वर्षम् २१ अङ्कः १
जुलाई तः सितम्बर २०२२ पर्यन्तम्

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

संस्कृत–मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी

दिल्ली सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ.अरुण कुमार झा
सचिवः

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

नैतिक-मूल्यों के साथ-साथ
सम्पूर्ण देश के 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 बाल-मासिक 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 सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल नगद, मनिआर्डर अथवा दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से भिजवाकर 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.- ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

अन्ताराष्ट्रिया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

आई०एस०एस०एन०-2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२१ अङ्कः-१/२०२२

(जुलाई २०२२ तः सितम्बर २०२२ पर्यन्तम्)

प्रधान-संरक्षिका अध्यक्षा च
माननीया सुश्री आतिशी महोदया
मन्त्री, कला-संस्कृति-भाषा-विभागश्च
दिल्ली-सर्वकारः

प्रधान-सम्पादकः
श्रीमन्तः सी.आर.गर्ग
सचिवः
कला-संस्कृति-भाषा-विभागश्च
दिल्ली-सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ. अरुण कुमार झा
सचिवः
दिल्ली संस्कृत अकादमी,
दिल्ली-सर्वकारः

सहायक-सम्पादकः
प्रद्युम्न चन्द्रः

सम्पादक-सहायकः
मनोज कुमारः

आवरण/सज्जा
पूजा गड़ाकोटी

परामर्शकाः

१. **प्रो० के.बी.सुब्बारायडु, पूर्व कुलपतिः**
राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम् केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः, नवदेहली

२. **प्रो० देवीप्रसादः त्रिपाठी, पूर्व कुलपतिः**
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्, उत्तराखण्डः

३. **प्रो० रमेश भारद्वाजः, कुलपतिः**
महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः, मुंदड़ी, कैथलः, हरियाणाप्रदेशः

४. **प्रो० शिवशङ्कर मिश्रः, अध्यक्षः**
शोध एवं हिन्दू अध्ययन विभागः, श्रीलाल-बहादुर-शास्त्री-राष्ट्रिय-केन्द्रीय-संस्कृत विश्वविद्यालयः, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली

५. **प्रो० रणजित् बेहेरा, आचार्यः**
कला-संकायः, संस्कृत-विभागः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः, देहली

६. **डॉ. धनञ्जयमणि त्रिपाठी, सहायक-आचार्यः**
संस्कृत-विभागः, जामिया मिल्लिया इस्लामिया 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

ग्राहकतायाः कृते
प्रत्यङ्कं मूल्यम्- पञ्चविंशतिः रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः- **पृष्ठसंख्या**

सम्पादकीयम् III

१. **भर्तृहरेः शब्दब्रह्मसिद्धान्तः** १
-डॉ. कान्ता भाटिया

२. **छन्दोगतिः** ५
-वि. एन. शशिकिरणः

३. **कुमारसम्भवकाव्ये कालीदासस्य सुविज्ञानप्रतिभानैपुण्यम्** ९
-डॉ.लक्ष्मीकान्तषडङ्गी

४. **न्यायवैशेषिकनये पदार्थतत्त्वनिर्वचनम्** १६
- जगत् ज्योति पात्रः

५. **पुराणस्य प्रमुख आचार्याणाम् परिचयः** २२
- मनोजकुमारडिमरी

६. **भवभूतेः उत्तररामचरिते सीता-निर्वासनस्य औचित्यानौचित्यं** ३१
-डॉ. रेखा रानी

७. **व्याकरणमते स्फोटविमर्शः** ३४
-मधुरकवि आचार्यः

८. **माधवीय-धातुवृत्तिस्थ-भाष्यविरुद्धस्थलानां विमर्शः** ४०
-प्रो. रामप्रकाश वर्णी

हिन्दीभागः-

९. **संस्कृत शिक्षण में प्राविधिक संसाधन** ५१
-प्रो. मदन मोहन झा

१०. **वैश्विक रङ्गमञ्च पर कालिदास** ५९
- प्रो. मीरा द्विवेदी

११. **वेदों में परिस्थितिकी प्रबंधन** ६९
-मोनिका सिघांनिका

१२. **संस्कृत वाङ्मय में विटप विधान** ७८
-डॉ. तारेश कुमार शर्मा

१३. **वैदिक शिक्षा के मूल्य एवं प्रासंगिकता- एक अनुशीलन** ८४
-डॉ. तरुण कुमार शर्मा

अंग्रेजीभागः-

१४. **Dosha-Dhatu-Mala Theroy** ८९
-Dr. Deepika

१५. **Importance of prakriti w.s.r. to ahaar vihar** ९२
- Dr.Preeti

सम्पादकीयम्

अयि देवभाषानुरागिणः प्राच्यविद्यानुशीलनतत्पराः मनीषिणः सुधीहंसाः!

भारतीय–संस्कृतेः प्रेरणास्रोतांसि संस्कृत–भाषा तत्साहित्यञ्च विश्वस्य समासां भाषाणां जननीत्वेनाभ्युपगम्यन्ते। संस्कृतभाषा तत्साहित्यं च विश्वस्य समासां भाषाणां विचाराणां परम्पराणां विषयाणां च प्रतिनिधित्वं निर्वहति। मानवसभ्तायै यादृशी आचार संहिता संस्कृत साहित्ये अस्ति तादृशी अन्यासु भाषासु नास्तीति विश्वेऽस्मिन् स्वीकुर्वन्ति प्राच्य अर्वाचीनाः वैज्ञानिकाः विद्वांसश्च। साम्प्रतिके काले संस्कृतसाहित्ये वैज्ञानिकदृष्ट्या भाषा–विज्ञानस्य क्षेत्रे, गवेषणायै अत्यधिकम् उपयोगि वर्तते तथा व्यक्तिशक्तेः विकासाय अपि तस्य महत्त्वपूर्णं योगदानं वर्तते। इति सञ्चिन्त्यैव दिल्ली संस्कृत अकादमी पक्षतः **''स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवः''** इति रूपेण साहित्य सप्ताह इत्यपि कार्यक्रमं समायोजयत्, यस्योद्देश्यं आसीत् यत् संस्कृत साहित्ये निहितानां संस्कृतीनां संस्काराणां च साम्प्रतिकोपयोगितायाः जनसामान्य वर्गेषु प्रापणम्।

शकाब्दः –
१९४४

भावत्कः
डॉ. अरुणकुमार झा
सचिवः

भर्तृहरेः शब्दब्रह्मसिद्धान्तः

(नवोन्मेष श्रृंखला तः)

-डॉ. कान्ता भाटिया

येनाक्षरसामाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्।
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः॥

यद्यपि पाणिनेः पूर्वमपि संस्कृतव्याकरणस्य ग्रन्थाः व्यरच्यन्त। परमाचार्यपाणिनिना विरचितः अष्टाध्याय्येवैको व्याकरणग्रन्थः यस्य रचना आचार्येण सूत्र रूपेण कृता। सूत्रेष्वेकापि मात्रा वर्णो वा परिवर्तयितुं न शक्यते। एतदेव कारणं यद्व्यतीतेष्वपि वर्षसहस्रषु अस्य कोऽपि पाठभेदः न उपलभ्यते। अष्टाध्यायीमाधारीकृत्य कात्यायन-वार्तिकानि, पातञ्जलमहाभाष्यं काशिकावृत्तिप्रभृतयो अनेके व्याख्याग्रन्थाः विरचिताः। प्रकृति-प्रत्यय-विभागद्वारान्वाख्यायन्ते शब्दा येन विधिना तद्विधिः व्याकरणम्, यस्मिन् (ग्रन्थे विधिरयं अन्व्याख्यायते तच्छास्त्रमपि व्याकरणम्) इति व्युत्पत्त्या व्याकरणम्, प्रकृतिप्रत्ययविभाग-द्वारा भाषायां प्रयुक्तानां लौकिकानां वैदिकानाञ्च शब्दानाम् सिद्धिपरकग्रन्थरूपेणैव सामान्यतया प्रसिद्धः। महाभाष्यस्यारम्भे **"अथ शब्दानुशासनम्"** इत्येतद्वाक्यं व्याख्यायता "अथ केषां शब्दानामि"त्युक्तवता आचार्यपतञ्जलिनापि महाभाष्ये लौकिकानां वैदिकानाञ्च शब्दानामानुशासनं व्याकरणस्य प्रयोजनमुक्तम् तेन व्याकरणस्य दार्शनिकं रूपमपि स्फुटमभिव्यक्तम्। तत्र शब्दविषये जिज्ञासा समुत्थापिता **"अथ गौरित्यत् शब्दः"** इत्युक्तवता। अत्र आचार्येण शब्दविषये या चर्चा कृता तेन ज्ञायते यच्छब्दो द्विविधः एकः ध्वनिरूपशब्दः, येन लोके अर्थप्रतिपादनं भवत्यपरश्च स्फोटरूपोऽन्तः शब्दः येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूल ककुदखुरविषाणीनां संप्रत्ययो भवति। तेन पुनः उक्तम् "स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः"।

महाभाष्योक्तं स्फोटसिद्धान्तमाधारीकृत्य आचार्यभर्तृहरिणा व्याकरणागमदर्शनरूपः वाक्यपदीयमिति प्रसिद्धो ग्रन्थः विरचितः। आचार्येण भर्तृहरिणा व्याकरणं केवलं लौकिकानां वैदिकानां शब्दानां साधयितृरूपेणैव न प्रतिपादितमपितु ब्रह्मणः प्राप्तेरुपायरूपेणापि प्रतिष्ठापितम्। भर्तृहरेः वाक्यपदीयम् दर्शनग्रन्थः अतः अन्यदर्शन-ग्रन्थैरिवास्याप्यारम्भः मनुष्यस्य परमपुरुषार्थभूतस्य ब्रह्म, मोक्षः, निश्रेयसमित्यादीभिर्नामभिरभिहितस्य परमतत्त्वस्य स्वरूपस्य, तत्प्रप्त्युपायानाञ्च बोधिकाभिः कारिकाभिरुपस्थापितम्। सर्वाण्येव आस्तिकदर्शनानि वेदमेव तत्परमतत्त्वस्य प्राप्तेरुपायं स्वीकुर्वन्ति। वेदान्तसूत्रम् **'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा"** इति सूत्रेण आरभ्यते। तदनन्तरं 'शास्त्रयोनित्वादिति' वचनेन वेदश्च तत्प्राप्त्युपायः इति प्रतिपादितम्। मीमांसादर्शनेऽपि **"अथातो धर्मजिज्ञासा"** इति वचनेनारभ्य "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति वाक्येन वेदोक्तविधीनां निश्रेयससिद्धौ हेतुत्वं प्रतिपादितम्। एवमेव न्यायदर्शने आदौ "यतोऽभ्युदयनिश्रेयससिद्धिः स धर्मः" इति प्रतिज्ञाय **"तद्वचनादाम्नायप्रामाण्यात्"** इति वचनेन वेदः निश्रेयससिद्धे साधनमित्युक्तम्। सांख्येऽपि त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तः पुरुषार्थः इत्युक्त्वा **"आप्तोपदेशः शब्दः"** इति शब्द एव तत्प्राप्त्युपायः इति साधितम्। भर्तृहरिणापि एतामेव परम्परामनुसरता स्वग्रन्थस्यादौ ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादयता शब्दतत्त्वमेव ब्रह्म, वेदश्च तत्प्राप्त्युपायः इति प्रतिपादितम्।

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ।। वा०प०१/१
चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽअस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश।। यजु.१७.९१

इति यजुर्वेदीयमन्त्रं व्याकरणदृशा व्याख्यातवता भर्तृहरिणा शब्दब्रह्मसिद्धान्तः प्रतिपादितः। उपनिषत्सु महाभारतादिषु च यच्छब्दस्वरूपं वर्णितं तदेवाधारः तस्य शब्दब्रह्मसिद्धान्तस्य। मैत्र्युपनिषदि शब्दब्रह्म परब्रह्म च द्वे ब्रह्मणी, शब्दब्रह्मणा परब्रह्मप्राप्तिरित्युक्तम्-

एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तद्।।

केनोपनिषल्लोके प्रयुक्तानां शब्दानां निमित्तं अन्तर्वाग्रूपो शब्द एव ब्रह्म इति प्रतिपादयति-

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।।

नादाबन्धूपनिषदि नादब्रह्म यदा बाह्यमावृणुते तदा ध्वनिरूपो शब्दः श्रूयते -

अध्यस्यमानो नादोऽयम् बाह्यमावृणुते ध्वनिः।
श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान्।
वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मतमः।।

श्रीमद्भगवद्गीतायामपि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इत्युक्तवता भगवता शब्दब्रह्मणः महत्त्वम् प्रतिपादितम् **भर्तृहरेः शब्दब्रह्मस्वरूपं तत्प्राप्त्युपायश्च**-अनादिनिधनं ब्रह्म इत्युक्तवता भर्तृहरिणा ब्रह्मणः सर्वविकल्पातीतत्वं प्रतिपाद्य तच्च ब्रह्म शब्दतत्त्वमित्युक्तम् सर्वेषाम् नामरूपादीनां विकारणां प्रकृतिः शब्द एव। यथा घटकुण्डलादयो विकारा मृत्सुवर्णादी प्रकृत्यान्विता तथैव सर्वमेव नामरूपात्कमं जगत् शब्दरूपानुगतमस्ति। शब्दतत्त्वं एकमेवाम्नातम्, शक्तिव्यापाश्रयात् तु भिन्नम् प्रतीयते। सा तु तस्य कालशक्तिरेव एकामपि यामारोपितभेदामुपाश्रित्य पदार्थेषु भेदस्य योनयः षड्भावविकारा भवन्ति। उक्तञ्च निरुक्ते-

षड्भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायाणिर्जायतेऽस्तिविपरिणमते
वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति।। निरुक्त १/२

एवं शब्दतत्त्वमेकमेव सर्वेषां बीजम्, तस्यैव भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण चानेकधा विवर्तरूपा व्यवहारव्यवस्थास्ति।-

शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिर्विश्वस्यास्य निबन्धिनी।
यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते।। वा प १/११९

ब्रह्मणः प्राप्तेरुपायः

ममाहमित्यहङ्कारग्रन्थेः समतिक्रमणं हि ब्रह्मणः प्राप्तिः इत्युक्त्वा भर्तृहरिणा स्वोपज्ञ वृत्तावन्येपि वैकरण्यम्, असाधना परितृप्तिः, परिपूर्णशक्तित्वमित्यादयः ब्रह्मणः प्राप्तेः विकल्पाः इति उक्त्वा अन्यदर्शनेष्विव अत्र तत्प्राप्तेरुपायस्तु वेदः तस्य अनुकारश्च चास्तीति प्रतिपादितम्। अपौरुषेयः वेदः मन्त्रदृग्भिर्ऋषिभिः साक्षात्कृत्वा असाक्षात्कृद्भ्योऽपरेभ्यः उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुस्ते च इमं ग्रन्थरूपेण समाम्नासिषुः। आचार्य भर्तृहरिरिमं ग्रन्थं अनुकार इति पदेन व्याहरति, अतएव वेदः तदनुकारश्च ब्रह्म प्राप्तेरुपायः इत्युक्त्वान्। वेद

एक एव। स सर्वज्ञानमयः, अतः तस्यार्थवादरूपाणि वाक्यान्याश्रित्य एकत्ववादिनां द्वैत्विनाञ्च कपिलगौतम-कणादादिना पृथक् पृथक् प्रवादाः सम्भवन्ति। सर्वेषु प्रवादेषु ऊँ इत्येकपदागमा प्रणवरूपा विद्या सत्या सर्वादविरिधिनी च। प्राणवश्च ब्रह्म इति सर्वैरेव स्वीकृतम् (ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म)। भर्तृहरिणा ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरमित्युक्तवता ओमिति (अ उ म्) अक्षरमक्षरं ब्रह्म इति प्रतिपादितम् व्याकरणं, तस्य ब्रह्मणः प्राप्तेरुपायस्य वेदस्य अत्यन्तं सन्निहितम्। प्रकृति-प्रत्ययविभागेन तत्र प्रयुक्तानां शब्दानां शुद्धस्वरूपबोधकत्वात् वेदस्य प्रथमाङ्गत्वेन एतत् शब्दब्रह्मणः प्राप्तेरुपायः -

आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः ।
प्रथमं छन्दसामङ्गं प्रहुर्व्याकरणम् बुधाः॥ वा प १ /११

इष्टप्राप्त्यनिष्टनिवारणार्थं वैदिकविधाने उच्चारितानां शब्दानां शुद्धप्रयोगः कर्तव्यः स तु व्याकरणस्य ज्ञानेन विना नैव सम्भवः। व्याकरणस्य प्रयोजनानि उक्तवता महाभाष्यकारेण उदाहरणेन प्रदर्शितं यत् स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तः शब्दः अनर्थकरः भवति। सम्यग्ज्ञात्वा शुद्धः प्रयुक्तः शब्दः स्वर्गे लोके लोके च यथेष्टम् फलं प्रापयति। भर्तृहरिमते शब्दानां तत्वावबोधः व्याकरणादेव जायते-

अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम्।
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते॥ वा. प. १/१३

अपि च-

इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः

व्याकरणमधीत्य परं ब्रह्माधिगम्यते। अतः शब्दरूपब्रह्मणः प्राप्तिर्व्याकरणेनैव भवतीति। ज्ञानात्मना स्थितस्य शब्दस्वरूपस्य स्वात्मना सहाभेदतत्त्वज्ञो व्याकरणेन वर्णानुपूर्व्यादिक्रमविशिष्टसाधुशब्दप्रयोगज्ञानपूर्वं तत्र वर्णानुपूर्वीरूपक्रमपरिहारेण स्वात्मनि योगं लभते-

अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्।
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते॥ वा० प०१/११३

शब्दतत्वस्य प्रत्यायकः शब्दः -

शब्दानां विषये सर्वेष्वपि दर्शनेषु महत्त्वपूर्णं वर्णनं प्राप्यते। न्यायदर्शने 'आदिमत्वादैन्द्रियकत्वात् कृतकत्वादुपचाराच्च। (गौतमसूत्रे अ २आ २सू १३), इति सूत्रेण शब्दस्यानित्यत्वसिद्धान्तः प्रतिपादितः। वैशेषिकाः शब्दोऽनित्यः तस्य लिङ्गाभावात् इति तर्केण शब्दोऽनित्यः इति प्रतिपादयन्ति। तत्र शब्दगुणकमाकाशमिति वचनेन शब्दस्य व्यापकत्वं स्वीकृतम्। आकाशगुणत्वादेव वक्त्रोदीरितशब्दः दूरतोऽपि कदम्बमुकुलेन वीचितरङ्गेन वा न्यायेन गृह्यते। पदार्थानां यथार्थज्ञानं प्रमा तेन निःश्रेयसिद्धिः भवति। शब्द इति प्रमायाः करणरूपेण तत्र आप्तवाक्यं शब्दः इति प्रतिपादितम् । अत्र भर्तृहरेः शब्दसिद्धान्तेन सह साम्यं प्रतीयते। भर्तृहरिः शब्दब्रह्मणः प्राप्तेः निमित्तं वाक्यमेव शब्द शब्देन व्याहरति।

अत्र विषये प्रश्नः समुद्भवति यत्कोऽयं शब्दः येन ज्ञातेन शब्दतत्त्वस्य प्राप्तिर्भवति? शब्दविषये आचार्येण पतञ्जलिना अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति प्रश्नमुद्भाव्य शब्दस्य द्वौ रूपौ इति स्फुटीकृतम्। एकस्तु येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स अन्तस्थस्य ज्ञाताज्ञेयज्ञानरूपस्य सकलनामरूपात्मकस्य जगतः कारणभूतस्य शब्दब्रह्मणोऽभिव्यञ्जकः स्फोटरूपः शब्दोऽपरस्तु लोके श्रूयमाणो बाह्यश्रवणीयः ध्वनिरूपो

शब्दः– **"स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्द गुणः,** अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते"। प्रत्यायक–शब्दानां द्वैविध्यं वर्णयन् भर्तृहरि प्रतिपादयति–

द्वावुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः।
एको निमित्तं शब्दानामपरोऽर्थे प्रयुज्यते॥

अर्थस्य प्रत्यायकौ द्वो शब्दौ वैयाकरणाः स्वीकुर्वन्ति एकः श्रोत्रग्राह्यः स्फोटरूपशब्दस्य प्रकाशकः ध्वनिरूपः शब्दः अपरः स्फोटरूपः शब्दः योऽर्थे प्रयुज्यते अर्थबोधनक्षमो भवतीत्यर्थः। अविभक्तः स्फोटरूपः शब्दः विभक्तेभ्यः ध्वनिरूपशब्देभ्योऽर्थस्य वाचकः भवति–

अविभक्तो विभक्तेभ्यो जायतेऽर्थस्य वाचकः।
शब्दस्तत्रार्थरूपात्मा सम्भेदमुपगच्छति॥ वा.प.१/४३

शब्दः ज्योतिस्वरूपः शरीरान्तर्बहिश्च समवस्थितः–

सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते॥ वा.प.१/१२७

वक्ता यदा किञ्चिद्वक्तुमिच्छति तदा स अन्तस्थम्पश्यन्तीवाग्रूपेणावस्थितं शब्दं बुद्ध्या विमर्ष्य विशिष्टेऽर्थे सन्निवेशयति तदा स वायुनाभिघातेन प्राणं प्रविशति, ततश्च प्रयत्नेन ऊर्ध्वमुदीरितः सन् स्थानेष्व–भिहतो बहिर्निर्गच्छति यथा अरणिषु निहिता ज्योतिरन्येषां प्रकाशानां कारणं, तथैव बुद्धिस्थः शब्दोऽपि पृथक्श्रुतीनां कारणं भवति। श्रुतीनाम् क्रमजन्मत्वात् अक्रमोऽपि शब्दः क्रमवानिव प्रतीयते। स्फोटरूपशब्दस्याभिव्यञ्जकः प्राकृतध्वनिः (व्यञ्जकत्वेन स्फोटस्य प्रकृतिभूतः), शब्दस्याभिव्यक्तेः प्राग्जायमानस्य प्राकृतध्वनेः ह्रस्वदीर्घादि–कालभेदः तेन पृथक्त्वेनानुपलम्भात् शब्दे आरोप्यते। व्यक्तस्य स्फोटस्योर्ध्वमुत्पद्यमानः वैकृतो ध्वनिः तस्य चिराचिरस्थितिभेदे निमित्तं भवति–

शब्दस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते।
स्थितिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते ॥ स्वोपज्ञवृत्तौ

अतः अर्थाभिव्यञ्जकस्य स्फोटरूपशब्दस्याभिव्यक्तिः क्रमवद्भिः शब्दैर्जायते। असाधुशब्दप्रयोगेन तस्याभिव्यक्तिरसम्भवा। शब्दानां साधुत्वं व्याकरणेन विना न ज्ञायते अतएव भर्तृहरिणोक्तं यद्व्याकरणमेव मोक्षमाणानामवक्रः राजमार्गः। 'अयमेव शब्दः अस्यैवार्थकस्य वाचकः' इति विश्वस्य नियामिका शक्तिः शब्देष्वेव ह्याश्रिता। एतैः ध्वनिरूपशब्दैरभिव्यक्तेन स्फोटरूपेण शब्देनान्तरवस्थितशब्दब्रह्मणः मुमुक्षुभिः सायुज्यमिष्यते।

अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम्।
प्राहुर्महान्तमृषभं येन सायुज्यमिष्यते॥ वा. प. १/१३२

यदि सोऽन्तरशब्दोऽपगच्छेत् तदा शब्दानुगतं ज्ञानमपि न प्रकाशेत। अतः शुद्धशब्दपूर्वकं योगमधिगम्यैव ब्रह्मामृतं प्राप्यते इति सिद्धम्–

तस्माद् यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः ।
तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञस्तद् ब्रह्मामृतमश्नुते। वा. प. १/१३३

–पूर्व उपाध्यक्षा, दिल्ली–संस्कृत–अकादमी
दिल्ली सर्वकारः

छन्दोगतिः
(नवोन्मेष शृंखला तः)

-वि. एन. शशिकिरणः

"इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं। यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते" इत्येतद्दण्डिवचनं श्रद्दधानैः किल भारतीयैर्भुवनभासिका भारती पुष्कलं समुपासिता समर्धिता च। अस्मत्प्राचीनैः साक्षात्कृतधर्मभिर्दैवी वागन्वभावि; लौकिकी वाक् समस्कारि। यथा हि शाब्दिकाः कृतकेतरां वाचं यथावदन्वाख्याय मानुषीं भाषां बहुधा व्याचक्रुः, तथैवच्छन्दः शास्त्रज्ञाः श्रुतिं छनदः सञ्ज्ञां यथावत् समाम्नाय लौकिकानि बहूनि च्छन्दांसि प्रतिपादयामासुः। वेदपुरुषस्य चरणत्वेन च्छन्दः स्वीकृत्य तद्वर्णनव्याजेन विश्वविसृत्वरं पदविलासं ते वर्णयामासुः। छन्दःशास्त्रं वेदाङ्गमपि काव्याङ्गमपि। वेदवारिधौ पुप्लूषमाणेभ्यः काव्यसागरमुत्तितीर्षुभ्यश्च तदेतदनिवार्यम्। किं बहुना, छन्दःशास्त्रं वैदिकं वाङ्मयं लौकिकेन सम्बध्नातीति सन्तोषस्य पराकाष्ठा तदुभयजुषाम्।

छन्दोऽध्ययनं प्राचीनैः प्रायेण लक्ष्यलक्षणसमन्वयमात्रपर्यवसायि प्रवर्तितम्। आधुनिकाः पुनरैतिहासिकं गणितीयमिति द्वेधा विभज्य तत्प्रवर्तयन्ति। अस्त्वनयोः साङ्कर्यं क्वचित्। अन्यविषयप्रस्तोतारः प्राज्ञा उभयत्र सन्ति। ते तावदल्पसङ्ख्याकाः। व्यपदेशास्तु प्राधान्येन भवन्तीति सर्वमनवद्यम्। इत्थं प्रवर्तमाने छन्दःशास्त्रे तत्सौन्दर्यमपहस्तितमिव, उपेक्षितमिव, प्रस्मृतप्रायमिव चाभूत्। तच्च प्रत्यभिज्ञातुं गतितत्त्वमाकलनीयमिति मन्यमानेन तत्रभवता कृष्णभट्टेन च्छन्दोगतिनामा नूतनो ग्रन्थः प्रणीतः।

सेडियापुग्रामाभिजनो भट्टोपाह्वः कृष्णवर्यः (१९०२-१९९६) आयुर्वेदवैद्यः सन् कन्नडभाषामध्यजीगपत्। प्रज्ञाचक्षुरसौ धीमान् सर्वमपि विचारं युक्तिप्रत्युक्तिकोटिभिः पर्यालोच्य प्रतिपादयति स्म। अनारोग्येण दारिद्र्येण च बाल्यात्प्रभृति पीडितोऽप्यमन्देनाभियोगेन भगवतीं सरस्वतीं चिरं सिषेवे। "नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नान-पेक्षितमुच्यते" इतीदं मल्लिनाथवचनं प्रमाणयतानेन यद्यदारचितं तदत्यन्तं बोधमोदनान्तरीयकं समजनि। लोखोद्योगः कुतः प्रारब्धव्य इति विवृण्वता तेन त्रीणि कारणान्युपात्तानि-सर्वप्रयोजकं नूतनं कमपि विषयं प्रतिपादयितुम्, परम्परया समाम्नातस्य कस्यचिद्विचारस्य परिधिं विस्तारयितुम्, कञ्चन विचारं दुर्व्याख्याविषमूर्च्छितं सञ्जीवयितुं च। सर्वाण्यपीमानि तत्रभवता निजनिबन्धेष्वविकलं पाल्यन्ते। छन्दो-निरुक्ति-व्याकरणादिषु शास्त्रेषु गभीरां गतिं वहन्नयं सुधीरन्यैरचुम्बितान् विषयलेशविवर्जितान् विविधान् विषयान् विशदयति। छन्दःशास्त्रमागूर्य 'छन्दोगति', 'कन्नड छन्दस्सु' इति द्वौ मौलिकौ ग्रन्थौ स व्यरीरचत्। 'तथ्यदर्शन', 'केलवु देशनामगळु', 'विचारप्रपञ्च' चेत्यादयस्तदीयाः कन्नडग्रन्थाः। तमेनं बहुभाषाभिज्ञं पम्पप्रशस्तिप्रमुखाणि सम्माननानि पर्यभूषयन् ।।

छन्दो हि वृत्त-मात्राजाति-कर्षणजातिभेदेन त्रेधा विभज्यते। कृष्णभट्टवर्येण त्रिविधमपि च्छन्दः सविमर्शं व्याख्यातम्। छन्दोगतिनामके ग्रन्थे वृत्तानि मात्राजातयश्च वर्ण्यन्ते। 'कन्नड छन्दस्सु' इत्यस्मिन् ग्रन्थे तु कर्णाटविषयाः कर्षणप्रधाना जातयः प्रतिपाद्यन्ते। इत्थं समग्रमपि च्छन्दःशास्त्रं तेन सनाथीकृतम्। इदं च सङ्गीतशास्त्रस्य नेपथ्ये साधितमिति शास्त्रयोरनयोः समानतन्त्रत्वं द्रढयतितराम्।

छन्दोगतौ हलायुधकृतव्याख्यासंवलितानिच्छन्दः सूत्राणि, सुधाव्याख्यानसंवलितं नामलिङ्गानुशासनम्, जयकीर्तिविरचितं छन्दोऽनुशासनम्, अभिनवभारतीसंवलितं नाट्यशास्त्रम्, शाङ्र्गदेवरचितः सङ्गीतरत्नाकर इत्यादयः शास्त्रश्वासभूता ग्रन्थाः पौनःपुन्येन समाश्रीयन्त इत्युत्सवः सुधियामलम्। ग्रन्थेऽस्मिन् नव परिच्छेदाः सन्ति। अध्यायान् परिच्छेदशब्देन निर्दिशता ग्रन्थकृता स्वीया विवेकवाञ्छा निष्कर्षप्रवणता च न्यरूपि।

अनेन लघुकायेन लेखेन ग्रन्थस्यास्य दिङ्मात्रं परिचयः क्रियते। प्रतिपदविशदं विविधनूतनविषय-निरूपकं ग्रन्थं लेखेनैकेन परिचाययितुं प्रवृत्तोऽहं चोद्यतां प्रतिपद्येय। अथापि यथाप्रतिभं प्रयते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।

अथ च्छन्दःशब्देन विचारः प्रारभ्यते। शब्देनानेन वेदः, वेदाङ्गं किञ्चन शास्त्रम्, पद्यम्, इच्छा, कामचार इत्यादयो बहवोऽर्थाः सूच्यन्ते। तथा हि **''च्छन्दः पद्ये च वेदे च स्वैराचाराभिलाषयोः''** इति मेदिनी। एषु कः स्वित् प्रधानोऽर्थः? न कोऽपि; गुरुलघुविन्यास एव च्छन्दः शब्दस्य प्रधानोऽर्थ इत्यातिष्ठते कृष्णभट्टवर्यः। कथमिति जिज्ञासायामुच्यते। शब्दाः खल्वक्षरसङ्ख्यानेन मात्रासङ्ख्यानेन च मीयन्ते। गणेशः, माधवः, कुचेल इत्येते शब्दा अक्षरसङ्ख्यया मात्रासङ्ख्यया च समानाः। यतो हि प्रत्येकं तेषु त्रीण्यक्षराणि पञ्च मात्राश्च विद्यन्ते। एवं स्थिते कस्तेषां विभाजकोपाधिः? गुरुलघुविन्यासः। स एव च्छन्दः। अनेन ''च्छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न च्छन्दः शब्दवर्जितम् **'इत्यस्य प्राचीनवचनस्य'** गुरुलघुविन्यासविरहितः शब्दो नास्ति, शब्दादृते गुरुलघुविन्यासो नैव जायते' इति स्वरसो युक्तिसहश्चार्थः सिद्ध्यति।

अथ गतिशब्दः-अनेन तावदाकर्षिका छन्दःसरणिः सूच्यते। छन्दः सरणेराकर्षकत्वं गद्ये पद्ये च दृश्यते। इदं च गद्ये नैयत्येन न लक्ष्यते। पद्ये तु नैयत्येनैव लक्ष्यते। अतो नियता गतिः पद्यस्य लक्षणम्, अनियता गतिर्गद्यस्य लक्षणमित्यवसीयते।

सामान्यतः पद्यं वृत्तजातिभेदेन द्वेधा विभज्यते। किं वृत्तलक्षणम्? किं तरां जातिलक्षणम्? स्मर्यते हि किञ्चन प्राचीनं वचनं **"पद्यं चतुष्पदं ज्ञेयं वृत्तं जातिरिति द्विधा। एकदेशस्थिता जातिर्वृत्तं गुरुलघुस्थितम्"** इति। अस्य पाठान्तरं किञ्चिदेकदेशस्थिरा, गुरुलघुस्थिरमिति शब्दौ प्रस्तौति। तौ समीचीनौ कथयन् कृष्णभट्टवर्यो वृत्तस्य जातेश्च निर्दुष्टं लक्षणं प्रतिपादयति। तथा हि गुरुलघुस्थिरत्वं सर्वदेशस्थिरत्वं वा वृत्तस्य लक्षणम्। कस्यचन वृत्तस्य लक्षणत्वेनाभ्युपगतो गुरुलघुविन्यासः सर्वथा तन्निबद्धं पादं (यद्वा पादौ, अर्धसमेषु वृत्तेषु) पद्यं काव्यं चाञ्जस्येन प्रतिनिधत्ते। जातिस्तु न गुरुलघुस्थिरा। जातिशब्देन गुणैः साम्यं भजतां पदार्थानां समूहो बोध्यते (genus)। तस्मिन् हि समूहेऽनेका व्यक्तयो भवन्ति (species), यासां प्रतिस्वं बहूनि वैशिष्ट्यानि विलसन्ति। तथा हि मात्रासङ्ख्यया साम्यं भजमाना आर्या-गीति-आर्यागीत्यादिभिश्छन्दोभिः सन्दृब्धा रचना जातिवर्गे भवन्त्यन्तर्गताः। किञ्च तासु प्रत्येकं पादे पद्ये च वैशिष्ट्यं भवति। अत्रोपजातिरपि भागमर्हति। अनुष्टुपश्लोकोऽपि वर्गेऽस्मिन्नेव गणनां भजेत, यतस्तस्य सर्वदेशस्थिरत्वं नास्ति। एकदेशस्थिरत्वं तु तस्य वर्तते। किञ्च न स मात्रासङ्ख्यया नियम्यत इति कारणाज्जातिवर्गेऽपि तदन्तर्भावो दुःशकः। तस्माद् अक्षरजातिरिति तदधिष्ठानभूतः कश्चिन्नूतनो वर्गः कृष्णभट्टवर्येण सम्यगुट्टङ्कितः।

द्रुत-मध्य-विलम्बितभेदेन त्रिप्रकारा गतिरुपलक्ष्यते छन्दःसङ्गीतशास्त्रयोः। छन्दःशास्त्रे तावल्लघुबहला द्रुता गुरुबहला विलम्बिता गुरुलघुमिश्रिता मध्येति च तद्विवेकः। तानेतान् गतिभेदानाधारीकृत्य कृष्णभट्टवर्यो

यतितत्त्वं निरूपयति। प्राञ्चः सर्वेऽप्याचार्या यतिर्नाम विराम इति, विच्छेद इति, अवस्थानमिति च लक्षणम् आचचक्षिरे। पठ्यमाने पद्ये क्वचिदवस्थानमपेक्ष्यत इति तात्पर्यम्। कुतः खल्ववस्थानमिष्यत इति प्रश्नः प्रायः केनापि शास्त्रकृता न समाहितः। अत्र वक्ति कृष्णभट्टवर्यः। वृत्तेषु यतिर्नाम विभिन्नगतीनां मेलनस्थानम्। यत्र स्थाने विभिन्ना गतयः स्त्रिय इव भूषणापणे समवयन्ति तत्र विरामोऽनुभूयत इति। विरुद्धगतीनां समायोगेन यतिः प्रबलायते। तद्यथा मालिनी–हरिणी–शिखरिण्यादिषु वृत्तेषु। सदृशगतीनां समायोगेन यतिर्दुर्बलायते। तद्यथा रथोद्धता–वसन्ततिलका–चम्पकमालादिषु वृत्तेषु ।

अत्रोदाहरणं यथा–

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।

अस्मिन् मन्दाक्रान्तोपनिबद्धे पादे त्रयः खण्डाः सन्ति। प्रथमो गुरुबहलः। द्वितीयो लघुबहलः। तृतीयश्च गुरुलघुमिश्रितः। प्रथमे खण्डे विलम्बिता, द्वितीये द्रुता, तृतीये च मध्या गतिरनुभूयते। प्रथमद्वितीययोः, द्वितीयतृतीययोश्च खण्डयोरन्तराले गतिमेलनं भवतीति कारणात् तत्स्थानद्वयं यतिस्थानशब्देन व्यपदिश्यते। पादस्यान्ते च वृत्तसमयानुसारेण यतिस्थानं समस्ति।

ततो यतिभङ्गः प्रतिपिपादयिषितः कृष्णभट्टवर्येण। तं च प्रतिपादयितुं छन्दःपदगतिरिति भाषापदगतिरिति च द्वौ पारिभाषिकौ शब्दौ स निरूपयति। अथ च्छन्दः पदगतिः। निरर्थकैरेकाक्षरपुञ्जैः पठ्यमाने पद्ये तदंशे वा सम्यगनुभूयमानाश्छन्दः खण्डाः सर्वे छन्दः पदानीत्युच्यन्ते। तदीया गतिश्छन्दः पदगतिः।

तद्यथा–

ना ना ना ना। ना न ना ना न ना ना ।

शालिन्युपनिबद्धे पादेऽस्मिन् द्वौ छन्दः खण्डौ वर्तेते। तदीया गतिः शालिनीछन्दः पदगतिः।।

अथ भाषापदगतिः। इयं हि सार्थकपदनिवेशजन्या। तामेनां सम्यगवबोद्धुं प्रत्येकं पदानामादिममक्षरं तदितराक्षरापेक्षया स्फुटतरमुच्चारणीयम्। तद्यथा पूर्वोक्तायां शालिन्याम्

मार्गे मार्गे। नूतनं चूतखण्डम्।

छन्दःपदभाषापदगत्योरस्वरसेन समायोगेन यतिभङ्गः सिद्ध्यति। अतः पदभङ्ग एव यतिभङ्गस्य बीजमिति गम्यते। तद्यथा–

गाम्भीर्यं परिखास्पदं घनधृतिः प्राकार उद्यद्गुण–
स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहे स्थितः।
विद्या वस्तुसमृद्धिरित्यखिलसामग्रीसमेते सदा
दुर्गातिप्रियदेव मामकमनोदुर्गे निवासं कुरु।।

शिवानन्दलहर्या उद्धृतेऽस्मिन् शार्दूलविक्रीडितनिबद्धे पद्ये तृतीयपादे भग्ना यतिरनुभूयते। ''अखिलसामग्री" इत्यत्र "स" इत्यस्मिन्नक्षरे छनदः पदभाषापदगत्योरस्वरसं मेलनमनुभूयते, यदेव यतिभङ्गस्य विनिगमकम् ।

छन्दसः सुभगत्वमसुभगत्वं वा निश्चेतुं तत्सम्प्रदायप्रभाविता सहृदयानां गतिप्रज्ञैव प्रमाणमिति सविस्रम्भं वदति कृष्णभट्टवर्यः। तदिदमानन्दवर्धनेन कृतां सहृदयश्लाघां स्मारयतीव–शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न

वेद्यते। वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम्''।

अथ लयः। अयं सङ्गीतशास्त्रेण च्छन्दः शास्त्रेण च कथं सम्बध्यत इति कृष्णभट्टवर्येण विवृतम्। गानावसरे सशब्दक्रियाभिः, निःशब्दक्रियाभिर्वा कालो मीयते। प्रतिक्रियं कालखण्डाः सञ्जायन्ते। तादृशकालण्डानां मिथः समत्वं लय इत्युच्यते। अयमेव तालस्य मूलम्। छन्दःशास्त्रे तु पद्यपादावयवानां मात्रासमत्वं तेषां समतालबद्धता वा लयशब्देन बोध्यते। लयान्वितं छन्दः सतानमिति कथ्यते। यथा भुजङ्गप्रयातमुखनि वृत्तानि, आर्याद्या मात्राजातयश्च। लयरहितं छन्दो वितानमिति कथ्यते। यथा शार्दूलविक्रीडितादीनि वृत्तानि, अनुष्टुपश्लोकाद्या अक्षरजातयश्च।।

सतानच्छन्दस्सु परस्परसदृशानां मात्रागणानां पौनःपुन्येनावर्तगतयः सिद्धयन्ति। त्रिमात्राणां गणानां परस्परं पुनरावर्तनेन त्र्यश्रगतिः, चतुर्मात्राणां चतुरश्रगतिः, पञ्चमात्राणां खण्डगतिः, सप्तमात्राणां च मिश्रगतिः स्वरूपमापद्यते। त्र्यश्चतुरश्रगत्योः क्रमेण सङ्कलितद्रुतावर्तगतिः (२+४ / ४+२) सङ्कलितमध्यावर्तगतिश्च (३+५ / ५+३) समुद्भवतः।

सर्वस्या अपि भाषायाः स्वरूपसहजा काचिद्गतिर्भवति। तां प्रतिनिधीकुर्वद्भिरेव च्छन्दोभिः साहित्यं भूयो निर्मीयते। संस्कृतस्य मध्यमाक्षरगतिः सहजेति हेतोस्तां प्रतिनिधीकुर्वद्भिरेव च्छन्दोभिः साहित्यं भूयो रचितं परिलक्ष्यते। अनुष्टुपश्लोकः, वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीडितं चेदृंशि च्छन्दांसि।

अथ वैदिकच्छन्दोलक्षणम्–तन्न त्रैस्वर्यम्। यतः किल वेदेषु त्रैस्वर्यसंवलिता गद्यभागा अपि सन्ति, यत्र च्छन्दसः प्रसक्तिर्नास्ति। त्रैस्वर्यं तावद्वैदिकभाषायाः प्रधानं लक्षणं, न वैदिकच्छन्दसः। सर्वस्या अपि वाण्याः प्राक्कालिकानि च्छन्दांसि प्रायो लयान्वितानि भवन्ति। लयान्वितत्वं गेयाधिक्यमुपजनयति। गेयाधिक्येन चार्थावगमो ह्रासमुपयाति। गेयाधिक्यं दूरीकृत्यार्थगाम्भीर्यं प्रति पाठकानां मनांसि कर्षितुं प्रायेण लयरहितानि च्छन्दांसि प्राचीनैराविष्कृतानि। वैदिकाल्लौकिकं रूपं भजमानायां संस्कृतभाषायाम् अनुष्टुपश्लोकः, उपजातिः, करम्बजातिश्चेत्यादीनि सम्यञ्चि कानिचन च्छन्दांस्याविर्बभूवुः। तानि च वैदिकं लौकिकं च वाङ्मयं सीव्यन्तीव भान्ति।

तन्त्रीलयस्वरूपम्, तानस्वरूपम्, रघटाछन्दोविचारः, रिधम् इत्यस्य शब्दस्य पारिभाषिकोऽर्थः, तद्व्याप्तिः, तमनुसरन् भारतीयच्छन्दःशास्त्रीयः शब्दः, गरिष्ठमावर्तपरिमाणम्, भरतमुनिकल्पिता गणानां त्रिकव्यवस्था, गणसन्धानम्, वृत्तगन्धिविचारः, ओवीछन्दोरूपम्, पठनगानयोर्भेदश्चेत्यादयो ग्रन्थकर्तुः सूक्ष्मेक्षिकां महतीं प्रकटयन्तो विषया अत्र वर्तन्ते। न ते सर्वे लेखेनानेन शक्यन्ते निरूपयितुम् । एतावता स्थालीपुलाकन्यायेन ग्रन्थगताः कतिपये विचाराः सङ्क्षेपतः प्रतिपादिताः। तत्स्वादयन्तु विबुधा यथेप्सितमिति सर्वं शिवम्।

कुमारसम्भवकाव्ये कालीदासस्य सुविज्ञानप्रतिभानैपुण्यम्

-डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी

भूमिका-

विदन्त्येव विपश्चितः यत् भौतिकानां पदार्थाणां विशेषतः ज्ञानं विज्ञानमित्युच्यते। य एव जनः पदार्थाणां विशेषाणां गुणानामन्वेषणं कर्तुं समर्थः स एव तेषां विशिष्टां शक्तिं ज्ञातुं योग्यः भवति। एतादृशं जनं जनाः वैज्ञानिकः इति वदन्ति। आधुनिकेन विज्ञानेन संप्रति संसारस्य स्वरूपमेव परिवर्तितम्। अद्य विद्युता रेलयानं चाल्यते, पेट्रोलेन मोटरयानं वायुयानं च। विद्युता प्रकाशः क्रियते, व्यजनानि वीज्यते, नानायन्त्रणि च चाल्यन्ते। विज्ञानस्य कृपया अधुना मनुष्यः एकेन होराकालेन क्रोशानां सहस्राणां यात्रां कर्तुमर्हन्ति। आकाशवाण्या शब्दस्य दूरसंचारणं क्रियते। एतेन साधनेन वयमद्य। विश्वस्य समाचारान्, गीतानि, वाद्यानि, भाषणानि च श्रोतुं समर्थाः स्मः। विज्ञानस्यैव कृपया वयं चलच्चित्राणि द्रष्टुं समर्थाः। अणुवीक्षणयन्त्रेण वयं सूक्ष्मतमं वस्तुजातं द्रष्टुं शुक्नुमः। दूरवीक्षणयन्त्रेण वयं ग्रहनक्षत्राणि द्रष्टुमर्हाः। विज्ञानेन परमाणोरपि तत्त्वं परिज्ञातम्। अद्य तु राकेटादि यन्त्राणि प्रेषयित्वा मनुष्यस्य चन्द्रालोकमपि गमनं सम्भवमस्ति।

