

वर्षम्-२१ अङ्कः-३

जनवरी तः मार्च २०२३ पर्यन्तम्

RNINo.

DELSAN/2002/8921

ISSN : 2278-8360

संस्कृत-माञ्जरी

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।

मूल्य:- 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 अन्तर्जाल माध्यम (online) से, मनिआर्डर अथवा दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से भिजवाकर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चेक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता --

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार
प्लॉट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष सं.- ०११-२३६३५५९२, २०९२०३६३

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२१ अङ्कः-३/२०२३

(जनवरी २०२३ तः मार्च २०२३ 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, झण्डेवाला नम्, करोलबागोपनगरम्, नवदेहली-११०००५

दूरभाषः - ०११-२०९२०३६२

अणुसङ्केतः - sanskritpatrika.dsa@gmail.com

वेब साईट - <https://sanskritacademy.delhi.gov.in>

ग्राहकतायाः कृते

प्रत्यङ्कं मूल्यम्- पञ्चविंशतिः रूप्यकाणि

वार्षिकशुल्कम् - शतं रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभाग:-

	पृष्ठसंख्या
सम्पादकीयम्	III
१. संस्कृतभाषायाः भाषिकवैविध्यम् -डॉ. सुधाकर मिश्रः	१
२. उपनिषद् वाङ्मये वर्णिताः विविधाविद्यायाः चिन्तनम् -डॉ. भूपेन्द्रकुमारराठौरः	५
३. पाणिनीयव्याकरणे अर्थशब्दघटितसूत्राणां-विमर्शः -डॉ. त्रिलोक झाः	९
४. अथर्ववेदे औषधविज्ञानम् -डॉ. वुप्पल श्रीनिवासशर्मा	१५
५. नारीजीवनदर्शनम् -डॉ. विश्वनाथ स्वाई	२२

हिन्दीभाग:-

६. सांख्य योग में मान्य तत्त्व और उनका उद्देश्य -डॉ. निशा खन्ना	३६
७. संस्कृति संरक्षण में अभिवादन पद्धति की धर्मशास्त्रीय प्रासङ्गिकता -डॉ. सारुल तिवारी	३९
८. संस्कृत छन्द शिक्षण हेतु छात्रों एवं शिक्षकों के लिए वेब आधारित सहायक तंत्र का विकास -श्री रवि कुमार मीणा	४८
९. वैदिक ज्ञान का वैश्विक प्रभाव -डॉ. विनोद कुमार तिवारी	५३
१०. कोरोनाकोपशतकम् में लोकमंगल की भावना -डॉ. अरुण कुमार निषाद	६४
११. सूर-ए-फातिहा और गायत्री मन्त्र- एक विवेचन -डॉ. वाहिद नसरु	६७
१२. नारी सशक्तिकरण : वैदिक कालीन एवं आधुनिक संदर्भ के परिपेक्ष्य में -डॉ. संजय सिंह	७६
१३. प्राचीन वैदिक साहित्य में पर्यावरण परिशीलन प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण -प्रो. धर्मेन्द्र कुमार	८२

अंग्रेजीभाग:-

१४. Rig-Veda emphasis on the message conveyed by the Frog - Kajol Kumari	८८
---	----

सम्पादकीयम्

अयि देवभाषानुरागिणः प्राच्यविद्यानुशीलनतत्पराः मनीषिणः सुधीहंसा!

भारतवर्षमेकः सांस्कृतिको धार्मिकः सर्वधर्मसमभावको देशः वर्तते। इदमेव वैशिष्ट्यं अस्य देशस्य विद्यते, यद् अस्य वैविध्यमये स्वरूपेऽपि राष्ट्रेकतायाः प्रतीक भूतानि संस्कार परम्परापराणि कर्तव्यानि विभिन्नानि मठ मन्दिराणि च देशमिमेकसूत्रेनिबद्धं कुर्वन्ति। आहिमालयात् समुद्रपर्यन्तं यानिमन्दिराणि मठानि च सन्ति तेषां दर्शनमैहलौकिक पारलौकिक सुखस्य साधनं मन्यते। भारतीय-जनाः तेनैव कारणेन उत्तरीयाः दक्षिणं प्रति गच्छन्ति दक्षिणात्य उत्तरं प्रति प्रयान्ति एवं प्रकारेण पूर्वपश्चिमयोरपि स्थिति विद्यते येन सर्वं भारतवर्षमेकं सूत्रे ग्रथितो वर्तते।

एवमेव विजानन्तु भवन्तः संस्कृतं नहि देशविशेषस्य भाषा नापि जातिविशेषस्य भाषा, संस्कृतमेव तादृशी भाषा वर्तते या हि सम्पूर्णं विश्वं कुटुम्बेन पश्यति।

स्वतन्त्रे भारते संस्कृत भाषा नैकाम् कीर्तिमतः चकार। स्वतन्त्रे भारते नैकाः दैनिक पत्रिकाः चलचित्र गीतानि, धारावाहिकाः वा संस्कृत भाषायाम् निर्मिताः सन्ति, ये हि समाजे नूतनां ऊर्जा जनयन्ति। अस्मिन् पत्रिकायाः उद्देश्यमपि तादृशोऽस्ति। भारतस्य स्वतन्त्रतानन्तरं “सत्यमेव जयते” इति आदर्श वाक्यं संस्कृतेन प्रतिष्ठापितम्, संस्कृत-ग्रन्थानां वेदानां च कारणेनैव भारतम् विश्वगुरुम् कथयन्ति स्म। ऋषिभिः यत् मानवकल्याणस्य मार्गं निर्मितमासीत् तदेवाद्य मानव सभ्यता भारतस्य विकासं दृश्यते अस्ति।

शकाब्दः - १९४४

भावकः
डॉ. अरुणकुमार झा
सचिवः

संस्कृतभाषायाः भाषिकवैविध्यम्

-डॉ. सुधाकरमिश्रः

भाषायाः स्वरूपम्

मान्याः, वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणमिति प्रसिद्धः सिद्धान्तः। तेन सिद्धान्तेन भाषायाः स्वरूपं किमिति विचार्यते। यद्यपि कस्यापि शब्दस्य विचारारम्भे सर्वप्रथममुपस्थितं भवति व्याकरणशास्त्रम्। प्रोक्तञ्चाचार्यमम्मटेन काव्यप्रकाशे “प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः”। तच्च व्याकरणं शब्दानुशासनमित्यपरं नामधेयम्। यत्र शब्दाः अनुशिष्यन्ते परिशील्यन्ते अन्वाख्यायन्ते संस्क्रियन्ते असाधुशब्देभ्यो साधुशब्दाः विच्छिद्यन्ते परिमार्ज्यन्ते इति व्याकरणम्। असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दपृथक् कृतिनियमविशेषो व्याकरणम्।

प्रोक्तञ्च भर्तृहरिणा -

अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम् ।

तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते ॥^१

भाषायाः सामान्यार्थः यद्यपि कथनमेव प्रतिभाति एवं सति महाभाष्यादिप्रामाण्यात् केषां शब्दानामित्यादि वचनाच्च सामान्यतया मानवपशुपक्षीत्यादीनां समेषामुच्चारणकृतिवैशिष्ट्यमादाय सर्वत्रैव भाषाव्यवहारः सम्भवति। यदा कदा मौनीवाक् इत्यादिव्यवहारोऽपि लोके श्रूयते एव। सर्पादीनां टंकारादि आकृतिविशेषमादाय आकृतिरपि भाषा इत्यपि भाषापथि आगच्छेत्। परन्तु अत्र सर्वानपि पक्षान् परित्यज्य विचारविशिष्टत्वे सति भाषमाणत्वं भाषात्वमिति। अर्थात् यत्र विचारादीनां सम्मिश्रणं प्राप्यते तस्य कृते एव भाषा इति व्यवहारः संगच्छते, पामरादीनामपलापादिसत्वेऽपि तत्र भाषात्वव्यवहारः न भवति, अर्थशून्यत्वात्। भाषाविचारकरणस्यान्यतमं साधनमस्ति। भाषाविचारयोः नित्यसम्बन्धत्वात्। भाषां विना विचारः न सम्भवति। भाषाविचारयोर्मध्ये विचारप्रतिभा ध्वनिप्रतिभायाः व्यवहारः भवति। सा च भाषा किमपि निमित्तमधिकृत्य निःसरति यथा -भर्तृहरिः

यत्र वाचो निमित्तानि चिह्नानिवाक्षरस्मृतेः ।

शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत् ॥^२

भाषायाः ज्ञानार्थं तस्याः अवबोधनार्थञ्च शब्दार्थयोः सम्बन्धज्ञानस्य महती आवश्यकता भवति। अयं विषयः एवं महत्त्वपूर्णो विद्यते यत् प्राचीनकालादेवारभ्य सर्वेषु संस्कृतासंस्कृतशास्त्रेषु सम्बन्धमधिकृत्य महतीचर्चा कृता विद्यते। ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि साहचर्यस्य परीक्षणं कृतमस्ति। तेषां नाम्नां तत्र शाब्दिकौचित्यप्रदानस्य प्रयासः कृतो विद्यते। निघण्टुनिरुक्तयोर्मध्ये अर्थान्वेषणस्य प्रगतिः प्रदर्शिताऽस्ति। शाकल्यरचिते निघण्टुग्रन्थे वैदिकशब्दानामर्थानधिकृत्य समूहो व्यवस्थितो विद्यते। निघण्टुनिरुक्तयोः कृते भारतीयकोशविज्ञानस्य प्राचीनं

१. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम्-१३

२. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम्-२०

स्वरूपं वक्तुं शक्यते। महाभाष्ये प्रोक्तमस्ति यत् बहवो हि शब्दाः एकार्थकाः भवन्ति। यथा इन्द्रः शक्रः पुरुहूतः, पुरन्दरः। एकश्च शब्दो बहुर्थः- तद् यथा-अक्षाः पादाः, भाषा इति। निरुक्तकारो देवशब्दस्य (द्वितीयो वरः) वाराह तथा पुष्करार्थे वराहारः वपुष्करस्य संक्षिप्तं रूपम्। कितवशब्दस्य किं तवास्ति इत्यादिरूपेणार्थनिर्धारणं निरुक्तकारस्य साधारणीकरणस्य आधुनिकाः सिद्धान्ताः आभासिताः भवन्ति। भगवान् पतञ्जलिः अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः इति उक्त्वा विचाराभिव्यक्तिमेव मुख्यत्वेन वक्ति। अनेन स्पष्टं भवति यत् भाषायाः शरीरं ध्वनिः तथा विचारश्चात्मात्वेन प्रतिभाति। अनया दृष्ट्या एव भाषायाः कृते आन्तरिकचेतनायाः प्रकटीकरणसाधनमिति व्यवहारो जायते। न्यायसूत्रे आचार्यवात्स्यायनः वदति यत् प्रत्येकं वस्तुबोधनार्थं एकः एवं शब्दः भवति यो हि तस्य प्रदर्शने समर्थो भवति। प्रोक्तं च-यावदर्थं वै नामधेयशब्दाः तैरर्थसंप्रत्ययः अर्थप्रत्ययाच्च व्यवहारः^३। वस्तुतः चेतना एव विषयविषयीरूपेण द्विधा विभक्तो भवति। उपनिषत्स्वपि प्रोक्तमस्ति यत् शब्दार्थो अन्तर्विनियोकौ भवतः। अर्थात् मनसः अभिव्यक्तिर्भाषया भवति तथा शब्दस्य संस्थितिः मनसि भवति। प्रोक्तं च- **वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्**। ऐतरेयोपनिषदि। अत एव एवमपि वक्तुं शक्यते यत् शब्दार्थो एकस्या एव चेतनायाः रूपद्वयम्। आचार्यभर्तृहरिरपि विश्वस्य समेषां तत्त्वानामुत्पत्तिस्थानं शब्दब्रह्म एव स्वीकृतवान्। प्रोक्तं च -

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥^४

निसर्गतः शब्दाः तेषां विचाराणां प्रतिपादने समर्थाः भवन्ति यस्यार्थं ते निमित्तत्वेन विद्यन्ते। यथा गौः शब्दः गलकम्बलकुक्कुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्यायको भवति। महाकविकालिदासोऽपि शब्दार्थयोः सम्बन्धविषये परमपुरुषप्रकृत्योः सम्बन्धं स्वीचकार। लिखितं तेन रघुवंशमहाकाव्ये -

वागर्थाविवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ॥^५

तत्र वैयाकरणाः मीमांसकाश्च शब्दार्थयोः स्थायीसम्बन्धत्वं स्वीकुर्वन्ति। नैयायिकवैशेषिकाश्च संकेतजन्यं स्वीकुर्वन्ति। मीमांसकाः ध्वनिमविनाशिरूपेण स्वीकुर्वन्ति शब्दार्थयोर्मध्ये सम्बन्धस्य सहजत्वं चिरस्थायित्वं च व्यवहरन्ति। प्रोक्तं-च सूत्रेषु - **औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबन्धः। मीमांसासूत्रम्। अपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः। शाबरभाष्यम्**। वाक्यपदीयकारस्तु अस्य सम्बन्धस्य नित्यत्वं स्वीकरोति। यथा -

नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाता महर्षिभिः।

सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणाञ्च प्रणेतृभिः ॥^६

संग्रहकारोऽपि -

सम्बन्धस्य न कर्त्ताऽस्ति शब्दानां लोकवेदयोः ।

शब्दैरेव हि शब्दानां सम्बन्धः स्यात् कृतः कथम् ॥^६

३. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् - ०१

४. रघुवंशमहाकाव्यम् प्रथमसर्ग-१

५. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम्-२३

६. संग्रहः ग्रन्थे इति प्रसिद्धिः

बृहदारण्यकोपनिषदि अपि प्रोक्तमस्ति यत् - वाग् वै सम्राट् परमं ब्रह्म ।

भाषायाः उत्पत्तिः-

भाषाया उत्पत्तिविषये समेषां मनसि चिन्ता भवति। एषा जगन्निर्वाहिका कुतः समागता। प्रोक्तं च दण्डिना काव्यादर्शे-

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः संसारं न दीप्यते^७॥

वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे भर्तृहरिरपि -

अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम् ।

तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते^८॥

यद्यपि अस्याः समस्यायाः समाधानार्थं बहवः विद्वांसः यत्नं चक्रुः कुर्वन्ति च, परन्तु नान्तं प्राप्नुवन्ति। सामान्यतया उत्पत्तिविषयकं विभाजनं द्विधा कर्तुं शक्नुवन्ति यथा-दिव्यसिद्धान्तः अदिव्यसिद्धान्तश्च।

दिव्यसिद्धान्तः - अस्य समर्थकाः भाषायां पूर्णतः ईश्वरस्यानुपमा सृष्टिरिति व्यवहरन्ति। तत्र प्रमाणं महाभारतादिकम्।

यथा-

अनादिनिधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा ।

आदौ वेदमयीसृष्टि यतः सर्वाः प्रवृत्तयः^९॥

मञ्जूषाग्रन्थेऽपि - न्यायवाचस्पत्ये सर्गादिभुवां महर्षिदेवतानामीश्वरेण साक्षादेव कृतः संकेतस्तद् व्यवहाराच्चस्मदादीनामपि सुग्रहस्तत्संकेतः इति। ब्रह्मविद्योपनिषदि अपि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म।

भर्तृहरिरपि -

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः^{१०}॥

एषा परम्परा नहि केवलं संस्कृतभाषा विषये एव अपितु अन्यसम्प्रदायावलम्बिनोऽपि एवमेव स्वीकुर्वन्ति।

अदिव्यसिद्धान्तः-

अदिव्यसिद्धान्तवादिनः तात्पर्यं भाषावैज्ञानिकाः। तेषां तात्पर्यमिदं यत् भाषा तु प्रतिवेशिनां वातावरणेन व्याप्तश्रुतोपलब्धिद्वारा ध्वनीनां सहयोगेन चोत्पन्ना भवति। अस्मिन् विषये तेषां नाना मतानि सन्ति। ते वदन्ति यत् वैश्विकाः विचारविनयमार्थं एकत्रीभूय एकं एकं शब्दं भिन्न भिन्नार्थेषु निश्चितं कृतवन्तः। शनैः शनैः

७. काव्यादर्शः

८. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डम्-१३

९. महाभारतम्

१०. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम्-०१

निश्चितशब्दावल्यां वृद्धिर्जाता अतः भाषा पूर्णतया विकास प्राप्तवती। अत्रापि बहवः सन्देहाः उत्थापयन्ति जनाः। द्वितीयतस्तु आदिमः मानवः पार्श्वस्थां पशुपक्षिणां ध्वनिं श्रुत्वा तथैव शिक्षां प्राप्तवान्। यथा पिकपक्षिणः कू कू, विडालस्य म्याउँ म्याउँ। कुकुरस्य भौं भौं, एवमेवान्येषामपि। इमं ध्वनिं श्रुत्वा सांकेतिकभाषायाः विकासोऽभवत्। अस्य विरुद्धेऽपि बहवः पक्षाः सन्ति। एवमेवान्येऽपि पक्षाः विवेचितास्सन्ति।

भाषिकवैविध्यकारणानि-

भाषायाः उच्चारणं नाम ध्वनिरूपेण तस्य प्रकाशनम्। स च ध्वनिः नाना कारणेन परिवर्तिता भवति यथा-

१. भौगोलिकं कारणम्। २. जातीयं मानसिकं वा कारणम्। ३. आभ्यन्तरं कारणम्। ४. बाह्यकारणम्। ५. अकारण-ध्वनिपरिवर्तनम्। ६. सकारणध्वनिपरिवर्तनम्। ७. समीकरणम्। ८. विषमीकरणम्। ९. आगमः। १०. लोपः। ११. समाक्षरलोपः। १२. वर्णविपर्ययः। १३. महाप्राणीकरणम्। १४. अल्पप्राणीकरणम्। १५. घोषीकरणम्। १६. अघोषीकरणम्। १७. अनुनासिकीकरणम्। १८. ऊष्मीकरणम्। १९. सन्धिकार्यम्। २०. मात्रा-भेदः। २१. अपनिहितिः, २२. अभिश्रुतिः। २३. अपश्रुतिः। २४. स्वरभक्तिः। २५. उच्चारणकाठिन्यम्। एतेषां विशेषरूपेणाभिव्यक्तिः वृहच्छोधप्रबन्धे भविष्यति। अत्र शास्त्रीयकारणैः सह लौकिकान्यपि कारणानि सन्ति। तत्र परम्पराऽपि एक विशिष्टं कारणम्।

उपसंहारः- मान्याः विपुलसाहित्यसंश्लिष्टे संस्कृतसाहित्ये भाषिकवैविध्यसत्त्वेऽपि तेषां पदानां यत्र कुत्रापि मेलनं प्राप्यते एव अतः बोधने कष्टं न भवति।

सा सर्वविद्याशिल्पानां कलानां चोपबन्धिनी।

तद्वशादपि निष्पत्तौ सर्वं वस्तु विभज्यते ॥^{११}

सहायकग्रन्थसूची

१. वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः, पण्डितदेवानन्दझा मन्दाकिनीसंस्कृतविद्वत्परिषद् दिल्ली, २००२।
२. भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र, डॉ. कपिलदेवद्विवेदी विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, २०१०।
३. परमलघुमज्जूषा, आचार्यनागेशभट्ट, जयशंकरलालत्रिपाठी, चौखम्भाकृष्णदासअकादमी, वाराणसी २०११।
४. संस्कृत भाषा का इतिहास, श्रीमती मंजूशर्मा, रचनाप्रकाशनम् जयपुरम्, १९७७।
५. महाभाष्यम्, महर्षि पतंजलिः, चारुदेवशास्त्री मोतीलाल बनारसीदासः दिल्ली १९९८। इति शम्।

-श्रीसीतारामवैदिकादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः,
७.२ ए. पी. डब्ल्यू.डी.रोड,
कोलकाता-७०००३५

११. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम्-१२६

उपनिषद् वाङ्मये वर्णिताः विविधाविद्यायाः चिन्तनम्

-डॉ. भूपेन्द्रकुमारराठौरः

वेदानामन्तिमो भागः वेदान्तः। वेदान्तैव उपनिषद् कथ्यते। उपनिषदः अध्यात्मविद्यायाः प्रतिपादिकाः सन्ति। उपनिषद् शब्दः उप-नि उपसर्गद्वयपूर्वस्य क्विप् प्रत्ययान्तस्य सद् लृ धातोः योगात् निष्पन्नः भवति। शद् लृ धातोः अर्थत्रयम् अस्ति विशरणं-नाशम् गतिः = प्राप्तिः, अवसादनं = शिथिलनं च। अस्य अर्थः भवति- या विद्या परम्परया गुरोः समीप्य उपविश्य प्राप्यते तथा च यया समस्तानर्थोत्पादिकानां सांसारिक क्रियाणां नाशः भवति, संसारस्य कारणभूत अविद्यायाः बन्धनं शिथिलं भवति, ब्रह्मसाक्षात्कारः च भवति, सा विद्या उपनिषद् कथ्यते। ईजावास्योपनिषदि वर्णितमस्ति- उपनिषदति सर्वानर्थकरं संसारं विनाशयति संसार कारणभूतामविद्यां च शिथिलयति, ब्रह्म च गमयति इति उपनिषद्।

अत्र ब्रह्म-जीव-जगत्सम्बन्धविषयाणां विशदं विवेचनं प्राप्यते। वैदिक वाङ्मये उपनिषदः महत्त्वपूर्णं स्थानं भजन्ते-(क) सर्वत्र विद्याविद्ययोः संभूत्यसंभूत्ययोः श्रेयस्प्रेयसोः ज्ञानकर्मणोः प्रवृत्ति निवृत्तयोः द्वैताद्वैतयोश्च विवादग्रस्त-स्थलेषु प्रज्ञां स्थापयन्ति।

(ख) ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादकत्वात् ज्ञानकाण्डः इत्युच्यते।

(ग) उपनिषद् एव परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य साधकः॥^१

ऋग्वेदस्योपनिषद् ऐतरेयोपनिषद् वर्णितः शान्तिपाठः- ऊँ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्मे एधि। वेदस्य मे आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्र सदं धीम्युतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्।^२ ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

अत्र प्रथमखण्डे आत्मनः सकाशात् जगतः सृष्टिरभूत् इति वर्णितम्। सृष्ट्यादौ स परमात्मा विचारयामास प्राणिनां कर्मफलभोगाय लोकानां निर्माणं करिष्यामि।

कौषीतकि - उपनिषत् सारसिद्धान्तः अस्ति - एव प्राज्ञः आत्मैतैरात्मभिर्भुङ्क्ते।^३ प्राणस्य ब्राह्मणो मनोदूतम्।^४ वेदमन्त्रेषु शक्त्याः वर्णनं कुर्वन् कथयति यत् उक्थं ब्रह्म। स एष त्रयीविद्याया आत्मा। प्राणः आयुदातास्ति प्रज्ञाश्च सत्य-संकल्प स्वरूपा शक्तिं ददाति। अतएवोचितमस्ति- यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राणः।^५ एता भूतमात्रः प्रज्ञामात्र -स्वर्पिताः। प्रज्ञामात्रः प्राणेऽर्पिताः।

१. संस्कृतसाहित्यस्येतिहासः पृ-१३३।

२. ऐतरेयोपनिषद् (शान्तिपाठः)

३. वैदिक साहित्य एवं संस्कृतिः पृ.-१८७।

४. वैदिक साहित्य एवं संस्कृतिः पृ.-१८७।

५. वैदिक साहित्य एवं संस्कृतिः पृ.-१८७।

ईशावास्योपनिषदि चिन्तनमस्ति यत् अस्मिन् संसारे ईश्वरः सर्वत्र विराजते। इदं सर्वं सम्पूर्णं जगत् परमेश्वरस्य विद्यते। संसारे तदतिरिक्तं कुत्रपि किञ्चित् नास्ति। ततः प्रथमं परमेश्वरस्य भवं हृदि संस्थाप्य त्यागभावेन भोग्यपदार्थस्य उपयोगमुपभोश्च मनुष्यः कुर्यात्। अन्यस्य धनस्याभिकाक्षां न विधेया। यथा-

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध कस्य स्विद्धनम्॥^६

अस्यां शतवर्षात्मकं जीवनं निर्दिष्टं परन्तु सर्वदा कर्मकुर्वन्नेव जीवनस्येच्छा भवेत्। अनेन कर्मवादः अत्र प्रशंसितः कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं समाः।^७ विद्या-अविद्ययोः समा बुद्धिः कार्या। यतोहि- अविद्यया मृत्युन्तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।^८

बृहदारण्यकोपनिषदि सृष्टिविज्ञानस्य वर्णनं प्राप्यते। आत्मनः वैष्टियं निरूपयन् - आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो आत्मनि दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्।^९ असतो मा सद्गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्माऽमृतं गमय। उपदेशः सर्वोत्तमः अस्ति। द इति अक्षर माध्यमेन उपदेशस्य चरमं रूपं प्रतिपादितम्। दकार एव देव-मनुष्य-असुरेभ्यः उपदेशेन प्रजापतिः ददौ तत्र दाम्यतदत्तदयधयवम्-इति क्रमेण देवादिभ्यः उपदेशः। दमं, दानं दयामिति।^{१०} नामकरणसंस्कारविषये अस्याः उपनिषदः पृथक् विचारः श्रूयते। अस्माकं नामकरण दिवसे यत् नाम धार्यते तन्नाम तस्य जातकस्य कृते सदा भवति। परन्तु उपनिषदि उक्तं नामकरण संस्कारे यन्नाम धार्यते तत् गोपनीयं नाम भवेत् अन्यत् नाम व्यवहारे धार्यम्। यथा- अथास्य नाम करोति वेदोसीति तदस्य तद्गुह्यमेव नाम भवति।^{११}

केनोपनिषदः मङ्गलाचरणे वैश्वककल्याणस्योद्गारः अस्ति-ऊँ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदमाहं ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्व- निराकरणं मेऽस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते च उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु।^{१२}

ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

छान्दोग्योपनिषदि उद्घोषो वर्तते - सर्वं खल्विदं ब्रह्म। पुनः यज्ञस्य निरूपणेन सह शतायुर्वैपुरुषः इत्यस्य विचारं कृतवान्। अस्यामुपनिषदि मन्ये भारतवर्षस्येतिहासे प्रथमेतत् परिवर्तनं यतोहि अस्माकं देशे पितृगोत्रः एव प्रशस्यते तथा च पितुः नामोपाधिः एव पुत्रेण अगीङ्क्रियते।^{१३}

तैत्तिरीयोपनिषदि अनुशासनस्य प्रयोजनं पदे-पदे भवति। तत्रापि शिष्यः यदि अनुशिष्टो भवेत् अग्रे स एव आचार्यपदमलंकरोति ततः आचार्यः स्वशिष्येभ्यः अनुशासनं पाठयति। यथा-सत्यं वद। धर्मं चर।

६. ईशावास्योपनिषद् मन्त्रसंख्या-१।

७. ईशावास्योपनिषद् मन्त्रसंख्या-२।

८. ईशावास्योपनिषद् मन्त्रसंख्या-११।

९. बृहदारण्यकोपनिषद् ४.५.६।

१०. बृहदारण्यकोपनिषद् ५.२.१.३।

११. बृहदारण्यकोपनिषद् ६.२.१.३।

१२. केनोपनिषद् पृ ६०।

१३. वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः पृ-१९०।

स्वाध्यायान्माप्रमदः। आचार्यायप्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु। मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान् प्रमदितव्यम्। धर्मान् प्रमदितव्यम्। कुशलान् प्रमदितव्यम्। भूतैः न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। देवपितृ कार्यभ्यां न प्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यन वद्यानि कर्माणि तानिसेवितानि नो इतराणि।^{१४} व्यावहारिकं जगत् अन्नात् संपुष्टं वर्तते। अन्नस्य महत्त्वं गम्भीररीत्या निरूपितम्। इदं शरीरं अन्नेन परिपुष्टं भवति। प्राणस्यापि पोषणम् अन्नेन। अन्नस्य निन्दा न विधेया। सर्वस्मिन् रूपे अन्नम् अवभासते। अतः अन्नस्य वर्द्धापनं विधोयम्। अतएवोक्तम्-अन्नं न निन्द्यात्। अन्नं न परिचक्षीत। अन्नं बहु कुर्वीत। न कंचन वसतोप्रत्याचक्षीत।^{१५}

कठोपनिषदि वर्णितः अस्ति यत् लोकः अनित्यास्ति। जगतः भोगविलासः क्षणिकः अस्ति। धानात् आत्मिक शान्तिः न प्राप्नोति। अतएवोक्तं न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। न हि लोके वित्तलाभः कस्यचित् तृप्तिकरो दृष्टः। कठोपनिषदि द्वौ मार्गौ उपदिष्टौ श्रेयः प्रेयश्च। अनयोः श्रेयोमार्गः मोक्षस्यकृते भवति। प्रेयो मार्गः संसार सुख भोगाय कल्प्यते। अतः विद्वान् जनः श्रेयमार्गं अवलम्बी भूत्वा संसारात् वितरति। त्रतैव प्रेयोमार्गं साधयित्वा जनः भोगं कुर्वन् पुनः पुनः संसार सागरं प्रविशति अतः कल्याणाय श्रेयो मार्गः अनुष्ठेयः उक्तञ्च। यथा -

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत, स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।

श्रेयो हि धीराऽभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योग क्षेमाद् वृणीते॥^{१६}

अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव प्रेय, स्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः।

तयोः श्रेय आददानस्य साधुः, भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते॥^{१७}

आत्मज्ञानाय सर्वदा जाग्रतः भवेत्, सत्संगः प्रवृत्तः भवेत् च। अयं मार्गः कठिनमस्ति, यत् - उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।^{१८} अनाद्य विद्याप्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जन्तवः! आत्मज्ञानाभिमुखा भवत, जाग्रत ज्ञाननिद्राया धोररूपायाः सर्वानर्थबीजभूतायाः क्षयं कुरुत। ओउम् सर्वानां वेदानां शास्त्राणां सारः। परमात्मा जगति एकमात्रं सहायकः भवति। यथा-सर्वेवेदा यत्पदम् आमनन्ति। अर्थात् सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रतिपादयति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यत्प्राप्त्यर्थानीत्यर्थः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं गुरुकुलवास लक्षणमन्यद्वा ब्रह्मप्राप्त्यर्थां चरन्ति, तत्ते तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुम् इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि। श्वेताश्वेतरापनिषदि वर्णितः इदं सम्पूर्णं यस्मै कस्मै न देयं। यस्य चित्तं शान्तं भवेत् शिष्यकोटौ यः आगतः। यस्य गुरोः चरणारविन्दे प्रीतिः स्यात् तस्मै उपनिषद् ज्ञानं देयमन्यथा तत्त्वज्ञानं न प्रकाशते -

वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्।

ना प्रशान्ताय दातव्यं ना पुत्रया शिष्याय वा पुनः॥

१४. तैत्तिरीयोपनिषद् पृ -१-११।

१५. तैत्तिरीयोपनिषद् पृ १६९-१८९। संस्कृतसाहित्यस्येतिहासः।

१६. कठोपनिषद् पृ.-५७।

१७. कठोपनिषद् पृ.-५४।

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।

तस्यैते कथिता ध्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥^{१६}

मुण्डकोपनिषदि सत्यस्य महत्त्वं निरूपितम् - सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
अस्याः उपनिषदः शान्तिपाठः - ऊँ भद्रं शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः^{१७}

माण्डूक्योपनिषदि ऊँकारस्य विशिष्टं व्याख्यानं लभ्यते। ब्रह्मणः अभेदः ओंकारः पूर्णब्रह्म। इदं वर्तमानं जगत् तस्यैव रूपं विद्यते। भूतादिकालत्रयाणां अधिष्ठानं ऊँकार एव भवति ओमित्येदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानभूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव।^{१८}

अतः प्राचीन भारतीयवाङ्मये उपनिषदः महत्त्वपूर्णं स्थानं भजन्ते। ज्ञानागार रूपे उपनिषदः प्रख्याता।

-२ के १२ महावीर नगरम् एक्स. कोटा
राजस्थानम् पिन-३२४००९

१८. कठोपनिषद् पृ.-१२१।

१९. मैत्रायणी उपनिषद् - (६.२२.२),

२०. मुण्डकोपनिषद् शान्तिपाठः।

२१. वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः पृ. - १९५।

पाणिनीयव्याकरणे अर्थशब्दघटितसूत्राणां विमर्शः

-डॉ. त्रिलोक झा:

पाणिनीयव्याकरणं सूत्रात्मकं विद्यते। सूत्रमल्पाक्षरं भवति। तत्र प्रयुक्तशब्देषु रहस्यरूपेण अर्थाः निगूढाः भवन्ति। सूत्रेषु प्रयुक्तशब्दानां तात्पर्यज्ञानम् शिष्टकृत व्याख्यानेन भवति। तदुक्तं भाष्यकृता इग्यणः सम्प्रसारणम्^१ इति सूत्रे “इडिङ्गतेन चेष्टितेन निमिषितेन महता वा सूत्रप्रबन्धेन आचार्याणामभिप्रायो गम्यते” इति।

पाणिनीयव्याकरणस्थसूत्राणामध्ययनेन ज्ञायते यत् सूत्रेषु बहूनि सूत्राणि विशेषशब्दघटितानि सन्ति। तद्यथा बहूनि सूत्राणि वचनशब्दघटितानि सन्ति। यथा “वोतो गुणवचनात्”^२ “तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन”^३, “गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च”^४ “प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽञ्”^५, “कयैरधिकार्थवचने”^६ इत्यादीनि वर्तन्ते। तत्र सर्वत्र वचन शब्दस्य विशेष तात्पर्यं वर्तते। यथा तृतीयातत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यत्र वचनशब्दस्य प्रयोजनविषये बालमनोरमायामुक्तं गुणेन इति सिद्धे वचनग्रहणात् गुणोपसर्जनं द्रव्यवाचि शब्दो गृह्यते इति। तेन शंकुलया खण्डः इति शंकुला खण्डः इत्यत्र खण्डः इत्यस्य खण्डन क्रियावान् देवदत्तः इत्येवमर्थः बालमनोरमायामुक्तः। भाष्ये च शंकुला खण्डो देवदत्तः इत्येवोदाहृतम्। एवमेव अन्यत्राणि प्रयुक्तवचनशब्दस्य विशेषतात्पर्यमिति व्याख्यानेन अवगन्तुं शक्यते।

एवमेव पाणिनीयव्याकरणे आख्या शब्द घटितानि सूत्राणि सन्ति। तद्यथा “पुंयोगादाख्यायाम्”^७ “जात्याख्यायमेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्”^८ “अल्पाख्यायाम्”^९ इत्यादिषु सूत्रेषु आख्याशब्दस्य प्रयोगः विशेषतात्पर्यं निदधाति।

