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः।
श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णेभक्तिर्हि साध्यते॥[७]

अर्थात् दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, स्वाध्याय, संयम तथा और भी जो विविध प्रकार के कल्याणकारी साधन हैं उनसे केवल भगवान् श्री कृष्ण में भक्ति होना ही सिद्ध है। अर्थात् वे भगवद्भक्ति के साधन हैं।

अतः गीता जी में भी भगवान ने कहा है –

योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना ।
श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥[८]

यही भक्ति का पुरुषार्थत्व है कि धर्म के साधन ज्ञानयोगादि का परम फल भक्ति है । अतः परमहंस श्री शुकदेव जी कहते हैं –

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत् पुरुषः परम् ॥[९]

कहीं तो धर्म के अंग ज्ञान, कर्म और योगादि के बिना केवल भक्ति से ही व्यक्ति पुण्यपूत हो जाता है –

केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः ।
अघं धुन्वन्ति कार्त्स्न्येन नीहारमिव भास्करः ॥[१०]

अर्थात् कुछ लोग भगवान् वासुदेव में अनुरक्त हो कर केवल भक्ति के द्वारा सम्पूर्ण पापों के इस प्रकार नष्ट कर लेते हैं जिस प्रकार सूर्य नारायण ओस को नष्ट करते हैं।

भगवद्गीता में कहा है –

भक्त्यामामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥[११]

उस पराभक्ति से मैं जो हूँ और जिस प्रकार के प्रभाव वाला हूँ वह मुझे पूर्णरूपेण जान लेता है। भक्ति से मुझे पूर्णरूपेण जानकर मुझमें ही प्रवेश कर लेता है, फिर उसकी दृष्टि में मेरे सिवा अन्य कुछ नहीं रह जाता ।

६. श्रीमद्भागवत १/२/८
७. श्रीमद्भागवत १०/४७/२४
८. गी.६/४७
९. श्रीमद्भागवत २/३/१०
१०. श्रीमद्भागवत ६/१/१५
११. गी.१८/५५

फिर तो बस –

आजा प्यारे सांवरे पलक झांप तोहि लेंहुं ।
ना मैं देखूँ और कूं नां तोहि देन देंहुं ॥

श्री कपिलदेव जी ने माता देवहूति के प्रति निर्गुण प्रेमरूपा भगवद्भक्ति का लक्षण इस प्रकार कहा है –

मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्व गुहाशये
मनोगतिरविच्छिन्नायथागंगाऽम्भसोऽम्बुधौ।
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्॥[१२]

इस लक्षण से स्वाभाविक ही मन की सात्विक वृत्ति निष्कारण श्रीप्रभु में लगी हो तो वह प्रेमाभक्ति कहलाती है। यही बात श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने भक्ति रसायन में परिभाषित करते हुए लिखी है –

द्रुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता।
सर्वेशे मनसो वृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते॥[१३]

इस अवस्था में देह – गेह की सुध नहीं रहती तथा सभी कर्म धर्म बिछुड़ जाते हैं। इसमें कोई प्रत्यवाय नहीं बनता, अतः प्रायश्चित की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती। जो लोग भक्ति के आभास में कार्य का परित्याग करते हैं उन पर विधिनिषेधात्मक नियम लागू होता है अतः निषिद्ध कर्म का परित्याग करने, विहित निष्काम कर्म करने तथा काम्यकर्मों का परित्याग कने से स्वर्ग–नरक में नहीं जाना पड़ता है।

जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी इसी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं –

मोक्षकारण सामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी।
स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते॥
हरि:सर्वेषुभूतेषु भगवानास्तईश्वरः।
इति भूतानि मनसा कामैस्तैःसाधुमानयेत्॥[१४]

सब प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है, ऐसा मानकर हार्दिक प्रेम से मनोवांछित पदार्थ प्रदान करते हुए सब जीवों का सत्कार करना उचित है।

भगवान् ने अपने अवतारों में जो लीलाएँ की हैं उनका श्रवण करता हुआ अत्यन्त आनन्दित होने के कारण गद्गद्कंठ, नेत्रों से अश्रुपात, रोमावलि का उद्वेलन आदि होकर कभी गावे, कभी नाचे, कभी रोवे, कभी हँसे कभी पुकार और कभी ध्यान में तल्लीन हो जाये, इस प्रकार की प्रीती होने पर ही सब बन्धनों से छुटकारा होकर प्रभु की प्राप्ति होती है।

क्वचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः ।
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥[१५]

---

१२. श्रीमद्भागवत ३/२९/१२
१३. भक्ति रसायन – १/३
१४. तत्वबोध –१८
१५. श्रीमद्भागवत ११/३/३२

इसलिए सच्चे हृदय से भगवान् का भजन करना चाहिए, इसमें न कुछ बाधा है न परिश्रम ही है। केवल अपने चित्त को भगवान् में लगा देना उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, स्त्री, पुत्र, धन, पशु, वाहन आदि वैभव मनुष्य का कुछ भी हित साधन नहीं कर सकता, इसलिए कामना वाले कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ---

व्यर्थशौचव्रतयज्ञसब, जपतपपूजनदान।
केवलनिर्मलभक्तिसे, होते प्रसन्न भगवान॥

अब तक असंख्य देवता, मनुष्य, ऋषि आदि के अतिरिक्त दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र, खग, मृग तथा क्रूर कर्मा जीव भी भगवान् की भक्ति करके उन्हीं के भाव को प्राप्त हो चुके हैं।

भगवान् की अखण्ड भक्ति और सब जीवों में उन्हें स्थित मानना सांसारिक जीवों का परम पुरुषार्थ है।

भक्तिगुणरहित, कामनारहित, सततवर्धमान, विच्छेदरहित सूक्ष्मातिसूक्ष्म और अनुभवरूप होता है अर्थात् प्रेमाभक्ति को अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है और कोई साधन उसे जानने का नहीं है -

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपं - [१६]

श्री प्रह्लाद जी तो स्पष्ट कहते हैं कि जो भक्ति के बदले कुछ मांगता है वह तो व्यापारी है -

यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्। [१७]

भक्ति परम पुरुषार्थत्व इससे भी समझा जा सकता है कि यह न केवल कर्ता निरपेक्ष है बल्कि क्रिया निरपेक्ष भी है। जीवमात्र भक्ति कर सकता है, प्रत्येक क्रिया भक्ति का अंग बन सकती है। भक्ति केवल उद्देश्य सापेक्ष है अर्थात् भक्ति का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति ही होना चाहिए। अतः यह प्रेम का खेल इतना सरस और सरल है कि इस पञ्चम पुरुषार्थ में भाग लेने के लिए मुमुक्षु लोग भी विग्रह धारण करते हैं -

मुमुक्षवोमुक्ताश्चविग्रहंकृत्वाभजन्ति- [१८]

इस प्रकार यह पञ्चम पुरुषार्थ भक्ति ही धर्म ,अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय की उपलब्धि और सिद्धि का हेतु है। इसलिए इसकी अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है ।

- पुराण विद्या संकाय,
श्री ला. ब.शा. रा.स. केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
कटवारिया सराय, नव देहली-१६

---

१६. नारदभक्तिसूत्र -५४
१७. श्रीमद्भागवत ७/१०/४
१८. बृहदारण्यकोपनिषद् २/४

वैदिक वाङ्मय में अग्नि विज्ञान

-डॉ. मदन मोहन तिवारी

वेदार्थ दुरुह एवं अनन्तता का बोधक होने से "अनन्ता वै वेदाः"[1] इस श्रुति प्रमाण से यह ज्ञातव्य है कि वेद त्रिविधार्थ होने के साथ विविधार्थता के भी बोधक मान्य है। इस दृष्टि से अग्नि तत्त्व की वैज्ञानिक दृष्टि के अवबोध हेतु निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत हैं।

मन्त्रार्थ प्रकार-आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक अग्नि का त्रिविध स्वरूप क्रमशः आदिदैविक-अग्नि देवता आधिभौतिक - पार्थिवाग्निः - भूलोक में विद्यमान विविध अग्नि आध्यात्मिक अग्नि - सदसद् विवेक सम्पन्न बुद्धिरूपी अग्नि।

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्॥[2]

अग्निसूक्त के प्रथम मन्त्र में अग्नि का प्रथम विशेषण के रूप में जो पद उपलब्ध होता है वह 'पुरोहित' है। 'तिरोहित' यह पद पुरोहित का व्यावर्तन प्रतीत होता है। 'पुरोहित' पद का अर्थ सभी के समक्ष जो प्रत्यक्ष रूप में समीपस्थ अग्नि ही पार्थिवाग्नि है। जो आधिभौतिक अग्नि के रूप में यज्ञ को हिंसा रहित करने में समर्थ होता है।

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्वेषु गच्छति।[3]

अग्नि पृथिवी स्थानीय देवताओं में प्रथम ऋग्वेदीय सूक्तों में प्रथम तथा दाह, पाकादि क्रिया सम्पादन में अग्रणी होने से अग्नि का प्रथम स्थानीय होना स्वभाविक है। 'अग्नि' पद तीन आख्यात (धातुओं) से निर्मित होता है। इण् गतौ धातु और अनक्ति धातु पूर्वक दग्ध् धातु के योग से अग्नि पद निर्मित होता है।