विज्ञानस्वरूपम्-

सम्प्रति एकविंशशताब्द्यां यद्यपि एवं विज्ञानस्याग्रगत्या मानवसमाजस्य समुन्नतिः संभवति तथापि अस्यैव अपरपक्षोस्ति अतीव दारुणः। यतो हि विज्ञानेनानेन अनेकाः हानयश्च जाताः। सुख-सौविध्यप्रभावेण तु जनाः अलसाः सञ्जाताः येन अनेकाः नवीनाः व्याधयः समुत्पन्नाः। युद्धक्षेत्रे तु अनेकेषां भयङ्कराणामायुधानां निर्माणेन मानवजीवनस्य अस्तित्वविषयेऽपि शङ्का भवति। महायुद्धे प्रयोक्तव्यानि महान्ति दारुणानि प्रक्षेपास्त्राणि वैज्ञानिकैः विरचितानि। एषां मारणास्त्राणां प्रसारेण युद्धातङ्केन सन्त्रासवादातङ्केन च जनजीवनं शान्तिहीनं जायते। परन्तु एतत् तु न केनापि कदापि काम्यम्। ज्ञानं यथा सततं मङ्गलकरमस्ति विज्ञानमपि तथैव स्यात्। यत् किमपि भवेदधुना तु तदेव कृत्यं यदेव सर्वदा सर्वथा मङ्गलकरमभिनन्दनीयञ्च भवेत्। ज्ञानं विज्ञानं सुप्राचीनकालादेवासीत्। तदा साहित्यदर्शनादिशास्त्रादारभ्य आयुर्वेदार्थशास्त्रेषु, धर्मशास्त्रेषु, चिकित्साशास्त्रेषु, ज्योतिर्विज्ञानविषयेषु, युद्धविद्यायाम् उद्भिदविद्यायाम्, रन्धनविद्यायाम्, वास्तुविद्यायाम्, चौर्यविद्यायाञ्च सर्वत्रैव सर्वदा मानवसमाजस्य कल्याणकरं विषयं वर्णितम्। कदापि कुत्रापि अहितकरस्य निदर्शनं नानुभूयते। उपनिषद्-साहित्यादिषु ग्रन्थेषु ज्ञानविज्ञानस्य स्वरूपं सर्वदा सर्वत्रैव मोक्षमूलमिति प्रतिपादितमस्ति। तत्रोच्यते-विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्। विज्ञानाद्ध्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति[१]। भगवद्गीतायां भगवता श्रीकृष्णेनोच्यते-

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥[२]

१. तैत्तिरीयोपनिषद्-भृगुवल्ली ४-१ पृ.३५४

२. श्रीमद्भगवद्गीता ९-१ पृ.११४

एवञ्च–

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकाञ्चनः॥[३]

न केवलमात्रमुपनिषद्साहित्ये अपि तु लौकिकसंस्कृतसाहित्यादिष्वपि विज्ञानस्य सुप्रभावः सुस्पष्टं चित्रितम्।

कुमारसम्भवे कालिदासस्य सुविज्ञानप्रतिभा नैपुण्यम् –

प्राचीन-संस्कृतसाहित्यजगति ये केचन स्वनामधन्याः कवयः सन्ति तेषु कविकुलगुरुः कालिदासः अन्यतमः। यतो हि कालिदासस्यासीत् आलोकसामान्यदर्शनक्षमता वर्णनक्षमता च। कालिदासस्य वर्णनापरिपाट्यां न केवल मात्रं सौन्दर्यमपि तु तद्रचितकाव्येषु हिमालयवर्णना, वसन्तवर्णना, उमायास्तपस्यावर्णनादयः चिरस्मरणीयाः तुलनारहिताश्च। एतदतिरिच्य कालिदासस्यासीत् अपूर्वा वैज्ञानिकी दृष्टिः। महाकविरसौ स्वरचितकाव्येषु अनन्य साधारणदृष्टिवलेन हिमालयादिकं वर्णयति। यस्य वाणीचित्रस्यानुशीलनेन प्रतिपद्यं वैज्ञानिकतत्त्वं सुस्पष्टं परिलक्षितम्। तद्रचितकुमारसम्भवमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गावलोकनेन एवं प्रतिभाति यत् महाकवेः वैज्ञानिकप्रति-भानैपुण्यम् अनायासेनैव प्रतिपद्यं वरिवर्ति। सर्गेऽस्मिन् महाकवेः ज्यामितिविज्ञाननैपुण्यं, भूगर्भविज्ञाननैपुण्यं, जलवायुविज्ञाननैपुण्यं, अनुसन्धानविज्ञाननैपुण्यं, धातवविज्ञाननैपुण्यं, संगीतविज्ञाननैपुण्यं वैद्युतिकशक्तिविज्ञाननै-पुण्यं, योगविज्ञाननैपुण्यं, परिवेशविज्ञाननैपुण्यञ्च एकाधारेण परिलक्ष्यन्ते। महाकवेः एषां सुविज्ञानप्रतिभानैपुण्यानां निदर्शनं कुमारसम्भवमनुसृत्य दिङ्मात्रमत्रालोच्यते।

कालिदासस्य ज्यामिति-विज्ञाननैपुण्यम् –

सामान्यरूपेणोच्यते यत् यस्यैव शास्त्रस्य पठनेन् भूमेर्मानमवस्थानमायतनं क्षेत्रफलादयश्च सम्यक् रूपेण ज्ञायते तदेव शास्त्रं ज्यामितिविज्ञानमित्युच्यते। कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्यादिमे पद्ये महाकविकालिदासः पर्वतराजहिमालयस्य भौगोलिकावस्थानं संसूचयन् स्वकीयज्यामितिविज्ञानप्रतिभानैपुण्यमपि प्रकाशयति। तेनोच्यते पृथिव्याः परिमाणं निर्धारयितुं हिमालयस्य संस्थितिर्मानदण्डस्येव। वैज्ञानिकाः खलु वस्तूनां परिमाणं परिज्ञातुं मानदण्डं व्यवहरन्ति। एतदर्थं ते क्षुद्रवस्तुनः कृते क्षुद्रं मानदण्डं बृहद्वस्तुनः कृते बृहद्मानदण्डं च व्यवहरन्ति। एवं महाकविकालिदासोऽत्र पृथिव्याः परिमाणं निर्धारयितुं नगाधिराजं हिमालयं मानदण्डरूपेण परिकल्पयन्ति। तद्यथा कवेर्भाषया–

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥[४]

श्लोकस्यास्य अयमेवाशयः यद्भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम पर्वताधिराजः अवस्थितः। अयं हिमालयः पूर्वपश्चिमौ समुद्रौ संप्रविश्य भूमेः मानदण्ड इवास्ति। कुमारसम्भवस्य विख्यातटीकाकारेण मल्लिनाथे-नापि महाकवेः कालिदासस्याभिप्रायं तथा च कवेः विज्ञानप्रतिभानैपुण्यं परिस्फुटयितुं स्वटीकायां प्रकाशयति यत्–'अतएव पृथिव्या भूमेर्मानं हस्तादिना परिच्छेदः। भावे ल्युट्। तस्य दण्डः। यद्वा मीयतेऽनेनेति मानम्। स चासौ दण्डश्च स इव स्थितः। आयामपरिच्छेदकदण्ड इव स्थित इत्यर्थः'[५]। एवं पर्यालोचनेन परिज्ञायते यत् नात्र केवलं महाकवेः अपूर्ववर्णनक्षमता अपि तु कवेरलोकसामान्यज्यामितिविज्ञानप्रतिभा अपि परिलक्ष्यते।

---

३. श्रीमद्भगवद्गीता ६-८ ४. कुमारसम्मवत्. १/१

५. कुमारसम्भवस्य सञ्जिवनी टीकायाम् पृ. २

कालिदासस्य भूगर्भविज्ञाननैपुण्यम् -

रत्नप्रसविनीयमस्माकं मातृभूमिः पृथिवी। सा खलु विविधैः रत्नादिभिः परिपूर्णा। परन्तु अस्याः रत्नमयीपृथिव्याः रत्नानामनुसन्धानं केवलमेव कृतविद्यानां समक्षे सुलभं न तु समेषाम्। सम्प्रति आधुनिके युगोऽपि वैज्ञानिकाः विविधेषु स्थानेषु भूमिं संपरीक्ष्य तस्याः रत्नादिन् तैलादिन् च समुद्धरन्ति। एवं बहुप्राचीनकालेऽपि जाता इति महाकवेरभिप्रायः। एतदर्थं महाकविः पृथुराज्ञः पौराणिकिकथां प्रतिपादयति। कुमारसम्भवस्य प्रथमसर्गस्य द्वितीये श्लोके महाकविना हिमालयवर्णनावसरे उच्यते यत्-

यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे ।
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम् ॥[६]

श्लोकस्यास्य तृतीयपादस्य ''भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च'' इत्यंशात् ''पृथिवी रत्नप्रसविनी'' आसीदिति ज्ञायते। टीकाकारेणापि उक्तं यत्-''भास्वन्ति च भास्ववत्यश्च भास्वन्ति द्युतिमन्ति''। औषधिविशेषणं चैतत्। ''नपुंसकमनपुंसकेन" इत्यादिना नपुंसकैकशेषः। रत्नानि मणीञ्जातिश्रेष्ठवस्तूनि च। रत्नं श्रेष्ठे मणावपि इति विश्वः। ''जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नमिति कथ्यते" इति यादवः। महौषधीश्च सञ्जीवनीप्रभृतीश्च क्षिरत्वेन परिणता इति शेषः। ताः "क्षिरपरिणामिनी'' इति विष्णुपुराणात्[७]। न केवलैव धरित्री आसीद्रत्नप्रसविनी अपि तु स्वयं हिमालयोऽपि अनन्तरत्नप्रभव आसीदिति महाकवेर्मतम्। एतदर्थमुच्यते-

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातमिति[८]

एवञ्चानन्तरत्नप्रभवेन सह हिमालयः धातुमानपि आसीत् यतो हि हिमालयस्य सिन्दुरगैरिकधातुसमूहा-नप्सरसः स्वक्रीयालंकाररूपेण व्यवहृतवन्तः। एवञ्च हिमालयात् समुत्पन्नैः एभिः धातुरङ्गैः (सिन्दुरगैरिकादिभिः) वलाहकाः अपि रञ्जिताः भवन्ति। एतदपि प्रतिपादयितुं कविनोच्यते-

यश्चाप्ससरोविभ्रममण्डनानां, सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति।
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्।[९]

कालिदासस्य जलवायुविज्ञाननैपुण्यम् -

सम्प्रति सर्वत्र सर्वे जनाः सुेन जीवितुमिच्छन्ति। एतदर्थमद्य एकविंशतिशताव्द्यां जनाः मृत्तिकागृहं परित्यज्य इष्टकप्रस्तरादिभिः निर्मित बहुतलेप्रासादे तिष्ठन्ति। पुनस्तत्रापि उष्णातिशयात् शितातिशयच्चात्मानं रक्षितुं कामः आधुनिकमानवाः शीततापनियन्त्रणादकं वैद्युतिकं यन्त्रं व्यवहरन्ति। हिमालयेऽपि तदानीन्तनकाले तत्रस्थाः सिद्धाः शिताधिक्यात् ग्रीष्मधिक्यात् च कथं तिष्ठन्ति एतदपि प्रतिपादयितुमुच्यते कविना-

आमेखलं सञ्चरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य।
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्यातवन्ति सिद्धाः॥[१०]

---

६. कुमारसम्भवम् १-२
७. कुमारसम्भवस्य सञ्जिवनी-टीकायाम् - पृ. २
८. कुमारसम्भवम् १-३
९. कुमारसम्भवम् १-४
१०. कुमारसम्भवम् १-५

अस्यायमेवाशयः यत् हिमालयशिखरेषु ये नैके देवयोनिविशेषाः वसन्ति। ते देवयोनिविशेषाः तत्र हिमालये वृष्टिभिस्द्वेजिताः सन्तः सूर्यस्य प्रखरातपानि शृङ्गाणि आश्रयन्ते पुनश्च सूर्यस्य प्रखरातपे रताः यदा सोढुसमसर्थाः सन्ति तदा हिमालयस्य मध्यमागे सञ्चरतां घनानामधः छायामाश्रयन्ते। महाकवेरयिमभिनवकल्पना आधुनिकसमाजे वित्तशालिनां जनानां बहूतलप्रसादेषु शिततापनियन्त्रणमाध्यमेन सुखवासव्यवस्थां संसूचयति। अनेन महाकवेः विज्ञानविषयिणी जलवायुविज्ञानभावना अपि परिस्फुटा भवति।

कालिदासस्य अनुसन्धानविज्ञाननैपुण्यम्-

सम्प्रति अनुदिनं जगत्यस्मिन् सामाजिकमपराधं संघटते। सुरक्षाकर्मिणः अपराधानां सत्यासत्यमुन्मोचयितुं वैज्ञानिकदलस्य प्रशिक्षणप्राप्तकुक्कुरस्य च सहायतामाश्रयन्ते। तत्र विज्ञानोपायेन अपराधीनां क्रियां गतिविधिं पदचिह्नम् अपराधे व्यावहृतास्त्रशस्त्रादीनां सम्यक् समनुशीलनेन सत्यासत्यमुन्मोचिताः सन्ति। प्राचीनकाले तु प्रसङ्गेऽस्मिन् साधारणजनाः (किराताः) अप्यभिज्ञाः आसन् इति कालिदासः कुमारसम्भवे प्रतिपादयति। यतो हि हिमालये ये किराताः वसन्ति ते शिकारसमये तुषारस्रुतिधौतरक्तं हतद्विपानां केसरिणां पदचिह्नं ज्ञातुमसमर्थाः सन्ति। अनन्तरमभिज्ञाः ते किराताः हतद्विपानां केसरिणां नखरन्ध्रमुक्तैः मुक्ताफलैः मार्गं जानन्ति। प्राचीनकाले वनेचराणां किरातानामेतादृशी बुद्धिः साम्प्रतिके काले अभिनन्दनीया। सम्प्रति समाजे दैनन्दिनघटितापराधस्य वैज्ञानिकोपायेन सत्यासत्यमुन्मोचनस्य व्यवस्था किरातानामभिज्ञतानुरूपमस्ति। एतदर्थमुच्यते कालिदासेन तदीये कुमारसम्भवे-

पदं तुषारस्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्नदृष्ट्वापि हतद्विपानाम् ।
विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः ॥[११]

कालिदासस्य धातवविज्ञाननैपुण्यम्-

समयस्याग्रगत्या मानवसभ्यताया अपि अग्रगतिर्जायते। एकविंशशतकस्य मानवाः सम्प्रति संगणकयन्त्रं व्यवहरन्ति। अनेन विद्यालयादारभ्य देवालयं यावत् लिखनपठनादिकं सर्वं कार्यं प्रचलति। अस्यैव बहुलव्यवहारात् युगमिदं संगणकस्य युगमित्युच्यते। अस्मात् पूर्वं संगणकयन्त्रस्यावर्तमाने कर्गजलिखन्यादिभिः पठनलिखनादिकमभवत्। ततः पूर्वं अतिप्राचीनकाले ताडपत्रस्य भूर्जपत्रस्य च व्यवहारः आसीत् पठनलिखनादिषु कार्येषु। तदा लिखनसामग्रीरूपेण विविधानां धातुरसाणां व्यवहारोऽभवत्। एतदपि स्पष्टीकर्तुं महाकविः प्राचीनकालस्य प्रसङ्गं समुपन्यस्यति। हिमालये स्थिताः अधिवासिनः सिन्दुरादिभिः धातुरसैः भूर्जपत्रस्योपरि लिखन्ति। किन्नरस्त्रियः भूर्जपत्रस्योपरि धातुरसैः प्रेमपत्राणि लिखन्ति। तदारभ्य इयमेव पठन-लिखन-परम्परा बहुवर्षाणि यावत् प्रचलिता आसीत्। साम्प्रतिककालेऽपि प्राचीनमठमन्दिरादिषु भूर्जपत्रताडपत्रादिभिः लिखिताः ग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते। यद्यपि इदानीं लिखनादिषु कार्येषु कार्गजादिनां बहुलव्यवहारः संभवति तथापि भूर्जपत्रताडपत्रादीनां व्यवहारः नातीव प्राचीनः।

विषयेऽस्मिन् महाकवेः पद्यमिदं प्रमाणम् तद्यथा-

न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र, भूर्जत्वचः कुञ्जरविन्दुशोणाः ।
व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणामनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्।[१२]

११. कुमारसम्भवम् १-६ पृ. ४

१२. कुमारसम्भवम् १-७ पृ. ५

कालिदासस्य सङ्गीतविज्ञाननैपुण्यम् -

सुप्राचीनकालादेव संगीतस्य महत्त्वं मनुष्यजीवने अपरिहार्यम्। संगीतं प्रति आकर्षणं समादरं च न केवलं मनुष्याणामपि तु पशुपक्षीणामपि परिलक्ष्यते। संगीत-साहित्य-कलाविहिनं जनं नीतिशास्त्रकारैः इत्याख्यया-भिहिताः[13]। संगीतमिदं सर्वाङ्गसुन्दरं विधातुं वाद्यादीनां सम्प्रयोजनमस्ति। एतदर्थमुच्यते गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते[14] यद्यपि आधुनिके कालेऽस्मिन् बहुविधानां वाद्ययन्त्राणामाविष्कारेण संगीतशास्त्रस्य समुन्नतिः सम्भवति तथापि वाद्यस्य उद्गमस्थलविषये महाकवि कालिदासस्य वैज्ञानिकं मतं सर्वदैवाभिनन्दनीयम्। वंशवृक्षस्य छिद्रेषु समीरस्यागमनेन मधुरध्वनिर्जायते इति महाकवेर्मतम्। एतदेव प्रतिपादयितुं महाकविनोच्यते तदीये कुमारसम्भवे-

यः पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन।
उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम् ॥ [15]

अत्र टीकाकारेणापि उच्यते यत् यो हिमाद्रिः दरी गुहा सैव मुखं तस्मादुत्थेनोत्पन्नेन। आतश्चोपसर्गे इति क प्रत्ययः। समीरणेन वायुना कीचका वेणुविशेषः। वेणवः कीचकास्तस्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः इत्यमरः। तेषां रन्ध्रभागाञ्छिद्रप्रदेशान्पूरयन्धमयन्। वांशिकोऽपि वंशरन्ध्राणि मुखमारुतेन पूरयतीति प्रसिद्धिः। उद्गास्यतां। देवयोनित्वादुच्चैर्गान्धारग्रामेण गानं करिष्यताम्। उक्तं च नारदेनषडज मध्यमनामानौ ग्रामौ गायन्ति मानवाः। न तु गान्धारनामानं स लभ्यो देवयोनिभिः। इति किन्नराणां देवगायकानां तानप्रदाययित्वम्। तानो नाम स्वरान्तरप्रवर्तको रागस्थितिप्रवृत्यादिहेतुरंशापरनामा वंशवाद्यसाध्यः प्रधानभूतः स्वरविशेषः 'तानस्त्वंशस्वरो मतः' इत्यभिनवगुप्तः। गाता यं यं स्वरं गच्छेत्तं तं वंशेन तानयेत् इति भरतः।[16] अस्याः टीकायाः समनुशीलनेन ज्ञायते यत् वंशवाद्यसाध्यः प्रधानभूतः स्वरविशेषः तान् इत्युच्यते। अस्यैव तानस्योद्गमस्थलविशेषः वंशवृक्ष एवास्ति इति महाकवेः वैज्ञानिकं मतम्। कालेऽपि वंशीवाद्यस्य सुमधुरः स्वरः सर्वजनसमादृतोऽस्ति ।

कालिदासस्य वैद्युतिकशक्तिविज्ञाननैपुण्यम् -

सम्प्रति विज्ञानस्य बहुलाग्रगतिर्भवति। मनुष्यः विद्युत्शक्तिं व्यवहृत्य गृहादिनालोकयति। सूर्यातपं शीतलीकरोति। शीतलमनिलमुष्णमपि करोति। न केवलं विद्युत्शक्त्या अपि तु सौरशक्त्या अपि नैकानि कार्याणि सम्भवन्ति। विद्युत् सौरशक्तिद्वयस्यावर्तमानेऽपि तैलादिभिः प्रदीपैः आलोकादयः मनुष्याः व्यवहरन्ति। परन्तु साम्प्रतिके कालेऽपि न कामपि शक्तिं विना आलोकादिनां व्यवहारः सम्भवति। आलोकादिनां सर्वविधसुविधानां व्यवहारः सम्प्रति शक्तिसापेक्षम्। परन्तु प्राचीनकाले हिमालये न कामपि शक्तिं विना अलोकस्य व्यवहारः परिदृश्यते। हिमालये एवंभूता ओषधयः (तृणविशेषाः) आसन् येषां सकाशात् रजन्यां स्वत एवालोकस्योद्गीरणमासीत्। अतः हिमालये रात्रौ गुहायाम् ओषधयः (तृणविशेषाः) वनेचराणां वनितासाखानां मिलनवेलायां अतैलपुराः प्रदीपाः जायन्ते। एतदपि विज्ञान प्रतिभा-निपुणः कविः कालिदासः प्रतिपादयितुमाह-

---

१३. नीतिशतकम् १२
१४. सङ्गीतरत्नाकरः १-२१
१५. कुमारसम्भवम् १-८
१६. कुमारसम्भवस्य सञ्जिवनीटीकायाम् पृ. ६

वनेचराणां वनितासानां, दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभासः ।
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः।[१७]

कालिदासस्य योगविज्ञाननैपुण्यम्-

सम्प्रति समाजे मुख्या समस्या भवति मनुष्येषु आत्महत्याप्रवणता। दुःखाधिक्यात्, वैफल्यात्, लोकापवादात् वादविवादात्, दुरारोग्यव्याधिसकाशात् केनापि कारणात् वा मनुष्याः सहसैव आत्महत्यायाः मार्गं स्वीकुर्वन्ति। अपराधमार्गगामिनस्ते विषपानादिभिरुपायैः मृत्युकालेऽपि बहुक्लेशं सह्यन्ते। एतादृशस्य घृण्यकार्यस्य मुख्यकारणमस्ति मनुष्येषु योगविज्ञानोपयोगस्याभावः। योगेन मनसः शान्तिर्जायते। योगविज्ञानवलेन जनाः कर्मकुशलाः भवन्ति।[१८] योगेन जनाः ऐश्वर्यशालिनः सन्ति। योगविज्ञानेन संख्यातीताः जनाः दुरारोग्यव्याधिसकाशात् निरामयाः जायन्ते। योगवलेनासाध्यकार्याण्यपि साध्यानि भवन्ति। साम्प्रतिककालेऽपि केचन योगिनः सन्ति ये तावत् योगवलेन सर्वाण्यपि कार्याणि कर्तुं समर्थाः सन्ति। परन्तु प्रायशः जनाः योगविज्ञानविवर्जिता सन्तः नैकानि अपराधमूलकानि कार्याणि कुर्वन्ति यतो हि ते अजितेन्द्रियाः कर्मकुशलानभिज्ञाः चित्तवृत्तिनिरोधे च अक्षमाः। एवमात्महत्यादिनि अपराधमूलकानि कार्याणि नैवाश्रयितुं कालिदासेन योगमार्गस्य सफलमुदाहरणं प्रदर्शितम्। तद्यथा–

अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी ।
सती सती योगविसृषदेहा तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे ।।[१९]

एवमन्यत्रापि

इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः ।
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः ।। [२०]

उपर्युक्तश्लोकद्वयस्य समीक्षणेन परिज्ञायते यत् प्राचीनकाले पार्वत्याः योगविज्ञाने दक्षता कीदृशी गम्भीरासीदिति ।

कालिदासस्य परिवेशविज्ञाननैपुण्यम्-

सम्प्रति समग्रविश्वस्य कृते अपरा समस्याऽस्ति परिवेशप्रदूषणसमस्या। विशेषेण वायुजलयोः क्रमवर्धमानं दूषणं परिवेशविज्ञानिनामशेषचिन्ताकारणम्। तेनैव प्रदूषणजलवायुशस्यादिनां सेवनेन न कोऽपि जनः निरामयं जीवनं यापयितुं क्षमः। सुविशाला मानवसभ्यता कथमेतादृशात् परिवेशदूषणरूपात् भयङ्करादभिशापात् मुक्ता भवेत् तद्विषये परिक्षानिरीक्षादयः आरब्धाः। अतः सर्वैः सततं सर्वादौ परिवेशस्य सुरक्षा विधातव्या। यतो हि विशुद्धपर्यावरणेन सु निरामयं च जीवनं सम्भवेत्। एवं स्मरणीयं यत् परिच्छन्नः परिवेशः एव स्वजीवनस्य दायकः दीर्घायुषश्च प्रदाता। सर्वोपरि स्वस्थं निरामयञ्च जीवनं सुखाय भवेत् सर्वेषां कृते न तु विपुलम् ऐश्वर्य्ययुक्तं जीवनम्। समग्रशरीरिणां स्थावरजङ्गमानां कीदृशं दिनं शुभकरं स्यादिति विषये महाकविकालिदासस्य सुस्थ-परिवेशप्रसङ्गे वाक्यमिदं प्रणिधानयोग्यम्। तद्यथा–

---

१७. कुमारसम्भवम् १-१० पृ. ७
१८. योगः कर्मसु कौशलम्। गीता - २-५०
१९. कुमारसम्भवम् १-२१ पृ. १२
२०. कुमारसम्भवम् ५-२

प्रसन्नदिक्पांसुविविक्तवातं शङ्स्वनाऽनन्तरपुष्पवृष्टिः ।
शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव ॥ [२१]

अस्यैव श्लोकस्य परिशिलनेन ज्ञायते यत् प्रसन्नदिक् पांसुविविक्तवातमेव सर्वेषां कृते सुखस्य मूलं निदानं न तु अन्यत्। अत्र पार्वत्याः जन्मदिनस्य वर्णनाऽवसरे महाकवेः पर्यावरणविषयकं विज्ञानप्रतिभानैपुण्य-मतीवोपादेयम्। अनेन महाकविः प्राणिनां कृते सुस्वास्थाय सुखाय च सुपरिवेशस्य प्रयोजनातिशयतां प्रकाशयति। महाकवेः तदानिन्तनकालिनवार्ता साम्प्रतिकसमाजस्य कृते महती उपयोगी इति मन्यते।

निष्कर्षः-

सृष्टेः प्रारम्भात् ज्ञानविज्ञाने वागर्थाविव सम्पृक्तौ। यत्र यत्र धूमस्तत्रस्तत्र वह्निः इति न्यायेन यत्र यत्रैव ज्ञानं तत्र तत्रैव विज्ञानम्। किन्तु ज्ञानं यथानन्दमयं मङ्गलदायकं विज्ञानमपि तथा स्यात्। उच्यते च ''ज्ञानविज्ञानविमुक्तये''[२२]। सम्प्रति विज्ञानं खलु सभ्यतायाः चिरसङ्गि। यदा अरणिद्वयघर्षणेव मानवः प्रथममग्निमुत्पादयति तदा विज्ञानस्य प्रथमं स्फुरणं, विज्ञानस्य प्रथमः प्रकाशः जातः। क्रमेण विज्ञानवलात् संख्यातीता आविष्काराः जाताः। संप्रति विद्युत्शक्तिरकल्पनीयं कार्यं सम्पादयति। एषा शक्तिः मानवसभ्यतायाः परमा सहायिका। अधुना न केवलं परमाणुशक्तिराविष्कृता परन्तु परमाणुशक्तिं विविधकर्मसु प्रयुक्ता। परमाणुशक्तिप्रयोगेण अचिन्तनीयं फलञ्च लभ्यते। विज्ञानं किं न करोति, विज्ञानं किं न ददाति? न कोऽपि मानवः विज्ञानस्यावदानानि गणयितुं समर्थः। किन्तु एका महाजिज्ञासा मानवं सदा पीडयति। किं विज्ञानं मानवं केवलमुपकरोति, न किमपि अपकरोति? विज्ञानबलेनैव मारणास्त्राणां समागमः। एषां कस्यचिद् प्रयोगेण मानवसभ्यता सद्यः विध्वस्ता भवितुं समर्था। विषयेऽस्मिन् विज्ञानस्य नास्ति कोऽपि दोषः। विज्ञानं यदि कल्याणकर्मणि प्रयुज्यते, तर्हि तत् उपकारम् अन्यथा प्रयोगे तत् भयङ्करम्। अतः कालिदासस्य-साहित्ये यथैव प्राचीनकालात् केवलमेव विज्ञानस्योपादेयता प्रदर्शिता न कुत्रापि अपकारिता तथैवाधुनिककालेऽपि स्यादित्यलं पल्लवितेन।

सहायकग्रन्थसूची -

१. उपनिषद्-गीताप्रेस्-गोरखपुरम्- २७३००५
२. कुमारसम्भवम् श्री प. प्रद्युम्नपाण्डेयः-चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्- वाराणसी-२२१००१
३. भर्तृहरेः शतकत्रयम्- प. गोपीनाथः, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्, नव देहली ११००५८
४. श्रीमद्भगवद्गीता (ओडिआ) गीताप्रेस -गोरपुरम् - २७३००५
५. संस्कृत सप्तकम्-प्रद्योतकुमारवन्दोपाध्यायः -ढाकास्टुडेण्टस् लाइब्रेरी- कलकाता -७०००७३
६. संस्कृतसाहित्येर इतिहास-युधिष्ठिरगोप- संस्कृत-बुक-डिपो विधानसरणी कलकाता -७०००००६
७. संस्कृतवीथिका-तृतीयखण्डः- कमलकृष्णचक्रवर्ती-वाणीप्रकाशनम्- कलकाता -

-संस्कृतविभागाध्यक्षः, योगदा-सत्सङ्ग-
पालपाडा महाविद्यालयः, पश्चिमबङ्गः

२१. कुमारसम्भवम् १-२३ पृ. १३
२२. विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य ध्येयवाक्यम्।

न्यायवैशेषिकनये पदार्थतत्त्वनिर्वचनम्

-जगत् ज्योति पात्रः

सारांशः -

"न्यायवैशेषिकनये पदार्थतत्त्वनिर्वचनम्" इति विषयं पुरस्कृत्य इत्थं वक्तुं शक्यते यत् परमपुरुषार्थस्य निःश्रेयसापराभिधस्य मोक्षस्य सम्प्राप्त्युपायं प्रतिपादयन् महर्षिकणादः समुल्लिखति "धर्मविशेषप्रसूताद्द्रव्यगुण-कर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्"[१] इति शिवादित्यमिश्रादिमते कणादो- क्तषट्पदार्थैः सह अभावाभिधेयस्य सप्तमपदार्थस्यापि साधर्म्यवैधर्म्यज्ञानं निःश्रेयसर्हेतुर्भवति। "पदस्यार्थः पदार्थः इति व्युत्पत्त्याभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम्"[२]। 'पदम्'= 'शक्तं पदम्'[३] अर्थात् शक्तिविशिष्टं पदम्। अर्थात् इन्द्रियग्राह्यपदनिष्ठविषयात् अर्थोपपन्नं भवति। "व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः"[४] इति गौतमीयन्यायसूत्रे। यथा घटमानयेत्यात्र घटपदेन घटत्वजातेः कम्बुग्रीवाख्य आकृतेः घटव्यक्तेश्च इति त्रितयसमुदायशक्तिं स्वीकृत्य घटत्वविशिष्टघटस्य बोधो भवति। स एव घटशब्दस्य वाच्यार्थो घट एव। एतेन अभिधेयत्वं वाच्यत्वम् ज्ञेयत्वं प्रमेयत्वञ्च पदार्थलक्षणमिति फलितं भवति। पदार्थ सामान्यलक्षणनिरूपणानन्तरं तद्भेदं प्रदर्शयन्ति आचार्याः। तत्र द्रव्यादयः षट् भावपदार्थाः। परवर्तिभिः वैशेषिकैः सूत्रकारोक्तनवमाध्यायस्य अभावमूलकं सूत्रं स्वीकृत्य पदार्थाः सप्त भवन्तीति संसूचितम्। तथैव न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम् -

"द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्।
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कीर्तिताः॥"[५]

न्यायतन्त्रे ये प्रमाणादयः[६] षोडशपदार्थाः विद्यन्ते तेषां पदार्थानां वैशेषिकाभिमतसप्तपदार्थेषु अन्तर्भावात् न्यायवैशेषिकयोः समानतन्त्रत्वात् न्यायवैशेषिकतन्त्रे सप्तपदार्थवादः प्रसिद्ध एव। तत्र त्रिविध विशिष्टाभावं स्वीकृत्यकार्यकारणभावः स्वीकरणीयः। एतेन एव कार्यकारणभावनिर्वाहे शक्तेः न पदार्थान्तरत्वमिति। एवञ्च तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वरूपस्यापि सादृश्यस्यापि न्यायवैशेषिकैः पदार्थान्तरत्वं नाङ्गीकृतम्। अयमिति सिद्धान्तः।

भूमिका -

"पदार्थतत्त्वनिर्वचनम्" इति विषयं पुरस्कृत्य इत्थं वक्तुं शक्यते यत् भारतीयपरम्परायां विद्यमानानि सर्वाणि

---

१. वै.सू.१.१.४
२. त.सं. दी.पृ.सं. २०
३. न्या.द.वि.पृ.सं. १८५
४. न्या. सू. २.२.६७
५. का.का.सं. २
६. प्रमाणप्रमेयसंशसप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसाधिगमः।'' न्या.सू. १.१.१

भारतीयदर्शनानि नि:श्रेयसपरकाणि भवन्ति। धर्मार्थकाममोक्षेषु चतुर्षु पुरुषार्थेषु मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वमिति सर्वै: दार्शनिकै: स्वीक्रियते।

परमपुरुषार्थस्य नि:श्रेयसापराभिधस्य मोक्षस्य सम्प्राप्त्युपायं प्रतिपादयन् महर्षिकणाद: समुल्लिखित **"धर्मविशेषप्रसूताद्द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्नि:-श्रेयसम्"** इति शिवादित्यमिश्रादिमते कणादोक्तषट्पदार्थै: सह अभावाभिधेयस्य सप्तमपदार्थस्यापि साधर्म्यवैधर्म्यज्ञानं नि:श्रेयसहेतुर्भवति।

"भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया:।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥"[८]

"तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्य:पन्था विद्यतेऽयनाय"[९] इत्यादि श्रुतयो यद्यपि आत्मतत्त्वज्ञानमेव नि:श्रेयससाधनत्वेनोद्घोषयन्ति, तथापि आत्मतत्त्वस्य सम्यगवगतिनिमित्तं संसारस्य संसारगर्भगतानां पदार्थानां च याथार्थ्यं ज्ञानमावश्यकम्। आत्मसंवेदनार्थं नात्मसंवेदनमपि गुरुत्वपूर्णम्। यतो हि जगति सादृश्यवैसादृश्याभ्यां सर्वेऽपि पदार्था: परस्परं सम्बन्धा:। न्यायवैशेषिकमते सर्वेऽपि पदार्था: सप्तपदार्थेषु यथायोग्यं गतार्था: भवन्ति।

पदार्थलक्षणम् -

"पदस्यार्थ: पदार्थ: इति व्युत्पत्त्याभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम्"।[१०] 'पदम्'= 'शक्तं पदम्'[११] अर्थात् शक्तिविशिष्टं पदम्। 'पद्यते गम्यते अर्थोऽनेनेति शब्द: पदम्'।[१२]

शब्दस्य पर्यायवाचिनामपदं चतुर्विधं-यौगिकं, रूढं, योगरूढं, यौगिकरूढं चेति। "ऋच्छन्तीन्द्रियाणि यं सोऽर्थ:।"[१३] अर्थात् इन्द्रियग्राह्यपदनिष्ठविषयात् अर्थोपपन्नं भवति।

आचार्यभर्तृहरिरपि उद्घोषयति -

"न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य: शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥"॥[१४]

एतेन इदं वक्तुं शक्यते वृत्त्या पदोपस्थाप्य एव पदार्थो भवति। मुख्यार्थ: शक्यार्थ: वाच्यार्थ: साक्षात् सङ्केतितार्थ: अभिधेयार्थ: इति पर्यायवाचिनो भवन्ति। अभिधाविषयत्वं अभिधानयोग्यत्वं वा 'अभिधेयत्वम्= शब्दशक्यत्वम्'।[१५] तथा च अभिधा 'अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य:' इति 'इदं पदममुमर्थं बोधयतु' इति वा ईश्वरेच्छारूपा इच्छारूपा वा शक्ति: इति नैयायिका: स्वीकुर्वन्ति।

"ज्ञेयत्वं ज्ञानविषयता"[१६] इति विश्वनाथेन सप्तपदार्थसाधर्म्यव्याख्यानावसरे प्रतिपादितम्। तथा चोक्तं- "सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकमुच्यते"[१७] इति। ज्ञानविषयत्वं **"ज्ञानग्रहणयोग्यत्वं ज्ञेयत्वम्"**[१८] इति। विषयता-

---

७. वै. सू. १.१.४
८. मु. उप २.२.८
९. श्वेताश्व.उप. ३.८
१०. त. सं. दी. पृ.सं २०
११. न्या. द.वि.पृ. सं.१८५
१२. सं.प.वि.न्या.द.पृ. सं. ५९
१३. वै.द.श.वि.पृ. सं. १५
१४. वा. प. ब्र. का.का. सं. ११४
१५. न्या.सि.मु. कि.व्या.प्रत्यक्षखण्डम् पृ. सं.२४
१६ न्या.सि.मु.पृ. सं. ६८
१७. का.का.सं. १३
१८. प्र.पा.भा. न्या.क. सहितम्, पृ. ४१

सम्बन्धेन ज्ञानं विषये तिष्ठति। वस्तुतः ज्ञानस्य सविषयकत्वात् ज्ञानविषयत्वमेव ज्ञेयत्वमिति फलितं भवति। तच्च ज्ञेयत्वं सप्तपदार्थेषु विद्यत इति सप्तपदार्थानां साधर्म्यं ज्ञेयत्वं भवति।

यथार्थाऽयथार्थभेदेन ज्ञानं द्विविधं भवति। तत्र यथार्थानुभव प्रमा। सा च प्रमा तद्वति तत्प्रकारकयथार्थानुभवरूपा भवति। वस्तुतः तद्वद्विशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशालियथार्थानुभवः प्रमा भवतीति प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वमिति। तच्च प्रमेयत्वं सर्वत्रैवास्ति। सिद्धान्तरूपेण पदार्थस्य इत्थं लक्षणं वक्तुं शक्यते यत्वृत्तिज्ञानाधीनपदजन्यप्रतीतिविषयत्वं पदार्थत्वमिति। कोशग्रन्थेष्वपि पदार्थस्य लक्षणं दरीदृश्यते – "शब्दाभिधेये द्रव्यादौ"।[१९] "पदानां घटपटादीनामर्थोऽभिधेयः"[२०] इति। "व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः"[२१] इति गौतमीयन्यायसूत्रे। यथा घटमानयेत्यात्र घटपदेन घटत्वजातेः कम्बुग्रीवाख्य आकृतेः घटव्यक्तेश्च इति त्रितयसमुदायशक्तिं स्वीकृत्य घटत्वविशिष्टघटस्य बोधो भवति। स एव घटशब्दस्य वाच्यार्थो घट एव। एतेन अभिधेयत्वं वाच्यत्वम् ज्ञेयत्वं प्रमेयत्वञ्च पदार्थलक्षणमिति फलितं भवति।

दर्शनान्तरेषुपदार्थानुशीलनम् –

पदार्थ सामान्यलक्षणनिरूपणानन्तरं तद्‌भेदं प्रदर्शयन्ति आचार्याः– **"पदार्थो द्विविधः भावोऽभावश्चेति।"**[२२]

वैशेषिकतन्त्रे पदार्थचिन्तनम् –

तत्र द्रव्यादयः षट् भावपदार्थाः भवतीति कणादपादैरुक्तम्। अभावस्तु प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणस्य विषये भवतीति "नञ् अर्थानुखिल्लतिधीविषयतया भावरूपतया षडेवेति विवक्षिताः" [२३] इति। परवर्तिभिः वैशेषिकैः सूत्रकारोक्तनवमाध्यायस्य अभावमूलकं सूत्रं स्वीकृत्य पदार्थाः सप्त भवन्तीति संसूचितम्। तादृशसिद्धान्तमभ्युपगत्य अन्नंभट्टेनोक्तम् – "द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः" इति। तथैव न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याम् –

"द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्।
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कीर्तिताः॥"

न्यायनये पदार्थस्वरूपनिरूपणम् –

एतेन वक्तुं शक्यते यत् न्यायतन्त्रे ये प्रमाणादयः[२६] षोडशपदार्थाः विद्यन्ते तेषां पदार्थानां वैशेषिकाभिमतसप्तपदार्थेषु अन्तर्भावात् न्यायवैशेषिकयोः समानतन्त्रत्वात् न्यायवैशेषिकतन्त्रे सप्तपदार्थवादः प्रसिद्ध एव। तत्र अन्येषां दार्शनिकानाम् इयं मतिः विद्यते यत् पदार्थस्य प्रमुखरूपेण प्रतिपाद्यत्वाद् यद्यपि वैशेषिकदर्शनं 'पदार्थशास्त्रमि'त्यभिधानेन अभिहितं तथापि पदार्थभेदेनैव दार्शनिकानां मध्ये महान् मतभेदः दरीदृश्यते।

---

१९. वाच.प.भा.पृ.सं. ४२२५
२०. श.क.द्रु.तृ. भा. पृ.सं. ४०
२१. न्या.सू.२.२.६.७
२२. त. मृ. (पदार्थप्रकरणम्) पृ.सं ३
२३. स. द.सं औलु.द.पृ. सं. ३४५
२४. त. सं.पृ. सं. २०
२५. का.का.सं.२
२६. प्रमाणप्रमेयसंशसप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णय–
वादजल्पवितण्डाहेत्वाभासहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसाधिगमः।'' न्या.सू. १.१.१

वेदान्तदृष्ट्या पदार्थोपस्थापनम् -

चिदचिदात्मकौ द्वौ पदार्थौ इत्यध्यासोवादिनो वेदान्तिनः आहुः। चिदचिदीश्वरभेदेन भोक्तृ-भोग्य-नियामकभेदेन च त्रयः पदार्थाः इति रामानुजीयाः। तदुक्तं -

"ईश्वरश्चिदचिच्चेति पदार्थत्रितयं हरिः ।
ईश्वरश्चिदिति प्रोक्तो जीवो दृश्यमचित्पुनः॥"[२७]

माध्ववेदान्ते द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-विशिष्टांशि-शक्ति-सादृश्याभाव भेदेन दशपदार्थाः परिकल्पिताः। निम्बार्काचार्येण द्वैताद्वैतवेदान्ते रामानुजाचार्यवत् पदार्थत्रयमभ्युपगतम्।

पदार्थविषयेऽन्येषामाचार्याणामवलोकनम् -

पतिपशुपाशुभेदात् त्रयः पदार्थाः इति शैवसिद्धान्ताः। 'प्रमेयाः पदार्थाः[२८]' इति प्रशस्तपादाचार्याः वदन्ति।

मीमांसकाभिमते पदार्थसमीक्षणम्-

द्रव्यगुणकर्मसामान्याभावश्चेति पञ्चपदार्थाः तौतातिता। द्रव्यगुणकर्मसामान्यसंख्यासमवायसादृश्यशक्तयः इत्यष्टौ पदार्थाः प्राभाकराः। 'मुरारेस्तृतीयः पन्था' न्यायेन मीमांसायास्तृतीयो मार्गदर्शको मुरारिमिश्रो 'ब्रह्मैकं व्यवहारे तु धर्मिधर्माधारप्रदेशविशेषाः पञ्चपदार्थाः स्वीकृतवान्।

सांख्यदर्शने पदार्थतत्त्वकथनम् -

प्रकृतिरविकृतिः-प्रकृतिविकृतयः-न, प्रकृतिर्नविकृतिरिति भेदेनैव पञ्चविंशतितत्त्वानि स्वीकृतानि सांख्याः। तथाहि-

"मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥" [२९]

योगशास्त्रे पदार्थदर्शनम् -

पूर्वोक्त पञ्चविंशतितत्त्वमाहत्य ईश्वरं च स्वीकृत्यः पातञ्जलयोगदर्शने षड् विंशतितत्त्वानि भवन्ति। अतएव योगदर्शनं 'सेश्वरसांख्य' दर्शनमिति नाम्ना व्यपदिष्टं भवति।

सप्तैव पदार्थाः न तु षोडश इति निष्कर्षः-

तत्र च वैशेषिकसिद्धान्तमभ्युपगत्य "सप्तपदार्थी" इति ग्रन्थे शिवादित्याः पदार्थाः सप्तैव इति सुचितम्। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि द्रव्याणि नव। रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभाग परत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारशब्द-बुद्धिसुदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मा गुणाश्चतुर्विंशतिः। उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्जन-प्रसारणगमनानि कर्माणि पञ्च। अन्यानि कर्माणि गमनान्येव।

नित्यमेकमनेकसमवेतं सामान्यम्। तद् द्विविधम्-परमपरञ्च। तत्राद्यमधिकदेशम्, सत्तादिकम्। अन्यमल्पदेशं द्रव्यत्वादिकम्। नित्यैकद्रव्यसमवेता विशेषाः। भावयोर्नित्यसम्बन्धः समवायः। अभावो द्विविधः -

---

२७. स.द.सं. (रामानुजदर्शनम्) पृ.सं १६१

२८. प्र.पा.भा.पृ.सं. २६

२९. सां. का. का. सं. ३

संसर्गाभावोन्योन्याभावश्च। अनेन प्रकारेण वैशेषिकतन्त्रे सप्त पदार्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। तत्र अधिकसंख्यानिषेधार्थकत्वेन सप्तपदस्य ग्रहणमिति वैशेषिकाणां युक्तिः।

शक्तिपदार्थत्वनिरूपणम् -

तत्र यैः मीमांसकैः प्राभाकरैः शक्त्यादीनां पदार्थान्तरत्वं स्वीकृतं तेषामयमाशयः शक्तेः अष्टमपदार्थत्वेन विद्यमानत्वात् कथं सप्तैव पदार्थाः? तथाहि-शक्तित्वावच्छिन्ना शक्तिस्त्रिधा विभक्ता। सहजाशक्तिः वह्न्यादिनिष्ठा। आधेयशक्तिः प्रोक्षणादिसंस्कारजन्या ब्रीह्यादिनिष्ठा। तत्तदर्थं निरूपिता तत्तत्पदनिष्ठा पदशक्तिश्च अपि द्विविधा आनुभाविका स्मारिका च। आनुभाविका शब्दानुभवजनकेत्यर्थः। तत्र सहजाशक्तिविषये इत्थं वक्तुं शक्यते यत् वह्नेः दाहानुकूला शक्तिः सहजा एव। अर्थात् वह्नेः कार्यं भवति दाह एव, तत्र प्रतिबन्धकभूतस्य चन्द्रकान्तमणेः समवधानदशायां सत्यपि वह्नि इन्धनयोः संयोगे दाहो न भवति। अर्थात् वह्नौ विद्यमाना दाहकूला शक्तिर्नश्यति। यदि तत्रैव मणेरभावो भवति तदा दाहो जायते। चन्द्रकान्तमणिसत्त्वदशायां यदि उत्तेजकसूर्यकान्तमणेः सद्भावः तर्हि तत्र दाहो जायते। "प्रतिबन्धककोटिप्रविष्टाभावप्रतियोगित्वमुत्तेजकत्वम्"[३०] इति। उत्तेजकमणिसंयोगे दाहप्रतिबन्धकभूतस्य चन्द्रकान्तमणेरभावे वा दाहो जायते। अर्थात् उत्तेजकमणिसंयोगे मणेरभावे वा वह्नौ दाहकारिणी शक्तिरुत्पद्यते इति मीमांसकाः कल्पन्ते। सा च शक्तिः न द्रव्येष्वन्तर्भवति। पृथिव्यादिचतुष्टये न तस्याः अन्तर्भावो स्पर्शशून्यत्वात्, न आकाशादिपञ्चकेऽन्तर्भावो उत्पादविनाशशालित्वात्। नापि गुणकर्मणोः गुणादिवृत्तित्वात्, "कपालादिरूपादिषु घटरूपाद्युत्पादकशक्तिसत्त्वात्"[३१]। नापि सामान्य-विशेष-समवाय-अत्यन्ताभाव-अन्योन्याभावरूपा उत्पत्तिमत्त्वे सति विनाशित्वात्। शक्तिमत्त्वे सति न तु अनादिप्रागभावरूपा सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्। अतः अतिरिक्तभावपदार्थरूपेनैव शक्तेः पदार्थान्तरत्वमिति सिद्धम्।