एवमेव संज्ञायामिति पदघटितेषु सूत्रेषु संज्ञायामिति शब्दस्यापि बहवः अर्थाः तत्तत् सूत्राणां व्याख्यानक्रमे अवलोक्यते। यथा वचनशब्द घटितानि, आख्याशब्द घटितानि, संज्ञायामिति शब्दघटितानि बहूनि सूत्राणि पाणिनीयव्याकरणे विद्यन्ते। तथैव अर्थशब्दघटितान्यपि बहूनि सूत्राणि पाणिन्यष्टके विद्यन्ते। तत्र-तत्र अर्थशब्दस्य विशेषप्रयोजनमपि प्रदर्शितं व्याख्याकारैः। अध्ययनकाले एव “ईदूतौ च सप्तम्यर्थे”^{१०} इति सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यामर्थग्रहणस्य प्रयोजनमेवं पठितमासीत्। “ईदूतौ च सप्तम्यर्थे” इति सूत्रस्यार्थो भवति सप्तम्यर्थे

१. पाणिनीयसूत्रम्- ०६/०१/३७
२. पाणिनीयसूत्रम् - ०४/०१/४४
३. पाणिनीयसूत्रम् - ०२/०१/३०
४. पाणिनीयसूत्रम् - ०५/०१/१२४
५. पाणिनीयसूत्रम् - ०५/०१/१२९
६. पाणिनीयसूत्रम् - ०२/०१/३३
७. पाणिनीयसूत्रम् - ०४/०१/४८
८. पाणिनीयसूत्रम् - ०१/०२/५८
९. पाणिनीयसूत्रम् - ०५/०४/१३६
१०. पाणिनीयसूत्रम् - ०१/०१/१९

पर्यवसन्मीदूदन्तं प्रगृह्यं स्यात्। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते ‘सोमो गौरी अधिश्रितः’ ‘मामकी तनू इति’ तत्र गौरीत्यत्र, तनू इत्यत्र च “सुपां सुलुक्” इति सप्तम्याः लुग् भवति। एवं हि सप्तम्याः लुप्तत्वेऽपि यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायी भवति इति न्यायेन गौरीति पदं तनू इति पदञ्च सप्तम्यर्थमभिधत्ते इति अनयोः प्रगृह्य संज्ञा भवति। प्रगृह्यत्वाच्च प्रकृतिभावो भवति। अत्र व्याख्याकारेणः प्रश्नोऽयमुत्थापितः यत् “ईदूतौ च सप्तम्यर्थे” इति सूत्रस्थाने ‘ईदूतौ च सप्तम्याः’ इत्येव सूत्रं क्रियतां षष्ठ्या च अर्थद्वारा सम्बन्धी विवक्ष्यताम्। ततश्च सप्तम्यर्थे विद्यमानं ‘ईदूदन्त’ इत्यर्थस्य अर्थग्रहणं विनैव लाभात् अर्थ ग्रहणं किमर्थम्? अस्य प्रश्नस्योत्तरं दृश्यते सिद्धान्तकौमुद्याम्, तच्च उत्तरमित्थम् अर्थग्रहणं किं? वृत्तावान्तरोपसङ्क्रान्ते मा भूत्। वाप्यामश्वः वाप्यश्वः इति। अयमाशयः सूत्रे अर्थग्रहणसामर्थ्यात् लुप्तसप्तम्यर्थमात्रे पर्यवसन्नमित्यर्थो विवक्षितः। ततश्च समासवृत्तौ लुप्तसप्तमीके ईदूदन्तपूर्वपदे सप्तम्यर्थमतिलध्यउत्तरपदार्थे प्रवृत्ते सति प्रगृह्य संज्ञा न भवति।

एवमेव अर्थशब्दघटितमेकं सूत्रं विद्यते “तृतीयार्थे”^{११} इति। अस्य सूत्रस्यार्थो भवति तृतीयार्थे द्योत्ये अनुः कर्मप्रवचनीय संज्ञो भवति। सूत्रस्योदाहरणं विद्यते सिद्धान्त कौमुद्याम् ‘नदीमन्ववसिता सेना’ नदीमन्ववसिता इत्यस्यार्थः उक्तः तत्रैव नद्या सह सम्बद्धा इति। अर्थात् अत्र तृतीयार्थपदेन सहार्थो गृह्यते।

यद्यपि तृतीयाविभक्तेः अनेकेऽर्थाः भवन्ति “कर्तृकरणयोस्तृतीया” इति सूत्रानुसारेण तृतीया विभक्तेः अर्थः कर्ताकरणञ्च “येनाङ्गविकारः” इति सूत्रानुसारेण तृतीयाविभक्तेः अर्थः अङ्गिनः विकारः इति। “हेतौ” इति सूत्रानुसारेण तृतीयायाः हेतुरर्थः। एवं हि तृतीया विभक्तेः अनेकार्थत्वात् ‘तृतीयार्थे’ इति सूत्रे तृतीयार्थ इत्यनेन सहार्थः एव गृह्यते तत्र किं कारणमिति विषये बालमनोरमायामुक्तं “सहयुक्तेऽप्रधाने” इति तृतीयार्थे साहित्ये द्योत्ये इत्यर्थः। अत्र ‘तृतीयार्थे’ इत्यनेन कर्तृकरणे न गृह्यते, रामेण शरेणानुहतो वालीत्यत्र “उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर्बलीयसी” इति न्यायेन तृतीयाया एव प्रवृत्त्या अस्याः संज्ञायाः फलाभावात् नापि ‘येनाङ्ग विकारः’ इति तृतीयार्थोऽत्र विवक्षितः ‘अनन्तस्य’ इति न्यायेन “कर्मप्रवचनीय युक्ते द्वितीया” इत्यस्य सहयुक्तेऽप्रधाने इत्यस्यैव बाधकत्वात्। तदाह नद्या सह सम्बद्धेति। साहित्य द्वितीयार्थः, अनुस्तद्योतक इति भावः।

एवमेव अर्थशब्दघटितमेकं सूत्रं विद्यते “तुमर्थे सेसेनसेऽसेन्वसेकसेनध्यैअध्यैन्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यै-न्तवैतवेडतवेनः”^{१२} इति सूत्रे तुमर्थेन किं गृह्यते इति प्रश्नस्य समाधानं सिद्धान्तकौमुद्याः सुबोधिनी व्याख्यायामेवं दृश्यते तुमर्थे तुमुनो अर्थस्तुमर्थोभावः ननु ‘कर्तरिकृत’ इति वचनात् कर्तरि तुमुनो विधानात् कथं भावो अर्थ इति चेच्छृणु। “अव्ययकृतो भावे” इति वचनात् तुमुनो भावे विधानात् इति।

एवमेव “कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः”^{१३} इति सूत्रे कृत्यार्थ इत्यनेन भावकर्मणोरेवार्थयोः ग्रहणं भवति न तु कादीनामन्येषामपि अर्थानाम्। एतत् प्रसङ्गे वैयाकरण सिद्धान्त कौमुद्याः सुबोधिनी व्याख्यामेवमुक्तम्- “कृत्यानामर्थो भावकर्मणी, तयोरेवेति कृत्यानां भावकर्मणोर्विधानात् तत्र एते प्रत्ययाः स्युः। यद्यपि कृत्यानामर्थो ‘भव्यगेय’- इत्यादौ कर्ताऽपि, वह्यं स्नानीयमित्यादौ करणादिरपि तथापि न तत्र कृत्यत्वेन कार्त्तादिषु विधानं किं

११. पाणिनीयसूत्रम् ०१/०४/८५

१२. पाणिनीयसूत्रम् ०३/०४/०९

१३. पाणिनीयसूत्रम् ०३/०४/१४

तर्हि स्वरूपेण। कृत्यतया विधानं तु भावकर्मणोरेवेति भावः इति।

अर्थ शब्दघटित सूत्रेषु प्रयुक्तार्थशब्दस्य तात्पर्यविशेषमवलोक्य जिज्ञासा जाता यत् अर्थशब्दघटितानि सूत्राणि वार्तिकानि च कति सन्ति पाणिनीय व्याकरणे? किं च तत्र तत्रार्थशब्दानां तात्पर्यम्? इति। एतज्जिज्ञासायाः समाधानाय अर्थशब्दघटित सूत्राणां संग्रहः कृतः। स च संग्रह एवमभूत्।

अर्थशब्दघटित सूत्राणि-

१. ईदूतौ च सप्तम्यर्थे (१.१.१९)
२. नवेति विभाषा (१.१.४४)
३. अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् (१.२.४५)
४. प्रधान प्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात् (१.२.५६)
५. दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे (१.३.५५) (वा०) अशिष्टव्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे॥
६. निगरणचलनार्थेभ्यश्च (१.३.८७)
७. तसौ मत्वर्थे (१.४.१९)
८. भीत्रार्थानां भयहेतुः (१.४.२५)
९. रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (१.४.३३)
१०. क्रुधदुहेर्ष्यासू यार्थानां यं प्रति कोपः (१.४.३७)
११. गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ (१.४.५२)
१२. अच्छ-गत्यर्थ- वदेषु (१.४.६९)
१३. तृतीयार्थे (१.४.८५)
१४. अधि-परी अनर्थको (१.४.९३)
१५. समर्थः पदविधिः (२.१.१)
१६. अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धिवृद्धयर्थाभावात्तया संप्रति शब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्य-यौगपद्य सादृश्य संपत्तिसाकल्यान्तवचनेषु। (२.१.६)
१७. सुप् प्रतिना मात्रार्थे। (२.१.९)
१८. अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् (२.१.२१)
१९. तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२.१.३०)
२०. पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनियुण मिश्रश्लक्ष्णैः (२.१.३१)
२१. कृत्यैरधिकार्थवचने (२.१.३३)
२२. चतुर्थीतदर्थार्थ बलिहित सु रक्षितैः (२.१.३६)
२३. स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन (२.१.३९)
२४. तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२.१.५१)
२५. पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्य समानाधिकरणे न। (२.२.११) (वा०) प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया आदि।
२६. गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थो चेष्टायामन ध्वनि। (२.३.१२)

२७. (वा०) तादयं चतुर्थी वाच्या।
 २८. क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (२.३.१४)
 २९. तुमर्थाच्च भाववचनात् (२.३.१५)
 ३०. (वा०) निमित्तपर्याय प्रयोगे सर्वासांप्रायदर्शनम्, (२.३.२७)
 ३१. षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन (२.३.३०)
 ३२. दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च (२.३.३५)
 ३३. प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। (२.३.४६)
 ३४. ज्ञोऽविदर्थस्य करणे (२.३.५१)
 ३५. अधीगर्थदयेशां कर्मणि (२.३.५२)
 ३६. रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः (२.३.५४)
 ३७. व्यपहृपणोः समर्थयोः (२.३.५७)
 ३८. दिवस्तदर्थस्य (२.३.५८)
 ३९. चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि। (२.३.६२)
 ४०. कृत्वोऽर्थ प्रयोगे कालेऽधिकरणे (२.३.६४)
 ४१. न लोकाव्ययनिष्ठालर्थतनाम् (२.३.६९)
 ४२. तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् (२.३.७२)
 ४३. चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्र-भ्रद कुशल सुखार्थहितैः (२.३.७३)
 ४४. श्लोकवार्तिक (३.१.७)
 शैषिकान्मतुबर्थीयाच्छैषिको मतुबर्थिकः।
 सरूपः प्रत्ययोनेष्टः सन्नन्तान् सनिष्यते॥
 ४५. वा० ३.१.२५
 अर्थवेदयोरप्यापुगवक्तव्यः।
 ४६. क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च (३.२.१५१)
 ४७. मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च (३.२.१८८)
 ४८. लोडर्थलक्षणे च (३.३.८)
 ४९. तुमुन्गुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् (३.३.१०)
 ५०. (वा०) धार्थे कविधानम् (३.३.५८)
 ५१. (वा०) धात्वर्थ निर्देशेणुल्वक्तव्यः (३.३.१०८)
 ५२. ईषदुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् (३.३.१२६)
 ५३. छन्दसि गत्यर्थेभ्यः (३.३.१२९)
 ५४. किंकिलास्त्यर्थेषु लृट् (३.३.१४६)

५५. उताप्योः समर्थयोर्लिङ्। (३.३.१५२)
५६. इच्छार्थेषुलिङ्लोटौ (३.३.१५७)
५७. इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने (३.३.१६०)
५८. लिङ्र्थे लेट् (३.४.७)
५९. तुमर्थेसेसेनसेऽसेन्सेक सेनध्यै अध्यैन्कध्यै कध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्त्वेनः (३.४.९)
६०. कृत्यार्थेतवैकेन्केन्यत्वनः (३.४.१४)
६१. हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् (३.४.४८)
६२. नाद्यार्थ प्रत्यये च्यर्थे (३.४.६२)
६३. शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रम सहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् (३.४.६५)
६४. पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु (३.४.६६)
६५. तयोरेव कृत्यक्त-खलर्थाः (३.४.७०)
६६. गत्यर्थार्कर्मकश्लिषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च (३.४.७२)
६७. क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः (३.४.७६)
६८. सर्वतोऽनितन्नादित्येके (४.१.४५)
६९. समर्थानां प्रथमाद् वा (४.१.८२)
७०. प्रतिकण्ठार्थललामं च (४.४.४०)
७१. धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते। (४.४.९२)
७२. मत्वर्थे मास-तन्वोः (४.४.१२८)
७३. तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ (५.१.१२)
७४. उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे (५.१.११८)
७५. (वा०) चातुर्वर्ण्यादीनां स्वार्थउपसंख्यानम्। (५.१.१२४)
७६. (वाव) अर्थाच्चासन्निहिते (५.२.१३५)
७७. संख्याया विद्यार्थे धा (५.३.४२)
७८. जीविकार्थे चापण्ये (५.३.९९)
७९. देवतान्तात्तादर्थ्यं यत् (५.४.२४)
८०. बहवल्पाार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम् (५.४.४२)
८१. क्षय्य- जय्यौ शक्यार्थे (६.१.८१)
८२. क्रय्यस्तदर्थे (६.१.८२)
८३. तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युमानाव्यय द्वितीयाकृत्याः (६.२.२)
८४. चतुर्थी तदर्थे (६.२.४३)
८५. अर्थे (६.२.४४)

८६. क्ते नित्यार्थे (६.२.६१)
८७. भक्ताख्यास्तदर्थेषु (६.२.७१)
८८. अके जीविकार्थे (६.२.७३)
८९. ऊनार्थकलहं तृतीयायाः (६.२.१५२)
९०. नञो गुणप्रतिषेधे संपाद्यर्हं हितालमर्थास्तद्धिताः (६.२.१५५)
९१. ययतोश्चाऽतदर्थे (६.२.१५६)
९२. पदयत्यतदर्थे (६.३.५३)
९३. अर्थे विभाषा (६.३.१००)
९४. ईषदर्थ (६.३.१०४)
९५. निष्ठायागण्यदर्थे (६.४.६०)
९६. प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे (७.३.६८)
९७. अम्बार्थनद्योर्हस्वः (७.३.१०७)
९८. पश्यार्थश्चाऽनालोचने (८.१.२५)
९९. गत्यर्थं लोटा लृण्ण चेत्कारकं सर्वान्यत् (८.१.५१)
१००. चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने (८.२.१०१)
१०१. द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे (८.३.४३)
१०२. इसुसोः सामर्थ्ये (८.३.४४)

मन्येऽहम् अनेन पाणिनीयव्याकरणे अर्थशब्दघटितसूत्राणां विषये जिज्ञासुनां जिज्ञासाशमनमपि भविष्यतीति निश्चप्रचम्।

-अं० सहायकाचार्यः (व्याकरणे),
बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालयः,
पचाढ़ी, दरभंगा (बिहारः)

अथर्ववेदे औषधविज्ञानम्

डॉ. वृष्णल श्रीनिवासशर्मा

वैदिकसाहित्ये स्थावरजङ्गमलोकवृत्तस्य विषयाः छन्दोव्याकरणाभिधानकोशकलाचतुर्वर्गगजतुरगादि लक्षणग्रन्थविषयाश्च सम्यगुपनिबद्धाः दरीदृश्यन्ते। एषु आयुर्वेदशास्त्रं सर्वजनहितं सर्वजनसुखं च ।

(१) आयुर्वेदस्य उपवेदत्वनिरूपणम्

एतेषां चतुर्णां वेदानां चत्वार उपवेदाः प्रसिद्धाः। ते यथा, ऋग्वेदस्य स्थापत्यवेदः, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गान्धर्ववेदः, अथर्ववेदस्य आयुर्वेदश्च । विषयोऽयं सुश्रुतसंहितायां कथितः-

आयुर्वेदमष्टाङ्गं उपाङ्गमथर्ववेदस्य (सूत्रस्थाने १-६)

कश्यपसंहितायां तु आयुर्वेदस्तु पञ्चमो वेदः इति कथितः तस्मात् ब्रूमः ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-अथर्ववेदेभ्यः पञ्चमोऽयमायुर्वेदः (कश्यपसंहिता पृ.४३)

भारते इतिहासकालात् पूर्वं सिन्धुसभ्यतायुगे शृङ्गचूर्ण शिलाजित्वादीनां प्रयोगेण चिकित्सा आसीत्। वैदिकमन्त्रोद्धरणैः तदानीन्तन आयुर्वेदविज्ञानस्य प्रगतिः परिचीयते। प्रथमं तावत् सर्वमहषीणां चिरजीवनस्याकांक्षत्युत्कटा आसीत्।

(तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥ (यजुर्वेदः ३६-२४,))

(कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

(ईशोपनिषादि २)

आयुर्वेदस्य प्राधान्यं वेदकालत् एव दृश्यते। अश्विनीकुमारौ वरुणादयो बहवो देवाः वैद्याः आसन्निति वक्तुं इमे ऋग्वेदमन्त्राः प्रमाणभूताः भवन्ति।

शतं मेषान्वृक्ये चक्षदानमृज्जाश्वं तं पितामहं चकार ।

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्रा भिषजावनर्वन् ॥ ऋ. १-११६-१६

मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती ।

उन्नो वीराँ अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि ॥ ऋ. २-३३-४

क्व स्य ते रुद्र मृळया कुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः।

अपभार्ता रपसो दैव्यस्याभी नु मा वृषभ चक्षमीथाः ॥ ऋ. २-३३-७

अश्विनीकुमारयोः नेत्रचिकित्सा अस्थिसंयोजनकर्म च प्रसिद्धे। वरुणस्य औषधालयो विशालः आसीत्। तत्र सहस्रभिषजः आसन्निति अयं ऋग्वेद मन्त्रः प्रतिपादयति।

शतं ते राजन्भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु ।

बाधस्व दूरे निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्रमुमुग्ध्यस्तम् ॥ ऋ. १-२४-९
ऋग्वेदयुगे जलचिकित्सायाः सूर्यरश्मिचिकित्सायाश्च प्रचार आसीत् । तथा हि

अप्स्वन्तरमृतप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये।

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा।

अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥

आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ॥ १.२३.१९-२१

उद्यन्नद्य मित्रमहंऽआरोहन्नुत्तरां दिवम् ।

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥ १-५०.११

बहुविधा ओषधयस्तदा समाज्ञाता बभूवुः । यथा -

याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः ।

बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ऋ. १०.९७.१५

अथर्ववेदानुसारं विविधरोगाणां लक्षण-निदान-चिकित्सादीनां विवेचनं सूक्ष्मरूपेण कृतम्।

यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम् ।

तक्मानं विश्वशारदं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥

हरिमाणं ते अङ्गेभ्योऽप्वामन्तरोदरात् ।

यक्ष्मो धामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥

या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च

अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परिभंससः ।

अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शर्णो रोगर्मनीनशम् ॥ अ. ९-८-६,९.१७,२१

विभिन्नरोगाणां निवारणाय विविधद्रव्याणामुपयोगोऽक्रियत। तथा हि कुष्ठेन तक्मज्वरनाशनं कृतम्।

यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बलवत्तमः

कुष्ठे हि तक्मनाशनं तक्मानं नाशयन्नितः ॥ अ. ५-४-१

नितलीप्रयोगेण केशवर्धनं कृतम् ।

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे।

त्वां त्वा नितलि केशेभ्यो दृहणाय खनामसि ॥ ६-१३६-१

रजनीप्रयोगेण कुष्ठस्य निदानं कृतम्। सूर्यस्य रश्मिभिः क्रिमीणां विनाशो भवतीति विज्ञातमासीत्।
रोहिण्याः प्रयोगेण छिन्नस्यास्थनः पुनः संयोजनमक्रियत। अपामार्गं पिप्पल्यरुन्धतीनामोषधीनामुपयोगो विविध-
रोगाणां निदानाय कष्टनिवारणार्थं च कृतम्। तस्मिन् काले शल्यचिकित्सा आसीत्।

वैदिकसाहित्यक्षेत्रे बहुप्रयोजनं आयुर्वेदविज्ञानं सम्यक् सूचितम्। तद्यथा,
१) यौवनप्रप्तिः-अश्विनीदेवतानुग्रहेण जरायुक्तौ च्यवनऋषिः वन्दनऋषिश्च रसायनसंसेवनेन यौवनं
प्राप्तिरिति ऋग्वेदो वक्ति-

युवं च्यवानमश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः। ऋ.१-११७-१३

युवं वन्दनं निऋतं जरण्यया रथं न दप्ता करणा समिन्वथः।

क्षेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्र विधते दंसना भुवत् ॥ (ऋ. १-११९-७)

जराजर्जरितं वन्दनं ऋषिं शिल्पकुशलौ अश्विनौ पुनर्युवानमकुरुताम्, यथा कश्चिच्छिल्पी जीर्णं रथं
पुनरप्यभिनवं करोति तद्वत्। अनया स्तुत्या गर्भस्थेन वामदेवेन स्तुतौ सन्तावश्विनौ क्षेत्रात् जन्मस्थानात् विप्रं मेधाविनं
तमृषिं जनयथः। अश्विनीदेवता-प्रसादेन दीर्घतमाः महर्षिः दशयुगपर्यन्तं जराविहीनं आयुष्यं लेभे-

उपस्तुतिरौच्यमुर्ध्वेन्मा मामिमे पतत्रिणी वि दुग्धाम्।

मा मामेधो दशतयश्चितो धाक् प्र यद्वां बद्धस्मनि खादति क्षाम् ॥ ऋ. १-१५८-४

जराझर्झरीगात्रं मामतेयं जात्यन्धं दीर्घतमसं वरिवसितुमशक्नुवानाः स्वगर्भदासाः अग्नौ प्रदाहाय प्रचिक्षिपुः। सः तत्र
क्षिप्तोऽश्विनावस्तावीत्। तौ च एनमरक्षताम्।

दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे। १-१५८-६

मामतेयः दीर्घतमाः महर्षिः दशयुगपर्यन्तं महानुभावयोः अश्विनोः प्रभावात् दुःखात् विमुक्तः अत्यन्तसुखी
स्वपुत्रभार्यादिभिः सहितो जीवनं प्राप्तवान्।

सर्वव्याधिचिकित्सानिरूपणम् :-

अश्विनीदेवतानुग्रहेण कुष्ठरोगपीडितो श्यावऋषिः अन्धः कण्वऋषिः बधिरो नार्षदऋषिश्च शरीरस्वास्थ्यं लेभिरे-

युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय ।

प्रवाच्यं तद् वृषणा कृतं वां यन्नार्षदाय श्रवो अध्यधत्तम् ॥ ऋ.१-११७-८.

हे अश्विनौ युवां श्यावाय कुष्ठरोगेण श्यामवर्णाय ऋषये दीप्तत्वचं स्त्रियं प्रायच्छतम्। क्षोणाय च यः दृष्टिराहित्येन
गन्तुमशक्तस्सन् एकस्मिन्नेव स्थाने निवसति तस्मै कण्वाय ऋषये तेजसं चक्षुरिन्द्रियमदत्तम्। तथा हे! कामानां
वर्षितारौ युवयोः तत् कर्म प्रशंसनीयम्। नृषदः पुत्राय बधिराय ऋषये श्रवणेन्द्रियं दत्तवन्तौ।

मन्त्रम्:-

परावृजमहर्षेः इन्द्रप्रसादात् अन्धत्वपङ्गुत्वनिवारणमभूदिति ऋग्वेदे प्रोक्तम्।

स विद्वान् अपगोहं कनीनामाविर्भवन्नुदतिष्ठत्परावृक्।

प्रतिश्रोणः स्थात् व्यनगचष्ट सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ ऋ.२-१५-७

कन्यकाः चक्षुर्हीनं पादहीनं परावृजं जिघृक्षुमृषिं दृष्ट्वाभिदुदुवुः ततः सः इन्द्रं स्तुत्वा चक्षुः पादं च लेभे। कन्यकानां
तिरोभावं ज्ञात्वा इन्द्रप्रसादात् निवारितां पङ्गुतां प्रकाशयन् परावृक् ऋषिः सर्वेषां प्रत्यक्षो उदतिष्ठत्। तदा ताः
कन्यकाः विशेषेण तं पश्यन्ति स्म।

नेत्रनासिकाश्रोत्रचुबुकशिरोमस्तिष्कजिह्वाग्रीवादीनां रोग-निवारणमार्गाः ऋग्वेदीय दशममण्डलान्तर्गत
१६३ तमे सूक्ते षट्सु ऋक्षु प्रोक्ताः -

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि ।

यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते ॥ १

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात् ।

यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥ २

आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोर्हृदयादधि ।

यक्ष्मं मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि वृहामि ते ॥ ३

उरुद्भ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।

यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासदाद् भंससो वि वृहामि ते ॥ ४

मेहनाद्वनंकरणाल्लोमभ्यस्ते नेखभ्यः।

अङ्गादङ्गाल्लोमोलोमो जातं पर्वणिपर्वणि।

यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि ते ॥ (ऋ. १०-१६३-१ तः ६)

हे यक्ष्मगृहीत! तव अक्षिभ्यां यक्ष्मरोगं उद्धारयामि । तथैव नासिकाभ्यां घ्राणेन्द्रियाच्च कर्णाभ्यां नेत्राभ्यां च छुबुकात् छुबुकादधरस्याधः प्रदेशाच्च। शिरसोऽन्तरवस्थितो मांसविशेषः मस्तिष्कः तस्मात् जिह्वायाः रसनायाश्च यक्ष्मरोगं पृथक्करोमि। हे व्याधिगृहीत! स्नायुभ्यः गलगताभ्यो धमनीभ्यः तव यक्ष्मं उद्धारयामि। तथा अस्थिभ्यः अस्थिसन्धेश्च यक्ष्मं विवृहामि। दोष्णोर्भवं अंसाभ्यां बाहुभ्यां च भवं यक्ष्मरोगं उद्धारयामि। हे यक्ष्माभिभूत तव आन्त्रेभ्यः तत्सम्बन्धिनीभ्यः स्नायुभ्यः गुदाभ्यः याभिर्नाडीभिरन्तरसः समानवायुना धातुषु नीयते ताभ्यो नाडीभ्यश्च यक्ष्मं उद्धारयामि। हृदयपुण्डरीकात्, पार्श्वयोर्वर्तमानावाग्रफलाकृती वृक्कौ ताभ्यां हृदयसमीपे वर्तमानः कालमांसविशेषो यकृत् तस्माच्च अन्येभ्योऽपि क्लोमप्लीहादि मांसेभ्यश्च यक्ष्मं रोगं उत्क्षिपामि।

यक्ष्मरोगनिवारणम्-देवो वरणः वनस्पतिः यक्ष्मरोगं दूरीकरोतीति अयं मन्त्रो वदति।

वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः ।

यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन् ।

इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च ।

देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ।

यथा वृत्र इमा आपस्तस्तम्भ विश्वधा यतीः ।

एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये॥ अ.६-८५

अयं पुरोवर्ति दानादिगुणयुक्तः वरणाख्यो वनस्पतिः राजयक्ष्मादिरोगं निवारयतु। अस्मिन् पुरुषे यो यक्ष्मरोगः प्रविष्टः तं सर्वमपि रोगं इन्द्रादयः देवाः सर्वे वारयन्तु। हे व्याधित! तव रोगं देवानामधिपतेरिन्द्रस्य आज्ञारूपेण वाक्येन निवारयामः। न केवलमिन्द्रस्य वचसा मित्रस्य वरुणस्य अन्येषामपि देवानां वाक्येन त्वदीयं रोगं निवारयामः। येन प्रकारेण वृत्रः परिदृश्यमानां विश्वस्य कृत्स्नस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य जगतः पोषयित्रीं मेघस्थां व्यापनशीलां अपः

विषहरणम् - वरणानामकस्य ओषधेः रसपानेन विषनिवारणं भवति ।

वारिदं वारयातै वरणावत्यामधि।

तत्रामृतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम्।

वि ते मदं मदावति शरमिव पातयामसि।

प्र त्वा चरुमिव येषन्तं वचसा स्थापयामसि॥ अ.४-७-१,४.

वरणा नाम वृक्षविशेषाः ते अस्यां सन्तीति वरणावती। तस्यां स्थितं विषहरं वारि अस्मदीयं विषं वारयतु। वरणावत्यां द्युलोकस्थस्य विषहरं स्वरूपं प्रक्षिप्तं विद्यते। अतः अमृतमयेन उदकेन विषं निवारयामि। हे मूर्छाकरमदयुक्ते विषोपादानभूते ओषधे। त्वदीयं मूर्छाकरं विषं धनुषो विमुक्तं शरमिव विपातयामः अर्थात् शरीराद्विश्लेषयामः। हे विष चरणशीलं गूढचरं दूतं इव प्रयतमानं अङ्गप्रत्यङ्गानि व्याप्नुवन्तं त्वां मन्त्रेण प्रस्थापयामः।

कुष्ठश्वेतकुष्ठव्याधिनिवारणम्- रामकृष्णअशक्याख्याः ओषधयः कुष्ठ-श्वेतकुष्ठव्याधी दूरीकृत्य शरीरस्योत्तमवर्णं प्रापयन्ति इति अथर्ववेदे गदितः-

नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्वि च ।

इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत् ॥

किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत् ।

आ त्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय॥ अ.१-२३ - १,२

हे! ओषधे हरिद्राख्ये त्वं रात्रौ उत्पन्ना भवसि। अतस्त्वं शैत्यनिवर्तनेन कार्यम् आपादयितुं शक्ता भवसीत्यर्थः। व्याधितो जनः अनया ओषध्या रमत इति। हे कृष्णवर्णे कृष्णवर्णापादिके वा इन्द्रवारुणि, त्वं वक्ष्यमाणं शिवत्रादिदोषनिबर्हणेन स्वकीयं रागं संश्लेषय। अनेन ज्ञयते यत् इमे ओषधयः कुष्ठरोगं केशशौक्यं निवारयन्तीत्यर्थः। हे ओषधे! त्वं श्रोष्ठोऽसि। त्वं एतस्मात् शरीरात् कुष्ठरोगं निवारय। हे ओषधे! शरीरगतशुक्ल-रूपाणि दूरं प्रेरय। यथा पुनरेनं पुरुषं एतानि न स्पृशन्ति तथा कुरु इत्यर्थः।

हृद्रोगनिवारणम् - सूर्यकिरणैः हृद्रोगो दूरीक्रियते। विषयोऽयं ऋग्वेदे इत्थं वर्णितः-

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम् ।

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ ऋ. १-५०-११

हे सूर्य! सर्वेषामनुकूलदीप्तियुक्तः मम हृदयगतमान्तरं रोगं शरीरगतकान्तिहरणशीलं बाह्यं रोगं (शरीरवैवर्ण्यं वा) उभयमपि नाशय।

शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि।

अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ऋ.१-५०-१२

मे शरीरगतं हरिद्वर्णस्य भावं शुकेषु तादृशं वर्णं कामयमानेषु पक्षिषु, शारिकासु स्थापयामः।

हरितालद्रुमेषु च मे हरिमाणं निदधीमहि। स च हरिमा तत्रैव सुखेनास्ताम् अस्मान् मा बाधिष्टेत्यर्थः।

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह ।

द्विषन्तं मह्यं रन्ध्रयन्मो अहं द्विषते रधम् ॥ ऋ. १-५०-१३

ममोपद्रवकारिणं हिंसन् अयं पुरोवर्ती आदित्यः सहसा सर्वेण बलेन उदयं प्राप्तवान्। अहं अनिष्टकारिणं रोगं नैव निन्दामि । सूर्य एव अस्मदनिष्टकारिणं रोगं विनाशयतीत्यर्थः।

विषकृमिवर्णनं तत्प्रतीकारश्च - ऋग्वेदीय प्रथममण्डले (१९१) एकनवत्युत्तरशततमे सूक्ते षोडश ऋचः सन्ति। सूक्तस्यास्य 'विषनिर्हरण्युपनिषत्' इति नामान्तरं अस्ति। एतत्सूक्तपठनेन सर्वविषनिवारणं भवति। शौनकमहर्षिरपि ऋग्विधाने विषयममुमेव जग्राह-

कंकतोनेति सूक्तं तु विषार्तः प्रयतो जपेत्।

विषं न क्रमते चास्य सर्पाद्वृष्टविषादपि

यत् कीटालूतासु विषं दंष्ट्रं वृश्चिकतश्च यत्।

मूलं च कृत्रिमं चैव जपन् सर्वमपोहति ॥ (ऋग्विधानं १-१५४-१,५६)

दृष्टादृष्टकृमिवर्णनं तन्निवारणोपायश्च अथर्ववेदे दृश्यते

दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरुरुमतृहम् ।

अल्पाण्डून्त्सार्वाण्डूलुनान्क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि । (अ.२-३१-२)

चक्षुर्गोचरं तदगोचरम् अन्तरवस्थितं क्रिमिजातं हन्मि। अन्तरवस्थितं कृमिजालं नाशयामि। अल्पाण्डून् एतन्नाम्नः क्रिमिविशेषान् शल्गान् एतन्नाम्नश्च, अन्यानापि सर्वान् क्रिमीन् मन्त्रेण नाशयामः। कृमिसंहारक-वचाप्रयोगः अथर्ववेदे द्वितीयकाण्डे त्रयोविंशतितमे एकत्रिंशत्तमे द्वात्रिंशत्तमे च सूक्ते पञ्चमकाण्डे च द्रष्टुं शक्यते।

अथर्ववेदे चतुर्थकाण्डे सप्तत्रिंशत् तमे सूक्ते अजशृङ्गी (वायिण्ट)ओषधि विशेषेण अथर्वणकश्यपकण्व-अगस्त्यमहर्षयः राक्षसान् जघ्नुरिति ओषधिगन्धमात्रेणैव सर्वविधकृमिसंहरणं भविष्यतीति गदितम्। जटामांसी, औक्षगन्धिः प्रमन्दिन्यादि पञ्च ओषधयः अर्जुन अघाटा अनुमूलिका ब्राह्मयादि ओषधयश्च उक्ताः सूक्तेऽस्मिन् -