अग्नि पद में 'अकार, गकार, निकारी' इन तीन वर्णों की अपेक्षा वाला यह पद एति धातु से निर्मित अयन पद से 'अकार' एवं 'अनक्ति' धातु अन्तर्गत ककार के स्थान पर 'गकार' अथवा दग्ध् धातु के गकार से 'अग्नि' इस पद की व्युत्पत्ति होती है।

अग्नि का 'पुरोहित ' स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। पर तिरोहित अग्नि प्राण के रूप में सभी जीवों के अन्तः निलीन होता है। तद्यथा

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः।
प्राणायानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्नं चतुर्विधम्॥[4]

'अग्नि' एवं 'हृदय' इन दोनों पदों में तीन-तीन आख्यात (धातुओं) की प्राप्ति होती है। जो इनके स्वरूप का प्रकाशक माना गया है। 'हृदय' यह भी अग्नि की तरह गतिमान रहकार बहत्तर हजार नाड़ियों का पोषक माना

१. तैतिरीयब्राह्मण -३/१०/११/४
२. ऋग्वेद - १/१/१
३. ऋग्वेद-१/१/४
४. श्रीमद्भगवतगीता १५/१४

गया है। जैसे अग्नि विविध स्वरूप से मानव जीवन सहित विविध जीवों का प्राण धारक तत्त्व माना जाता है। यह हृदय तत्त्व भी अनकानेक जीवों के प्राणधारक तत्त्व है।

यथा- **'अयमाग्नि' वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते। यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन्भवति नैनं घोषं शृणोति।**[5]

बृहादारण्यक के पञ्चम अध्याय के 'नवमं ब्राहमणम् के इस सन्दर्भ से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि पुरुषात्मा में जो अन्नादि पचाने के साथ जिसकी विद्यमानता से ध्वनि तत्त्व सुनाई पड़ता है। वही जब प्राणतत्त्व उस शरीर से उत्क्रमित होने वाला होता है तो वह घोष बन्द हो जाता है। यही अग्नि का अन्तःरत्न स्वरूप है जो पुरोहित का व्यावर्तन करने पर 'तिरोहित' अर्थात् अदृश्य अग्नि जिसे वैश्वानर जठराग्नि, तिरोहित अग्नि एवं विविध रूपों में बोधगम्य होती हैं।

अग्नितत्त्व की विद्यमानता के कारण पुरुषात्मा विविध क्रिया-कलाप करने में समर्थ होता है। वस्तुतः यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अग्नि और सोम का प्रतीक है।

तद्यथा- **अग्निसोमात्मकं जगत्।**[6] सृष्टि की उत्पति परमाणुओं से हुई है। परमाणु की रचना में जो तीन तत्त्व कारक हैं। १. बोधनात्मक (Positive) २. ऋणात्मक (Negative) ३. उदासीन (Netural) इन्हें ही क्रमशः Proton, Electron और Nentron कहते हैं। इनमें धनात्मक तत्त्व अग्नि है, ऋणात्मक तत्त्व सोम (या जल) और उदासीन तत्त्व शून्य है। तिरोहिताग्नि का अन्तःस्थ स्वरूप 'हृत् अर्थात् अंग्रेजी का Heart परिवर्तित रूप है। वैश्वानर अग्नि के प्रभाव से ही यह 'हृ'। (हरता) है। दा- दानार्थक, ई (गत्यर्थक) अर्थात् जो अशुद्ध रक्त का हरण करने वाला शुद्ध रक्त का दाता और सदैव गतिशील रहने वाला है। जिसे शतपथब्राह्मकार 'हृत्' अर्थात् हृदय कहते हैं। हृत् हितानां नाड्यं हासप्तति: सहस्राणि प्रत्यवसृत्य पुरिपतिश्शेते।[7] बृहदारण्यकोपनिषद् त्र्यक्षरमिति हृदयं 'एष' प्रजापतिर्यद् ब्रह्मैवतद् सर्थं तदेतत् त्र्यक्षरमिति[8] शतपथब्रह्मणे अस्य स्वरूपं प्रतिपादयन ब्राह्मणकारः निर्दिशति-

प्राणो वै समुच्चनं (उद्वेष्टनम्) प्रस्तारणम्।[9]

तिरोहितग्नि ही प्राणापान के रूप में शारीरिक क्रियाओं को संतुलित बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है निभाती है।

अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती[10]- उपर्युक्त विज्ञान के स्वरूप को आधुनिक सन्दर्भ में परिभाषित कर १७वीं शताब्दी में विलियम हार्श्वे को रक्त संरचना सिद्धान्त का जनक माना गया और आंद्रेयेस विसेलियस को मानवशरीर संरचना विज्ञान का जनक मान लिया गया।

जबकि शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त त्र्यक्षरमिति 'हृदयम्' का स्वरूप ही आधुनिक रक्तसंरचना सिद्धान्त का आधार है। एवमेव आंद्रेयेस विसेलियस जिनका समय १५१४ से १५६४ निर्धारित होता है को

५. बृहदारण्यकोपनिषद् ५/९/१
६. बृ. जाबाल २.४
७. शतपथ ब्रा. १४/५/१/२
८. बृहदारण्यकम् ५/३/२
९. शतपथ ब्रा. काण्ड - ८
१०. ऋग्वेद १०/१८९/२

मानव शरीर संरचना विज्ञान का जनक बताया गया है। जो ६०० ई. पू. प्रथम शल्य चिकित्सक सुश्रुत के योगदान को तिरोहित किया हुआ लगता है। इसलिए नई राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० में भारतीयकरण युक्त शिक्षा को महत्त्व देकर भारतीय ज्ञान परम्परा विद्यमान उपयुक्त विषयों के आधार शोध एवं नवोन्मेष अनुसंधान को दिशा प्रदान किया जा सके। विलसति वेदे विज्ञानम् यह ध्येय वाक्य नई राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० को आधार प्रदान करने में मेरुदण्ड के समान प्रतीत होता है।

- सहायकाचार्य (वेदविभाग),
महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय,
कैथल, हरियाणा

राम का चरित्र विश्लेषण : सीता-निर्वासन के संदर्भ में

-डॉ. रेखा रानी

'वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयं दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्।
केशव! धृतरामशरीर, जय जगदीश हरे॥'[1]

हिन्दू संस्कृति में राम को विष्णु का अवतार माना गया है यानि राम साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर हैं, वे लोकोत्तर सृष्टि हैं। अस्तु, राम साधारण मानव की श्रेणी में गण्य नहीं हैं। तभी तो श्री राम हिन्दू संस्कृति के आदर्श हैं। यह गाथा सदियों से भारतीय जनमानस की मुख्य प्रेरणा स्रोत रही है। मानव जीवन के समस्त आदर्शों को अपने में समेटे श्री राम का अयन 'रामायण' भारतवर्ष की एक अमूल्य चरितगाथा बनकर इस देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है।

आदिकाव्य 'रामायण' के मौलिक आख्याता' एवम् निर्माता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम के रूप में एक पूर्ण चरित की अवधारणा हमारे समक्ष प्रस्तुत की है और युगों से हम इस पूर्ण चरित का अनुकरण करने का प्रयास करते आ रहे हैं। लेकिन राम के बाद कोई भी राम नहीं बन सका। कदाचित् यही कारण है कि हमें यह मानना पड़ा कि यह पूर्णचरित भगवान् का ही अवतार हो सकता है।

श्री राम की चरित गाथा बढ़ते कालप्रवाह के साथ-साथ कवियों की व्यक्तिगत रुचि और उनके परिवेश के सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप नये-नये साँचों में ढलती और परिष्कृत होती हुई हम तक पहुँची है।

आखिर राम कवि सृष्टि हैं। वाल्मीकि, तुलसी, कालिदास, भास, भवभूति प्रभृति लेखकों ने राम के चरित को अपने-अपने ढंग से गढ़ा है।

मैंने भी राम चरित को अपने ढंग से गढ़ने की कोशिश की है। राम का राम-राज्य सर्वविदित है। राम एक आदर्श भ्राता हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श राजा हैं। मेरा सरोकार यहाँ आदर्श पति एवं आदर्श राजा से है।

वाल्मीकि के राम अपने सीता त्याग में केवल 'राजधर्म' की याद दिलाते हैं। भवभूति के राम के सामने भी इस राजधर्म का अनुलंघनीय प्रकर्ष है। किन्तु वे इस धर्म को लोकधर्म या समाज-धर्म के निकट इस प्रकार ला देते हैं कि राम का त्याग अधिक लौकिक एवं अधिक सामाजिक हो जाता है।[2]

---

१. जयदेव कृत गीतगोविन्द १/७

२. अकीर्तियस्य गीयेत लोके भूतस्य
पतत्येवाधर्मांल्लोकान् यावच्छब्द: प्रकीर्त्यते।
अप्यहं जीवितं जह्यां युष्मान् वा पुरुषर्षभा: ।
अपवादभयाद् किं पुनर्जकात्मजाम् ॥
-रामायण - ७:४५:१२,१४

क्या राम के लिए उचित था कि वह सामान्य जनों की दुष्टता पूर्ण बातों को सुनकर निरपराध सीता को ऐसा क्रूर दण्ड दें? ऐसा करने से पहले वे एक बार भी सोच नहीं सकते थे?