तत्खण्डनञ्च -

उत्तेजकसूर्यकान्तमणेरभावे च विशिष्टचन्द्रकान्तमणिः दाहं प्रति प्रतिबन्धको भवति। अतः प्रतिबन्धकभूतस्य चन्द्रकान्तमणेरभावः तत् दाहकार्यं प्रति कारणं भवति। न्यायसिद्धान्ते प्रतिबन्धकाभावस्य कार्यमात्रं प्रति कारणत्वेनैव स्वीकारात् चन्द्रकान्तमणेः प्रतिबन्धकत्वात् तद्भावस्य च कारणत्वरूपेण प्रकल्पनात् शक्तेः न पदार्थान्तरत्वम्। एवञ्च प्रतिबन्धकसत्त्वदशायां उत्तेजकसत्त्वदशायां च कथं दाह इति जिज्ञासायामित्थं वक्तुं शक्यते यत् तत्र त्रिविध विशिष्टाभावं स्वीकृत्यकार्यकारणभावः स्वीकरणीयः। एतेन एव कार्यकारणभावनिर्वाहे शक्तेः न पदार्थान्तरत्वमिति। एवञ्च तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वरूपस्यापि सादृश्यस्यापि न्यायवैशेषिकैः पदार्थान्तरत्वं नाङ्गीकृतम्। अयमिति सिद्धान्तः।

सन्दर्भग्रन्थसूची -

किरणावली	-	उदयनाचार्यः, सम्पादक, विन्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज सं. ९, वाराणसी, १८९७
तत्त्वचिन्तामणिः	-	गंगेशोपाध्यायः, सं. ए. ताताचार्यः, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, १९९३

३०. न्या.सि.मु. (प्रत्यक्षखण्डम्) बालप्रियाहिन्दीव्याख्यासहितम्, पृ.सं. २०

३१. न्या. सि. मु. राम. टी.पृ.स.४९

तत्त्वसंग्रहः	–	शान्तरक्षितः, सं.. स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी, १९६८
तर्कामृतम्	–	जगदीशभट्टाचार्यः, सं. रामचन्द्रमिश्रः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९७३
तर्ककौमुदी	–	लौगाक्षिभास्करः, सं. वी. एल. एस. पनसीकरः, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२८
तर्कभाषा	–	केशवमिश्रः, सं.बदरीनाथशुक्लः, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १९६८
तर्कसंग्रहः	–	अन्नंभट्टः, सं. अथल्ये. बोडासः, बाम्बे संस्कृत सीरीज, सं. ५५, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १९६८
तर्कसंग्रहः 'दीपिका'	–	अन्नंभट्टः, सं. अथल्ये. बोडासः, बाम्बे संस्कृत सीरीज, सं. ५५, भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १९६८
न्यायकुसुमाञ्जलि	–	उदयनाचार्यः, सं..महाप्रभुलालगोस्वामी, मिथिला विद्यापीठ ग्रन्थमाला सं. २८, १९७२
न्यायभाष्यम्	–	वात्स्यायनः, सं. नारायणमिश्रः, काशी संस्कृत ग्रन्थमाला, ४८, वाराणसी, १९७०
न्यायवार्त्तिकम्	–	उद्योतकराचार्यः, सं. विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी, बिब्लोथिका इण्डिका, कलकत्ता, १८८७
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली	–	विश्वनाथः, सं. श्रीकृष्णवल्लभाचार्यः, काशी संस्कृत ग्रन्थमाला, सं. २१२, वाराणसी, १९७२
प्रशस्तपादभाष्यम् (पदार्थधर्मसंग्रहः)	–	प्रशस्तपादः, सं. नारायणमिश्रः, काशी संस्कृत ग्रन्थमाला सं. १७३, वाराणसी, १९६६
भारतीय दर्शन	–	बलदेव उपाध्याय, चौखम्भा सं. सं. दिल्ली, १९७७

शोधच्छात्रः – न्यायवैशेषिकविभागः
श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालयः
नवदेहली – ११००१६

पुराणस्य प्रमुखाचार्याणाम् परिचयः

–मनोजकुमारडिमरी

पुराणानि भारतस्य वास्तविकः इतिहासो वर्तते। पुराणैः एव भारतीयजीवनस्य आदर्शः, भारतस्य सभ्यता, संस्कृतिः, भारतस्य विद्यावैभवोत्कर्ष इत्यादीनां वास्तविकज्ञानम् भवितुमर्हति। प्राचीनभारतीयतायाः दिग्दर्शनं प्राचीनसमये भारतस्य सर्वविधोत्कर्षस्य दिग्दर्शनं यदि कुत्रापि प्राप्यन्ते चेत् पुराणेषु एव, पुराणानि अस्य अकाट्यसत्यस्य द्योतकाः सन्ति यत् भारतः आदिजगद्गुरुः आसीत् तथा भारतीया एव प्राचीनकाले आधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकानामुन्नतीनां पराकाष्ठां प्राप्नुवन् । पुराणानि इतिहासस्वरूपमेव न सन्ति, अपितु तेषु विश्वकल्याणकारी त्रिविधोन्नतिमार्गाः अपि प्रदर्शिताः वर्तन्ते।

वेदानां महती महिमा वर्तते, परं तेषाम् शब्दावलिः देर्बोध तथा प्रतिपादनप्रक्रिया अत्यन्तक्लिष्टा वर्तते। ते च वेदाः निरुक्त–ब्राह्मणग्रन्थ–श्रौतसूत्र–व्याकरणाद्यङ्गानां ऋषि–छन्दः–देवतादीनां अनुक्रमणीनां भाष्यस्य च अवलोकनेन अत्यधिककाठिन्येन अवगन्तु शक्यन्ते। परन्तु पुराणानि वेदार्थमेव सरलशब्देषु कथानकशैलीमाध्यमेन सामान्यधीपाठकानपि बोधयन्ति। एतदर्थं सर्वत्र दृश्यते यत् वेदाः इतिहासपुराणाभ्यां माध्यमेनैव बोध्याः। ये मनीषिणः इतिहासपुराणौ न जानतः तेषाङ्कृते अल्पश्रुतः, अल्पज्ञः इत्यादिशब्दान् प्रयुज्य तान् वेदार्थप्रतिपादनस्य अनधिकारित्वेन कथितमस्ति। वेदाः अपि तादृशात् पुरुषाद्बिभ्यति यत् एते अल्पज्ञाः निश्चप्रचम् अनर्थङ्कृत्वा जनसमुदाये भ्रान्तिमुत्पादयिष्यन्तीति। इतिहासशब्देन महाभारतम्, वाल्मीक्यादि रामायणानि तथा योगवासिष्ठादयः ग्रन्थाः अभिव्यज्यन्ते। पुराणशब्देन पद्मस्कन्दादयः अष्टादशपुराणानि, विष्णुधर्मोत्तरादि उपपुराराणि, एवञ्च नीलमत–एकाम्रादि–स्थलपुराणान्यपि संगृह्यन्ते। एषु पुराणेषु समस्तविद्याः संगृहीतास्सन्ति।

ज्ञानस्य भण्डारः तथा धर्मस्य मूलम् वेदाः निश्चितमेव सन्ति किन्तु तेषु ग्रहसंचारः, समयशुद्धिः र्वा, त्रिस्पृशा इत्यादिभिः विशिष्टलक्षणैस्सह प्रतिपदारभ्य पूर्णिमान्तं कालबोधिनीनां तिथीनां निर्देशो न प्राप्यते, एतदर्थं एकादशी, शिवरात्रिः इत्यादिव्रतानाम् माहात्म्यम्, ग्रहणादिपर्वणां कृत्यानि तथा दर्शनशास्त्राणां सूक्ष्मज्ञानम् तथा च पाञ्चरात्रादयः विविधाः वैष्णवशैवशाक्तादि आगमानां प्रतिपाद्यविषयाः स्पष्टतया उपदिष्टाः न सन्ति, परन्तु पुराणेषु समस्तेन वेदार्थेन साकम् उपयुक्ताः सर्वविषयाः, सर्वाणि वेदाङ्गानि तथा धर्मशास्त्राणां धर्मकृत्यानि, देवोपासना–विधिः, सदाचारस्य तथा उपदेशाः तथा कथारूपेण सोदाहरणम् वेदान्तः, सांख्यादिप्रक्रिया अपि बोधिताः स्युः इति प्रयतितमस्ति। एतदर्थं पुराणानि भारतीसंस्कृतिसम्बन्धितानां ज्ञान–विज्ञानानाम् तथा कल्याणकारीक्रियाणां ज्ञानाय आदिकालादेव आश्रयणीयानि सन्ति। एतानि पुराणान्येवाधारीकृत्य प्राक्तनविद्वांसः नैकाः सुन्दरनिबन्धाः तथा च प्रबन्धग्रन्थाः रचयामासुः। य च ग्रन्थाः दैनन्दिनकृत्यानाम् तथा च आजीवन–प्रयुज्यमानानां विशेषप्रयोजनानां यथा– कर्मसंस्कारः– अनुष्ठान–पर्व–महोत्सवादीनानामपि निर्देशकाः सन्ति। कृष्णद्वैपायनव्यासेन बहुपरिश्रमेण वेदानां शाखा–प्रशा–ब्राह्मण–कल्पसूत्र–निरुक्तादि– प्रक्रियासु विभाजनं कृत्वा

यदा पूर्णलोकोपकारः न दृष्टः तदा सः विशेषध्यानादिकं कृत्वा भागवतादिपुराणानाम्, महाभारतादि-इतिहासग्रन्थानां रचनां कृत्वा वेदस्थगूढज्ञानम् प्रत्येकजनपर्यन्तं प्रचारस्य संकल्पम् कृतवान्। तेषामेव कृपया समग्रपुराणराशिः अस्माकं समक्षम् उपस्थितस्सन् विश्वकल्याणे निरन्तररूपेण प्रवृत्तोऽस्ति। सूक्ष्मतया विचारानन्तरं बोधो जायते यत् अयम् पुराणवाङ्मयः वर्तमानसाहित्यस्य अपेक्षा शुद्धः, सभ्यभाषायुक्तः, सुबोधकथासमन्वितः तथा च मधुरैः पदविन्यासैः अलङ्कृतो वर्तते। एवम् रूपेण इदम् पुराणसाहित्यम् सर्वेषां हृदयानि आकृष्य कल्याणार्थं नित्यमेवोत्सुकोऽस्ति। विश्वस्य कल्याणार्थं भगवान् भारतीयान् पथप्रदर्शकपुराणानां प्रति आदरः, श्रद्धा भक्तिश्च प्रदद्यात् इदमेव प्रार्थना वर्तते।

प्रमुख आचार्याणाम् परिचयः -

वेदव्यासविरचिता अष्टादशपुराणेषु श्रीमद्भागवतमहापुराण भारतीयवाङ्मयस्य मुकुटमणि अस्ति। प्रप्रथमं व्यासेनैव पुराणानि रचितानि, साम्प्रतिके तु विभिन्ना टीकाकारा सन्ति। तथाहि-

१. श्रीबलदेव उपाध्यायः २. श्रीधर स्वामी ३. सुदर्शनसूरी ४. सन्त एकनाथः ५. बल्लभाचार्यः ६. शुकदेवाचार्यः ७. सनातन गोस्वामी ८. जीवगोस्वामी इत्यादयः सन्ति। अत्र प्रथमं व्यास च तस्यात्मज विषये उल्लेखः तदन्तरं अन्येषु आचार्याणाम् परिचयः।

महर्षिव्यासः

पाराशर्यं परमपुरुषं विश्वयावेदैकयोनिं
विश्वाधार विमलमनसं वेदवेदान्तवेद्यम् ।
शश्वच्छान्तं शमितविषयं शुद्धबुद्धिं विशालं
वेदव्यासं विमलयशसं सर्वदाहं नमामि ॥

महर्षिपराशरस्य पुत्रं, परमपुरुषं, समग्रवैदिकशाखानां उत्पत्तिस्थानं, समग्रविद्याधारं, निर्मलान्तःकरणम् (पद्म.-२१९/४२) (चित्तम्), वेदेन वेदान्तैः वा परिज्ञेयं सर्वदा शान्तं रागशून्यं विशालविशुद्धबुद्धिम् एवं निर्मलयशसः महात्मानं वेदव्यासं अहम् सर्वदा नौमि।

जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यासः।
यस्यास्यवामगलितं वाङ्मयममृतं जगत् पिबति॥

(वायु. १/१/२)

श्रीपराशरसुतः सत्यवतिहृदयानन्दकः भगवान् व्यासः जयतु यस्य मुखात् निसृतायाः सुधाधारायाः इदञ्जगत् पानं करोति।

न तेऽस्त्यविदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै प्रभो॥
सर्वज्ञत्वं महाभाग देवेष्विव बृहस्पतिः।
नमस्यामो महाप्राज्ञं ब्रह्मिष्ठं त्वां महामुनिम्॥
येन त्वया तु वेदार्था भारते प्रकटीकृताः।
कः शक्नोति गुणान् वक्तुं तव सर्वान् महामुने॥
अधीत्य चतुरो वेदान् साङ्गान् व्याकरणानि च।
कृतवान् भरतं शास्त्रं तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥

नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र।
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥

(ब्रह्म. २४५/७-११)

(मुनयः उचुः) भो महाभाग! व्यास! भवान् देवेषु बृहस्पतिरिव सर्वज्ञोऽस्ति त्रिषु लोकेषु कः वस्तुः यस्य ज्ञानम् भवति नास्ति। भवान् समग्रं वेदार्थं महाभारते प्रकाशितवान् तथा भवान् महामुनिः, महाप्राज्ञः तथा ब्रह्मवेत्त अस्ति, वयम् त्वां प्रणमामः। हे महामुने! भवद्गुणगायने कः समर्थः? भव सर्वान् वेदान् तद्भाष्याणि च सम्यग्रूपण अधीत्य महाभारतम् रचितवान्। ज्ञानस्वरूपम् त्वां वयम् नुमः। भवच्चक्षुषी विकसितकमलवत् विशाले स्तः। भवता महाभारतरूपी तैलपूर्णः ज्ञानमयः दीप प्रज्ज्वालितः हे विशालबुद्धिव्यास! वयं तुभ्यं नमस्कुर्मः।

नमस्तस्मै मुनीशाय तपोनिष्ठाय धीमते ।
वीतरागाय कवये व्यासायामिततेजसे ॥
तं नमामि महेशानं मुनिं धर्मविदां वरम्।
श्यामं जटाकलापेन शोभमानं शुभाननम् ॥
मुनीन् सूर्यप्रभान् धर्मान् पठयन्तं सुवर्चसम्।
नानापुराणकर्तारं वेदव्यासं महाप्रभम् ॥

यः तपोनिष्ठः, मुनीश्वरः, अमिततेजस्वी, महाकविः, रागशून्यः, अत्यन्तनिर्मलमतियुक्तः, महामुनिः, (बृहद्धर्मपुराणम् १/१/२३-२५) कल्याणस्वरूपः, श्यामवर्णीयः, अस्ति, यस्य मुखमण्डलं जटाभिश्शोभितः यः धर्मज्ञेषु श्रेष्ठ तथा सूर्यवत् प्रभासम्पन्नानाम् मुनीनाम् धर्मशास्त्रपाठकः, ज्योतिर्मयः, अन्त्यन्तः कान्तियुक्तः, पुराणोपपुराणानां कर्ता वर्तते, तादृशाय भगवते व्यासाय नमस्करोमि।

शुकदेवः

यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि॥

यदा शुकदेवस्य यज्ञोपवीतमपि जातं नासीत्, लौकिकानां वैदिकानाञ्च कर्मणाम् अनुष्ठानस्यापि अवसरः नायातः आसीत्, तान् एकाकी एव सन्यासार्थं गच्छन्तं दृष्ट्वा तस्य पिता व्यासमहोदयः विरहेन कातरस्सन् वक्तुमारब्धवान्-पुत्र! पुत्र! तस्मिन् समये तन्मयः आसीत् तस्मात् तत्पक्षतः वृक्षाणि उत्तरितवन्तः। ईदृशम् सर्वहृदयस्थं शुकदेवमुनिं नमामि।

स्वसुखनिभृतचेतास्तदव्युदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्।
व्यतनुत कृप्या यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमलिवृजिनाघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि॥

शुकदेवमहोदयः स्वात्मानन्दे एव निमग्नः आसीत्। अनया अन्तस्थित्या तस्य भेददृष्टिः सर्वथा निवृत्तः आसीत्। तथापि मुरलीमनोहर-श्यामसुन्दरस्य मधुमयी-मङ्गलमयी-मनोहारिणिभिश्च लीलाभिः तेषाम् वृत्तयः स्वपक्षे आकर्षितवन्तः तथा जगतः प्राणिषु कृपां कृत्वा भगवत्तत्त्वं प्रकाशयतः अस्य महापुराणस्य विस्तारः कृतम्। अहम् तादृशं व्याससूनोः भगवतः शुकदेवस्य चरणौ प्रणमामि।

योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुक्राय ब्रह्मरूपिणे ।
संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूमुचत् ॥

(श्रीमद्भागवतम् १२/१३/२१)

वयम् योगीन्द्रं ब्रह्मस्वरूपम् श्रीशुकदेवं नमस्कुर्मः, येन श्रीमद्भागवतमहापुराणं श्रावयित्वा संसारसर्पाद् भीतः राजर्षिः परीक्षितः मोचितः।

आचार्यः बलदेवोपाध्यायः

आचार्यस्य बलदेवोपाध्यायस्य जन्म १० अक्टूबर १८९९ तमे वर्षे जातः। सः हिन्द्याः संस्कृतस्य च सुख्यातः विद्वान् आसीत् सः साहित्यकारः, इतिहासकारः, निबन्धकारः समलोचकश्चासीत्। तेन अनेके ग्रन्थाः व्यरचि, निबन्धसंग्रह प्रकाशनश्च कृतम् तथा संस्कृतवाङ्मयस्येतिहासः लिखितः। महोदयोऽयं संस्कृतसाहित्यस्य हिन्दी भाषायाम् चर्चाविषये प्रसिद्धोऽस्ति। तेषाम् पूर्वसंस्कृतसाहित्यसम्बद्धानि नैकानि पुस्तकानि संस्कृते आंग्लभाषायां वा उपलभ्यन्ते। महोदयेन सर्वकारपक्षतः १९८४तमे वर्ष साहित्यशिक्षाक्षेत्रयोः "पद्मभूषणम्" इति सम्मानम् प्राप्तम्।

जीवन-परिचयः-

आचार्यः उत्तरप्रदेशस्य बलियाजनपदान्तर्गते सोनबरसानामके ग्रामे ब्राह्मणकुटुम्बे रामसूचितोपाध्यायेन मूर्तिदेव्यां जनिमलभत्। तस्य पिता भागवतपुराणस्य उत्कृष्टः विद्वान् आसीत्। बलदेवमहोदयस्य आरम्भिककालिकी शिक्षा "शासकीय-हाई-स्कूल-बलिया'' इत्यत्र जाता। केवलं १९११-१२ तमवर्षयोः बंगली-टोला-इण्टर-कॉलेज इत्यत्र षष्ठीकक्षायाम् पठितम्। महोदयेन काशीहिन्दूविश्वविद्यालयात् १९२२तमवर्षे बी. ए. (शास्त्री) कक्षोत्तीर्णा तथा बनारसस्य संस्कृतमहाविद्यालयात् साहित्याचार्यः कृतम्। १० अगस्त १९९९तमे तेन दिनाँके ते दिवँगताः।

वल्लभाचार्यः

श्रीवल्लभाचार्यः भक्तिकालीनस्य सगुणधारायाः कृष्णभक्तिशाखायाः आधारस्तम्भः तथा पुष्टिमार्गस्य प्रणेता आसीत्। महोदयस्यास्य जन्म १४७९तमे वर्षे तैलङ्गब्राह्मणस्य श्रीलक्ष्मणभट्टमहोदस्य गृहे तत्पत्न्याः इलम्मागरुमहोदयायाः गर्भात् वैशाखमासस्य कृष्णे पक्षे एकादश्यां तिथौ सञ्जातः। वर्तमानसमये सः स्थानः छत्तीसगढ़प्रदेशस्य रायपुरस्य समीपे चम्पारण्ये वर्तते। बल्लभमहोदयः वैश्वानरावतारः कथ्यते। अयम् महोदयः वेदशास्त्रे प्रवीणः आसीत्। महाप्रभोः वल्लभाचार्यस्य सम्मानरूपेण भारतसर्वकारपक्षतः१९७७तमवर्षे एकरूप्यकमूल्यात्मकः डाकटिकटः लोकार्पितः।

श्री बल्लभाचार्यास्य जीवनोपलब्धानि कार्याणि निम्ना सन्ति

१. दीक्षा
२. मतम्
३. सिद्धान्तः
४. प्रमुखग्रन्थाः
५. षोडशग्रन्थानां टीकाः हिन्द्यानुवादश्च
६. शिष्यपरम्परा
७. आसुख्यामोहलीला
८. सन्दर्भः
९. बहिस्थाः बिन्दवः

दीक्षा–

वल्लभाचार्यमहोदयः श्रीरुद्रसम्प्रदायस्य श्रीविल्वमंगलचार्यमहोदयेन अष्टाक्षरगोपालमन्त्रस्य दीक्षां प्राप्तवान्। महोदयेन त्रिदण्डसन्यासस्य दीक्षा स्वामीनारायणेन्द्रतीर्थेन प्राप्ता। माहोदयस्य विवाहः पण्डितदेवभट्टमहोदस्य मन्यया महालक्ष्म्या सह जातम्। विवाहानन्तरं यथासमयं पुत्रद्वयं जातम् यौ च स्तः– श्रीगोपीनाथः तथा श्रीविठ्ठलनाथः। भगवत्प्रेरणा महोदयः व्रजक्षेत्रम् गोकुलं गतवान् तथा अनन्तरकाले सः गोवर्द्धनपर्वते स्वस्य गद्दीं संस्थाप्य पूरनमलखत्रीनामकशिष्यस्य सहयोगेन १५७६तमे संवते भगवतः श्रीनाथस्य भव्यः मन्दिरः स्थापितः। तत्र विशिष्टसेवापद्धतिना सह लीलागानान्तर्गतः श्रीराधाकृष्णस्य मधुरातिमधुरलीला–सम्बद्धानां रसमयपद्यानां गानम् श्रुत्वा भक्ताः आह्लादिताः भवन्ति।

मतम्–

श्रीवल्लभाचार्यस्य मतानुसारं त्रीणि तत्त्वानि सन्ति–ब्रह्म, जीवः जगच्च। ब्रह्मणः स्वरूपत्रयं वर्णितमस्ति–आधिदैविकः, आध्यात्मिकः तथा अन्तर्यामीरूपः। अनन्तदिव्यगुणयुक्तं पुरुषेषु उत्तमं श्रीकृष्णमेव परब्रह्मरूपेण स्वीकुर्वन् तस्य मधुररूपम् तथा लीलाः एव जीवे आनन्दाविर्भावस्य स्रोतः स्वीकृतः। जगत् ब्रह्मण लीलायाः विलासो वर्तते। सम्पूर्णाऽपि सृष्टिः लीलानिमित्तं ब्रह्मणः आत्म–कृतिर्वर्तते।

सिद्धान्तः–

भगवतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः पुष्टिशब्देन कथितमस्ति। ''पुष्टिभक्तिरिति कथ्यते। जीवाः त्रिविधाः, पुष्टिजीवः–यः भगवदनुग्रहे निर्भरः सन् नित्यलीलायां भगवतः अनुग्रहविशेषोत्पन्ना भक्तिः प्रवेशाधिकारिणः भवन्ति।, मर्यादाजीवः– ये वेदोक्तविधीः अनुसरन् विभिन्नान् लोकान् प्राप्नुवन्ति। तथा प्रवाहजीवः– यः जगत्प्रपंच एव निमग्नस्सन् सांसारिकसुखप्राप्तिनिमित्तं सततरूपेण चेष्टारताः भवन्ति।

भगवान् श्रीकृष्णः यः भक्तनिमित्तं यः विष्णोः वैकुण्ठादुपरि स्थिताः सन्ति। अस्यैव वैकुण्ठस्य एको खण्डो वर्तते–गोलोकः, यत्र यमुना, वृन्दावनम्, निकुञ्ज तथा गोपीः सर्वेऽपि सर्वदा विद्यमन्तः भवन्ति। भगवद्सेवामाध्यमेन तत्र भगवतः नित्यैव लीला–सृष्टौ प्रवेश एव जीवस्य सर्वोत्तमा गतिर्भवति।

प्रेमलक्षणा भक्तिः पूर्वोक्तमनोरथस्य पूर्तिमार्गोऽस्ति यत्र जीवस्य प्रवृत्तिः केवलं भगवदनुग्रहेणैव सम्भवति। श्रीमन्महाप्रभु–बल्लभाचार्यस्य पुष्टिमार्गस्य एतदैव आधारभूत सिद्धान्तो वर्तते। पुष्टिभक्तेः त्रयः उत्तरोत्तरावस्थाः सन्ति–प्रेमः, आसक्ति तथा व्यसनम्। मयार्दाभक्तौ भगवत्प्राप्तिः शमदमादिसाधनैः भवति, किन्तु पुष्टिमार्गे भक्ताय कस्यापि साधनस्य आवश्यकता न भूत्वा केवलं भगवत्कृपायाः आश्रयो भवति। मर्यादाभक्तिः स्वीकुर्वन्नपि पुष्टि भक्ति एव श्रेष्ठत्वेन स्वीकृतः। एतद् भगवते मनसः अविरलस्थितिः वर्तते। पुष्टिभक्तेः लक्षणमिदम्भवति यत् भगवतः स्वरूपस्य प्राप्यतिरिक्तः भक्तः कस्याप्यन्यफलस्य कामनां न कुर्यात्। पुष्टिमार्गीयजीवस्य सृष्टिरेव भगवत्सेवार्थम्भवति ''भगवद्रूप सेवार्थ तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्''। प्रेमपूर्वकं भगवत्सेवाभक्तेः यथार्थस्वरूपो विद्यते– "भक्तिश्च प्रेमपूर्विका सेवा'' भागवतीयाधार (कृष्णस्तु भगवान् स्वयं) भगवान् कृष्णः एव सर्वदा सेव्यः, स्मरणीयः तथा कीर्तनीयो वर्तते–

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः।
तस्मात्सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥

ब्रह्मणा सह जीवस्य जगतश्च सम्बन्धं निरूपयन् तेषाम् मतमासीद्यत् जीव: ब्रह्मण: एव सदंशो वर्तते। जगतोऽपि ब्रह्मण: सदंशोऽस्ति। अंश:- अंशी अनयामध्ये अभेद: नास्ति तस्मात् जीव:- जगत् तथा ब्रह्म एषु परस्परम् अभेदो भवति, किन्तु जड़जगति अस्य आनन्दांश: तथा चैतन्यांश: उभौ आवृत्तौ भवत:। श्रीशंकराचार्यस्य अद्वैतवाद: केवलाद्वैतस्य विपरीतं श्रीवल्लभाचार्यस्य अद्वैतवादे मायाया: सम्बन्धमस्वीकुर्वन् ब्रह्म कारण: तथा जीवजगती तत्कार्यरूपे वर्णयित्वा त्रयाणां शुद्धतत्त्वानामैक्यम् प्रतिपादितकरणेन उक्तम् मतम् शुद्धद्वैतावाद: प्रोक्त:। यस्य मूलप्रवर्तक: आचार्य: श्रीविष्णुस्वामी अस्ति।

प्रमुखा: ग्रन्था:-

श्रीवल्लभाचार्य: नैकानां भाष्याणां, ग्रन्थानां, नामावलीनाम् एवं स्तोत्राणां रचना कृताऽस्ति, यस्मिन् प्रमुखा: इमे षोडशग्रन्था: सम्मिलिता: सन्ति, यान् ''षोडश-ग्रन्थ'' ये षोडशग्रन्थनाम्ना अभिधीयन्ते-

१. यमुनाष्टकम्	**९. श्रीकृष्णाश्रय:**
२. बालबोध:	**१०. चतु:श्लोकी**
३. सिद्धान्त-मुक्तावली	**११. भक्तिवर्धिनी**
४. पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद:	**१२. जलभेद:**
५. सिद्धान्तरहस्यम्	**१३. पञ्चपद्यानि**
६. नवरत्नस्तोत्रम्	**१४. सन्यासनिर्णय:**
७. अन्त:करणप्रबोध:	**१५. निरोधलक्षणम्**
८. विवकेधैर्याश्रय:	**१६. सेवाफलम्**

भवत: शुद्धाद्वैतस्य प्रतिपादक: प्रधान दार्शनिको ग्रन्थो वर्तते-अणुभाष्यम् (ब्रह्मसूत्रभाष्यम् अथवा उत्तरमीमांसा)। एतदतिरिक्ता: अपि भवत्प्रणीता: नैका: अन्यग्रन्था: यथा-तत्वार्थदीपनिबन्ध:'' भागवतस्य दशमस्कन्धोपरि सुबोधिनी टीका अपि प्रसिद्धोऽस्ति। मधुराष्टकम् इत्यस्मिन् स्तोत्रे भवता भगवत: श्रीकृष्णस्य स्वरूपगुणचरित्रलीलादीनां माधुर्य: अत्यन्तमधुरशब्द: मधुरभावेन च निरूपितमस्ति।

सनातन-गोस्वामी

सनातन गोस्वामी (सन् १४८८-१५५८ ई.) चौतन्यमहाप्रभो: शिष्य: आसीत्। तेन गौड़ीयस्य वैष्णवभक्तिसम्प्रदायस्य नैकग्रन्थ: व्यरचि स्वस्य भ्रातृरूपे गोस्वामी सहिता: वृन्दावनस्य षट्सु प्रभावशालीयस्वामिसु स: ज्येष्ठ: आसीत्।

अनुक्रम:

१. अनुक्रम:	३. सन्दर्भ:
२. रचना:	४. बहिस्थ - बिन्दव:

जीवनी-

सनातनगोस्वामी कर्णाटकक्षेत्रीय: पञ्चद्रविड: भारद्वाजगोत्रीय: यजुर्वेदी ब्राह्मण: आसीत्। एषां पूर्वज: कर्णाट: राजवंशीया: आसन् तथा सर्वज्ञस्य पूर्वजा: रूपेश्वर: बङ्गप्रदेशे आगत्य बारीसाले वसितवन्त:। तस्य पौत्र: मुकुन्ददेव: बंगप्रदेशस्य राज्ञ: (नवावस्य) दरबा राजकर्मचारीरूपे नियता: जाता: तथा बल्लभं विहाय

युवावस्थायामेव परलोकगामिनः जाताः येन मुकुन्ददेवः एव त्रयाणां पौत्राणाम् पालनं कृत्वा तान् शिक्षितान् कृतवन्तः। एतानेव श्रीकृष्णमहाप्रभुः क्रमशः सनातनः, रूपः तथा अनुपमः नाम दत्तम् ।

सनातनस्य जन्म प्रायः १५२३ संवते जातमासीत्। तेन संस्कृतेन सहैव फारसी, अरबी अनयोः भाषयोः अपि सम्यक् शिक्षा प्राप्ता आसीत्। सन् १४८३तमे ई. वर्षे पितामहस्य मृत्युः जाते सति अष्टदशतमवयसि अवस्थायां एतद् तेषामेव पदे नियतः कृतः तथा बृहद्योग्यतया कार्यः स्वीकृतः। हुसेनशाहस्य समये एषः प्रधानमन्त्री अभवत् तथा एतान् दरबारे विशिष्टा उपाधि प्राप्ता। राजकार्यं कुर्वन्नापि त्रयोऽपि भ्रातरः परमभक्ताः, विरक्ताः तथा सत्सङ्गप्रेमिणः आसन्।

महोदयानेन "कनाई नाट्यशालायाः'' निर्माणं कारितमासीत्, यस्मिन् कृष्णलीलासम्बन्धीनां बहूनां मूर्तीनां संग्रहमासीत्। श्रीचैतन्यमहाप्रभाः यदा प्रकाशः जातः तदाऽपि एषः तेषां दर्शनाय आतुराः आसन्, परन्तु ते राजकार्यात् अवकाशं न प्राप्तवन्तः। एतदर्थं तान् पत्रं लिखित्वा रामकेलि ग्रामे आगमनस्य आग्रहं कृतम्। श्रीचैतन्यः यदा वृन्दावनगमनसमये रामकेलिग्रामे आगतवान् तदा एते त्रयः भ्रातरः तेषां दर्शनं कृतवन्तः तथा सर्वैः एव संसारजालात् मुक्तिप्राप्तेः दृढ संकल्पः कृतः। सर्वेऽपि राजपदे आसन्। परं सनातनः एषु सर्वश्रेष्ठः तथा मन्त्रीपदे आसीत् अतः पूर्वं श्रीरूपः तथा अनुपमः स्वस्य समग्रकुटुम्बं स्वजन्मस्थाने फतेहाबादे वाकलानामकस्थाने सुरक्षितीवन्तः तथा रामकेलिग्रामे श्रीसनातनमहोदयः विपरीतसमये उपयोगार्थं किञ्चिद् धनं एकस्य विश्वसनीयपुरुषस्य समक्षं संस्थाप्य वृन्दावनं प्रति गताः। यदा सनातनः राजकार्यत्यागस्य निर्णयं कृतवान् तदा नवाबः (नृपः) तान् कारागारे प्रक्षेपितवान्। अनन्तरं महोदयः तत्र सैनिकान् धनं दत्वा ततः निसृताः तथा काशीं प्राप्तवान्। अत्रैव सन् १५७२तमे वर्षे अत्रैव श्रीगौरांगेन सह मिलितवन्तः तथा मासद्वयं वैष्णवभक्तिशास्त्रोपरि उपदेशं कृत्वा मिलितवन्तः तथा मासद्वयं वैष्णवभक्तिशास्त्रोपरि उपदेशं कृत्वा एतान् वृन्दावनं प्रेषितवान् येन तत्रत्यानां लुप्ततीर्थानामुद्धारः भक्तिशास्त्रस्य रचना तथा प्रेमभक्तेः तथा संकीर्तनस्य प्रचारः कुर्यात्।

महोदयः वृन्दावनं गतवान् किन्तु किञ्चिद्दिनानन्तरं श्रीगौरांगस्य दर्शनेच्छया जगदीशपुर्य्याः यात्रां कृतवान्। तत्र किञ्चिद्दिनं निवसित्वा एषः पुनः वृन्दावनं प्रत्यावर्तितवान् तथा आदित्यटीलानामके स्थाने अन्तपर्यन्तं तत्रैव वसितवान्। मधुकरी आदित्यटीलानामके स्थाने अन्तपर्यन्तं तत्रैव वसितवान्। मधुकरी निमित्तं एषः नित्यप्रति मथुरा गच्छति स्म। तत्रैव महोदयः अद्वैताचार्येण प्रकटितस्य श्रीमदनगोपालस्य विग्रहस्य दर्शनं कृतवान्। महोदयः श्रीमदनगोपालस्य विग्रहस्य दर्शनं कृतवान्। महोदयः तं विग्रहं वृन्दावनम् आनीतवान् तथा आदित्यटीलायां प्रतिष्ठापयित्वा सेवां करोति स्म। किञ्चिद्दिनानन्तरं एकस्य मन्दिरस्य स्थापना जाता तथा सं. १५९१तः आरभ्य सेवाव्यवस्था सम्यक् सञ्जाता। एवमेव नैकान् विग्रहान् अन्वेषयित्वा तेषां सेवायाः प्रबन्धः कृतः, नैकानां लुप्ततीर्थाणामुद्धारः कृतः तथा बहवो ग्रन्थाः लिखिताः। महोदयोऽयं श्रीगौरांगस्य प्रमुखेषु शिष्येषु एकः आसीत्।

जीव-गोस्वामी

श्रीजीवगोस्वामी (१५१३-१५९८) वृन्दावन चैतन्यमहाप्रभुणा प्रेषितेषु षट्सु गोस्वामिसु एकः आसीत्। तेषां गणना गौणीयसम्प्रदायस्य महान् दर्शनिकेषु तथा सन्तेषु भवति। महोदयेन भक्ति-योगः, वैष्णववेदान्तः आदिविषयेषु अनेकानां ग्रन्थानां रचना कृता। महोदयः रूपगोस्वामी तथा सनातनगोस्वामी अनयोः भ्रातुस्पुत्रः (भतीजा) आसीत्।

महोदयस्य प्रादुर्भावः श्रीवल्लभ-अनुपमस्य गृहे १५३३ ई. (१४५५ शकः भाद्रपदं शुक्ल द्वादश्यां जातः) श्रीसनातनगोस्वामी, श्रीरूपगोस्वामी तथा श्रीवल्लभगोस्वामी एते त्रयोऽपि भ्रातरः नवाबहुसैनशाहस्य राजसभायां उच्चपदाधिकारिणः आसन्। एषु त्रिषु एकस्यैव सन्ततिः आसीत् श्रीजीवगोस्वामी। बादशाहस्य सेवायाः फलरूपेण एतान् बहुशः द्रव्यस्य प्राप्तिर्भवति स्म, येन एतेषां जीवनम् सुखमयः आसीत्। तथा च एषां एकमात्रपुत्राय कस्यापि वस्तुनः न्यूनता नासीत्। श्रीजीवस्य मुखे स्वर्णिमा आभा आसीत् अस्य चक्षुषी पद्म इव आस्ताम् तथा अस्य सर्वैः अङ्गैः प्रकाशः निस्सरति स्म।

श्रीगौरसुदर्शनस्य रामकेली आगमनानन्तरं श्रीजीवेन तेषां दर्शनम् कृतम्, तदा जीवः लघुमाणवक एव आसीत्। तदा महाप्रभुः भविष्यवाणीं कृतवान् तथा गुरुः भविष्यति। पश्चात्काले अस्य पिता तथा पितृव्यौ महाप्रभोः सेवार्थं महोदयं परिवारे त्यक्त्वा प्रस्थितवन्तः।

महोदयः यदाऽपि गौरांगस्य चरणानां स्मरणं करोति स्म, तदा सः मूर्छितः भवति स्म। अनन्तरं जनानां मार्गनिर्देशनेन महोदयः नवदीपे मायापुरं प्राप्ताः तथा तत्र श्रीनिवासपण्डितस्य गृहे, नित्यानन्दप्रभुणा सह मेलनं कृतम्। तदनु उभौ शचीमत्रा सहापि मिलितवन्तः। तदनु महोदयः नित्यस्य आदेशानुसारं वाराणसीं प्रति प्रस्थितवन्तः। तत्रागत्य श्रीरूपगोस्वामी श्रीमद्भागवतस्य पाठं कारितवान्। अन्ततः महोदयः वृन्दावनं आगतवान्। तत्र एकस्य मन्दिरस्यापि निर्माणः कृतः। १५४०तमे शकसंवते शुक्लतृतीयायां महोदयः ८४ तमे वयसि गोलोकवासी अभूत्।

रामभद्राचार्यः

जगद्गुरुः स्वामी रामभद्राचार्यः १४ जनवरी १९५०तमवर्षे जौनपरनामके ग्रामे उत्तरप्रदेशे जनिमलभत्। अस्य पितुः नाम राजदेवमिश्रः तथा च मातुः नाम शचीदेवी आसीत् सा च एका धार्मिकमहिला आसीत्। बाल्यकालादेव अनेन धार्मिकवार्ताः श्रुताः चतुर्वर्षादारभ्य एव अयम् काव्यसृजनमारब्धवान् तथा अष्टवर्षवयादेव भागवतकथा रामकथाश्च वक्तुमारब्धवान्। रामभद्राचार्यः बालकालादव नेत्रहीनो वर्तते। ३ वर्षवयस्येव अस्य नेत्रशक्तिः क्षीणां तदारभ्य अस्य जीवनदायित्वः अस्य जीवनदायित्वः अस्याः पितृभगिन्याः स्वीकृतम्।

रामभद्राचार्यमहोदयाः चित्रकूटस्थ तुलसीपीठनामधेयस्थ धार्मिकसामाजिकसेवासंस्थानस्य संस्थापकाः अध्यापकाश्च सन्ति। मठोऽयं गोस्वामीतुलसीदासस्य जगद्गुरुरामभद्राचार्यवकलाङ्गविश्वविद्यालयस्य संस्थापक तथा च आजीवनम् कुलाधिपतिर्वर्तते। महोदयः चित्रकूटस्थस्य २००१ तमे दिनाँके उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री श्रीराजनाथसिंहः अस्योद्घाटनं कृतवान्। विश्वविद्यालये प्रायशः ६०० विद्यार्थिनः सन्ति यस्मिन् अशीति छात्राः वर्तन्ते। शिक्षाशास्त्री (बी.एड;) पाठ्यक्रमस्य केचनछात्रान् विहाय अन्ये सर्वे विद्यार्थिनः विकलाङ्गाः सन्ति। सुविधा विश्वविद्यालयपक्षतः प्राप्ता वर्तते। एतदतिरिक्तः तुलसी-पीठाश्रमेऽपि छात्राभिः छात्रावाससुविधा प्राप्ताऽस्ति। एतदतिरिक्तः आश्रमपरिसरे प्रज्ञाचक्षुः (नेत्रहीनः), मूकः, बधिरः, तथा अस्थिविकलाङ्गः एतादृशबालानां कृते प्राथमिकपाठशाला उच्चमाध्यमिक विद्यालयः अपि प्रचलद् वर्तते तथा अत्रत्य अध्ययनार्थिभ्यः छात्रेभ्यः कृते भोजनावासवस्त्रादिसुविधाः अपि निःशुल्काः सन्ति।

डॉ. इच्छारामद्विवेदी

श्रीप्रणवमहोदयः संस्कृतकवीनां विदुषां भागवतव्याख्यातृणां किञ्च संस्कृत-हिन्दी-उर्दू-प्रभृतिभाषाणां विविधप्रचारकार्यकलापानां संयोजकानां मध्ये कामपि विशिष्टां महत्तां धारयति। इटावाजनपदे इकनौरग्रामे

१५-११-१९६१ ई. तिथौ पूज्यपादात् श्रीलालबिहारीद्विवेदीमहाभागात् श्रीमत्यां कृष्णादेव्यां समुत्पन्नः श्रीप्रणवमहोदयः मैनपुर्यां, देहल्यां, ग्वालियरे च शिक्षामवाप्य स्वकैशोर्यादेव काव्यरचनायां प्रवृत्तः। १९८१तमे खैष्टेऽब्दे अनेन उत्तरप्रदेशसंस्कृताकादमीसमायोजितासु विविधासु प्रतियोगितास्वपि पुरस्काराः लब्धाः। तदनु १९८४ तमे खैष्टेऽब्द मैनपुरीनगर्य्यां सुरभारतीसेवासंस्थानस्य स्थापनां कृत्वा अनेन तस्य तत्वावधाने अनेके गरिमामहिताः समारोहाः अनुष्ठिता यत्र देशस्य लब्धप्रतिष्ठाः संस्कृतकवयो विद्वांसश्च स्वकर्तृत्वेन समवेतान् जनान् भावसमृद्धान् ज्ञानसमृद्धाश्चाकुर्वन्। मैनपुरीस्थे श्रीएकरसानन्दसंस्कृतमहाविद्यालये १९८४ पर्यन्तमितिहास-पुराणविभागेऽध्यापनं कृत्वा २००० ई. वर्षतः नवदेहल्यां श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठेः २००० ई. पुराणेतिहासविभागाध्यक्षपदमलङ्कुर्वाणः श्रीप्रणवमहाभागः स्वसारस्वततपसाऽन्तेवासिन उपकरोति।

श्रीप्रणवमहाभागेन अनेके ग्रन्थाः प्रणीताः। ते सन्ति-सुप्रभातम्, दूतप्रतिवचनम्, मेघदूतम्, गीतमन्दाकिनी, वामनचरितम्, बालगीताञ्जलिः, समुज्ज्वला, प्रश्नचिह्नम्, प्रणवपञ्चविंशति, अन्योक्तिरत्नावली, प्रणवभागवतम् च प्रमुखाः सन्ति।

-शोधच्छात्रः (पुराणेतिहासविभागः)
श्री.ला.ब.शा.रा.सं. केन्द्रीय विश्वविद्यालयः
नवदेहली - ११००१६

भवभूतेः उत्तररामचरिते सीता-निर्वासनस्य औचित्यानौचित्यं

-डॉ. रेखा रानी

रामस्य उत्तरम् उत्कृष्टम् वा चरितं यस्मिन् काव्यग्रन्थे वर्णितमस्ति तत् काव्यं 'उत्तररामचरितम्'। उत्तररामचरितस्य स्रष्टा करुणाचार्यः महाकविः भवभूतिः अस्ति। **'एको रसः करुणेव'**[१] इति मतस्य उद्घोषकस्य महाकवि-भवभूतेः नाम इह वसुधातले को न जानाति। काश्यपगोत्रोद्भवः भवभूतेः जननी जातूकर्णी जनकश्च श्रीनीलकण्ठो आस्ताम्। अस्य कवेः गुरोः नाम ज्ञाननिधिः। भवभूतिः कान्यकुब्जेश्वरस्य श्रीमतो यशोवर्मणः आश्रितो आसीत्। अयं कविः व्याकरण-न्याय-मीमांसा-शास्त्रेषु पण्डितः। अस्तु 'पद-वाक्य-प्रमाणज्ञः'[२] उपाधिना समलङ्कृतोऽभूत्। वाक्देवी तं (भवभूतिं) सर्वदाऽनुवर्तते-इत्येतत् सः स्वयमेव उत्तररामचरिते उद्घोषयति-

यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते।
उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते॥"[३]

संस्कृत-साहित्ये भवभूतिः विरचितानि त्रीणि नाटकानि विलसन्ति-

१. महावीरचरितम्

२. मालतीमाधवम्

३. उत्तररामचरितम् च

तेषु रचनासु उत्तररामचरितम् भवभूतेः नाट्यकलायाः सर्वोत्कृष्टतमा रचना विद्यते। रामायणस्योत्तरकाण्डं भवभूतेः उत्तररामचरितमिति नाटकस्योपजीव्यम् वर्तते। उत्तरचरितम् उल्लिखितम् वर्तते। उत्तरचरिते रामराज्यस्य वर्णनमस्ति। मूलतः नाट्यनायकः भरतमुनिना विनिर्दिष्टनाट्यनियमस्यनुरूपं स्यात्। किन्तु कवेः कवित्वशक्तौ सर्जनात्मकविद्रोहः स्पष्टतया लक्षितः भवति। यद्यपि रामस्य धीरोदात्तया भवभूतिना रक्षिता तथापि सीतानिर्वासनस्य पश्चात् रामस्य दशा तथा न भवति यथापेक्षितास्ति। रामस्यालौकिकं चरितं निरूपयन् कविः वासन्तीमुखेन आह

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति।[४]

लोकोत्तरो रामः एकम् अलौकिकं कार्यं करोति-सीतायाः निर्वासनम्। एतां घटनामेव केन्द्रीकृत्य भवभूतिः स्वकीयां काव्यरचनां विदधाति। सीतानिर्वासनमेव उत्तरामचरितस्य केन्द्रबिन्दुर्विद्यते।

उत्तररामचरिते रामराज्यस्य वर्णनमस्ति। सुविदितमस्ति यत् रामराजस्य सूर्य-वंशी-दशरथस्य ज्येष्ठपुत्रः तथा सीतायाः पतिः श्रीरामः आसीत्। इह लौकिके जगति रामः लोकोत्तरः महापुरुषः जनैः मन्यते।

"लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति।"

---

१. उत्तररामचरितम्- १/४७

२. उत्तररामचरितस्य प्रथमांकस्य नान्दीपाठस्य अंशम्-तत्रभवान् काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जातूकर्णीपुत्रः।

३. उत्तररामचरितम्- १/२

४. तत्रैव- २/७

महाकवेः भवभूतेः अनेन कथनेन ध्वन्यते यत् श्रीरामः साक्षात् परब्रह्म परमेश्वरः अर्थात् विष्णोः अवतारः आसीत्। तथैव लोकोत्तरः रामः स्वशासनकाले एकं लोकोत्तरं कार्यमपि अकरोत् तत् लोकोत्तरं कार्यं सीता-निर्वासनम् एव आसीत्।

निश्चयमेव सीता-निर्वासनम् रामराज्यस्य अलौकिक-घटना अस्ति। देवी सीता वसुन्धरातः समुत्पन्ना राज्ञः जनकस्यऽऽत्मजा, सूर्यवंशस्य कुलवधूः अयोध्यायाः सम्राट्रामस्य धर्मपत्नी चासीत्। सा निर्वासनकाले आसन्नप्रसवा आसीत्।

एतस्मिन् परिस्थितौ देव्याः सीतायाः परित्यागं धर्मराजरामस्य कीदृशम् न्यायमासीत्। प्रजानुरञ्जनम् राज्ञः कर्तव्यम् अवश्यमेव भवितव्यम् परञ्च सत्यासत्यं धर्माधर्मं कदापि न विस्मरितव्यम्। राजा रामः सत्यासत्स-धर्मं सीतापरित्यागावसरे विस्मरति। सः लोकाराधनाय जनापवाद भयात् स्वकीयां दयितां सीतामपि परित्यजति।

"तीर्थोदकं वह्निश्च तुल्यं जनकात्मजा" सीतां रामः परित्यजति। देवी सीता विदेहराज जनकस्याऽऽत्मजासीत्। या शुक्रशोणित- जनित संततिः नासीत्। सा अयोनिजा कन्या आसीत्। राजा जनकः कृषिकार्येकुर्वन् पृथ्वी-गर्भात् प्राप्तम्। उत्तररामचरितस्य प्रथमाङ्के उल्लिखितम्-

"विश्वम्भरा भगवती भवतीमसूत
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते।"[५]

अस्तु देवी सीता जन्मना एव पवित्रा आसीत्। तथैव भवभूतिः उत्तरामचरिते चित्रदर्शनाङ्के सीतायाः हुताशनशुद्धिम् अभिव्यक्तं कुर्वन् चित्रम् उपस्थितं कृत्वा कथयति- उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः।

तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः॥[६]

अनेन श्लोकेन इदम् स्पष्टम् भवति यत् सीता जन्मना एव परिशुद्धा। यथा गंगादितीर्थं जलस्य अग्नेश्च परिशुद्धिः अन्यैः पदार्थैः न सम्भवा तथैव शुक्रशोणित जन्यशरीराऽभावात् सीतायाः अपि शुद्धिः अन्यै पावनान्तरैः पदार्थैः न सम्भवा। स्वतः शुद्धायाः सीतायाः अन्यैः पदार्थैः शुद्धिसम्पादनस्य का आवश्यकता?