त्वया पूर्वमथर्वाणो जघ्नू रक्षांस्योषधे।

त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्यः॥

त्वया वयमप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामहे।

अजशृङ्गयजरक्षः सर्वान् गन्धेन नाशय ॥ अ.४-३७-१,२

सर्वभूतग्रहभैषज्यार्थं शमीपर्णचूर्णं शमीफलमध्ये कृत्वा त्वया पूर्वम् इत्यनेन सूक्तेन अभिमन्त्र्य आविष्टग्रहं पुरुषं भोजयेत्। अलङ्कारेण सह शमीपत्रचूर्णं धारयेत्। हे ओषधे! त्वया साधनेन पुरा अथर्वाणः महर्षयः रक्षांसि हतवन्तः। तथैव कश्यप-कण्व-अगस्त्य महर्षयश्च त्वयैव रक्षांसि जघ्नुः। अतः अहमपि त्वद्द्वारणहोमादिना रक्षांसि हन्मीत्यर्थः। हे अजशृङ्गि! ओषधे! त्वया साधनेन वयं अप्सरसो गन्धर्वाश्च अस्मदुपद्रवकारिणः नाशयामः। त्वं राक्षसजातिं अस्मात् स्थानात् प्रच्यावय अर्थात् सर्वान् राक्षसपिशाचादीन् त्वदीयेन उग्रेण गन्धेन नाशय।

नदीं यन्त्वप्सरसोऽपां तारमवश्वसम् ।

गुल्गुलूः पीला नलद्यौक्षगन्धिः प्रमन्दनी।

तत् परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतना ॥ अ.४.३७.३

गन्धर्वाणां स्त्रियः अस्मदीयात् स्थानात् प्रच्याविताः नद्युपलक्षितं स्ववासस्थानं गच्छन्तु। तत्र दृष्टान्तः अपां तारयितारं सुष्ठु नौप्रेरण- कुशलं यथा तितीर्षवो जना उपगच्छन्ति, तथा गुल्गुलू, पीला, नलदी, औक्षगन्धी प्रमन्दनीनां हवनेन भीताः भवन्तु इत्यर्थः स्ववासस्थानं प्राप्नुत, गत्वा च तत्रैव निरुद्धगतयः भवत ।

अथर्ववेदे आयुर्वेदचिकित्सा इत्थमवगम्यते प्राणसंरक्षणविधिमधि कृत्य सम्पूर्णं सूक्तं वर्तते-अ.११-४. आयुरारोग्यैश्वर्यादिविविधविषयनिरूपकाणि सूक्तानि अथर्ववेदे इत्थमवगन्तुं शक्यते। प्रथमकाण्डे ३०,३५ द्वितीयकाण्डे १८,२९, तृतीयकाण्डे ११, पञ्चमकाण्डे २८,३०,३१, सप्तमकाण्डे ३२,३३,५३, अष्टमकाण्डे प्रथमसूक्ते (८-१) च। यक्ष्मरोगचिकित्सा-अथर्ववेदे २-३३, ६-८५, ९-८, १२-२, मन्त्रेषु उक्ता। क्षयरोगचिकित्सा ६-१४, २० मन्त्रयोः उक्ता। कफ क्षयचिकित्सा ६-१२७ कासचिकित्सा-६-१०५, श्वासकासादीनां सूर्यकिरणचिकित्सा १-१२ स्थावरजङ्गमविषचिकित्सा-४-६,७,५-१३,६-१२,५६,७-५६,८८,१०-४, मूत्ररोगनिवारणम्-१-३, स्त्रीपुरुषसौभाग्यवृद्धिः-६-१३९, दन्तप्रादुर्भावबाधा-९-१४०, केशवर्धनोषधयः-६.२१,५९, १३६,१३७ वाजीकरणविधिः ६-८२ वंध्याचिकित्सा पुंसवनविधयः जलचिकित्सा ६-५७-९१ सूर्यचिकित्सा चोक्ता पृश्निपर्णी २-२५, अपामार्ग ७-६५, ४-१७-१८, १९, पिप्पली ६-१०९, रोहिणी अरून्धती ४-१२, कुष्ठओषधि (चेंगल्वकोष्ठु इतिभाषायाम्) ५-४, लक्षा ५-५, शमी ६-३०, इत्यादीनां दिव्यौषधीनां प्रभावाः सम्यगुपवर्णिताः अथर्ववेदे। शरीरवर्णनम्-११-८ हृद्रोगस्य, कामलारोगस्य च सूर्यकिरणचिकित्सा १-२२ प्रोक्ता। विविधौषधीशक्तयः ८-७-२८ मूत्राघातव्याधी शरशलाकया मूत्रनिस्सारणविधिः प्रोक्तः १-३, सुखप्रसवाभावे शस्त्रचिकित्सया, सुखप्रसवबोधनं च दृश्यते-१-११, नानाविधसर्पवृश्चिकविषक्रिमिविषहरणाय मधूकौषधं अत्यन्तोपयुक्तं भवतीति ७-५६, सूक्ते प्रोक्तम्। शस्त्रचिकित्साविषयोऽयं ऋग्वेदे १-११७-२२ (मधुमतीविद्या) वर्णिताः। खेलनृपतिः भार्यायै कृत्रिमअयःपादनिर्माणं कृतवान् -१-११६-१५ इयं च खण्डितखण्डयोजनचिकित्सा-१-११७-२४।

एवं वैदिकसाहित्यं आयुर्वेदविज्ञानस्य आकरं भवतीति गवेषणात्मकधिया वक्तुं शक्यते। वैदिकायुर्वेदविज्ञानं बाल्ययौवनकौमारवार्धक्येषु धर्मार्थकाममोक्षपुरुषार्थप्राप्त्यर्थं अत्यन्तोपयुक्तं भवतीति, शरीरमाद्यंखलुधर्मसाधनमिति कालिदासोक्तिरपि अमुमेवांशं बोधयति। आयुर्वेदविज्ञानं वेदेषु ब्राह्मण-ग्रनेषु सूत्रग्रन्थेषु आरण्यकेषु श्रौत-गृह्यसूत्रेषु च द्रष्टुं शक्यते। एतेषु रोगवर्णनानि तत्प्रतिषेधविधयः रोगकारणानि च तत्तत्सन्दर्भेषु उक्ताः। एवमायुर्वेदविज्ञानाय वेदाध्ययनं बहूपकरोति। विशिष्टमध्ययनं छात्रैः स्वाध्यायपरैः आयुर्वेदमधीत्य कर्तव्यम् इति शम्।

- सम्पादकः -संस्कृतपरिषद्
उस्मानियाविश्वविद्यालयः,
हैदराबादः -५००००७

नारीजीवनदर्शनम्

-डॉ. विश्वनाथ स्वाँई

विदितमेव तत्रभवतामास्तिकजनानां यत् आत्मा प्रथमतः एक एवाऽऽसीत्। अनन्तरं सृष्ट्यर्थं प्रवृत्तः सन् सः जायां प्रजाश्च अकामयत्^१। विविधाः प्रजाः सिसृक्षुः^२ आत्मा आदौ स्वशरीरं द्विधा कृतवान्। तयोः एकेन अर्द्धेन सः पुरुषः, अपरेण च नारी अभवत्। तस्यां च नार्या सः मैथुनधर्मेण प्रजां सृष्टवान्।^३ अनेन भावेन आत्मनः अच्छेद्यत्वमविनश्वरत्वं च श्रूयते। आत्मनः इत्थं भावः तत्सृष्टप्रजास्वपि परिलक्ष्यते। तत्र नारी दुहितृजायाजननी रूपेण विराजते। पुरुषः यावत्पर्यन्तं जायां न विन्दते तावत् पर्यन्तं सः अर्द्धः भवति। जायासम्पादनं दारपरिग्रहणेन सम्भवति। भूस्त्रीवर्गस्य गुर्वी जाया च पुरुषातिरिक्तेन अन्येन वोढुं न शक्यते^४। “जायाप्रजाभ्यां पुरुषः सम्पूर्णो भवतीत्यतः ज्ञायते”^५

सन्तानोत्पादनरूपफलप्रदानकारणात् नारी सौभाग्यवती भवति। जन्मतः आरभ्य मरणं यावत् निरन्तरं सा पुरुषस्य हितार्थाय कल्पते। नारीं विना पुरुषस्य उन्नतिः न सम्भवेत्। पुरुषः प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकोभयविधमपि सकलं कर्म नारीमाध्यमेन सम्पादयति। नारी अरक्षिता विशृङ्खलिता भवेत् चेत् एतत् साधयितुं न शक्यते। अत एव समाजे नारी वैशिष्ट्यपूर्णं स्थानं धत्ते। नारी साधारणतः अस्थिरस्वभावविशिष्टा अव्यवस्थितचित्तसम्पन्ना वा भवति। मुचिताश्रयं विना तस्याः स्थितिः सुरुचिरा न जायते। इदमेवाभिप्रेत्य अभियुक्तैः कथ्यते-

१. आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव, सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेय। इति।

- बृहदारण्यकोपनिषद् (१/४/१७)।

२. तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय। इति।

- छान्दोग्योपनिषद् (६/२/३):

३. अथो अर्थो वा एष आत्मनः यत्पत्नीः ॥ इति।

- तैत्तिरीयब्राह्मणे (३/३/३/५)।

४. द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत्।

अर्द्धेन नारी तस्यां च विराजमसृजत्प्रभुः ॥ इति।

- मनुस्मृतौ (१/३२)।

५. पाटितोऽयं द्विजाः पूर्वमेकदेहः स्वयंभुवा॥

पतयोऽर्द्धेन चार्जेन पत्न्योऽभूवन्निति श्रुतिः।

यावन्न विन्दते जायां तावदर्द्धो भवेत्पुमान्॥

नार्द्धं प्रजायते सर्वं प्रजायेतेत्यपि श्रुतिः।

गुर्वी सा भूस्त्रिवर्गस्य वोढुं नान्येन शक्यते ॥ इति।

-व्यासस्मृतौ (२/१३-१४)

६. पतिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते।

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ इति।

-मनुस्मृतौ (९/८)।

एतावानेव पुरुषो यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति ह। इति।

- मनुस्मृतौ (९/४५)।

विनाऽऽश्वयं न वर्तन्ते कवितावनितालताः ॥ इति।

एतदर्थं तस्याः पारतन्त्र्यमुपदिष्टम्। बाल्ययौवनाद्यवस्थाक्रमेण एषा नारी सततं पित्रादिपुरुषाधीना भवति। रूपरसादिविषयेषु प्रसक्ताः अपि एताः आत्मवशाः कार्याः। पित्रादिसपिण्डप्रियजनानामभावे तत्र राष्ट्रमुख्यः नार्याः भरणपोषणादिरक्षणकार्यं सम्पादयेत्, पथच्युतायाः चापि नियन्त्रणं कुर्यात्।^{१०} गृहकर्मण्यपि तस्याः स्वतन्त्रताऽभावो^{११} वर्तते। स्वातन्त्र्याभावात् सा अबला इति कथ्यते। तद्विवृण्वन्ति अस्मद्गुरुचरणाः कुलमणिमिश्राः^{१२} यथा-

विशेषतो हि बलादुपभुक्त्या गर्भग्रहणं वारयितुं न शक्यते। इदमेव तस्याः अबलासंज्ञायाः परतन्त्रत्वे निदानम्। इति।

अत एव पित्रादिभिः हीना कदाचिदपि सा न भवेत्। पित्रादिभिः स्वात्मनः विरहमिच्छेत् चेत् सा नारी स्थलविशेषे स्वातन्त्र्यं प्राप्य मद्यपानदुर्जनसंसर्गादिषड्दोषेभ्यः अनेकदोषयुक्ता^{१३} सती द्वयोः पितृपतिकुलयोः शोककारणं तथा च तत्रैव मन्त्रमुक्तावल्यां वाजसनेयब्राह्मणम् -

अद्धो ह वा एष आत्मनस्तस्माद्यज्जायां न विन्दते नैतावत्प्रजायते असर्वो हि तावद्भवति, अथ तदैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते तर्हि सर्वो भवति। इति।

७. बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने ।

पुत्राणां भर्तारि प्रेते न भजेस्त्रि स्वतन्त्रताम् ॥

अस्वतन्त्राः स्त्रिः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवाविशम् ।

विषयेषु च सञ्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ इति ।

-मनुस्मृतौ (५/१४७, १/२)।

रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वार्द्धके।

अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्र्यं क्वचित् स्त्रियाः ॥ इति।

याज्ञवल्क्यस्मृतौ (१/८५)।

अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना ॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।

पुत्रश्च स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ इति ।

- वासिष्ठधर्मशास्त्रे (५/१,३) ।

तत्सपिण्डध्वरक्षत्सु पितृपक्षः प्रभुः स्त्रियाः ।

पक्षद्वयावसाने तु राजा भर्ता प्रभुः स्त्रियाः ॥

स तस्या भरणं कुर्यान्निगृहणीयात् पथच्युताम् ॥ इति ।

-नारदवचनमिति याज्ञवल्क्यवीरमित्रोदये (१/८५) ।

८. बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योषिता ।

न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ इति ।

-मनुस्मृतौ (५/१४८) ।

९. गौतमधर्मसूत्रे सूक्ष्मावृतौ (२/९/१) ।

१०. पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षट् ॥ इति ।

-मनुस्मृतौ (९/१३) ।

भवति।^{११} नारी कदाचित् शोभनरूपं न विचारयेत्। यौवनादिके उपभोग्यवयसि अपि कदाचित् अस्याः आदरः न भवेत्। किन्तु पुमान् इति विचारेण सा सुरूपेण कुरूपेण वा पुरुषेण सह सम्भोगं कर्तुं इच्छेत्। पुरुषस्य दर्शने सम्भोगाभिलाषशीलत्वात् 'चित्तचञ्चलात् स्वभावतः स्नेहाभावात् च यत्नेनापि रक्षिता एषा व्यभिचारेण भर्तुः विपरीतप्रकृतिवती भवति। प्रजापतिसृष्टिकालजनितम् अस्याः एवं स्वभावं ज्ञात्वा पुरुषः रक्षणार्थं परमं यत्नं कुर्यात्'^{१२}। रत्नतुल्यायाः तस्याः च रक्षणमवश्यं कर्तव्यम्। प्रयत्नपूर्वकं स्त्रीरक्षणात् सन्तानम् आचरणं कुलमात्मा धर्मश्च सर्वाणि एतानि सुरक्षितानि भवन्ति। धर्मतः गर्भोत्पादनार्थं जातस्य यथोचितभावेन परिपालनार्थं च एषा बहुकल्याणभाजनभूता भवति। गृहे एषा स्त्री शोभाकारिणी श्रीतुल्यरूपा वर्तते। स्त्रीश्रियोर्मध्ये विशेषः कश्चन नास्ति। यथा श्रीहीनं गृहं न शोभते तथा नारीहीनं गृहं भवति। प्रतिदिनम् अतिथिमित्रभोजनादिरूपः गृहप्रबन्धश्च स्त्रीनिबन्धनं भवति^{१३}। एतस्याः ग्रहणमत एव समुचितं जायते।

दारग्रहणं गृहवासावसरे कर्तव्यम्। गृहवाससुखं भार्यामूलं भवति। तत्र गृहवासे भार्या श्रेष्ठतमः सखेति स्वीक्रीयते। धर्मार्थकामाः त्रयः अपवर्गाः भार्यासहायेन एव सिद्ध्यन्ति। संसारसागरातिक्रमकारिणः कृते भार्या मूलमुपादानं भवति। भार्याहीनः कदाचिदपि कर्मयोग्यः न जायते। भार्यावन्तः समाजे क्रियावन्तः भवन्ति। भार्यापेताः गृहमेधिनः कथ्यन्ते। भार्यावन्तः अपत्योपेताः सन्तः नितरां श्रीयुक्ताः भवन्ति। विविक्तेषु भयसङ्कुलेषु चापि

११. पित्रा भर्त्रो सुतैर्वाऽपि नेच्छेद्विरहमात्मनः।

एषां हि विरहेण स्त्री गह्वो कुर्यादुभे कुले ॥

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः।

द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः । इति ।

-मनुस्मृतौ (५/१४९, ९/५) ।

पितृमातृसुतभ्रातृश्वश्रूश्वशुरमातुलैः।

हीना न स्याद्विना भर्त्रा गर्हणीयाऽन्यथा भवेत्। इति ।

याज्ञवल्क्यस्मृती (१/८६) ।

१२. नैता रूपं परीक्षन्ते नाऽऽसां वयसि संस्थितिः।

सरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते।

पौश्चल्याच्चलचिताञ्च नैस्नेह्याच्च स्वभावतः।

रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृवेता विकुर्वते॥

एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम् ।

परमं यत्नमातिष्ठेत् पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ इति।

-मनुस्मृतौ (९/१४-१६) ।

१३. स्वां प्रसूतिं चरित्रं न कुलमात्मानमेव च।

स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि रक्षति ॥

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ इति।

मनुस्मृतौ (९/७, २६-२७) ।

सांसारिकपरिसरेषु दुःखभयाद्यपसारणकारित्वात् एषा भार्या प्रियंवदा प्रियसखी च भवति। धर्मकार्यसम्पादने उपदेशप्रदानकारित्वात् एषा पितृतुल्या मन्यते। आर्तस्य कृते इयं भार्या सस्नेहसेवाशुश्रूषादिसम्पादनेन मातृतुल्या भवति। श्रान्तस्य संसारपथिकस्य कृते भार्या विश्रामस्थलं भवति। न केवलं एतदपि च दारोपेतः एव विश्वास्यः भवति। एतस्मात्कारणात् दाराः परमगतिः इति कथ्यते। एवमत्र महाभारते दुष्यन्तशकुन्तलासंवादे फलाधिक्यं स्मर्यते^{१४}। इदमेव तस्याः भार्यायाः गृहसंज्ञत्वे च निदानम्।^{१५}

गृहस्थाश्रमग्रहणाय विवाहः अपेक्ष्यते। स्त्रीपुरुषयोर्मध्ये समुचितसम्पर्कं प्रतिष्ठायै एषः सामाजिक विधिरूपेण क्रियते^{१६}। रमणीयं गृहं, नारीप्रेम, रतिक्रीडा चैतानि वैदिकानामार्याणाम् अत्यन्तं लालसापूर्णानि उद्देश्यानि आसन्। यस्यां मनुष्यैः रेतोलक्षणं बीजं वप्तुं शक्यते, या सर्वदा पुरुषं कामयते, यस्यामुरौ कामयमानः मनुष्यः व्यञ्जनसम्बन्धं कर्तुं शक्नुयात् सा अत्यन्तमङ्गलभूता नारी तैः काम्यते स्म। एतदुद्देश्यसाधननिमित्तं तैः पोषकैतन्नामकः देवः प्रार्थितः।^{१७} ऋग्वेदे एतच्छ्रूयते। अत एव पुराकाले अपि विवाहः महत्प्रसिद्ध्या अनुष्ठीयते

१४. अर्द्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सा।

भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः॥

भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभार्या गृहमेधिनः।

भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः श्रियान्विताः॥

सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः।

पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः ॥

कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वै।

यः सदारः स विश्वास्यस्तस्माद्दाराः परा गतिः॥ इति ।

—महाभारते आदिपर्वणि (७४/४१-४४)।

गृहवासः सुार्थो हि पत्नीमूलं हि तत्सुम् । इति।

— दक्षस्मृतौ (४/७) ।

पत्नी धर्मार्थकामानां कारणं प्रवरं स्मृतम्।

अपत्नीको नरो भूप कर्मयोग्यो न जायते।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वाऽपि वैश्यः शूद्रोऽपि वा नृपः। इति।

याज्ञवल्क्यस्मृतेः अपरार्कटीकायाम् (१/५१) ।

१५. न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते।

गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्तीर्थसमं गृहम्। इति। —प्रजापतिस्मृतौ (५५) ।

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते।

गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारान्तातिरिच्यते । इति ।

—पञ्चतन्त्रे (४/५८)।

१६. एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा । इति ।

—मनुस्मृतौ (९/२५)।

१७. तां पूषञ्छिवतमामेयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति ।

या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहरामं शेषम् ॥ इति ।

—ऋग्वेदे (१०/८५/३७)।

स्म। धार्मिकभावधारायाः विकाशकाले. विवाहः न केवलं सामाजिकावश्यकतासाधनरूपेण अपि च प्रत्येकस्य मनुष्यस्य कृते धार्मिककृत्यरूपेण परिगणितः जातः। तस्मात् यदि केनचित् पत्न्या सह वैवाहिकजीवनयापनं न कृतं तर्हि सः अयज्ञ इति कथ्यते। तस्मात् प्रजारूपफलं नोत्पद्यते। पत्नीसम्बन्धात् तत्र प्रजोत्पत्तिर्भवति^{१८}। रति-पुत्र-धर्मसाधनार्थत्वेन विवाहः परिगण्यते। सम्भोगस्य आनन्दः रतिः इति कथ्यते। रमणीयासु अनेकासु स्त्रीषु सतीषु अपि समुचितरतिसुप्राप्त्यर्थं स्वदारमात्रं प्रशस्यते^{१९}। आधुनिकाः विद्वांसः अपि एतत् स्वीकुर्वन्ति। स्त्रियाः असम्पादितः गुरुकुलवासाग्निपरिक्रियासाधनरूपः एकमात्रं समन्त्रकः वैदिकसंस्कारः उपनयनं विवाहेनैव अनुष्ठियते^{२०} तत्र पतिः एकः एव स्त्रियाः गुरुः भवतीति शाततपस्मरणात्^{२१} पतिसेवा वेदाध्ययनादिरूपो गुरुकुले वासो भवति^{२२} अपरित्याज्यपञ्चमहायज्ञसाधनार्थकगृहकृत्यं च सायं प्रातः समिद्धोमरूपिणी अग्निपरिक्रिया भवति^{२३} सामाजिक शृङ्खलायाः अपि एतद्विवाहावलम्बेन संसाध्यते। अत एव विवाहव्यवस्था प्रवर्तिता। पतिव्रता साध्वी भार्या सततं भर्तारमनुवर्तते। भर्ता साधको भवतु उत उदासीनो भवतु, तदनुसरणं भार्यायाः परमो धर्मो भवति। इत्थमपि च विषमेषु भयङ्करेषु नरकेषु एकपातिनं संसरन्तं प्रेतं भर्तारं पतिव्रता भार्या अनुगच्छति। भार्या प्रथमं मृता भवेच्चेत् प्रेत्य मिलनार्थं पतिमपेक्षते। पूर्वं मृतं भर्तारं च साध्वी भार्या अनुसरति। स्त्रीपुरुषयोः नियमानुमोदितः संयोगः एवं प्रकारेण इहलोके परलोके च अशेषः फलदायकः भवति।

एतस्मात्कारणात् पाणिग्रहणमिष्यते इति^{२४} महाभारते शकुन्तलया दुष्यन्तः संबोध्यते। पाणिग्रहणं यासु

१८. अयज्ञो वा एषः। योऽपत्नीकः।

न प्रजाः प्रजयिरन्। पत्नीर्व्याचष्टे।

यज्ञमेवाकः। प्रजानां प्रजननाय॥ इति।

-कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे (२/२/२/६)।

१९. स्वदारनिरतः सदा तद्ब्रतो रतिकाम्यया ॥ इति ।

-मनुस्मृतौ (३/४५) ।

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरौ, वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ इति

- मनुस्मृतौ (२/६७) ।

तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ इति ।

-याज्ञवल्क्यस्मृतौ (१/१३) ।

२१. पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। इति ।

-निर्णयसिन्धी (पृ ३६९)

२२. ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ इति ।

-मनुस्मृतौ (४/२९)

२३. संसरन्तमपि प्रेतं विषमेष्वेकपातिनम्।

भार्यवान्वेति भर्तारं सततं या पतिव्रता ॥

प्रथमं संस्थिता भार्या पतिं प्रेत्य प्रतीक्षते।

पूर्वं मृतं च भर्तारं पश्चात् साध्यनुगच्छति ॥

एतस्मात्कारणात् राजन्! पाणिग्रहणमिष्यते ।

यदाप्नोति पतिर्भार्यामिहलोके परत्र च ॥ इति ।

- महाभारते आदिपर्वणि (७४/४५-४७) ।

कासुचिदपि स्त्रीषु कर्तुं न युज्यते। पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णाषु एव स्त्रीषु उपदिश्यते।

स्त्री इति कथनेन या काचित् स्त्री विवाहयोग्या न भवति। तस्याः अवश्यं काचित् योग्यता वर्तते। शास्त्रीयदारपरिग्रहेण समुचितसन्तानप्राप्तिः धर्मकार्यसम्पादनम् उत्तमरतिसम्भोगः पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रैः सह पितृणाम् आत्मनश्च अनन्तकालं यावत् स्वर्गलाभश्चेत्यादिफलं साधितं भवति।^{३५} अत एव सा स्त्री शुभलक्षणसम्पन्ना दानेन उपभोगेन वा पुरुषान्तरेणापरिगृहीता मनोनयनानन्दकारिणी असपिण्डा वयसा प्रमाणतश्च यवीयसी सवर्णा कन्या भवितव्या। मनुयाज्ञवल्क्यादिभिः सर्वैः धर्मशास्त्रकारैः^{३६} एतत् निर्णीयते। कामसूत्रकारः वात्स्यायनोऽपि^{३७} अनन्यपूर्वासवर्णाविवाहं स्वीकरोति। यां परिणीय पुरुषः आत्मानं धन्यं मन्येत, समानेन केनचित् न निन्द्येत तस्यां समीचीना कामप्रवृत्तिः भवतीति घोटकमुमतोपन्यासपूर्वकं तेन प्रतिपाद्यते। तत्र विवाहे कन्यायाः शुभलक्षणानि बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधानि। बाह्यानि तनुलोमकेशदशनाम् इत्यादीनि^{३८} मनुना उपदिष्टानि। आभ्यन्तराणि शुभलक्षणानि “अष्टौ पिण्डान् कृत्वा” इति ‘आश्वलायनोक्तविधिना ज्ञातव्यानि। यस्याः कन्यायाः रूपदर्शनेन^{३९} वरस्य मनोनयनयोः अतिशयेन आनन्दः जायते सा विवाहयोग्या भवति। तल्लक्षणसम्पन्नायाः कन्यायाः संसर्गेण

२४. पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते। इति ।

—मनुस्मृतौ (३/४३)।

पाणिग्रहः सवर्णासु इति।

याज्ञवल्क्यस्मृतौ (१/७८)।

२५. अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह इति।

— मनुस्मृतौ (९/२८)

लोकनन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः।

यस्मात्तस्मात् स्त्रियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरक्षिताः इति।

— याज्ञवल्क्यस्मृतौ (१/६२) ।

२६. असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः।

सा प्रसस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने इति। —मनुस्मृती (३/५) ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्।

अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् ॥ इति।

— याज्ञवल्क्यस्मृती (१/५२)।

२७. कामश्चतुर्षु वर्णेषु शास्त्रतश्चानन्यपूर्वायां प्रयुज्यमानः पुत्रीयो यशस्यो लौकिकश्च भवति ॥ तद्विपरीत उत्तमवर्णासु परपरिगृहीतासु च।

प्रतिषिद्धोऽवरवर्णास्वनिरवसितासु...॥ यां गृहीत्वा कृतिनमात्मानं मन्येत न च समानैर्निन्द्येत तस्यां प्रवृत्तिरिति घोटकमुः ॥ इति।

—वात्स्यायनकामसूत्रे (१/५/१-२, ३/१/११) ।

२८. अव्यमान सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्।

तनुलोमकेशदशनां मृद्धीमुहेयिम् ॥ इति। —मनुस्मृतौ (३/१०)।

२९. अष्टौ पिण्डान् कृत्वा ऋतमग्रे प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम्। यदियं कुमार्यं भिजाता तदियमिह प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तद्दृश्यतामिति पिण्डानभिमन्त्र्य कुमारी ब्रूयादेषमेकं गृहाण इति॥ क्षेत्राच्चेदुभयतः सस्याद्गृहणीयादन्नवत्यस्याः प्रजा भविष्यतीति विद्याद्गोष्ठात् पशुमती वेदिपुरीणाद्ब्रह्मवचर्चस्विन्यविदासिनो हृदात् सर्वसम्पन्ना देवनात् कितवी चतुष्पथाद् द्विप्रब्रजिनीरिणादधन्या श्मशानात् पतिघ्नी इति।

—आश्वलायनगृह्यसूत्रे (१/५/५-६) ।

पुरुषस्य समृद्धिः जायते इति^{३०} ‘धर्मशास्त्रकारेण आपस्तम्बेन कामशास्त्रकारेण वात्स्यायनेन च प्रतिपादितम्।

कन्या हि विवाहयोग्या भवति, न तु युवती। वैवाहिकमन्त्राश्चापि कन्यास्वेव व्यवस्थिताः। अधिकारिणा एतत् ज्ञातव्यं यत् कन्यारूपं द्रव्यम् उत्पत्त्यनन्तरं नितरां परस्वामिकमेव भवति। यथा चिरकालात् निक्षिप्तं परस्वामिकं धनम् अर्पणीयं तथा एतत् यथाकालमवश्यं योग्यपरिग्रहीत्रे सम्प्रदानीयम्। सम्प्रदानदायित्वव्यपग-
माच्चात्र अभिभावकस्य प्रसन्नात्मता जायते। प्रयोगविज्ञानिना^{३१} कविश्रेष्ठकालिदासेन साधु विवृतमेतत्^{३२} ‘दशवर्षा भवेत् कन्या’ इति यद्यपि कथ्यते तथापि कन्यादशा साधारणतः तस्याः जन्मनः आरभ्य द्वादशवर्षाणि यावत् भवति। यावत्पर्यन्तं तस्याः अङ्गानि न लज्जितानि भवन्ति तावत्पर्यन्तमपि सा कन्येति कथ्यते^{३३} कन्येति कथनेन ऋतुमतीविवाहः निषिध्यते^{३४} ऋतुः इति कथनेन स्त्रियाः गर्भधारणयोग्या अवस्था बोध्यते। सा अवस्था शोणितदर्शनोपलक्षिता भवति। विज्ञानेश्वरकुल्लूकभट्टादिभिः एतद् सुस्पष्टमुक्तम्। तत्र शोणितं रजः इति ज्ञायते। यस्याश्च सा अवस्था जाता सा ऋतुमती इति कथ्यते। ऋतुमतीकन्यादाने बहुदोषश्च श्रूयते। पित्रादीनां प्रमादवशात् निर्दिष्टकालानन्तरं विलम्बेन वा यदि कन्या दीयते तर्हि यथा कालातिरिक्ता गुरुदक्षिणा तथा उदीक्षमाणा सा कन्या स्वदातुः अनर्थाय प्रवृत्ता भवति। ऋतुकालभयात् पिता नग्निकामपि कन्यां प्रदद्यात्। कन्या ऋतुमती जाता सती गृहे तिष्ठति चेत् पिता तदर्थमपराधी भवति। सकामा अभियाच्यमाना अविवाहिता सती पितृगृहे तिष्ठन्ती कन्या यावतः ऋतुकालान् अतिक्रामति तावन्ति संख्यकानि भ्रूणानि पितृमातृभ्यां हतानि इति^{३५} धर्मशास्त्रे उद्घोष्यते। ऋतुमतीदशा च साधारणतः द्वादशवर्षानन्तरं जायते^{३६}। आधुनिकाः चिकित्साविज्ञानिनश्च एतदपि स्वीकुर्वन्ति। कन्यायाः

३०. यस्यां मनश्चक्षुषोर्निर्बन्धस्तस्यामृद्धिः ॥ इति।

—याज्ञवल्क्यमिताक्षरायाम्(१/५२) वात्स्यायनकामसूत्रे (३/१/१३) च।

३१. अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्यसम्प्रेष्य परिग्रहीतुः।

जातो ममायं विशदः प्रथमं प्रत्यर्पितन्यास इतान्तरात्मा ॥ इति।

—अभिज्ञानशाकुन्तले (४/२४) ।

३२. अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी ।

दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ इति ।

—बृहद्यमस्मृतौ (३/२१), संवर्तस्मृतौ (१/६६), पराशरस्मृतौ (७/६) च ।

३३. यावन् लज्जिताजानि कन्या पुरुषसन्निधौ ।

योन्यादीनि न गृहेत तावद्भवति कन्यका ॥ इति ।

—पराशरमाधवीये प्रथमभागे विवाहप्रकरणे (पृ. ४८२) पुराणवचनम् ।

३४. तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत् ।

विवाहो ह्यष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ इति

—संवर्तस्मृतौ (१/६८) ।

३५. पितुः प्रमादात्तु यदीह कन्या वयःप्रमाणं समतीत्य दीयते ।

सा हन्ति दातारमुदीक्षमाणा कालातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ॥

प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यामृतुकालभयात् पिता ।

ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ॥

यावन्तः कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्यैः सकामामभियाच्यमानाम् ।

भ्रूणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति धर्मवादः ॥ इति

—वासिष्ठधर्मशो (१७/६९-७१) ।

३६. तद्वर्षार्धदशादूर्ध्वं याति पञ्चाशतः क्षयम् ॥ इति ।

—सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने (१४/६)

प्रथमरजःस्रावः यौवनावस्थायाः आगमनं सूचयति। वस्तुतः तदानीं यौवनावस्था सम्पूर्णरूपेण न जायते। अनन्तरं क्रमशः सा अवस्था सम्पद्यते। वयः परिणामात् अङ्गानां लज्जितावस्था जायते। क्रमशः यौवनाऽवस्थाऽऽपन्ना सा स्त्रि मानसिक व्यावहारिक परिवर्तनम् आचरति। तदानीं सा विशेषतः अस्थिरा भवति। आकर्षणीयवेषभूषासु तस्याः अधिकः आग्रहः जायते। तस्याः बुद्धिः क्रमशः वृद्धिशीला भवति। तन्मनसि पुरुषसम्भोगवासना प्रतिक्षण सञ्जायते। तदानीं स्वव्यक्तित्व-प्रकाशने सा यत्नशीला सती रतिकामा भवति। तस्याः मनोवृत्तिनियन्त्रणाय पित्राद्यभिभावकैः कृतः यत्नः सर्वथा सफलं न भवेत्। अतः ऋतुमतीदशातः प्राक् सा पतिपुरुषस्वीकृता भवितव्या। यदि वा ऋतुमती सती कन्या कदाचित् पतिपुरुषाय न दत्ता तर्हि तस्याः समुचितं नियन्त्रणं स्वपुरुषेण यथाकालं यत्नतः कर्तव्यम्। कन्या स्वयमपि संयता नीतिपरायणा च भवितव्या। तया अवश्यमिदं ज्ञातव्यं यत् विवाहानन्तरं यौनसम्पर्कः समाजे अनीक्रियते। विवाहात्पूर्वं पुरुषसम्भोगः अवैधः भवति। तेन अवैधगर्भः यौनसङ्क्रमितरोगा-श्चापि जायन्ते। समाजे एतत् निन्द्यते। प्राग्वैवाहिकयौनसम्पर्कश्चापि दुराचारजननात् समाजध्वंससाधने कारणं भवति। अनुचितदशाशारीरसम्पर्केण इत्थं दुष्परिणामजननात् एतन्निवारयितुं विशेषतः अविवाहितस्त्रीणां कृते यौनशिक्षा उपदिश्यते। अत एव शुद्धिगुच्छे-^{३७}