मर्यादापुरुषोत्तम राम अपनी प्रेयसी पत्नी सीता को जिस एक झटके से निर्वासित कर देते हैं उससे किसी भी सहृदय पाठक के मन को आघात लगे बिना नहीं रह सकता। अवतारी राम के अलौकिक चरित बल, सीता के प्रति 'अद्वैतसुखदु:खयो:'[३] के समान एकनिष्ठ प्रणय-भाव, गुरुजनों की उपस्थिति आदि में विचार करने पर यह निर्वासन -जो मात्र लोकपवाद था- सर्वथा असंगत एवं अनुचित तो लगता ही है रामोचित भी नहीं प्रतीत होता। लोकनिन्दा राम के लिए एक ऐसी समस्या है कि राम किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। राम के हृदय को अचानक दुर्मुख की वाणी से अप्रत्याशित एवम् अनिर्वचनीय आघात पहुँचता है और वे अपनी ही भुजा पर अटूट विश्वास, अनुराग एवं शान्ति से सोई हुई सीता का परित्याग कर देते हैं। जिस सीता को राम इतना पवित्र, राममयजीवित तथा अपने सुख का एकमात्र आधार मानते हैं, उसी को तृणवत् त्याग देने में उनके राजधर्म की पराकाष्ठा ही दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में जिस प्रकार सीता के प्रति राम का स्निग्ध प्रेम रामसदृश है, उसी प्रकार उन्हीं के द्वारा उसी सीता का कठोर परित्याग भी रामसदृश है। लोकनिन्दा से राम की जैसी मानसिक अवस्था हो गयी थी उससे उनके समक्ष चार विकल्प उपस्थित थे।

१. वे लोकनिन्दा की उपेक्षा कर सीता के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकते थे।

२. अपने को राजकलंक से बचाने के लिए लोकदृष्टि से कलंकिनी सीता का ही त्याग कर सकते थे।

३. ऐसा दुष्प्रचार करने वाले पापियों को कड़ा दण्ड देकर अपने राजधर्म का निर्वाह कर सकते थे।

४. सीता और प्रजा - दोनों के प्रति अपना सदाशय बनाये रखने के लिए राजपद का ही त्याग करके सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन-यापन कर सकते थे।

प्रथम विकल्प को स्वीकार करना राम के लिए सर्वथा निकृष्ट मार्ग था क्योंकि राम धर्मप्राण सम्राट तो हैं ही साथ ही साथ रघुवंशी भी हैं। रघुवशं की यह परम्परा है कि -

रघुकुल रीत सदा चली आये।'
'प्राण जाए पर वचन न जाये।।

राम भी अपने वचन के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। वे प्रजानुरंजन के लिए जानकी तक को भी त्यागने की पुनीत प्रतिज्ञा ले चुके हैं। इसी वचन के प्रति राम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अत: लोकाराधक राम प्रजावर्ग की भावनाओं की उपेक्षा कर कैसे सीता के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं ? अत: राम राजधर्म को ही सब कुछ मानते हैं क्योंकि राजा प्रजा द्वारा उपार्जित तप के षष्ठांश को प्राप्त कर लेता है। प्रजा के षड्भाग का उपभोक्ता राजा उसकी उपेक्षा करे यह कैसे संभव है? किन्तु यह कैसा राजधर्म है कि प्रजा की प्रत्येक उचित-अनुचित बातों को मानने के लिए राजा बाध्य हो। जहाँ तक लोकानुरंजन का सवाल है तो क्या सीता राजा राम की प्रजा नहीं थी?

३. उत्तररामचरितम् १/३९

१

सीता क्या सचमुच राम की वस्तु थी जिसे राम प्रजा के बीच फैले अपवाद को दूर करने के लिए दण्डित कर दिया। सीता का दोष अगर राक्षस के घर में जाना था तो क्या सीता स्वेच्छया रावण के घर में गयी थी या उनका अपहरण किया गया था। अगर सीता राम की वस्तु ही थी तो उसके दोषी राम भी हैं क्योंकि दी हुई वस्तु की रक्षा राम नहीं कर सके।

दूसरे जब आततायी रावण के घर से राम सीता को विमुक्त कराकर अयोध्या लाते हैं तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है यह कैसी नियति है कि – 'तीर्थोदकं वहिनश्च'[४] तुल्य सीता की अग्नि परीक्षा होती है और जब अग्नि परीक्षा से भी जनमानस की भावनाओं की तुष्टि नहीं होती तो 'नवजात' राजाराम 'उत्पत्ति परिपूताया:'[५] सीता का परित्याग कर देते हैं। धर्म-प्राण सम्राट का यह कैसा न्यायोचित कार्य था यह तो अलौकिक चरित वाले राम ही समझने में समर्थ हो सकते हैं। हाँ बस इतना ही कहा जा सकता है कि सीता – निर्वासन राजनीति हो सकता है रामनीति नहीं।

महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरितम् में सीता-निर्वासन के लिए व्यापक भूमिका तैयार की है। राम को इस दोष से मुक्त करने के लिए नाटककार ने विविध प्रकार की कल्पनाओं का आश्रय लिया है। वे राम द्वारा सीता को त्यागे जाने के बाद भी राम पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लग सके, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। इस प्रसंग में उत्तररामचरितम् का प्रथम अंक ही पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करता है। चित्र दर्शन प्रसंग एवं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से उनका, अरुन्धती का एवं राम की माताओं का संदेश लेकर अष्टावक्र का आगमन तथा प्रजानुरंजन के लिए राम की प्रतिज्ञा इत्यादि ऐसे ही घटनाएँ हैं। सीता निष्कासन के पूर्व ही यह सब उपस्थित करके नाटककार राम को बचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं जिससे कि सीता त्याग रूपी कलंक से राम का चरित्र कलंकित न हो सकें।

'स्नेहं दयां सौख्यं च यदि वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा।।'[६]

राम द्वारा कहे गए इस वाक्य से ही सीता को त्यागे जाने की सूचना संकेतित हो जाती है और अष्टावक्र से संदेश पाने के पश्चात् चित्रदर्शन क्रम में चित्र देखते-देखते जब सीता श्रान्त हो जाती है, तब वह राम की गोद में ही सिर रखकर सो जाती है। इसी बीच प्रतिहारी राम के सेवक दुर्मुख के आगमन की सूचना देती है जिसे राम वहीं पर बैठे हुए अपने पास बुलाकर सूचना देने के लिए कहते हैं। दुर्मुख द्वारा जनापवाद का समाचार सुनकर राम दुर्मुख से ही कह कर लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि सीता का त्याग कर दिया जाये। मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति या अन्य स्मृतियाँ किसी भी परिस्थिति में पत्नी को वन में छोड़े जाने या घर से बाहर निकाले जाने की अनुमति नहीं देतीं। ये तथ्य पूर्व ही उद्धृत किए जा चुके हैं। इन प्रमाणों के आलोक में तो यह कहा ही जा सकता है कि भवभूति के राम के द्वारा सीता का निर्वासन शास्त्र सम्मत कदापि नहीं था। जहाँ तक वाल्मीकीय रामायण का प्रश्न है, तो हम देखते हैं कि राज्याभिषेक के बाद राम अभ्यागत सभी अतिथियों की विदाई करके सीता के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगते हैं तभी एक दिन सीता के मन में तपोवन देखने की इच्छा जागृत हो उठती है और राम