'उत्पत्तिपरिपूतायाः ----' श्लोके इदम् स्पष्टं भवति यत् रामोऽपि सीतायाः हुताशनशुद्धि कर्त्तुम् आदेशं अददत्।

रामाय लोकानुरञ्जनैव सर्वोपरि धर्मम् आसीत्। लोकराधकः रामः प्रजानुरञ्जनार्थं सर्वस्वत्यागाय प्रतिज्ञां करोति-

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि् वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा॥[७]

अत्र प्रजानां अनुरञ्जनाय स्नेहं करुणां सुखं अथवा जानकीं त्यागेऽपि रामः दुखं नानुभवति। रामः स्नेहं दयां सौख्यश्च समेमव जनकात्मजां सीतामपि-मन्यते इदम् कीदृशम् पत्नी-प्रेमम्?

अतस्तत्श्लोकस्यायमेव सारो यत् सीता-परित्यागेऽपि रामेण किञ्चिदपि व्यथा नानुभूयते। जनस्याराधनं रामस्य व्रतमस्ति। उक्तञ्च उत्तररामचरिते प्रथमाङ्के-

५. तत्रैव- १/९
६. तत्रैव- १/१३
७. तत्रैव- १/१२

युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्याः
तस्माद्यशो यत्परमं धनं वः॥[८]

अस्य श्लोकस्य अभिप्रायो अयमेवऽस्ति यत् रामस्य परमं धनं तु यश: एव अस्ति। स्व यशं एव तस्य प्रियमस्ति।

सत्यमिदम् कथितम् यत् 'यशोधनानां हि यशो गरीयः। परञ्च प्रजानुरञ्जनार्थं सीतामपि परित्यजता भवता किंस्वित् यशो भविष्यति। 'आसन्नप्रसवावस्थायां' सीता-निर्वासनेन यशं वा अपयशं वा भविष्यति' इत्येव विषये वासन्ती रामेण पृच्छिति-

अयि कठोर! यशः किल ते प्रियं
किमयशो ननु घोरमतः परम।
किमभवद्विपिने हरिणीदृशः
कथयनाथ कथं बत! मन्यसे?॥[९]

मम विचरणे तु सीता-निर्वासन रामस्य रामनीति भविष्यति परञ्च कदापि राजनीति न भविष्यति।

-विभागाध्यक्षा, संस्कृत-विभागः
बी॰ डी॰ महाविद्यालयः, पटना
पाटलिपुत्रः विश्वविद्यालयः

---

८. तत्रैव- १/११
९. तत्रैव- ३/२७

व्याकरणमते स्फोटविमर्शः

-मधुरकवि आचार्यः

जगत्यमुष्मिन् संस्कृतवाङ्मयस्य अगाधः संचारः प्रसरति। संस्कृतवाङ्मयस्थानां सर्वेषां शब्दानाम् अर्थानाम् अवबोधनाय तेषां च साधुत्वासाधुत्वनिर्णयर्थां व्याकरणं विहाय अन्यत् किञ्चिदपि शास्त्रं जगतीतले नास्ति। अस्माभिः अत्र अवधेयम् यत् **व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति** इति प्रकारेण व्याकरणं विगृह्य व्याकरणं प्रशस्यते। अत्र वास्तविकं तत्वम् अवधेयं यत् व्याकरणम् न कश्चिदपि ग्रन्थ विद्यते अपि तु शब्दार्थप्रतिपादिका प्रक्रिया एव। सा प्रक्रिया पूर्वतः अनादिकालतः निरन्तरं प्रवाहमाना वर्तते। एवं च साधुत्वपरिपूर्णा निर्दुष्टा व्यवस्थया सिद्धा च वर्तते। व्याकरणस्य ज्ञानं विना व्यवह्रियमाणानां शब्दानां यथार्थतः ज्ञानं कर्तुम् अशक्यमेव। व्याकरणमन्तरा अन्येषां न्यायसांख्ययोगवेदान्तादीनां ग्रन्थानां ये च सिद्धान्ताः वर्तन्ते तान् प्रतिपादयितुं न शक्यते। यदि अस्माभिः वार्तालापमपि क्रियते तदापि नाम्नां अर्थः स्वरूपश्च शब्दव्युत्पत्तेः ज्ञानं विना सम्भावना एव न वर्तते। एवं व्युत्पत्तेरधीनत्वं व्याकरणधीनमेव। एवं च साक्षात् व्युत्पत्तिकरणम् एव व्याकरणम् इत्यपि श्रूयते। यथा भर्तृहरिः वाक्यदीये स्वयमेव साधयति-

साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः।[१]

कौण्डभट्टेन विरचितः वैयाकरणभूषणसारः इति ग्रन्थः अस्माभि द्रष्टव्यः। तस्य ग्रन्थस्य उपजीवकं शास्त्रं महर्षिपाणनेः यत् दर्शनम् तस्य सिद्धान्तं अनुवर्तमानं पतञ्जलिभतृहरिव्यादिहरिसिद्धान्तैः परिबद्धं पातञ्जलमहाभाष्यस्य या शब्दकौस्तुभाख्या टीका वर्तते। अस्मिन् शब्दकौस्तुभे महाभाष्यस्य पंक्तिम् अनुसृत्य विस्तरशः शब्दिकविषयाणां सिद्धान्तानां प्रतिपादनं वर्तते। शब्दकौस्तुभे यत् निर्णयं प्रणीयते तदेव वैयाकरणभूषणसारेपि विवृतं वर्तते। तथापि विविधसिद्धान्तानां प्रस्थापनस्य व्याख्यानस्य च उत्कृष्टतमशैल्या स्वातन्त्र्यम् उपाकरोति। एवं च आदौ एव कौण्डभट् भट्टोजिदीक्षितेन कृतायाः कारिकायाः व्याख्यां कुर्वाणः प्रथमं पद्यम् उपस्थापयति-

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः।
तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते॥[२]

भट्टोजिदीक्षितः शब्दकौस्तुभः इति ग्रन्थस्य रचनाम् अकरोत्। तत्र चतुःसप्ततिः कारिकाः सन्ति। ते कारिकावली इति नाम्नाप्यभिधीयन्ते। तेषामेव कारिकाणाम् व्याख्यानम् भट्टोजिदीक्षितस्य भ्रातुष्पुत्रेण श्रीकौण्डभट्टेन समपादि। अतः भट्टोजिदीक्षितेन कृतानां समेषां कारिकाणां वैशद्यरूपेण विवेचनम् एव वैयाकरणभूषणसारस्य प्रधानविषयः। अयं ग्रन्थः यथार्थनामा इत्यत्र नास्ति संशयः। यतः पूर्वाचार्याणां मतस्थापनपुरस्सरं सुस्पष्टरूपेण व्याकरणदर्शने ये च सिद्धान्ता सन्निहिताः तेषां व्यवस्थया स्थापनेन प्रतिपादनेन अयं ग्रन्थः वैयाकरणानां भूषणानां सारताम् अधिगच्छति। वैयाकरणसिद्धान्तं प्रतिपादयन्तो ये आचार्याः समभूवन्

१. (वा.प.१.१४२)
२. (वैयाकरणभूषणसारः१)

तेषा सिद्धान्ताः एव मूलतः वर्तन्ते तस्य सारांशं उपकल्प्य तेनैव सपदि सर्वसिद्धान्तविषयबोधकत्वात् वैयाकरण-भूषणसारस्य सार्थकतायाः साफल्यं सिद्ध्यति।

कौण्डभट्टविरचितेऽस्मिन् वैयाकरणभूषणसारे स्फोट एव शब्दब्रह्मणः स्वरूपमिति प्रतिपादितं वर्तते। तत्र स्फोटसिद्धान्तस्य निरूपणात् पूर्वस्मात् एवं ग्रस्थस्य मंगलाचरणे गौरीरमणाभिन्नं श्रीलक्ष्मीरमणं नमस्यन् एतस्य सचराचरस्य स्फोटरूपस्य जगतस्य प्रतिपादनं विधाय तस्मात् श्रीलक्ष्मीरमणादेव स्फोटरूपं जगदितं विवृत्तम् विवर्तते इत्युपन्यस्तम् यथा-

श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम्।
स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते।।[३]

अस्मिन् मंगलाचरणे कौण्डभट्ट श्रीशक्तिसहितकं सगुणस्वरूपकं परमात्मानं हृदि ध्यायन् निर्गुणस्वरूपकस्य निराकारस्य जगतः कारणत्वं निरसति। यतः रूपरहितेन वस्तुना रूपोत्पादियितुम् अशक्यत्वात् अनर्हत्वात् भावस्वरूपकेण रज्जुना भावात्मकस्य सर्पस्य रूपभानं कर्तुम् अशक्यत्वात् सगुणस्य साकारस्य परमात्मनः जगत्कारणत्वेन स्वीकृत्य स्फोटरूपमिदं जगत् ब्रह्मविवर्तत्वेन साधयति।
अथ अस्माभिः स्फोटशब्दः विविच्यते।

तौदादिकात् स्फुट विकसने इति धातोः स्फुटति इति अर्थे **इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः**[४] इत्यनेन सूत्रेण क-प्रत्यये स्फुटमिति पदस्य निष्पत्तिः। पुनश्च अस्य एव धातोः व्यक्तं स्पष्टं स्फुटं वा कारयतीति विग्रहे **हेतुमति च**[५] इति णिचि, णिलोपे स्फोटः शब्दो निष्पद्यते। स्फोटशब्दस्य अर्थो यथा अमरकोषे- **स्पष्टं, स्फुटं प्रव्यक्तमुल्बणम्।**[६] स्फोटशब्दस्य विग्रहः- **यो व्यक्तं स्फुटं स्पष्टं वा कारयति स स्फोटवाचकं पदं वाक्यं वर्णो वा। सार्थको वर्णः पदं वाक्यं वा** किञ्चिदर्थं स्फोटयति।

एवं च अन्योऽपि विग्रहो वा कर्तुं शक्यते व्यज्यते वर्णैः स्फुटति अर्थो यस्मात् इति वा विग्रहे स्फुट्-धातोः विकसनार्थे घञि प्रत्यये स्फोट-शब्दः सिद्ध्यति। स च स्फोटशब्दः शब्दव्यापारविशेषात्मकः। यथा हि सर्वदर्शनसंग्रहस्थे पाणिनिदर्शने-

तस्माद् वर्णानां वाचकत्वानुपपत्तौ यद्बलादर्थप्रतीतिः स स्फोटः। वर्णातिरिक्तो वर्णाभिव्यङ्ग्योऽर्थप्रत्यायको नित्यः शब्दः स्फोट इति तद्विदो वदन्ति। अत एव स्फुट्यते व्यज्यते वर्णैरिति स्फोटो वर्णाभिव्यङ्ग्यः, स्फुटति स्फुटीभवत्यस्मादर्थ इति स्फोटोऽर्थप्रत्यायक इति स्फोटशब्दार्थमुभयथा निराहुः।[७]

एवं च पुराणेपि स्फोटस्याथो विविच्यते यथा हरिवंशपुराणस्य भविष्यपर्वणि-**अक्षराणामकारस्त्वं स्फोटस्त्वं वर्णसंमयः।।**[८] इति।

३. (वै.भू.सा.मं.१)
४. (पा.सू.३.१.१३५)
५. पाणिनिसूत्रम्
६. (अमर.३.१.८१) इति।
७. (सर्वदर्शनसंग्रह. पाणिनिदर्शनम्)
८. (हरिवंश.१६.५२)

स्फोटनिरूपणम्-

वस्तुतः स्फोटस्यार्थो रूपं वा शब्द एवं स्फोटस्वरूपकः शब्दब्रह्म एव शब्दरूपेण एवं अर्थरूपेण रूपद्वयेन वर्तते। यथा च वाक्यपदीये भर्तृहरिः-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ [९]

एवमेव कौण्भट्टोऽपि-

श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम्।
स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते॥ [१०]

एवञ्च- **स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः** इति विग्रहम् उररीकृत्य व्याख्यनं क्रियते चेत् **वाचकः शब्दः** स्फोटत्वेन अवगम्यते। एवं च अन्येन **स्फुट्यन्तेऽसौ स्फोटः** विग्रहेण स्फोटशब्दस्य सिद्धौ वाच्योऽर्थः स्फोटत्वेन ज्ञायते। अतः स्फोटस्य उभयात्मकत्वं स्वीक्रियते। किन्तु स्फोटस्य निरूपणे अत्र स्फुटति अर्थः अस्मात् इति स्फोटवाचकः शब्द इत्यर्थमादायैव स्फोटस्य विवृत्तिः साधिता वर्तते।

स्फुटति व्यक्तस्वरूपेण निष्पद्यते अर्थो यस्मात् स स्फोट इति विग्रहादर्थबोधकस्य व्यक्तशब्दस्य स्फोटत्वेनोच्यते। अनर्थकः एवं अव्यक्तश्च शब्दो ध्वनित्वेन कथ्यते। यथा च पतञ्जलिः महाभाष्ये- **ध्वनिः स्फोटश्च शब्दनां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते।**[११] अस्यार्थः- शब्दानां प्राकृतानां ध्वनिः स्फोटश्च भवतः। तत्र विमर्शे ध्वनिः विकृतस्वरूपकः अल्पो महान् लक्ष्यते। वाचां तु ध्वनिरेव इति। तत्र स्फोटः व्यङ्ग्यस्वरूपो वर्तते ध्वनिस्तु स्फोटस्य व्यञ्जको वर्तते।

पुनश्च ध्वनेः भेदद्वयं क्रियते। प्राकृतः प्रथमः वैकृतः अपरः। तत्र प्राकृतस्य ध्वनेरुदाहरणं यथा- कत्वखत्वगत्वादिरूपेणोद्भूय स्वरूपतः स्फोटं विवेच्य अर्थावबोधं कारयति बोधयतीत्यर्थः। अतो ध्वनिरूपमिश्रिते सति एव स्फोटस्य अभिव्यक्तिर्जायते। एवं वैकृतध्वनेः उदाहृतिर्यथा प्रदर्श्यते- कत्वगत्वादिप्राकृतध्वनौ आश्रितस्य स्फोटस्य अभिव्यक्तिकालम् उपकल्पयति। शब्दस्य ध्वनेः अतिशयाल्पकालिकत्वे बहुकालिकत्वे च कारणता वैकृतध्वनेरेव सिद्ध्यति। एवं तत्र स्फोटश्च वैकृतध्वनिना अभिव्यक्तः सन् श्रोत्रविषयत्वेन तावत्कालमेव प्रतीतिः सम्पद्यते। यथा च महाभाष्ये पतञ्जलिः- **ध्वनिकृता वृद्धिः, स्फोटस्तावानेव।** (पा.सू.१.१.७०.महाभाष्यम्) इति। एवमेव सर्वत्रापि वैयाकरणमते पातञ्जलमहाभाष्यम् एव प्रधानप्रामाण्यत्वेन गृह्यते। एवं च विदुषां समुचितप्रकारपुरःस्सरं विदितमेव स्यात् जगतीतले प्रवर्तमानस्य सर्वस्य प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः स्यात् वा निवृत्तिर्वा सर्वविधव्यवहारः शब्देषु एव अधीनत्वं साधयति। यतः उच्यते-

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥

---

९. (वाक्यपदीयम्१.१)
१०. (वै.भू.सा.मंगलाचरण.१)
११. (पा.सू.१.१.७०.महाभाष्यम्)

इति पद्यमाध्यमेन एव सर्वमपि भासते। सर्वमपि शब्दाधीनत्वं गृह्यते चेत् तच्छब्द: किंस्वरूपक: स्यादिति जिज्ञासा समेषां मनसि स्वयमेव जागर्तीत्यत्र नास्ति संशय:। जिज्ञासाम् इमां शमयितुं समाधातुं नानाविधदार्शनिकै: विद्वद्भि: स्वकीयविचारा: यथायथं स्वकीयग्रन्थे विविधसरणीभि: प्रस्तुता: सन्ति।

एवं च आदौ मीमांसकनैयादिक-वेदान्तिकादीनां शब्दविषये तेषां मतप्रदर्शनपुर:सरं वैयाकरणानुयायिनां विदुषां शब्दविषये कीदृशी सरणि: इति यथामति: मया प्रतिपाद्यते- यथा मीमांसकानां विषये यथा शबरभाष्ये- **अथ गौरित्यत्र क: शब्द:? गकारौकारविसर्जनीया:**[१२] इति शबरभाष्ये उल्लिखितं वर्तते। भगवता उपवर्षेण उक्तानां वचसां आधारं समाधाय **वर्ण: शब्द** इत्यभिधीयते। एवं तमेव वर्णम् नित्यस्वरूपम् एवं विभुस्वरूपम् एव अंगीकुर्वन्ति। यत: अर्थावबोधकभूतस्य वर्णस्वरूपकस्य शब्दस्य नित्यत्वपपादने विभुत्वपपादने एकत्वोपपादने तु तेषामयमेवाभिप्राय:। तेषा मतप्रदर्शनं यथा- यस्य शब्दस्य पूर्वानुभूति: क्रियते एवं दिवसानन्तरानुभतौ **सोऽयं शब्द:** इति या प्रत्यभिज्ञा भवति तया प्रत्यभिज्ञया **तावत्कालं स्थिरत्वे सति तात्वकालं स्थिरञ्चैन क: पश्चान्नाशयिष्यति** इति न्यायसरणीमनुसृत्य शब्दानां मीमांसकै: नित्यत्वं यथायथं स्वीक्रियते।

एवं शब्दस्य सर्वत्र उपलब्धे: विद्यमानता दृश्यते अत: तस्य विभुत्वं सिद्ध्यति। एवं च शब्दस्य बहुत्वसिद्धौ गौरवात् एकत्वम् सिद्ध्यति। इत्येवम्प्रकारेण स्फोटस्य अर्थवाचकत्वं एवं वर्णव्यंगत्वं च गृह्यते। स्फोटशस्य च द्विधा व्युत्पत्ति: विद्वद्भि: परिकीर्त्यते। यथा-

१. स्फुटत्यर्थ: अस्मादिति स्फोट:।

२. स्फुट्यते वर्णैरिति स्फोट:।

एव चात्र उभयो: वाचक स्फोट: द्वितीये वर्णव्यंग्य:। तथा चात्र स्फोटशब्द: योगरूढ: एवांगीकर्तव्य:। यौगिकमात्रस्वकारे तु विश्लेषित-अर्थेभ्य: अपि अर्थान्तस्य बोधो व्यज्यते एव तादृशार्थस्यापि स्फोटत्वापत्ति: भवेत्। नापि केवलं रूढत्वम्, तस्य व्याकरणकल्पितप्रकृतिप्रत्ययजन्यबोधाभवसमानाधिकरणसमुदायशक्तिनिरूप-कार्थविषयकबोधजनकत्वरूपरूढलक्षणाक्रान्तत्वात्। अयमेव स्फोट: सर्वैरपि वैयाकरणदर्शनानुयायिभि: प्रतिपादितो वर्तते। यथा च महाभाष्यकारेण भगवता श्रीपतञ्जलिना-

एवं तर्हि स्फोट: शब्द: ध्वनि: शब्दगुण:। कथम्? भेर्याघातवत्। तद्यथा भेर्याघातो भेरीमाहत्तय कश्चित् विंशतिपदानि, कश्चित् त्रिंशत्, कश्चिच्च्त्वारिंशत्। स्फोटश्च तावानेव भवति ध्वनिकृता वृद्धि:।[१३]

यथा नागेशोऽपि परमलघुमंजूषायाम् **को नाम स्फोट:**[१४] इति जिज्ञासां स्वयमेव समुत्थाप्य स्वमेव समादधाति- **चतुर्विधा हि वागस्ति परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी चेति**[१५]। तत्र-

परा यथा- मूलाधारस्था स्पन्दशून्या शब्दब्रह्मरूपा वाक्।

पश्यन्ती- नाभिपर्यन्तम् प्रवहता वायुना अभिव्यक्त मनोगोचरीभूता वाक्।

---

१२. शबरभाष्यम्

१३. महाभाष्यम्

१४. परमलघुमंजूषायाम्

१५. परमलघुमंजूषायाम्

मध्यमा– परा पश्यन्ती इतिद्वयं सामान्यमनुष्यैरज्ञेयम्। योगिनां समाधौ निर्विकल्पकसविकल्पकज्ञानस्य विषयमित्युच्यते। पुनः जठरस्थाग्ने तप्तत्वात् तिर्यग्–गमनरूपां स्वां प्रकृतिं परित्यज्य ऊर्ध्वगामिना सता हृदयपर्यन्तं आगच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता तत्तदर्थवाचकशब्दस्फोटरूपा श्रोत्रेन्द्रियेण ग्रहणायोग्या अत एव सूक्ष्मा जपादौ बुद्धिना निर्ग्राह्य मध्यमा वाक् भवति।

वैखरी– पुनस्तस्मात् आस्यपर्यन्तम् आगच्छता वायुना ऊर्ध्वमाक्रम्य मूर्धानमाहत्य परावृत्त्य च तत्तस्थानेष्वभिव्यक्ता परेषां श्रोत्रैरपि ग्राह्या वाक् वैखरी उच्यते। यदाह–

परा वाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा।।
वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः।
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते।।

एवं च मध्यमा एवं वैखरी इति द्वाभ्यां युगपेदव नादस्य उत्पत्तिर्जायते। परं तत्र द्वयोः नादयोः भेदः जन्यते। मध्यमानादः अर्थवाचकः स्फोटात्मकशब्दानां व्यञ्जवाचकश्च भवति वैखरीनादस्तु ध्वनिस्वरूपकः सकलजनश्रोत्रग्राह्यः भेर्यादिवाद्यगतनादवत् निरर्थको भवति। एतयोः सूक्ष्मतरवायुव्यंग्यः स्फोटरूपो मध्यमानादो ब्रह्मरूपो नित्यश्च भवति। यथा च वाक्यपदीये भर्तृहरिः–

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।[१६]

इत्थम्प्रकारेण वैयाकरणसिद्धान्तानुयायिभिः कण्ठताल्वाद्यभिघातादिभिः अभिव्यक्तः शब्दापरपर्यायः ब्रह्मरूपो नित्यो निरवयवश्च स्फोटः स्पष्टरूपेण साध्यते।

एवं च वैयाकरणरीत्या प्रतिपादितस्य स्फोटस्य वस्तुगत्यैकत्वेऽपि तस्य व्यञ्जकोपाधिभेदात् भेदस्यात्र सम्भावना विद्यते। तत्र व्यंजका यथा–वर्ण–वर्णजाति–पद–पदजाति–वाक्य–वाक्यजाति–अखण्डपद–अखण्ड–वाक्यभेदेन अष्टौ वर्तन्ते। यथा च तेषां विवृतिः–

१) **वर्णस्फोटः**:– वर्णपदबोध्यचरमवर्णैः अभिव्यक्तस्फोटेन यत्र बोधो जायते तत्र वर्णस्फोटपदव्यवहार्यत्वम् उपकल्प्यते।

२) **पदस्फोटः**:– सुबन्ततिङन्ततदादिघटाकान्त्यवर्णैः अभिव्यक्तस्फोटेनार्थस्य प्रतीतौ पदस्फोट इति व्यवहारो जायते।

३) **वाक्यस्फोटः**:– सुबन्ततिङन्तपदजन्यबोधपूर्वकचाक्यस्य चरमवर्णैः अभिव्यक्तस्य स्फोटस्य बोधकत्वे वाक्यस्फोटः इति व्यवहारो जायते।

४) **अखण्डपदस्फोटः**:–प्रकृतिप्रत्ययजन्यबोधाभावे सति पदस्फोटेन बोधे अखण्डपदस्फोटो भवति।

५) **अखण्डवाक्यस्फोटः**:– पदजन्यबोधाभावे सति वाक्यस्फोटेन बोधे अखण्डवाक्यस्फोटो भवति।

---

१६. वाक्यपदीयम्

६) **वर्णजातिस्फोट**:- वर्णगतजातिव्यंग्यस्फोटेन बोधे वर्णजातिस्फोट:।

७) **पदजातिस्फोट**:- पदगतजातिव्यंग्यस्फोटेन बोधे पदजातिस्फोट:।

८) **वाक्यजातिस्फोट**:- वाक्यगतजातिव्यंग्यस्फोटेन बोधे वाक्यजातिस्फोटो भवति।

इत्येवम्प्रकारेण अष्टाविधस्य स्फोटस्य लक्षणानि वैयाकरणमतम् अनुसृत्य वैयाकरणभूषणसारानुसारेण प्रतिपादितम्। तेषु अष्टविधेषु स्फोटेषु वाक्यस्फोट एव प्रधानत्वेन गृह्यते। यथा वैयाकरणभूषणसारे एव- वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थिति: (वैयाकरणभूषणसार:, स्फोटनिणर्य:, कारिका.1)

नागेशेनापि यथा

तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यो लोके तस्यैवार्थबोधकत्वात् तेनैवार्थसमाप्तेश्च। (वैयाकरणसि.ल.म.) इति एवम्प्रकारेण वैयाकरणमते स्फोटस्य यथार्थ्यतो विमर्श: संसाधित: इति शम्।।

** *

-(शोधच्छात्र:, व्याकरणविभाग:)
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिसंस्कृतविश्वविद्यालय:,
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय:)
नव देहली-११००१६

माधवीय-धातुवृत्तिस्थ-भाष्यविरुद्धस्थलानां विमर्शः

-प्रो० रामप्रकाश वर्णी

मायणपुत्र-सायणाचार्यप्रणीता 'माधवीया-धातुवृतिः' वैयाकरणनिकाये पराङ्कोटिकीं प्रतिष्ठां लभत इति नाविदितं समेषां सचेतसां विदुषां व्याकरणवनविहारिणाम्। विविधविधानेकग्रन्थौघमन्थनोत्था सुधासमोपकर्त्री सुधातुवृत्तिरियम् एकाकिन्येव सकलव्याकरणाम्बुधेस्तरणे तरिमिव विराजतेतमाम्। अस्याः खलु चूडान्ताध्येता कृत्स्नव्याकरणार्णवावारपारीणतामुपैतीति निश्चप्रचम्। न खल्वत्र सायणः केवलं तिङन्तान्तमेव व्यवरीष्ट प्रत्युत वृत्तिपञ्चकाञ्चितरोमकञ्चुकितशरीरामिमामधिजिगान्सुनाङ् कृते 'जायेव पत्य उशती सुवासे'वानायासेन विवसनां प्रचक्रे। तदानीन्तनार्ष-पठन पाठनपरम्परामोदद्योतकोऽयं स्वविषय एकलो ग्रन्थः। इत्थन्त्वियं सर्वाङ्गसम्पूर्णा वृत्तिस्तथाप्यत्र लेक-सम्पादक-प्रकाशकपक्षस्यानवधानतया बहुत्र विचारणीयानि विचलनान्यपि व्यशीशिषन्, यानीह दुन्वन्ति सचेतसां चेतांसि। तद्यथा- बहुत्र 'भाष्यविरोधः' कुत्रचिद् 'युक्तिविरोधो' नैकत्र 'पूर्वापरप्रसङ्ग-व्याघातः' शिष्टाननुमोदिताः 'क्लिष्टकल्पनाः' परेषाञ्चाहेतुक्यः 'समालोचना' श्चेति।

वयमिह माधवीयायां धातुवृत्तौ विद्यमानानि कानिचिद् भाष्यविरुद्धानि स्थलानि प्रस्तुमः -

१. धृञ्-धारणे (धा०सू० १/६२९)

इत्यत्र सायणाचार्यः क्षीरस्वामिप्रभृति-प्राच्यविद्वत्पठितं **'डुकृञ्-करणे' इत्यस्य धातोर्भ्वादित्वं निराकरिष्णुराह**[१]-"अत्र केचित् 'कृञ्-करणे' इति धातुं पठन्ति, तदनार्षम्, यदाहतुर्न्यासकारहरदत्तौ- **'कः करत्करति०'** (अष्टा० ८/३/५०) इत्यत्र व्यत्ययेन शबिति। किञ्च यद्ययं स्याद् **'अकरद्' इत्येवमर्थं 'कृमृदृरु-हिभ्यश्छन्दसि'** (अष्टा० ३/१/५९) इति करोतेरङ्विधानमनर्थकं स्याद्, अस्माल्लङि शप्यस्य रूपस्य सिद्धेः। 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः' (अष्टा० ३/४/६) इति लुङ्गादिनामेकत्र विधानान्नास्त्यर्थभेदः।" क्षीरतरङ्गिण्याः यशस्विसम्पादकष्टिप्पणिवीरो म.म. पण्डितो युधिष्ठिरो मीमांसकोऽत्रेमां टिप्पणीं चकार "स्मृतोऽयं पाठः पुरुषकारेण" ('कृणन् कृणीतेर्हिंसायां विक्षेपे किरतीति रो' इत्यत्र)।

अत्रेदमवधेयम् प्रायेण सर्व एव प्राचीनाः देव-पाल्यकीर्ति-हेमचन्द्र दशपाद्युणादिवृत्तिकारादयः कृञं भ्वादौ पठन्ति। अस्य भ्वादिस्थस्यैव प्रयोगाः पालि-प्राकृतभाषयोरुपलभ्यन्ते। हिन्दीभाषायामपि 'करता है' इति अस्यैवापभ्रन्शः न तु करोतेः। एतेन कृञो भ्वादिष्वविगीत एव पाठः। सायणेन **'उपो षु शृणुहि'** (ऋक् १/८२/१)-इति मन्त्रव्याख्याने धातुवृत्तौ[२] चास्य महता प्रपञ्चेन भ्वादित्वं निराकृतम्। ये च तत्र हेतवो निर्दिष्टास्ते सर्वे हेत्वाभासा एव। भट्टोजिदीक्षितादयः सायणमेवानुययुः। इदमाश्चर्यं यत् सायणाचार्यः कृञो भ्वादित्वं महता प्रपञ्चेन निराकुर्वन्नपि ऋक्० १/२३/६ मन्त्रव्याख्याने "'करताम्' **कृञ्-करणे भौवादिकः'** इत्याह। वस्तुतः कृञो भ्वादावेव पाठः, न तु तनादौ। अत एव पाणिनिना 'तनादिकृञ्भ्यः उः' (अष्टा० ३/१/७९) सूत्रे तनादिभ्यः पृथक् कृञः पाठः कृतः। सति तनादौ, कृञः पृथक् पाठोऽनुचित एव। कदाचिदुत्तरकालीनैरयं तनादिषु प्रक्षिप्तः स्यात्।

---

१. 'कृञ्' इत्येके, इति क्षीरस्वामी/तिङ्प्रकरणेऽपि शत्रन्तोदाहरणं वृत्त्यनुरोधात्/ पृ०३८।।

२. द्रष्टव्य- माधवीया धातुवृत्तिः ८/१२।।

'तनादिकृञ्भ्य उ:' (अष्टा० ३/१/७९) इति सूत्रस्थमहाभाष्याच्चौतत्प्रतीयते यत्पतञ्जले: प्रागेवास्य धातो: तनादिषु प्रक्षेपो बभूव। एतत्सर्वमवबुध्य दीर्घदर्शिना महर्षि-स्वामिदयानन्देन 'अवरुद्रमदीमहि' (यजु० ३/५८) इति मन्त्रव्याख्यान उक्तम्-"डुकृञ्-करणे' इत्यस्य भ्वादिगणान्तर्गतपाठाच्छब्विकरणोऽत्र गृह्यते, तनादिभि: सह पाठादुविकरणोऽपि।" अत्र तनादिभि: सह पाठादित्यस्य **'तनादिकृञ्भ्य उ:'** (अष्टा० ३/१/७९) इति सूत्रस्थमहाभाष्याच्चैतत्प्रतीयते यत्पतञ्जले: प्रागेवास्य धातो: तनादिषु प्रक्षेपो बभूव। **एतत्सर्वमवबुध्य दीर्घदर्शिना** महर्षि-स्वामि दयानन्देन अवरुद्रमदीम' (यजु.३/५८) इति मन्त्रव्याख्यान उक्तम्-''डुकृञ्-करणे: इत्यस्य भ्वादिगणान्नर्तातपाठाच्छब्वि- करणोऽत्र गृह्यते, तनादिभि: सह पठादुविकरणोऽपि''। अत्र तनादिभि: सह पाठादित्यस्य 'तनादिकृञ्भ्य उ:' (अष्टा.३/१/७९) इति सूत्रे तनादिना कृञ: सह पाठाद् इत्यर्थो ज्ञेय:।[3]" तनादिगणे भूयोऽप्यत्र टिप्पणीं विदधदाहायं मीमांसकमहोदय:-''**क्षीरस्वामिनोऽस्य वचनस्योपरि 'तनादिकृञ्भ्य उ:'** (अष्टा० ३/१/७९) इति पृथक् कृञो ग्रहणादन्यत्तनादिकार्य नास्ति''[4] इति। "कतमत्तदन्यत्तनादिकार्यं करोतेर्न भवतीति न व्यक्तीकृतं क्षीरस्वामिना। महाभाष्यकृता त्वत्र सर्वमन्यत् तनादिकार्यमुपन्यस्य विशेषाभाव उक्त:।[5] तस्माद् भाष्यकृन्मते कृञ्ग्रहणं व्यर्थमेव। जैनेन्द्रमहावृत्तिकृता तूक्तम् 'तनादिभ्यस्तथासो:' (जै० १/४/४८) इति विभाषया सेरुम्न (सिचो लुङ् न) भवति। अकृत, अकृथा:। न च 'अनुप्-पक्षे' (सिचो लुगभावपक्षे) **'प्राद् गो:'** (जै० ५/३/४५) 'ह्रस्वादङ्गात्' (अष्टा० ८/१/२७) इति 'खं' (लोप:) सम्भवति। तस्मिन् प्राप्ते 'उप' (सिचो लुक:) आरम्भात् से: श्रवणं प्रसज्येत, इति। इदञ्चाविचारितरमणीयम् -जैनेन्द्रव्याकरणानुसारमपि 'प्राद् गो:' (जै० ५/३/४५) इत्यस्य **'पूर्वत्रासिद्धम्'** (जै० ५/३/२७) इति प्रकरणे विधानात्। तेन 'प्राद् गो:' इति वा 'ह्रस्वादङ्गाद्' इति वा सिच: सकारलोपस्यासिद्धत्वान्न हि तत्प्राप्तौ विभाषा सिचो लोप आरभ्यते, येन पक्षे सकारश्रवणं प्रसज्येत। अत एव महाभाष्यकृतेदमपि वैशिष्ट्यं निराकृतम्। वयं त्वनुमिनुम: कृञो भ्वादावेव पाणिनीय: पाठ:, न तनादौ। तथा सत्येव 'तनादिकृञ्भ्य उ:' (अष्टा० ३/१/७९) सूत्रे पृथक् कृञो ग्रहणमुपपद्यते। भाष्यव्याख्यानादनुमीयते भगवत: पतञ्जले: प्रागेव कृञ: तनादौ प्रक्षेपोऽभूदिति।" श्रीमतो मीमांसकमहोदयस्यानेन टिप्पणेनेदमायाति यदसौ कृञ: पाठं भ्वादावेवोचितं मेने, न पुनस्तनादाविति। यच्चात्र सायणोऽब्रवीत्- "यद्ययं स्याद् 'अकरदि' त्येवमर्थं कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि (अष्टा० ३/१/५९) इति करोतेरङ्- विधानमनर्थकं स्याद्, अस्माल्लङि शप्यस्य रूपस्य सिद्धे" रिति। तन्न, तद्विधेर्लुङर्थत्वात्। असाविह लङि प्रयोगसिद्धिं विधाय **'छन्दसि लुङ्लङ्लिट:०'** (अष्टा० ३/४/६) इति सन्नियोगशिष्ट-त्वाल्लङ्लुङौ 'एकवद्' मनुते, हेत्वाभासोऽयं तस्य धीमत:। असाविह भाष्यकृत्पतञ्जलिमपि विप्रवदते। यतो हि भाष्यकृत् 'तनादिकृञ्भ्य:०' (अष्टा० ३/१/७९) इत्यत्र तनादौ कृञो ग्रहणं प्रत्याचख्यौ। तथा हि भाष्यम् -

तनादित्वात्कृञ: सिद्धं सिज्लोपे च न दुष्यति।
चिण्वद्भावेऽत्र दोष: स्यात्सोऽपि प्रोक्तो विभाषया।।

अत्र नागेशस्योद्योतोऽपि द्रष्टव्य:-"एवं च सूत्रे कृञ्ग्रहणं प्रत्याख्यातम्, तेन 'न विश्वसेद्' इत्यादिसिद्धिरित्यपास्तम्। 'न विश्वसेद्' इत्याद्यसाध्वेव।" तदेवमत्र कृञो भ्वादौ पाठो न लु दोषावह:, इति भाष्यसम्मतिस्तनादौ प्रयोजनाभावात्। तस्मादिह सायणस्य भाष्यविरोध सुव्यक्त एव।

३. द्र०- क्षीरतरङ्गिणी १/६३९, पृ० १३६ टि० ४।।

४. द्र०- क्षीरतरङ्गिणी ८/१।।

५. द्र०- महाभाष्यम् ३/१/७९।।

२. 'श्रु-श्रवणे' (धा०सू० १/६६२)

इत्येवं श्रुधातुं पाणिनिर्भ्वादौ पपाठ 'श्रुवः शृ च' (अष्टा० ३/१/७४) इतिसूत्रेण चास्य 'श्नु' विकरणं 'शृ' आदेशं च व्यधित। **अत्रायं प्रश्नः समुदेति**- 'यदीह पाणिनिः 'शृणोती'ति प्रयोगमेवाभिप्रेयाय, तर्ह्यसौ भ्वादौ शृणोतिं कथं पपाठ? कथं च सार्जवं स्वादाविमं नासौ जगादेति? अत्रोच्यते-सूत्रकारः पाणिनिः श्रुधातोः भ्वादिगणवद् 'श्रवति, श्रवतः, श्रवन्ति' इत्येवं रूपाण्यपि वाञ्छति। 'शृणोति शृणुतः, शृण्वन्ति' प्रभृति रूपाण्यपि च। अस्य खलु विकल्पस्य विधानार्थमेवासौ श्रुधातुं भ्वादौ पठित्वा स्वादिगतप्रयोगहेतवेऽस्माच् 'श्नु' विकरणं 'शृ' इत्यादेशं च व्यदधात्। 'गणकार्यमनित्यम्' इति राद्धान्तं सूत्रकारः स्वयमेव धातुपाठान्ते 'बहुलमेतन्निदर्शनम्' इत्युक्त्वोररीचकार। क्षीरस्वामी प्रकृतप्रसङ्गे शृणोतिं नैव पपाठ, प्रत्युत 'शुश्रु-गतौ' इत्येवममुं पठित्वा 'शृणोति' प्रभृति प्रयोगान् सम्प्रदानादिकारकाँश्च विदधे। आचार्यः सायणः प्रकृते 'श्रु-श्रवणे' इत्येवं पाठमपठत् रूपाण्यपि चादीदृशत्। किन्त्वसावुक्तप्रश्नमधिकृत्य नैवं किञ्चिदप्याबभाषे। तस्यात्रेदं काष्ठमौनं विशिष्टां चिन्तां प्रजनयति। अत्र म०म०पण्डितवर्यस्य युधिष्ठिरमीमांसकमहोदस्येयं टिप्पणी विशेषेण द्रष्टव्या "यदि श्रुधातोः भ्वादिपाठे सत्यपि **'श्रुवः** शृ **च'** (अष्टा० ३/१/७४) इत्यनेन नित्यं श्नुविकरणः स्यात् तर्ह्यस्य भ्वादिपाठोऽनर्थकः स्यात्। तथा सति स्वादावेवेमं पठेत्, सत्यप्येवं यदयमाचार्यो भ्वादौ पठति, श्नुप्रत्ययं च विदधाति तेन न नित्यः श्नुविकरण इति ज्ञापयति। तथा सति 'श्रवति' इत्यादयोऽपि भौवादिकाः प्रयोगाः द्रष्टव्याः। (ऋग्वेदे शब्विकरणो बहुत्र श्रूयते) काशकृत्स्नस्य कन्नडटीकायां 'श्रवति-शृणोति' उदाह्रियेते। तत्र शृणोतिनिर्देशोऽर्थनिर्देशकः। लटि रूपं तु 'श्रवति' इत्येव। तेन 'श्रवति-शृणोति' च स्वतन्त्रौ धातू नैवात्र स्वस्यां धातुवृत्तौ सायणः कमपीदृशं सिद्धान्तमददर्शद्, यावता तद्दर्शनमपेक्षितमासीत्। यदीदृशं सिद्धान्तं स्वीकुर्मस्तर्हि पाणिनेरष्टाध्यायाः बह्व्यो भाषावैज्ञानिक्या, निगूढाकूतयोऽपावृत्तवसनाः भविष्यन्तीति निश्चयः। न खल्वेतावदेव, अतोऽतिरिक्तमे एतादृशमेवान्यद् अपि ज्ञापनं मीमांसकमहोदयः 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास' नाम्नः स्वग्रन्थस्य तृतीये भागेऽपि प्रास्तौत्, तद्यथा- तत्रासौ लिलेख "सायणादयो वेदभाष्यकर्तारः 'शृण्विरे, शृण्विषे' इति प्रयोगद्वयं लिट्येवान्वाचख्युः, अस्मन्मते त्विदमयुक्तम्, यतो हि पाणिनिः 'विदो लटो वा' (अष्टा० ३/३/८३) इति सूत्रेण विदधातोर्लट्यपि तिबादीनां स्थाने णलाद्यादेशान् विदधे। यदीमानादेशाँल् लटोऽपि स्थानापन्नप्रत्ययान् मन्येरन्, तर्हि 'शृण्विरे, शृण्विषे' इत्यत्र छान्दसत्वात्सार्वधातुकं मत्त्वा श्नुविधानं नैवमावश्यकं भवेद्, अनेन सममेव **'द्विर्वचनप्रकरणे छन्दसि वेति वक्तव्यम्'** (अष्टा० ६/११८ वा०) इत्येतदप्यवक्तव्यं भवेदिति। वैदिकाः 'जागार' प्रभृतयो नैके प्रयोगाश्च 'वेद, विदतुः विदुः' इतिवल् लड्येवोपपद्येरन्? अयं विचारः प्रकृते सविशेषं महत्त्वमादधाति मीमांसकवर्यस्य। सायणोऽत्रानूचानः सन्नपि न किमप्यूचे, महदाश्चर्यमेतद् ।