“गर्भादष्टमे वर्षे तु दशमे द्वादशे तथा ।

कन्यापरिणयः शस्त इति वात्स्यादिसम्मतम् ॥”

इति अप्राप्तदशाकन्याविवाहनिमित्तम् ऋषिभिः आचार्यैश्च यत् अनुशासनं प्रदत्तं तत् समृद्धसमाजस्य कृते न अनिष्टकारकं प्रत्युत इष्टसाधनताकं भवति। स्त्रियाः संरक्षणजनितम् एवं सकलप्राधान्यं गुणपुत्रोत्पत्तिकारकं भवेतीति आचार्यशङ्करेण अभिप्रेतम्”।

नार्याः स्वाभाविकः ऋतुकालः रजोदर्शनदिवसादारभ्य षोडशाहोरात्रात्मकः।^{३८} आयुर्वेदशास्त्रमतानुसारम् एषः ऋतुकालः मासात्मकः। किन्तु आधुनिकाः चिकित्साविज्ञानिनः अष्टाविंशतिदिनात्मकः अयं कालः भवतीति प्रतिपादयन्ति। स्वाभाविक इति कथनेन अस्वाभाविकदशायामयम् ऋतुः न्यूनाधिककालविशिष्टः भवति।

३७. शुद्धिसर्वस्वे (५- २८) ।

३८. स्त्रीप्राधान्यात् गुणवान् पुत्रो भवति। इति।

- बृहदारण्यकोपनिषदि शाङ्करभाष्ये (६/५)।

३९. ऋतुः स्वाभाविकः सीणां रात्रयः षोडश स्मृताः। इति

-मनुस्मृतौ (३/४६)।

षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणाम्। इति।

-याज्ञवल्क्यस्मृती (१/८१) ।

रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः षोडशर्तवः।

ततः पुंवीजमक्लिष्टं शुद्धे क्षेत्रे प्ररोहति॥ इति

-व्यासस्मृतौ (२/४१) ।

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः।

गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव समयः स्मृतः॥ इति।

-सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने (३) ।

सुस्थदशायां स्त्रीणां साधारणतः प्रतिमासम् अयम् ऋतुः जायते। मासशब्देनात्र चन्द्रस्य अष्टाविंशतिनक्षत्रगतिकालः बोध्यते। अत एव साधारणतः अष्टाविंशतिदिनान्तरेण सर्वाधिकरूपेण द्वात्रिंशदिनान्तरेण वा ऋतुः सञ्जायते। असुस्थस्त्रीणां तु अनियमितभावेन अयं सम्भवति। तासामयम् ऋतुः कदाचित् विलम्बेन द्विमासानन्तरमपि जायते।^{४०}

“पण्डितसर्वस्वकारस्य अभिमतमिदं विद्वद्भिः ज्ञातमेव। आर्त्तवं द्विविधम्, अशुद्धार्त्तं शुद्धार्त्तं चेति। उभयमपि प्रत्येकं द्विविधं भवति, दृष्टाशुद्धार्त्तवम्, अदृष्टाशुद्धार्त्तवम्, दृष्टशुद्धार्त्तवम्, अदृष्टशुद्धार्त्तवञ्चेति^{४१}। सुश्रुतमतानुसारं दृष्टार्त्तं द्वादशरात्रात्मकं भवति। स्त्रियाः अदृष्टार्त्तवमपि च कदाचित् भवति। रोगकारणात् स्त्रीणाम् ऋतुस्रावाभावः सम्भवति। रोगाभावेऽपि कदाचित् ऋतुस्रावः न जायते। तज्ज्ञानमपि कर्तव्यम्। अन्यथा तत्र उत्पत्त्यमानसन्तान-रूपफलमनुचितकालसंघटितत्वात् अहितकरं भवेत्। यदा स्त्रियाः शरीरं पीनं परिलक्ष्यते, वदनं प्रसन्नं जायते, शरीरं मुखं दन्ताश्च क्लेदयुक्ताः दृश्यन्ते, यदा सा पुरुषं व्यग्रेण कामयते, प्रियवचनं प्रकाशते, यदा तस्याः कुक्षिः अक्षि केशाश्च शिथिलाः भवन्ति, बाहु-स्तन-श्रोणि-नाभ्यूरु-जघनेषु स्फुरणं जायते, यदा च रत्यां तस्याः हर्षः उत्कण्ठाः च परिलक्ष्येते तदा सा ऋतुमती भवतीति ज्ञातव्या^{४२}। आयुर्वेदशारीर-विज्ञाने एतत् प्रतिपादितमस्ति। ऋत्वतिरिक्तकालेऽपि स्त्रीगमनार्थम्-^{४३}

**इति यः नियमः धर्मशास्त्रे प्रतिपादितः तत्र-
भवतीनां कामविहन्ता पातकी स्यात्^{४४}**

इत्यर्थकं नारीणाम् इन्द्रदत्तवरम् अनुस्मरेत्। सम्भोगार्थं स्त्रीकामनायां सत्यां तस्याः प्रित्यर्थं तां स्त्रियम् अभिरमयेदेव प्रतिषिद्धवर्जितकाले न तु यदा कदाचित्। नारीणां मैथुनकामनापूर्त्यर्थम् इन्द्रेण वरः दत्तः। अतः मैथुनकामां तां नारीं पुरुषः संगच्छेत्। अन्यथा पुरुषः पातकी स्यात्। एतत् कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां स्पष्टं श्रूयते। नार्याः^{४५}

४०. एकमासं द्विमास वा नारीणाञ्च ऋतुर्भवेत्॥ इति।

-पण्डितसर्वस्वे (८- ३५)

४१. ऋतुस्तु द्वादशरात्रं भवति दृष्टार्त्तवः । अदृष्टार्त्तवोऽप्यस्तीत्येके भाषन्ते ॥

-सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने (३/५)

४२. पीनप्रसन्नवदनां प्रक्लिन्नात्ममुखद्विजाम्।

नरकामां प्रियकथां ग्रस्थकुक्ष्यक्षिमूर्द्धजाम्॥

स्फुरद्भुजकुचश्रोणिनाभ्यूरुजघनस्फिचाम्।

हर्षेत्सुवयपरां चापि विद्यादृतुमतीमिति॥ इति

- सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने (३/६) ।

४३. -याज्ञवल्क्यस्मृतौ (१/७९)।

४४. -याज्ञवल्क्यमिताक्षरायाम् (१/८१) ।

४५. ता अब्रूवन् वरं वृणीमहा ऋत्विगात्प्रजां विन्दामहे काममा विजनितोः सम्भवामेति तस्मादृत्विगात्प्रियः प्रजां विन्दन्ते काममा विजनितोः सं भवन्ति वारेवृतं ह्यासाम्। इति।

-कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायाम् (२/५/१)।

रतिकामपूर्तिः न भवेच्चेत् कदाचित् सा व्यभिचारिणी भवति। तस्मात् पापसञ्चारद्वारा सा पत्युः कृते अहितं साधयति।^{४६} वस्तुतः नारी तथा कामार्ता न भवेत्। विवाहात्परं स्त्री सर्वदा शोभनाऽऽचरणशीला विजितेन्द्रिया सती पत्युः प्रियं हितं च आचरेत्। तेन सा समाजे अभिनन्दिता भवति।^{४७} शोभनाऽऽचरणानि च मित्रमिश्रधृतशङ्खलिखित-वचनात् ज्ञातव्यानि भवन्ति।^{४८}

रजोदर्शनादारभ्य यद्यपि नार्याः ऋतुः जायते तथापि ततः आरभ्य तत्र मैथुनं न कर्तव्यम्। तदानीं नारीशरीरात् अशुद्धार्तवं स्रवति। अशुद्धार्तवस्रावात् तदानीं सा अशुद्धा अस्पृश्या च भवति। साधारणतः त्रिदिनं यावत् इयमवस्था जायते।^{४९} अशुद्धार्तवस्रावः विशेषतः सप्तदिनानि यावत् भवति।^{५०} आयुर्वेदशास्त्रमतानुसारम्।

आधुनिकचिकित्साविज्ञानमतानुसारं तु पञ्चदिनानि यावत् नार्याः अशुद्धरजःस्रावः जायते। तदानीं त्रिदिनं यावत् रजस्वला सा योषित् मलवद्वासा भवति। तस्मात् पुरुषः तया सह वार्तालापे न कुर्यात्, एकस्मिन् गृहेऽपि वासः न कुर्यात्। तत्स्पृष्टमन्नं च न भक्षयेत्। पुरुषः तदानीं न्यूनातिन्यूनं चतुर्थदिनं यावत् तया सह मैथुनं न कुर्यात्। तदवसरे तया नार्या सह सम्पर्कात् पुरुषः मिथ्यापवादयुक्तः कुष्ठी केशशून्यः दुर्मरणशीलः काणः मलिनदन्तः वामनादिदोषविशिष्टः जायते। तस्मात् तदानीं तथा नार्या रजस्वलाव्रतमाचरणीयम्। रजस्वलाव्रताचरणं तु

४६. अन्नादे भ्रूणहा मार्ष्टि पत्यौ भार्याऽपचारिणी ।

गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम् ॥ इति ।

-मनुस्मृतौ (८/३१७), वासिष्ठधर्मशास्त्रे (१९/४४) च ।

४७. पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया।

सेह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्। इति।

- याज्ञवल्क्यस्मृतौ (१/८७)।

४८. सौष्टवं चाहतुः शङ्खलिखितौ-

नान्तरादूर्वाहर्निष्क्रामेन्नाऽनुत्तरीया परिधावेन्नानुत्सवे गन्धमाल्याभरणानि विकृतानि वासांसि विभूयान् परपुरुषमभिभाषेतान्यत्र वणिक् प्रव्रजितवृद्धेभ्यो न नाभिं दर्शयेत् बधूरागुल्फाभ्यां वासः परिधापयेन् स्तनौ विवृतौ कुर्यान् हंसेदपावृतं न भर्तारं तदबन्धून् वा द्विप्यात् न गणिकाधूर्ताभिसारिणीप्रव्रजिता प्रेक्षणिकामायाकुहककारिणीभिः सहैकत्र तिष्ठेत् संसर्गेण किल स्त्रीणां चरित्रं दुष्यति। इति।

-याज्ञवल्क्यस्मृतेः (१/८७) वीरमित्रोदयटीकायाम्।

४९. त्रिरात्रं रजस्वलाऽशुचिर्भवति। इति।

- वासिष्ठधर्मशास्त्रे (५/६) ।

५०. रजः सप्तदिनं यावत् इति हारीतः।

५१. यां मलवद्वासं सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशास्तो यामरण्ये तस्यै स्तेनो यां पराचीं तस्यै हीतमुख्यपगल्भो या स्नाति तस्या अप्सु मारुको याऽभ्यङ्गते तस्यै दुश्चर्मा या प्रलिखते तस्यै खलतिरपमारी याऽऽङ्गते तस्यै काणो या दतो धावते तस्यै श्याबदन्त्या नखानि निकृन्तते तस्यै कुनखी या कृणत्ति तस्यै क्लीबो या रज्जुं सृजति तस्या उद्बन्धुको या पर्णेन पिबति तस्यै वृत्रिसो रात्रीत चरेदञ्जलिना वा पिवेदर्वेण वा पात्रेण प्रजायै गोपीथाय। इति ।

- कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायां (२/५/१) ।

५२. ऋतौ प्रथमदिवसात् प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवास्वप्नाञ्जनाश्रुपात स्नानानुलेपनाभ्यङ्ग नञ्छे दनप्रधावनहसनकथनाति-रोदनाद्विकृतदृष्टिः, शब्दश्रवणावलेनानिलायासान् परिहरेत्। किं कारणम्। दिवा स्वपन्त्याः स्वापशीलः, अञ्जनादन्धः, स्नानानुलेपनादुःख शीलः, तैलाभ्यन्नात् कुष्ठी नापकर्त्तनात् कुनखी प्रधावनाच्चञ्चलः, हसनाच्छ्यावदन्तौष्ठतालुजिह्वः, प्रालापि चातिकथनात्, अतिशब्द-श्रवणाद्विधिरः, अवलेखनात् लिखितः, मारुता याससेवनादुन्मत्तो गर्भो भवतीत्येवमेतान् परिहरेत्। इति ।

-सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने (२/२६) । , नापकर्त्तनात् कुनी,

उत्पत्स्यमानप्रजारक्षणार्थमावश्यकं भवति। कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयसंहितायामिदं श्रूयते। “सुश्रुताचार्येण विस्तृतभावेन इदमुपदिष्टम्।

गर्भसम्भवं यावत् स्त्रीसम्भोगः कर्तुं युज्यते। गर्भोत्पत्त्यनन्तरं सन्तानजन्मनः प्राक् नारी न तावत् कदाचित् उपगन्तव्या। तदानीं मैथुनं क्रियते चेत् दम्पत्योः उभयोः महती क्षतिः जायते। विशेषतः पुरुषः रुग्णः भवेत्। स च अल्पायुर्भवेत्। अतः मैथुनसम्पर्कादनन्तरं स्त्री गर्भवती जाता न वा इत्यपि परीक्षणीयम्। निदानपरीक्षावलम्बेन तज्ज्ञातुं शक्यते। तदभावे शारीरविलक्षणादपि तत् ज्ञायते। गृहीतगर्भायाः अनेकानि विलक्षणानि दृश्यन्ते। तानि च सद्यः उत्तरभेदेन द्विविधानि भवन्ति। अवस्थाभेदेन सद्योगर्भधारणस्य गर्भधारणोत्तरकालस्य च पृथक् पृथक् लक्षणानि वर्तन्ते। आचार्य चरकमतानुसारं^{५३} यस्याः भुक्तमैथुनायाः वारम्बारं निष्ठीवनोद्गमः, शरीरे गुरुता, अन्नेषु शिथिलता, आलस्यं, ग्लानिः, हृदये व्यथा, तृप्तिः, योन्या स्त्रीबीज पुंबीजयोः गर्भाशये ग्रहणं चौतानि लक्षणानि भवन्ति सा सद्योगृहीतगर्भा^{५४}। सुश्रुताचार्यमतानुसारं यस्याः श्रान्तिः, निष्क्रियता, पिपासा, पादयोः शिथिलता, शुक्रशोणितयोः अवबन्धः, योन्याः स्फुरणं चेति परिलक्ष्यते सा सद्योगृहीतगर्भा ज्ञातव्या। गर्भधारणोत्तरकाल-लिङ्गानि तेनापि प्रतिपादितानि। यस्याः स्त्रियाः स्तनमुखं^{५५} कृष्णं, रोमसमूहस्य उद्गमः, अक्षिरोमाः सम्मिल्यन्ते, विना कारणं वमनं जायते, सुगन्धादपि त्रासः जायते, मुखात् स्रावः भवति, हस्तपादेषु शिथिलता च परिलक्ष्यन्ते सा गर्भवती जातेति ज्ञायते।

संयुक्तशुक्रशोणितात् परिणतः चेतनः तृतीये गर्भमासि अङ्गेन्द्रियैः उपेतः भवति। तदानीं गर्भिण्याः द्विहृदयायाः विविधसुस्वादुद्रव्यभक्षणे अभिलाषः जायते। तत्र प्रथमाभिलषितं दौहदं कथ्यते। तदभिलाषस्य पूर्तिः सम्पूतैः अभिभावकैः अवश्यं कर्तव्या। तेन बलवीर्यमेधाद्यन्वितानि सन्तानानि जायन्ते। दौहदस्य अप्रदानेन गर्भस्य कुरूपता मरणरूपः वा दोषः जायते। ततः विकलानसन्तानानि उत्पद्यन्ते^{५६}। सामिषभोजनार्थं द्विहृदयायाः अभिलाषः तदानीं भवेत् चेत् सः न पूरयितव्यः। गर्भधारणानन्तरं प्रसवाभ्यन्तरे सामिषभक्षणार्थं तस्याः कृते पारस्करगृह्यसूत्र-हरिहरभाष्यधृतवाराहस्मृती निषेधितम्^{५७}। गर्भदशायां सामिषभक्षणेन साधारणतः मानसिक विकारग्रस्तानि

५३. निष्ठीविका गौरवमङ्गनसादस्तन्द्राप्रहणो हृदये व्यथा च ।

तृप्तिश्च बीजग्रहणं च योन्या गर्भस्य सद्योऽनुगतस्य लिङ्गम् । इति ।

-चरकसंहितायां शारीरस्थाने (२/२३) ।

५४. श्रमो ग्लानिः पिपासा सक्थिसदनं शुक्रशोणितयोरवबन्धः,

स्फुरणं च योनेः। इति।

-सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने (३/११) ।

५५. स्तनयोः कृष्णमुखता रोमराज्युद्गमस्तथा।

अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः सम्मिल्यन्ते विशेषतः॥

अकामतश्छर्दयति गन्धादुद्विजते शुभात्।

प्रसेकः सदनं चापि गर्भिण्या लिङ्गमुच्यते ॥ इति।

- सुश्रुतसंहितायां शारीरस्थाने (३/१२) ।

दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्।

वैरूढं मरणं वापि तस्मात्कार्यं प्रियं स्त्रियाः ॥ इति।

-याज्ञवल्क्यस्मृतौ (३/) ।

सामिषमशनं यत्नात्प्रमदा परिवर्जयेदतः प्रभृति। इति।

-वाराहस्मृतिरिति पारस्करगृह्यसूत्रभाष्ये हरिहरः (हिन्दुसंस्काराः पृ-६८) ।

क्रूरस्वभावविशिष्टानि सन्तानानि जायन्ते।

कन्यासन्तानमपि कदाचित् प्रथमतः जायते। सा अपि पुत्रमिव स्वीक्रियते। अपुत्रः मृतपुत्रः वा स्वसुतां पुत्रिकां कुर्यात्। तस्यां यः पुत्रः जायेत स तस्य श्राद्धाद्यौर्ध्वदेहिककर्मजातं सम्पादयेत्।^{५८} “मनुनावसिष्ठादिभिः एतत् सुष्ठु प्रतिपादितम्।

गर्भाधानानन्तरं नारी कष्टं सोढ्वा स्वशरीरं क्षीणीकृत्य च भ्रूणं रक्षति। अन्तिमे अतीववेदनास्वीकारपूर्वकं सन्तानं प्रसूते। प्रसवानन्तरमपि ततोऽधिकं कष्टं सोढ्वा बहुकालं यावत् सा स्वस्तन्यदानादिमाध्यमेन तत् सन्तानं पालयति। जगद्व्यापिनी महामाया सन्तानं प्रति अविरतापर्याप्तस्नेहप्रदानच्छलेन तत्र मातृरूपेण अवतरति। मातुः गौरवम् अत एव^{५९} समधिकमुद्घोष्यते। तदनुभूतकष्टस्य अनेकैः जन्मभिरपि अपाकरणं कर्तुं न शक्यते। एतत् ज्ञात्वाऽपि सा सन्तानं प्रति स्वकर्तव्यं सर्वदा सयत्नं सम्पादयति। कदाचित् कुपुत्रो जायेत। किन्तु क्वचिदपि कुमाता न भवति। इदमेव मातृणं कथ्यते। श्राद्धतर्पणाद्यौर्ध्वदेहिककर्मसम्पादनद्वारा पितृणां परिशोधनं भवति। किन्तु मातृणं परिशोधनं तथा सुकरं न भवति। तदृणमपाकर्तुं जीवस्य बारम्बारं जन्मं भवति। यावत्पर्यन्तं तन्न अपाकृतं सञ्जातं तावत्पर्यन्तमस्मात् दुःखपूर्णसंसारत् मुक्तिप्राप्त्यर्थं जीवस्य सकला चेष्टा निरर्थकी भवति। मायाविजडित-संसारोऽस्मिन् जराशोकसमाकुलितः सन् सः भ्रमति। कदाचित् अनपेक्षितसन्तानप्राप्तिद्वारा तस्य तदुःखम् अधिकतरं जायते। किन्तु मातृभक्त्या अयं दुःखपूर्णः मृत्युलोकः विजेतुं शक्यते इति^{६०} मनोः अनुशासनम्। नारी-सर्वसाधारणं प्रति यथाकालं यथोचितं च सम्मानप्रदर्शनेन विशेषतः गृहस्थाश्रमग्रहणपूर्वकं स्त्रीसन्तान- लालनपालनादिभिः एतदुःखं लाघवं भवति। ततः मातृणस्य अपाकरणं सुकरं स्यात्। अत एव बहुकल्याण- प्राप्तुकामैः पितृभ्रातृपतिदेवरादिभिः एषा नारी भोजनादिभिः पूजयितव्या वस्त्रालङ्कारादिभिः च भूषयितव्या। इत्थमपि च नवविवाहिताबधूः नवविवाहिता पुत्री कुमारी गर्भिणी नारी प्राधान्येन भोजयितव्या इति मनुः उपदिशति। यस्मिन् कुले पित्रादिभिः नार्यः यथाकालं यथोचितं पूज्यन्ते तत्र तासां नारीणां सन्तोषात् देवताः प्रसीदन्ति। अन्यथा भवेत् चेत् तत्र सर्वाः क्रियाः निष्फलाः भवन्ति^{६१}। यस्मिंश्च कुले स्त्र्यन्तरसम्भोगाभिलाषवर्जनपूर्वकं पतिः भार्यया प्रीतः

५८. अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्।

यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥ इति।

-मनुस्मृतौ (९/१२७,१३०)।

विज्ञायत अभ्रातृका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम् ॥ तत्र श्लोकः।

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कृताम्।

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ इति।

-वासिष्ठधर्मशास्त्रे (१७/१६-१७)।

५९. उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।

सहस्रं तु पितृणन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ इति।

-मनुस्मृतौ (२/२४५)।

६०. इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् ।

गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ इति ।

- मनुस्मृतौ (२/२३३)

६१. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

भवति भार्या च भर्ता तथा प्रोता भवति तस्मिन् कुले पुत्रपौत्रादिपरम्पराक्रमेण कल्याणमवश्यं भवति। दम्पत्योः चित्तैक्यात् तत्र धर्मार्थकामानां त्रयाणामपवर्गाणां प्रतिदिनमभिवृद्धिः जायत^{६३}। एतस्मात् कारणात् दुहिता परं कृपापात्रमिति मनुना उद्घोष्यते। हिन्दुसमाजे स्त्रीसन्तानादि मातः इति सम्बोध्यते। मातुः उपासना चापि अस्माकं हिन्दुसमाजे सर्वत्र आदृता दृश्यते। नारीजातिसन्तोषात् यथार्थतः परिवारकल्याणं सम्भवेत् ।

पुत्रसन्तानमात्रस्य कृते समादरात् अद्यतनसमाजे सन्तानजन्मनः प्राक् अनेकत्र गर्भावस्थायां तस्य भ्रूणस्य लिङ्गज्ञानं क्रियते। लिङ्गं ज्ञात्वा सः पुंभ्रूणो न भवेत् चेत् अनेकैः तस्य विनाशः क्रियते, गर्भपातश्च आचर्यते। अनेकत्र स्त्रीजनैः अत्यन्तमाग्रहपूर्वकं निःसङ्कोचं स्वस्वगर्भपातः आचर्यते इति परिलक्षितं भवति। भ्रूणहत्या गर्भपातश्चेत्यादि। हिन्दुधर्मशास्त्रकारैः न केवलं निन्दितम् अधिकन्तु ब्रह्महत्यापापस्फेपेण प्रतिपादितम्। भ्रूणहत्यापापपनोदनाय प्रायश्चित्त विधाने एतत् स्पष्टीकृतम्। भ्रूणविनाशे गर्भपाते च स्त्री अधिकदोषवती ज्ञायते। स्त्रियाः पातकत्रितये एतद्व्यमन्तर्भवति। तदर्थं तस्याः कृते न केवलं जीवदशायाम् असम्भाषणादिदण्डव्यवस्था^{६४} धर्मशास्त्रकारैः प्रतिपादिता अपि च मरणात्परं तस्याः और्ध्वदेहिक क्रियालोपार्थमुपदिष्टम्^{६५}। इत्थमपि भ्रूणघ्नावेक्षितम् अन्नमभोज्यमिति उक्त्या हिन्दुधर्मशास्त्रे भ्रूणहत्यादोषः^{६६} प्रतिपादितः। गर्भपातनात् अपि

६२. सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ इति ॥

-मनुस्मृतौ (३/६०)।

यत्रानुकूल्यं दम्पत्योत्रिवर्गस्तत्र वर्द्धते ॥ इति ।

-याज्ञवल्क्यस्मृतौ (१/७४) ।

६३. छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम् । इति ॥

-मनुस्मृती (४/१८५)

६४. त्रीणि स्त्रियाः पातकानि लोके धर्मविदो विदुः।

भर्तृवधो भ्रूणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम् ॥ इति।

-वासिष्ठधर्मशास्त्रे (२८/७)

बान्धवानां सजातीनां दुर्वृत्तं कुरुते तु या।

गर्भपातं च या कुर्यान् तां सम्भाषयेत् कचित्॥

यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने।

प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥ इति।

-पराशरस्मृती (४/१९-२०) ।

६५. पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः।

गर्भभर्तृगुहां चौव सुरापीनां च योषिताम् ॥ इति।

-मनुस्मृतौ (५/१०) ।

६६. भ्रूणघ्नावेक्षितं चौव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया । इति

-तत्रैव- (४/२०८) ।

नारी इहजन्मनि दुरारोग्य- यकृत्प्लीहाजलोदररोगैः अवश्यं पीडिता भवतीति धर्मशास्त्रकारेण शातातपेन उद्धोषितमस्ति। अत एव भ्रूणहत्या गर्भपातश्चेति अतीवक्षतिकारकम् अपराधद्वयं सचेतननारीजनैः कदाचिदपि न करणीयम्। एतदपराधनिराकरणार्थमन्याः सर्वाश्च उद्बोधयितव्याः।

पत्यौ मृते सन्तानहीना साध्वी पतिव्रता स्त्री अपि ब्रह्मचर्यपालनेन मरणात्परं स्वर्गफलं प्राप्नोति। सर्वमेतत् मनुना स्फुटीकृतम्। अत एव पतिपुत्रहीना नारी परपुरुषसम्पर्केण नियोगविधिना वा सन्तानं न उत्पादयेत्। परपुरुषसम्पर्किता सती सा कदाचित् स्ववंशरक्षाहेतुभूतसन्तानोत्पत्तिमाध्यमेन व्यभिचारवती स्यात्। तेन सनातनधर्मस्य हानिः स्यात्। एतस्मात् नियोगविधिः पशुधर्मः इति उक्त्या मनुना निषिध्यते। नारीजीवनदर्शनम् अत एव अतीव महत्त्वपूर्णं ज्ञायते।

-सर्वोदय नगरम्,
पुरी, उड़ीसा- ७५२००२

६७. गर्भपातनजा रोगा यकृत्प्लीहाजलोदराः ॥ इति।

-शातातपस्मृतौ (३/१६) ।

६८. नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः।

अन्यस्मिन्ह नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम्॥

अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः॥ इति।

-मनुस्मृतौ (९/६४, ६६)

सांख्य योग में मान्य तत्त्व और उनका उद्देश्य

-डॉ. निशा खन्ना

किसी दर्शन में मान्य तत्त्वों का उद्देश्य या स्वरूप स्पष्ट करना सहज है, परन्तु सर्वप्रथम तत्त्व क्या है? इसे निश्चय करना कुछ दुष्कर है। 'तत्त्व' जैसा कि इस पद से ही स्पष्ट है 'तद्भाव' को कहते हैं, अर्थात् सत् पदार्थ की सत्ता या अस्तित्व अथवा असत् पदार्थ की असत्ता या अस्तित्व को ही तत्त्व कहते हैं। अतः सत् वस्तु को 'सत् है', इस प्रकार यथार्थ रूप में ग्रहण करना ही तत्त्वज्ञान है और असत् वस्तु का 'असत् है', इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान होना ही तत्त्वज्ञान है।^१ अर्थात् ऐसे तत्त्व या जो सत् या सत् विषय हैं वे ही तत्त्व कहे जाते हैं। सर्वदर्शनसंग्रहकार^२ ने भी तत्त्व की ऐसी ही व्याख्या की है। तत्त्वज्ञान या वस्तु के मूलरूप का ज्ञान ही मोक्ष के लिए उपयोगी है, अतः जिस वस्तु का ज्ञान मोक्षोपयोगी हो, वही तत्त्व है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सायणमाधव ने तत्त्व का यह लक्षण आस्तिक दर्शन के तत्त्वों की दृष्टि से किया है, क्योंकि अनास्तिक दर्शन या यह कहिए कि चार्वाक दर्शन में तत्त्व का यह लक्षण नहीं घटता, क्योंकि वे मोक्ष जैसी कोई अवस्था स्वीकार नहीं करते। उनके लिए शरीर ही आत्मा है और शरीर का नाश ही है, परन्तु वे इसे 'मुक्ति' संज्ञा नहीं देते। अतः इन्हें मोक्षोपयोगी कोई तत्त्व अभीष्ट नहीं। इस प्रकार मुख्यतः तत्त्व का लक्षण आस्तिक दर्शनों के लिए ही है।

सभी भारतीय दार्शनिकों में तत्त्वों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं और यह स्वाभाविक है। "मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना" उक्ति के अनुसार सभी प्राणियों की बुद्धि या विचार भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः कुछ दार्शनिक जैसे वेदान्ती एकमात्र परमतत्त्व या परब्रह्म को ही सत् तत्त्व मानते हैं। वस्तुतः एक तत्त्व ब्रह्ममात्र का ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य सभी तत्त्व इन्द्रियादि मिथ्या हैं। वे तत्त्व अज्ञानावृत या तमसावृत बुद्धि के लिए ही सत् प्रतीत होते हैं, अतः इनकी व्यावहारिक सत्ता मात्र ही है न कि पारमार्थिक भी।

पारमार्थिक स्तर पर तो एक परमेश्वर या ब्रह्म ही सत् है। इस प्रकार वेदान्तियों को एक तत्त्व ही अभिमत है, इसको भिन्न नैयायिक^३ षोडशपदार्थों को मानते हैं और उनके अनुसार इन १६ पदार्थों के तत्त्वज्ञान या यथार्थज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, परन्तु इनके विपरीत सांख्यदार्शनिक दो तत्त्व ही स्वीकार करते हैं— १. प्रकृति और २. पुरुष। इन दोनों तत्त्वों के यथार्थज्ञान से अथवा प्रकृति पुरुष के विवेकज्ञान से ही मुक्ति सम्भव है। ये दो ही मुख्य तत्त्व हैं, जिन्हें सांख्ययोगाचार्यों ने 'तत्त्व' संज्ञा दी है। अतः इन्हें भी मिलाकर कुल २५ तत्त्व मान्य हैं। अब प्रश्न यह है कि ये २५ तत्त्व ही क्यों हैं, इनकी संख्या पच्चीस से कम या अधिक क्यों न मानें। जहाँ तक तत्त्वमीमांसा के निर्णय का प्रश्न है, सांख्यसूत्रकार ने सूत्र १/६४^४ के अन्त में "पञ्चविंशतिर्गणः" पद का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि २५ ही तत्त्व हैं, न अधिक और न कम। सांख्यसूत्र से वृत्तिकार अनिरुद्ध

१. न्यायभाष्य, पृष्ठ ४७

२. सर्वदर्शसंग्रह पृष्ठ १८९

३. न्यायसूत्र, पृष्ठ ५

४. सांख्यसूत्र, पृष्ठ ४४

और विज्ञानभिक्षु'^५ भी कपिल के मत से सहमत हैं।

यद्यपि उन्होंने तर्कतः यह सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है कि २५ तत्त्व ही मानने का क्या कारण है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये तत्त्व कौन-कौन हैं प्रकृति, महत्, अहंकार, मन, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ तन्मात्र, ५ महाभूत, और पुरुष। इन तत्त्वों की गणनामात्र से ही उपर्युक्त शंका का समाधान हो पाता। पंच महाभूत पर्यन्त पदार्थों को ही 'तत्त्व' संज्ञा क्यों दी गयी। इन भूतों के परिणाम घटपटादि को तत्त्व क्यों नहीं कहा गया? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं। इनका समाधान तत्त्वकौमुदीकार तथा अन्य टीकाकारों के वचनों से हो जाता है। गो घट आदि पदार्थ भी पृथिवी आदि भूतों के समान स्थूल और बाह्य इन्द्रियों से ग्राह्य हैं। अतः गौ आदि पृथिवी आदि के कार्यभूत तत्त्व नहीं हो सकते, क्योंकि कारण को सदैव कार्य से सूक्ष्म अर्थात् कार्य को कारण से स्थूल होना चाहिए। जब पृथिवी और गौ आदि समान रूप से स्थूल और उन्हीं इन्द्रियों से ग्राह्य हैं तो गो आदि को पृथक् तत्त्व रूप में ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वंशीधर मिश्र^६ ने इस विषय को अनुमान प्रमाण से स्पष्ट किया। गो घटादि स्थूल और इन्द्रियग्राह्य तो हैं ही, अतः ये कदापि भिन्न तत्त्व के रूप में ग्राह्य नहीं हैं। तत्त्वकौमुदी के टीकाकार शिवनारायण शास्त्री^७ ने भी उपर्युक्त विषय पर विचार प्रकट करते हुए विज्ञानभिक्षु की सहायता ली है। विज्ञानभिक्षु ने "योगवार्तिक"^८ में तत्त्वान्तर परिणाम लक्षण किया है 'तत्त्वत्वं च द्रव्यत्वं' अर्थात् तत्त्व ही द्रव्य है, अर्थात् अपने उपादान कारण में न रहने वाली द्रव्यत्व की जो साक्षात् व्याप्य जाति है, उससे युक्त होना ही तत्त्वान्तर होना है। इस लक्षण के आधार पर गो घटादि में पूर्णतया घटित हो जाता है, तब तो गो आदि तत्त्वान्तर हैं अन्यथा नहीं। जिस प्रकार अहंकार के उपादानकारण महत् में न रहने वाली द्रव्यत्व की साक्षाद् व्याप्य जो अहंकार आदि जाति है उस जाति से अहंकार युक्त है, अतः वह महत् का तत्त्वान्तर है। परन्तु गौ आदि के उपादान पृथिवी आदि में तत्त्व की साक्षाद्व्याप्य पृथिवीत्व जाति नहीं होना चाहिए, परन्तु पृथिवी में पृथिवीतत्त्वादि जाति होने के कारण गौ आदि पृथिवी आदि के तत्त्वान्तर नहीं। इस प्रकार तत्त्वत्व का पर्यवसान पृथिव्यादि ५ भूतों तक ही है न कि गो घटादि पर्यन्त। साथ ही गौ घटादि को तत्त्व संज्ञा तभी दी जा सकती है, जब पृथिवी आदि भूतों में प्रकृतित्व हो, अर्थात् जिस प्रकार शब्दस्पर्शादि पृथिवी आदि की प्रकृति हैं, अतः पृथिवी आदि भूत तत्त्व कहे जाते हैं, उसी प्रकार यदि पृथिवी आदि भूतों के प्रकृतित्व का प्रश्न है "तत्त्वान्तरोपादकत्वं प्रकृतित्वं" अर्थात् अन्य तत्त्व का तत्त्वान्तर को उत्पन्न करना ही प्रकृतित्व है। अतः जो तत्त्व अन्य तत्त्वों को उत्पन्न करता है, वही प्रकृति है और आकाशादि से वे सूक्ष्म भी हैं। सूक्ष्म होने से वे स्थूल भूतों की प्रकृति कहे जा सकते हैं, परन्तु स्थूलता और सूक्ष्मता के आधार पर पृथिवी को प्रकृति नहीं कह सकते, क्योंकि स्थूलता और सूक्ष्मता के आधार पर पृथिवी को प्रकृति नहीं कह सकते, क्योंकि स्थूलता और इन्द्रियग्राह्यता भूतों और उनके गौ घटादि परिणामों के समान हैं। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भूतादि और गौ आदि में कौन किसका कारण है, कारणत्व के निश्चय