४. उत्तररामचरितम् १/१३

५. तत्रैव १/६

६. तत्रैव १/१२

सीता की इच्छा की पूर्ति के लिए स्वीकृति देते हैं। तत्पश्चात् एक दिन राम सभाभवन में जब मन्त्रणा कर रहे थे तभी भद्र नामक गुप्तचर से राज्य में चल रही गतिविधियों की सूचना मांगते हैं और भद्र के मुख से सीता विषयक जनापवाद की सूचना पाकर सभी को विदा कर देते हैं। एवं अपने कर्तव्य का निश्चय करके अपने भाईयों को बुलाकर उनके समक्ष सीता विषयक जनापवाद की चर्चा करके लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने के लिए कहते हैं। राम यहाँ सीता को त्यागते समय उनका सामना करने का साहस भी नहीं कर पाते हैं, शायद यही कारण है कि वे लक्ष्मण को सीता के त्यागे जाने का आदेश देकर यह कहते हैं कि 'सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम को देखना चाहती हूँ। अत: उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाय। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि राम सीता को त्यागते समय उनकी कटाक्षपूर्ण वाणी सुनने के भय से ही उनका सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्वयं वे भी इस बात को जानते थे कि सीता पूर्णतया दोष रहित है। शायद यही कारण था कि सीता को त्यागने पर वे दु:खी हो गए थे तब उन्हें लक्ष्मण के द्वारा सांत्वना दी जाती है। उपयुक्त सन्दर्भ में राम द्वारा पूर्व में कही गयी बातें यहाँ स्मरणीय हैं कि स्वयं राम ने अग्नि शुद्धि के समय उपस्थित हुए अग्निदेव के सम्मुख कहते हैं – ''भगवन्! लोगों में सीता की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी। क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अन्त:पुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक नन्दिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं जनता हूँ कि मिथिलेश नन्दिनी जनकसुता सीता का हृदय सदा मुझमें ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। यह सदा मेरा ही मन रखती एवं मेरी ही इच्छा के अनुसार चलती है। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तट भूमि को नहीं लांघ सकता उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एक मात्र सत्य का आश्रय लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की।'' यह सब जानते हुए भी मात्र प्रजानुरंजन का आश्रय लेकर राम द्वारा सीता को घर से निकाल दिया जाना आदिकवि ऋषि वाल्मीकि एवं महाकवि भवभूति की भाँति राम को एक साधारण मावन मात्र के रूप में मानने वाले प्राय: सभी प्रबुद्ध चिंतकों को इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि राम ने अग्निपरीक्षा द्वारा पवित्र सिद्ध की गई सीता को निकाल कर अच्छा नहीं किया था। एक आदर्श पति के रूप में भी और एक आदर्श राजा के रूप में भी, क्योंकि सीता जहाँ एक तरफ राम की पत्नी थी तो दूसरी तरफ वह उनकी प्रजा भी थी। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि मनुस्मृतिकार ने गर्भावस्थावाली स्त्री को नदी पार करते समय नौका शुल्क तक राजा द्वारा वहन करने का प्रावधान किया है तब भला पूर्ण गर्भवाली सीता को राम द्वारा निर्जन वन में छोड़े जाने वाले दृश्य का समर्थन कैसे किया जा सकता है?

राम अपने चरित्र की रक्षा के लिए सीता को निकाल तो देते हैं परन्तु क्या उनके चरित्र की रक्षा हो पायी है? कदापि नहीं। इस कृत्य के कारण राम के चरित्र पर एक ऐसा कलंक लगा है, जो अमिट है। महाकवि भवभूति की तरह सक्षम, प्रतिभाशाली और कल्पना प्रवण व्यक्ति भी राम के चरित्र के इस पक्ष को धूमिल होने से बचा नहीं पाते। सीता-परित्याग केवल भारतीय नारीत्व के प्रति वरन् राम के मनुष्यत्व के प्रति भी अन्याय हुआ है। राम बारह वर्षों तक विधुर बने रहते हैं। राम की अन्तर्गूढ़व्यथा राजपद में संलग्न रहने पर अनिर्भिन्न रहती है तथा

अव्यक्त रहती है किन्तु पंचवटी के सुपरिचित अंचल में एकाकी पहुँचने पर वहाँ का कण-कण उनके व्यक्तित्व को जगाता है। पंचवटी में राम केवल व्यक्ति रह जाते हैं राजा नहीं। पुटपाकप्रतीकाश सदृश राम के प्राणों की अन्तर्गूढ़व्यथा पंचवटी में बीताये दिनों की याद कर अश्रुजल में प्रवाहित होने लगता है[७] और तब शायद सीता के मानसिक क्षोभ को धोने में राम के आँसू समर्थ हो जाते हैं। लेकिन सीता भी राम के इस राजधर्म पर व्यंग्योक्ति कहने से पीछे नहीं हटती है। भारतीय नारीत्व की रक्षा के ख्याल से सीता इस अन्याय का प्रत्यक्ष विरोध नहीं करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने राम के यशः काय पर प्रहार करते हुए कहा ही है कि - **''दिष्ट्या अपरिहीनधर्मा खलु स राजा।''**[८] सीता राजा राम के अपरिहीनधर्मा की प्रशंसा करती हुयी कहती है कि सीता-निर्वासन भी तो इसी राजा राम का धर्म था। इस तरह भवभूति की सीता को मानवी हृदय प्राप्त है। वह न केवल पतिव्रता वरन स्वाभिमानिनी भी है। तभी तो राम के बार-बार विलाप करने पर भी उनकी चोट खाई हुई आत्मा राम के प्रति उन्मुख होने में झिझक अनुभव करती है। सचमुच प्रजा अनुरंजन के लिए वे जानकी निर्वासन की प्रतिज्ञा बड़ी ही सहजता से कर देते हैं। वैसे जानकी का परित्याग राम चरित को कितना आदर्श रख पाता यह तो एक अलग विषय है किन्तु इससे राम की लोकप्रियता तो अवश्य ही बढ़ जाती है।

सचमुच राम आदर्श राजा बन जाते हैं और आज जबकि राजा कहे जाने वाला व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं में लिप्त हो प्रजा के अस्तित्व की हत्या कर रहा है और प्रजा के सौख्य की बात, अनुरंजन की बात उसके मानस पटल पर किंचित् भी उभर नहीं रही है ऐसे में राजा राम और राम राज्य दोनों ही बातें अति महत्त्वपूर्ण है।

राम का चरित अति उदात्त है। उनकी राज्य परिधि में स्वसुख कोई मायने नहीं रखता है।

-विभागाध्यक्षा, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग,
बी० डी० कॉलेज, पटना, बिहार

७. तत्रैव तृतीयांक के श्लोक संख्या '८' के पूर्व का गद्यांश ।

८. उत्तररामचरितम् ३/२६

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण चेतना

कालिदास के ग्रन्थों के विशेष सन्दर्भ में

- डॉ. हर्षा कुमारी

पर्यावरण शब्द परि तथा आ उपसर्ग में वरण शब्द को जोड़कर निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है चारों ओर से आवरण। सम्पूर्ण जैवमण्डल को सुरक्षा देने वाले मुख्यत: दो तत्त्व हैं -(१) प्राकृतिक तत्त्व (२) मानवीय तत्त्व।

भारतीय संस्कृति में 'प्रकृति और मानव के सह संबंध' पर बल दिया गया है। भारत के सांस्कृतिक धारातल पर पर्यावरण का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। पर्यावरण के संरक्षण में प्राचीन भारतीय परम्पराओं का विशेष योगदान है। हमारे मनीषियों ने प्रकृति की समग्र शक्तियों को जीवन दायिनी स्वीकार करते हुए उन्हें देवत्व का स्थान प्रदान किया है। भारतीय उपनिषदों में **'ईशावस्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्'** कहा गया है और इसके माध्यम से जगत् के कण-कण में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है, परिणामस्वरूप प्रकृति के किसी भी उपादान को क्षति न पहुंचाने की सोच विकसित की गई।

विदित है कि संस्कृति का स्वरूप 'साहित्य' में प्रभावकारी रूप से अभिव्यंजित होता है। संस्कृति साहित्य का प्राण है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति के आधारभूत मूल्य दया, करुणा, प्रेम, शांति, सहिष्णुता, क्षमाशीलता इत्यादि को संस्कृत साहित्य में समुचित तरीके से अभिव्यक्ति दी गयी है। दया, करुणा, प्रेम केवल मानव मात्र के लिए ही सीमित नहीं थे अपितु प्रकृति के सभी घटकों के लिए थी। हमारे पुरातन साहित्य में पर्यावरण की महत्ता को विभिन्न प्रकरणों एवं तरीकों से समझाने का प्रयास हुआ है। पर्यावरण सुरक्षा व संवर्धन के विभिन्न उपायों का उल्लेख हुआ है।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि कालिदास प्रकृति प्रेमी कवि थे। प्रकृति से प्रेम करना एक अन्य भावना है और उसके संरक्षण के लिए तत्पर होना दूसरी बात है। आमतौर पर हम देखते हैं कि आजकल लोग अपनी छुट्टी बिताने के लिए कहीं पहाड़ों पर या किसी समुद्र तट पर जाते हैं। यह उनके प्रकृति प्रेम को सूचित करता है, पर जब वो इन्हीं स्थानों को गंदा करते हैं, इनके संसाधनों को नुकसान पहुँचाते हैं तो इसके माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा के प्रति उनकी असंवेदनशीलता सामने आती है। पर कालिदास में प्रकृति से प्रेम एवं पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता ये दोनों ही भावनाएँ समाहित थी, उनके ग्रन्थों में इन दोनों ही भावनाओं से प्रेरित विचार हम कई स्थानों पर देखते हैं।

अभिज्ञानशाकुन्तलं के प्रथम अंक में ही कवि ने शिव को प्रकृति के आठ रूपों में प्रत्यक्ष माना है -

या सृष्टि: स्रष्टुराद्या, वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री,
ये द्वे कालं विधत्त: श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।

यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः।

जल, वायु, अग्नि, सूर्य-चन्द्र, आकाश, पृथिवी, यजमानरूपी इन आठ मूर्तियों के रूप में शिव प्रत्यक्ष हैं। अतः यह स्वभाविक है कि मानव प्रकृति के इन आठों रूपों में शिव को देखते हुए उनके रक्षा के लिए कृतसंकल्पित होगा, अर्थात् हमें प्रकृति के इन रूपों में शिव को देखते हुए इनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए।

पुनः अभिज्ञानशाकुन्तलं के प्रथम अंक में ही कवि ने मृगया की निंदा करवाते हुए तपस्वी के द्वारा कहलवाया है –