३. भू-सत्तायाम् (धा०सू० १/१)

इत्यत्र लुङि प्रथमपुरुषस्यैकवचने 'अभूद्' इति प्रयोगस्य सिद्धौ सायणाचार्यो विलिलेख- "ननु 'अस्तिसिचोऽपृक्ते' (अष्टा० ७/३/९६) इत्यस्तिसिज्भ्यां परस्य सार्वधातुकापृक्तस्य विधीयमान ईट् प्रत्ययलक्षणेनात्र कस्मान्न भवति? अत्र केचिदेवमाहुः- 'अस्तीति द्विसकारकनिर्देशादेकेन सिचो विशेषणाच्छ्रूयमाणात्सिचः परस्येड्विधिरितीह न भवतीति।[६] इदमविचारितरमणीयम्; अस्तीति पदान्तभूतस्यास्य सकारस्य पदान्तरेणान्वयायोगात्।

६. द्र०- तत्रैव १/१/५६॥

पृथक् पदत्वे तु न तस्य धातुत्वम्, नापि तत्सहितस्य समुदायस्येति धातुविषयशितब्निर्देश एव नोपपद्येत। अन्ये वर्णयन्ति **''आहिभुवोरीट् प्रतिषेधः'** (महाभाष्यम् १/११५६वा०) इत्यत्र न केवलमस्त्यादेशस्य भुवः स्थानिवत्त्वेन प्राप्त ईण निषिध्यते, किन्त्वनादेशस्यापि" इति। स्थानिवत्त्वदूषणपरे च तत्र वार्त्तिके कथमनादेशो भूर्गृह्यत इति त एव प्रष्टव्याः। न चानादेशस्याग्रहणे निषेधस्य वैयर्थ्यं प्रमाणम्। अर्थभेदेन रूपद्वयार्थत्वात्तस्य। वयं तु परिहरामः- सिचोऽल्पाच्कत्वाद् बहुविषयत्वेनाभ्यर्हितत्वाच्च पूर्वनिपाते कर्त्तव्ये 'अस्तिसिचः' (अष्टा० ७/३/९६) इति वचनात् तन्त्रादिना विद्यमानसिचः, इत्यस्याप्यर्थस्य लाभान्नेडिति। किञ्च-अर्थद्वयपरिग्रहे शितबप्युपपद्यते, अन्यथा सिजसिभ्यामित्येवं ब्रूयात्। न चासत्यस्यतिनिवृत्त्यर्थः, विकरणेन व्यवधानात् ताभ्यां परस्य सार्वधातुक अपृक्तस्यासम्भवात्।" अत्र हि सायणाचार्यः 'अत्र केचिदेवमाहुरित्युक्त्वा भाष्यसिद्धान्तमददर्शत। मतमिदं भाष्यकृतः पतञ्जलेरस्ति, आहोस्विदसौ जानन्नपि साहसिक्यमाचरति? सुव्यक्तमेवात्र महाभाष्यकृत्पतञ्जलिरष्टाध्याय्याः १/१/५६ तमे सूत्रे महाभाष्ये 'आहिभुवोरीट् प्रतिषेधः' (अष्टा० १/१/५६) इतिवार्त्तिकस्य प्रत्याख्यानप्रकरणे लिलेख- "'अस्तिस्सिचोऽपृक्ते' (महाभा० ७/३/६९) इति द्विसकारको निर्देशः। अस्तेस्सकारान्तादिति।" भाष्यकृतः सुस्पष्टमिदं सिद्धान्तवचनं सायणाचार्योऽविचारित- रमणीयमित्युक्त्वा निरास्थत। अत्राह 'तत्त्वबोधिनी'-कृज्ज्ञानेन्द्रःसरस्वती-विद्यमानादिति-सिचोऽस्तेश्च विद्यमानविशेषणेन लुप्तात्सिचः कृतभूभावादस्तेश्च नेति भावः। भाष्यकारास्त्वाहुः- 'अस्तिसिचोऽपृक्ते' इति द्विसकारकोऽयं निर्देशः, इति। अत्र माधवः 'अस्+स्' इति समुदायस्याधातुतया 'इक्श्तपौ धातुनिर्देशे' इति 'शितप्' प्रत्ययो न स्यादिति। अत्र वदन्ति द्विसकारकनिर्देशे शितब् न स्यादिति यदुक्तं तद्रभसोक्तिमात्रम्। इत्थं हि भाष्याशयः- सिच इत्यस्यानन्तरं सकारः प्रश्लिष्यते न तु शितपः प्राक्। अत एव 'स्सिचोऽपृक्ते' इति 'द्विसकारकोऽयं निर्देशः' इत्युक्तं भाष्ये। अन्यथा 'अस्ती'ति निर्देशो द्विसकारक इत्येव ब्रूयात्। एवं च 'सान्तादस्तेः', 'सान्तात्सिचः' इत्यर्थो निर्बाध एव। द्वितीयश्च सकारो लुप्यते संयोगान्तस्य पदान्तस्येति व्याख्यानाद् व्यपदेशिवद्भावेन पदान्तत्वाद् द्वितीयसकारस्य। न च संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाद् 'अतो रोः०' (अष्टा० ६/१/११३) इत्युत्वं दुर्लभमिति वाच्यम्। 'संयोगान्तलोपो रोरुत्वे' इति वार्त्तिकेनाऽसिद्धत्वनिषेधात, संयोगान्तं यत्पदमिति व्याख्याने तु नेह संयोगान्तलोपः, किन्तु सकारद्वयस्यापि रुत्वे कृते 'अतो रोः०' इत्यनेनैक एवोकारो भविष्यति, विधेयविशेषणस्यैकत्वस्य पश्वेकत्ववद्विवक्षितत्वादिति।"[७] तदेवमेतावता विशदेन विवेचनेनेदं भवति स्पष्टं यत्प्रकृते ज्ञानेन्द्रः सरस्वती सायणोक्तिं रभसोक्तिमात्रममन्यत 'अर्थद्वयपरिग्रहे०' इति सायणीयं समाधानञ्चासौ महता प्रपञ्चेन निरास्थत। सायणीयं समाधानमुपायान्तरमिव मान्यमित्यप्यसावमंस्त। परन्त्विह सुधीसमर्थितं भाष्यसमाधानम् 'अविचारितरमणीयम्' इति वक्तुं न सुशकमहेतुत्वात्। तस्मादिह तदेवौचितीमादधातीति स्वीकार्यमेवेति दिक्।

४. एध-वद्धौ (धा०सू० १/२)

इत्यत्र सायणाचार्योऽकथयत्-"प्रैधते। 'एत्येधत्यूठ्सु' (अष्टा० ६/१/८९) इति वृद्धिः। एजादाविणि धातावेधतौ चावर्णान्तादुपसर्गात् परे ऊठि चावर्णात् पूर्वपरयोरेकादेशो वृद्धिरिति सूत्रार्थः। इयञ्च वृद्धिरेत्येधत्योरेङि पररूपस्यापवाद इत्यवर्णान्तोपसर्गलाभः। ऊठि त्वाद् गुणस्येति। अत्र वृत्तौ- 'एज् ग्रहणमेतेरेव विशेषणं

७. तत्त्वबोधिनी-सिद्धान्तकौमुदी २२२५॥

८. द्र०- काशिका ६/१/८९ ॥

नैधतेरव्यभिचारादिति।'[८] अत्र प्रदीपकृत्–'मा प्रेदिधद्' इत्यत्र व्यभिचारसम्भवान् नैतत्सारमित्याह।[९] इदमेव त्वसारम्, ण्यन्तस्य शब्दान्तरत्वादेधतिग्रहणेनाग्रहणात्। अत एव हि 'न भाभूपूकमि०' (अष्टा० ८/४/३४) इत्यत्र 'ण्यन्तानां च भादीनामुपसङ्ख्यानम्' (काशिका ८/४/३४वा०) इत्युक्तम्। वक्ष्यन्ति च तत्र न्यासकारादयः– शब्दान्तरत्वाण्ण्य-न्तानां न प्राप्नोति तस्मादुपसंख्यानमिति।[१०] स्वयं च तत्रैव वक्ष्यतीति पूर्वापरविरोधं स एव प्रष्टव्यः। किं च ण्यधिकस्यापि ग्रहणे 'उपसर्गात् सुनोति०' (अष्टा० ८/३/६५) इत्यत्राभिषावयतीत्यत्र ण्यन्तेनाभेर्योगात् सुनोतिं प्रत्यनुपसर्गत्वाच्छत्वं न स्यादिति चोदयित्वा प्रेषणादिरिहाभिषव– विषय; इति सुनोतिं प्रत्युपसर्गत्वाच्छत्वं सिद्धमिति भाष्यकारादीनां समाधानमनुपपन्नं स्यात्। अत एव हि वृद्धिविधौ हरदत्तः 'एज्–ग्रहणमेतेरेव विशेषणं न पुनरेधतेः' इति वृत्तिमुपादाय 'बाहुल्याभिप्रायेणैतदुक्तं', 'मा प्रेदिधदि'त्यत्र व्यभिचार–सम्भवादित्याहुः,[११] इति मतान्तरेणाह।"[१२]

अयं भावः – 'एत्येधत्यूठ्सु' (अष्टा० ६/१/८९) इत्यत्रानुवर्तमानम् 'एचि' पदम् 'एधते'रपि विशेषणं 'मा भवान् प्रेदिधद्' इत्यत्र व्यभिचारसम्भवादिति पदमञ्जरी–प्रदीपयोर्मतं खण्डयन्नाह सायणः – ण्यन्तस्य शब्दान्तरत्वात् प्रकृतिग्रहणे तस्याग्रहणादत्रैचीत्यनुकर्षणं नैवावश्यकम्। किन्तु, अत्रेदं विचारणीयम्– प्रकृते 'एधतिग्रहणे ण्यन्तस्याग्रहणम्' इति स्वीक्रियमाणेऽपि णिच्प्रकृतेर्ग्रहणं त्वनिवार्यमेव। तस्मान् 'मा भवान् प्रेदिधद्' इह प्रकृतिभूतस्यैधतेरेजादित्वं विहन्यते। अत एवात्र 'एचि' ग्रहणे नास्ति कश्चिद् दोषः। तथा चोक्तं भाष्यकृता– "योगविभागः करिष्यते, 'वृद्धिरेचि' तत 'एत्येधत्योः' एत्येधत्योश्च वृद्धिर्भवति। तत ऊठि, ऊठि च वृद्धिर्भवतीति।" यद्यत्र पूर्वोक्तं सायणीयं मतमूरीक्रियेत तर्हि भाष्यकृतोऽस्य सिद्धान्तस्यापि खण्डनं भवति। अत्र काशिकावृत्तिकृज् जयादित्योऽपि 'तदेतदेज्ग्रहणमेतेरेव विशेषणं न पुनरेधतेः, अव्यभिचाराद्' इत्युक्त्वा सायणमेवानुययौ, तद्वृत्तौ जिनेन्द्रोऽपि "सम्भवे व्यभिचारे च सति विशेषण–विशेष्यभावो भवति; तौ च सम्भवव्यभिचारौ एतावेव धातू, नेतरत्रेत्याह, तदेतदेज्ग्रहणमित्यादि" इति काशिकोक्तिं समर्थयन् सायणमेवानुससार। किन्तु पदमञ्जर्यां हरदतः किमपि भिन्नमेवारुराव "बाहुल्याभिप्रायेणैतदुक्तम्। अस्ति व्यभिचारः, चङ्युपधाह्रस्वत्वे 'भवान् मा प्रेदिधद्' इत्यत्राहुः।"

तदेवं चङ्परकणिचि व्यभिचारसम्भवाद् भाष्यकृता चोभयत्रैज्ग्रहणविधानसामर्थ्यात् सायणोक्तमेवा-विचारितरमणीयमेवेति दिक्।

५. 'भू–सत्तायाम्' (धा०सू० १/१)

इत्यत्र यङ्लुगन्तप्रक्रियायां लुङि 'अबोभूवद्' इत्यस्य सिद्धौ सायणाचार्यो लिलेख– "'अबोभूवद्' इत्यत्र जुस्भावः 'आत एव' इति नियमान्न भवति।[१३] अभ्यस्ताश्रयस्तु विदिसाहचार्यल्लङ्विषय इति नेह प्रसज्यते। विदेर्ह्यव्यवहितो झिर्लङ्येव सम्भवति। न च सिचा साहचर्याल् लुङ्विषयेऽपि स्यादिति वाच्यम्; 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' (अष्टा० १/४/२) इति परसाहचर्यस्य बलीयस्त्वात्।" प्रकृते सायणस्येदं मतं नैवोचित्यमञ्चति

९. महाभाष्यप्रदीपादन्यः कश्चिद् वृत्तिग्रन्थोऽत्राभिप्रेतः सायणस्येति।।

१०. द्र०– न्यासः ८/४/३४।।

११. द्र०– पदमञ्जरी ६/१/८९ ।।

१२. अत्र योगविभागात्सिद्धम् (महाभा० ६/१/८९) इत्यत्र नागेशग्रन्थोऽपि सायणानुकूलः / सं० टि० पृ० ५६ रा० ला० कपूरट्रस्ट संस्करणम्।।

१३. द्र०– काशिका ३/४/११०।।

द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे' (अष्टा० ८/३/४३) इति सूत्रेणेदं व्यजिज्ञपदाचार्यः 'सहचरितासह- चरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम्' (परि० ६७) इति नियमो नैव सार्वत्रिकः, कुत्रचिदस्यानाश्रयणत्वादिति। मन्यामहे भाष्यकारोऽप्येतदर्थमेव 'अचः परस्मिन् पूर्वविधौ' (अष्टा० १/१/५७) इति सूत्रे पञ्चमीसमासप्रयोजनं दिशन् 'अपीपचन्' इत्युदाजह्रे। तथा हि भाष्यम् – "अपीपचन्नित्येकादेशे कृते 'अभ्यस्ताज्झेर्जुस् भवती'ति जुस्भावः प्राप्नोति। स्थानिवद्भावान्न भवति।" अत्र कैयटोऽपि द्रष्टव्यः- "अपीपचन्निति। झेरितश्चेतीकारलोपे कृते 'एकदेशविकृतमनन्यवद् भवती'ति झिरेवायम्। तत्रान्तादेशे कृते चङोऽकारस्य च पररूपे कृते तस्यादिवद्भावाज्जुस् प्राप्नोति। स्थानिवद्भावे तु णिलोपस्य पररूपस्य च व्यवधानान्न भवति।" अस्य प्रदीपस्य 'उद्योते' नागेश आह- "न च 'अपीपचन्' इत्यत्र 'न पदान्ते' ति निषेधात्स्थानिवद्भावो दुर्लभ इति वाच्यम्। पदचरमावयवे कर्त्तव्य आदेशस्य पदान्तरस्थस्यैव ग्रहणादत्र तदप्राप्तेः। 'पदेऽन्त' इत्यर्थस्य भाष्ये वक्ष्यमाणत्वेनैतदर्थलाभः। केचित्तु पूर्वोत्तरसाहचर्येणाभ्यस्तस्य भावरूपादेशानपहृत-विकरणस्य ग्रहणादत्र प्रत्यैषिषन्नित्यादौ च न दोष इत्याहुः। वस्तुत ईदृशसाहचर्याश्रयणापेक्षया पञ्चमीसमासाश्रयणे गौरवाभाव इत्यपीपचन्निति तदुदाहरणमेव बोध्यम्।" एतेन किल नागेशीयोद्योतेनोक्तसायणीयमतस्य प्रतिकारः सुव्यक्त एवेति। अथ चेहान्तादेशप्रवृत्तौ 'अदभ्यस्ताद्' (अष्टा० ७/१/४) इत्यस्य प्रवृत्तेरभावोऽपि नास्ति, अत एवेह पक्षभेदेन 'अबोभूवुः' इत्यपि पक्षे रूपमुचितम्। नात्र सायणीयस्तर्कः साङ्गत्यमेतीति निश्चयः। अत्र भट्टोजि दीक्षितोऽपि सायणं विप्रवदते, तथा चात्र 'सिद्धान्तकौमुदी'- 'अभ्यस्ताश्रयो जुस् नित्यत्वाद्, वुक् 'अबोभूवुः।'[१४] अत्रेयं बालमनोरमाऽपि विलोकनीया- "'अबोभूवुरि'ति न चात्राभ्यस्ताश्रयजुसं बाधित्वा परत्वाददभ्यस्ताद् इत्यदादेशः स्यादिति शङ्क्यम्; अभ्यस्ताश्रयजुसोऽदादेशापवादत्वादिति भावः।"[१५] 'तत्त्वबोधिनी'कृज्ज्ञानेन्द्रः सरस्वती अप्येनमेव मतं समार्तथत- "सिजभ्यस्त०' (अष्टा० ३/४/१०९) इति सूत्रेण सिचः परत्वमाश्रित्य यो 'जुस्' प्राप्तस्तस्यैवायं नियमो, न त्वभ्यस्ताश्रयस्य जुस इति 'जुसि च' (अष्टा० ७/३/८३) इति गुणमाशङ्क्याह नित्यत्वाद् वुक इति अबोभूवुरिति। न चात्र परत्वाद् 'अदभ्यस्तात्' (अष्टा० ७/१/४) इति अदादेशः स्यादिति वाच्यम्, अभ्यस्ताश्रय-जुसोऽदादेशापवादत्वाद्।"[१६] 'द्विस्त्रिश्चतुरिति०' (अष्टा० ८/३/४३) सूत्रे 'पदमञ्जर्यां, न्यासे' च यथासङ्ख्यं साहचर्यनियमस्यानित्यत्वं द्योतयन्तावलेखिष्टां हरदत्तजयादित्यौ- "यदि तु साहचर्यं व्यवस्थापकम्, तदा तदर्थमपि कृत्वोऽर्थग्रहणं न कर्त्तव्यम्, क्रियते च, तज्ज्ञापकार्थम्, एतज्ज्ञापयति-न सर्वत्र साहचर्यं व्यवस्थापकमिति। किं सिद्धं भवति? 'दीधीवेवीटाम्' (अष्टा० १/१/६) इत्यत्र धातुसाहचर्येणापि आगमस्येटो ग्रहणं भवतीति।"[१७] तथा च न्यासकारः- "एतदनेन ज्ञाप्यते क्वचित् 'सहचरितासहचरितयोरि'त्येषा परिभाषा नाश्रीयते। तेन 'दीधीवेवीटाम्' (अष्टा० १/१/६) इत्यत्र धातुसाहचर्याद् 'इट्-गतौ' (धा०सू० १/२१५) इत्यस्य ग्रहणं न भवति।[१८] तदेवमुपर्युक्तेन विवेचनेन विविधविधग्रन्थटीकाकर्तृणाञ्च मतेन सायणस्य मतमत्र भाष्यविरुद्धमस्ति। अत एव तन्न स्वीकार्यमिति निष्कर्षः।

१४. द्र० – वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी- यङ्लुगन्तप्रक्रिया ।।

१५. द्र०- बालमनोरमाख्या सिद्धान्तकौमुद्याष्टीका, पृ० ४८१।।

१६. द्र०- तत्त्वबोधिनीटीका सिद्धान्तकौमुद्याः पृ० ४८१।।

१७. पदमञ्जरी ८/३/४३।।

१८. न्यासः ८/३/४३।।

६. **ञिइन्धी-दीप्तौ** (धा०सू० ७/१४) इत्यत्र वृत्तिवितानमात्मानमातन्वान इत्थमवर्तिष्ट सायणो लिटि- "इन्धाञ्चक्रे- 'इजादे:०' (अष्टा० ३/१/३६) इत्याम्। अत्र न्यासकारादय:-केचिद् 'इन्धिभवतिभ्यां च' (अष्टा० १/२/६) इतीन्धे: परस्य लिट: कित्त्वविधानसामर्थ्यादामो विकल्पमिच्छन्ति,[१९] तद् 'इन्धेश्छन्दोविषयत्वाद् भुवो वुको नित्यत्वात्०' (महाभा० १/२/६वा०) इत्यादिभाष्यवार्तिकविरोधादुपेक्ष्यम्।"

अत्रेदमवधेयम् इन्धेर्वैदिकत्वमूरीकृतं वैयाकरणै:। भाष्यकृदप्याहात्र "इन्धेश्छन्दोविषयत्वादिति।" अत्रायं संशय:, यद्ययं धातुश्छान्दस एव, तर्हि 'इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छ:' (अष्टा० ३/१/३६) इत्याम्विधानमनर्थकं स्याद्, यतो हि तत्र 'अमन्त्रे' इत्यनुवर्तत एव, तस्माल्लिट्याम्प्रत्ययान्तधातो: प्रयोगो न भूत्वौत्सर्गिकत्वेन प्राप्तं 'लिटस्तझयोरेशिरेच्' (अष्टा० ३/४/८१) इत्येत्वं विधाय 'ईधे', इति छान्दसरूपसिद्धे:। तथा च काशिकायां वृत्तौ- "समीधे दस्युहन्तमम्, पुत्र ईधे अथर्वण:"[२०] इति। अत्रेदं स्पष्टं सायणाचार्यो हि भाषायामपीन्धे: प्रयोगमुचितं मत्त्वा 'इन्धाञ्चक्रे' प्रभृतीनि रूपाण्यसात्सीद्, वेदे तु 'ईधे' भवत्येवेति।

अथ चेदिहामो विकल्पो न स्वीक्रियते, तर्हि वैदिकानि 'ईधे' प्रभृतीन्युदाहरणान्यसिद्धान्येव भविष्यन्ति। भाष्यकृत: 'इन्धेश्छन्दोविषयत्वाद्' इति कथनस्येदमेव तात्पर्यम् - अयं धातुर्वैदिक:, वेदे च 'छन्दसि सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते' इत्येवेष्टसिद्धे:, तस्मादस्य कित्त्वं नैवावश्यकम्। किन्तु इन्धेर्मात्रवैदिकत्वे सति सायणदर्शितानि 'इन्धाञ्चक्रे' प्रभृतीन्युदाहरणान्यनुपपन्नानि भविष्यन्ति, तस्मादिहामो विकल्प: स्वीकरणीय एव। यच्चाह सायणो न्यासादिमतं भाष्यविरुद्धत्वादुपेक्ष्यमिति, तन्न, न्यासकृतो मतस्याहेतुकनिरसनेन सायणीयं मतमेव भाष्यविरुद्धत्वादु-पेक्ष्यम्। यतो हि-यदीमं धातुं लोकवेदसाधारणं न मन्येमहि, तर्हीह सायणदत्तमुदाहरणं वैयर्थ्यमापद्येत। अत्र भाष्यकारो हि 'इन्धिभवतिभ्यां च' (अष्टा० १/२/६) इति सूत्रे 'इन्धि' धातुं केवलं वैदिकमूरीकृत्य प्रत्याचख्यौ, न तु लोकवेदोभयसाधारणमिति। अत एवाऽस्य लौकिकी-विवक्षायामामो विकल्पस्तु स्वीकरणीय एव। अन्यथा तत्र 'ईधे' प्रभृति प्रयोगा असिद्धा: सेत्स्यन्ति, यावता छन्दसि तेऽपेक्षिता एवेति।

भाष्यसम्मतिमनुसृत्य वेदे आम्प्रत्ययस्य प्रतिषिद्धत्वाद् इन्धेरव्यवहितपरत्वे लिट् प्राप्स्यते, वेदे च सर्वे व्याकरणविधयो विकल्प्यन्ते। तस्मात् किति सत्यसति वा न कश्चिद् दोष: प्रजायते। भाषायां भवेदाम्, यथा चोक्तं भाष्यकृता "इन्धेश्छन्दोविषयो लिट्। न ह्यन्तरेण छन्द इन्धेरनन्तरो लिड् लभ्य:। आमा भाषायां भवितव्यम्।"

अत्र पदमञ्जर्यामुवाच हरदत्त:- "अयं योग: शक्योऽवक्तुम्; कथम् इन्धेरनन्तरं छन्दस्येव लिड् भवति? भाषायां त्विजादेश्चेत्यामा भवितव्यम्। छन्दसि न 'छन्दस्युभयथा' (अष्टा० ३/४/११७) इति लिट: सार्वधातुकसंज्ञा, 'सार्वधातुकमपिद्' (अष्टा० १/२/४) इति ङित्वादुपधालोप:। श्नमि तु कर्त्तव्ये 'आर्धधातुकसंज्ञा' छान्दसत्वाद्वा श्नमभाव:। एवं तर्हि ज्ञापकार्थमिन्धिग्रहणम्। एतज्ज्ञापयति- इन्धेर्भाषायामप्यनित्य 'आम्' इति 'समीधे, समीधाञ्चक्रे' इति भाष्ययामपि भवति।" एतेनेदं सुस्पष्टं यत् पदमञ्जरीकृद् हरदत्त इन्धेर्भाषायां वेदे च समानमेव प्रयोगममीमनत्। हरदत्तस्यानेन कथनेनेदं भाष्यमपि स्पष्टं भवति "इन्धेश्छन्दोविषयो लिट्। नह्यन्तरेण छन्द इन्धेरनन्तरो लिड् लभ्य:। आमा भाषायां भवितव्यम्। भुवो वुको नित्यत्वात्। भवतेरपि नित्यो वुक्। कृते गुणे प्राप्नोति, अकृतेऽपि प्राप्नोति। ताभ्यां किद्वचनानर्थक्यम्। ताभ्यामिन्धिभवतिभ्यां किद्वचनमनर्थकम्।"

१९. द्र०- पदमञ्जरी-न्यास: १/२/६।।

२०. द्र०- काशिकावृत्ति १/२/६।।

अत्र न्यासकृज् जिनेन्द्रबुद्धिरपीत्थमेव मतं व्याञ्जिजत्। तद्यथा- "इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छ:' इत्याम् कस्मान्न भवति? मन्त्रविषयत्वादस्य, तत्र च 'अमन्त्रे' इत्यधिकारात्। एवं तर्हि मन्त्रश्छन्द एवेति 'छन्दस्युभयथा' इति सार्वधातुकत्वम्, ततश्च 'सार्वधातुकमपिद्' इति ङित्त्वम्। अत एव ङित्वादनुनासिकलोपो भविष्यति, इति किमर्थमिन्धे: परस्य लिट: कित्त्वं विधीयते? ज्ञापनार्थम्। एतदनेन ज्ञाप्यते- अनित्योऽयमामिति। नित्ये ह्यामि तेन व्यवधानादेवेन्धे: परो लिण्न सम्भवतीति कित्त्वविधानं नोपपद्यते, तस्मादनित्योऽयमामिति। तेन भाषायामपि 'समीधे' इति प्रयोग उपपन्नो भवति।[२१] अत्र सायणो लिलेख न्यासकृदामो विकल्पत्वमङ्गीचकार। तदीयमिदमभिधेयं तु सत्यम्; किन्तु 'समीधे' इति प्रयोगो भाषायामपीति नैवोचितम्। तत्र त्वामन्तस्यैव साधुत्वनिर्णयाद् भाष्यकृत्समर्थ-नाच्चेति।

७. ग्रह-उपादाने (धा०सू० ९/६५)

इत्यत्र यङ्लुगन्तप्रक्रियायां रूपाणि प्रदर्शयन्नलेखीत् सायणाचार्य:- "जाग्रहीता। जाग्रहीष्यति- 'ग्रहोऽलिटि०' (अष्टा० ७/२/३७) इत्यत्र ग्रहेर्यद्विहितमार्धधातुकं तस्य य इडिति विहितविशेषणत्वेऽपि द्वि:प्रयोगरूपत्वाद् द्विर्वचनस्य द्विरुक्तोऽपि स एव ग्रहिरिति दीर्घो भवति।[२२] विहितविशेषणाङ्गीकारस्य च प्रयोजनं 'जरीगृह्य' शब्दाद् वलाद्यार्धधातुक इट्यल्लोपयलोपयो: 'जरीगृहिता' इत्यादौ दीर्घनिवृत्ति:। अत्र च न ग्रहेर्विहितमार्धधातुकम्, किं तर्हि? यङन्तात्।"

अयं भाव:- 'जाग्रहीता, जाग्रहीष्यति' प्रभृति प्रयोगेषु 'ग्रहोऽलिटि दीर्घ:' (अष्टा० ७/२/३७) इति दीर्घत्वं भवति। अस्मिन् खलु सूत्रे ग्रहधातोर्विहितं यदार्धधातुकं, तस्य य 'इड्' इत्येवं विहितविशेषणं स्वीकृत्य द्विर्वचनस्य द्वित्वरूपत्वाद् द्वित्वानन्तरमपि 'स एव ग्रहि:' इति मत्वा दीर्घत्वं भविष्यति। अत्र हेतुं प्रस्तुवन्नाह सायणाचार्य: "विहितविशेषणाङ्गीकारस्य च प्रयोजनं 'जरीगृह्य' शब्दाद् वलाद्यार्धधातुक इट्याल्लोपयलोपयोर्जरीगृहिता इत्यादौ दीर्घनिवृत्ति:।" सायणस्येयमुक्ति: सर्वथा भाष्यराद्धान्तं विरुणद्धि यतो हि 'एकाचो द्वे प्रथमस्य' (अष्टा० ६/१/१) इत्यत्र भाष्ये तस्य विरोध: सुव्यक्त एव। तथा हि भाष्यम्- "इटो दीर्घत्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्य:। जरीगृहिता, जरीगृहितुम्। 'ग्रहोऽलिटि दीर्घ:' (अष्टा० ७/२/३७) इति दीर्घत्वं प्राप्नोति। स्थाने पुनर्द्विर्वचने समुदायस्य समुदाय आदेशस्तत्र सम्प्रमुग्धत्वात् प्रकृतिप्रत्ययस्य नष्टो ग्रहि:। द्वि:प्रयोगेऽपि द्विर्वचने न दोष:। ग्रहिणाङ्गं विशेषयिष्याम: 'ग्रहेरङ्गादि'ति।" अत्र कैयटोऽपि द्रष्टव्य:- "जरीगृहितेति जरीगृह्यशब्दात् तृच्। ग्रहिणाङ्गमिति। अत्र तृचो 'जरीगृहि'त्यङ्गम्, न तु 'ग्रहि:', विशेषणसामर्थ्याद्धि यथाश्रुतरूपाङ्गीकरणम्।"[२३] अर्थादिह तृचि सत्यपि 'जरीगृहि' इत्येवाङ्गं, न खलु 'ग्रहि'रिति। विशेषणसामर्थ्याद्धि यथाश्रुतरूपाश्रयणं करिष्यत इति। अत्रेदं ध्येयम्- प्रकृते कैयट-सायणयोस्समाधानं पृथक्पृथगेवास्ति। यद्यपीह कैयटकृतं समाधानं यङ्विषयमेवाधिकरोति, तथाऽपि तद् यङ्लुक्यपि स्वीकरणीयम्। अत्र पदमञ्जर्यां हरदत्त: "'ग्रहोऽलटि दीर्घ:। (अष्टा० ७/२/३७) इत्यत्र 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्' (अष्टा० ७/२/१०) इत्यत एकाजित्यन्ववीवृतत्, तस्मादपि 'जाग्रहीता' इत्यत्र दीर्घत्वस्याभाव: स्यादनेकाच्वात्।" अत एवेदं सायणोक्तं दीर्घविधानं भाष्यविरुद्धत्वादमान्यमेवेति।

२१. न्यास: १/२/६।।

२२. द्र० - भाष्यप्रदीपप्रमाणेन (६/१/१/) केचिद् दीर्घत्वं नेच्छन्ति, तत्रैव भाष्यप्रदीपोद्योतप्रमाणेन (६/१/१) तु यथोक्तं युक्तम् सम्पा० टि० ३ पृ० ६८१, रा०ला०कपूर ट्रस्ट सं०

२३. द्र० - महाभाष्य-प्रदीप: ६/१/१

अत्रेदमप्यवधेयम्-प्रकृते दीर्घत्वविधानं न खल्वाचार्यसायणस्य स्वोपज्ञो विचार प्रसरः, प्रत्युत, पदमञ्जरीकृतो हरदत्तस्यानुकरणरूपत्वात् तदनुसरणमात्रमेवेति। हरदत्तस्तु 'एकाचो द्वे प्रथमस्य' (अष्टा० ६/१/१) इत्यत्र समाधानद्वयं दिशँल्लिलेख- "इह तर्हि 'जरीगृहीता' इति ग्रहेर्लिटि दीर्घत्वं स्यात्, न ह्यत्र स्थानिवत्त्वम्, दीर्घविधौ तन्निषेधात्। नैष दोषः। 'एकाच उपदेशे०' (अष्टा० ७/२/१०) इत्यतः 'एकाजि'त्यनुवर्त्तिष्यते। यद्वा-ग्रहेर्विहितं यदार्धधातुकं तस्य य इट् तस्य दीर्घ इति 'जरीगृह्य' शब्दाद्विहितस्य न भविष्यति।"[२४] अत्र सायणो हरदत्तोहितं द्वितीयं समाधानमात्मनोऽबलम्वं निरमास्त, यन्न कैयटः स्वीचकार।

अथ च **'ग्रहोऽलिटि दीर्घः'** (अष्टा० ७/२/३७) इत्यत्र हरदत्तः स्वयमपि लिलेख- "इह जरीगृहितेति यङन्तात्तृच्यल्लोपयलोपयोः कृतयोः 'द्विःप्रयोगो द्विर्वचनम्' इति स एवायं ग्रहिरिति दीर्घः प्राप्नोति? पूर्वस्मादपि विधौ यः स्थानिवद्भावः सोऽपि दीर्घविधौ प्रतिषिद्धः। तस्माद्विहितविशेषणमिहाश्रयणीयम्। ग्रहेर्यद् विहितमार्धधातुकं तस्य य इट् तस्य दीर्घः।"[२५]

वस्तुतस्तु- द्वित्वविधानप्रकरणे द्वित्वकरणस्य पक्षद्वयमस्ति १. स्थाने द्विर्वचनम् २. द्विःप्रयोगो द्विर्वचनम्। अनयोर्यदाऽन्त्यं स्वीकरिष्यते तदा ग्रहेर्दीर्घत्वदोषो लभ्यते, यस्य किल समाधये विहितविशेषणमाश्रयणीयं भवति। यद्यत्राद्यः पक्षः स्वीक्रियेत, तर्हि लाभद्वयमधस्ताल् लभ्यते- आद्यस्तावदुक्तदोषस्य निवृत्तिः, अन्त्यश्च विहितविशेषणमाश्रित्योक्तदोषस्य समाधानं न कर्त्तव्यं भविष्यति। अत एवायं पाक्षिको दोषो, यस्य समाधानहेतवे पृथक् प्रयत्नः क्रियते, यो हि कथमप्यौचित्यं नैवावहति। अत्र सायणीयं मतमित्थं निरस्थाद् भट्टोजिदीक्षितः स्वसिद्धान्तकौमुद्याम् "लुटि जाग्रहिता। 'ग्रहोऽलिटि०' (सूत्रम्-२५६२) इति दीर्घस्तु न भवति। तत्र 'एकाच०' इत्यनुवृत्तेः। माधवस्तु दीर्घमाह। तद्भाष्यविरुद्धम्।[२६] अस्य दीक्षितवचनस्य व्याख्यायां पं० वासुदेवो बालमनोरमायामिदं लिले- "भाष्यविरुद्धमिति 'एकाचो द्वे प्रथमस्ये'ति सूत्रभाष्ये 'ग्रह-उपादाने' इत्यस्माद् यङि सम्प्रसारणे, अभ्यासस्य रीकि, यङन्ताद् 'जरीग्रहिता, जरीगृहितुम्, जरीगृहितव्यम्' इत्यत्रेटो दीर्घाभावं सिद्धवत्स्वीकृत्य तत्र दीर्घत्वमाशङ्क्य ग्रहोऽङ्गात्परस्य इटो दीर्घो विधीयते 'जरीगृह' इत्यङ्गम्, तच्च न ग्रहधातुरिति निरूप्याङ्ग- विशेषणसामर्थ्यादेव प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणमिति नाऽत्र प्रवर्तते, इति समाहितम्। 'यङन्ते' उक्तोऽयं न्यायो यङ्लुगन्तेऽपि 'जाग्रहिता' इत्यादौ समानः। न च हरदत्तमत एकाज्ग्रहणानुवृत्त्यैवात्र दीर्घनिवारणे सति भाष्योक्तमिदं समाधानं नादरणीयमिति वाच्यम्। उपायस्योपायान्तर-दूषकादित्यलम्।"[२७] बालमनोरमाकृद् वासुदेवोऽत्र सुस्पष्टं विरौति-भाष्योक्तराद्धान्तस्य यदि केनाप्युपायान्तरेणापि निरूपणं सम्भवं स्यात्, तदापि भाष्यसिद्धान्त एव समादरणीयः। अतोऽत्र भाष्यविरुद्धत्वाद् हरदत्तसायणयोर्मतं नैव स्वीकार्यम्।

अत्र न्यासकृज् जिनेन्द्रबुद्धिः 'ग्रहोऽलिटि दीर्घः' (अष्टा० ७/२/३७) इत्यत्र 'जरीगृहिता' इत्यादौ दीर्घत्वाभावस्य समाधानद्वयमदात्- आद्यन्तावत्- 'वृतो वा' (अष्टा० ७/२/३८) इत्युत्तरसूत्रे यद् 'वा' ग्रहणं कृतमस्ति तदुभयसूत्रयोः शेषभूतम्। किञ्च तत्र व्यवस्थितविभाषाऽऽश्रयणादिह दीर्घत्वं न भविष्यति।

२४. द्र०- पदमञ्जरी ६/१/१

२५. द्र०- तत्रैव ७/२/३७

२६. द्र०- सिद्धान्तकौमुदी-यङ्लुक्प्रकरणम्, सू० २५६२

२७. द्र०- तत्रैव बालमनोरमा- टीका

अन्यञ्च अत्र विहितविशेषणपक्षोऽपि प्रत्यपादि, तस्मादिह य इड् ग्रहेर्विहितस्तस्यैव दीघत्वं भविष्यति नेतरस्य। यतो ह्यत्र ग्रहेर्विहित इण्नास्ति प्रत्युत 'जरीगृह' विहितोऽस्ति तस्मान्नात्र दीर्घत्वं भविष्यतीति। अत्र प्रथमं समाधानं नवीनं, द्वितीयञ्च हरदत्तोहितं भाष्यानुगमिति। बालमनोरमाकृदुक्तवचनानुरोधेनेह भाष्योक्तं समाधानमेव सर्वैः स्वीकरणीयमिति निष्कर्षः।

माधवीयायाः धातुवृत्तेर्नामधातुनामप्रकरणे 'सुप आत्मनः क्यज्' (अष्टा० ३/१/८) इति सूत्रं व्याचिख्यासुः सायणो भाष्योक्तिमित्थमाचिक्षेप- 'आत्मनः क्यच्' (अष्टा० ३/१/८) कर्मण इच्छायां वेति वर्तते। इहात्मशब्दः परव्यावृत्तिवचनः स्वशब्दपर्यायः, न चेतनद्रव्यवचनः। तस्मिन्हिकिमयं कर्तृषष्ठ्यन्तः सन्निच्छया सम्बध्यते? उत शेषषष्ठ्यन्तः सुबन्तेन? तत्राद्ये पक्षे इच्छायाश्चेतनकर्तृत्वाव्यभिचारादानर्थक्यमात्मशब्दस्य। किञ्च 'राज्ञः पुत्रमिच्छत्यमात्यः' इत्यादौ परेच्छायामपि चेतनस्यैव कर्तृत्वात् 'क्यच्' स्यात्। यत्तु भाष्ये-इहासामर्थ्यात् प्रत्ययाभाववचनं तत्प्रौढिवादमात्रम्; इष्यमाणं वस्तु स्वत एव नित्यमन्यदपेक्षत इति नैतावतास्य सामर्थ्यम्। अत एव वृत्तावात्मग्रहणस्येदमेव प्रत्युदाहृतम्। सुबन्तसम्बन्धपक्षेऽपीह राजादिना चेतनेनैव पुत्रादेः सम्बन्धात् क्यच् प्रसज्येत एव। आनर्थक्यं चाविशिष्टमेवात्मग्रहणस्य, अचेतनस्य व्यावर्त्यस्याभावात्।"

अत्रायं भाष्यप्रसङ्गः- 'सुप आत्मनः क्यजि'ति सूत्रे पठित आत्मशब्दः कर्तृषष्ठ्यन्तः सन् किमिच्छया सम्बध्यते, आहोस्विच्छेषषष्ठ्यन्तः सन् सुबन्तेन सम्बध्यते? तत्राद्ये पक्षे इच्छायाश्चेतनकर्तृगतत्वाव्यभिचारादान र्थक्यमात्मशब्दग्रहणस्य तस्या आत्मन एव सम्बद्धत्वाच्चेति। किं च परेच्छायामपि चेतनस्यैव कर्तृत्वात् 'क्यच्' प्रत्ययः स्यादेव, तस्मान्नास्तीहात्मग्रहणस्य किमपि प्रयोजनमिति। अस्मादेव काशिकावृत्तावात्मग्रहणस्य 'राज्ञः पुत्रमिच्छति' इति प्रत्युदाहरणमदिशत्। अस्येदं तात्पर्यम्-न खल्वत्र 'क्यच्' प्रत्यय इष्यते वार्त्तिककृता। अस्मादेवासाविह कर्तृषष्ठ्यन्तात्मशब्दस्येच्छया सम्बन्धमपि न कामयते। अत्र सायणाचार्यो भाष्यकारस्य यन्मतं प्रौढिवादमात्रममन्यत, तत्तत्स्थभाष्यस्थलस्य विवेचनयैकपक्षीयमेव सिध्यति। यतो हि भाष्यकृदत्रात्मग्रहणस्य प्रयोजनविषयं प्रतिपादयन् सुविशदं विविचे। तद्यथा-"आत्मेच्छायां यथा स्यात् परेच्छायां मा भूद्-राज्ञः पुत्रमिच्छतीति। क्रियमाणेऽपि वै आत्मग्रहणे परेच्छायां प्राप्नोति। किं कारणम्? 'आत्मन' इतीयं कर्तरि षष्ठी। इच्छेत्यकारो भावे। स यद्येवात्मन इच्छत्यथापि परस्य, आत्मन एवेच्छाऽसौ भवति। नैष दोषः-नात्मग्रहणेनेच्छाऽभि-सम्बध्यते। किं तर्हि? सुबन्तमभि-सम्बध्यते, आत्मनो यत् सुबन्तमिति।"[२८] एतेन खलु भाष्यवचनेनेदं स्पष्टं यदत्रात्मग्रहणस्य भाष्यप्रतिपादितं प्रयोजनं 'राज्ञः पुत्रमिच्छति' इत्यादौ परेच्छायां 'क्यच्' प्रत्ययो मा भूदित्येवास्ति। अस्यात्र कारणम् 'असामर्थ्यम्' एवेति। अमुमेव भाष्यसिद्धान्तं हरदत्तः पदमञ्जर्यां सविस्तरं प्राददर्शत्।[२९] तदेवमत्रामुं भाष्यसिद्धान्तं प्रौढिवादमात्रमिति व्याहरन्सायणाचार्यः स्वयमेव विचार्यः समजनि।[३०] अत्र तत्त्वबोधिनीकृज् ज्ञानेन्द्रः सरस्वती सुस्पष्टमवोचत्- 'परस्य पुत्रमिच्छतीत्यत्रातिप्रसङ्गवारणाय सूत्रे 'आत्मशब्द' उपात्तः।"[३१] अर्थात् 'सुप आत्मनः क्यज्' (अष्टा० ३/१/८) इत्यनेन सूत्रेण 'परस्य पुत्रमिच्छति' इत्यादिप्रयोगेष्वति-व्याप्तिवारणायेहात्म- शब्दग्रहणं कृतमस्ति। अत एवेह सायणीयं मतं भाष्यविरुद्धत्वाद्धेयमिति ज्ञेयम्।

२८. द्र०- महाभाष्यम् ३/१/८

२९. द्र०- पदमञ्जरी ३/१/८

३०. द्र०- आचार्य सायण और उनकी माधवीय धातुवृत्तिः पृ० १४० ले० डॉ० रामप्रकाश वर्णी

३१. द्र० - तत्त्वबोधिनी टीका-नामधातुप्रकरणम्, सू० १

८. कष, ष, शिष, जष, झष, शष, वष, मष, रुष, रिष-हिंसार्थाः (धा०सू० १/४४७) इत्यत्र कषधातोस्ताद्धितं दिशन्नब्रवीत् सायणः "आकषेण चरति, आकषिकः', 'आकषात् ष्ठल्' (अष्टा० ४/४/९) इति तृतीयान्तादस्माच्चरतीत्यर्थे ष्ठल्। षित्त्वाद् 'आकषिकी', आकषे कुशलः 'आकषकः'- 'आकषादिभ्यः कन्' (अष्टा० ५/२/६४) इति सप्तम्यन्तात्, कुशल इत्यर्थे कन्।" अत्र काशिकावृत्तिकृज्जयादित्यो 'नौ द्व्यचष्ठन्' (अष्टा० ४/४/७) इति सूत्रवृत्तौ श्लोकवार्त्तिकमिदमित्थं पपाठ

आकर्षात्सर्पादेर्भस्त्रादिभ्यः कुसीदसूत्राच्च।

आवसथात् किशरादेः षितः षडेते ठगधिकारे॥

अतोऽनन्तरं 'चरति' (अष्टा० ४/४/८) इति व्यवहितम् 'आकर्षात् ष्ठल्' (अष्टा० ४/४/९) इत सूत्रमस्ति। किन्त्वत्र 'आकषाद्' इत्येवं पाठः काशिकानुगो नास्ति। 'आकर्षात् ष्ठल्' (अष्टा० ४/४/९) इत्यत्र भाष्यकृदप्युपर्युल्लितिं वार्तिकमुपर्युक्तरूपेणैव पपाठ। किञ्च पाणिनीयाष्टकस्य ५/२/६४ इति सङ्ख्याके सूत्रे 'आकर्षादिभ्यः कन्' इति सूत्रपाठोऽपि काशिकाकारमेवाभिप्रैति। तथाऽपि सायणाचार्यः सूत्रसंख्यानिर्देशेन विनैव तैरेव सूत्रैस्तेष्वेवार्थेषु 'आकर्ष' इत्यस्य स्थाने 'आकष' शब्दात् प्रत्ययोत्पत्तिमददर्शत्। तदेवमेतत् तदीयं मतं भाष्यवृत्त्यादिविरुद्धमित्यति स्पष्टम्। तस्मान्नैवादरणीयम्।