५. सांख्य प्रवचन भाष्य, पृष्ठ ४५

६. सांख्यतत्त्वविभाकर, पृष्ठ ९३, कारिका ३

७. सारबोधिनी, पृष्ठ ९२, कारिका ३

८. योगवार्तिक पृष्ठ २०९. सूत्र २/१९

के अभाव में पृथिवी में प्रकृतित्व को अवधारण नहीं हो सकती, इस प्रकार गो, घटादि को तत्त्वरूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। युक्तिदीपिकार^९ ने इस तथ्य को भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है पृथिव्यादि भूतों से तत्त्वान्तर की उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है। ग्राहकान्तर का अभाव होने से अर्थात् जिस प्रकार तन्मात्राओं से उत्पन्न महाभूतों को ग्रहण करने वाला इन्द्रिय रूप तत्त्व अहंकार से उत्पन्न होता है, इस प्रकार पृथिवी आदि महाभूतों के विकार घटादि का अन्य कोई ग्राहक नहीं। अतः ग्राहकान्तर के अभाव में घटादि को तत्त्वान्तर मानना उपयुक्त नहीं। अतः पृथिव्यादि विकार ही हैं और इन्हीं में तत्त्वसंख्या का पर्यवसान होता है। इस प्रकार २५ ही तत्त्व होते हैं।

सांख्य दार्शनिकों के समान योग दार्शनिक भी मुख्य दो तत्त्व ही स्वीकार करते हैं और प्रकृति के अवान्तर परिणामों को सम्मिलित करके कुल पच्चीस परन्तु योगियों ने एक अन्य ईश्वर को भी स्वीकार किया, यद्यपि उनका ईश्वर पुरुष का एक प्रकार ही है।^{१०} अतः उसे एक अन्य तत्त्व के रूप में मानना उचित नहीं। हाँ, उसे पुरुषविशेष कह सकते हैं। योगसूत्रकार पतंजलि ने इन सभी तत्त्वों का उद्देश्य नहीं किया, परन्तु द्वितीय पाद के १९ सूत्र में उन्होंने गुणों के सभी परिणामों का मुख्य चार रूपों में विभाजन किया है विशेष, अविशेष, लिंगमात्र और अलिंग। इनके अतिरिक्त पुरुष या चित्तिशक्ति एक अन्य तत्त्व ही है। योगसूत्रों के विविध भाष्यकारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ५ महाभूत, ५ तन्मात्र अविशेषों के विशेष हैं। ५ बुद्धीन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ मन और ५ तन्मात्र अविशेष हैं और अस्मिता लिंगमात्र है। प्रधान या मूल प्रकृति अलिंग है। इस प्रकार इन चारों गुणपर्वों के अन्तर्गत २४ तत्त्वों का अन्तर्भाव हो जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कई स्थलों में सांख्ययोग दर्शनों के पंचविंशति तत्त्वों का उल्लेख हुआ है।

सहायक ग्रन्थ सूची-

१. सांख्य सूत्र	आचार्य कपिल	भारतीय विद्या प्रकाशन
२. सांख्यकारिका	गौडपाद	चौखम्भा सीरीज, वाराणसी
३. सांख्यतत्त्वकौमुदीप्रभा	डॉ. आद्याप्रसाद मिश्र	अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद
४. योगसूत्र	पतंजलि	गीताप्रेस गोखरपुर
५. योगसूत्र	व्याख्याकार-	संवित् प्रकाशन इलाहाबाद
	डॉ. सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	
६. भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण	डॉ. संगम लाल पाण्डेय	सेन्ट्रल पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद
७. भारतीय दर्शन	डॉ. राधाकृष्णन्	
८. भारतीय दर्शन	डॉ. नन्दकिशोर देवराज	उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्कृत संस्थान, लखनऊ

-जे०आर०एफ० डी.फिल
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद- उत्तर प्रदेश

९. युक्तिदीपिका, पृष्ठ २९

१०. क्लेशकर्म विषाकाशयैरपरामुष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः- योगसूत्र १/२४

संस्कृति संरक्षण में अभिवादन पद्धति की धर्मशास्त्रीय प्रासङ्गिकता

-डॉ. सारुल तिवारी

१. संस्कृत - संस्कृत शब्द कोई सामान्य अर्थ का बोधक नहीं है अपितु वह शब्द है जिसने संसार को अलौकिक ज्ञानराशि प्रदान की। संस्कृत ही वह अलौकिक दिव्यता से परिपूर्ण शब्द है जिसमें वेद, वेदाङ्ग, ब्राह्मणग्रन्थ, शास्त्र, पुराण, दर्शन, धर्मशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, विमानशास्त्र, चरकसंहिता, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद जैसे महान ज्ञानराशि सम्पन्न ग्रन्थों का प्रणयन हुआ। देवभाषा होने के कारण इसकी प्राचीनता का अनुमान ज्ञात हो जाता है।

संस्कृतं नाम देवीवागान्वाख्याता महर्षिभिः।^१

विद्वानों का एक वर्ग कहता है कि संस्कृत शब्द पाणिनि व्याकरण की परम्परा से प्रारम्भ हुआ, तात्पर्य यह है कि पाणिनि व्याकरण से पूर्व यद्यपि संस्कृत शब्द का अस्तित्व था, लेकिन इससे पहले 'वैदिक संस्कृत' के रूप में संस्कृत शब्द को जाना जाता है। तत्पश्चात् वही संस्कृत शब्द 'लौकिक संस्कृत' के रूप में व्यवस्थित हुआ। इस प्रकार आज भी संस्कृत अपने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के रूप में विद्यमान है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार संस्कृत शब्द की उत्पत्ति "सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु के साथ क्त प्रत्यय" से सिद्ध होती है। इस प्रकार संस्कृत शब्द का हिन्दी अर्थ होता है - शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित, शिष्ट पवित्र आदि। संस्कृत की विलक्षणता यह भी है कि आज भी विश्व में भाषा और विषय के रूप में इसका अध्यापन किया जाता है।

२. संस्कृति - संस्कृत भाषा में 'सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से क्त प्रत्यय' एवं भाव अर्थ में ल्युट् प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द एवं क्तिन् प्रत्यय के योग से संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'संस्कृति' शब्द 'परिष्कृत कार्य' अथवा 'उत्तम स्थिति' का बोध कराता है। किन्तु इस शब्द का तात्पर्यार्थ अत्यन्त व्यापक है। वस्तुतः यह शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों और उनके परिष्कार का द्योतक है। प्रत्येक देश के मनुष्यों के आचार-विचार में भिन्नता होती है और निरन्तर परिष्कार की दृष्टि भी भिन्न होती है। इस प्रकार संस्कृति शब्द से पृथ्वी के किसी भी विशिष्ट भूखण्ड की मानसिकता क्षमता एवं प्रगति का एक दीर्घकालीन इतिहास प्रकट होता है। व्यक्ति के मन शरीर तथा आत्मा से सम्बन्ध नैसर्गिक शक्तियां संस्कृति से ही परिवर्धित और परिष्कृत होती है अर्थात् प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का सामूहिक विकास और परिष्कार संस्कृति का मूल आधार है। 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की अभिलाषा एवं संरक्षण ही संस्कृति का प्राणतत्त्व है। यही कारण है कि किसी भी मनुष्य के सुव्यवस्थित, उदात्त एवं शोभा सम्पन्न आचरण के कारण हम उसे सुसंस्कृत मानव कहते हैं। मन और आत्मा की तृप्ति के लिए मनुष्य जो विकास या उन्नति करता है वह समग्र रूप से संस्कृति के अन्तर्गत आता है। अतः स्पष्ट है कि मानसिक उन्नति के क्षेत्र में मानव की प्रत्येक 'सम्यक् कृति' ही संस्कृति है।

१. काव्यदर्श १-३

३. संस्कृत और संस्कृति का सम्बन्ध -

“भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा”

इस वाक्य से विदित होता है कि भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति इन्ही दोनों में निहित है। अन्यत्र भी कहा गया है - “संस्कृति संस्कृताश्रिता” अर्थात् भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा संग्रथित प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में संरक्षित हुई आज भी विश्वमानव कल्याण के लिए पथ प्रदर्शिका है। संस्कृत ही संस्कृति का मूल है अतएव पद्मश्री आचार्य कपिलदेव द्विवेदी ने कहा है -

संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञान-विज्ञान वारिधिः ।

वेदतत्त्वार्थसंजुष्टं लोकाऽऽलोककरं शिवम् ॥^२

भारत की संस्कृति विश्व की समस्त संस्कृतियों के लिए मार्गदर्शिका है। इस संस्कृति में यह विशेषता है, जो नित्य प्रतिदिन नवीन होती हुई समस्त संस्कृतियों को परिपोषित करती हुई उन्हें मातृत्व आह्लाद प्रदान करती है। भारत की सनातन संस्कृति न केवल भारतीयों को एकजुट रखने में सामर्थ्यशालिनी है अपितु इस सार्वभौम संस्कृति में संसार के सभी राष्ट्रों को एकसूत्र में बांधने का परम तत्त्व भी समाया हुआ है।

सत्याहिंसागुणैः श्रेष्ठा विश्वबन्धुत्वशिक्षिका ।

विश्वशान्ति सुखा धात्री भारतीया हि संस्कृतिः॥^३

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।^४

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु च लोष्ठवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः॥^५

यत्र भवेत् विश्वमेकनीडम् ।^६

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।^७

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवेत् ॥^८

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथापूर्वं सं जानानामुपासते ॥^९

२. आचार्य कपिलदेव द्विवेदी

३. आचार्य कपिलदेव द्विवेदी

४. हितोपदेश १.६९

५. चाणक्य नीति

६. य.वे. ३२/८

७. श्रीमद्भगवद्गीता अ.२/४७

८. शान्ति पाठ (उपनिषद्)

९. ऋग्वेद १०/१९१-२

समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम् ।

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ^{१०}

एवं बहुविध भारतीय संस्कृति परिचायिका उक्तियाँ संस्कृतग्रन्थों में ही विद्यमान हैं । इस प्रकार भारतीय संस्कृति आत्मसन्तुष्ट, आध्यात्मनिष्ठ, लोककल्याण भावना से समन्वित, आचार-विचार-व्यवहार नैतिक-सामाजिक कल्याण भावना से समन्वित इस संस्कृति की परम्परा अत्यन्त समृद्ध है ।

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रे शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

भारतीय संस्कृति के कारण ही भारतभूमि को पुण्यभूमि कहा जाता है ।

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात् ॥

संस्कृत के बारे में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया' में लिखा है कि -

“यदि कोई मुझसे पूछता है कि भारत के पास बहुमूल्य खजाना क्या है? और इसके पास सबसे बड़ी धरोहर क्या है? तो मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि वह खजाना संस्कृत भाषा और उसमें निहित समस्त वांगमय है” ।

इस लेख के माध्यम से संस्कृति संरक्षण में अभिवादन पद्धति की धर्मशास्त्रीय प्रासङ्गिकता पर विचार करेंगे।

अभिवादन - अभिवादन भारतीय संस्कृति में शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण अङ्ग है। जिसने अभिवादन का व्रत ले लिया विनयशीलता एवं श्रद्धा का भाव उसमें स्वतः प्रविष्ट हो गया। शास्त्रों में उत्तम कर्म को संस्कार कहा जाता है। अतः अभिवादन का संस्कार सदाचार, शिष्टाचार प्रदान कराने वाला होता है। शब्द कल्प द्रुम में अभिवादन की परिभाषा दी गई है ।

अभिमुखी करणाय वादनं (नामोच्चारणपूर्वकं नमस्कारः) अभिवादनम् ।^{१४}

नाम उच्चारण पूर्वक जो नमस्कारात्मक क्रिया की जाती है उसे अभिवादन कहते हैं। पाणिनि के धातु पाठ में पठित **वदि अभिवादन स्तुत्योः** धातु की व्याख्या में सिद्धान्त कौमुदी की बालमनोरमा टीका में कहा गया है -कि आशीर्वाद के कारण-भूत जो व्यापार प्रणाम (नमस्कार, चरण वन्दना) आदि क्रिया वह अभिवादन कहलाती है -

१०. ऋ.वे. १०/१९१-३

११. मनुस्मृति २/२०

१२. विष्णु पुराण

१३. डिस्कवरी ऑफ इण्डियन (प.ज.ला. नेहरू)

१४. शब्दकल्पद्रुम

अभिवादन आशीर्वाद तत्कारण भूतो व्यापार प्रणामादिरभिवादनम् ।^{१५}

अभिवादन के प्रकार – कर शिर संयोगादि व्यापार रूप क्रिया से सम्बद्ध कायिक नमस्कार (**अभिवादन**) कहलाता है वाणी के द्वारा नमस्कारात्मक शब्दों का प्रयोग करके अभिवादन करना वाचिक नमस्कार (**अभिवादन**) कहलाता है। मन के द्वारा जो अभिवादन किया जाता है वह मानसिक अभिवादन कहलाता है। जिनकी सामीप्य सुलभ नहीं उनके प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता आदि का ज्ञापन उनका स्मरण मानसिक रूप से करना ही मानसिक अभिवादन होता है । साष्टांग प्रणाम की व्यवस्था भी धर्मशास्त्रों में प्राप्त होती है –

जानुभ्यां च तथा पद्भ्यां पाणिश्यामुरसा धिया ।

शिरसा वचसा दृष्टया प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥

अभिवादन के लिए आदर सूचक शब्दों में नमस्ते शब्द का प्रयोग भी किया जाता है नमस्ते का साधारण अर्थ सत्कार या सम्मान भी होता है। वेदों में अनेकों बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है–

दिव्य देव नमस्तु अस्तु।^{१६}

नमस्ते भगवन्नस्तु।^{१७}

किसी के स्वागत में अपने आसन को छोड़कर उठने को ‘**प्रत्युत्थान**’ कहा जाता है। किसी को प्रणाम करना ‘**अभिवादन**’ कहा जाता है। ‘**उपसंग्रहण**’ में अपना नाम एवं गोत्र में प्रणाम करता हूँ कहकर बोला जाता है । उस समय अपने कानों को छूकर प्रणम्य के पैरों को छू लिया जाता है एवं सिर को झुका लिया जाता है ‘**प्रत्यभिवाद**’ में प्रणाम का उत्तर दिया जाता है ‘**नमस्कार**’ में नमः के साथ सिर झुकाना होता है । अभिवादन के तीन प्रकार शास्त्रों में प्राप्त होते हैं।

१. नित्य – प्रतिदिन के लिए आवश्यक।

२. नैमित्तिक – विशिष्ट अवसरों पर ही करने योग्य।

३. काम्य – किसी विशिष्ट काम या अभिलाषा से प्रेरित होने पर किया जाने वाला।

वर्णक्रम से अभिवादन की विधि –

ब्राह्मण को अपनी दाहिनी बाहु कान के सीधे में फैलाकर, क्षत्रिय को छाती तक, वैश्य को कमर तक तथा शूद्र को पैरों तक फैलाकर अभिवादन करना चाहिए और दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए।

दक्षिणं बाहुं श्रोतसमं प्रसार्य ब्राह्मणोऽभिवादयीतोरस्समं ।

राजन्यो मध्यसमं वैश्योनीधैश्शूद्रः प्राञ्जलिः ॥^{१८}

वर्णक्रम से अभिवादन की इस प्रकार की विधि उल्लिखित करने का यह कारण भी हो सकता है –

१५. बालमनोरमा

१६. अथर्ववेद. २/२/१

१७. य.वे ३६/२१

१८. आ. धर्मसूत्र १.२.५.१६

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

उरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रोऽजायत ॥^{१९}

अर्थात् ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से बतायी गयी है ब्राह्मण ही वेदों का अध्येता, अध्यापयिता माना गया है, तथा श्रवणेन्द्रिय द्वारा वेदों का श्रवण करता है उसे प्रत्येक समय अपने कर्तव्यों का बोध रहे। क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहू से मानी गई है सम्पूर्ण समाज की रक्षा का दायित्व क्षत्रिय के कन्धों पर होता है, उसके बाहू हमेशा मजबूत रहे, अपने कर्तव्य का पालन प्रतिक्षण क्षत्रिय को ज्ञात रहे। वैश्य की उत्पत्ति उरु से बताई गई है सम्पूर्ण समाज के कारण पोषण का दायित्व, सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पोषक वैश्य को माना जाता है। अतः वैश्य को अपने इस दायित्व का हमेशा बोध रहे। शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी गई है पूर्वोत्तर तीनों वर्ण शूद्र के उपर निर्भर रहते हैं, तीनों वर्णों की सेवा-शुश्रूषा का ज्ञान शूद्र को प्रतिक्षण याद रहे। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण को अपने-अपने कर्तव्य का बोध विधिवत् विदित हो, इसी कारण इस प्रकार की अभिवादन विधि का वर्णन आपस्तम्ब धर्मसूत्र में किया गया है।

गुरु के प्रति अभिवादन -

ब्रह्मचारी के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना तथा मन वाणी से शुद्ध रहना परम आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसके बिना वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकता।

नित्य अभिवादन -

विद्यार्थी को प्रतिदिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठना चाहिए और गुरु के सन्निकट खड़े होकर कहना चाहिए कि - यह मैं ----- प्रणाम करता हूँ। उसे अन्य गुरुजनों एवं विद्वान् ब्रह्मणों को प्रातः भोजन के पूर्व प्रणाम करना चाहिए -

“सदा महानतमपरशत्रुमुत्ताय गुरोतिष्ठन्ना

तरभिवादनमभिवादयीताऽसावहं भो इति”।^{२०}

नैमित्तिक अभिवादन - नैमित्तिक अभिवादन कभी-कभी होता है। यथा किसी यात्रा के उपरान्त, लम्बी आयु को प्रणाम कर सकता है।

“समानग्रामे च वसतामन्येषामपि वृद्धतराणां प्राक्प्रातराशात् ।

प्रोष्य च समागमे। स्वर्गमायुश्चेप्सन् ”।^{२१}

गुरु से भिन्न व्यक्तियों का सम्मान -

कुछ लोगों का सम्मान केवल आसन से उठ जाने में हो जाता है, और अभिवादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ८० वर्ष या उससे अधिक वर्ष के शूद्र का सम्मान उच्चवर्ग की छोटी अवस्था वाले लोगों द्वारा होना चाहिए। लम्बी अवस्था वाले शूद्रों द्वारा उच्च वर्ग के लोगों (आर्यों) का सम्मान आसन से उठकर होना चाहिए। ब्राह्मण यदि वेदज्ञ न हो तो उसे आसन प्रदान करना चाहिए, किन्तु उठना नहीं चाहिए, किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति लम्बी अवस्था का हो तो उसका अभिवादन करना चाहिए। -

१९. ऋ.वे १०/९०/१२

२०. आ.ध.सू. १.२.५.१२

ब्राह्मणायऽनधीयानायासन मुदकमन्नमिति देयं न प्रत्युत्तिष्ठेत ।

अभिवादानायैवो तिष्ठेदभिवाद्यश्चेत्।^{२२}

प्रत्याभिवादन विधि -

प्रणाम पाने पर गुरु या कोई अन्य व्यक्ति जो प्रत्युत्तर देता है या जो आशीर्वचन कहता है उसे ही प्रत्याभिवाद कहा जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में कहा है- प्रथम तीन वर्णों के अभिवादन के प्रत्युत्तर में अभिवादन कर्ता के नाम का अन्तिम अक्षर तीन मात्रा तक (प्लुत) बढ़ा दिया जाता है -

प्लावनं च नाम्नोऽभिवादन प्रत्यभिवादाने च पूर्वेषां वर्णानाम् ।

गुरुपत्नि व अन्य स्त्रियों के प्रति अभिवादन सम्बन्धी नियम -

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार शिष्य अपने गुरु की पत्नि के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि गुरु के साथ करता है किन्तु न तो उसके पैर छुएगा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा -

अन्यत्रोपसङ्गहणादुच्छिष्टाशनाच्चाऽऽचार्यवदाचार्य दारेवृत्तिः।^{२३}

अन्यत्र भी कहा गया है कि

गुरुपत्नी तु युवतीनाभिवाद्येह पादयोः।

कुर्वीत वन्दनं भूम्यामसावहमिति चाब्रुवन् ॥^{२४}

महर्षि मनु ने भी इसकी पुष्टी की है कि मौसी, मामी, सास और बुआ ये गुरुपत्नि के समान पूज्य हैं। अतः इनका आदर और अभिवादन होना चाहिए -

मातृष्वसा मातुलानि श्वश्रूश्चाथ पितृष्वसा ।

समपूज्या गुरुपत्नीव समास्ता गुरुभार्यया ॥

गुरु की पत्नि के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि विवाहित स्त्रियों को उनके पतियों की अवस्था के अनुसार अभिवादन करना चाहिए - “पतिवयसः स्त्रियः ।” बराबर अवस्था वाली को बहन एवं बेटे समझना चाहिए।

गुरु पुत्र के प्रति अभिवादन -

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र के प्रति वही व्यवहार करेगा जो गुरु के साथ किया जाता है किन्तु गुरुपुत्र के पैर नहीं छुएगा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा -

उच्छिष्टा शनवर्जमाचार्यवदाचार्य पुत्रे वृत्तिः।

उपसहाध्यायी के प्रति अभिवादन -

गुरुपुत्र के प्रति व्यवहारवत् अपने उपसहाध्यायी के प्रति भी व्यवहार करना चाहिए जो विद्या और

२२. आ.ध.सू. २.२.४.१७-१८

२३. आ.ध.सू. १.२.५.१७

२४. आ.ध.सू. १.२.७.२७

२५. मनुस्मृति एवं कर्मपुराण

२६. आ.ध.सू. १.२.७.३०

ब्रह्मचर्य में अपने से श्रेष्ठ हो - वृद्धतरे च सब्रह्मचारिणि ।^{२७}
समादिष्ट के प्रति अभिवादन -

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार प्राचीन काल में समादिष्ट (शिष्याध्यापक) की परिपाटी थी और गुरु के कहने पर जो अन्य व्यक्ति अध्यापन कार्य करता था उसको गुरु के समान ही सम्मान मिलता था -

समादिष्टेऽध्यापयति ।

समादिष्टमध्यापयन्ते यावदध्ययनमुपसंगृहणीयात्।^{२८}

यदि वह व्यक्ति योग्य हो तो सदैव उसके चरण का उपसंग्रहण करना चाहिए -नित्यमर्हन्तमित्येके।^{२९}

अन्य व्यक्तियों से मिलने पर अभिवादन सम्बन्धी नियम -

इस विषय में आपस्तम्ब धर्मसूत्र में कहा गया है किसी ब्राह्मण से भेंट होने पर 'कुशल' शब्द से स्वास्थ्य के विषय में पूछना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रिय से 'अनामय' वैश्य से 'क्षेम' एवं शूद्र से 'आरोग्य' शब्द कहकर व्यवहार करना चाहिए। जो समान या छोटी अवस्था का हो उससे 'कुशल' मात्र पूछना चाहिए -

कुशलमवरवयसं वयस्यं वा पृच्छेत् ।

अनामयं क्षत्रियम् । अनष्टं वैश्यम् आरोग्यं शूद्रम्।^{३०}

मार्ग में चलते समय अभिवादन -

ब्रह्मचारी को मार्ग में जाते समय यदि श्रोत्रिय ब्राह्मण मिले तो उससे सम्भाषण किये बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार वन में किसी स्त्री को अकेली देखकर उससे सम्भाषण किये बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए -

नाऽसम्भाष्य श्रोत्रियं व्यतिव्रजेत। अरण्ये च स्त्रियम्।^{३१}

किस स्थिति में अभिवादन नहीं करना चाहिए -

जूता पहने सिर बांधे (पगड़ी आदि से) दोनों हाथ फंसे रहने पर, सिर पर समिधा रखे रहने पर, हाथ में पुष्प-पात्र या भोजन लिए रहने पर अभिवादन नहीं करना चाहिए -

न सोपानद्वष्टितशिरा अवहितपाणिर्वाभिवदयीत ।^{३२}

और न पितरों को श्राद्ध करते समय, अग्नि तथा देवता की पूजा करते समय तथा जब स्वयं गुरु ऐसे कार्यों में लगे हो तब अभिवादन नहीं करना चाहिए। ऊँचे या नीचे स्थान पर स्थित किसी ऐसे व्यक्ति का अभिवादन नहीं करना चाहिए जो गुरु नहीं है -

विषयमगतायाऽगुरवे नाभिवाद्यम् ।^{३३}

२७. आ.ध.सू. १.२.७.२९

२८. आ.ध.सू. १.४.१३.१२

२९. आ.ध.सू. १.३.१३.१३

३०. आ.ध.सू. १.४.१३.२३-२६

३१. आ.ध.सू. १.४.१४.२७-२८

३२. आ.ध.सू. १.४.१४.१९

३३. आ.ध.सू. १.४.१४.१९

अपवित्र होने पर अभिवादन न करें। अपवित्र व्यक्ति को प्रणाम न करें। और न स्वयं अपवित्र होने पर किसी के अभिवादन का उत्तर दें -

अप्रयतेन नाभिवाद्यं तथाऽप्रतायाऽप्रयतश्च न प्रत्यभिवादेत्।^{३४}

स्त्रियों का वैश्यों तथा क्षत्रियों को अभिवादन करते समय अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए तथा नाम का उच्चारण करके अभिवादन न करें।

सर्वनाम्ना स्त्रियो राजन्यवैश्यौ न नम्ना।^{३५}

दूर स्थित जल के बीच दौड़ते हुए धनोन्मत्त, क्रोधयुक्त, नशे से पागल व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए -

दूरस्थं जलमध्यस्थं धावन्तं धनगर्वितम् ।

क्रोधवन्तं मदोन्मत्तं नमस्कारोऽपि वर्जयेत् ॥^{३६}

पूजा की तैयारी करते हुए तथा पूजादि नित्य कर्म करते समय ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अपने समवर्ण एवं जाति एवं बान्धवों में ज्ञानवृद्ध तथा वयोवृद्ध द्वारा प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए, इससे अपनी हानी होती है-

समित्पुष्प कुशाग्न्यम्बुमृदन्नाक्ष तपाणिकः ।

जपं होमं च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत् ॥

धर्मशास्त्रीय अभिवादन पद्धति की प्रासङ्गिकता -

वर्तमान समय में अधिकांश भारतीयों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। अंग्रेज महाप्रभुओं द्वारा जिस शिक्षा पद्धति का प्रचलन हुआ उस शिक्षा पद्धति के कारण ही आज का व्यक्ति जो अपने जीवन का अधिकांश भाग शिक्षा ग्रहण करने में व्यतीत कर देता है वहां पर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है इसी कारण वह अपने मूल से परिचित नहीं हो पाता क्योंकि आज के अधिकांश माता-पिता भी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण भी नियुक्ति प्रदान कराने वाली शिक्षा पर बल देते हैं अतः जो 'सा विद्या या विमुक्तये' के लिए थी, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती थी। आज कहीं न कहीं 'सा शिक्षा या नियुक्तये' के रूप में परिवर्तित हो गई है जिससे भौतिक पक्ष तो अत्यन्त उन्नति करता है किन्तु आध्यात्मिक पक्ष का विकास नहीं हो पाता। इस कारण हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होता है। आज के समय में बच्चों में हाय मेम-बाय मेम, गुड मॉर्निंग-गुड नाइट वाली पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अगर अनुपात में देखा जाए तो ऐसी संख्या अधिक नहीं है आज भी अधिकांशतया भारतीय कितना भी आधुनिक क्यों न बन जाएं वे अपने मूल को अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि संस्कार तो हमें विरासत में मिलते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता देश की सबसे बड़ी शक्ति है अभिवादन की उचित पद्धति अपनाने से समाज में तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें कोरोनाकाल में देखने को मिला जब पाश्चात्य देशों के सशक्त व्यक्तियों को भारत की अभिवादन पद्धति को सहर्ष अपनाते हुए देखा गया।

३४. आ.ध.सू. १.४.१.१७

३५. आ.ध.सू. १.४.१.४.२०

३६. म.सू. २/२०२

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अभिवादन भारतीय संस्कृति का मौलिक संस्कार है। प्रायः अन्य धर्मों या देशों में अभिवादन को केवल शिष्टाचार के रूप में माना गया किन्तु भारतीय धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में धर्मानुष्ठान के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति के कारण ही भारत हमेशा से सदाचार, अध्यात्म चेतना और संस्कृति का आकर्षण केन्द्र रहा है। भारतीय संस्कृति में अभिवादन पद्धति के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन हो जाता है इसलिए अभिवादन पद्धति को महत्त्व दिया गया है। अभिवादन को श्रद्धा एवं आत्मीयता का प्रतीक भी माना जाता है। हमारी संस्कृति में मानवातिरिक्त जड़ जंगम तथा जीव भी समादरणीय हैं। वृक्ष, नदी, सरोवर आदि को देवताओं की भाँति पूजा जाता है। वस्तुतः अभिवादन स्थूल शरीर का न होकर अन्तर आत्माओं में विद्यमान परमपितापरमेश्वर का किया जाता है। शास्त्रों में प्रतिदिन गुरुजनों माता-पिता आदि का अभिवादन नित्यकर्म माना गया है।

उत्थाय मातापितरौ पूर्वमेवाभिवादयेत् ।

आचार्यश्च ततो नित्यमभिवाद्यो विजानता॥^{३७}

इस प्रकार नित्य अभिवादन करने से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। महर्षि मनु के अनुसार –

अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् ॥^{३८}

इस बात की पुष्टी स्कन्द पुराण से भी होती है –

अभिवादन शीलस्य वृद्धसेवारतस्य च ।

आयुर्यशोबलं बुद्धिर्वर्धतेऽहरहोऽधिकम् ॥^{३९}

इसी प्रकार गुरु की सेवा करता हुआ ब्रह्मचारी गुरु में रहने वाली विद्या को उसी प्रकार प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार फावड़े से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है। –

यथा खन्ननित्रेण नरोवर्याधिगच्छति ।

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषरधिगच्छति ॥^{४०}

उपर्युक्त विवेचन में हमें अपने संततियों को धर्मशास्त्रीय अभिवादन पद्धति का संस्कार अवश्य प्रदान करना चाहिए। क्योंकि इसके माध्यम से प्रेम, सोहार्द, आदरभाव, विनयादि दिव्यगुणों की प्राप्ति होती है। जो हमें तेजस्वी व दैदीप्यमान बनाती है। तथा परलोक गमन पर भी हमें यश व कीर्ति सम्पन्न रखती है।

**-प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत-शिक्षिका,
राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय,
आनन्द विहार (दिल्ली)**

३७. आचारेन्दु पृ. २२

३८. (म. स्मृति) २/१२१

३९. (स्क.पु.)