राजन् ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः।

क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं
क्व च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते।[२]

अर्थात् हे राजन्, यह आश्रम का मृग है इसे न मारिए। इस सुकुमार मृग के शरीर पर बाण चलाना, पुष्पराशि को अग्नि के द्वारा जलाने के सदृश है।

आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तमनागासि।

अर्थात् आपका शस्त्र दुःखितों की रक्षा के लिए है, निरपराधों पर प्रहार के लिए नहीं।

पुनः अभिज्ञानशाकुन्तलम् के ही द्वितीय अंक में कालिदास ने स्वयं राजा के द्वारा ही मृगया के प्रति मन्द उत्साह का वर्णन करवाया है–

न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो , धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु।
सहवसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः , कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः।[४]

अर्थात् प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए इस धनुष को मृगों पर चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, जिन्होंनें मेरी प्रिया के सहवास को प्राप्त करके मानों उसे मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। यहाँ राजा को मृगों के नेत्रों में शकुन्तला के नेत्रों की छाया दिख रही थी।

वस्तुतः ऐसे विचारों के द्वारा कालिदास ने पशु हिंसा के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दिखाया है। अभिज्ञानशाकुन्तलं के चतुर्थ अंक में शकुन्तला के द्वारा घायल मृग के उपचार का वर्णन करते हुए काश्यप ऋषि कहते हैं –

यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां
तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे।
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते।[५]

१. अभिज्ञानशाकुन्तलं १/१
२. अभिज्ञानशाकुन्तलं १/१०
३. अभिज्ञानशाकुन्तलं १/११
४. अभिज्ञानशाकुन्तलं २/३
५. अभिज्ञानशाकुन्तलं ४/१४

शकुन्तला की इस संवेदनशीलता से यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास उस प्रकार के चरित्र को ही अपने नाटक में नायिका के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके लिए पशु मात्र उनके मनोरंजन के ही साधन नहीं हैं अपितु उनके साथ उनका तादात्म्य भी है।

पुनः रघुवंशम् के १३वें सर्ग में सुतीक्ष्ण ऋषि का वर्णन करने के क्रम में उनके दाईं भुजा के लिए तीन विशेषण दिये गये हैं उसमें दो उनके प्रकृति के प्रति प्रेम को ही बताता है। कालिदास कहते हैं सुतीक्ष्ण ऋषि मृगों के शरीर को खुजलाते थे, साथ ही उनके हाथों का एक विशेषण दिया है कुशसूचिलावम् अर्थात् कुशों को खाते समय मृगशावकों के मुख में सूचि का गड़ना स्वाभाविक है, अतः उन्हें पीड़ा से बचाने के सुतीक्ष्ण ऋषि सूचि को तोड़ते रहे होंगे, स्पष्ट है पशुओं के प्रति ऐसी संवेदनशीलता जहाँ हो वहाँ उनके सुरक्षा के प्रति किसी चिन्ता की आवश्यकता नहीं है –

एषोऽक्षमालावलयं मृगाणां कण्डूयितारं कुशसूचिलावम्।
सभाजने मे भुजमूर्ध्वबाहुः सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङ्क्ते।[6]

अभिज्ञानशाकुन्तलं के प्रथम अंक में शकुन्तला के द्वारा वृक्षों को अपने सगे भाई के तुल्य मानना वृक्षों के प्रति सच्चे प्रेम को बताता है साथ ही इस का भी संकेत मिलता है कि उन वृक्षों का संरक्षण भी शकुन्तला के द्वारा होगा, क्योंकि अपने सहोदरों से लोग केवल प्रेम ही नहीं करते अपितु उनका संरक्षण भी करते हैं –

अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु।[7]

रघुवंशम् के द्वितीय सर्ग में सिंह ने राजा दिलीप को एक कथा कही थी जिसमें पार्वती द्वारा प्रेम से सींचे एक देवदारु वृक्ष के तनों को हाथी द्वारा नष्ट करने पर पार्वती ने वैसे ही शोक किया था जैसे राक्षसों के अस्त्रों से घायल कार्तिकेय को देखकर शोक किया था। यहाँ पार्वती का पुत्रवत् प्रेम देवदारु वृक्ष के उपर दिखाया गया है –

कण्डूयमानेन कटं कदाचित्,
वन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्य।
अथैनमद्रेस्तनया शुशोच,
सेनान्यमालीढमिवापुरास्त्रैः।[8]

स्पष्ट है जिस समाज में वृक्ष को अपने पुत्र की तरह माना जाएगा वहाँ पर्यावरण की सुरक्षा स्वयं ही हो जाएगी।

रघुवंशम् के ही प्रथम सर्ग में मुनियों की कन्याओं का पक्षियों के प्रति व्यवहार देखते बनता है जहां वो पक्षियों को विश्वस्त पूर्वक थांवलों का जल पीने देने के लिए वृक्ष सींचने के तुरंत बाद वहां से हट जाती हैं –

सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्क्षणोज्झितवृक्षकम्।
विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्।[9]

---

६. रघुवंशम् १३/४३
७. अभिज्ञानशाकुन्तलं प्रथम अंक
८. रघुवंशम् २/३७
९. रघुवंशम् १/५१

अभिज्ञानशाकुन्तलं के चतुर्थ अंक में शकुन्तला के विदाई के अवसर पर काश्यप ऋषि के द्वारा शकुन्तला के लिए कहे गए विचार से उनका प्रकृति के प्रति प्रेम एवं प्रकृति के प्रति उनकी संवेदनशीलता दोनों ही व्यक्त होती है –

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या,
नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां॥[१०]

इस श्लोक में इस तथ्य की ओर भी संकेत दिया गया है कि कई बार हमें प्रकृति की कुछ वस्तु अच्छी लगती हैं पर यदि हमारे उपयोग से उसका दोहन हो रहा हो तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा– नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। इसके माध्यम से उन्होंने पर्यावरण के सुरक्षा के मार्ग प्रशस्त कर दिए।

मेघदूतं में दशार्ण नगर का वर्णन करते हुए कालिदास ने कहा है कि उसके हर गली चौराहे पर पवित्र वृक्ष (पीपल, नीम, बड़ आदि) थे। वस्तुतः पर्यावरण के सुरक्षा के ये वृक्ष साधन थे। इन वृक्षों पर पक्षीगण अपने नीड़ बना कर रहते थे, जिससे गृहस्थ सहज रूप से बलि अन्न दे सकते थे –

पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नै,
नीडारम्भैर्गृहबलिभुजामाकुलग्रामचैत्याः।
त्वयासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः
सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः।[११]

रघुवंशम् के द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप मार्ग के दोनों ओर के वृक्षों के नाम पूछते हुए जा रहे हैं –

नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्।[१२]

आज भी सरकार की ओर से पर्यावरण की दृष्टि ऐसे वृक्षों को सड़क के दोनों ओर लगाये जाने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है। पुनः अलकापुरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि –

यत्रेन्मत्तभ्रमरमुखराः पादपा नित्यपुष्पा
हंसश्रेणीरचतिरशना नित्यपद्मा नलिन्यः।
केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा
नित्यज्योत्स्नाप्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः।[१३]

अर्थात् वृक्ष सदैव पुष्पों से युक्त रहते हैं अतः मदोन्मत्त भ्रमरों से गुञ्जायमान रहते हैं। कमल लतायें अर्थात् बावलियाँ सदैव कमलों से पूर्ण रहती हैं। हंसों की पंक्तियों से घिरी हुई मेखला सी प्रतीत होती है। चमकते हुए पंखों वाले पालतू मयूर मधुर शब्द करते हुए ग्रीवा ऊपर उठाये रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं जब हम ऐसे

१०. अभिज्ञानशाकुन्तलं ४/८
११. मेघदूतं पूर्वमेघ –२५
१२. रघुवंशम् द्वितीय सर्ग
१३. मेघदूतं उत्तरमेघ –३

वातावरण में रहना चाहेंगे तब किसी भी प्रकार के प्रदूषण न होंगे और ऐसा वातावरण तभी बन सकता है जब वह स्थान पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो।

रघुवंशम् के प्रथम सर्ग में कालिदास ने कहा है कि राजा यज्ञ करते थे जिससे निकले धूम से वर्षा होती थी। वर्षा से अन्न होते तथा राज्य खुशहाल होता था –

दुदोह गां स: यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्।
संपद्विनिमयेनोभौ दधातुर्भुवनद्वयम्।[१४]

रघुवंशम् के १३वें सर्ग में यज्ञ के पवित्र धूम के द्वारा मन के हल्के होने का वर्णन है, साथ ही वायु के सुगन्धित होने का भी वर्णन है –**धात्वा हविर्गन्धि रजोविमुक्त: समश्नुते मे लघिमानमात्मे।**[१५]
पर्यावरण की दृष्टि से यज्ञ कितने आवश्यक होते हैं यह आज भी लोग स्वीकार करते है।
ध्वनि प्रदूषण न हो इसलिए रघुवंशम् के प्रथम सर्ग में ऐसे रथ का वर्णन किया गया है जिसके स्वर स्निग्धा थे –