९. 'हन-हिंसागत्योः' (धा०सू० २/२) इत्यत्र सायणाचार्यः कृदन्त प्रयोगवितानमातन्वान आह "भसंज्ञायामल्लोपः उत्तरपदमनच्कं स्थानिवद्भावश्चाल्विधि-त्वान्नेत्येकाजुत्तर-पदत्वाभावादिति 'प्रातिपदिकान्त- नुम्विभक्तिषु च' (अष्टा० ८/४/११) इति विकल्पो भवति 'वृत्रघ्नः, वृत्रघ्णः' इति।

अयमाशयः- भसंज्ञायां सत्यां हन्धातोरुपधालोप उत्तरपदमनच्कं सम्पद्यते, अल्विधित्वाच्च 'स्थानिवद्भावो'ऽपि न भवति। अत एकाजुत्तरपदाभावे 'वृत्रघ्नः, वृत्रघ्णः' इत्यत्र प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च (अष्टा० ८/४/११) इति विभाषितं णत्वं भवति। परमियं सायणीया भणितिर्न भाष्यकृता संवदते यतः 'अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि' (अष्टा० ८/४/२) इत्यत्र भाष्यकृदुवाच - "कुव्यवाये हादेशेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः। किं प्रयोजनम्? प्रयोजनं 'वृत्रघ्न, स्रुघ्नः, प्रघानिति'। 'हन्तेरत्पूर्वस्य' (अष्टा० ८/४/२२) इत्यत्पूर्वग्रहणं न कर्त्तव्यं भवति।" तदेवमितस्पष्टं यदत्र भाष्यकारो नहि 'णत्वं' समर्थयते। असावत्र कवर्गव्यवधाने हादेशेषु वक्तव्यप्रतिषेधस्य द्वौ लाभावदीदृशत् - आद्यस्तावद् 'वृत्रघ्नः' इत्यादिषु णत्वं मा भूदिति। अन्त्यश्च 'हन्तेरत्पूर्वस्य' (अष्टा० ८/४/२२) इत्यत्रात्पूर्वग्रहणं न कर्त्तव्यं भवतीति। हन्तेरितीयता सूत्रमात्रेणैव सर्वमिष्टं सेत्स्यतीति दिक्। अत्र भाष्यविरोधः सुव्यक्त एवेति। तदेवं माधवीयायामस्यां धातुवृत्तौ नैकत्रानेकभाष्य-विरुद्धानि विचलनानि सन्ति, तथाऽपि तान्यस्याः गुणसन्निपाते तथैव निमज्जन्ति यथा- इन्दोः किरणेषु तदीयोऽङ्क इति।

-अध्यक्षः, श्रद्धानन्द वैदिक शोधसंस्थानम्,
गुरुकुल कांगडी सम-विश्वविद्यालयः,
हरिद्वारम् (उत्तराखण्डः)

संस्कृत शिक्षण में प्राविधिक संसाधन

(नवोन्मेष व्याख्यान माला से संकलित)

-प्रो० मदन मोहन झा

संस्कृतं नाम दैवी वाक् .....। अर्थात् हम सभी संस्कृत को देवभाषा मानते आए हैं। पर क्या संस्कृत को देवभाषा मात्र मानने से संस्कृत, संस्कृति अथवा संस्कृतज्ञों का उत्थान हो सकता है? मेरी मानें तो कभी नहीं। क्योंकि संस्कृत वो सूत्र है जिसमें विविध भाषा, संस्कृति, धर्म, समाज, व्यक्ति सम्प्रदाय, राष्ट्र आदि को गूंथ कर सुन्दर माला का निर्माण कर विश्वकल्याणार्थ कामना की गयी है। भाषा समस्त भारत को ही नहीं अपितु अखिल विश्व को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। जब संस्कृत हमारी आवश्यकता ही नहीं हमारा जीवन है धारा तो संस्कृत को केवल देव भाषा मानने से काम नहीं चल सकता है, इसे भविष्य की भाषा मानना होगा। हम इस भविष्य की भाषा मानेंगे तभी उसको लक्ष्य बना कर कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने के कारण जब विश्व पर कोविड-19 की आपदा आई तो संस्कृत शिक्षण में भी संभावनाओं की खोज करने लगे। तब समझ में आया कि केवल ये कहने से कार्य सिद्ध नहीं होगा कि संस्कृत संगणक के लिए बहुत ही उपयुक्त भाषा है। अपितु यह सिद्ध करके दिखाना होगा। संस्कृत में संसाधनों के अभाव को देखते हुए सभी संस्थागत रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में अथवा विविध संचार माध्यम के रूप में संस्कृत शिक्षण में भी प्राविधिक संसाधनों के निर्माण में लग गए। इससे पूर्व कुछ गिने चुने संसाधन ही संस्कृत शिक्षण में उपलब्ध थे जैसे- माननीया अम्बा कुलकर्णी जी की सर्चेवल अष्टाध्यायी, संसाधनी, धातुरूप आदि अथवा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित वेव पेज या मेरे द्वारा निर्मित कुछ एण्ड्रॉयड एप।

मैंने इस शोध-लेख में संस्कृत शिक्षण में प्राविधिक संसाधनों के सभी रूपों पर विचार किया है कि ये कौन से संसाधन हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा कौन से ऑफलाइन। या किस तरह संसाधनों का निर्माण कर अध्यापक कक्षा में भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले हम इनकी आवश्यकताओं, महत्त्वों एवं उद्देश्यों पर विचार कर लेते हैं।

१. ऑनलाइन शिक्षण में उपयोगी होता है प्राविधिक संसाधन-आनलाइन शिक्षण का तात्पर्य होता है- अंकदर्शी शिक्षणम्, डिजिटल टीचिंग (Digital Teaching), गृहादधिगमः, स्टडी फ्रॉम होम (Study From Home), दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning) अथवा आन्तर्जालिकं शिक्षणम् (Online Teaching) और ये सभी माध्यम शैक्षिक प्राविधिक संसाधनों के अभाव में प्रभावी शिक्षण प्रदान नहीं कर सकते हैं।

२. ऑनलाइन शिक्षण की मुख्य आवश्यकता होती है प्रभावी इन्टरनेट, कम्प्यूटर तथा वेब कैम। इन सभी का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास संस्कृत में भी डिजिटल सामग्री उपलब्ध हो। डिजिटल सामग्री के अभाव में हम छात्रों को न तो सामग्री दे सकते हैं न ही उनकी जिज्ञासा शान्त कर पाएंगे।

३. पारम्परिक कक्षाओं में सूचना सम्प्रेषण तकनीकि का प्रयोग प्राय: कठिन होता है क्योंकि इन कक्षाओं के छात्र तथा अध्यापक ही दोनों इन तकनीकों में परम्परागत तकनीकों का उपयोग करते हैं तथा इसमें प्राविधिक डिजिटल संसाधनों का अभाव होता है। सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का उद्देश्य होता है सरल उपागम निर्माण के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण, छात्राभिप्रेरण, छात्रसहभागिता तथा शिक्षण हेतु विषयों का सरलीकरण। जबकि संस्कृत के परम्परागत अध्ययन में सरलीकरण पर कम बल दिया जाता है।

४. ऑनलाइन शिक्षण सामग्री निर्माण के लिए संगणक, अन्तर्जाल तथा वैबकैम बहुत ही आवश्यक होता है। परन्तु संस्कृत के परम्परागत विद्यालयों में प्राय: इसका अभाव होता है तथा छात्र एवं अध्यापक इसके प्रयोग में भी कुशल नहीं होते हैं।

जैसा कि ऊपर में चर्चा की गई है की प्राविधिक संसाधनों का संस्कृत में बहुत ही अभाव है, मात्र कुछ गिने चुने वेबसाइट हैं जिनमें संस्कृत के संसाधन उपलब्ध हैं। इसलिए संस्कृत में प्राविधिक संसाधन अध्यापकों के अपने कौशल पर निर्भर करते हैं। प्राविधिक संसाधनों में वेबसाइट के रूप में संसाधनी नाम का वेबसाइट बहुत प्रसिद्ध है। इसके जो टूल्स हैं उनमें संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय अलग करने का, समास का या अन्य टूल्स बहुत ही उपयोगी हैं। परंतु इसका प्रयोग सामान्य रूप से कक्षा में या अन्यत्र संस्कृत के विद्वान अथवा छात्र प्राय: नहीं करते हैं। साथ ही अन्य जो शोर्टेवल अष्टाध्यायी या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कंप्यूटेशनल संस्कृत का वेबसाइट या वेब पेज उपलब्ध है उनका भी प्रयोग प्राय: लोग सामान्य कक्षा में नहीं कर पाते हैं। लोगों की मानसिकता होती है कि वे सरल उपागम का ही प्रयोग करने में रुचि रखते हैं। इसके दृष्टि से ऑनलाइन संसाधनों में मेरे द्वारा निर्मित लगभग 35 संस्कृत के एप हैं जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। वस्तुत: एक उदाहरण बताता हूँ कि शब्दकल्पद्रुम या वाचस्पत्यम् प्राय: सभी बड़े पुस्तकालयों में या विद्वानों के घर में रहता है। परंतु एक मात्र शब्द को देखने के लिए कोई विद्वान या छात्र शब्दकल्पद्रुम या वाचस्पत्यम् के मोटे-मोटे ग्रंथों को खोल कर देखना पसंद नहीं करते हैं। जबकि अगर मोबाइल में उसका ऐप है तो वहीं छात्र या विद्वान जहां कहीं भी उसका उद्घाटन कर उस शब्द का विवरण देख लेते हैं। इस दृष्टि से ये ऐप बहुत ही उपयोगी प्रतीत होता है। इसी का परिणाम है कि ऐप के रूप में प्रस्तुत संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही लोक प्रचलित हुआ। इन ऐपों का निर्माण प्राय: सभी स्तरों को ध्यान में रखकर किया गया है। प्राथमिक स्तर के लिए जैसे कि वर्णमाला सिखाने के लिए वर्णमाला ऐप, संस्कृत चित्रकोश, संस्कृत चित्रबोध, संस्कृत स्वयं शिक्षक आदि ऐप हैं। उसी तरह माध्यमिक छात्रों के लिए शब्द रूपमाला, धातु रूपमाला, धातु बोध आदि ऐप का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही उच्च कक्षा के छात्रों के लिए तथा विद्वानों के लिए संस्कृत के कई ऐप मेरे द्वारा निर्मित किए गए हैं। जिसमें संस्कृत भाषा दक्षता बहुत ही प्रसिद्ध ऐप है इसी तरह शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षण, धातु रूप माला, शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्यम् संस्कृत हिंदी डिक्शनरी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां पर यह भी व्यक्त करना चाहूंगा की मेरा एक ऐप अमरकोश है। इसमें साधारण संस्कृत शब्दों के साथ-साथ असाधारण नामों की भरमार है। आरंभ में ही देखिए- देवताओं के नामों में लेख शब्द का प्रयोग अमरसिंह ने कहाँ देखा, पता नहीं। ऐसे भारी भरकम और नाममात्र के लिए प्रयोग में आए शब्द इस कोश में संग्रहित हैं, जैसे-देवद्रयंग या विश्द्रयंग (3,34)। कठिन, दुलर्भ और विचित्र शब्द ढूंढ-ढूंढ़कर रखना कोशकारों का एक कर्तव्य माना जाता था। नमस्या (नमाज या प्रार्थना) ऋग्वेद का शब्द है (2,7,34)। द्विवचन में नासत्या,

ऐसा ही शब्द है। मध्यकाल के इन कोशों में, उस समय प्राकृत शब्द भी संस्कृत समझकर रख दिए गए हैं। मध्यकाल के इन कोशों में, उस समय प्राकृत शब्दों के अत्यधिक प्रयोग के कारण, कई प्राकृत शब्द संस्कृत माने गए हैं; जैसे-छुरिक, ढक्का, गर्गरी (प्राकृत गग्गरी), डुलि, आदि। बौद्ध-विकृत- संस्कृत का प्रभाव भी स्पष्ट है, जैसे-बुद्ध का एक नामपर्याय अर्कबंधु। बौद्ध-विकृत-संस्कृत में बताया गया है कि अर्कबंधु नाम भी कोश में दिया गया है। बुद्ध के 'सुगत' आदि अन्य नामपर्याय ऐसे ही हैं। इस अमरकोश ग्रन्थ का एण्ड्रॉयड एप्लीकेशन अभी प्रस्तुत है जिसमें वर्ग के अनुसार उनके शब्द तथा शब्दों के पर्याय पद को दर्शाया गया है। साथ ही उपयोगकर्ता के सौलभ्य हेतु सभी शब्दों का शब्दकल्पद्रुम तथा वाचस्पत्यम् के साथ साथ वीलियम मोनियर डिक्शनरी तथा आप्टे अंग्रेजी डिक्शनरी भी दिया गया है। अमरकोश ऐप की विशेषता यही है कि उसमें न केवल अमरकोश के अनुसार शब्दों का व्याख्यान किया गया है अपितु संस्कृत के जो भी शब्दकोश उपलब्ध हैं सभी को इसमें समाहित किया गया है साथ ही आंग्ल डिक्शनरी भी उसमें समाहित हैं अर्थात अगर एक शब्द का अर्थ विविध शब्दों में पृथक-पृथक दिया गया है तो उनके सभी अर्थ यहां उपलब्ध हो जाते हैं इसी के साथ यहां तीन और ऐपों के बारे में बताना चाहूँगा। एक है सिद्धांतकौमुदी ऐप इसमें संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को समाहित किया गया है। इस ऐप में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र के व्याख्यान को समाहित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि व्याकरण की दो परम्परा रही हैं पहली प्राचीन एवं दूसरी नव्य व्याकरण। इसमें दोनों की व्याख्या अलग-अलग है। किसी एक ग्रंथ में दोनों व्याख्या उपलब्ध नहीं होती हैं। परंतु हमने दोनों की व्याख्या को एक साथ इस एप्लीकेशन में डाला है अर्थात् किसी एक सूत्र का कासिका, न्यास, मंजरी, तत्त्वबोधिनी, बालमनोरमा, प्रौढमनोरमा, महाभाष्य आदि सभी व्याख्या को एक ही ऐप में समाहित किया गया है। हमारा एक अन्य ऐप जिसके बारे में बताना चाहता हूँ - आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ कुछ और होता है परंतु तात्पर्य कुछ और। इस ऐप में जो कि ज्योतिपुंज के नाम से विख्यात है ज्योतिष के सभी पारिभाषिक पदों का अर्थ बताया गया है जिससे ज्योतिष शास्त्र को समझने में बहुत ही आसानी होती है। एक अन्य ऐप भी चर्चा में है वह है कविकोश ऐप। यह मुख्य रूप से कवियों के लिए बनाया गया है। इसमें एक ही शब्द के उपलब्ध सारे पर्याय शब्द विविध लिंगों में उपलब्ध कराये गये हैं। जिससे छन्द निर्माण में बहुत ही आसानी होती है। जो एक ही अर्थ के अनेक शब्द जिस छंद में जिन वर्ण एवं मात्राओं की आवश्यकता होती है वैसे ही शब्द इसमें उन अर्थों के खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार हमारे सभी ऐप विश्व विख्यात हैं। लाखों की संख्या में इसका प्रयोग ही इनकी सफलता हो को दिखाता है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह ऑनलाइन जो संसाधन उपलब्ध हैं वह पर्याप्त नहीं हैं संस्कृत शिक्षण की दृष्टि से। इसलिए ऑफलाइन संसाधनों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ऑफलाइन संसाधन प्राय: अध्यापक द्वारा निर्मित होता है। संगणक के विविध आयामों का प्रयोग कर इन संसाधनों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण हम इस आलेख में दिखाना चाहते हैं जिस तरह पावर पॉइंट का प्रयोग केवल सामान्य कक्षा में अध्यापक स्व सौविध्य के लिए करते हैं अगर इसी का प्रयोग लर्निंग रिसोर्स के रूप में किया जाए तो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें संधियों का प्रयोग, समासों का प्रयोग, शब्द चित्रों का प्रयोग आदि का निर्माण कर या कृदंत एवं तद्धित पद्धतियों का प्रयोग, शब्द रूप एवं धातु रूप का प्रयोग पावर पॉइंट

के माध्यम से अत्यंत सहज एवं बोद्ध गम्य होगा। वस्तुत: हम इस प्रयोग में देखते हैं कि अगर संधि के कुछ चार्ट बनाकर फ्लेक्स के रूप में कक्षा में लगा दिये जायें तो कुछ ही दिनों में छात्र बिना अध्यापन के उनको सीख सकते हैं। क्योंकि छात्रों की निरीक्षण शक्ति बहुत ही प्रबल होती है इस तरह बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग अध्यापक अपने कौशल से निर्माण कर कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं अध्यापक निर्मित संसाधन सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रभावी होगा इसका परीक्षण हमने कई स्तर पर किया है।

संधियों का प्रयोग

यण् सन्धि के नियम

इक् वर्ण- इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, लृ

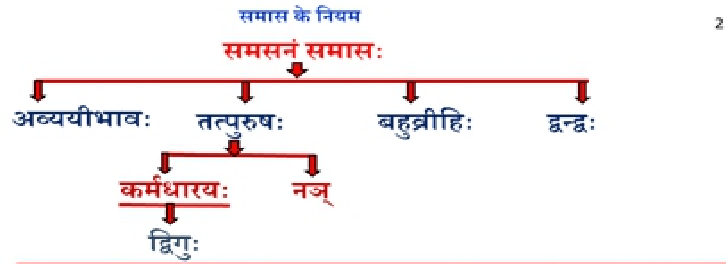
इकः	इ ई	उ ऊ	ऋ ॠ	लृ
यण्	य्	व्	र्	ल्

यण् वर्ण- य् व् र् ल्

नियम- इक् वर्ण + असवर्ण अच् = इक् > यण् अर्थात्

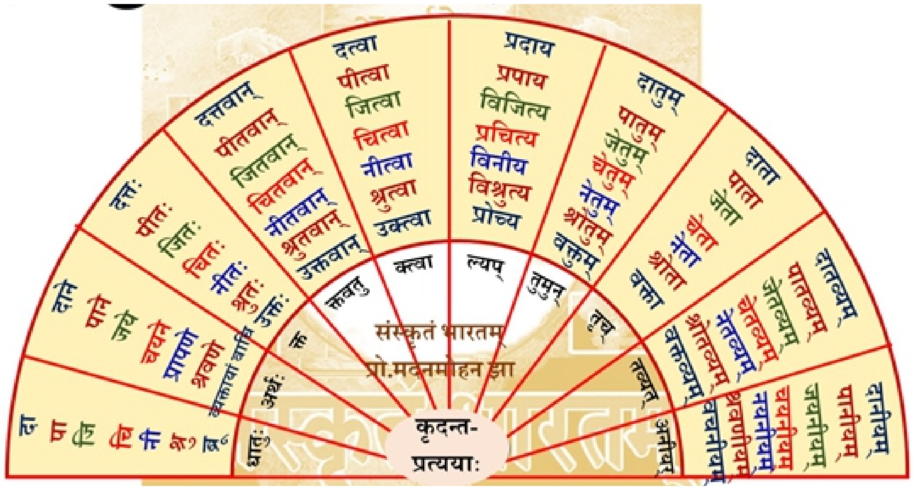
इ, ई + असवर्ण स्वरवर्ण (अच्) इ, ई = य्	उ ,ऊ + असवर्ण स्वरवर्ण (अच्) उ ,ऊ = व्
जैसे- प्रति (इ)+ (ए) एकम् = प्रत्येकम्	जैसे- मधु (उ)+ (अ) अरिः = मध्वरिः
ऋ ॠ + असवर्ण स्वरवर्ण (अच्) ऋ ॠ = र्	लृ + असवर्ण स्वरवर्ण (अच्) लृ = ल्
जैसे- मातृ (ऋ)+ (आ) आकृतिः= मात्राकृतिः	जैसे-लृ (लृ)+ (आ) आकृतिः= लाकृतिः

समासों का प्रयोग



अव्ययीभावः	पूर्वपदप्रधानः अव्ययीभावः	अधिहरि
तत्पुरुषः	उत्तरपदप्रधानः तत्पुरुषः	राजपुरुषः
बहुव्रीहिः	अन्यपदप्रधानः बहुव्रीहिः	पीताम्बरः
द्वन्द्वः	उभयपदप्रधानः द्वन्द्वः	रामकृष्णौ

शब्द चित्रों का प्रयोग



इकारान्तपुल्लिङ्गः पतिशब्दः	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमा	पतिः	पती	पतयः
द्वितीया	पतिम्	पती	पतीन्
तृतीया	पत्या	पतिभ्याम्	पतिभिः
चतुर्थी	पत्यै	पतिभ्याम्	पतिभ्यः
पञ्चमी	पत्युः	पतिभ्याम्	पतिभ्यः
षष्ठी	पत्युः	पत्योः	पतीनाम्
सप्तमी	पत्यौ	पत्योः	पतिषु
सम्बोधन	हे पते	हे पती	हे पतयः

इकारान्तपुल्लिङ्गः मुनिशब्दः	एकवचनम्	द्विवचनम्	बहुवचनम्
प्रथमा	मुनिः	मुनी	मुनयः
द्वितीया	मुनिम्	मुनी	मुनीन्
तृतीया	मुनिना	मुनिभ्याम्	मुनिभिः
चतुर्थी	मुनये	मुनिभ्याम्	मुनिभ्यः
पञ्चमी	मुनेः	मुनिभ्याम्	मुनिभ्यः
षष्ठी	मुनेः	मुन्योः	मुनीनाम्
सप्तमी	मुनौ	मुन्योः	मुनिषु
सम्बोधन	हे मुने	हे मुनी	हे मुनयः

धातु	लकार	प्रथम पुरुष			मध्यम पुरुष			उत्तम पुरुष		
भू (होना)	वचन	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
	लट्	भवति	भवतः	भवन्ति	भवसि	भवथः	भवथ	भवामि	भवावः	भवामः
	लङ्	अभवत्	अभवताम्	अभवन्	अभवः	अभवतम्	अभवत	अभवम्	अभवाव	अभवाम
	लृट्	भविष्यति	भविष्यतः	भविष्यन्ति	भविष्यसि	भविष्यथः	भविष्यथ	भविष्यामि	भविष्यावः	भविष्यामः
	लोट्	भवतु (भवतात्)	भवताम्	भवन्तु	भव (भवतात्)	भवतम्	भवत	भवानि	भवाव	भवाम
	विधिलिङ्	भवेत्	भवेताम्	भवेयुः	भवेः	भवेतम्	भवेत	भवेयम्	भवेव	भवेम
उपयुक्त कर्ता		सः	तौ	ते	त्वं	युवाम्	यूयम्	अहम्	आवाम्	वयम्

प्र-परा-अप-सम्-अनु-अव-निर्-दुर्-अभिवि-अधि-सु-उद्-अति-नि-प्रति-परि-अपयः।
उप-आङ् इति विंशतिः एषः सखे उपसर्गविधिः कथितः कविना॥

–निदेशक
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
श्री रणवीर परिसर, जम्मू

वैश्विक रङ्गमञ्च पर कालिदास

-प्रो० मीरा द्विवेदी

पाश्चात्य जगत् को संस्कृत नाट्यसाहित्य की जानकारी सर्वप्रथम विलियमजोंस के माध्यम से हुई। विलियमजोन्स (William Jones, (१७४६-१७९४)- ब्रिटिश न्यायविद् थे और २५ सितम्बर १७८३ ई. को सुप्रीमकोर्ट के जज के रूप में कलकत्ता आये थे। यहाँ पहुँचने के बाद १५ जनवरी, सन् १७८४ ई. को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जरनल वारेन हस्टिंग (Warren Hastings १७७२-१७८५) की प्रेरणा से उन्होंने तत्कालीन कलकत्ता में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की स्थापना की।

कालिदास का अभिज्ञानशाकुन्तलम् विदेशी भाषा में अनूदित होने वाला पहला संस्कृत नाटक था। विलियम जोन्स ने संस्कृत और लेटिन भाषाओं के मध्य विद्यमान समानताओं का लाभ उठाते हुये कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम् का अनुवाद मूल संस्कृत से प्रथमतः लेटिन भाषा में किया। तत्पश्चात् उसका अंग्रेजी में Sokontala or Fatal Ring शीर्षक से पुनः अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन एशियाटिक रिसर्चेज, (वोल्यूम-चार, पृष्ठसंख्या-२००-३१२)में हुआ। इसका स्वतन्त्र रूप से मुद्रण कलकत्ता से १७८९ई. में और लन्दन से १७९०ई. में किया गया। जोंस के इस नाटक का पाश्चात्य जगत् में व्यापक स्वागत हुआ और इसकी कई समीक्षायें प्रकाशित हुईं। इस कृति ने वैश्विक-साहित्य-सर्जना के नये वातायन खोल दिये।

विलियम ब्लैकवुड के सम्पादकत्व में एडिनबर्ग यू.के. से १८१७ से १८८० तक प्रकाशित ब्रिटिश मैग्जीन **ब्लैकवुड्स एडिनबरा मैगजीन**[१] (खण्ड-४,१८२०१, पृ. ४१७) ने अपनी समीक्षा में इस अनुवाद की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसका तात्पर्य है कि -"यहाँ अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे अंग्रेजी और जर्मन के नाटकों के मानवीय भावनाओं के संघर्ष और उथल-पुथल से अपनी दृष्टि हटाकर कल्पना की एक उड़ान से पृथ्वी के एक दूसरे हिस्से में पहुँचें। ..... यहाँ हम शान्त और हरे-भरे वातावरण में डूबते जायें और उन ब्राह्मणों में घुल-मिल जायें जो अपना सारा जीवन शान्ति और तपस्या में बिता देते थे। उन नवयुवतियों के बीच में पहुँच जायें जो सघन वनों में हिरनों और कलरव करते पक्षियों से अठखेलियां कर रहीं हैं। जैसे-जैसे परिप्रेक्ष्य बदलते हैं स्वयं को पूर्व के भव्य नगरों में पाते हैं या फिर किसी देवी-देवता के विमान में बैठकर आकाश में स्थित उनके भवनों की ओर उड़ान भरने लगते हैं।

एक ओर जोंस के इस अनुवाद का भव्य स्वागत हुआ वहीं दूसरी ओर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने इस नाटक की प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न भी लगाया। उनके लिये यह स्वीकार कर पाना कठिन था कि उनकी दृष्टि से भारत जैसे अत्यन्त अविकसित सभ्यता वाले देश में ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में ऐसी उत्कृष्ट रचना भी की जा सकती है।

जोसेफ बैंक्स को भेजे अपने पत्र में जोंस ने लिखा कि "यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि कालिदास की कृति को पढ़कर आपको अच्छा लगा, लेकिन दूसरी ओर जब मैं यह सुनता हूँ कि इंग्लैण्ड में कुछ लोगों ने

१. Blackwood's Edinburgh Magazine Vol. 6(October- March)1820,Ed. William Blackwood, Edinburgh ,P417

इस कृति की प्रामाणिकता पर सन्देह किया तो मुझे दु:ख होता है।"[२] जोंस की इस बात पर भी आलोचना हुई कि उन्होंने अपने अनुवाद में ''कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। ब्लैकवुड्स एडिनबरा मैग्जीन (खण्ड–६, पृ.४१८) के अनुसार कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहना सम्भवत: एक परिपक्व निष्कर्ष नहीं है क्योंकि भारत में कभी भी ज्ञान–विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ कि वह एक शेक्सपियर पैदा कर सके।"

क्वाटर्ली रिव्यू (अंक,४५, १८३१ई०,पृ.३९)नामक पत्रिका ने भी बड़ी कठोर समीक्षा लिखी– "किसी विदेशी साहित्यकार को हमारे यहाँ के प्रसिद्ध और आदरणीय साहित्यकार के मुकाबले खड़ा करना खतरे से खाली नहीं है। सर विलियम जोंस ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहकर गलत धारणा को जन्म दिया है।''

इस आलोचना–प्रत्यालोचना के बाद भी यूरोप में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। विलियम जोंस के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर जार्जफार्स्टर (Georg Froster १७८१ ई.) ने इसका जर्मन में अनुवाद किया था और १७/५/१७९१ ई. में इसे प्रसिद्ध जर्मन कवि, नाटककार व समीक्षक जोहान वोल्फगैंग वॉन गेटे (Johann Wolfgang von Goethe १७४९–१८३२ ई.) के पास भेजा था। गेटे की तत्कालीन जर्मन समाज में वही प्रतिष्ठा थी जो उस समय भारत में रवीन्द्रनाथ टैगोर की थी। फार्स्टर के अनुवाद को पढ़कर वे इतना भावविभोर हो गये कि इसके ऊपर जो कविता लिखी उसने अभिज्ञान शाकुन्तल की यश: पताका को सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत् में अजर–अमर कर दिया। उस कविता की चर्चा के बिना अभिज्ञान शाकुन्तल की वैश्विक यात्रा अधूरी है।

Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven itself in one sole name combine?
I name thee, O Shakuntala, and all at once is said.

(Translation by E- B- Eastwick)

इसका भाव है–यदि आप परिपक्व अवस्था के परिणाम का उपभोग, यौवन की दशा में करने के अभिलाषी हो, यदि आप किसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हो जो आपके मन का हरण करदे, जो आपको मुग्ध कर दे, यदि आप पृथ्वी और स्वर्ग को एक समान नाम से सूचित करना चाहें तो मैं आपसे कहता हूँ कि वह अकेली शकुन्तला से ही सम्भव है तथा केवल इससे उक्त सभी अभिलाषाओं की पूर्ति हो जायेगी।

वस्तुत: गेटे शाकुन्तल के सार्वकालिक प्रशंसक रहे। उन्होंने अपने फाउस्ट(Foust) नामक नाटक में शाकुन्तल के कुछ अंशों को उद्धृत भी किया है। कालिदास की नायिका के प्रति उनका आकर्षण जीवन भर बना रहा। अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर भी उन्होंने शकुन्तला को ''एक ऐसा सितारा बताया जो रात को दिन की तुलना में अधिक सुगम बनाता है।'' अपनी वृद्धावस्था में २३/१०/१९३० को उन्होंने शकुन्तला के संस्कृत पाठ के फ्रांसिसी संशोधक शेजी (Chezy) को एक पत्र लिखा था कि 'जब मुझे सर्वप्रथम अपरिमेय गाम्भीर्य युक्त इस ग्रन्थ का पता चला तो मेरा मन अत्यन्त उमंग से भर गया। इसका प्रभाव मेरे मन पर इतना अधिक पड़ा कि जब मैं इसका पहला वाचन भी समाप्त नहीं कर पाया था, तब इसकी छाया रूप में ही सही, जर्मनी में रंगमंच पर खेलने

२.कैनन, लैटर्स, खण्ड–२, पृ.८९४ उद्धृत, भारत के अतीत की खोज ,पृ. ७६

३. The Quarterly Review. Vol.45(April And July)1831,Ed. John Murray, London. p-39

योग्य बनाने की असम्भव इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई। मेरे मन पर वर्षों तक जो अमिट छाप इस पुस्तक ने डाली, अभी भी वह उसी रूप में विद्यमान है। कवि ने इस नाटक में प्राकृतिक परिस्थिति के चित्रण में अपने कौशल की चरम अभिव्यक्ति की है। यहाँ उन्होंने सर्वाधिक गुणी नायक के उत्कृष्ट, जीवन और पवित्रतम आचार का चित्र तो उपस्थापित किया ही है उसके साथ ही उन्होंने आधिदैविक चिन्तन का भी रूप उपस्थित कर दिया है, ऐसा होने पर भी वह अपनी सृष्टि के अधिपति तथा नेता बने रहते हैं।'' इन पक्तियों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गेटे शाकुन्तल से अत्यधिक प्रभावित व उत्साहित हुये थे। ३/७/१७९१ ई. को गेटे ने शाकुन्तल पर लिखे अपने काव्यमय उद्‌गार पत्र के माध्यम से एफ.एच. जेकोबी को भी भेजे।

शिलर (Schiller) ने भी डब्ल्यू. वोन हम्बोल्ट (W-von Humbolt) को लिखा था कि "सम्पूर्ण ग्रीक साहित्य में स्त्री-जीवन से सम्बद्ध इतना सुन्दर कवित्वमय चित्रण कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो शकुन्तला से तुलना करने पर उसके पास भी ठहरने के योग्य हो।''[४]

विंटरनित्स लिखते हैं कि "इस नाटक ने जिस प्रकार के उत्साह का संचार सम्पूर्ण यूरोप और विशेष रूप से जर्मनी के शिक्षित समाज में किया किया था आज उसका विवरण देना भी सम्भव नहीं है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि आश्चर्य भूमि भारत से यह नाटक जर्मनी पहुँचा था तथा वहाँ हर्डर तथा गेटे जैसे विख्यात व्यक्तियों ने इसका स्वागत चकित और मन्त्रमुग्ध होकर किया था।"[५]

हर्डर (Herder)इस नाटक के परिचय-काल से लेकर सतत इसके समीक्षण में लगे रहे और कुछ समय बाद इसका प्रकाशन एक पत्रावली के रूप में -'एक पूर्वदेशीय नाटक पर' (Ueber ein Morgenlandisches Drama)- शीर्षक से किया। १८०३ ई. में इन्होंने फौर्स्टर के अनुवाद का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करते समय उसके प्राक्कथन में कालिदास के नाटक की प्ररोचनात्मक प्रशंसा लिखी।

यूरोप के बाहर भी शाकुन्तल के प्रति विद्वानों की रुचि बढ़ने लगी थी। १९ वीं शती के मध्य में शकुन्तला ने अमेरिका को भी अपने आकर्षण में ले लिया। अमेरिकन विद्वान् इमरसन ने इसे अपनी पठनीय पुस्तकों में सर्वप्रथम स्थान दिया और थोरो ने अपने निजी नोटबुक में जोंस के अनुवाद के कई हिस्सों को उतारा। स्थिति यह हो गई थी अब भारतीय साहित्य के गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती थी।[६]

इसके बाद तो विदेश में शाकुन्तल की इतनी धूम मच गई कि अंग्रेजी और जर्मनी के अलावा फ्रांसिसी, डच, स्वीडिश, इटालियन, पोलिश, बोहेमियन, रूसी, स्पेनिश आदि सभी यूरोपीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ।[७] उन्नीसवीं शती के अन्त तक अभिज्ञानशाकुन्तल के लगभग ८० अनुवादों के अलावा २१ संस्करण, १८ समालोचनात्मक अध्ययन प्रकाशित हो चुके थे और और इसकी गिनती विश्व की सौ सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में होने लगी थी।[८]

४.भारतीय साहित्य का इतिहास भाग-३ , विंटरनित्स, अनु. सुभद्र झा , मोतीलाल बनारसीदास, १९७८ ई. , पृ. २८०, पादटिप्पणी,१ पर उद्‌धृत,

५.वही, पृ. २७९

६. Mukherjee, S. N. , Sir William Jones: A Study in Eighteenth Century British Attitudes to India. Cambridge University Press, 1968, p.121

७. A Bibliography of the Sanskrit drama , Montgomery Schuyler, New York , १९०६. Page-८)

८. सर जोन लुबोक (Sir John Lubbock) शकुन्तला (Śakoontalá or the lost Ring) को विश्व की सौ श्रेष्ठ पुस्तकों में स्थान देते हैं। - मोनियर विलियम, शाकुन्तल का अनुवाद, आठवें संस्करण का प्राक्कथन, पृ-vi

वस्तुतः शाकुन्तल ने फ्रांस और जर्मन के रोमाटिसिज्म (प्राकृतवाद अथवा स्वच्छन्दतावाद) को बहुत अधिक प्रभावित किया। रोमाटिसिज्म औद्योगिक क्रान्ति की प्रतिक्रिया में आविर्भूत हुआ था जो प्रकृति के साथ आत्मीयता को महत्त्व देता था। स्वच्छन्दतावाद में प्रकृति को विकास और विविधता का स्रोत माना जाता है। शकुन्तला की इस वैश्विक यात्रा के कालखण्ड में यहाँ रोमांटिक कविताओं का दौर चल पड़ा, कवियों ने निर्द्वन्द्व भाव से अपने व्यक्तिगत मनोभावों को अपनी कविताओं में स्थान दिया। यूरोप में रोमाण्टिसिज्म का कालखण्ड लगभग १७९८ से १८३०तक का माना जाता है। ब्लैक, वड्र्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, शैली और कीट्स आदि रोमाण्टिसिज्म के महान् कवि थे। यद्यपि जोंस रोमाण्टिसिज्म से प्रभावित नहीं थे फिर भी कालिदास के इस नाटक के प्राकृतिक दृश्यों ने उन्हें प्रभावित किया था। उनका झुकाव न्यू क्लासिसिज्म के प्रति अधिक था। इसलिये शकुन्तला के लिये जोंस ने ग्राम्यबाला (rustic Girl) शब्द का अधिक प्रयोग किया है, जबकि रोमांण्टिसिज्म से प्रभावित जर्मनकवि फ्रोस्टर, गेटे, हर्डर आदि ने शकुन्तला को निसर्गकन्या Child of nature माना। यह वह समय था जब यूरोप में यह बहस छिड़ गई थी कि प्रकृति को साहित्य का अंग बनाया जाये या नहीं।

जर्मनी और फ्रांस के शाकुन्तल प्रेम से रूस भी दूर न रह सका। रशियन कवि एन्.एम्. करम्जिन (N.M.Karamzin) ने शकुन्तला का जर्मन से रशियन में अनुवाद किया और कालिदास को होमर के समान महान् कवि स्वीकार किया। इन्होंने शकुन्तला की प्रशंसा में अनेक मौलिक कविताओं का रूसी भाषा में प्रणयन भी किया।

डेनमार्क के कवि होल्गर हैन्रिख हर्होल्ट द्रामैन (Holger Henrik Herholdt Drachmann १८४६-१९०८) ने १८७६ में एक कविता लिखी थी जो कालिदास की शकुन्तला से प्रभावित थी। उन्होंने यह कविता अपनी गर्भवती पत्नी की मधुर स्मृति में लिखी थी जिसे उन्होंने त्याग दिया था। इस कविता का शीर्षक भी शकुन्तला था।

मोनियर विलियम्स (Moneir-Williams, १८१९-१८९९) आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एच्. एच्. विल्सन के बाद बोडन-चेयर के प्रोफेसर नियुक्त हुये थे। इन्होंने शाकुन्तल का गद्य-पद्य मिश्रित अनुवाद किया है। इसका प्रथम संस्करण १८५५ ई. में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित किया गया था। इसके प्राक्कथन में इन्होंने बड़े ही गर्व के साथ स्वीकार किया है कि भारत के शेक्सपीयर का यह अनुवाद अत्यन्त सटीक और प्रथम बार गद्यात्मक अनुवाद के साथ ही छन्दों के पद्यात्मक अनुवाद के साथ तैयार किया गया है।[९] मोनियर विलियम को शाकुन्तल का अनुवाद करने की प्रेरणा ऑगस्त विल्हेम वॉन श्लेगल (Augustus William von Schlegel)[१०] और हम्बोल्ट (Aleñander von Humboldt,)[११] के द्वारा की गई शाकुन्तल की प्रशंसा से मिली थी। ये दोनों विद्वान् भी स्वच्छन्दतावाद के समर्थक थे।

आर्थर विलियम रायडर(१८७७-१९३८) रायडर अमेरिका के प्रख्यात संस्कृतविद् थे। इन्होंने अभिज्ञानशाकुन्तल, चौरपंचाशिका और अन्य संस्कृत नाटकों से शृंगाररस परक पद्यों का संकलन करके उनके

९. Moneir-Williams, sakoontala or The Lost Ring, preface of the, 8th ed p-vi

१०. Moneir-Williams, Introduction to sakoontala or The Lost Ring, 8th ed.

११. Moneir-Williams, Introduction to sakoontala or The Lost Ring, 8th ed, p-vi

आधार पर एक गीतकाव्य का निर्माण भी किया था जो Woman's eys नाम से हार्वड ओरियेण्टल सीरीज से प्रकाशित है। इसने रायडर को अमेरिका के साहित्यजगत् में एक सम्मान जनक स्थान दिलाया।

पाश्चात्य रंगमंच पर कालिदास-

अभिज्ञानशाकुन्तल १९ वीं शताब्दी के प्राच्यविद्या के आन्दोलन का प्रतिनिधि है। इसका पाश्चात्य जगत् में सर्वाधिक मंचन भी हुआ। इसने अनेक औपेरा और बैले प्रयोगों को प्रभावित किया। सर्वप्रथम गेटे ने शकुन्तला को जर्मन रंगमंच पर अभिनीत करने का प्रयास किया था किन्तु उनका प्रयास बहुत सफल नहीं हुआ।[१२] मोनियर विलियम के अंग्रेजी अनुवाद को आधार बना कर भी शाकुन्तल का अनेक बार मंचन हुआ था। मोनियर विलियम ने बोम्बे टाइम्स फरवरी ३, १८५५ के उस समाचार का अंश भी शाकुन्तल के अनुवाद के आठवें संस्करण की भूमिका में उद्धृत किया है, जिसमें इस नाटक के प्रस्तुतीकरण की विधि के बारे में सूचना दी गई है। यह नाटक लन्दन में खेला गया था।[१३] अनेक बार इसका सफलता पूर्ण मंचन भारत के महानगरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के सुसभ्य और शिक्षित आभिजात्य अंग्रेजी भाषाभाषी वर्ग के सम्मुख भी हुआ। करमनाई यंग मेन्स म्यूचल इम्प्रूवमेण्ट सोसायटी (Karamanai young men's Mutual Improvement Society) द्वारा यह नाटक ३ और ४ सितम्बर १८९२ को गवर्नमेण्ट थियेटर त्रिवेन्द्रम में खेला गया था। प्रथम दिन प्रथम से चतुर्थ अंक तक मंचन किया गया था और दूसरे दिन शेष अंकों का अभिनय किया गया था। इस अवसर पर अनेक राजकीय सरकारी सदस्य और अनेक यूरोपीय अभ्यागत उपस्थित थे। इसे दूसरी बार त्रावणकोर के द्वितीय राजकुमार के विशेष आग्रह पर राजमाता, रानी आदि राजकीय परिवार के समक्ष उनके महल में प्रस्तुत किया गया था। ये दोनों मंचन काफी सफल रहे थे। जनता ने इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की थी।[१५] मंगलाचरण और पंचम अंक का पद्य अंग्रेजी में अनुदित होने के उपरान्त भी सफलता पूर्वक भारतीय संगीत की धुन में निबद्ध किया गया था।[१६] १८९४ में इसका पुनः अभिनय हुआ था।[१७]

रायडर के अनुवाद का अमेरिका के केलिफोर्निया में अनेक बार मंचन हुआ। सर्वप्रथम इसका मंचन खुले स्थान में हजारों दर्शकों की उपस्थिति में माऊण्ट प्ले एसोसियेशन द्वारा कैलिफोर्निया के तामल पाइस पर्वत की प्राकृतिक रंगभूमि में १७ मई १९१४ में किया गया था। उसे अत्यन्त सराहना मिली, अतः उन्हें William Randolph Berkeley, Hearst Greek Theatre में १८ जुलाई, १९१४ को पुनः प्रदर्शन के लिए आमन्त्रित किया गया था, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा संरक्षित और संचालित था। इस थियेटर की क्षमता लगभग ८५०० दर्शकों की है। University of California, Berkeley, California, USA में ग्रीष्म में लगभग दो महीने का ग्रीष्मसत्र चलाया गया था जिसमें सम्पूर्ण देश से हजारों लोंगों ने भाग लिया था। इन सब की उपस्थिति में शाकुन्तल का अभिनय हुआ था। इसमें प्राकृतिक दृश्यों की बहुत स्वाभाविक अवतारणा की गई थी।[१८]

१२. भारतीय साहित्य का इतिहास भाग-३, विंटरनित्स, अनु. सुभद्र झा , पृ. २८०

१३. Moneir-Williams, Introduction to sakoontala or The Lost Ring, 8th ed. p-viii

१४. वही, पृ.-viii

१५. १ मई १८९३ को लिखा गया त्रिवेन्द्रम निवासी वी. पद्मनाभ अय्यर का पत्र वही, पृ.-viii

१६. Moneir-Williams Introduction to sakoontala or The Lost Ring, ८th ed. introduction, p-xx

१७. letter received from Mr. Keshava Aiyar, the Secretary of the Society, I वही -introduction, p-xx

१८. समीक्षा ५ जून १६१४ के बर्कले डेली गजेट् समाचार पत्र पृष्ठ-३ पर प्रकाशित हुई थी।

वी.शान्ताराम ने १९४३ ई. में अभिज्ञानशाकुन्तल पर एक चलचित्र का निर्माण राजकमल कलामन्दिर प्रडक्शन हाउस द्वारा तैयार किया गया। १९४७ के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नामित किया गया।

शाकुन्तल सम्बन्धी संगीतिकायें और नृत्यनाटिकायें-

शकुन्तला की कहानी विदेशों में ओपेरा (संगीतिका) और बैले (नृत्यनाट्य) शैली में भी स्वीकृत हुई है। कुछ नाम उल्लेखनीय हैं-

१. **पी.जे. थियोफाइल गौटियर** (Pierre Jules Theophile Gautier: १८११-१८७२) फ्रेंचकवि, लेखक, पत्रकार, संगीतकार, लेखक और साहित्यिक समालोचक थे। इनके निर्देशन में १४ जुलाई १८५८ ई. में पेरिस के ईम्पीरियल दे ओपेरा में "थायरोडु डेम इंडिया डी कालिदास" शीर्षक से शाकुन्तल को ओपेरा शैली में प्रस्तुत किया गया था।[१९]

२. **एफ. अल्फानों** (Franco Alfano १८७५-१९५४) का १९२१ ई. में शाकुन्तल पर आधारित बनाया गया तीन अंकों का La Leggenda di Sakùntala ओपेरा भी पाश्चात्य जगत् में बहुत विख्यात है। द्वितीय विश्वयुद्ध में इसके नष्ट हो जाने पर इन्होंने १९५२ ई. में इसका पुनर्निर्माण किया। दिसम्बर १९२१ इटली के बोल्ना नगर में टीट्रो कोमुनले नामक ओपेरा हाउस में इसका प्रथम संस्करण और जनवरी १९५२ ई. में रोम पेरा हाउस में नव निर्मित दूसरे संस्करण की प्रस्तुति की गई थी।[२०] इस अवधि में इतालवी रेडियो से इसका सात बार प्रसारण भी हुआ है। १९८२ ई. में वेक्सफोर्ड ओपेरा फेस्टिवल, आयरलेण्ड में तथा २०१३ ई. में न्यूयार्क में टीट्रो ग्रैटेसीयलो संस्था द्वारा भी इसे प्रस्तुत किया जा चुका है।[२१] यह अभिज्ञानशाकुन्तल से प्रेरित है। इसमें ओपेराकार ने कुछ परिवर्तन भी किये हैं, जैसे-दुष्यन्त के न मिलने पर शकुन्तला मेघ से उसे सन्देश भेजती है। शकुन्तला विषयक स्मृति के पुनः लौट आने पर एक दिन दुष्यन्त के सामने संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन उसका मन उसमें भी नहीं लगता है।

३. **फ्रांज पीटर शुबर्ट** (Franz Peter Schubert-१७९७-१८२८ई.) महान संगीतज्ञ थे। इन्होंने मंच के लिये अनेक ओपेराओं की रचना की है। १९२० ई. में इन्होंने 'शकुन्तला' (Sakuntala) नामक तीन अंक के ओपेरा का निर्माण किया था। यद्यपि यह एक अधूरी रचना थी फिर भी इसे बहुत ख्याति मिली। इसे कार्ल ऐज रासमुसेन, फ्रेडर बर्नियस(Karla Aija Rasamusena, Predara barniyasa) ने पूरा किया था। इसका अनेक बार अनेक देशों में प्रस्तुतीकरण भी हुआ।[२२]

जर्मन शास्त्रीय संगीतज्ञ और म्यूनिख फिल हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा (Munich Philharmonic Orchestra) के संचालक थिएल ने इसका प्रस्तुतीकरण करने के लिये १९७८ ई. में भारतीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई से सम्पर्क किया और अगले वर्ष के आरम्भ में इसका प्रदर्शन किया गया। ३ मार्च २००२ को कलकत्ता

---

१९. The Opera Critic on theoperacritic.com.

२०. http://archiviostrico.operaroma.it/ edizione_opera/la-leggenda-di-sakuntala-1939-40.