४०. म. स्मृति २/२१२

संस्कृत छन्द शिक्षण हेतु छात्रों एवं शिक्षकों के लिए वेब आधारित सहायक तंत्र का विकास

- रवि कुमार मीणा

सारांश-

संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ वेद है। वेद के छः अंगों में एक छन्दशास्त्र जिसे वेदों का पाद कहा गया है। छन्द संस्कृत वाङ्मय में सामान्यतया लय को बताने के लिये प्रयोग किया गया है। छन्दों की रचना और गुण-अवगुण के अध्ययन को छन्दशास्त्र कहते हैं। क्योंकि, आचार्य पिङ्गल द्वारा रचित छन्दः शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ है अतः इस शास्त्र को पिङ्गलशास्त्र भी कहा जाता है। वैदिक एवं लौकिक, छन्दों के मुख्य रूप से दो भेद हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस नए युग में पारम्परिक शिक्षण की जगह ई-शिक्षण ले रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति एवं विकास का प्रतीक बनी है। कंप्यूटर युग के संचार साधनों में सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से हम सूचनाएं समाज को वेब के माध्यम से किसी भी समय देने में समर्थ हैं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षण एवं छात्रों तथा शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु संस्कृत छन्द के लिये एक वेब आधारित प्रणाली का विकास करना है। जिसके माध्यम से संस्कृत ही नहीं कोई भी छन्द सीखने का इच्छुक वेब की सहायता से छन्द सीखने में समर्थ होगा। वर्तमान में यह प्रणाली दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एम.ए तथा बी.ए के पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदित पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त लैकिक छन्द के लिए ही विकसित की गई है। उपयोगकर्ता छन्द का नाम टाइप करके या सूची से चुनकर छन्दों को सीख सकता है। प्रस्तुत प्रणाली के परिणाम के रूप में चुने हुए छन्दों का लक्षण हिन्दी अनुवाद सहित विभिन्न शास्त्रों द्वारा, उदाहरण मात्रा गणना के साथ प्राप्त होती है। मात्रा गणना के नियम तथा छन्द को गाने के लिये अभ्यास प्रदान की भी सुविधा उपलब्ध है। खोजा जाने वाला छन्द दिल्ली किस पुस्तक विश्वविद्यालय में प्रयुक्त किस के किस-किस पद्य में प्रयुक्त हुआ है इसकी भी पूरी सूची उपलब्ध कराता है।

१. पृष्ठभूमि-

छन्दशास्त्र पिङ्गल द्वारा रचित छन्द का मूल ग्रन्थ है। यह सूत्रशैली में है तथा बिना भाष्य के समझना एवं पढ़ना अत्यन्त कठिन है। इसे ही वेदों का पाद कहा गया है। विश्व के किसी भी साहित्य में छन्दों का इतना व्यापक और सूक्ष्म अनुशीलन नहीं हुआ है, जितना संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। संस्कृत-साहित्य का आद्य स्रोत तथा मूलाधार वेद हैं। पाणिनीय-शिक्षा के अनुसार वेदपुरुष के छः (६) अंग हैं - शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द। चारों वेदों में ऋग्वेद की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं। उन ऋचाओं को जो पद्यमय, छन्दोबद्ध हैं, उन्हें वेदपुरुष के दोनों चरण कहा गया है। आचार्य कात्यायन छन्द को परिभाषित करते हैं-

“यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः”, जो अक्षरों को परिगणित करती है, वह पदावली छन्द होती है। इस प्रकार आगे चलकर लौकिक छन्दों का प्रादुर्भाव हुआ। साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने ‘छन्दोबद्धमिदं पद्यम्’ यह लक्षण करके पद्य और छन्द में भेद किया है।

छन्दः में कुल आठ गण होते हैं^१ तथा प्रत्येक गण में तीन-तीन वर्ण होते हैं।

यगण	ISS	आदिलघु
रगण	SIS	मध्यलघु
तगण	SSI	अन्त्यलघु
भगण	SII	आदिगुरु
जगण	ISI	मध्यगुरु
सगण	IIS	अन्त्यगुरु
मगण	SSS	तीनों गुरु
नगण	III	तीनों लघु

इन्हीं आठ गणों को एक अत्यन्त सरल सूत्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है

– य-मा-ता-रा-ज-भा-न-स-ल-गाः सूत्र के प्रथम आठ वर्ण आठ गणों को द्योतित करते हैं और अन्तिम दो वर्ण ल और गाः लघु और गुरु वर्ण को प्रकट करते हैं। आचार्यों ने और भी कहा है –

मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः। जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलघुस्तः॥

१. छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।
२. शिक्षा ध्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणम् स्मृतम्
तस्मात् साङ्कमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते
आदि मध्यावसानेषु यतरता यान्ति लाघवम्
भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम्॥

२. सर्वेक्षण-

इस शोध के क्षेत्र में आनन्द मिश्रा का योगदान बहुत ही सराहनीय है। जिन्होंने एक सिस्टम का विकास किया है तथा उनका दावा है कि यह सिस्टम छन्द को पहचानने में समर्थ है।

३. सामग्री संकलन एवं शोधविधि-

३.१ सामग्री संकलन-

इस शोध के लिए मुख्य छन्दों का संग्रह दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए एवं एमए पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर किया गया है। इनके संग्रहण के लिए सबसे पहले पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन किया गया तथा प्रयुक्त छन्दों के प्रयोग के साथ छन्दों की एक सूची बनाई गई। फिर इन सभी सूचियों को एक में मिलाकर अद्वितीय (unique) किया गया जिसके परिणाम स्वरूप ४४ छन्दों की सूची प्राप्त हुई। यही सारे छन्द इस शोध के सामग्री के रूप में लिए गये हैं। इन सभी छन्दों में से अनुष्टुप छन्द का प्रयोग उक्त पाठ्यक्रम में सबसे अधिक बार (५२५) प्रयोग हुआ है। तथा प्रमिताक्षरा, चित्रजाति इत्यादि छन्द का प्रयोग सबसे कम बार (१-१) हुआ है।

३.२ शोधविधि-

इस शोध में नियम आधारित शोधविधि का प्रयोग किया गया है। जिसका मुख्य आधार पिंगल का छन्दशास्त्र या छन्दसूत्र है। इसके लिए सबसे पहले सामग्री में चुने हुए छन्दों का एक डेटाबेस बनाया गया। और उस डेटाबेस के द्वारा नियम आधारित विधि के साथ सूचना प्राप्त की जाती है। इस शोध में निम्नलिखित कम्प्यूटर प्रोग्राम विकसित किए गए--

३.२.१ डेटाबेस-

इस शोध में तीन डेटाबेस का प्रयोग किया गया है पहला है छन्द डेटाबेस जिसका कार्य है छन्द को प्रमाणिक करना जिसमें सारे छन्दों की एक सूची है। सिस्टम सबसे पहले प्रयोक्ता द्वारा प्रदत्त इनपुट को इस डेटाबेस में खोजकर मिलान करता है अगर मिलान हो जाती है तो आगे प्रक्रिया के लिए भेजता है अन्यथा यूजर इंटरफेस पर एक सूचना (कृपया छन्द का नाम सही लिखें) के साथ वापस कर देता है। दूसरा सूचना डेटाबेस है जिसमें प्रत्येक छन्द से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जैसे लक्षण, उदाहरण एवं अन्य सम्बन्धित सूचनाएं आदि शामिल हैं। इस डेटा से ही सिस्टम सूचना प्राप्त करता है एवं आगे अन्य प्रक्रिया के लिए भेजता है। तीसरा डेटाबेस छन्द उदाहरण विश्लेषण। जिसमें छन्द के उदाहरण को विश्लेषित करने के लिए नियम आदि संग्रहीत होते हैं एवं मात्राओं की गणना के समय इसी डेटाबेस की मदद ली जाती है।

३.२.२ छन्द प्रमाणक-

सिस्टम का यह भाग छन्द डेटाबेस की सहायता से यूजर द्वारा प्रदत्त इनपुट छन्दों को प्रमाणित करता है कि यह वास्तव में संस्कृत छन्द है कि नहीं ?

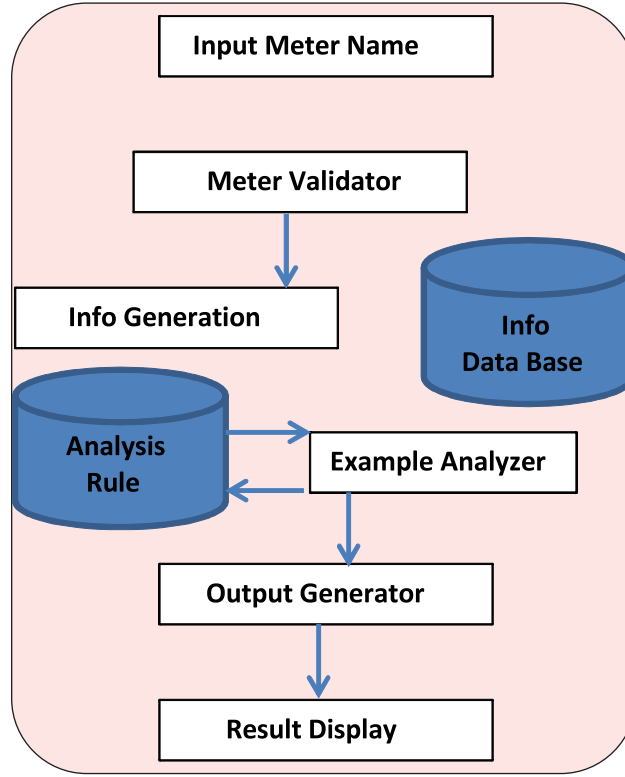
३.२.३ सूचना प्रदायक-

सिस्टम का यह भाग छन्द सूचना डेटाबेस की सहायता से प्रमाणित छन्द के लिए सूचना प्रदान करता है। जिसमें लक्षण, उदाहरण, अर्थ एवं अन्य सूचनाएं शामिल होती हैं।

३.२.४ छन्द उदाहरण विश्लेषक-

यह भाग प्राप्त उदाहरण का छन्द के लक्षण अनुसार मात्राओं की गणना करता है तथा साथ ही साथ मात्रा गणना के नियमों को भी बताता है। जिससे यूजर को मात्रा गणना सीखने में आसानी होती है।

शोधविधि चित्र सं. १ के माध्यम से समझी जा सकती है।

४ परिणाम एवं परिचर्चा-

४.१ परिणाम-

इस शोध के लिए मुख्य छन्दों का संग्रह दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए एवं एमए पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर किया गया है। यह सिस्टम इस पाठ्यक्रम से आधारित कोई छन्द ऑनलाइन सीखने में मदद करता है। कोई भी छन्द से सम्बन्धित सारी सूचनाएं जैसे लक्षण हिन्दी अनुवाद के साथ, उदाहरण तथा उदाहरण में मात्राओं की गणना भी दिखाई गई है। मात्रा गणना के नियम भी प्रदर्शित करने का प्रावधान है। यह सिस्टम छात्रों, शिक्षकों तथा छन्द सीखने के इच्छुक किसी के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

४.२ परिचर्चा-

प्रस्तुत सिस्टम यह भी बताता है कि प्रत्येक लक्षण में कहां- कहां तथा कितने वर्ण/अक्षर के बाद यति/विराम है, गति क्या है उस लक्षण में कौनसा गण है तथा लघु-गुरु की क्या क्या विशेषताएं हैं तथा किस छन्द में कौनसा लक्षण कैसे घटेगा उसके सारे नियम उपलब्ध होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

१. डा. सावित्री गुप्ता २०१४, छन्दोऽलङ्कारसौरभम्, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली.
२. प्रो. श्रीकिशोर मिश्र २००६ छन्दःशास्त्र का उद्भव एवं विस्तार, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
३. गंगादासप्रणीत २०१३, छन्दोमञ्जरी. भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी
४. उपाध्याय आ. बलदेव २०१२, वृत्तरत्नाकरः. चौखम्बा सुरभारती, प्रकाशन, वाराणसी
५. आचार्य पं. श्री शिवदत्त मिश्र शास्त्री, १९९८. छन्दःप्रकाश भारतीय, विद्या प्रकाशन, वाराणसी

-शोध छात्र, संस्कृतविभाग,
कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-११०००७

वैदिक ज्ञान का वैश्विक प्रभाव

-डॉ. विनोद कुमार तिवारी

“भारतवर्ष आधुनिक विश्व का आध्यात्मिक पूर्वज है।” लंदन के ट्रेफल्गर स्क्वेयर पर बोलते प्रो० फ्रेडरिक मैक्समूलर कहते हैं, ‘जिस देश ने राम और कृष्ण को जन्म दिया, उसे गुलाम बनाना महापाप है।’^१

स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि “संसार हमारी भारत माता का अपार ऋणी है। यदि हम विश्व के सभी राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि विश्व में ऐसी कोई जाति नहीं है, जिसका संसार उतना ऋणी है, जितना वह हमारे विनयी व भद्र हिंदू पूर्वजों का है।”^२ मार्क ट्वैन कहते हैं, “आध्यात्म के क्षेत्र में तो सारे देश कंगाल हैं, भारतवर्ष ही एकमात्र महाराजा है। भारत की धरती मानवता की फुलवाड़ी, भाषाओं की जननी तथा इतिहास की धरित्री है। यह विश्व के समस्त सभ्यता व संस्कृतियों की जन्मस्थली है। मानवीय इतिहास के अमूल्य विरासत वेदों में संरक्षित हैं।”^३

जर्मन दार्शनिक सोपेनहावर कहते हैं, वेद विश्व साहित्य में मानवता के उन्नायक सर्वाधिक मूल्यवान ग्रंथ हैं।”^४ देववाणी संस्कृत अपने समृद्धतम शब्दावली तथा सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याकरण से अलंकृत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। संस्कृत वेदों और उपनिषदों की भाषा है। इसमें रामायण व महाभारत जैसे ग्रंथों का प्रणयन हुआ। यह वह भाषा है, जिसमें महाकवि कालिदास ने ‘रघुवंशम्’ तथा भरतमुनि ने ‘नाट्यशास्त्र’ लिखा। संस्कृत गणित, विज्ञान, एस्ट्रोनोमी, व आयुर्विज्ञान की भाषा है। सर विलियम जॉन्स कहते हैं- “संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण भाषा है... यूनानी से भी अधिक परिपूर्ण तथा लैटिन से भी अधिक समृद्ध।”^५

वैदिक ज्ञान और तत्जनित भारतीय संस्कृति का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व में देखा जा सकता है। आइए हम पूर्व से प्रारम्भ कर पश्चिम की ओर चलते हैं। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। प्रम्बनन और पेन्टारन के भव्य मन्दिर परिसरों में रामायण और महाभारत के सुन्दर भीतिचित्र उत्कीर्ण हैं। कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य ने जावा, सुमात्रा, बाली, कम्बोडिया द्वीपसमूहों में भारतीय संस्कृति का ध्वज फहराया। अंकोरवाट तथा बोरोबुदुर मंदिर परिसरों के वास्तुशिल्प आधुनिक विश्व के लिए आश्चर्य हैं। रामायण वहां का राष्ट्रीय महाकाव्य है तथा रामायण उत्सव तथा रामलीला इंडोनेशिया सरकार द्वारा देश-विदेश में आयोजित किया जाती है।^६

बहुत कम लोगों को यह पता है कि इण्डोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो के पिता महाभारत के अच्छे विद्वान् थे। महाभारत में कर्ण का चरित्र उन्हें बहुत प्रिय था, किन्तु उसका दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में धर्मात्मा पाण्डवों के विरुद्ध युद्ध करना उन्हें बड़ा खलता था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा सुकर्णो अर्थात् सज्जन कर्ण।^७ अपने पिता की परम्परा को जारी रखते हुए सुकर्णो ने अपनी संतानों को विशुद्ध भारतीय नाम रखा जैसे मेघावती

सुकर्णोपुत्री, रचमावती सुकर्णोपुत्री, सुकर्मावती सुकर्णोपुत्री, गुरु सुकर्णोपुत्र। यहां यह द्रष्टव्य है कि इन्डोनेशिया विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। डॉ. रघुवीर प्राच्यविद्या के प्रख्यात विद्वान् रहे हैं। वैदिक ज्ञान के वैश्विक प्रभाव पर शोध करते हुए उन्होंने मंचूरिया में लोगों को गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए पाया। मंगोलिया में लोगों को गौड़पाद कृत 'सांख्यकारिका' पर परिचर्चा करते हुए देखकर वह अभिभूत हुए। तिब्बत और चीन, कोरिया और जापान, वर्मा और श्रीलंका भगवान् बुद्ध की चरणधूलि अपने मस्तक पर धारण किए हुए वैदिक वस्तुतः ज्ञान पर अनुरक्त भारत भक्त ही तो हैं।

काबुल और कांधार में वैदिक ज्ञान का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। काबुल नदी 'कुभ' का सन्दर्भ वैदिक साहित्य में है। यह प्रदेश व्याकरण के महान आचार्य पाणिनि की धरती है, तथा ईरान की प्राचीन भाषा 'अवेस्ता' संस्कृत शब्दों से भरी पड़ी है। महाभारत में कौरवों की राजमाता गांधारी गांधार की राजकुमारी थी। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर परिसर में उत्कीर्ण एक शिलालेख विद्वानों का ध्यान आकर्षित करता है। अरबी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति से उद्धृत यह पंक्ति इस्लाम के प्रवर्तक मुहम्मद के चाचा का संवाद है। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें कम से कम एक दिन के लिए भारत में वास दे दें।^{१०} क्यों? वह कहते हैं कि इससे मनुष्य जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस्लाम-पूर्व अरब की तत्त्व-दृष्टि भी हिन्दू अथवा बौद्ध दर्शन से पृथक् नहीं थी, जो उस समय पूर्व से पश्चिम एशिया तक सर्वत्र व्याप्त रहे थे। रूस की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचूरता यह सिद्ध करती है कि यह धरती वैदिक ज्ञान के प्रभाव से मुक्त नहीं थी। फ्रेंच मनीषि सिल्वियां लेवि कहती हैं-

“पर्सिया से लेकर चीन सागर तक तथा साइबेरिया के हिमाच्छादित प्रदेश से जावा, सुमात्रा, बाली व बोर्नियो द्वीपसमूह तक भारतवर्ष ने अपनी आस्था, कथाओं, योग व आयुर्वेद, सभ्यता व अपनी संस्कृति का प्रसार किया। इस प्रकार इस सभ्यता ने विश्व की एक बड़ी आबादी पर कई शताब्दियों तक गहरी छाप छोड़ी है। समस्त मानवता के कल्याण की आकांक्षी यह महान सभ्यता विश्व की श्रेष्ठतम सभ्यता कहलाने की अधिकारी है।^{१०}

अपनी पुस्तक 'हिन्दू अमेरिका' में प्रो. चमनलाल कहते हैं कि कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के एक हजार वर्ष पूर्व अमेरिका में वैदिक ब्राह्मणों का साम्राज्य था।^{११} दक्षिण से उत्तर अमेरिका तक में फैले अगणित प्राचीन मंदिरों में प्रयुक्त भारतीय वास्तुशिल्प को प्रदर्शित करती हुई एक फिल्म के माध्यम से उन्होंने आधुनिक विश्व के समक्ष यह रहस्योद्घाटन किया। अपने संस्मरण में वह लिखते हैं कि उनकी वापसी यात्रा में एक माननीय न्यायाधीश जो विमानपत्तन तक उन्हें विदा करने आए ने उनसे पूछा, 'आप हमें पुनः हिन्दू धर्म में वापस कब लेंगे।' ^{१२}

वेद और वेदांत का गहरा प्रभाव आधुनिक अमेरिका पर देखा जा सकता है। थोरो और इमर्सन अमेरिकी समाज के बौद्धिक प्रणेता हैं। हेनरी डैविड थोरो वैदिक ज्ञान पर मुग्ध हैं। वह कहते हैं- जब भी मैं वेदों का पारायण करता हूँ, मुझे एक दिव्य आलोक की अनुभूति होती है। वेदों का दिव्य ज्ञान सार्वभौमिक, सार्वदेशिक व सार्वकालिक है।^{१३} महात्मा थोरो श्रीमद्भागवत गीता के अनन्य भक्त थे। वह कहते हैं-

“मैं नित्यप्रति अपने विवेक व चिन्तन को गीता ज्ञान रूपी गंगाजल से पवित्र करता हूँ।

हेनरी डैविड थोरो को वैदिक वाङ्मय के अध्ययन को प्रेरित करने का श्रेय राल्फ वेल्डो इमर्सन को जाता है। उन्हें अमेरिका में हिन्दू विचारों का उन्नायक चैंपियन औफ हिंदू थॉट्स इन अमेरिका कहा जाता है। अपनी ब्रह्मा शीर्षक तथा अन्य कविताओं में उन्होंने औपनिषदिक विचारों की अद्भुत प्रस्तुति की है।^{१४} रोम्यां रोला ने लिखा है कि अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के आगमन के पूर्व अमेरिकी मानस को वेदांत दर्शन सुनने व समझने के निमित्त तैयार करने में इमर्सन ने महती भूमिका निभाई^{१५} और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में जब ‘अमेरिका के प्रिय भगिनि भ्रातागण कहकर संबोधित किया तो समस्त अमेरिकी बौद्धिक मानस अभिभूत, आह्लादित व चमत्कृत हो उठा। मिस जोसफिन मैक्लोड ने लिखा: -

“यदि जीवित ईशा ने अमेरिका की धरती पर पांव रखा है, तो स्वामी विवेकानंद के रूप में”

स्वयं जीसस क्राइस्ट के सन्दर्भ में रूसी विद्वान निकोलस नोटोविच ने गहन शोध के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि वह भारत आए, यहां के गुरुकुलों में रहे तथा हिन्दू मेटाफिजिक्स का अध्ययन किया।^{१६} यही कारण है कि हम इसाईयत पर बौद्धधर्म का स्पष्ट प्रभाव देखते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्द हैं:

**“था हिन्दुओं का शिष्य ईशा, यह पता भी है चला,
ईशाइयों का धर्म भी है बौद्ध ढांचे में ढला”^{१७}**

भारतवर्ष में युरोप का आगमन विश्व इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। इसने युरोपीय मानस पर औपनिषदिक प्रभाव की एक अमिट छाप छोड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि युरोप में भारतवर्ष को देखने, इसके तत्त्व मीमांसा को समझने हेतु एक नए क्षितिज का द्वार खुला, तथा इस सत्य की स्थापना हुई कि भारतवर्ष एक महान राष्ट्र है, इसकी सभ्यता, साहित्य व दर्शन विश्व में प्राचीनतम है, तथा मानवता के कल्याण के निमित्त इसका अवदान विश्व में अतुलनीय है।

हुआ यूं कि एक फ्रेंच विद्वान एंक्विटल डूपरों १७६० में भारत आए। अपनी वापसी यात्रा में वह वैदिक साहित्य की लगभग अस्सी हस्त लिपियाँ साथ ले गए, जिसमें शाहजहाँ के जेष्ठपुत्र दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद भी सम्मिलित था। डूपरां ने उपनिषदों का लैटिन अनुवाद दो खण्डों में प्रकाशित किया। जर्मन दार्शनिक आर्थर सोपेनहावर को इसी लैटिन अनुवाद की एक प्रति हाथ लगी। कहते हैं कि पढ़कर वह आह्लादित हो उठे तथा हर्ष से झूम उठे। सोपेनहावर के शब्द हैं:

“विश्व में उपनिषदों के समकक्ष कोई ग्रंथ नहीं है। उपनिषदों को पढ़कर मुझे इस जीवन में शांति मिली है, मृत्यु के पश्चात भी मुझे शांति मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है”^{१८}

उपनिषदों के अध्ययन से यूरोप में एक बौद्धिक पुनर्जागरण का सूत्रपात हुआ। इमैनुएल कांट, जिन्हें पाश्चात्य दर्शन के दो विपरीत ध्रुवों में समन्वय का श्रेय है, कहते हैं:

“उपनिषदों व श्रीमद्भगवत गीता का फ्रेंच अनुवाद जब मैंने पढ़ा, मेरा जीवन चमत्कृत हो गया।”^{२१}

जौन फिक्टे तथा पौल डूसां ने वेदान्त को श्रेष्ठतम दर्शन कहा। फ्रेडरिक नित्जे ने मनुस्मृति पढ़ी तथा इसे बाइबल से कई गुणा श्रेष्ठतर बताया। अपनी पुस्तक ‘अनार्किस्ट’ में वह कहते हैं कि मनुस्मृति जैसी श्रेष्ठ कृति विश्व में अतुलनीय है, इसके साथ एक श्वास में बाइबल का नाम लेना भी पवित्र आत्मा के प्रति पाप है।^{२२} महान शांतिवादी फ्रेंच मनीषि रोम्यां रोलां, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा गांधी की जीवनियाँ लिखीं, सनातन हिन्दु धर्म के उदात्त मूल्यों से बड़े प्रभावित हुए। वह कहते हैं—

“मैंने यूरोप एवं एशिया के सभी धर्मों का पारायण किया है। वैज्ञानिक तथ्यों तथा तार्किक दृष्टि से हिन्दुत्व हमें सर्वोत्तम प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन सम्पूर्ण विश्व हिन्दुत्व के इन उदात्त मूल्यों के समक्ष नतमस्तक होगा।”^{२३}

चार्ल्स विल्किंस ने “द डायलॉग्स ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन” शीर्षक से भगवतगीता का आंग्ल अनुवाद किया। ग्रंथ की प्रस्तावना लिखते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कहते हैं:—

“.....भारतवर्ष में अंग्रेजी सम्राज्य के अवसान के हजारों वर्षों के पश्चात भी भगवतगीता की पताका विश्व गगन में लहराती रहेगी”^{२४}.....”

वारेन हेस्टिंग्स भगवतगीता के संन्देशों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भगवतगीता की हजारों प्रतियाँ कंपनी के खर्च से यूरोप व अमेरिका में वितरित करायीं।^{२५}

विलियम जोंस, जिन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम् के आंग्ल अनुवाद का श्रेय है, ने ‘हिम्स टू नारायण’ (नारायणस्तुति) लिखा, तथा ह्युमन थियोलौजी शीर्षक से मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया। विलियम जोंस ने यह स्थापित किया कि गोथिक, सेल्टिक तथा संस्कृत एक ही भाषा परिवार की भाषाएँ हैं।^{२६}

रामधारी सिंह ‘दिनकर’ कहते हैं कि तुलनात्मक भाषाविज्ञान का जो महल फौज बौप, मैक्समूलर तथा ग्रीम ने खड़ा किया, उसकी नींव वास्तव में विलियम जोंस ने ही रखी थी। वह आगे कहते हैं कि भारतवर्ष से सांस्कृतिक सम्पर्क से पूर्व यूरोप में किसी को ध्वनिशास्त्र ‘फोनेटिक्स’ से परिचय नहीं था। भारतीय निरुक्त व व्याकरण शास्त्र पढ़कर ही यूरोप के विद्वानों ने ‘फोनेटिक्स’ व ‘लिंग्विस्टिक्स’ का विकास किया।^{२७} प्राच्यविद्या विशारद हेनरी टैमस कौलब्रुक ने हिन्दु धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष का गहन अध्ययन किया और वेदों का समग्र विवेचन प्रकाशित किया।

अलेक्जेंडर हेमिल्टन, चेजी, यूजेन बर्नोफ, एवं श्लीगल बन्धुओं ने फ्रांस, जर्मनी एवं इंग्लैंड में संस्कृत शिक्षण अभियान चलाया।^{२८} संस्कृत के फ्रेंच विद्वानों की कड़ी में युजेन बर्नोफ एक प्रसिद्ध नाम है। प्रो० वर्नोफ को श्रेय यह है कि उन्होंने प्रो० फ्रेडरिक मैक्समूलर को संस्कृत पढ़ाया तथा उन्हें वैदिक वांग्मय पर गहन शोध करने के लिए प्रेरित किया। मैक्समूलर की महानता यह है कि उन्होंने अपने जीवन के तीन दशक से भी अधिक समय वेदों के अध्ययन व शोध में लगाए, और जब उनका सायण पर भाष्य प्रकाशित हुआ तो सम्पूर्ण यूरोप व

भारत का विद्वत् वर्ग चमत्कृत हो गया। यह पश्चिम में वैदिक ज्ञान की दिग्विजय यात्रा थी। यह सम्पूर्ण यूरोप में वैदिक ज्ञान के प्रति आए रीनेसँ का उत्कर्ष था।

महामना मैक्समूलर वैदिक ज्ञान के उपासक तथा अनन्य भारत प्रेमी थे। भारतवर्ष की भूमि से बाहर जन्म लेकर भारत की महती सेवा करनेवाले वह महान मनीषि थे। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि महर्षि सायन की आत्मा ही जर्मनी में मैक्समूलर के रूप में अवतरित हुई, क्योंकि समकालीन युग में वह वेदों के महानतम भाष्यकार हैं।^{३९}

प्रोफेसर मैक्समूलर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने तुलनात्मक भाषाविज्ञान तथा धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा आरंभ की। तुलनात्मक भाषाविज्ञान के अध्ययन से जो तथ्य स्थापित हुआ उससे पूर्वाग्रही यूरोपीय विद्वानों की जड़ता समाप्त हुई, जो ये मानते थे कि फिलिस्तीन व यूनान से प्राचीन कोई देश नहीं है तथा हिब्रु से प्राचीन भाषा नहीं हैं। बाइबिल के अनुसार यह माना जाता था कि यह सृष्टि ४००० वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। इस स्थापना के आलोक में वेदों का कालनिर्णय करने में यूरोपीय विद्वानों को बड़ी कठिनाई हुई, और वे इसे ईशा से २००० वर्ष पूर्व से आगे ले जाने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं थे। लेकिन २०वीं सदी के प्रारंभ में जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई, और जो तथ्य प्रकट हुए, उससे पूर्वाग्रही गया और वे यह मानने को बाध्य हुए कि सृष्टि का इतिहास ४००० वर्ष से बहुत पुराना है। मैक्समूलर ने यह स्थापित किया कि हिब्रु नहीं अपितु संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, तथा यूनानी या यहूदी नहीं, अपितु हिन्दू विश्व की प्राचीनतम जाति है।^{३०} मैक्समूलर ने पाणिनि को विश्व का महानतम व्याकरणाचार्य घोषित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती बहुत सुन्दर लिखा है।

“ निकला जहाँ से आधुनिक, वह भिन्न भाषा-तत्त्व है,
रखती न भाषा एक भी, संस्कृत समान महत्त्व है।
पाणिनि सदृश्य वैयाकरण, संसार भर में कौन है?
इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर, उत्तरोत्तर मौन है।”^{३१}

मैक्समूलर ने भारतवर्ष को कई दृष्टि से गौरवान्वित किया। उन्होंने भारतीय साहित्य, दर्शन, धर्मग्रंथों की ५० से अधिक खण्डों में ग्रंथमाला प्रकाशित की। ‘इन्डिया ह्वाट इट कैन टीच अस’ नामक पुस्तक में वह कहते हैं कि विश्व भारतवर्ष से क्या-क्या सीख सकता है।^{३२} विल्हम फ्रेडरिक लीगल भारोपीय अध्ययन, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अधिकारी विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत ध्वनियों के यूरोपीय भाषाओं की ध्वनि में हुए परिवर्तन का गहरा अध्ययन किया, इस प्रकार ‘ग्रीम्स ला’ के स्थापन का पथ-प्रशस्त हुआ, जिसे हम भाषा-विज्ञान के पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। यहां यह द्रष्टव्य है कि विल्हम फ्रेडरिक श्लीगल ही प्रख्यात रोमांटिक कवि विलियम वड्सवर्थ एवं एस. टी कोलरिज के मेंटर थे, यही कारण है कि इन कवियों की कविताओं में भारतीय प्रभाव की अभिव्यक्ति हम पाते हैं। बड़े भाई अगस्ट विल्हम लीगल यूरोप में संस्कृत के प्रथम प्रोफेसर बने। भारतीय वांगमय में उनकी गहरी पैठ थी, और उन्होंने भगवद्गीता का जर्मन अनुवाद किया।^{३३}

सर एडविन अर्नोल्ड एक प्रख्यात भारतविद् रहे हैं। उन्हें एक पीड़ा खलती थी कि आंग्ल साहित्य में भगवद्गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। इस कमी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 'द सौंग सेलेस्टीयल' शीर्षक से भगवद्गीता का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। महात्मा गांधी इस पुस्तक को पढ़कर बड़े प्रभावित हुए। अपने संस्मरण में वह लिखते हैं कि इस पुस्तक ने मुझे एक जीवनदृष्टि प्रदान की। यहां मुझे वह ज्योति मिली जिसकी खोज में मैं था।'^{३४}

डब्ल्यू. बी. यीट्स तथा टी.एस. इलियट आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के यशस्वी कवि रहे हैं। डब्ल्यू. बी. यीट्स ने दस प्रमुख उपनिषदों का आंग्ल पद्यानुवाद किया तथा टी.एस. इलियट ने संस्कृतनिष्ठ अंग्रेजी काव्यलेखन का अभिनव प्रयोग किया। देखिए अपनी प्रख्यात कृति "द वेस्ट लैंड" का उपसंहार वह सुन्दरता पूर्वक बौद्ध प्रतिमानों तथा वैदिक शान्ति मंत्रों से करते हैं:

दा! दा! दा!