स्निग्धगम्भीरनिर्घोषमेकं स्यन्दनमाश्रितौ।
प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव॥

रघुवंशम् के प्रथम सर्ग में राजा दिलीप आश्रम में सेना को नहीं ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि सेना के प्रवेश से ध्वनि प्रदूषण होगा साथ ही सेना के घोड़े आदि के द्वारा वहाँ के उपवनों के कुचले जाने का भय था –

मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुर: सरौ
अनुभाव विशेशात्तु सेनापरिवृताविव।[१७]

पुन: रघुवंशम् के द्वितीय सर्ग में ही राजा दिलीप के द्वारा एक गाय की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बलि देने के लिए तत्पर दिखाया गया है। वस्तुत: इसके द्वारा कालिदास ने यह संदेश दिया है कि प्रकृति के लिए मानव और पशु दोनों का महत्त्व बराबर है –

स त्वं मदीयेन शरीरवृत्ति,
देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद।
दिनावसानोत्सुकबालवत्सा
विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे:।[१८]

पुन: रघुवंशम् के १३वें सर्ग में नदियों के स्वच्छ जल के वर्णन के द्वारा जल प्रदूषण का अभाव भी बताया गया है, गंगा का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि –

एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी।[१९]

---

१४. रघुवंशम् १/२६
१५. रघुवंशम् १३वां सर्ग
१६. रघुवंशम् १/३६
१७. रघुवंशम् १/३७
१८. रघुवंशम् २/४५
१९. रघुवंशम् के १३/४८

पुनः रघुवंशम् के १३वें सर्ग में ही सरयू का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरयू नदी एक धाय माता की तरह है इसके तट के रेतों पर अयोध्या के बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं इसका जल दुग्ध की तरह उन्हें पोषण प्रदान करता है।

इससे स्पष्ट है कि नदी का जल स्वच्छ होगा तभी यह इतना पुष्टि वर्धक है साथ ही यह भी संकेत मिलता है कि हमें जल को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हमारे लिए वह औषधि तुल्य हो -

यां सैकतोत्सङ्गसुखोचितानां प्राज्यैः पयोभिः परिवर्धितानाम्।
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे सम्भावत्युत्तरकोसलानाम्।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास ने अपने ग्रन्थों में विभिन्न पात्रों के वर्णन के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई है, जो हमारी संस्कृति के विराट पक्ष को पुष्ट करता है।

-सह-आचार्या,
माता सुन्दरी महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, नव देहली

२०. रघुवंशम् के १३/६२

भारतीय बौद्धिक तथा भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रभाव

-सोम्यरंजन बड़पंडा

सारांश

हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान परंपरा तथा बौद्धिक परंपरा ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है तथा शिक्षा का स्वरूप व्यावहारिकता को प्राप्त करने योग्य जीवन के लिए सहायक है। सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, दर्शन, धर्म ग्रंथ, काव्य, नाटक, व्याकरण तथा ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होकर इनकी महिमा को बढ़ाते हैं, जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति की रक्षा करने में पूर्णत: सिद्ध होती है। सुसंस्कृत ज्ञान से ही संस्कारवान समाज का निर्माण होता है। संस्कारों से कायिक, वाचिक, मानसिक पवित्रता के साथ पर्यावरण भी स्वच्छ होता है।

बदलते सामाजिक परिवेश और भारतीय मूल्यों के बीच हमारी शिक्षा व्यवस्था को समावेशी बनाना अत्यावश्यक है। यह समावेशी व्यवस्था भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा को लिये बिना नहीं चल सकती है, क्योंकि एक तरफ तो हम आधुनिकता के दौर की ओर तेजी से अग्रसर हैं, वहीं हमारी संस्कृति में निहित ज्ञान विज्ञान परम्परा को भूलते जा रहे हैं। इस अंधानुकरण में हमारी वही स्थिति हो चुकी है जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि यदि दृष्टिहीन को रास्ता दिखाने वाला भी दृष्टिहीन हो तो लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाएगा।

भारत वर्ष ज्ञान भूमि से अलंकृत है जो आधुनिक युग के विज्ञान से भी परे है। जो समस्त ज्ञान प्रेमियों के लिए शोध का विषय है। अब समय है भारत के द्वारा विश्व को दिये गये ज्ञान को संजो कर इसका संवर्धन किया जाए और भारत वर्ष के जनता को संस्कृति, पहचान और प्राप्त ज्ञान से जोड़ा जाए। तभी इसकी उपादेयता सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द:- ज्ञान परंपरा, संस्कृति, सांस्कृतिक, बौद्धिक, महापुरुष, मूल्य -

भारतीय बौद्धिक परंपरा का वैश्विक प्रभाव अत्यधिक व्यापक और विविध है, जिसका प्रभाव न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। प्राचीन काल की भारतीय ज्ञान परंपराएँ और संस्कृति मानवता को प्रोत्साहित करती रही है। पुराणों में ज्ञान को अप्रतिम माना गया है। भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जयिनी, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केन्द्र थे तथा यहां कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की गौरवमयी परम्परा समस्त जगत को आलोकित करने वाली है। संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान की महती शृंखला है जो वर्तमान वैज्ञानिक जगत के लिए कुतुहल का विषय ही है। आज जहां एक ओर आधुनिक विज्ञान सम्मुन्नत अवस्थिति में दिखायी दे रहा है वहीं दूसरी ओर इसके दोष एवं नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। विज्ञान की प्रगति हर युग की आवश्यकता है किन्तु इसमें दूरदर्शिता और मानव कल्याण का भाव सर्वोपरि होना चाहिए। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के माध्यम से आधुनिक विज्ञान को प्राचीन भारतीय ज्ञान वैभव से जोड़ने का अनवरत प्रयास किया जा रहा है। भारतीय बौद्धिक परम्परा का प्रमुख

आधार वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद् गीता और बौद्ध, जैन धर्मों के दर्शन, योग, तंत्र, तथा अन्य धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत हैं ।

धार्मिक और दार्शनिक प्रभाव :

भारतीय दार्शनिक परंपराएं जैसे वेदांत, सांख्य, योग, बौद्ध और जैन दर्शन ने विश्व भर में धार्मिक और दार्शनिक विचारों को प्रभावित किया। खासकर बौद्ध धर्म, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप से निकलकर एशिया के विभिन्न हिस्सों में, जैसे कि श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, तिब्बत, जापान, और कोरिया में व्यापक प्रभाव डाला ।

योग और तंत्र :

भारतीय योग की प्राचीन परंपरा ने पश्चिमी दुनिया में भी अपनी जगह बनाई है। योग के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभों के बारे में जानकारी के कारण यह दुनियाभर में लोकप्रिय हो गया है। तंत्र शास्त्र और ध्यान की विधियाँ भी पश्चिमी समाज में ध्यान और आत्मान्वेषण के माध्यम के रूप में अपनाई गई हैं ।

गणित और विज्ञान :

भारतीय गणितज्ञों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार, जो कि गणित और विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। भारतीय गणितज्ञों के कार्यों का प्रभाव मध्यकालीन यूरोप और अन्य स्थानों में महसूस किया गया, और आज भी यह वैश्विक गणित शिक्षा में अहम स्थान रखता है ।

संस्कृत साहित्य और कला :

भारतीय संस्कृत साहित्य, जैसे-महाकाव्य, पुराण, नाट्यशास्त्र और अन्य साहित्यिक कृतियाँ, जिनका विश्वभर में अध्ययन किया जाता है, भारतीय संस्कृति और भाषा के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर फैलाती हैं। भारतीय कला और शिल्प की पारंपरिक शैलियाँ भी दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुकी हैं ।

सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान :

भारतीय दार्शनिक विचारधाराएँ और जीवन की दृष्टि (जैसे अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म) ने पश्चिमी सोच और समाज को गहरे से प्रभावित किया है। महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन ने विश्व के कई आंदोलनों को प्रेरित किया ।

आध्यात्मिक प्रभाव :

भारतीय संतों और गुरुओं ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आध्यात्मिक जागरुकता का प्रसार किया। स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, ओशो और अन्य भारतीय गुरुओं ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय दर्शन और ध्यान को प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानन्द की शिकागो में १८९३ की धर्म महासभा में दी गये प्रसिद्ध भाषण ने भारतीय आध्यात्मिकता का परिचय पश्चिमी दुनिया से कराया ।

इस प्रकार, भारतीय बौद्धिक परंपरा का वैश्विक प्रभाव न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से, बल्कि विज्ञान, गणित, कला, और संस्कृति के क्षेत्र में भी गहरा और स्थायी है।

निष्कर्ष :-

प्राचीन भारत ने दर्शन, ध्वन्यात्मक अनुष्ठान, व्याकरण, गोलविज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्य सिद्धांत, तर्क, जीवन विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं संगीत जैसे विभिन्न मानव कल्याणकारी क्षेत्रों में कीर्तिमान की स्थापना