२१. The New Grove Dictionary of Opera ,1992 , Macmillan Reference, London.

२२. http://www.musicweb-international.com/classrev/2008/June08/Schubert_Sakontala_83218.html

के कॉन्डोविले में खुले मंच पर भव्य पृष्ठभूमि पर पुनः इस ओपेरा का प्रभावात्मक अभिनय किया गया। पीछे चालीस फीट के विशालकाय झरने का दृश्य था। पश्चिमी ओपेरा संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में बैले शैली को सम्मिलित करते हुये एक प्रभावी प्रस्तुति की गई थी।[२३]

शुबर्ट के ओपेरा का ३, ४ और ५ मार्च २०१६ को Thailand Cultural Centre, Bangkok, ने प्रस्तुतीकरण किया। इसमें Bangkok Symphony Orchestra ने संगीत दिया था। ऑस्ट्रियाई दूतावास के साथ, संयुक्त तत्त्वावधान में अक्टूबर २०१८ ई. को फ्रांज शूबर्ट के ओपेरा, शकुन्तला का मंचन किया गया। इस ओपेरा के कॉन्सर्ट संस्करण को प्रोफेसर गेराल्ड विर्थ, ऑस्ट्रियाई संगीतकार और विश्व प्रसिद्ध वियना बॉयज चोइर के अध्यक्ष और कलात्मक निदेशक द्वारा तैयार किया।[२४]

४. १८५८ में रशियन बैले के संस्थापक मौरिस इवनोविच पेतिया (Marius Ivanovich Petipa १८८1-१९१०ई.) ने ओपेरा के लिये एक गीतिनाट्य का (Libretto) का निर्माण किया। इसका १९१४ ई. में प्रस्तुतीकरण कैमर्नी थियेटर, मास्को में किया गया। यह गीतिनाट्य .के. बल्मोण्ट(K-Balmont) के रशियन अनुवाद शकुन्तला पर आधारित था।

५. हंगेरियन संगीतकार कार्लगोल्डमार्क ने (१८३०-१९१५) में एक ओपेरा का निर्माण १८६५ ई. में तथा हंगेरियन संगीतकार कार्लगोल्डमार्क (१८३०-१९१५) ने १८६५ में एक ओपेरा का निर्माण ऑर्केस्टा फिलारमोनिकाडी वियेना के लिए András Korodi द्वारा वियना की राजधानी बुडापोस्ट में प्रस्तुत किया गया था। यह महाभारत की शकुन्तला का अधिक प्रतिनिधित्व करता है। ऑर्केस्टा फिलारमोनिकाडी वियेना के लिए IndrásKorodi द्वारा वियना की राजधानी बुडापोस्ट में प्रस्तुत किया गया।

६. **सोवियत संगीतकार सर्गेई बालासेनियन** (१९०२-१९८२) ने २८ दिसम्बर, १९६३ ई.शकुंतला नामक एक सोवियत बैले की रचना की थी।

७. **SAS Spring 06 Sakuntala** - Colorado State University की परियोजना के अन्तर्गत पालबीनको के निर्देशन में SAS Spring 06 Sakuntala को प्रस्तुत किया गया था। यह एक प्रश्नपत्र- Semester At see पर आधारित था। थियेटर परफोर्मेंस प्रश्नपत्र के सिलसिले में छः महीने एक समुद्री जहाज में बिताते हुये छात्रों ने जहाज में ही शकुन्तला नाटक का अभिनय किया था।

८. **पैनीफर्ग्यूसन** के निर्देशन में गेटवे डान्स थियेटर (Gateway Dance Theatre)-(GDT) की १९७२ में स्थापना की गई थी। अगस्त २०१६ ई. में इन्होंने न्यूयार्क के सेण्टमार्क्स प्ले हाउस में शकुन्तला नामक ओपेरा की प्रस्तुति दी जिसमें भारतीयशास्त्रीय संगीत और भरतनाट्यम् नृत्य का सुन्दर प्रयोग किया गया।[२५]

९. **कविन ओलिवर** (Kevin Oliver) ने Shakuntala: A rock Opera नाम से राक संगीत का प्रयोग करते हुये शकुन्तला की कथा को नयी शैली में प्रस्तुत किया।[२६] अपने निर्देशन में जेम्स मोडर्न अकेडमी

---

२३. Shakuntala, Schubert and Sarabhai, by Dr. Pradip Bhattacharya (https://www.boloji.com/articles/7818/shakuntala-schubertand-sarabhai

२४. The Hindu, 30 June 2018

२५. Shakuntala, by Sir William Jones (1789)_ Monier Williams (fifth edition, 1887).

२६. https:// gulfnews.com/general/shakuntala-will-rock-you-1.228960

स्कूल, दुबई के छात्रों के द्वारा यूनाइटेड किंग्डम के चर्चहिल थेयेटर में १६-२१अगस्त २०१५ आयोजित एडिनबर्गफ्रिंज महोत्सव में भी इसे प्रस्तुत कराया था।[२७] इसमें कथावाचक (नरेटर) द्वारा पूरी कहानी प्रस्तुत की गई थी। इसमें गिटार से लेकर पॉप और रैप के नये प्रयोग के साथ एक मोनोक्रोमैटिक डिजाइन के सेट और प्रभावशाली काली और सफेद वेशभूषा के साथ पात्र रंगमंच पर उतारे गये थे।

१०. South Maine, पोर्टलैंड युनिवर्सिटी की अध्येत्री Assunta Kent ने अपने एक लेख में शकुन्तला और द रिंग ऑफ रिकग्निशन के कठपुतली शैली में प्रदर्शन की सम्भावना तलाशी है।[२८]

इस तरह शकुन्तला ने उन्नीसवीं सदी के कई सफल अनुवादों और मंच प्रस्तुतियों के बाद भारतीय रंगमंच के प्रति यूरोपियन दर्शकों में रुचि जाग्रत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी शाकुन्तल को लेकर संगीतिकाओं और नृत्य-नाट्यों में नये प्रयोग हो रहे हैं।

विक्रमोर्वशीयम्- इस रूपक को भी पाश्चात्य रंगमंच पर खेलने योग्य बनाने का भी प्रयास किया गया। हिलब्रान्ट ने (Alt-Indien, page-१५५ में)इसके म्यूनिख में किये गये ऐसे प्रयोग का उल्लेख किया है जिसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिये भड़कीले उपकरणों का प्रयोग किया गया था। अभिनय में नाटकीयता का अभाव होने से अभिनेय पाठ के लेखक ने क्षमा याचना भी की थी।[२९]

मालविकाग्निमित्रम्- इस नाटक का भी अनेक यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जर्मन रंगमंच पर इसे दो बार खेलने का प्रयास भी किया गया है। वी. हेनरी (पेरिस १८८९) ने इसका फ्रांसीसी में जो अनुवाद किया था उसे एल. वोन् श्रोडर ने रंगमंचोपयोगी बनाने की दृष्टि से सर्वथा स्वतन्त्र संशोधन किया है। सबसे नवीन रंगमंचोपयोगी संस्करण लायन वोन फ्यूच्त्वांग्नर (म्युनिख जर्मनी, १९१७) का संस्करण है जो मूल के बहुत अधिक निकट है। मार्च १९१७ ई. में ही इसका प्रथम अभिनय मुन्नेकर कमर्सपिएलेन (Münchner Kammerspielen)फ्रांस में हुआ था।[३०]

अभिज्ञानशाकुन्तल और कालिदास के अन्य नाटकों के अनुवाद आदि की विस्तृत जानकारी के लिये द्रष्टव्य हैं-

१. A Bibliography of the Sanskrit drama - Montgomery Schuyler, Newyork 1906
२. Kalidas Bibliography by Satyapal Narang, Delhi, 1976
३. International conference on Sanskrit drama in performance edited by Rachel Van — Baumer, James R- Brandon, hawai, 1981, Motilal Banarasidas, Delhi 1993

कतिपय प्रमुख अनुवाद-

अभिज्ञानशाकुन्तलम्

अंग्रेजी संस्करण-

२७. https:// asianlite.com/news/uk-news/gems-to-perfrom-shakuntala-in-the-uk/
२८. Art In The Shadows. Puppetry International, Fall/Winter 2009 Issue No. 26
२९. भारतीय साहित्य का इतिहास, भाग तीन, विंटरनित्ज, अनु. सुभद्र झा, पृ.२६२
३०. भारतीय साहित्य का इतिहास, भाग तीन, विंटरनित्ज, अनु. सुभद्र झा, पृ.

i- Kalidasa Śakuntala, Herder, Johann Gottfried- Original überein Morgenländisches Drama in Zentreuten Blaettern, Gotha, 1793- Translated into English-

जर्मन संस्करण–

I- Sakonlala,- Forster, Georg-1846, order der Enscheidende Ring Deutsche Ubersetztmit Erlduterungen- stedn- Mainz- Leipzig, 1701; 2nd edn. Frankfurt - Main, 1803.

ii- Heidelberg, 1820; Leipzig, 1879- "Forster translated into German from the Eng- of Jones, William.

विक्रमोर्वशीयम् –

अंग्रेजी संस्करण–

i. विल्सन् का अंग्रेजी अनुवाद(सिलेक्ट स्पेसीमेन् वोल्यूम् –१, १८२७)

ii. मोनियर विलियम का (हर्टफोर्ड, १८४९) से प्रकाशित अनुवाद.

iii. कावेल (EB Cowell) का (हर्टफोर्ड, Hertford, १८५१) में किया गया अनुवाद.

जर्मन संस्करण–

i. आ.र्लेन्ज् कालेटिन में(बेरोलिनी से1833 मेंप्रकाशित)

ii. विवेचनात्मक संस्करण, एफ.बोलेन्सेन (F-Bollensen) का (सेण्ट पीटर्सबर्ग १८३६ एवं १८४६) में लिपजिंग से प्रकाशित जर्मन अनुवाद

iii. एल्. फ्रित्ज (L- Fritze) द्वारा (लिपजिंग Leipzing, १८८०) में किया गया जर्मनअनुवाद,

iv. म्. स्वइमकंद्र, लिपजिंग Leipzing १८६१ से प्रकाशित जर्मन अनुवाद;

v. पी.ई, फोकक्स का (पेरिस से १८७९) फ्रांसिसी अनुवाद (आ. र्खागोत्स्चेल) सिल्वां लेवी को संगीतात्मक महत्त्व के कारण इसके चतुर्थ अंक ने सर्वाधिक प्रभावित किया वे इसे सभी युगों का सुन्दरतम नाटक मानते थे।)

मालविकाग्निमित्रम्–

अंग्रेजी संस्करण–

i- A- Weber (Tr-), Berlin-1856.

ii- V-Henry, Paris,1889.

iii- C,H-Tawney, London-1891

iv- Athur W- Ryder (1915), "Malavika: A Five-act Comedy of Kalidasa", University of California

जर्मन संस्करण– 1. एफ् बोलेनसन् (F.Bollensen, lipajizing, १८७९ (ed.)

इस प्रकार प्रमाणित होता है कि कालिदास के नाटकों में विशेषतः अभिज्ञानशाकुन्तलम् ने यूरोप के साहित्य को अधिक प्रभावित किया और इसके आधार पर साहित्य और नाट्य में नये सिद्धान्तों और शैलियों ने भी जन्म लिया। यह प्रभाव अंग्रेजों की तुलना में जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि देशों पर अधिक पड़ा। इसका कारण सम्भवतः यह था की अंग्रेज भारत के प्रति औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त थे और उनके लिये भारत की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करना अशक्य था।[३१] इसलिये सम्पूर्ण उन्नीसवीं शती को कालिदास की शती कहा जाये तो अत्युक्ति नहीं होगी।

–संस्कृत विभाग, कला संकाय,
दिल्लीविश्वविद्यालय, दिल्ली–११०००७

३१.Sakuntala: Texts, Readings, Histories, Romila Thapar, page, .215-16

वेदों में परिस्थितिकी प्रबंधन

-मोनिका सिंघानिया

सारांश

पारिस्थितिकी तंत्र समस्त जीव व उसके चारों ओर स्थित पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों की अन्त:क्रिया से उत्पन्न प्राकृतिक व्यवस्था है जो पर्यावरण व जीवों के मध्य ऊर्जा का आदान-प्रदान के द्वारा विकसित होती है। पर्यावरण में स्थित जैविक-अजैविक घटकों का संतुलित रूप में उपस्थित रहकर कार्य करना परिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। इसमें किसी एक घटक के असंतुलित होने पर सम्पूर्ण वातावरण प्रभावित होता है। अत: परिस्थितिक संतुलन हेतु पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहना अत्यावश्यक है। सम्पूर्ण सृष्टिचक्र परिस्थितिकी संतुलन पर गतिमान है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता ही आज तक दीर्घ जीवी रही है क्योंकि यही पर्यावरण को संतुलित बनाने में सक्षम व सफल है। वेदों में कहा है **''सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मा यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।** उक्त मंत्र में कहे गए तत्त्वों में किसी एक का पालन न किए जाने पर समस्त द्यावापृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋत की महत्ता को दर्शाते हुए ऋत के मार्ग का अनुसरण कर परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। मनुष्य को परमात्मा द्वारा प्रदत्त संपूर्ण पदार्थों में ईश्वर की उपस्थिति जानकर त्याग पूर्वक आवश्यकतानुसार उसका उपयोग उपभोग करना चाहिए। जल, वायु, वनस्पति, सूर्य आदि की वैदिक मंत्रों में बार-बार शांति की प्रार्थना की गई है।

मुख्य शब्द-परिस्थितिकीतंत्र, पर्यावरण, जैविक-अजैविक घटक, वेद, ऋत ।

परिस्थितिकी का अर्थ:-

पारिस्थितिकी से आशय पर्यावरण के उन सजीव व निर्जीव, अर्थात्-जैविक-अजैविक घटकों के मध्य चलने वाली अंत:क्रिया है जो पर्यावरण को संतुलित करने में स्वयं ही सक्षम होती है और किसी एक के हानि होने पर संपूर्ण पर्यावरण प्रभावित हो जाता है। यही परिस्थितिकी तंत्र है। परिस्थितिकी तंत्र को समझाने हेतु सन् १८७७ में मोवियस द्वारा अनेक शब्दों का संगठन किया गया परंतु इनके द्वारा इसे बायोसीनोसिस (Biocoenosis) नाम दिया गया। जबकि अन्य अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा ''परिस्थितिकी तंत्र'' नाम को ही प्राथमिकता दी गई। सन् १९३५ में सर ऑर्थर टांसले द्वारा यह शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। उनके अनुसार ''परिस्थितिकी तंत्र समुदायों का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्र तथा उनका परिवेश है।'' परिस्थितिकी तंत्र का जनक प्रोफेसर यूजीन पी. ऊडम को माना जाता है। ऊडम (१९६५) के अनुसार परिस्थितिकी तंत्र वह इकाई है जिसमें हमारा संबंध सजीव व निर्जीव जैविक या अजैविक पदार्थों से होता है। जहाँ सभी एक दूसरे को अपने-अपने गुणों से प्रभावित करते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं।

जलवायु पेड़-पौधे, जीव-जंतुओं, मृदा के विकास में सहायक तथा उसके वितरण को नियंत्रित करती है। वहीं जलवायु भी प्रकृति द्वारा प्रभावित वह शासित होती है। सम्पूर्ण प्रकृति, वनस्पतियाँ, प्राणीजगत आपस

में एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी पारस्परिक जटिल क्रिया को जैव तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अति महत्त्वपूर्ण इकाई यही है कि पर्यावरण समुदाय के अंतर्गत किसी न किसी रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होता है और एक के प्रभावित होने पर संपूर्ण समुदाय प्रभावित होता है। इनका आपसी अंत:क्रिया संबंधी परिस्थितिकी तंत्र है।

पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण-

परिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले समस्त जीवों व पर्यावरण के मध्य संतुलन की आदर्श अवस्था है । परंतु किसी एक घटक के असंतुलित होने पर संपूर्ण परिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है । जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मृत्यु होना या अन्य कारणों की अधिकता भी संपूर्ण परिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है। परंतु इन अवस्थाओं में प्रकृति स्वयं ही इस परिवर्तन को संतुलित कर लेती है, क्योंकि मृत्यु जीवों, पादपों के अवशेषों द्वारा पुनर्चक्रीकरण होता है और यह जरूरी भी है क्योंकि यदि एक स्थान पर ही जीवों का रहना बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है उन्हें आपस में भोजन व अन्य रहने के स्थान हेतु संघर्ष करना पड़ता है। इको-तंत्र में सभी जो एक दूसरे को कोई-कोई वस्तु का आदान प्रदान करके इसका संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। पौधे सूर्य से उर्जा ग्रहण कर जल मृदा से भोजन का निर्माण करते हैं, जीव जंतु इन पादप-पेड़-पौधे को किसी न किसी रूप में खाकर स्वयं ऊर्जा संचित कर अन्य मांसाहारी के लिए भोजन निर्माण करते हैं। जीव जन्तु अपनी स्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर पौधों के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। पौधे Co_2 छोड़कर अन्य जीवों के लिए सहायक हैं। इसी प्रकार अन्य कार्बनिक-अकार्बनिक पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं। जिससे परिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है।

परंतु आज अनेक प्राकृतिक आपदाएं, आंधी-तूफान, आग, मानव आदि इस परिस्थितिक तंत्र को असंतुलित करने में सहायक हो रहे हैं। मानव प्रकृति का औद्योगिकरण हेतु लोभ वश ह्रास कर रहा है । बड़े-बड़े जानवरों का शिकार अपने सुख-आनंद हेतु कर रहा है। प्रकृति में महाप्रलय का आह्वान हो रहा है। वनस्पतियों, पेड़-पौधों को नष्ट किया जा रहा है। जो परिस्थितिक संतुलन में एक जटिल समस्या उत्पन्न कर रहा है। इन परिस्थितियों में इको-तंत्र को संतुलित रखना असंभव है। मानव स्वयं इसका जिम्मेदार है। आज बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक आपदाएं, वृक्षों का दोहन, औद्योगिकरण, जीव जंतुओं की बढ़ती संख्या होने से हरे पेड़-पौधों का नष्ट होना ये पर्यावरण असंतुलन के कारण है ।

आज का मानव तकनीकी ज्ञान में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। परंतु उसने पर्यावरण प्रदूषित कर अपने सामने समस्या उत्पन्न कर ली है जिससे श्वसन रोग, चर्म रोग महामारियाँ, खाद्यान कुपोषण जैसी घातक समस्याओं को जन्म देने के लिए ही मानव ही उत्तरदायी है। शहरीकरण को विकसित करने हेतु वृक्षों को काटकर जीव जंतुओं के आवास स्थल छीन लेना, वृक्षों के कटने से शाकाहारी जीवों के लिए खाद्यानों की कमी, यह सभी परिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ने में सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि खाद्य-शृंखला में थोड़ी बहुत कमी या सामान्य असंतुलन को प्रकृति स्वयं संतुलित करने में सक्षम रहती है परंतु असामान्य असंतुलन में आई बढ़ोतरी संपूर्ण परिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण की तीव्रता ने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन छिद्र, अम्लीय वर्षा आदि में वृद्धि की है। आज का मानव जितनी तेजी से विकास एवं तकनीकी क्षेत्र में

उन्नति कर रहा है उतनी ही तीव्रता से वह पर्यावरण को हानि पहुँचा रहा है। जो घातक परिणामों को उत्पन्न कर रहा है। हमें चाहिए कि पर्यावरण, इको-तंत्र को ध्यान में रखते हुए तकनीकी क्षेत्र में विकास करें और पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणामों से अपने भविष्य को बचा सके, अधिक से अधिक पेड़ लगायें और बिना वजह वृक्षों, जंतुओं और कीटों का ह्रास रोकें। जिससे अपने परिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने में सक्षम हों।

वेदों में परिस्थितिक संतुलन-

वेदों के अनुसार परमात्मा द्वारा उत्पन्न प्रत्येक पदार्थों व मानवों, जीवधारीयों का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बंध है। इनमें प्रत्येक एक-दूसरे पर निर्भर है परस्पर आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया ही परिस्थितिक तंत्र को संतुलित किए हुए है। इनमें किसी एक में परिवर्तन होने से सम्पूर्ण वातावरण प्रभावित होता है। वेदों में प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण उनके प्रति त्याग पूर्ण भावना, दया व देवतुल्य मानकर उसका उपभोग बताया है। तैत्तिरीय संहिता के अंतर्गत भी परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से समस्त औषधिओं, वनस्पति, निज पदार्थ व औषधियों से अन्न, अन्न से मानव की उत्पत्ति कही है। इसी पर आधारित तथा इसी प्रकार श्रृंखला से पूर्ण परिस्थितिक तंत्र का आधार है। किसी एक के दूषित होने पर संपूर्ण तंत्र प्रभावित होता है। जिससे मनुष्य को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है। पर्यावरण का प्रत्येक संघटक परस्पर घनिष्टता से जुड़ा है। वेदों में वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राकृतिक तत्त्वों के प्रति बार-बार शांति की प्रार्थना की गई है जिसमें परिस्थितिक संतुलन के प्रति किए गए प्रयास व संकल्प स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए पर्वत, समुद्र, जल, नदियाँ, वायु, सूर्य, आदि का क्रमबद्ध सुचारु रूप होना आवश्यक है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने सृष्टि के संचालन वह नियमन के लिए ऋत, सत्य को उत्पन्न किया। जिससे प्रकृति में संयमपूर्ण अनुशासन तथा प्रकृतिचक्र के प्रति चेतना, कर्मठता सक्रियता बनी रहे। वास्तव में प्रकृति की प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रूप में रहने के लिए तप की अपेक्षा रखती है चाहे वह व्यवस्था प्राकृतिक हो या मानवनिर्मित हो। ऋत रूपी कवच के द्वारा ही परमात्मा ने द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष को ऐश्वर्य संपन्न व अच्छादित किया हुआ है। ऋत ही इस पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में समर्थ है। ऋग्वेद के अनुसार ऋत के द्वारा ही जल को संतुलित कर मानव निरोग रहता है। गौएँ दुग्ध से पुष्ट होकर हमें वीर्यवान् व दैवीयवृत्ति वाला बनाएँ। अर्थात् समस्त जन जल द्वारा ही धन-धान्य से परिपूर्ण होते हैं। यह जल, नदियों, तालाबों, झीलों में वर्षा द्वारा फसलों तक पहुँचता है। सूर्य द्वारा जल वापस वाष्पीकृत होकर वर्षा रूप में पृथ्वी पर वर्षा रूप में बरसता है। यह क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है यही प्रकृति का संतुलित चक्रीकरण है।

अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्चन त्वष्टाधारयद्रुशत्।
स्पार्हं गवामूधः सु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वात्र्यं सोममाशिरम् ॥ १०.४९.१०

मृदा, जल, अग्नि, वायु के द्वारा वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है जो हमें सोम के द्वारा शौर्यवान्, ज्ञानवान् बनाने वाला है, अमृत्व प्राप्त कराने वाला, उत्तम कर्मों में प्रवृत कर आने वाला है। अतः वेदों में वनस्पतियों की रक्षण हेतु कामना की गई है जिसके द्वारा हम ज्ञान रश्मियों से हम प्रवृत्त होते रहें।

"नित्यस्रोतो वनस्पतिर्धीनामन्तः सबर्दुघः। हिन्वानो मानुष युगा ॥ ऋ.९.१२.७

ऋग्वेद के अंतर्गत जल के संरक्षण हेतु कामना की गई है। जल को समस्त रोगों का निदान (चिकित्सक) बताया गया है। जल एक प्राकृतिक चिकित्सक है, जिसके द्वारा अनेक रोगों का निवारण किया जाता है। जल द्वारा शारीरिक शुद्धि कर तन-मन को पवित्र कर अनेक रोगों से मुक्त किया जा सकता है। कटि स्नान, पाँव स्नान, रीढ स्नान कर प्रजा निरोग रहती है। प्रकृति समस्त जन के प्रति परोपकारी रहती है। अतः मानव को भी प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तु, पदार्थों को उपभोग करते उसे उसके प्रति दयावान्, त्यागपूर्ण व उपकारी बनकर उसका संरक्षण करना चाहिए।

ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अंतर्गत सूर्य देव को संपूर्ण सृष्टि का उत्पादक बताते हुए संरक्षण की कामना की गई है क्योंकि पर्यावरण दूषित होने पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला है। सूर्य द्वारा ही संपूर्ण जगत मंडल की उत्पत्ति हुई है, सूर्य द्वारा ही वृष्टि, अन्न, जल, बल निज पदार्थ, शौर्य, शक्ति, प्रकाश, ओज व अन्य बहुमूल्य रत्न, वस्तुएं प्राप्त होती है। सूर्य में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। प्रलयकालावस्था में सूर्यदेव ही संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित करते हैं। अतः सूर्यदेव महान हैं दिप्तों के भी दीप्त हैं, वह सदैव हमारे रक्षक बने।

'अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम् ।मृळा सुक्षत्र मृळय ।। ऋ.७.८९.४

वैदिक ऋषियों ने जल के संरक्षण हेतु जल को एक कुशल चिकित्सक मानते हुए उनसे प्रार्थना की है कि जल हमारा कुशल वैद्य चिकित्सक है शारीरिक मानसिक अनेक रोगों के निवारण में सहायक है- नदियों, झरनों, पर्वतों के जल द्वारा प्राप्त पारद (पारा), गंधक, फिटकरी आदि के प्रयोगों द्वारा विभिन्न रोगों जैसे- सुजाक, सिफलिस, ज्वार, कुष्ठ, खुजली व अन्य चर्म रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और जल से प्राप्त औषधियों, वनस्पतियों, रस, दुग्ध आदि द्वारा स्वयं को हृष्ट-पुष्ट, वीर्यवान्, शौर्य व ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऊंचे-नीचे पर्वतों, स्थानों से बहने वाली नदियों का जल प्रदेश प्रांत भाग को सींचते हुए हमें अन्न, जल प्रदान करें व हमारे लिए सुप्रद, व कल्याणकारी सिद्ध हों ।

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः ।
समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो देविरिह मामवन्तु।। ७/४९.२

यजुर्वेद में वायु, सूर्य, जल की कामना करते हुए उनकी श्रेष्ठता व पवित्रता को बताया है। वायु, सूर्य, जल से समस्त जीवमंडल व मानव जीवन में पवित्रता का संचार करने वाले हों, जिससे मानव के भीतर यज्ञीय प्रवृत्ति उत्पन्न हों। मानव उत्तम, रस, रुधिर, वीर्य, शौर्य धातुओं को प्राप्त कर स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर समस्त गुणों से युक्त श्रेष्ठ उत्तम मनोवृति को प्राप्त करने वाला बने। जल के द्वारा दिव्य गुणों व निजों को प्राप्त करने वाला हो। पवित्र वायु से समस्त जीव-जंतु ऑक्सीजन प्राप्त कर रक्त को शुद्ध बनाता है। जो वायु स्वस्थ मन व शरीर का साधक है।

बण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ असि ।
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽऽद्धा देव महाँ असि ।।

मनुष्य अपने विषय भोगों में अपनी उच्च महत्त्वाकांक्षाओं में फंस कर उस अज्ञानी जीव की भाँति उसी प्रकार प्रकृति के आनंद से वंचित हो रहा है जैसे-जीर्ण तृष के रोग से ग्रसित रोगी जल में स्थिर होने पर भी प्यास

से ग्रसित नहीं होता। अतः हमें परमात्मा के द्वारा दी गई वस्तुओं का निःस्वार्थ पूर्ण भोग कर सुख प्राप्त कर उसकी शरण में कृतज्ञ होकर रहना चाहिए।

याः प्रवतो निवत उद्वत उदन्वतीरनुदकाश्च याः
ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः शिवा देवीरशिपदा भवन्तु सर्वा नद्यो
अशिमिदा भवन्तु ॥

सूर्य की किरणों द्वारा वाष्पीकरण से आकाश में मेघ द्वारा बरसने वाले वर्षा जल का संरक्षण करते हुए सदुपयोग करें। वर्षाजल, भूमिगतजल, कुएँ से प्राप्त जल, नदियों, पर्वतों, भूमि से स्वयं ही स्रोतों से प्रवाहित होने वाले जल, समुद्र की जल धाराओं के जल को शोधित कर पीने योग्य व सिंचाई योग्य बनाकर राष्ट्र का संवर्द्धन किया जा सके, संपूर्ण जगत का कल्याण हो।

सूर्य की किरणें मानव हृदय पर पड़ने से वह निरोगी काया, व शौर्य, बल प्रदान करने वाला होता है। सूर्य की किरणें रोगों में कृतियों का संहार करती हुई रोग मलों से मुक्ति प्राप्त कराती है। वह निरंतर तेज को प्राप्त कराती हुई क्रियाशील, स्वस्थ प्रसन्नचित्त करने वाला अमृत्व को प्राप्त कर दिव्यगुणों से युक्त करती है। वह देवऋण से उऋण होने हेतु अग्निहोत्र संपन्न करता हुआ वायु को शुद्ध करती है मृत्यु के भय से मुक्त कराती है दीर्घायु को प्राप्त होता है।

''पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्याच्छिद्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः।
देवीरापोऽअग्रेगुवोऽअग्रेपुवोऽग्रऽइममद्य यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं देवयुवम्॥

(यजु० प्रथमाध्याय १२)

सवितुरत्वा प्रसवऽउत्पुनाम्याच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः।
सवितुर्वः प्रसवऽउत्पुनाम्याच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः।
तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामसि प्रियं देवानामनादृष्टं देवयजनमसि॥

(यजु० प्रथमाध्याय ३१)

व्यक्ति के स्वस्थ रहने हेतु उसके आस-पास का वातावरण, समुदाय का स्वस्थ रहना आवश्यक है, यदि उसके चारों तरफ अस्वस्थता, रोग, कृमियों की अधिकता होगी तो रोगों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। सामवेद में पृथिवी की उपासना करते हुए पृथिवी को सर्वरत्नों को उत्पन्न करने वाली वसुंधरा कहा है जो मानव को दृढ़ बनाने में सक्षम होती है। क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न अन्न, फल, फूल, कंद-मूल खाकर ही मानव अपने अंदर सात्विक् प्रवृत्तियों का विकास करने में सक्षम है व मस्तिष्क को तेजस्वी बनाता है। वसुंधरा ही रक्त, रसादि, रमणीय रत्नों को धारण किये हुए हैं जिन्हें धारण कर मानव अर्थात् रस, रक्तादि के द्वारा मानव शरीर हृष्ट-पुष्ट व मस्तिष्क से तेजस्वी व दृढ़ता को धारण करता है। पृथिवी अपने गर्भ में अनेकों बहुमूल्य रत्नों को धारण किए हुए है।

भगो न चित्रो अग्निर्महोना दधाति रत्नम् ॥

(सामवेद पूर्वार्चिक)

सोम की कामना करते हुए सामवेद में कहा है कि मानव को सम्यकतया सोम में उर्ध्वगति करनी चाहिए, जिससे वह वासनाओं में न फंसकर स्वस्थ व प्रसन्न चित्त रहें। इसी के द्वारा मानव उत्तम संकल्पों वाला ज्ञानयुक्त वह क्रियाशील होता है इसी के द्वारा वह अपने कर्मों में लगा हुआ क्रियाशील रहता है जिससे वासनाओं का अतिक्रमण उसे छू भी नहीं पाता, वह शुद्ध हृदय वाला, विनीत पुरुष, ज्ञानी अपने पवित्र हृदय में सब के प्रति कामनावाला होता है।

''समुद्रौ आसु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः। सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥

सोम वर्धन द्वारा ही मानव अपने कामादि शत्रुओं का संहार कर दक्षता को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को सुंदर बनाता है। सामवेद में कहा है कि परमात्मा ने सृष्टि संचालन हेतु ऋत को उत्पन्न किया जिससे सृष्टि का नियमन सुचारु रूप से होता रहे। इसलिए मनुष्य को ऋत की रक्षा करने वाला सत्यमार्गी, सद्गतिवाला होना चाहिए। पृथ्वी से प्राप्त सात्विक् के सेवन द्वारा मानव सात्विक वृर्ति से पूर्ण होता है। जिससे वह ज्ञान में वृद्धि करता है। मनुष्य को परमात्मा द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति वासनापूर्ण दोहन, अज्ञानतावश, क्रोधवश क्षति न पहुँचाने के लिए कहा है। क्योंकि मनुष्य ही क्रोधादि षड्शत्रुओं को जीतने वाला होकर वह अन्यों को क्रियाशीलता के प्रति सजग करता है। ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। वेदों में पशुपालन गौओं आदि पर बल दिया है जिससे उनके प्रति मानव सोहार्द प्रेम, ऐक्य भावना विकसित करें। गौओं को पूजनीय माना गया है। हमें इनसे अपने योग्य पदार्थों को ग्रहण कर निरोग निश्चल, निःस्वार्थपूर्ण आनंद भोगते हुए प्रेमपूर्वक रहना चाहिए।

स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि। पुनान इन्दवा भर॥

(सामवेद उत्तरर्चिक)

वेदों में कामना की गई है कि मनुष्य को 'वन' भाव से पूर्ण होना चाहिए। जिसका अर्थ है सबसे प्रेम करने वाला और प्रबल सोम की इच्छा वाला। जिससे वह तीव्र बुद्धिवाला होकर पृथिवी के सभी पदार्थों को प्राप्तकर सबल व दृढ़ बने। इसी की अधिकता से पुरुष हृदय में पवित्रता का भाव रखता हुआ अपवित्र भावनाओं का क्षय करता हुआ निर्मल मन वाला रमणीय बने। इस प्रकार वह उदार, सत्यनिष्ठ, ऐक्यभाव, दृढ़, वासासनाओं से रहित हो, ताकि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग करते हुए उनका व्यर्थ में क्षय न करे प्रकृति के प्रति हम भी परोपकारी बनें।

अथर्ववेद के द्वादश कांड में भूमि सूक्त के अंतर्गत मातृभूमि के संरक्षण व उसके प्रति कर्तव्य पालन, मानव मर्यादाओं का वर्णन किया गया है। प्रकृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनका उपभोग व स्तुति की है। जिससे भविष्य में आने वाली खाद्य कठिनाइयों, महामारियों, वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, परिस्थितिक असंतुलन व अन्य घातक रोगों से बचा जा सकें। 'बसुधैव कुटुंबकम्' की भावना को फलित घोषित किया जा सके। ध्यातव्य है कि यह भूमि अनेक रत्नों को स्वयं में धारण करने वाली है। अतः कहा है–

'सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मा यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ १२/१

यह पृथ्वी सत्य, वृहद् ऋत्, उग्र दीक्षा, तप, ब्रह्म ज्ञान, यज्ञ जैसे गुणों को धारण करने वाली है। इन्हीं गुणों के द्वारा पृथ्वी का संरक्षण कर उसका पालन-पोषण करने में समर्थ है। जिससे पृथ्वी भी भूत-भविष्यकाल में हमारा पालन-पोषण करती है। अर्थात् मानव जिस प्रकार स्वार्थपूर्ण अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर प्रकृति का दोहन कर रहा है उस प्रकार से तो उसे भविष्य हेतु विकसित व पुष्ट करने में असमर्थ रहेंगे। अतः उपर्युक्त गुणों द्वारा हम इसके रक्षक बनें।

मातृभूमि स्वयं में सागर, महासागर, नदियों, झीलें, नहर, तालाब, कुएँ आदि जल-साधनों को समेटे हुए है जिससे अन्न, फल, फूल, शाक, पदार्थों को प्राप्त कर संपूर्ण प्राणी जगत सुख का अनुभव करता है, जिस प्रकार कृषक, शिल्प, विशेषज्ञ, उधमशाली जन कर्म द्वारा विशिष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है और प्रकृति पूर्णरूप से प्रफुल्लित हो अन्न, जल, दुग्ध, पेय पदार्थों को प्रदान करती है। जिससे समस्त प्राणी जगत तेजस्विता, प्ररता को प्राप्त करता है।

'यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः ।
यस्यामिंद जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ॥

अ.१२.१.३

जिस प्रकार संन्यासी परिव्राजक इस धरा पर विचरण करते हुए शीतल जल स्वरूप उपदेश रूप ज्ञान संपदा को रात दिन फैलाते हैं उसी प्रकार यह प्रकृति (भूमि) भी हमें सभी सम्पदाओं से पूर्ण करती हुई ओजस्व प्रदान करती है।

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमांद क्षरन्ति ।
सा नो भुमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥

प्राचीन ऋषियों के तप, पराक्रमी कर्म से संपन्न संपूर्ण जीवों का भरण पोषण करने वाली सभी संपदाओं की खान, स्वर्णिम वक्ष वाली, प्रतिष्ठित वह मानमात्र का निवेश करने वाली यह पृथ्वी अग्रणी व समस्त धनों को धारण करने वाली है। हमें इसके उपकार को याद रखते हुए प्रकृति को नष्ट करने से बचाना चाहिए । हमें भी उसके प्रति उपकारक रहना चाहिए ।

''विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी ।
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निमिन्द्रऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥

जो पृथ्वी माँ अपने शीर्ष पर धूलकणों, शिलाखण्डों, पत्थरों को धारण किए हुए हैं। अपने गर्भ में स्वर्ण रत्नादि बहुमूल्य खनिज पदार्थों को समाविष्ट करने वाले पृथ्वी माँ को नमन करते हुए ऋषि कहता है कि सभी वृक्ष-वनस्पतियों लताओं को स्थिर कर औषधि रूप में सभी के प्रति सेवित पृथ्वी को हमें संरक्षित करना चाहिए। अर्थात् प्रकृति हमें इतना कुछ देती है लेकिन इस परोपकारिणी के प्रति मानव को भी कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए ।

शिला भुमिरश्मा पांसुः सा भूमिः सन्घृता धृता
तस्यौ हिरण्यवज्ञसे पृथिव्या अकरं नमः ॥
यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा ।
पृथिवीं विश्र्वधायसं धृतामच्छावदामसि ॥

(अथर्ववेद)

अन्ततः मानव आज अपनी स्वार्थपूर्ण उच्च आकांक्षाओं व बढ़ते अनुसन्धान के कारण जिस प्रकार से प्रकृति को क्षत-विक्षत करने पर लालयित हो रहा है। जिससे प्रकृति को संतुलित रखना असंभव जान पड़ता है। इस हृदयहीन मानव के प्रति ऋषि उसे रोकते हुए कहते हैं कि हे माता, हे वसुधा, हे प्रकृति जब हम तुम्हें अपने स्वार्थपूर्ति हेतु खोदें तब तुम और पुनः उगो बढ़ो। अर्थात् आपसे कंद-मूल, औषधियां, बीज प्राप्त करें तब आप हमारे प्रति क्षमावान् होते हुए शीघ्र ही आप संपन्नता को प्राप्त करें अर्थात उगें-बढ़े। हे पृथ्वी माँ! आशा करते हैं कि अनुसंधान क्रम में हमारे द्वारा आपके मर्म, हृदय को हम क्षति (हानि) पहुंचाने वाले न बने ।। ३५ ।।

यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु ।
मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम् ॥

(अथर्ववेद)

इस प्रकार संपूर्ण वेदों में परिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न करने का उल्लेख किया है। वेदों में देवों से बार-बार प्रार्थना कर पाप से मुक्ति वह अपने कर्मों से प्रकृति के संरक्षण की कामना की गई है जिससे मानव पर्यावरण प्रदूषण व परिस्थितिक असंतुलन का कारण न बने पर्यावरण भी दूषित न हो।

यदि हम स्वच्छ वातावरण चाहते हैं तो परिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना होगा। मानव को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नवीन चिंतन व उपायों द्वारा परिस्थितिक असंतुलन का निराकरण करना होगा। ऋग्वेद के अंतर्गत कहा भी गया है कि जब मानव सर्वश्रेष्ठ ऋत् का सम्यक पालन करता है तब प्रकृति (द्यौ-पृथ्वी) पापों से मुक्त कर अपने संरक्षण साधनों के क्योंकि यदि द्यौ-पृथ्वी के संरक्षण के साधन द्वारा प्रकृति व सृष्टि की रक्षा करती है । ओजोनपरत क्षतिग्रस्त रहेगी या नष्ट होगी तब समस्त प्राणी जगत का जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा, अनेकों व्यवस्थाओं व्याधियों से जूझना पड़ेगा। अतः वेदों में ऋषियों द्वारा उसके संरक्षण के साधनों से स्वयं को पालित या संरक्षित करने की प्रार्थना की गई है। मानव आज जल, वायु, मृदा आदि प्रदूषण व वृक्षोन्मूलन द्वारा, स्वार्थवश जीवहत्या में स्वयं को लिप्तकर द्यावपृथिवी को अत्यंत व्यथित कर रहा है। यदि मानव यह सब हीन कार्यों को न करें तभी प्रकृति भी अपने रक्षण साधनों से संपूर्ण जनों की रक्षा करने में समर्थ होगी। तत्पश्चात् मानव द्यावापृथ्वी गोद में स्वयं को उसी प्रकार सुरक्षित पाएगा, जिस प्रकार एक शिशु अपने माता पिता की गोद में बैठकर स्वयं को सुरक्षा पाता है। मानव हेतु संसार में जल, वायु, पौधे अति आवश्यक है इन्हें दूषित होने से रोकना होगा। ऋग्वेद में कहा है ।

मधुवाता ऋतायेत मधुं क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्त्वोषधीः ॥

'नक्षन्नृत' ऋत् का पालन करने से मानव जल, वायु, पौधे इन तीनों का मधु रूप में प्राप्त करता है। अतः ऋत् को नष्ट न करते हुए ऋत् का फैलाव करो। आज मानव को वर्तमान भयावह परिस्थितियों के निराकरण हेतु नवीन चिंतन उपायों की आवश्यकता है जिससे परिस्थितिकी संतुलन हेतु नवीन ऋत उत्पन्न हो। मानव हृदय कहीं न कहीं आज भी वेदोंमें ऋत सिद्धांतों में विश्वास बनाए हुए हैं परंतु उसका मन बुद्धि भौतिकीवादी है जिससे वह ऋत का पालन करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। महामारी की वर्तमान परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि हम अब भी सजग नहीं हुये। वेदों में वर्णित पर्यावरण संरक्षण के भावों को नहीं अपनाया तो विनाश का यह दौर नहीं रुकेगा। यह समय चिंतन एवं क्रियान्वयन का है। और इस पुनीत कार्य हेतु प्रत्येक की सहभागिता

आवश्यक है।

''ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना'' ॥

संदर्भ ग्रंथ सूची

लेखक संपादक	पुस्तक	प्रकाशन	पृ० संख्या
१.डॉ चंद्र प्रकाश शुक्ला	पर्यावरण अध्ययन	रचना प्रकाशन जयपुर,	२५२-२५६
२.निर्मला गोदीका	पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण	आविष्कार पब्लिशर्स, डिसटीब्यूटर्स	पृ० १२-१६
३. डाँ० विजय एस० सोजीत्रा	वैदिक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण	पैराडाईज पब्लिशर्स	पृ० १६३-१७०
४. पं० हरिशरण सिद्धातालङ्कार	ऋग्वेदभाष्यम्	हितकारी प्रकाशन समिति	

५.यजुर्वेदभाष्यम्

६. सामवेदभाष्यम्

७. अथर्ववेद संहिता

- शोध छात्रा, संस्कृत विभाग,
कु.मायावती राजकीय महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर,
गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

शोध- निर्देशन - डॉ. दीप्ति वाजपेयी
सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग

संस्कृत वाङ्मय में विटप विधान

- डॉ. तारेश कुमार शर्मा

भारतीय संस्कृति और सभ्यता वनों से ही प्रारम्भ हुई है। हमारे पूर्वज अध्यात्म के गुरु रहे हैं। महान् ऋषि-मुनियों, दार्शनिक सन्तों तथा मनस्वियों ने लोकमंगल के लिए चिंतन मनन किया। वनों में ही हमारे विपुल वाङ्मय, वेद-वेदाङ्गों, उपनिषदों आदि की रचना हुई। हमारे ऋषि जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल और जंगल हैं।[१] इसलिए उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्त्वपूर्ण मानते हुए कहा है-

''**वृक्षाद् वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न सम्भवः**'' अर्थात् वृक्ष जल है, जल अन्न है, अन्न जीवन है।

जंगल को हमारे ऋषि आनन्ददायक कहते हैं-**अरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु।**