दत्ता, दयध्वम, दमयत,

शान्ति! शान्ति! शान्ति!^{३५}

आधुनिक विज्ञान को वैदिक ज्ञान के अवदान से बहुत कम लोग परिचित हैं। थोलिक चर्च से प्राप्त मिथ्या ज्ञान के आधार पर सोलहवीं सदी तक यह विश्वास करता था कि यह पृथ्वी चपटी है, तथा यह इस सौर मंडल का केन्द्र है। बेचारे गैलीलियो ने जब यह घोषणा की कि यह पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के परितः घूमती है, तो उसे भीषण प्रताड़ना तथा आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके विपरीत भारतवर्ष में भाष्कराचार्य महाराज ने शताब्दियों पूर्व यह स्थापित किया कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों तारे हैं, हमारा सूर्य भी एक तारा है, तथा यह हमारे सौरमंडल का केन्द्र है, और हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है।

“तथा वेदांग शास्त्राणाम गणितं मूर्धन्यं संस्थिताम्।” भाष्कराचार्य अपनी पुत्री लीलावती से कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का हृदय है।^{३६} भारतवर्ष ने विश्व को गणित पढ़ाया। संख्याओं की गिनती शून्य और दशमलव का ज्ञान, जोड़, घटाव, गुणा, भाग की प्रक्रिया, प्रतिशतता, वर्गमूल, पाई का मूल्य, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, पाइथोगोरस प्रमेय इत्यादि सभी विश्व को वैदिक ज्ञान का अवदान है।^{३७} मैं एक प्रसिद्ध हिन्दी फिल्म “पूरब और पश्चिम ” के एक सुन्दर लोकप्रिय गीत को उद्धृत करना चाहता हूँ—

“जब जीरो दिया मेरे भारत ने,

भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई ।

तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई ॥

देता न दशमलव भारत तो, यूँ चाँद पे जाना मुश्किल था।

धरती और चाँद की दूरी का, अंदाजा लगाना मुश्किल था॥

सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी हैं जहाँ पे कला ।

अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार चला॥

संसार चला और आगे बढ़ा, यूँ आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया।

भगवान करे यह और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले।^{३८}

यह बड़ा हर्ष का विषय है कि आधुनिक विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने वैदिक गणित के इस योगदान को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं: -

“हम भारतवर्ष के प्रति कृतज्ञ हैं, जिसने हमें संख्याओं की गिनती सिायी, जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार संभव नहीं था।”^{३९}

एक अन्य गणितज्ञ लौसलोट होग्बेन भी लगभग यही विचार प्रकट करते हैं:-

“भला इससे बड़ा युगांतरकारी योगदान क्या हो सकता है जो हिन्दुओं (भारतीय ऋषियों) ने किया जब उन्होंने विश्व को शुन्य का ज्ञान दिया।”^{४०}

ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में वैदिक अवदान सचमुच अतुलनीय है। सूर्यग्रहण एवं चन्द्रग्रहण की वैदिक काल गणना में पल-पल तक की शुद्धता है। सनातन हिन्दू धर्म में कुंभ मेले का आयोजन सम्पूर्णः खगोलीय परिघटना है। बारह वर्षों के अंतराल पर प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, और हरिद्वार में क्रमशः आयोजित होने वाला यह पवित्र कुंभ सौरमंडल में बृहस्पति की परिक्रमाकाल का समानुपातिक होता है। जब बृहस्पति वृष तथा सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति और सूर्य की इन राशियों में पुनः उपस्थिति अगले बारह वर्ष के सुदीर्घ अन्तराल के पश्चात् होती है, अतः प्रयाग राज में अगला कुंभ इतने ही वर्षों के पश्चात् आयोजित होगा। इसी प्रकार जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में स्थित होते हैं, तो नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। यह परिघटना अगले बारह वर्षों के पश्चात् पुनः आवृत्त होती है। इसी तरह बृहस्पति जब सिंहस्थ तथा सूर्य मेषराशि में स्थित होते हैं तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसी प्रकार कुंभ राशि में बृहस्पति के तथा मेष राशि में सूर्य की उपस्थिति होने पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन सम्पन्न होता है।^{४१} यहां यह द्रष्टव्य है कि भारतीय ज्योतिष में वर्णित कुंभ अर्थात् ‘अमृतकलश’ युनानी वाग्मय में जोडिएक एक्वैरियस में रूपांतरित हो गया, जो वहां सृष्टि का परिचालक है।

भारतीय पंचांग, हमारा कैलेण्डर, सर्वाधिक परिपूर्ण व वैज्ञानिक है जहाँ तक सप्ताह के दिनों व वर्ष के महीनों का नाम, काल-गणना व नए सम्वत्सर के प्रारंभ व ऋतु-संक्रमण में पर्व-उत्सवों के प्रावधान का प्रश्न है। इसके विपरीत आजकल पूरे विश्व में प्रयोग हो रहा ग्रेगोरियन कैलेण्डर अपनी त्रुटियों के कारण हास्य का विषय बन पड़ा है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि पहले ग्रेगोरियन कैलेण्डर में मार्च से प्रारंभ कर दस महीने ही थे, और इस प्रकार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तथा दिसंबर जैसा कि अर्थ से ही स्पष्ट है वर्ष के क्रमशः सातवां, आठवां, नौवां तथा दसवां माह हुआ करते थे। जब इस सत्य की अनुभूति हुई कि यह तो कैलेण्डर की बड़ी भारी त्रुटि है, तो जनवरी और फरवरी वर्षांत में जोड़े गए, फिर वर्ष का प्रारंभ क्रिश्चमस के निकट करने के उद्देश्य से ये वर्ष के प्रारंभिक महीने बना दिए गए। ग्रेगोरियन कैलेण्डर के निर्माताओं के इस तिकड़म से वर्ष के महीनों के नाम अर्थहीन हो गए, और इस प्रकार सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर महीने जिन्हें अर्थ के अनुसार सातवां, आठवां, नौवां, और दसवां महीना होना चाहिए क्रमशः नौवां, दसवां, ग्यारहवां तथा बारहवां

महीने बन गए। इस सन्दर्भ में यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि बाद के वर्षों में क्विंटलिज तथा सिक्टलिज नामक सातवें तथा आठवें महीनों का स्थान जुलियस सीजर और उसके उत्तराधिकारी अगस्टस सीजर के नाम पर रखे गए जुलाई और अगस्त ने ले लिया।

ग्रिगोरियन कैलेण्डर की सबसे हास्यास्पद विसंगति यह थी कि इसमें सप्ताह में छः दिन तथा वर्ष में दस महीने ही थे। स्वाभाविक है चारों सप्ताह के मात्र २४ दिनों में न तो महीने की न ही दस महीने के कुल २४० दिनों में पूरे वर्ष की कल्पना की जा सकती थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए ६४ दिनों की एक काल अवधि वर्ष में जोड़ दी गई तथा इसे 'नन मंथ' कहा गया। यूरोपियन साहित्य में इस काल अवधि को विन्टर पीरियड अर्थात् शीतकाल के रूप में चित्रित किया गया है, जो कठिन समय का परिचायक है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि 'नन मंथ' की यह पूँछल अवधारणा ग्रिगोरियन कैलेण्डर में आज भी यथार्थ है क्योंकि फरवरी महीना एक लघु 'नन मंथ' ही तो है, जो २८ दिनों का ही है, तथा प्रत्येक चौथे वर्ष में २९ दिनों का होता है।^{४२} हम पहले यह दे चुके हैं कि वैदिक भारतीय- कालगणना इन हास्यास्पद विसंगतियों से सर्वथा मुक्त है। एम्मेलीन प्लूनरेट गोल विज्ञान में वैदिक अवदान की उन्मुक्त प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं: -

“वेदों में पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहों, नक्षत्रों, आकाशगंगा इत्यादि के विशद् वर्णन हैं, इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम ६००० वर्ष ईशापूर्व हिन्दू ऋषिगण गोलशास्त्र में कितने पारंगत हो चुके थे,”^{४३}

योगशास्त्र और आयुर्वेद ने सदियों तक मानवता को स्वस्थ रखा है। आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने हजारों व्याधियों की चर्चा की है तथा उनका नैदानिक परामर्श दिया है। अस्थिरोग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, तथा प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा विज्ञान को भारतवर्ष का योगदान है। प्रख्यात ब्रिटिश सर्जन सर डब्ल्यू हन्टर कहते हैं: -

“ प्राचीन भारतीय चिकित्सक शैल्यक्रिया में बड़े सिद्धहस्त थे। 'राइनोप्लास्टी' शल्य चिकित्सा की वह विधि, जिसमें नाक, कान इत्यादि विकृत अंगों को पुनः मूल आकृति प्रदान की जाती है, हम यूरोपीय चिकित्सकों ने भारतीयों से ही सिखा है”^{४४}

चिकित्सा विज्ञान में भारतवर्ष के अवदान के सन्दर्भ में डॉ० पी. जौन्स्टन कहते हैं-

“.....वे (हिन्दू अर्थात् प्राचीन भारतीय चिकित्सक) हर्वी के जन्म के शताब्दियों पहले मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली से सुपरिचित थे।”^{४५}

भारतीय चिकित्सक मध्यपूर्व के देशों में इतने लोकप्रिय थे कि वहाँ इन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर राज्याश्रय में रखा जाता था। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है: -

“ थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से,
हम भस्म करते थे उन्हें, बस भस्म के ही जोर से
थे दूर देशों के नृपति हमको बुलाकर जानते,
इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगतगुरु मानते।”^{४६}

भास्कराचार्य लीलावती से कहते हैं कि पृथ्वी पर जलराशि इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर होती है। डॉ. पी. जौन्स्टन कहते हैं: - “न्यूटन के जन्म से शताब्दियों पूर्व हिन्दू (भारतीय) गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से पूर्ण परिचित थे।”^{४७}

यह वैदिक ज्ञान की विशिष्टता है कि यहां साहित्य और गणित, दर्शन और विज्ञान का अभिनव अन्तर्सम्बन्ध है। इसका कारण यह है कि विषय की सूक्ष्मता की व्याख्या के लिए व्यावहारिक जीवन से चुनी गई उपमाएं विषय को समझने में सहायक होती हैं। भारतीय दर्शन का अध्ययन जर्मन भौतिकीवेत्ता डब्ल्यू हाईजेनबर्ग को क्वांटम फिजिक्स समझने में सहायक बन गया। हाईजेनबर्ग के शब्द हैं: -

“भारतीय दर्शन के अध्ययन के पश्चात क्वांटम फिजिक्स की कुछ जटिलताएं मुझे सहज सुगम हो गई।”^{४८}

यह हमारा गौरव है कि आज का विश्व, पूर्व हो या पश्चिम यह अनुभव करता कि वैदिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ पूर्ण तारतम्यता है। सर जौन वूडराफ ठीक ही कहते हैं:-

“प्राचीन भारतीय वैदिक संहिताओं के सम्यक विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि ये अत्याधुनिक वैज्ञानिक शोध तथा पश्चिमी दार्शनिक विचारों के बहुत निकट हैं।”^{४९}

वैदिक ज्ञान का आज सम्पूर्ण विश्व पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। मानव जीवन का शायद ही कोई आयाम हो जिसमें भारतवर्ष ने योगदान नहीं किया है। अमेरिकी इतिहासकार विलियम ड्रेरेंट ठीक ही कहते हैं:-

“भारतवर्ष विश्व-मानवता की जननी है, संस्कृत समस्त यूरोपीय भाषाओं की जननी है, वह हमारे दार्शनिक विचारों की जन्मदात्री है, गणित और विज्ञान हमने भारत से ही सीखा है, महात्मा बुद्ध के माध्यम से भारतीय विचार इसाइयत में अभिव्यक्त हुए, ग्राम स्वराज, स्थानीय स्वशासन, लोक कल्याण, लोकतंत्र इत्यादि संकल्पनाएं सबकी गंगोत्री भारतवर्ष ही है। भारत माता कई अर्थों में हम सबकी माता है।”^{५०}

विश्व को भारतीय वैदिक ज्ञान के अवदान को अभिव्यक्ति प्रदान करती हुई श्रीमन्त अटल बिहारी वाजपेयी की सुन्दर पंक्तियों को उद्धृत कर मैं अपने शोध-आले का उपसंहार करता हूँ:-

“जग को कलश अमृत का देकर, हमने विष का पान किया था,
मानवता के लिए हर्ष से अस्थिवज्र का दान दिया था।
जब पश्चिम ने वनफल खाकर, छाल पहनकर लाज बचायी,
तब भारत से सामगान का स्वर्णिम स्वर था दिया सुनायी।
अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था,
अम्बर के ललाट को चुमा, अतल सिन्धु को छान लिया था,
विश्व-गगन में वैदिक-गौरव के दीपक अब भी जलते हैं।
कोटि-कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के सत् सपने पलते हैं।

आओ युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में नवजीवन की हुंकार भरे हम।”^{१९}

सन्दर्भ :

१. मैक्समूलर, प्रोफेसर फ्रेडरिक, ‘हवाट इंडिया कैन टीच अस’, लौंगमैस ग्रीन एंड कंपनी, लंदन, १८८३/ पुनः प्रकाशन भारतीय विद्या भवन, मुम्बई
२. स्वामी विवेकानंद, लेक्चर्स फ्रोम कोलंबो टू अल्मोड़ा / विवेकानंद सम्पूर्ण, अद्वैत आश्रम, कोलकाता, १९४७
३. मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन इन इंडिया, सम्पादक डैविड क्रिस्टोफर, साधु वासवानी प्रकाशन, पूर्ण, २०१६
४. आर्थर सोपेनहावर, ‘द वेल् आफ माया: सोपेनहावर्स सिस्टम एंड अल इंडियन थाट’, ग्लोबल एकेडमिक पब्लिसिंग, विंगम्टन विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका
५. विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसायटी अधिवेशन का घोषणा पत्र, १८८६
६. डॉ. विनोद तिवारी, ‘द रामायण कथा इन द इस्ट’, ज्ञान बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
७. डॉ. हरवंश लाल ओबरॉय, ‘डॉ. हरवंश लाल ओबरॉय समग्र’, सविदा सुबोध सोमगिरि, बीकानेर, राजस्थान
८. डॉ. रघुवीर, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन कल्चर, नई दिल्ली
९. लक्ष्मी-नारायण बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली, यज्ञशाला में उत्कीर्ण शिलालेख
१०. सिल्विया लेवी, लिथिएटर इंडियन फ्रेंच एडिशन, एलिब्रां क्लासिक्स, पेरिस, १८९०
११. भिक्षु चमनलाल, हिंदू अमेरिका, भारतीय विद्या भवन, मुम्बई, १९४०
१२. पूर्वोक्त
१३. हेनरी डेविड थोरो, वैल्डन एंड सिविल डिजाइनिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका, १८५४
१४. पूर्वोक्त
१५. राल्फ वेल्डो एमर्सन, ‘द्र ऋषि आफ कानकोर्ड एण्ड द वेदास’, रिवर ड्राफ्टिंग स्पर्ट सिरिज, वोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका, १८३८
१६. लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड यूनिवर्सल गोस्पेल, रोम्यां रोलां, अद्वैत आश्रम, कोलकाता, १९३१
१७. स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद सम्पूर्ण, अद्वैत आश्रम, कोलकाता, १९४७
१८. निकोलस नोटोविच, ‘ अननोन लाइफ आफ जीसस क्राइस्ट/लाइफ ऑफ सेंट ईशा/ ला वी इनकोन्नु डि जीसस क्राइस्ट(फ्रेंच), साइमोन एण्ड 'चेष्टर, वोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका, १८९५
१९. मैथिली शरण गुप्त, भारत- भारती, साहित्य सदन, चिरगाँव, झांसी, उत्तर प्रदेश, १९१२
२०. आर्थर सोपेनहावर, ‘द वेल् आफ माया: सोपेनहावर्स सिस्टम एंड अली इंडियन थाट’, ग्लोबल एकेडमिक पब्लिसिंग, विंगम्टन विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका
२१. डॉ. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली, द्र अधिक्स आफ भगवद्गीता एंड कांट, यूनिवर्सिटी आफ शिकागो, अमेरिका, १९११
२२. नित्जे, एफ, डब्ल्यु, अनाकिस्ट, फ्रीडम प्रेस, हवाईट चौपल, लंदन, १८८६
२३. रोम्यां रोलां, द हिन्दुइज्म : रिलिजन एण्ड स्पीरिट्युअलिटी, १९११, Amazon-in
२४. चार्ल्स विलकिंस, द डायलाग्स आफ कृष्ण एंड अर्जुन, ईस्ट इंडिया कम्पनी, बेंगाल इस्टैब्लिशमेंट, लंदन, १७८५
२५. पूर्वोक्त
२६. सर विलियम जॉस, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ वर्ल्ड कल्चर www.iiwcindia.org
२७. दिनकर, रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, १९५६.
२८. रायल एसियाटिक सोसायटी, लंदन, इंग्लैंड
२९. दिनकर, रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, १९५६
३०. पूर्वोक्त

३१. मैथिली शरण गुप्त, भारत- भारती, साहित्य सदन, १९१२, चिरगाँव, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
३२. मैक्समूलर, प्रोफेसर फ्रेडरिक, 'हवाट इंडिया कैन टीच अस', लॉगमैस ग्रीन ऐन्ड कम्पनी, लंदन, १८८३ /पुनः प्रकाशन भारतीय विद्या भवन, मुम्बई
३३. शिलगल, विल्हम फ्रेडरिक एवं शिलगल, अगस्त विल्हम, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ वर्ल्ड कल्चर, www-iiwcindia-org
३४. डॉ विनोद तिवारी, द एसेंस ऑफ गांधीयन फिलोसोफी, इट्स इम्पैक्ट ऑन अवर लिटरेचर, ज्ञान बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, २०१४
३५. इलियट, टी एस, द वेस्ट लैंड्स, लिबराइट पब्लिशिंग कार्पोरेशन, लंदन, १९२२
३६. उपनिषद् गंगा, टीवी सिरियल, चन्द्र प्रकाश द्विवेदी, चिन्मय मिशन ट्रस्ट, भारत.
३७. जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्णतीर्थ महाराज, 'वैदिक गणित', गोवर्धन मठ, पूरी, उड़ीसा, १९६५
३८. हिन्दी फिचर फिल्म, पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार
३९. अ जर्नी विद जीरो [0]: आईस्टीन: Amazon.com
४०. पूर्वोक्त
४१. एन. चिदंबरम अइय्यर, बृहत संहिता आफ वराह मिहिर, द्वितीय खण्ड, क्लासिक एडिशन, Amazon.in
४२. इंटरनेशनल जर्नल आफ ज्योतिष रिसर्च, एकिनिक प्रकाशन, नई दिल्ली
४३. एमिलीन प्लंकट एवं एमिलीन मार, एंशिअंट कैलेन्डर्स एंड कॉन्स्टेलेशन्स, १८३५, Amazon.in
४४. डा० विलियम हंटर, 'अनाटोमिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रिपरेशन्स' भाग एक, युनिवर्सिटी आफ ग्लासगो, क्लासिक रिप्रिंट, Amazon.com
४५. इंटरनेशनल आयुर्वेद मेडिकल रिसर्च (आईएमजे), फरवरी २०१५, पीएन विनायक एवं जेएसआरए प्रसाद, हैदराबाद विश्वविद्यालय का शोध आलेख
४६. मैथिली शरण गुप्त, भारत- भारती, साहित्य सदन, चिरगाँव, झांसी, उत्तर प्रदेश, १९१२
४७. जी माधवन नायर, पूर्व अध्यक्ष, इसरो का वैदिक भारत की पुनर्स्थापना हेतु आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली, २०१५ में दिया व्याख्यान
४८. पूर्वोक्त
४९. पूर्वोक्त
५०. इंडिया: द मदर आफ अस आल, एंशिअंट इंडियाज वैदिक सिविलाइजेशन, भाग एक, विलियम टी हाथवे, फरवरी २०२०. kindredspirits-co-uk
५१. अटल बिहारी वाजपेयी, जागृति के स्वर, १९७७, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ/मेरी इक्यावन कविताएँ, १९९५ किताबघर, नई दिल्ली

-बी-८ डी.एम आर सी,
क्वाटर्स, विधानसभा,
मैट्रो स्टेशन, नई दिल्ली-११००५४

‘कोरोनाकोपशतकम्’ में लोकमंगल की भावना

-डॉ.अरुण कुमार निषाद

साहित्य समग्र रूप से मानवता का चिन्तन करता है। लोकमंगल ही साहित्य का मूल होता है। साहित्य सदैव लोकमंगल की बात करता है। उसे समझना होता है कि कौन सी बात समाज के हित में है, कौन नहीं। इसी लोकमंगल की भावना को केन्द्र बिन्दु बनाकर कविवर डॉ.बालकृष्ण शर्मा ने अपने शतककाव्य ‘कोरोनाकोपशतकम्’ की रचना की है।

डॉ.बालकृष्ण शर्मा का जन्म १अप्रैल सन् १९६२ ई. को उ.प्र. के बस्ती जिले के गौरा पाण्डेय नामक ग्राम में हुआ। आपने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। काशी में किये शास्त्रीय अध्ययन से प्राप्त वैदुष्य इनके अध्यापन में एवं काव्य रचनाओं में उभरकर सामने आता है। आपने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन पारंगत आचार्यों की सन्निधि में प्राप्त किया है। डॉ.बालकृष्ण शर्मा वर्तमान में शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, लश्कर, ग्वालियर में सह प्राध्यापक एवं साहित्य विभागाध्यक्ष हैं। संस्कृत जगत् को महत्त्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें महामहिम राज्यपाल द्वारा म.प्र. संस्कृत बोर्ड का ‘वागर्थ सम्मान’ (२००७ ई.) से सम्मानित किया गया है। कवि डॉ.बालकृष्ण शर्मा वाग्देवी सरस्वती के समुपासक हैं। कवि डॉ. बालकृष्ण शर्मा पर कविभारती की कृपा छात्र जीवन में ही हो गयी थी। इन्होंने स्फुट पद्य रचनाएं करना आरम्भ कर दिया था। शनैः शनैः प्रवर्धमान वाणी की साधना के फलस्वरूप इन्होंने मातृभूमि के प्रति प्रेमभावना से ओतप्रोत अपनी पहली पूर्ण काव्यकृति ‘भारताभिज्ञानशतकम्’ के रूप में संस्कृत जगत् को समर्पित की जो दूर्वा (मार्च-नवम्बर १९९८, पृष्ठ १७-३३) में प्रकाशित हुई थी। एक अन्य कृति ‘भावपञ्चासिकाकाव्यम्’ भी दूर्वा (जनवरी-मार्च २००७, पृष्ठ ६३-७०) में प्रकाशित हुई। कई स्फुट रचनाएँ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित होकर सहृदयों द्वारा सराही गयी हैं। निरन्तर प्रकाशित हो रही इन रचनाओं ने कवि को कविगोष्ठियों में सम्मान प्राप्त कराया है। अब तक ये कई बार बड़े मंचों पर संस्कृत काव्यपाठ कर चुके हैं। इनकी ५० से अधिक मौलिक संस्कृत कविताएँ हैं जो राष्ट्रभक्ति, महाकवि कालिदास, भवभूति, प्रशस्ति आदि विषयों पर केन्द्रित हैं। ‘कोरोनाकोपशतकम्’ डॉ.बालकृष्ण शर्मा द्वारा प्रणीत शतककाव्य है। कोरोनामहाव्याधि पर केन्द्रित इस शतककाव्य में १०२ पद्य शार्दूलविक्रीडित छन्द में निबद्ध हैं। अन्तिम दो पद्यों में कवि का परिचय है। इस काव्य में पद्य के साथ उसका अन्वय, संस्कृत टीका, हिन्दी अनुवाद और काव्यसौन्दर्य भी स्वयं कवि ने दिया है।

डॉ.बालकृष्ण शर्मा इस कोरोना नामक राक्षस से जन मानस की रक्षा के लिए भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। वे लिखते हैं कि भगवान भोलेनाथ ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं।

को नावेति समस्तविश्वपटले व्याप्तं महत्ताण्डवं

कोरोनासुरकोपसम्भवमहो! को नाम देशः क्षमः ।

कोरोनापरिपीडितो जगति वा तस्योपचारेऽखिले
को रोद्धुं क्षमते विहाय च शिवं दुष्टस्य दुःखसाहसम् ॥^१

भगवान् श्रीकृष्ण को याद करते हुए डॉ.बालकृष्ण शर्मा लिखते हैं कि श्रीकृष्ण में ही कोरोना को दूर करने की सामर्थ्य है ।

कोरोनाकुलमानवीयभुवने नारायणः केवलम्
कोरोनानार्तिहरः सदैव जगतां वंशीधरः श्रीधरः
को दावाग्निपरीतदीर्घविपिनं पातुं विहायाम्बुदं
पारं याति कृषीवलैकशरणं धाराधरं सत्वरम् ॥^२

कोरोना से रक्षा के लिए डॉ.बालकृष्ण शर्मा ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी से प्रार्थना करते हैं ।

कीटाणुर्विभुतामुपैति सपदि प्रच्छन्नरूपो भवे
लीलारूपधरस्य यस्य कृपया कारुण्यसम्पूर्णया ।
तुच्छः सूक्ष्मवपुः समस्तमनुजान्तुं समर्थश्चरः
विष्णुः सः परिपातु मानवकुलं कोपाद् विषाणोस्सदा ॥^३

डॉ.शर्मा जी माँ दुर्गा से कोरोना से बचाव के लिए विनती करते हैं । वे लिखते हैं—

कोरोनापरिपूरितेषु जगतीद्वीपेषु सप्तेषु हा!
हाहाकारमयेषु वै यमपुरी भूमौ हि राराजते ।
राजा धर्मपतिर्विषाणुमहिषारूढश्च रात्रिन्दिवम्
एकैकं कवलीकरोत्यविरतं हे चण्डिके! पाहि न :॥^४

कविवर डॉ.बालकृष्ण शर्मा कहते हैं कि भगवान् शिव ने सदैव हमारा कल्याण किया है। इस बार भी इस कोरोना महामारी से वही महम सबको बचायेंगे।

कालेऽस्मिन् विकटे विषाणुभरिते को याचते नेश्वरं
कल्याणावहमाशुतोषमवनं गौरीशविश्वम्भरम् ।
आपन्नञ्च यदा यदा त्रिभुवनं कष्टं तथा सङ्कटम्
आपन्नार्तिहरस्तदा किल हरो रक्षोत्सदा मानवम् ॥^५

हे विश्वेश! विपत्तिमाशु हरतात् कुख्यातकीटन्तथा
शूलेनाजहि सत्वरं च सकलं विश्वम्पुनः फुल्लतात् ॥

१. कोरोनाकोपशतकम्, डॉ.बालकृष्ण शर्मा, अमन प्रकाशन सागर (म.प्र.), प्रथम संस्करण २०२० ई., पृष्ठ संख्या ३०
२. वहीं, पृष्ठ संख्या ३२
३. वहीं, पृष्ठ संख्या ३३
४. वहीं, पृष्ठ संख्या ३८
५. वहीं, पृष्ठ संख्या ५१

सन्तानस्तव द्यिते जहि गदं काले समीपे स्थिरे
कः पारत्र करोति दुःजलधिं कालस्य पार्श्वे गतः ॥^६

निष्कर्ष- संसार के सभी मनुष्यों को स्व की अपेक्षा पर को अधिक महत्त्व देना चाहिए। अपने कल्याण के साथ-ही-साथ सबके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। एक अच्छा और सफल साहित्यकार वही है, जो जन-कल्याण के विषय में सोचे।

-असि० प्रोफेसर (संस्कृत विभाग)
मदर टेरेसा महिला महाविद्यालय,
कटकानपुर, द्वारिकगंज,
सुल्तानपुर, उ.प्र.-२२८१३३

सूर-ए-फातिहा और गायत्री मन्त्र :- एक विवेचन

-डॉ. वाहिद नसरू

शोधसार:-

कुरान के प्रथम अध्याय को सूर-ए-फातिहा कहते हैं अरबी भाषा में 'फातिहा' का अर्थ प्रवेश द्वार और विजय प्राप्त करना होता है। इस सूरेह को कुरान का सार भी कहा जाता है। गायत्री मन्त्र सभी चारों वेदों ओ३म का सार है।

प्रकृति के मूल स्वरूप की स्तुति वन्दना आदि करने वालों को सनातन की संज्ञा प्राप्त हुई, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार इस प्रकृति के संचालक और नियन्त्रण को 'र-ब' की संज्ञा प्राप्त हुई और इसे इस्लाम धर्म से अभिहित किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की स्तुति करने वाली परम्परा को सनातन धर्म और प्रकृति को भी नियन्त्रण करने वाली परम्परा और आस्था को ईस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। यह शोधपत्र सर्व-धर्म-साम्य की भावना से (**एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति**) के द्वारा ज्ञान के ऐसे अनेक के साधनों को प्रकाश में लाएगा जिस कारण हम परस्पर शिक्षण सम्बन्धी विषयों पर शोध कर सकते हैं। इस विश्लेषणात्मक अध्ययन से वेदान्तियों को ईस्लाम धर्म से और इस्लाम धर्म के अनुयायियों को सनातन धर्म के प्रति आदर की भावना उत्पन्न होगी। इस कारण सभी में भाई-चारा की भावना उत्पन्न होगी। प्रस्तुत शोधपत्र में सूर-ए-फातिहा और गायत्री मन्त्र पर तुलनात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला जाएगा।

कुँजी शब्द: गायत्री मन्त्र, सूरेह फातिहा, भूः, भवः, स्व, ब्रह्माण्ड, सन्ध्या वन्दना।^१

महत्त्व-

सम्प्रति न केवल भारत वर्ष में अपितु सम्पूर्ण संसार में भ्रातृत्व धार्मिक सद्भाव, सामाजिक एकता, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम लगभग समाप्त हो गया है, आपसी संघर्ष और भेदभाव ने जन्म ले लिया है। बहुत से संगठन अपने स्वार्थ के निमित्त धर्म, जाति व नस्ल के नाम साम्प्रदायिकता, अलगाववाद और आतंकवाद जैसी विनाशकारी परिस्थितियों को जन्म देकर समाज के शान्त वातावरण को अशान्त कर देते हैं। न केवल धार्मिक उन्मादी अपितु राजनेता भी अपने राजनैतिक लाभ के लिए अकल्याणकारी विचारों को कल्याणकारी रूप देकर साधारण व्यक्तियों को धोखा देकर समाज के भाई चारे में धर्म नाम का विष घोल देते हैं।

परिचय-

सृष्टि के उषाकाल से ही मानव में अपने चित्त की शान्ति के लिए प्रकृति के रूप में अनेक दैवीय शक्तियों की पूजा अर्चना की परम्परा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में होती थी। सूर्य, चन्द्र, तारक, वृक्ष, पर्वत, सरिता, अग्नि और जल

१. प्रस्तुत शोधपत्र में मैंने अधिक विस्तार के भय से गायत्री मन्त्र से सम्बन्धित वेदों और उपनिषदों के अन्य मन्त्रों और सूरेह फातिहा से सम्बन्धित कुरान की अन्य आयतों और हदिसों का उद्धरण नहीं दिया है।

आदि के रूप में प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्त्वों की स्तुति, उपासना और प्रार्थना की परम्परा का श्रीगणेश हुआ। मानव ने अपने सीमित ज्ञान, विवेक और शक्ति के माध्यम से उस परमतत्त्व से निकटता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। इस सुगम मार्ग के अन्वेषण के कारण ही अनेक पंथ (धर्म) और सम्प्रदायों ने जन्म लिया।

तदन्तर नित्य नैमित्तिक कर्मों को धर्म की संज्ञा प्राप्त हुई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वेद इस संसार के अति प्राचीन ही नहीं सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रन्थ हैं, और कुरआन आज से १४४५ वर्ष पूर्व अर्थात् सन् ७८० ई० में अवतरित हुआ ग्रन्थ है। कुरआन के अनुसार, कुरआन सृष्टि के बनने के से भी पूर्व लौह-ए-महफुज अर्थात् आसमान पर लिखा हुआ था, यह केवल एक आस्था है और लिखित प्रमाण कुरआन का सन्दर्भ है।

चर्चा-

गायत्री मन्त्र का वर्णन ऋग्वेदसंहिता, यजुर्वेदसंहिता, सामवेदसंहिता और अथर्ववेदसंहिता चारों संहिताओं और उपनिषदों में प्राप्त होता है। संहिताओं को आधार मानकर जितनी विचार धाराएँ चलीं, उन सभी में गायत्री मन्त्र को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि सभी वेद जिस तत्त्व का प्रतिपादन करते हैं उसे संक्षेप में ओ३म् कहते हैं।

गायत्री मन्त्र को अनेक नामों से जाना जाता है, कुछ विशेष नामों का यहाँ वर्णन किया जाता है।^२

१. **गायत्री**- गायत्री मन्त्र में गायत्री छन्द है, इस कारण इस को 'गायत्री मन्त्र' कहते हैं।
२. **सावित्री**- इस गायत्री मन्त्र में सविता देवता की स्तुति की जाती है, इस कारण गायत्री मन्त्र को 'सावित्री मन्त्र' भी कहते हैं।
३. **गुरुमन्त्र**- वेदों का अध्ययन आरम्भ करते समय गुरु अपने शिष्य को गायत्री मन्त्र का उपदेश करता है, इसलिए इस गायत्री मन्त्र को 'गुरु मन्त्र' भी कहा जाता है।
४. **वेदमाता**- अथर्ववेद में इस गायत्री मन्त्र को 'वेदमाता पाम' से भी अभिहित किया गया है- **ॐ स्तुतया मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्।** अथर्ववेदसंहिता १९/७१/१
५. **मन्त्रराज**- चारों वेदों में इस गायत्री मन्त्र को श्रेष्ठता प्राप्त है, इस कारण इस को 'मन्त्रराज' भी कहा जाता है।
६. **वेदमुख**- चारों वेदों में गायत्री मन्त्र को मुख्य स्थान प्राप्त है, इस कारण इस को 'वेदमुख मन्त्र' की संज्ञा प्राप्त होती है।
७. **कामधेनु**- गायत्री मन्त्र का जाप करने से सभी प्रकार की इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं, अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणाम् सद्यः सिद्धिर्भवेत्। इसलिए इस मन्त्र को 'कामधेनु मन्त्र' भी कहते हैं।

२. सन्ध्यापद्धतिमीमांसा, आचार्य विश्वश्रवाः, सत्यार्थ प्रकाशन, पृष्ठ ५२,

इस्लाम धर्म के विद्वानों ने कुरान करीम और हदीसों के आधार पर सूर-ए फातिहा को अनेक नामों से अभिहित किया जाता है, जो इस प्रकार है ^३ -

१. **अल-हम्द**- इस सूर-ए फातिहा में अल्लाह की हम्द (प्रशंसा) की गई है। इस कारण सूर-ए फातिहा का एक नाम 'अल-हम्द' भी है।
२. **फातहुल किताब**- कुरान मजीद का पठन पाठन, लेखन और नमाज का प्रारम्भ इसी सूर-ए से होता है, इस कारण इस सूर-ए को 'फातहुल-किताब' कहते हैं।
३. **उम्मुल कुरान**- इस सूर-ए को 'उम्मुल कुरआन' इसलिए कहते हैं कि इस सूर-ए में कुरान-ए-करीम के अर्थों का वर्णन संक्षिप्त रूप में किया गया है।
४. **कुरानुल अजीम**- इस सूर-ए में सभी कुरआनी उलूम (कुरान का ज्ञान) का वर्णन किया गया है। इस कारण इस सुरेह को 'कुरानुल अजीम' कहा जाता है।
५. **सूरेह शिफा**- इस सूर-ए फातिहा को पढ़ने से सफा यानी बिमारियों का निवारण होता है, इसलिए इस को 'सूर-ए शिफा' भी कहा जाता है।
६. **अल सुब्ह मसानी**- इस सूर-ए फातिहा में सात आयतें हैं और हर नमाज की हर रकअत में इन आयतों को पढ़ा जाता है, इसलिए इस सूर-ए का दूसरा नाम 'अल सुब्ह मसानी' भी है।
७. इमाम तिरमिजी ने अबू हुरैरा से कथन लिया है, कि रसूलुल्लाह ने कहा कि सूर-ए अल्हम्दुल्लाह 'उम्मुल कुरान' है 'उम्मुल किताब' है और 'सबअे मसानी' है।

गायत्री मन्त्र और सूर-ए फातिहा का शाब्दिक अर्थ करने पर इन दोनों के मध्य विवेचन करना सरल हो जायगा, इस कारण सर्वप्रथम गायत्री मन्त्र का शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत किया जाता है।

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

ॐ - परमेश्वर के सभी नामों में अक्षर सिद्ध नाम।

सवितु- जो सम्पूर्ण जगत् को उत्पन्न करने वाला और ऐश्वर्य का देने वाला है।

देवस्य- जो सभी की आत्माओं का प्रकाश करने वाला और सभी सुखों का दाता है। उसका

वरेण्यम्- जो अत्यन्त ग्रहण करने वाला है।

भर्गः- शुद्ध विज्ञान रूप है। (तत्) उसको-

धीमहि - हम लोग सदा प्रेमभक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि (यः) जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है, वह (नः) हमारी-

धियः- बुद्धियों को

प्रचोदयात्- कृपा करके सभी बुरे कामों से अलग करके सदा उत्तम कामों में प्रवृत्त करें।

३. कुरआन मजीद, तैसीरुर्हमान लि बयानिल कुरान, तफसीर डा० मुहम्मद मुहम्मद सलफी, प्रकाशक अल्लामा इब्ने बाज इस्लामिक स्टडीज सेन्टर, भारत।

कुरआन मजीद में एक सौ चौदह सूराह अर्थात् अध्याय हैं। सूरेह फातिहा कुरआन मजीद की प्रथम सूरेह है, इस सूरेह में सात आयत और एक रूकूह है। सूरेह फातिहा की सभी सात आयतों का अर्थ अलग-अलग इस प्रकार है-

‘बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम’ - मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपा करने वाला, बड़ा दया करने वाला है।