करके मानव जाति की उन्नति में अत्यधिक योगदान दिया है ।

प्राचीन भारतीयों द्वारा अविस्कृत विचारों और तकनीकीयों का आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मूलाधार को दृढ़ करने में अद्भुत योगदान रहा है। जबकि इन अभिनव योगदान को वर्तमान में कुछ तो अपनाया जा रहा है कुछ अभी भी अज्ञात हैं।

इस प्रकार हमारे भारत वर्ष ने विश्व को अनेक प्रकार से योगदान देकर लाभान्वित किया है। भारत ने ही विश्व को बौद्ध, जैन और सिक्ख पंथ दिये। भारत ने विश्व को गुरु शिष्य परंपरा दी जिसके माध्यम से वर्षों तक अर्जित ज्ञान को आत्मसात और विश्लेषण कर नये ज्ञान को संश्लेषित किया गया।

निष्कर्षत: भारतीय ज्ञान परंपरा आज के परिदृश्य में भी लागू है, जो तनाव प्रबंधन स्थिरता आदि जैसे मुद्दों से निपटने कि लिए व्यावहारिक सुझाव देती है। यह ज्ञान का एक विशाल भण्डार प्रदान करती है। जिसका उपयोग लोगों समुदायों और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

अत: विश्व धरोहर के लिए इन समृद्ध विरासतों को न केवल भावी पीढ़ी के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के जरिए इन्हें बढ़ाना चाहिए और इन्हें नये उपयोग में भी लाना चाहिए।

उत्तम ज्ञान ही एक स्वस्थ समाज को उसके शीर्ष तक पहुंचाने में योगदान देती है। सभी योनी में मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया है। अत: श्रेष्ठों का कार्य भी उत्तम और कल्याणप्रद होना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ:-

१. नीतिशतकम्

२. मनुस्मृति

३. दर्शनकोश, प्रगति प्रकाशन, मास्को १९८०, पृष्ठ २२६, आई एस बी एन५-०१०००९०७२

४. ईशोपनिषद्

५. मिश्र, जयशंकर प्राचीन भारत का इतिहास पृ० ६६७

६. सत्यार्थ प्रकाश, किरण प्रकाशन २०१५ आई एस बी एन १३:९८७-८१८९०६८७८३

७. पाणिनी कालीन भारतवर्ष पृ० २ मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन।

-शोध छात्र, साहित्यविभाग,

श्रीलालबहादुर शास्त्री केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय,

नवदेहली-११००१६

रामचरितमानस के शिक्षाप्रद प्रधान तीन संवाद

-लक्ष्मी नौटियाल

तुलसीदास जी ने 'रामचरितमानस' में तीन प्रधान संवादों के माध्यम से राम चरित्र का चित्रण किया है। एक संवाद है- शिव-भवानी का, दूसरा संवाद है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का, तीसरा संवाद है भुशुण्डि और गरुड़ का। तीनों संवादों का आरम्भ एक ही प्रश्न से होता है। आप देखिये 'रामचरितमानस' और वह प्रश्न है- राम कौन हैं? मनुष्य कि ईश्वर। भरद्वाज ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से-

रामु कवन प्रभु पूछउँ तोही।
कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही।। [१]

राम कौन हैं? हे कृपानिधि! आप मुझे समझाइये। राम कौन हैं? यह भरद्वाज को पता नहीं है! प्रयाग में रहने वाला महापुरुष! इतने वर्षों से प्रयाग में रहकर के भजन करने वाला! साधना करने वाला एक संत और फिर राम के चरणों का अनुरागी-

भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा।
तिन्हहि राम पद अति अनुरागा।। [२]

जिसको श्रीराम के चरणों में अति अनुराग है वह पूछ रहा है- 'रामकवन', राम कौन हैं? आप मुझे बताये। क्या उन्हें पता नहीं होगा? तो फिर भजन किसका कर रहे थे? वह तोते वाली रट थी क्या? वह तोता राम-राम-राम कहता है, लेकिन जानता नहीं है कि राम कौन हैं? भरद्वाज कोई ऐसे-वैसे तो व्यक्ति हैं नहीं- 'तापस सम दम', तपस्वी हैं, शम, दम, दया के निधान हैं और तुलसीदास जी कहते हैं 'परमारथ पथ परम सुजाना।'

परमार्थ के मार्ग को जाननेवालों में श्रेष्ठ-'परम सुजाना', और ऐसा महापुरुष पूछे-'रामकवन प्रभु पूछउँ तोही' तो या तो वह कोई चालाकी कर रहा है, चतुराई कर रहा है, चतुराई तो है, उस चतुराई को याज्ञवल्क्य पहचान भी गये, इसलिये कहते हैं- ''चतुराई तुम्हारि मैं जानी''। ''चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा'' इसलिये, ''कीन्हिहुप्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा।'' राम कौन है, यह भरद्वाज जैसा महापुरुष नहीं जान रहा! नहीं जानता है यह हो नहीं सकता लेकिन आगे चलकर के भरद्वाजजी अपने प्रश्न को स्पष्ट करते हैं कि वैसे राम कौन हैं? यह मैं नहीं जानता, यह बात नहीं है। मैं जानता हूँ और सारी दुनिया जानती है उस राम को, किस राम को-

एक राम अवधेस कुमारा।
तिन्ह कर चरित बिदित संसारा।। [३]

एक राम हैं अयोध्यापति दशरथ के पुत्र और उनके चरित्र को सकल संसार जानता है। क्या चरित्र है, कौन सा चरित्र है-

१. बाल॰क॰ ४५-३
२. बाल॰का॰ ४३-१
३. बाल॰का॰ ४५-४

नारि बिरहँ दु:खु लहेउ अपारा।
भयउ रोषु रन रावनु मारा।।[४]

उनकी सती स्त्री सीता का कोई असुर अपहरण करके ले गया तो वह अपनी पत्नी के वियोग में बड़े दु:खी हुये और फिर उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया तो उन्होंने युद्ध में उस असुर को मार डाला और अपनी सती नारी को पुन: प्राप्त कर लिया। इस चरित्र को सारा संसार जानता है लेकिन मुझे यह बताइये-

प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।
सत्यधाम सर्बग्य तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि।।[५]

भगवान् शंकर जिनके नाम का सदा जप करते हैं। वेद, पुराण और उपनिषद् जिनके नाम की महिमा को बार-बार गाते हैं वह राम, वही जो दशरथनंदन है, कि यह दोनों अलग-अलग हैं। बात समझ में नहीं आती महाराज कि केवल इतना करने से शंकर जी उनके नाम का जप करने लगे और वेद-पुराण-उपनिषद उनके नाम की महिमा को गाने लगे।

''आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं''

एक श्लोक में रामायण पूरी कही जा सकती है, लेकिन तुलसी की यह पोथी बड़ी चमत्कारिक है। ऐसे ही बाबा जी ने लिख नहीं दिया। जीवन की किताब के हर पृष्ठ को सँवारनेवाली, सजानेवाली, मंगल करने वाली-जीवन के प्रत्येक काण्ड को, वह तुलसी की पोथी है तो प्रश्न है भरद्वाज का कि राम कौन हैं? दशरथ नन्दन एक साधारण वीर, प्राकृत मनुष्य या शंकर जी जिनके नाम का सदा जप करते हैं, वेद-पुराण-उपनिषद् जिनके नाम की महिमा को गाते हैं वह परात्पर ब्रह्म राम? भवानी का भी यही प्रश्न है महादेव जी से-

जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँ मति भोरि।[६]

कौन हैं राम-राजकुमार कि ब्रह्म। लंका के रणांगण में नागपाश से बँधे हुये राम और लक्ष्मण को उस नागपाश से मुक्त करने के लिये गरुड़ को जब जाना पड़ा और गरुड़ ने उन दोनों को मुक्त किया नागपाश से तबसे गरुड़ के मन में संशय पैदा हो गया कि जिनके नाम का जप करने मात्र से लोग भव-बन्धन से मुक्त हो जाते हैं उनको मुक्त करने के लिये मुझे जाना पड़ा, तो यह कौन हैं? वही हैं कि कोई और। जिसके ऊपर भगवान सवारी करते हैं उसके मन में भी शंका पैदा हो गयी, गरुड़ तो भगवान का वाहन है। गरुड़ सोचते हैं-

भव बंधन तें छूटहिं नर जपि जा कर नाम।
खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम।।[७]

तो ''खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई,'' गरुड़ के मन में संशय हुआ।

तुलसीदास जी वाल्मीकि के श्रीमुख से राम का ब्रह्म के रूप में प्रतिपादन कराते हैं-

---

४. बाल॰का॰ ४५-४
५. बाल॰का॰ दो॰ ४६
६. बाल॰का॰ दो॰ १०८
७. उ॰का॰दो॰ ५८

श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी।
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की।।
जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी।
सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी।।[८]

स्वयं वाल्मीकि कहते हैं आप कहाँ नहीं हैं। श्रुति-सेतु पालक हो। आप परात्पर ब्रह्म हैं और आपकी जो माया है वही है यह जानकी, जो आपके एक इशारे से इस सृष्टि की उत्पति, स्थिति और लय करती है और जो सहस्रफण वाले शेष हैं वही आज लक्ष्मण बनकर के आपके साथ आये हैं-

राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर।
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह।।[९]
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे।।
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा। और तुम्हहि को जाननिहारा।।
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई।।
तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन। जानहिं भगत भगत उर चंदन।।

कहने का अर्थ है- तुलसी के राम ईश्वर हैं, साधारण प्राकृत मनुष्य नहीं हैं - परात्पर ब्रह्म हैं। भुशुण्डि भी सहमति करते हैं कि गरुड़। तुम्हारे मन में संशय हुआ यह बात नहीं, मेरे मन में भी यही संशय हुआ था जब राम की बाल-लीला को मैंने देखा-

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह।
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह।।[१०]

रामायण में हम देखते हैं कि एक-एक बड़े-बड़े महापुरुष परम रामभक्त लेकिन सबके मन में कभी न कभी संशय हुआ है। भुशुण्डि कहते हैं गरुड़ आपके मन में संशय हुआ यह बात नहीं है मेरे मन में भी संशय हुआ था, राम जी की प्राकृत शिशुवाली लीला देखकर वह उत्तरकाण्ड में कथा है। तुलसी के राम ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं। तुलसी के रूप में जब रामचरित लिखा, एक तो भाषा बदल गयी और दूसरा भाव बदल गया (और दोनों परिवर्तन बड़े लाभदायक सिद्ध हुये। भाषा बदल जाना और भाव बदल जाना यह दोनों परिवर्तन समाज के लिये परम लाभदायक हो गये। गोस्वामी जी का रामचरित संसृति रूपी रोग के लिये संजीवनी है।

मानस तो भवरोग को दूर करने की औषधि है यह औषधि कड़वी नहीं मीठी है। संसृतिरोग से जो हम सब ग्रस्त हैं, उसके लिए संजीवन मूल है। भवरोग को यह नष्ट करती है, स्वस्थ करती है।

एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना।
रघुपति भगति केर पंथारा।।[११]

---

८. अयो॰ का॰ छं॰ १२५
९. अयो॰का॰सो॰ १२६
१०. उ॰का॰दो॰ ७७(ख)
११. उ॰का॰दो॰ १२८-२

इसमें 'रुचितर सप्त सोपान' है और वह भगवान् श्रीराम जी की भक्ति के सोपान हैं। भक्ति की सीढ़ियाँ हैं। सवा चार सौ वर्ष हो चुके हैं लेकिन आज भी इसका प्रभाव है। 'सं. १६३१' और आज २०८२, लेकिन आज भी इसका उत्कर्ष, इसका प्रभाव, इसकी महिमा उतनी ही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रचना की है ऐसा विद्वानों का अभिप्राय है और भोलेबाबा को भी भक्ति मार्ग के आचार्य के रूप में ही देखा जाता है।

शंकर जी परम वैष्णव

भोलेबाबा भी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। सबसे पहले शंकर जी ने गाया है इस मानस को, परम भक्त हैं, शंकर जी, परम वैष्णव हैं। भागवत में – **'वैष्णवानां यथा शम्भुः'** शंकर जी को परम वैष्णव बताया गया है। जो भक्त होता है वह दिन-राम राम-राम-राम-राम जपता रहता है। अपने इष्ट के नाम का स्मरण करता रहता है और भोलेबाबा क्या करते हैं–

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती।
सादर जपहु अनँग आराती।।[१२]

यह भक्त की भूमिका है, यह एक वैष्णव की भूमिका है, जो भक्त होता है वह कभी कहता है और कभी सुनता है।

भोलेबाबा यही करते हैं, कभी कथा सुनाते हैं और कभी कुंभज के आश्रय में जाकर के श्रीकुंभज जी से, अगस्त्य महाराज से सुनते भी हैं, कभी कागभुशुण्डि की कथा में पहुँच जाते हैं और कभी पक्षियों की सभा में देखते हैं कि पीछे सब हंस बैठे हैं उन हंसों की पंक्ति में भोलेबाबा कभी हंस का रूप लेकर बैठ जाते हैं और भुशुण्डि से कथा सुनते हैं। कभी कहते हैं, कभी सुनते हैं। कभी सुनते हैं और कभी सुनाते हैं। तो, भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, भोलेबाबा। भोलेबाबा की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। ग्रंथ भक्ति प्रधान है (स्वाभाविक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना करने के उपरांत यह ग्रन्थ भगवान शंकर को समर्पित किया।

उस जमाने के किसी बादशाह को, सुल्तान को, किसी राजा को समर्पित करते तो हो सकता था थोड़ा द्रव्य मिल जाता, लेकिन पैसे की लालसा गोस्वामी जी में कहाँ, इसलिये जिनकी प्रेरणा से उन्होंने ग्रंथ की रचना की उन्हीं भगवान् शंकर को यह ग्रंथ समर्पित किया। कहते हैं कि उस जमाने में जब काशी के बड़े-बड़े पण्डित, विद्वज्जन अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने के लिये संस्कृत में ग्रंथ की रचना करते थे उस वक्त संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित होते हुये भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्राम्यगिरा में इस ग्रंथ की रचना की तो उस समय के संस्कृत के पण्डितों ने इस ग्रंथ को मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया।

बाबा जी ने कहा कि मैंने तो विश्वनाथ बाबा की प्रेरणा से लिखा है और मैं विश्वनाथ बाबा को समर्पित करता हूँ। अन्त में कहते हैं ऐसा निर्णय किया गया कि सभी ग्रंथों को बाबा विश्वनाथ के सामने रखा जाये और बाबा विश्वनाथ इस पर हस्ताक्षर कर दें तो गोस्वामी जी के इस ग्रंथ को हम भी स्वीकार करें। कहते हैं कि सभी ग्रंथों को बाबा विश्वनाथ के मन्दिर में रखा गया। तुलसीदास जी के मानस को सबसे नीचे रखा गया, उसके ऊपर सब ग्रंथों को रखा गया।

---

१२. बाल॰का॰ दो॰ २०८

रात में मंदिर के द्वार बन्द हो गये। कड़ा पहरा लगा दिया गया और कहते हैं जब सुबह मन्दिर के द्वार खुले तो लोगों ने आश्चर्य से देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का 'रामचरितमानस' सबसे ऊपर था। उसके ऊपर तीन शब्द लिखे थे, भोलेबाबा के हस्ताक्षर के रूप में-'सत्यं शिवं सुन्दरम्', तो भोलेबाबा ने इसको स्वीकार कर लिया। जब शिवत्वने स्वीकार किया तो फिर यह ग्रंथ आज भी शिवत्व की ओर ले जाने वाला है, कल्याण की ओर ले जाने वाला है। पूरे संसार ने स्वीकार कर लिया। शंकर जी तो जगत् कारण हैं, जगत् तो कार्य है – ''वंदे जगत् कारणम्''

वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत् कारणम्।
वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्॥

तो कारण ने जब स्वीकार कर लिया तो कार्य क्यों स्वीकार नहीं करेगा।

जगत् तो कार्य है, भोलेबाबा कारण हैं। 'जगत् कारण' शंकर ने स्वीकार कर लिया तो सम्पूर्ण जगत् ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी के इस ग्रंथ को स्वीकार कर लिया और ऐसा स्वीकार किया, इस ग्रंथ ने संसार को ऐसा पकड़ा, तुलसीदास जी के इस 'मानस' को ऐसा पकड़ा कि आज तक संसार मुक्त नहीं हो पाया।

यह मानस केवल इतिहास नहीं है यह जीवन के दर्शन के लिये बाबाजी ने हमको एक दर्पण दिया है। केवल ऐतिहासिक चित्र होता तो शायद उसकी उतनी उपयोगिता न रहती लेकिन यह जीवन का दर्शन कराने वाला दर्पण है। अभिन्न शिक्षा का दर्पण है।

-शोध छात्रा,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
हिमालयीय विश्वविद्यालय, देहरादून,
उत्तराखण्ड

एक साहित्यिक त्रैमासिक शोध पत्रिका
एवं
समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति
तथा
सम्पूर्ण देश के प्रसिद्ध साहित्य-साधकों के साथ ही शोध छात्रों एवं नवोदित प्रतिभाओं की सशक्त लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

"संस्कृत मञ्जरी"

(आई.एस.एस.एन-2278-8360)

संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार हेतु सतत प्रयत्नशील दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित एक ऐसी सम्पूर्ण साहित्यिक पत्रिका जो सहज मानवीय संवदेनाओं, शोध-निबन्धों तथा उदात्त जीवन-मूल्यों का अनूठा संगम और प्रत्येक वर्ग के पाठक-समुदाय की अपेक्षा के अनुकूल पठनीय एवं संग्रहणीय है।

मूल्य:- एक प्रति रु. 25/- मात्र, वार्षिक सदस्यता शुल्क रु.100/- मात्र

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत मञ्जरी"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से अथवा अकादमी के बैंक खाते सं. 01701040002562285, आई.एफ.सी. कोड- IBKL 0000170 (IDBI BANK- Preet Vihar) में ऑन लाईन भेज कर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चैक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता -

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार
प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष सं.- ०११-२०९२०३६३

RNI No.
DELSAN/2002/8921

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