प्रकृति के विविधा स्वरूप को समझते हुए 'वृक्षायुर्वेद' की रचना हुई, जिसका मूल सिद्धान्त था, आधिदैविक जीवन के महत्त्व को समझते हुए आधिभौतिक जीवन यापन हेतु प्रकृति का शास्त्रीय विधि से उपभोग करना। हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई भी कार्य करने से पहले प्रकृति का पूजन किया जाता था-

अश्वत्थो वटवृक्षचन्दनतरुर्मन्दार कल्पद्रुमौ।
जम्बू-निम्ब-कदम्ब आम्र सरला वृक्षाश्च ये क्षीरिणः॥
सर्वे ते फलसंयुतः प्रतिदिनं विभ्राजिता सर्वतो।
रम्यं चैत्ररथं च नन्दनवनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्॥

ऋग्वेद का कथन है कि हम सबको वृक्ष लगाने चाहिएँ, इनकी सुरक्षा करें, क्योंकि ये वृक्ष हमारे जल के स्रोतों की रक्षा करते हैं-

''**वनस्पतिं वन आस्थापयध्वं नि षु दधिध्वम् अखनन्त उत्सम्।**''[२]

वृक्ष प्रदूषण को नष्ट करते हैं, अतः इन्हें मत काटो-

मा काकम्बीरम् मुद् वृहो वनस्पतिम् अशस्तीर्वि। हि नीनशः।

अथर्ववेद में अनेकों प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों का वर्णन होने के कारण इस वेद को ''भैषज्य'' वेद भी कहा जाता है। क्योंकि ये वनस्पतियाँ औषधि स्वरूप होती हैं जिनके उपयोग से रोगनिदान होता है। दशवृक्ष का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है जो गठिया रोग का उपचार करने में अपनी भूमिका अदा करता है-

दशवृक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्वसु।
अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय॥[४]

---

१. वैदिक साहित्य में पर्यावरण-डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव
२. ऋग्वेद, १०/१०१/११
३. तत्रैव, ६/४८/१७
४. अथर्ववेद, २/९/१

अर्थात् हे दशवृक्ष! राक्षसी की तरह इसको (रोगी को) जकड़ने वाली गठिया रोग से आप मुक्त करते हैं। हे वनोषधों! व्याधि के कारण निष्क्रिय इस व्यक्ति को पुनः जनसमाज में जाने के योग्य बनाएँ।

उदुम्बर वृक्ष का महत्त्व यजुर्वेद और अथर्ववेद में वर्णित किया गया है। इसे गूलर के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद के अनुसार गूलर पुष्टिदायक द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा है कि गूलर के फल के चूर्ण तथा विदारी कंद के कल्क का घी मिश्रित दूध के साथ सेवन करने से **''वृद्धोऽपि तरुणायते।''** अर्थात् बूढ़ा भी तरुण हो जाता है। इसे ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अतः उदुम्बर को ऊर्जा कहा गया है। यह यज्ञिय वृक्ष है–

औदुम्बरीम् आदधाति, ऊर्ग् वा उदम्बरः। महान् भद्र उदुम्बरः।[५]
यदौदुम्बरी। ऊर्ग्वा उदुम्बरः। ऊर्जैव यज्ञस्य शिरः संभरति।[६]
औदुम्बराणि भवन्ति। ऊर्ग्वा उदुम्बरः। ऊर्जमेवावरुन्धो।[७]

अर्जुन वृक्ष की उपयोगिता भावनिकष निघण्टु में इस प्रकार है कि इसकी छाल का क्वाथ हृदयरोगों तथा अष्मरी (पथरी) में सेव्य है। अस्थि भंग और रक्तस्राव में अर्जुन की छाल को पीस कर लेप करना चाहिए। यह रुधिर विकार, क्षत, क्षय विष, व्रण, कफ और पित्त को नष्ट करता है। इस वृक्ष का उल्लेख यजुर्वेद की काठक संहिता और अथर्ववेद में मिलता है–

अर्जुनानि लोहिततूलानि .....बभ्रु तूलानि। [८]
हरिता अर्जुनाः उत्। [९]
वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह। [१०]
तमशमयत्, तं शम्याः शमीत्वम्। [११]
शमीमश्वत्थ आरुढः।

शमी वृक्ष को सफेद कीकर या छोंकरा या छोर का वृक्ष कहा जाता है। सायण ने इसका अर्थ किया है कि यह अग्नि–दाह का शमन करता है।

हिन्दू धर्म में शमी वृक्ष को भगवान् श्री राम का प्रिय वृक्ष बताया गया है। विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की प्रथा है। शमी वृक्ष पर अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष पैदा हो जाता है। पाण्डवों ने भी अपने अस्त्र–शस्त्र शमी पर ही छुपाये थे। (राजस्थान में इस वृक्ष को खेजड़ी का वृक्ष कहते हैं। यह रेगिस्तान का 'कल्पवृक्ष' कहा जाता है। कम नमी में अधिक चारा देता है। पशुओं जिनमें ऊँट, बकरी, भेड़ आदि का प्रिय भोजन है इनकी पत्तियाँ।)

देवदार के वृक्षों का महत्त्व ऋग्वेद और अथर्ववेद में उल्लिखित है। सायण ने इसका अर्थ हरिताल वृक्ष लिया है। मैकडानल और कीथ ने हरिद्रु का अर्थ देवदारु अर्थात् देवदार लिया है। दोनों वेदों में इसे हृदयरोग और कामला (पीलिया) रोग की चिकित्सा बताया गया है–

---

५. तत्रैव, २०/१३६/१५
६. तैत्तिरीयारण्यक, ५/२/४
७. तत्रैव, ५/९/३
८. काठकसंहिता, ३४/३
९. अथर्ववेद, ४/३७/५
१०. अथर्ववेद, ६/३०/२
११. मैत्रयणी संहिता, १/६/५

''अथो अमीवचातनः पूतुद्रुर्नाम भेषजम्।'' [१२]

''अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निदध्मसि।''[१३]

यह देवदारु है। काठक, कपिष्ठल संहिताओं में इसका उल्लेख है। इसके अन्य नाम वेदों में आए हैं।

वेदों में कुछ वृक्ष और ओषधियों का वर्णन है, जो प्रदूषित वायु को शुद्ध करके हमें जीवन प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य हैं- अश्वत्थ (पीपल), कुष्ठ (कूठ), भद्र (देवदार), चीपद्रु (चीड़), अपामार्ग (चिरचिटा), गुग्गुल (गूगल) आदि। वेदों में अश्वत्थ का बहुत गुणगान किया गया है। यह कार्बन डॉइ-ऑक्साइड की अधिक मात्रा को खींचकर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा छोड़ता है। अतः इसकी देवता के तुल्य पूजा की जाती है। यथोक्तम्-

''अश्वत्थो देवसदनः।''[१४]

उपनिषदों और श्रीमद् भगवद्गीता आदि ग्रन्थों में अश्वत्थ वृक्ष को **''ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्''** बताया गया है। सम्भवतः यह विचार तैत्तिरीयारण्यक साहित्य का अवदान है। क्योंकि इस ग्रन्थ में बिल्कुल उसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यथा- **''ऊर्ध्वमूलमवाक्छाखम्।''** इस सन्दर्भ में कहा गया है कि इस वृक्ष को जो भली-भाँति समझ लेता है, उसे मृत्यु मार नहीं पाती है। यथोक्तम्-

ऊर्ध्वमूलमवाक्छाखम्। वृक्षं यो वेद सम्प्रति। न स जातु जनः

श्रद्दध्यात्। मृत्युर्मा मारयादिति।[१५]

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः।[१६]

भारतीय जनजीवन में वृक्षों को देवता की अवधारणा परम्परा के फलस्वरूप इनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान् श्रीकृष्ण ने विभूति-योग गीता में ''अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम्'' कहकर वृक्षों की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि हे पार्थ! वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यथोक्तम्-

मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणः।

अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः॥

(भागवत् पुराण)

स्कन्द पुराण में अश्वत्थ वृक्ष की भूरिशः कामना करते हुए उसे भगवान् विष्णु और लक्ष्मी जी को निवास स्थान देने वाला बताया गया है-

मूल विष्णुः स्थितो नित्यं स्कन्धो केशव एव च।

नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरिः॥

फलेऽच्युतो न सन्देहः सर्वदेवैः समन्वितः।

स एव विष्णुर्द्रुम एव मूर्तो महात्मभिः सेवितपुण्यमूलः।

यस्याश्रयः पापसहस्रहन्ता भवेन्नृणां कामदुधो गुणाढयः॥ [१७]

१२. अथर्ववेद, ८/२/२८

१३. ऋग्वेद, १/५०/१२

१४. अथर्ववेद, ५/४/३

१५. तैत्तिरीयारण्यक, १/११/५

१६. कठोपनिषद्, भगवद्गीता १५/१

१७. स्कन्दपुराण (नागरखण्ड), २४७/४१-४४, ४४

पृथ्वी के जिस भाग में अधिक पौधे होते हैं, वह स्थान प्राणियों के लिए अतिशय जीवनोपयोगी होता है (शतपथ ब्राह्मण-११३/३/१०)। ऋषि पुनर्वसु ने छः प्रकार के जिन पौधों को पर्यावरण को शुद्ध करने वाला माना है, वे इस प्रकार हैं- **स्नुही (थुहर), अर्क (आँकडा), अश्मंतक (पथरचटा), पूतीक (करंज), कृष्णगंधा (सहजना), तिल्लक (पठानी लोधा)।**[१८]

अथर्ववेद में जिन पौधों का विवरण मिलता है उनका हमारे जीवन में अतिशय महत्त्व है। वे इस प्रकार हैं- (१) अश्वत्थ (२) शमी (३) वरणवर्ती (४) अजशृंगी (५) अपामार्ग (६) उदुम्बर (७) दर्भ (८) जडिगड़ (९) शतावर (१०) गुग्गुलु (११) करीर (१२) पलाश। करीर की यज्ञ में आहुति देने से शीघ्र वृष्टि होती है। पलाश को ब्रह्मतुल्य कहा गया है, जो व्यापक प्रदूषणों को दूर करता है।[१९]

वृक्षों की शाखा, छाल, मूल, पुष्प, काष्ठ आदि का ही महत्त्व नहीं है अपितु पौधों के पत्रों (पर्णों) का भी विशेष योगदान है जो हमारे वातावरण को सुवासित बनाते हैं। यथा-

अश्वत्थ वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता।

अर्थात् तुम पीपल के नीचे बैठो और पलाश (ढाक) के पेड़ों के समीप बस्ती बसाओ।

अथर्ववेद में-

आयने ते परायणो दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः।
उत्सो वा तत्र जायतां ह्रदो वा पुण्डरीकवान्॥

भारतीय परम्परा में वटवृक्ष, बिल्ववृक्ष, आम, निम्ब, पिप्पल, शाल्मली प्रभृत वृक्षों का छेदन निषिद्ध माना गया है। यजुर्वेद में कहा गया है- **वनस्पतिः शमिता।**

शुक्ल यजुर्वेद में वनस्पतियों को सादर नमन किया गया है-

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः। (यजु. १६/१७)
वनानां पतये नमः।
वृक्षाणां पतये नमः। ओषधीनां पतये नमः। (यजु. १६/१९)
नमो वनयाय च। (यजु. १६/३४)
अरण्यानां पतये नमः। (यजु. १६/२०)

मत्स्य पुराण में वृक्षों के महत्त्व एवं माहात्म्य को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाओं के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है-

''दश कूप समो वापी, दशवापी समो ह्रदः।
दशह्रद समः पुत्रो, दशपुत्रो समो द्रुमः॥''

१८. चरक संहिता, सूत्रस्थान, १/७६

१९. वैदिक वाङ्मय और पर्यावरण संस्कृति- India water portal

२०. ऋग्वेद १०/९७/५, यजुर्वेद-१२/९९, तैत्तिरीय संहिता-४/२६/२

२१. अथर्ववेद-६.१०६.१

पुराणकारों ने तो प्रसन्न होकर वृक्षों को **'तरु'** की संज्ञा तक दे डाली अर्थात् तारने वाला।[२२] पुराण के अनुसार सामान्य रूप में तरु को वृक्षों के पर्यायवाची के रूप में मानते हैं किन्तु तरु का शाब्दिक अर्थ है– तारने वाला वृक्ष जो अपने रोपणकर्ता को नरक से तारते हैं, रक्षा करते हैं इसलिए उन्हें तरु कहा जाता है। तरु शब्द की व्याख्या **'वाचस्पत्यम्'** में इस प्रकार है–

तरन्त्यनेन नरकमारोपकाः इति तरुः (पु.)
तृ- उन् (रोपणकर्ता को नरक से तारते हैं।)

जो व्यक्ति विधिपूर्वक अग्नि का स्थापन करके पुत्र के रूप में वृक्ष का रोपण और उत्सर्ग करता है वह सम्पूर्ण महापातकों से अधोगति में पड़े हुए अपनी तीन पीढ़ियों का उद्धार करता है। वह व्यक्ति अपने पितरों के साथ नरक से मुक्त होकर प्रजापति के लोक में अर्थात् पितृलोक में जाता है–

तस्मात् सुबहवो वृक्षाः रोप्याः श्रेयोऽभिवाञ्छता।
पुत्रवत् परिपाल्याश्च ते पुत्र धार्मतः स्मृताः॥

(अग्नि पुराण)

तुलसी वृक्ष लगाने, पालन करने, सिंचाई करने, दर्शन, स्पर्श से कायिक, वाचिक, मानसिक संचित पाप नष्ट हो जाते हैं–

रोपणात्पालनात्सेकाद् दर्शनात्स्पर्शनान्नृणाम्।
तुलसी दहते पापं वाङ्मनः कायसञ्चितम्॥

(स्कन्द पुराण)

वराह पुराण में उल्लेख किया गया है कि जो पीपल, नीम, बरगद का एक, अनार या नारंगी के दो, आम के पाँच एवं लताओं के दस वृक्ष लगाता है वह कभी भी नारकीय पीड़ा का अनुभव नहीं करता है और न ही नरक में गिरता है–

अश्वत्थमेक पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशपुष्पजातीः।
द्वे द्वे तथा दाडममातुलंगे पंचाम्ररोपी नरकं न याति॥

कूर्म पुराण में भी एक आख्यान आता है जिसमें सूत जी कहते हैं कि हे विप्रवरों! जम्बू वृक्षों के कारण ही इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। इस वृक्ष के फल बड़े भारी गजों के समान होते हैं। अर्थात् बहुत बड़े-बड़े जम्बू फल होते हैं। इसी का फल है कि यहाँ के प्राणी स्वेद, दुर्गन्ध, बुढ़ापा, इन्द्रिय शिथिलता, ताप, क्लेश, पीड़ा से मुक्त रहते हैं।

पुरा कथाओं में वृक्ष-वनस्पतियों के आधार पर स्थान अभिधान किया गया है। जिनमें यवद्वीप, शाकद्वीप, जम्बूद्वीप, शाल्मलिद्वीप, प्लक्षद्वीप और कुशद्वीप एवं चम्पाद्वीप आदि प्रमुख उदाहरण हैं।[२३]

वृन्दावन, कदमखण्डी, कदलीवन, पलावन, बदरीवन और आम्रवन तथा कुशावर्त आदि भौगोलिक संज्ञाओं का उल्लेख वृक्षों की महत्ता को प्रदर्शित करता है।

---

२२. मत्स्य पुराण १५४/५९२, विधान पारिजात खण्ड-४, अ. ४९

२३. शाल्मलि- महाभारत भीष्मपर्व-११/३, कुशावर्त-अनु. २५/१३, जम्बूद्वीप सभापर्व-२८/६

महाभारत में कहा गया है कि पर्ण और फलों से समन्वित कोई भी सुन्दर वृक्ष इतना सजीव एवं जीवन्त हो उठता है कि वह पूजनीय हो जाता है–

एको वृक्षो हि यो ग्रामे भवेत् पर्णफलान्वितः।
चैत्यो भवति निज्ज्ञातिरर्चनीयः सुपूजितः॥[२४]

भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिये गये वृक्षों एवं जलाशयों की महत्ता का वर्णन किया गया है। एक श्लोक द्रष्टव्य है–

पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान्।
वृक्षदं पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च॥[२५]

अर्थात् फलों और फूलों वाले वृक्ष मनुष्यों को तृप्त करते हैं वृक्ष देने वाले अर्थात् सामाजहित में वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति का परलोक में तारण भी वृक्ष करते हैं।

वृक्षों के महत्त्व को बतलाने वाली एक संस्कृत सूक्ति है–

धत्ते भरं कुसुम पत्रफलावलीनाम् धर्मव्यथां वहति शीतभवं रूजं च।
यो देहमर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः तस्मै वदान्य गुरवे तरवे॥

(–भागवत पुराण)

वृक्ष मानव के लिए कितने उपयोगी हैं इस बात को हम उपर्युक्त दिये गये विवरणों से समझ सकते हैं कि वृक्ष अपना सर्वस्व प्रदान कर पर्यावरणीय वातावरण को सुवासित कर मानव जीवन में उल्लास का रंग भर देते हैं। यहाँ तक कि हवन–यज्ञों में प्रयुक्त किये जाने वाले वृक्षों के भस्मावशेष का भी औषधि तुल्य उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदशास्त्र में वर्णित–

कुसुमैः शङ्खवृक्षस्य हुत्वा कुष्ठं निवारयेत्।
अपस्मार–विनाशः स्यादपामार्गस्य तण्डुलैः॥ [२६]

संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि वृक्ष न केवल पर्यावरणीय अवस्थाओं या दशाओं में ही मानव के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं अपितु मानव विकास, स्वास्थ्य, रोगनिदान तथा यज्ञीय क्रियाओं में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर **''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः''** का भाव प्रकट करते हैं। अस्तु॥

–वरिष्ठाध्यापक (संस्कृत)
रा.व.मा.बाल विद्यालय,
लिबासपुर, दिल्ली–११००४२

२४. महाभारत–आदिपर्व, १५१/३३
२५. तत्रैव, अनुशासन पर्व, अध्याय ५८, श्लोक ३०
२६. संस्कृतमञ्जरी, ३/२ पृ. ६०

वैदिक शिक्षा के मूल्य एवं प्रासंगिकता : एक अनुशीलन

-डॉ. तरुण कुमार शर्मा

वैदिक वाङ्मय भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। भारतीय धर्म और सभ्यता का विशाल साम्राज्य श्रुति की आधार भूमि पर विकसित हुआ है। भारतीयों के आचार-विचार, धर्म-कर्म आदि के सम्यक् ज्ञान के लिए आज वैदिक वाङ्मय के ज्ञान की महती आवश्यकता है। मूल्यों से तात्पर्य नैतिक, धार्मिक सामाजिक गुण जो मनुष्य को सत्यं शिवं तथा सुन्दरं की प्राप्ति कराते हैं। हमारा आचरण हमारे मूल्यों से प्रेरित होता होता है। शिक्षा प्राणी की नैसर्गिक शक्तियों का विकास एवं संस्कार है। अतएव शिक्षा एवं जीवन वस्तुतः परस्पर अभिन्न रूप से संश्लिष्ट हैं। मानव की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जॉन रस्किन (John Raskin) का कथन है कि शिक्षा का तात्पर्य जानना नहीं अपितु व्यवहार करने की शिक्षा देना है।[१] इस दृष्टि से रीड (Reid) का कथन भी द्रष्टव्य है-

"Education is a part of life and clearly questions about values in education are inseperable from larger question of values in life, life values are embodied in educational practice"-[२]

वैदिक वाङ्मय की शैक्षिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा केवल पेट भरने की बात नहीं सिखाती अपितु आदर्श जीवन निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। आचार्य वेद का अध्ययन कराने के पश्चात् अन्तेवासी को जिस प्रकार का उपदेश देता है। ऐसा उपदेश ऐसी शिक्षा विश्व के किसी भी साहित्य में समुपलब्ध नहीं है। जैसा कि तैत्तिरीयोपरिषद् में भी प्रतिपादित किया गया है-

"वेदमनूच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितत्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्।[३]

वैदिक वाङ्मय में प्रतिपादित मूल्यपरक शिक्षा मनुष्य को अज्ञान से मुक्त करके ज्ञान की प्रतीति कराती है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य सत्यासत्य के अन्तर को समझकर स्वयं में निहित अनन्त शक्तियों से परिचित हो सकता है और 'अहं ब्रह्मास्मि' की अनुभूति कर सकता है। वैदिक मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने शरीर मस्तिष्क, बुद्धि और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करके अपने को इस योग्य बना लेता है कि वह एक गृहस्थ के रूप में समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करने में सक्षम हो सके। वैदिक शिक्षा मनुष्य को अपनी संस्कृति की रक्षा करने और उसका प्रसार करने के लिए सर्वथा योग्य बनाती है।

१. Philosophy of Education, pp-13

२. Philosophy of Education, pp-16

३. तैत्तिरीयोपनिषद् १/११/१

आज जो कुछ भी इस जगत् में वैदिक मानव मूल्य दिखाई देते हैं, वे हमारे तपः पूत ऋषियों की वाणी का प्रभाव हैं। वैदिक ऋषियों ने किसी व्यक्ति, धर्म सम्प्रदाय विशेष के लिये नहीं अपितु समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत् की कल्याणमयी भावना से प्राप्त किया है। जैसा कि ऋग्वेद में भी प्रतिपादित किया गया है-

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य ।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥

(ऋ.१०.११७.६)

अर्थात् कृपण अदाता (अप्रचेताः) व्यर्थ ही सम्पत्ति आदि प्राप्त करता है। मैं सत्य कहता हूँ उसका वह मरण ही है। जो न तो देवों को हवि अर्पण करता है और न अपने समान पोष्य मित्र को देता है। केवल स्वयं खाता है, वह केवल पाप ही प्राप्त करता है।

इस भौतिक जगत् के चाकचिक्य से चौंधाया हुआ मनुष्य केवल अपने को देखता है। स्वयं ही उपभोग में मस्त रहता है। दूसरे की उसे चिन्ता ही नहीं है। आजकल इस भौतिकवादी संस्कृति पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि लोग कितना अन्न व्यर्थ में ही बर्बाद कर देते हैं। भूख है दो रोटी की। थाली में परोस लिया बहुत सा। उसे फेंकने के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई उपाय ही नहीं है। उनकी दृष्टि में अन्न का क्या स्वरूप है, यह उनको पता ही नहीं। इसमें उनका भी दोष नहीं, उन्हें ऐसी शिक्षा दी गयी है जिसमें संस्कार नाम की वस्तु नहीं है। यही है आधुनिक शिक्षा का असर।

वैदिक वाङ्मय चतुर्विध गुह्य ज्ञान का प्रस्ताव है। इसमें प्रथम तत्त्व है सत्य, ज्योति तथा सत्य है जो बाह्य सत्ता के सत्य से अधिक गम्भीर है जो स्वतः प्रकाश है तथा अन्तः प्रेरणा से प्राप्त होता है। जैसा कि ऋग्वेद में प्रतिपादित भी किया गया है-

गूळहं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुषासम्।[५]

वैदिक वाङ्मय में प्रतिपादित दूसरी गुह्यशिक्षा है कि सम्पूर्ण विश्व सत्यमय है। प्रेम शक्ति तथा पवित्रता के देव मित्र, वरुण आदि हमारे अन्तस् में विद्यमान असत्य को विवेकपूर्ण ढंग से अलग करते हैं तथा मनुष्य का दिशा-निर्देश करते है।

वैदिक वाङ्मय में प्रतिपादित तीसरी शिक्षा है कि जीवन एक संग्राम स्थली है जिसमें देवों, असुरों की शक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अग्नि, इन्द्र, सूर्य, वरुण आदि देवता दैवी शक्ति के प्रतीक हैं। इनमें भेद केवल निःस्वार्थ एवं स्वार्थ का है।

चतुर्थ एवं अन्तिम शिक्षा के रूप में एक ही सदवस्तु अथवा 'तदेकम्' के रहस्य को प्राप्त करते हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में एक ही सत् व्याप्त है जिसे ज्ञानदीप्त जन विविध नामों से पुकारते हैं। जैसा कि ऋग्वेद में प्रतिपादित भी किया गया है-

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।[६]

उपर्युक्त चतुर्विध ज्ञान ही मानव जीवन के लोक-व्यवहार के पथ को प्रदर्शित करता है। मनुष्य तीन प्रकार के गुणों से निर्मित है-पाशविक, मानवीय एवं दैवी। वेद मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर

---

४. ऋग्वेद. १०/११७/६

५. ऋग्वेद. ७/७६/४

६. ऋग्वेद. १/१६४/४६

मानवीय गुणों को प्रशस्त कर उसे दैवी गुणों से युक्त बनाता है। वेदों, में सत्य आचरण पर बल दिया गया है। जिस प्रकार पवित्रता कारक जल शरीरादि के मल को दूर करते हैं उसी प्रकार मन, वाणी तथा कर्मों की शुद्धि सत्याचरण हुआ करती हैं। जिसको पवमान अर्थात् शुद्धाचरण वाले विद्वान् की संगति प्राप्त कर दुराचारी भी शिष्ट हो जाता है। जैसा कि यजुर्वेद में प्रतिपादित किया गया है–

इदमापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत्।
यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च भोपेऽअभीरुणम्।
आपो मा तस्मादेनसः पवमानश्च मुञ्चतु ॥[७]

वेद आज के समाज में श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने की शिक्षा प्रदान करता है जो मनुष्य को भौतिक व आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर ले जाता है जैसा कि प्रतिपादित भी किया गया है–

विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तोवुरीत सख्यम्।
विश्वो रायऽइशुध्यति द्युम्नं वृणीत पुप्यसे स्वाहा ॥[८]

यज्ञ अग्नि में आहुतियाँ अर्पित करना अकारण तथा स्वार्थवश हिंसा से होने वाले प्रदूषण का निस्तारण करता है। यज्ञ मनुष्य को वाचिक तथा मानसिक शुद्धि को करने वाला है यज्ञ के द्वारा मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। अतएव सर्वविध हिंसा एवं अनैतिकता को दूर करने वाला यज्ञ ही है। वस्तुतः वेद ही सर्वत्र मैत्रीभाव को प्रस्तुत करने वाला है। जैसा कि उल्लिखित भी किया गया है–

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।[९]

वेदों का मैत्रीभाव स्वहिताहित के चिन्तन से ऊपर उठकर प्राणिमात्र की कल्याण की भावना से संयुक्त है। वैदिक वाङ्मयं में 'सर्वेभवन्तु सुखिनः' का उद्घोष है। ये मनुष्य स्वातन्त्र्य की सीमा का भी निर्धारण करता है। मानव जाति को वेद यह शिक्षा देता है कि वह उस परम सत्ता के ही रूप हैं अतएव वह परपीड़ा का निषेध करता है। वैदिक वाङ्मय में जीवन में निष्काम कर्म की प्रेरणा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। साथ ही लोभ एवं व्यर्थ की लिप्सा न करने की शिक्षा प्रदान करता है तथा समस्त इन्द्रियों को वश में रखने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। वेद उद्योगी व्यक्ति को महत्त्व प्रदान करता है तथा श्रम के प्रति आदर की भावना पर बल देता है।[१०]

आज शिक्षा ग्रहण करके मनुष्य को समाज में किस प्रकार रहना चाहिए। दानादि सत्कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें वेदों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद् में प्रतिपादित भी किया गया है–

ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः। तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्। श्रद्धया देयम्। अश्रद्धयाऽदेयम्। श्रिया देयम्। ह्रिया देयम्। भिया देयम्। संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्।। ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः। युक्ता आयुक्ता। अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्। तथा अथाभ्याख्यातेशु। ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मोर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकमाः स्युः। यथा ते तेषु

७. यजुर्वेद ६/१७
८. यजुर्वेद ४/८
९. यजुर्वेद ३६ / १८
१०. अथर्ववेद १२/५/१-३

वर्तेरन्। तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेश। एष उपदेशः। एषा वेदापनिषत्। एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवमु चौतदुपास्यम् ।।[११]

अर्थात् जो कोई हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनका आसन-दानादि के द्वारा आश्वासन करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। अपनी धन-सम्पत्ति के अनुसार देना चाहिए, लज्जापूर्वक देना चाहिए, भय से देना चाहिए अर्थात् शास्त्रादि का भय मानकर दान करना चाहिए। मैत्री आदि कर्म को कारण मानकर देना चाहिए। यदि तुमको कर्म के विषय में अथवा आचरण के सन्दर्भ में कोई सन्देह उत्पन्न हो तो उस संदिग्ध कर्म अथवा आचरण के विषय में जो विवेकशील, कर्मनिरत, स्वेच्छा से कर्मपरायण, सरल बुद्धि वाले धर्म की कामना रखने वाले ब्राह्मण हो, उस विषय में वे जैसा आचरण करें वैसा ही तुमको करना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों पर सन्देह युक्त दोषारोपण किया गया हो, उन लोगों के विषय में, वहाँ जो विवेकशील कर्म में तत्पर, स्वेच्छा से कर्म परायण, सरल बुद्धि वाले, धर्म की कामना करने वाली ब्राह्मण हों, वे जैसा आचरण करें वैसा ही आचरण तुमको करना चाहिए। यही विधि है, यही उपदेश है, यही वेद (ज्ञान) का परम तत्त्व है। (अर्थात् रहस्य है।) ईश्वर की यही आज्ञा है। इसी प्रकार तुम को उपासना करनी चाहिए। ऐसा ही आचरण करना चाहिए। वैदिक वाङ्मय के अतिरिक्त कहाँ इस प्रकार से जीवन को जीने की कला का उपदेश मिलेगा?

शिक्षा मनुष्य के अभ्युदय के लिए होती है यह अभ्युदय लौकिक जीवन तथा पारलौकिक जीवन दोनों के लिए होता है। शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के जन्म जन्मांतर में निरन्तर चलती रहती है। शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मनुष्य बनता है, वह सभ्य सुसंस्कृत होकर पूर्णत्व को प्राप्त करता है। इसके माध्यम से मनुष्य अपनी बुद्धि को प्रखर बनाकर जीवन के अनेक क्षेत्रों में समुचित मार्ग का अनुसरण करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों को निकसित कर इस जगत् में और परलोक में वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है।[१२]

शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य सांसारिक प्रलोभवनों को त्याग कर वास्तविक सत्य का अन्वेषण करना चाहिए। ऐसी शिक्षा से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। **'सा विद्या या विमुक्तये'** भारतीय चिन्तन की परम्परा में शिक्षा का उद्देश्य निश्रेयस का अधिगम है। यहाँ अन्धकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जाने तथा असत्य से सत्य की ओर जाने का उल्लेख वृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है-

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्ममय मृत्योर्मामृतं गमय। विद्या से अमृतत्त्व की प्राप्ति होती है जैसा कि ईशावास्योपनिषद् में प्रतिपादित किया गया है-

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ।।[१३]

ऐसी विद्या की प्राप्ति वैदिक वाङ्मय से ही प्राप्त होती है। वेद में दक्षिणा की महिमा का भी उल्लेख प्राप्त होता।[१४] ऋग्वेद के भिक्षु सूक्त में दान देने वाले की प्रशंसा तथा न देने वाले की निन्दा का उल्लेख प्राप्त होता है। [१५]

---

११. तैत्तिरीयोपनिषद् १/११/३-४

१२. ऋग्वेद १०/१७७/२

१३. ईशावास्योपनिषद ११

१४. ऋग्वेद १०/११७

१५. ऋग्वेद १ /१२५/५-६

वेदों द्वारा विहित गृहस्थाश्रम व्यवस्था एक सामाजिक विधान है, जिसका लक्ष्य है, सम्पूर्ण मानव जाति को परोपकार एवं कल्याण करने की शिक्षा प्रदान करना। वैदिक वाङ्मय गृहस्थ व्यक्ति से आशा करता है कि वह सामाजिक नियमों के अनुसार चले। यही उसकी परम उन्नति का कारण है। वेद दम्पति के लिए गार्हपत्य अग्नि की पूजा का विधान करता है। उससे मनोमालिन्य दूर होता है तथा सद्बुद्धि का प्रसार होता है। इसके अतिरिक्त यज्ञ-अग्नि में प्रयुक्त औषधियाँ वायुमण्डल को शुद्ध करती हैं। वैदिक ऋषियों के द्वारा ऊषाकाल में निद्रा के परित्याग करने तथा प्रातः एवं सायंकालीन सन्ध्या करने पर बल दिया गया है। ऊषाकाल में सूर्य किरण के स्पर्श से जल शुद्ध होता है।[१६] अतएव प्रातः स्नान अनेक रोगों को दूर करने वाला होता है। सूर्य की रक्तिम किरणें पोलिया एवं हृदय रोग को दूर करने में सहायक होती हैं। ऐसा उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है।[१७]

साथ ही दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी के मन एवं विचार को एक करने की कामना की गयी है। जैसा कि अथर्ववेद में प्रतिपादित भी किया गया है-

अक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् ।
अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासति ॥[१८]

वैराग्य की प्राप्ति वानप्रस्थ आश्रम में करके संन्यास धर्म में प्रवृत्त होकर प्राणिमात्र का कल्याण करें ऐसा वैदिक वाङ्मय विधान करता है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी यदि कामनाओं का परित्याग कर प्राणिमात्र के कल्याण को सिद्ध करें तो गृहस्थ आश्रय से संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो सकता है।

वैदिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि छात्र गुरु के सान्निध्य में रहकर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास करें। शरीर से वे अन्नाद, स्वस्थ, बलवान्, तेजस्वी और दीर्घायु बनें तथा मन, बुद्धि और आत्मा से दृढ़संकल्प, मेधावी, ज्ञानवान्, यशस्वी, ब्रह्मवर्चस्वी बनें। सच्चा पुरुष, सच्चा मनुष्य या सच्चा नागरिक बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यदि आज के शिष्य, शिक्षक और शिक्षणालय वेद के इन उद्देश्यों को साकार करने में सर्वात्मना जुट जाएँ तो शिक्षणालयों में आज जो नई-नई जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं, उन सबका समाधान हो सकता है।

इस प्रकार सारांशतः कहा जा सकता है कि वैदिक वाङ्मय श्रेयस् और प्रेयस्, विद्या एवं अविद्या, संभूति एवं असंभूति परा तथा अपरा विद्या का अद्भुत समन्वय है। वस्तुतः यह जीवन को आलोकित करने वाला दीपस्तम्भ है। आज यदि मनुष्य को मनुष्य बनाना है, राष्ट्र को उन्नत बनाना है और सुदृढ़, सुसंगठित, समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना करना है और उसे साकार करना, सम्पूर्ण राष्ट्र को आध्यात्मिक शक्तियों से ओत-प्रोत करना है, तो वैदिक वाङ्मय के मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही एकमात्र आधार है।

-असि०प्रो०, संस्कृत-विभाग,
अतर्रा पी०जी० कालेज, अतर्रा (बाँदा) उ०प्र०,

१६. अथर्ववेद १/२१/५
१७. अथर्ववेद १/२२/१
१८ अथर्ववेद ७/३६/१

Dosha-Dhatu-Mala Theory

-Dr. Deepika

Doshadhatumalamulam hi shariram

दोषधातुमलमूलम हि शरीरम् (su.su.15/3)

- Sharira is a living body, three principle constituents of the body are dosha, dhatu and mala.
- Ayurveda considers no entity other than these three constitutional elements of the living body.
- It means that dosa-dhatu-mala are to living body what roots are to plants.
- Just like origin, growth and sustenance and death of plant are dependent on roots, similarly origin, growth and sustenance and death of human body is dependent on dosa-dhatu-mala.
- Their normal functions maintain homeostasis in living body.

Dosha-structural and functional unit

वाय्वाकाशधातुभ्यां वायुः, आग्नेयं पित्तं, अम्भः पृथ्वीभ्यां श्लेष्मा।

(A.S.su20/3)

- Vata - vayu + akash; maintains all bodily movements.
- Pitta - agni; natural internal fire responsible for digestion and metabolism.
- Kapha -jala + prithvi; provides stability and structure

Vata - 5 types

प्राणोदानसमानाख्यव्यानपानैः स पञ्चधा।

(c.c.28/4)

- Prana vayu - aids in respiration, governs senses.
- Udana vayu - speech production
- Samana vayu- digestion of food
- Vyana vayu - governs blood flow, heart rhythm.
- Apana vayu - elimination of wastes, sexual function.

Pitta - 5 types

पाचकरंजकसाधकआलोचकभ्राजकत्वभेदैः

(A.S.Su20)

- Pachaka pitta - aids in digestion, assimilation and metabolism.
- Ranjaka pitta - helps in formation of blood
- Sadhaka pitta - controls desire, decisiveness, spirituality.
- Alochaka pitta - helps in vision
- Bhrajaka pitta - skin lustre
- **Kapha-5 types**

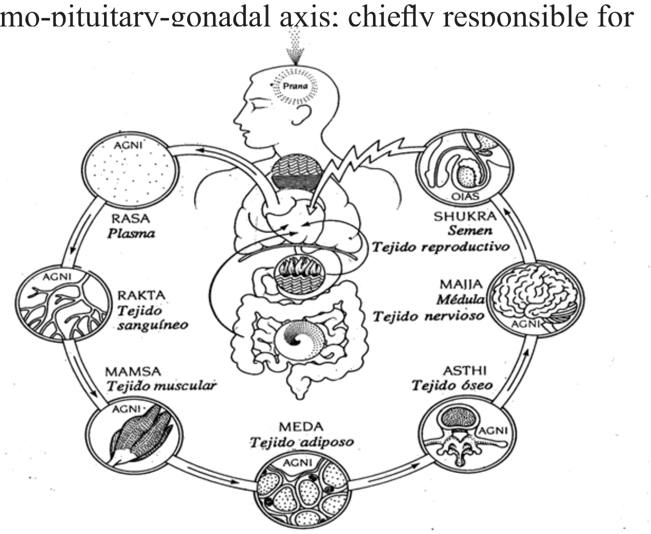
अवलम्बकक्लेदकबोधकतर्पकश्लेषकत्वभेदै

(A.S.su20)

- Avalambak kapha - protects vital structures like heart, lungs
- Kledaka kapha - mucous present in stomach & moistens the ingested food
- Bodhaka kapha - governs sense of taste; salivary juices
- Tarpaka kapha - CSF nourishing sense organs
- Sleshaka kapha - lubrication of joints.

Dhatus the substances which nourishes & supports the body elements. 7 types:

- Rasa - plasma; provides freshness to each body cell.
- Rakta -RBC's; responsible for jivana karma (preservation of life) i.e. providing oxygen to all body cells.
- Mansa-muscular tissue; cover bones, protects internal body organs from external injury etc.
- Meda- adipose tissue; lubrication & maintenance of internal body temperature.
- Asthi - cartilaginous components; give structure to the body.
- Majja- fills bony cavities; bone marrow & CSF.
- Shukra- hormones of hypothalamo-pituitary-gonadal axis; chiefly responsible for reproductive capacity.



- **Formation of the dhatus**

रसात् रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदस्ततोअस्थि च।

- **अस्थनो मज्जा ततः शुक्रं शुक्रार्भः प्रजायते।। (c.c.15)**।

WHEN THE FOOD WE EAT IS DIGESTED AND IS CONVERTED INTO THREE PORTIONS:

- *The gross undigested food is converted into waste prodcuts (mala)*
- *The middle is converted in one of the tissues or Dhatus,*
- *The subtlest form gets converted into ojasa (sara of the seven dhatu) or the immunity.*

Food we eat is firstly converted into Rasa by the action of jatharagni (fire of stomach) Once there is formation of ahar rasa by the action of rasa agni on rasa there is formation of rasa dhatu, Once there is formation of Rasa, the remaining gets converted into Rakta by the action of raktagni on remaining rasa dhatu. Once there is formation of Rakta, the remaining gets converted into Mamsa. Once there is formation of Mamsa, the remaining gets converted into Meda. Once there is formation of Meda, the remaining gets converted into Asthi. Once formation of Asthi is over, the remained gets converted into Majja. Once there is formation of Majja, the remaining gets converted into Shukra.

In this fashion each previous dhatu helps in the formation of next dhatu.

Mala - waste products of the body & are also necessary for maintenance of health.

अवष्टम्भः पुरीषस्य, मूत्रस्य क्लेदवाहनम्। स्वेदस्य कलेदविधृतिः -----11(A.H.Su11)

3 major class of malas-

- Purisha- stool; removes wastes & toxins from the body during metabolism and keeps the body healthy.
- Mutra - urine; it fills the bladder & produce humidity in body.
- Sweda- sweat; it keeps the skin soft & moisturous, eliminates toxins & maintains lusture.

Importance

शुभानि उपचयबलवर्णप्रसादादीनि। अशुभानि पुनः विकृतिमापन्ना विकारसंज्ञकानि।। (C.Su.20/10)

- Balance of dosha, dhatu & mala is Arogya. In homeostatic condition they are responsible for the nourishment, strength, lustre and happiness.
- Any derangement and imbalance in mechanism of any one or all of these dosha, dhatu & mala will lead to the poor health and diseases.
- So by all means it is necessary for an individual to follow rules of swasthvritta to keep dosha, dhatu & mala in normal state.

- PG-Scholar
A&U Tibbia College
New Delhi

Guided by- Dr. U.S- Sharma
H.O.D Ayurvead
A&U Tibbia College, New Delhi

Importance of prakriti w.s.r. to ahaar vihar

- Dr. Preeti

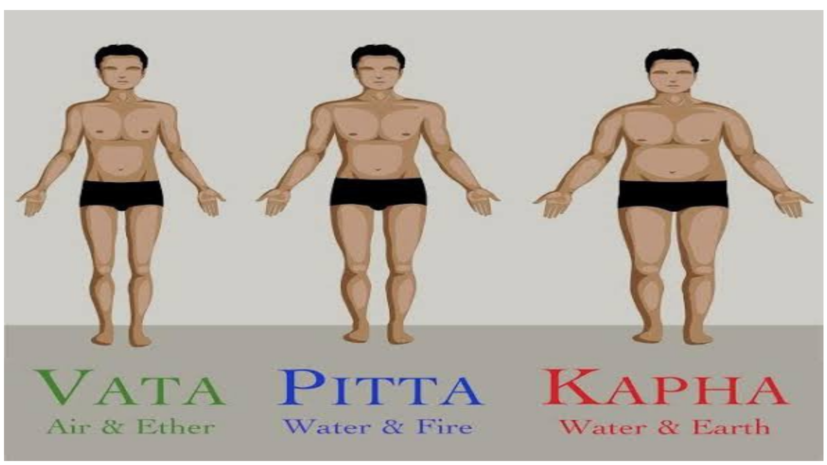
- Prakriti (psychosomatic constitution)
- Ayurveda, the indian traditional system of mediciene describe a unique concept prakriti.
- Each and every man and woman on the earth born with some or other physical or mental peculiarities, which remain with him or her throughout the life, such features, which are acquired by birth itself, are called prakriti.
- Prakriti is useful in preadicting an individual susceptibility to a particular diseases, prognosis of that illness and selection of therpy.

FACTOR RESPONSIBLE FOR FORMATION OF PRAKRITI

. (sukrashonita prakriti) Nature of sperm and ovum at time of conception.
. (kalagarbhashya prakriti) Nature of condition inside the uterus.
(matuaaharvihar prakriti) Food and other regimens adopted by mother during pregnancy.
(mahabhuta prakriti) Nature of 5 elements comprising the foetus.

Types of prakriti......

Prakriti is of 7 types



Vata,pitta,Kapha
Vata-kapha
Pitta-kapha
Vata-pitta-kapha

Vata prakriti

(nervous temperament)

- Alapkesh krisha ruksha vachalchalmansa.

Aakashchari swapneshu vataprakritiko nara..

Physical features.........

.Body frame-lean and thin

.body weight-low

.Skin-dry, rough,cool, black, brown

.hair-dry, rough, brittle, blakish, brown

.teeth-irregular, protruded, crooked

.eyes-small, dull, attractive, brown,black iris

.joints-bony markings seen

Food intake is generally irregular

Sweet and salty taste is generally preferred by vatik persons.

Their confidence level is fragile and anxiety level is normally high.

PITTA PRAKRITI

Akalpalitavyapto dhiman swedi cha roshan Swapneshu jyotisham drista pittaprakritiko nara..

.body frame -moderate

.body weight-moderate

.skin-soft,oily, warm, fair, yellowish, red

.hair-soft, oily, early gray, baldness, yellow red.

Pitta person have a good appetite and digestion.

Always have a focused self concentrated mind.

KAPHA PRAKRITI

Gambhirbhudhi sthulanga snigdhakesho mahabala.

Swapnejalashyaloki sleshamprakritiko nara..

Body frame -large and thick Body weight -overweight

Skin -thick oily, cool, white, glistening

Hair-thik oily, wavy, dark

Food habits are generally poor

Aversion to sweet dishes is common feature of kapha prakriti

Have a steady and reliable mind but it lacks self initiation but has deep rooted initiation

Foods for different prakriti

Kapha

- Warm, Dry & Light.
- Pungent, Bitter & Astringent.
- Eat Dry & Astringent Fruits (apples & raisins), Raw Vegetables, Rice Cakes, Hot Spices & Spicy Herbal Teas (ginger).
- Avoid Sweet Fruits, Nuts, Dairy & Oil.

Pitta

- Cool, Dry & Heavier.
- Sweet, Bitter & Astringent Eat Sweet Fruits, Bitter Vegetables (greens), Beans, Natural Sweeteners & Mild Cheeses (cottage cheese)
- Avoid Sour Fruits, Pungent Vegetables (onion), Nuts, Hot Spices, Fermented Dairy (yogurt) & Oils.

Vata

- Warm, Moist & Heavier.
- Sweet, Sour & Salty.
- Eat Sweet Fruits, Cooked Vegetables, Cooked Grains (oatmeal), Nuts, Natural Sweeteners, Mild/Warming Spices (basil) & Dairy in Moderation.
- Avoid Dry Fruits, Dry Grains (rice cakes), Raw Vegetables, Cabbage Family (broccoli) & Beans.

- P.G Scholar
A&U Tibbia Collage
New Delhi

एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका

एवं

समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति

तथा

सम्पूर्ण देश के प्रसिद्ध साहित्य-साधकों के साथ-साथ 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।

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

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

" संस्कृत मञ्जरी"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल नगद, मनिआर्डर अथवा दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से भिजवाकर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चैक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता --

दिल्ली संस्कृत अकादमी, राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रम् दिल्ली सर्वकारः

सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५

दूरभाष सं.- ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

RNI No.
DELSAN/2002/8921

प्रकाशक एवं मुद्रक सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी के
स्वामित्व द्वारा मै. एस.डी.एम. प्रिन्टर एण्ड पैकर,
हरिनगर, घण्टा घर, नई दिल्ली–64
से मुद्रित और दिल्ली संस्कृत अकादमी, प्लाट सं.–5,
झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली–110005 से प्रकाशित।