- १ ‘अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-अलमीन’ आयत (१) सभी तारीफ/प्रशंसाएँ अल्लाह के लिए हैं, जो सारे संसारों का पालने वाले हैं।
- २ ‘अर्ह्वानिर्रहीम’ आयत (२) बड़ा कृपा करने वाला और दया करने वाला है।
- ३ ‘मालिकि यौमिद्दीन’ आयत (३) इन्साफ (न्याय) के दिन का मालिक है।
- ४ ‘इय्या-क-नअबुदु व इय्या-क-नस्तअीन’ आयत (४) हम तेरी ही बन्दगी (उपासना) करते हैं और तुझ ही से मद चाहते हैं।
- ५ ‘इहिदनस्-सिरातल्मुस्तकीम’ आयत (५) हमें सीधे रास्ते पर चला।
- ६ ‘रातल्लजी-न अनअम-त अलैहिम’ आयत (६) उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने कृपा की।
- ७ गैरिल्-मग़जूबि अलैहिम् वलज़्ज़ाल्लीन आयत (७) उन के रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा प्रकोप उतरा, और न उनके रास्ते पर जो भटक गये।

सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र को उपास्य की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया जाता है, स्तुति भाग, उपासना भाग, और प्रार्थना भाग। (भूः) कर्मविद्याम्, (भुवः) उपासनाविद्याम्, (स्वः) ज्ञानविद्याम्। अर्थात् भूः का अर्थ कर्मविद्या, भुवः का अर्थ उपासना विद्या और स्वः का अर्थ है ज्ञान विद्या। ज्ञान, कर्म, और उपासना इन तीनों के द्वारा प्रभु प्राप्त होते हैं।

स्तुति- आदर भाव से किसी के गुणों का कथन करना। जिसमें उपासक अपने उपास्य देव का गुणगान करता है। वह रचना, पद, या कथन जिसमें किसी की स्तुति, प्रशंसा आदि का वर्णन हो।

उपासना- जिससे ईश्वर ही के आनन्दस्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसे उपासना कहते हैं।

प्रार्थना- प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है, जो ब्रह्माण्ड की किसी महान शक्ति से सम्बन्ध जोड़ने की कोशिश करती है। प्रार्थना व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी।

गायत्री मन्त्र के तीन भाग इस प्रकार किए जाते हैं-

स्तुति भाग (१) ओ३म्, (२) भूः, (३) भुवः, (४) स्वः, (५) तत्, (६) सवितुः, (७) वरेण्यं, (८) भर्गः, (९) देवस्य। गायत्री मन्त्र में यह नौ नाम हैं। इन नौ नामों के द्वारा ईश्वर की प्रशंसा होती है। यह गायत्री मन्त्र का ‘स्तुति भाग’ है।

उपासना भाग- ईश्वर की पूजा अथवा ध्यान की ओर संकेत ‘धीमहि’ करता है। यह गायत्री मन्त्र का ‘उपासना भाग’ है।

४. सन्ध्यापद्धतिमीमांसा, आचार्य विश्वश्रवाः, सत्यार्थ प्रकाशन, पृष्ठ २९६,

प्रार्थना भाग – उचित मार्ग प्रकाशित करे इस का संकेत ‘**धियो यो नः प्रचोदयात्**’ करता है। यह गायत्री मन्त्र का ‘प्रार्थना भाग’ है।

सम्पूर्ण सूरेह फातिहा को भी कुरआन मजीद के विद्वानों ने उपास्य की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया है। सूरेह फातिहा में प्रथम तीन आयतों में अल्लाह की इस प्रकार ‘**हम्द ओ सना**’ यानी स्तुति और विशेषता वर्णित की गई है कि कुरआन का पठन-पाठन करने वालों को एक ऐसा सान्निध्य जैसा अनुभव उत्पन्न हो जाता है कि जैसे पाठन करने वाला स्वयं अल्लाह से कथन कर रहा हो। यह सूरेह फातिहा का ‘**स्तुति**’ और **गुण** (हम्द ओ सना) भाग है।

सूर-ए फातिहा की चौथी आयत में ‘**उपासना**’ के रूप में अल्लाह का वर्णन किया गया है। जैसे पास में उपस्थित किसी से वार्तालाप कर रहे हों कि हे ईश्वर! तेरा अस्तित्व ही पूजा के योग्य है और किसी को कुछ देने योग्य भी केवल तू ही है अर्थात् किसी से याचना नहीं करनी चाहिए केवल तू ही याचनाओं को पूरा करने वाला है। यह सूरेह फातिहा का ‘**उपासना भाग**’ है। और इस सूरेह फातिहा की अन्तिम तीन आयतों में अल्लाह से ‘**दुआ**’ (प्रार्थना) का है कि तू हमारी इस प्रार्थना को पूरा कर। यह सूरेह फातिहा का ‘**दुआ भाग**’ है। इस सूरेह में सम्पूर्ण कुरआन का सार वर्णित किया गया है। गायत्री मन्त्र में पाँच स्थानों पर विश्राम करना चाहिए। विश्राम करने के अर्थ है, इस गायत्री मन्त्र का जाप करते हुए प्रत्येक विश्राम पर क्षणभर के लिए श्वास को विश्राम अर्थात् रोकना चाहिए। **प्रथम विश्राम** ओ३म् पर, **दूसरा विश्राम** भूर्भवः स्वः पर, **तीसरा विश्राम** तत्सवितुः पर, **चतुर्थ विश्राम** भर्गो देवस्य धीमहि पर, **पंचम विश्राम** धियो यो नः प्रचोदयात् पर करना चाहिए।

कुरान-ए-करीम का सूरेह फातिहा में सात आयत हैं। हर आयत पर साँस लेना चाहिए अर्थात् इस सूर-ए में सात विश्राम हैं जो इस प्रकार हैं- ‘**अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आलमीन**’ पहली आयत, पहला विश्राम। ‘**अर्रह्मानिर्रहीम**’ दूसरी आयत, दूसरा विश्राम। ‘**मालिकि यौमिद्दीन**’ तीसरी आयत, तीसरा विश्राम। ‘**इय्या-क-नअबुदु व इय्या-क-नस्तअीन**’ चौथी आयत, चौथा विश्राम। ‘**इहिदनस्-सिरातल्मुस्तकीम**’ पाँचवी आयत, पाँचवा विश्राम। ‘**सिरातल्लजी-न अनअम-त अलैहिम**’ छठी आयत, छठा विश्राम। **गैरिल्- मग्जूबि अलैहिम् वलज्जाल्लीन**’ सातवीं आयत, सातवाँ विश्राम।

गायत्री मन्त्र में तीन पाद होते हैं, और ऋग्वेद से प्रथम पाद, यजुर्वेद से द्वितीय पाद और सामवेद से तृतीय पाद लिया गया है।

तत्सवितुर्वरेण्यमिति सावित्र्याः	प्रथमः पादः, पृथिव्या ऋचं समदधात्
भर्गो देवस्य धीमहीति सावित्र्याः	द्वितीयः पादः, अन्तरिक्षेण यजुः समदधात्
धियो यो नः प्रचोदयदिति सावित्र्याः	तृतीयः पादः, दिवासाम समदधात्५
अर्थ-: गायत्री मन्त्र का प्रथम पाद है-	‘ तत्सवितुर्वरेण्यम् ’ यह ऋग्वेद से लिया गया है।
गायत्री मन्त्र का द्वितीय पाद है-	‘ भर्गो देवस्य धीमहि ’ यह यजुर्वेद से लिया गया है।
गायत्री मन्त्र का तृतीय पाद है-	‘ धियो यो नः प्रचोदयात् ’ यह सामवेद से लिया गया है।

५. गोपथब्राह्मण अध्याय प्रथम, मन्त्र ३४, ३५, ३६,

तीन संहिताओं से तीन पाद लेने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म की स्तुति, गुणगान ऋग्वेद में किया गया है गायत्री मन्त्र के प्रथम पाद में ब्रह्मा की स्तुति ही की गई है, अतः गायत्री मन्त्र का प्रथम पाद ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में कर्मकाण्डों का वर्णन किया गया है। गायत्री मन्त्र के द्वितीय पाद में भक्त के द्वारा अपने इष्ट देवता के लिए कर्म का विधान है कि भक्त ईश्वर के किस स्वरूप की छवि को अपने मन में धारण करे। इस कारण गायत्री मन्त्र का द्वितीय पाद यजुर्वेद से लिया गया है। प्रभु की उपासना का वर्णन सामवेद में किया गया है। गायत्री मन्त्र के तृतीय पाद में प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा उचित मार्गदर्शन करें अर्थात् हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। सूर-ए फातिहा की सभी सात आयतों का अर्थ विस्तार पूर्वक पृथक् पृथक् इस प्रकार है-

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम : शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ी कृपा करने वाला, बड़ा दया करने वाला है।

१. सूर-ए फातिहा आयत “प्रथम अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आलमीन” आयत (१) अर्थात् सभी तारीफ/प्रशंसाएँ अल्लाह के लिए हैं, जो सारे संसारों का पालने वाला है। अलम का अर्थ अरबी भाषा में चक्र होता है जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और फारसी भाषा में ‘चरख’ और फारसी सूफीदर्शन में ‘फलक’ नाम से भी अभिहित किया जाता है। सूर-ए फातिहा की इस आयत में अलम का बहुवचन आलमीन प्रयोग हुआ है। इस आलमीन शब्द न केवल तीन लोक भूलोक, अन्तरिक्षलोक और द्युलोक का वर्णन किया गया है बल्कि इनके अतिरिक्त जितने भी लोक हैं, और उन लोकों में जो भी विद्यमान हैं, उन सभी का स्वामी अल्लाह ही है। अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का स्वामी अल्लाह है। इस आयत में ‘र-ब’ का अर्थ ईश्वर के अतिरिक्त ‘मार्ग दर्शक’ भी किया जाता है। यानी अल्लाह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का मार्ग दर्शक है। इस प्रकार अल्लाह पर विश्वास करने वाले अर्थात् अपने भक्तों का मार्ग दर्शन करना संसार के जीवन के लिए विशेष रूप से लाभ पहुँचाता है।

२. सूर-ए फातिहा आयत द्वितीय- ‘अर्हह्मानिर्रहीम’(२) अर्थात् बड़ी कृपा करने वाला और दया करने वाला है। अल्लाह प्रत्येक अच्छा कार्य करने को प्रेरित करता है और सभी प्रकार के अनुचित कर्मों से हमें रोकता है।

आयत प्रथम और द्वितीय का सम्मिलित अर्थ इस प्रकार है- अल्लाह सम्पूर्ण संसार का पैदा करने वाला और तदबीर (मार्गदर्शन) करने वाला है, और बेनियाज़ी (अनन्त) कृपाओं को अपने बन्दों (प्राणियों) पर न्यौछावर, प्रेषित करने वाला वह अकेला है। पृथिवी, आकाश और द्युलोक के सभी चर और अचर प्रत्येक दृष्टिकोण से उस पर निर्भर हैं।

३. सूर-ए फातिहा आयत तृतीय- ‘मालिकि यौमिद्दीन’ (३) अर्थात् इन्साफ (कयामत, न्याय) के दिन का स्वामी है। कयामत / प्रलय के दिन को ‘यौमिद्दीन’ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह कर्मों के फल का दिन होगा। जिसने इस संसार में जैसा कर्म किया होगा उसे उसी के अनुसार उस का फल/दण्ड मिल कर रहेगा। कुरान में एक दूसरी आयत में इस प्रकार आता है कि-- जिस दिन तुम लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, उस दिन तुम से कोई चीज छुपी नहीं रहेगी।

४. सूर-ए फातिहा आयत चतुर्थ 'इय्या-क-नअबुदु व इय्या-क-स्तअी' (४) अर्थात् हम तेरी ही बन्दगी (उपासना) करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे अतिरिक्त किसी की इबादत^१/पूजा नहीं करते हैं। हम तुझ से ही सहायता चाहते हैं, तेरे अतिरिक्त किसी से सहायता नहीं चाहते। इस्लामिक विद्वान इब्न अब्बास इस आयत की व्याख्या कुछ इस प्रकार करते हैं- 'हम तेरी तौहीद (अद्वैतता) बयान करते हैं, ऐ हमारे रब ! और तुझ ही से डरते हैं, और तुझ ही से मदद मांगते हैं'।
५. सूर-ए फातिहा आयत पंचम- 'इदिनस्-सिरातल्मुस्तकीम' (६) अर्थात् हमें सीधे रास्ते पर चला। सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करके उसको प्रसन्न करने के बाद पूर्ण श्रद्धाभाव से अपनी भक्ति को प्रकट करने के पश्चात् (कि तेरी ही भक्ति करते हैं और तुझ से ही सहायता चाहते हैं।) अब वह भक्त (मनुष्य) अपने इष्ट देव (अल्लाह) से अपनी भक्ति भाव के साथ कुछ मांगने की इच्छा करता है कि ऐ अल्लाह! हमें सीधे रास्ते की ओर ले चला। "हिदायत" का अर्थ मार्गदर्शन और शक्ति है। "सिरातल् मुस्तकीम" से उद्देश्य वह प्रकाशित (सीधा रास्ता, मार्ग) जिसमें टेढ़ापन न हो। यहाँ पर इस संसार के सांसारिक रास्ते का वर्णन नहीं है, बल्कि उस रास्ते का वर्णन है जिसके द्वारा आप ईश्वर से सान्निध्य प्राप्त का सकें, और सीधे-सीधे आत्मतत्त्व की प्राप्ति हो सके। कुरआन और जन्नत का रास्ता यानी धर्मशास्त्राओं में वर्णित मार्ग पर हमें चला।
- कुरान के द्वारा अल्लाह हमें सूचित करता है कि वह भक्त की इच्छानुसार उसे कुशल मार्गदर्शन कराता है, और किसी भी प्रकार के पथभ्रष्ट हुए, सन्देहों के अन्धेरों और अज्ञान से निकाल कर 'नूर-ए-हक' (सत्य का प्रकाश) के साफ और स्वच्छ प्रकाश में लाकर खड़ा कर देता है।
६. सूरैणरेह फातिहा आयत षष्ठ 'सिरातल्लज़ी-न अनअम त अलैहिम' (६) अर्थात् उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने कृपा की। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर और उसके अवतारों का रास्ता और उन महापुरुषों का रास्ता जिन पर तूने कृपा की है। कुरआन सूचित करता है कि वह भक्त की इच्छानुसार उसें कुशल मार्गदर्शन करता है।
७. सूर-ए फातिहा आयत सप्तम् 'गैरिल्-मग्ज़ूबि अलैहिम् वलज़्ज़ाल्लीन' (७) अर्थात् उन महापुरुषों के मार्ग पर नहीं जिन पर तेरा प्रकोप उतरा, और न उनके मार्ग पर जो भटक गये। आयत संख्या छः में उचित मार्ग का वर्णन करने के पश्चात् आयत संख्या सात में अनुचित मार्ग का वर्णन किया गया है, कि वह अनुचित मार्ग क्या है - जो मनुष्य सत्य को पहचान कर भी उस मार्ग का अनुसरण नहीं करते।

६. इबादत का अर्थ है अपने आप को विनम्रता पूर्वक किसी के आगे झुकाना। इस्लामी शरीयत में इबादत हर उस काम को कहते हैं, जिसमें अल्लाह के लिए हार्दिक प्रेम के साथ विनम्रता और भय शामिल हो।

कुरान के अनुसार कुरान के अवतरण से पूर्व समय-समय पर नवियों और पैगम्बरों (अवतरित भगवान) को उचित मार्ग दर्शन के लिए इस संसार में भेजा।^७ तौरात, जबूर और इन्जील में भी सत्य और असत्य मार्ग तथा उचित और अनुचित का वर्णन कर दिया गया था। अन्ततोगत्वा सत्य मार्ग का पालन नहीं किया और असत्य मार्ग का अनुसरण किया था। ऐसे अज्ञानियों का पुनः “सिराते मुस्तकीम” सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने कुरआन-ए-करीम को नाजिल (अवतरित) किया है।

मुस्लिम विद्वानों ने लिखा है। कि ‘वलज्जाल्लीन’ की ‘ला’ ताकीद अर्थात् दिशा निर्देशन के लिए है कि, श्रोता के मन और दिल में बैठाने के लिए यहाँ पर दो पृथक-पृथक मार्गों का वर्णन है। एक यहूदियों का रास्ता है और दूसरा ईसाईयों का रास्ता है। ईमान वालों को दोनों ही मार्गों से बचने को कहा गया है। यहूदियों ने सत्य को पहचानने के बाद भी उसका अनुसरण नहीं किया इसलिए अल्लाह के प्रकोप के भोगी बने, और ईसाईयों ने सत्य को पहचाना ही नहीं। क्योंकि उन लोगो ने उस मार्ग का अनुसरण ही नहीं किया था, जिस मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य सत्य को प्राप्त करता है। इसलिए वह भटक गये।^८

ॐ , भूः, भुवः, स्वः, तत्, वरेण्यम्। भर्गः। इत्यादि विशेषण जो गायत्रीमन्त्र में वर्णित हैं, वे ब्रह्म के स्वरूप के तो हो सकते हैं, परन्तु ये विशेषण सूर्य में नहीं घट सकते। सूर्य एक भौगोलिक पदार्थ है, और एक भौगोलिक पदार्थ सूर्य को ब्रह्म समझना और तत्परक गायत्री को करना विचित्र ही बात है। सूर्य ब्रह्म नहीं है, प्रत्युत सूर्य में भी जो व्यापक है, वह ब्रह्म है-^९

योऽ सावादित्ये पुरुषः सोऽ सावहं ओ३म् ब्रह्म (यजुर्वेद ४०/१७)

अर्थात्-जो सूर्य में भी व्यापक पुरुष है वह मैं ओ३म् नाम वाला सर्वत्र व्यापक और सबसे बड़ा हूँ। यह भगवान की निज सम्बन्ध में उक्ति है।

कुछ विद्वानों ने अनेक प्रकार की गायत्री मन्त्र की रचना स्वयं कर रखी है। गायत्री मन्त्र केवल एक ही प्रकार का है जैसा की यजुर्वेद में वर्णित है, जो इस प्रकार है-

७. जिनकी संख्या एक लाख चौबीस हजार बताई गई है। उनमें से कुरान में केवल पच्चीस नवियों और में पैगम्बरों का नाम मिलता है, जिनमें पाँच प्रमुख हैं। सम्भवतः राम और कृष्ण की गणना भी उन्हीं एक लाख चौबीस हजार में होती हो परन्तु मुस्लिम विद्वानों के अनुसार कुरान पर विश्वास करने वालों को केवल उन्हीं पच्चीस नवियों और पैगम्बरों पर ईमान रखना है जिनका वर्णन कुरान में प्राप्त होता है।

कुरान के अनुसार अल्लाह ने समय समय पर अनेक धार्मिक ग्रन्थ भी अपने नवियों और पैगम्बरों पर उतारे जिन में चार आसमानी किताब तौरात, ईन्जील, बाईबिल और कुरान प्रमुख है। मुसलमान विद्वानों के अनुसार श्रीमद्भागवत् वेद, उपनिषद् और गीता भी असमानी ग्रन्थ हो सकते हैं। परन्तु कुरान के अनुयायियों को ईमान और विश्वास केवल उन्हीं पर करना है जिन चार आसमानी किताबों का वर्णन कुरान में प्राप्त होता है।

८. कुरआन मजीद, तैसीरुर्हमान लि बयानिल कुरान, तफसीर डॉ. मुहम्मद मुहम्मद सलफी, पृष्ठ २२, प्रकाशक अल्लामा इन्ने बाज इस्लामिक स्टडीज सेन्टर, भारत।
९. सन्ध्यापद्धतिमीमांसा, आचार्य विश्वश्रवाः, सत्यार्थ प्रकाशन, पृष्ठ ४०,

ऊँ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। (यजुर्वेद ३६/३)

वेदों में जहाँ कहीं पर भी गायत्री मन्त्र आया है वह समान रूप से ऐसा ही सर्वत्र है। ‘एवं चतुर्षु वेदेषु समानो मन्त्रः’ इस प्रकार तथ्य के साथ कहा जा सकता है कि गायत्री मन्त्र एक ही प्रकार का है। इस ब्रह्माण्ड को तीन विभागों में बाटा जाता है। द्युलोक, पृथिवीलोक और अन्तरिक्षलोक। इन तीनों लोकों का निर्माण प्रभु ने किया और स्वः=उनके मध्यवर्ती लोक-लोकान्तरों का निर्माण किया तथा इन लोकों जो सुख विशेष पदार्थ हैं उनका निर्माण भी प्रभु ने किया है। ये लोक कोरे नहीं हैं कि इनमें कुछ न हो इनमें प्रत्येक पदार्थ सुखदायक है। प्रभु ने एक भी पदार्थ दुःखदायक नहीं रचा। हम स्वयं दुरुपयोग के द्वारा पदार्थों को दुःखदायक बना लेते हैं।

निष्कर्षः -

किसी भी प्रकार का प्रार्थना केवल और केवल प्रभु से ही करनी चाहिए जो प्रभु अति कृपालु है, उस को छोड़कर किसी अन्य की उपासना या किसी से याचना नहीं करनी चाहिए। जबकि शास्त्रों में यहाँ तक वर्णित है कि प्रभु से भी प्रार्थना भेदभाव रकर नहीं करनी चाहिए। एकात्मता अनुभव करके ही प्रभु की उपासना होती है। तब अन्य की प्रार्थना को शास्त्र कब अनुमति दे सकता है। शतपथब्रह्मण का कथन है कि- **योऽन्यां देवमुपास्ते-** यह शोधपत्र सनातन धर्म और ईस्लाम के मूल सैद्धान्तिक रूप को प्रकाशित करेगा तो स्वार्थियों को नश्वर संसार से वैराग्य और सास्वत सत् (ब्रह्म) से प्रेम होगा और धार्मिक उन्मादियों को धर्म (पन्थ, कर्तव्य) के सही रूप का ज्ञान होगा, मनुष्यों को धर्म अधर्म का बोध होगा और अकल्याणकारी स्वार्थी ताकतों का भी उचित मार्गदर्शन होगा।

(इति)

-सहायक प्रवक्ता, संस्कृत,
मध्य एशियाई अध्ययन केन्द्र,
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, भारत

नारी सशक्तिकरण : वैदिक कालीन एवं आधुनिक संदर्भ के परिपेक्ष्य में

- डॉ. संजय शर्मा

सारांश वैदिक ग्रंथों के अध्ययनोपरान्त ज्ञात होता है कि तत्कालीन नारी की दशा अत्यंत उन्नत और परिष्कृत थी तथा मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदृत और प्रतिष्ठित थी। वैदिक कालीन नारी का समाज में सम्मानीय और गरिमामय स्थान था। वैदिक कालीन नारी में अनेकानेक गुण थे जिसके कारण देवी और श्री के रूप में आदृत और सम्मानित थी। वैदिक युगीन स्त्री अपनी अस्मिता को बनाए रखने हेतु कृत संकल्प रहती थी। तत्कालीन नारी हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही थी। वैदिक वर्णनों से परिलक्षित होता है कि तत्कालीन नारी अपने विकास हेतु जागरूक थी। वैदिक काल में स्त्री को उच्च स्तर प्रदान किया जाता था। वर्तमान में महिलाओं ने ऐतिहासिक उदाहरणों के अध्ययनोपरान्त अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मायने ही बदल दिए हैं। नारी उत्थान में ही भारत के उज्ज्वल भविष्य की सम्भावनाएं सन्निहित हैं।

मूल शब्द - महिला सशक्तिकरण संवैधानिक प्रयास, योजना तथा नीति द्वारा प्रयास

परिचय- प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। नारी अपने सृजनशीलता और कलात्मक प्रवृत्तियों से नर की सृष्टि की पूर्णता प्रदान करती आ रही है।

नारी शब्द नृ धातु अथवा नर शब्द से बना है नृ+अच् डीन नारी। महाभाष्य में आचार्य पतांजलि ने कहा है।

नृधर्म्यान् नारी नरस्यापि नारी (महाभाष्य ४, ४, ९)।

इसी नारी शब्द के लिए 'स्त्री' शब्द जितना अधिक व्यापक है उतना ही अधिक प्रचलित भी है। वैदिककाल में प्रसिद्धि पा चुका ये स्त्री शब्द आज भी भारत की लगभग सभी भाषाओं में अपना स्वरूप किसी न किसी रूप में बनाये हुए है। स्त्री शब्द स्त्यू शब्दसंघात्यो धातु पूर्वक इट् एवं डीप प्रत्यय से सिद्ध होता है (स्त्यू+इट्+डीप=स्त्री) आचार्य पाणिनि के मत में स्त्यू शब्द संघात्यो इस धातु के अनुसार स्त्री शब्द का अर्थ शब्द करना एवं इकट्ठा करना स्पष्ट होता है जबकि, आचार्य यास्क के मत में **स्त्रियाँ सत्यायन्ते अपत्र पर्णकर्मणः** (निरुक्त ३/२१/२) अर्थात् स्त्री का स्त्रीत्व उसके लज्जा होने में ही है, ऐसा अर्थ किया है एवं आचार्य दुर्ग ने भी निरुक्त की टीका में लिखा है- **लज्जार्थस्य लज्जन्ते अपि ताः** अर्थात् वे लज्जाती हैं इसलिए स्त्री हैं।

भाष्यकार के मत में 'गुणानां स्तयानं स्त्री' अर्थात् शब्द स्पर्श, रूप, रस एवं गंध इस सबकी खान है स्त्री।

स्त्री अबला रमणी, कान्ता, प्रमदा, वामा, तरुणी, दुहिता, माता, कन्या, बाला, सुता, वधु, शक्ति, देवी एवं जननी इत्यादि शब्द नारी शब्द के ही पर्याय हैं। जो इसके वैशिष्ट्य को बतलाते हैं।

ऋग्वेद विश्व के पुस्तकालय का ईश्वर प्रदत्त प्रथम एवं श्रेष्ठ रत्न है अतः वैदिक वाङ्मय में नारी की स्थिति को सम्यक् एवं यथारूप में जानने के लिए प्रथम तथा इसी पवित्र ग्रन्थ का अध्ययन अति आवश्यक है। उसी के अनुशीलन के साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन नारी की स्थिति का परिचय सही रूप में परिलक्षित किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वेदों में वर्णित समाज में स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार के विभेद का उल्लेख प्राप्त नहीं है। अनेक वैदिक ग्रन्थों से वेदों में भावात्मक दृष्टि से भी नारी का समान रूप से आदर का भाव दृष्टिगोचर होता है। वैदिक ऋषियों ने नारी शिक्षा के समान रूप से महत्त्व के साथ-साथ नारी के लिए सभी अन्य क्षेत्रों में भी समानता के अधिकार की बात कही गई है। नारी की शिक्षा, धर्म विवाह राजनीति एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता की परिचर्चा वेदों में कही गई है। जिसके कतिपय उदाहरण निम्नवत हैं-

१. अध्ययन- अध्यापन में समान अधिकार-

‘देवा एतस्याम वदन्त पूर्वे सप्तऋषयस्तपसे ये निषेदुः ।’

‘भीमा जाया ब्रह्मस्यो पनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन् ॥’ (ऋग्वेद १०/१०९/४१)

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् (अथर्ववेद ११/५/१८)

अहं के तुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी (ऋग्वेद १०/१५९/ २)

अर्थात् ब्रह्मचर्य का सुक्त एवं ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या ब्रह्मचर्य का पालन करके ही विवाह करे और ज्ञानवती एवं शत्रूनाशिका हो। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, लीलावती, आत्रेयी एवं अनुसूया सदृश नारियों का अस्तित्व इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि इस काल में नारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

२. विवाह की स्वतन्त्रता-

युवतयो युवानं मर्मज्यमानाः परि यन्त्यापः (ऋ० २/३५/४) जैसे नदियाँ स्वयं समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार कन्याएं भी युवक का वरण करती हैं।

३. श्रवण एवं वाचन का अधिकार-

गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विदध्येव सं वाक् (ऋ० १/१६७/३) आ विदथमा वदासि (अर्थ० १४/१/२०) अर्थात् स्त्री स्वयं रथ का चयन कर उस पर आरोहण होकर संस्थाओं में श्रोत्री एवं वक्त्री के रूप में स्वतंत्र तथा अधिकारिणी है।

४. राजनीति में सामान अधिकार-

राजा के सामान नारियाँ भी राजकार्य में सहभागिता की बात वेदों में प्राप्त होती है (युजु० १३/१८) न्याय व्यवस्था में भी वह सामान रूप से भाग ले सकती हैं। (युजु० १३/७)

यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय के चवालीसवें मन्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शूरवीर स्त्रियों की भी सेना होनी चाहिए और उन्हें भी युद्ध करना चाहिये। (युजु० १६ / ४४) मा करत्रबला अस्य सेना अर्थात् स्त्रियों की सेना का उल्लेख प्राप्त होता है। (ऋ० ५/१०/९)।

याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रतिपादित वर्ण्य विषयों पर हम एक दृष्टि डाले तो वहाँ यही प्रतीत होता है कि धर्मशास्त्रकार के चिंतन का केंद्र बिंदु नारी ही रही है। नारी ने अपने सदाचार, त्याग, आचरण और निर्माण शक्ति से परिवार एवं समाज को प्रभावित कर सदा सन्मार्ग दिखलाया है। नारी सदैव मनुष्य के लिये पथ-प्रदर्शिका रही है। अतः समाज में सर्वदा नारी एक सम्मानित स्थान रहा है। हमारी संस्कृति इतनी विस्तृत एवं विश्व प्रसिद्ध होने के उपरान्त भी जब नारी उत्थान की बात चलती है तो अनायास ही मस्तिष्क में प्रश्न उभरता है कि सृष्टि के प्रारम्भिक काल में भी नारी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। तो क्या कभी नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय भी रही होगी। वास्तविकता यह है कि समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों में भी अंतर आता है, एक समाज में किसी व्यक्ति विशेष को उच्च स्थान प्राप्त होता है, वहीं दूसरे परिवेश में वही व्यक्ति निम्न स्थान को भी प्राप्त हो सकता है, यही स्थिति नारी की भी हुई है।

महिला सशक्तिकरण क्या है ?

महिला सशक्तिकरण को बेहद सरल शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार एवं स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों ?

महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक लंबे समय से भारत में लैंगिक असमानता और समाज में पुरुष की प्रधानता रहती आयी है। महिलाओं को उनके प्रति की गयी विविध प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव जैसे सती प्रथा, नगर वधू व्यवस्था, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह तथा देवदासी प्रथा आदि कुपरम्परायें हैं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी प्रत्यक्ष होता है। भेद-भाव पूर्ण रीतियों के साथ इस तरह की कुप्रथाओं के कारण पितृ सत्तात्मक समाज और पुरुष प्रधान मानसिकता है। लैंगिक भेद-भाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है, जो देश की पीछे की ओर धकेलता है।

सशक्तिकरण के उपाय-

महिलाओं को सशक्त बनाने के सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उपरोक्त सभी राक्षसी विचारधाराओं को मारना अति आवश्यक है। महिलाओं के उत्थान के लिए एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में

माता-पिता की अशिक्षा असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का प्रचलन है हालांकि ऐसे बड़े विषयों को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित लगातार सभी के सहयोग की जरूरत कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा अधिनियम पास किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं-

१. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम १९५६ ।
२. दहेज अधिनियम- १९६१।
३. एक समान पारिश्रमिक एक्ट १९७६।
४. मेडिकल टर्मेशन ऑफ प्रेगेंसी एक्ट १९८७।
५. लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रण और गलत इस्तेमाल के रोकथाम एक्ट १९९४)।
६. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम १९९४।
७. बाल विवाह रोकथाम एक्ट २००६।
८. कार्यस्थल पर महिलाओं यौन शोषण एक्ट, २०१३ ।
९. मातृत्व सम्बन्धी लाभ हेतु अधिकार २०१६।
१०. संपत्ति का अधिकार।
११. पति की संपत्ति से जुड़े अधिकार।
१२. घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार।
१३. यौन उत्पीड़न मामलों में नाम न छपाने का अधिकार ।
१४. पति-पत्नी सम्बन्धी अधिकार ।

ग्रामीण स्तर पर नारी सशक्तिकरण-

हम खुद को मॉडर्न कहते हैं, लेकिन सच यह है कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं तो पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती, लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है। यहां महिलाओं की उपर्युक्त कानून बनाकर काफी शक्तियां दी गई हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका-

महिला सशक्तिकरण के लिए बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन्हीं में कुछ मुख्य योजनाओं के विषय में नीचे बताया गया है-

१. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ८ मार्च १९१४ ।
२. स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वूमेन स् एप (१९८६-८७) ।
३. सुधार गृह योजना २००१-०२ ।
४. महिला हेल्प लाइन योजना (१५ नवम्बर २०१२) उ०प्र० ।
५. निर्भया योजना २०१३ ।
६. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (२२ जनवरी २०१५) ।
७. वन स्टाप योजना (१ अप्रैल २०१५)।
८. महिला ई-हाट (७ मार्च २०१६) ।
९. उज्ज्वला योजना (१ मई २०१६) ।
१०. नंदा गौरा योजना (१५ जून २०१७ उत्तरखण्ड)।
११. महिला शक्ति केंद्र योजना (२०१७-१८) ।
१२. सुकन्या समृद्धि योजना (१ जनवरी २०१९)।
१३. दीनदयाल स्पर्श योजना (छात्रवृत्ति) (२०१९)।
१४. कार्य महिला छात्रावास योजना ।
१५. पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ।
१६. अस्मिता योजना ।

निष्कर्ष-

आज देश में महिलाओं के हक में तमाम कानून दिखाई देते हैं, लेकिन इन कानूनों के बावजूद महिलाओं की स्थितियों में बहुत सुधार कहीं दिखाई नहीं देता। वे कौन सी समस्याएं हैं? जो महिलाओं को उनका समुचित हक और इंसाफ दिलाने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं? क्या हमारे देश के कानून की संरचना में ही कुछ खामियाँ हैं, जो महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाता? सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, सम्पूर्ण समाज को जागृत करना होगा, तभी नारी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा हो पाएगी। इसके लिए जरूरत है चेतना की जागरूकता की, आत्मविश्वास की। और इन सब का निदान है- नारी शिक्षा।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। आइये, हम कन्याओं के जन्म पर खुशियाँ मनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बेटी के जन्म पर पांच पौधे लगाकर खुशियाँ मनाएं। हमें समाज में ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को समाप्त करना होगा एवं उनको खुद से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता देनी होगी। सही मायने में हम तभी नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

१. जिज्ञासु, ब्रह्मदत्त (सम्पादक) २०१० अष्टाध्यायी सूत्रपाठ, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत।
२. जिज्ञासु, ब्रह्मदत्त (सम्पा) सं० २०५० धातूपाठ, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत।
३. देवव्रत (सम्पादक) १९६२ व्याकरण महाभाष्यम (भाग ५) हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर रोहतक।
४. मिश्र मण्डन, २००९ कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली।
५. योगी सत्य भूषण (सम्पादक) १९६६ मनुस्मृति मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
६. शर्मा, मुकुन्द, २००८ निरुक्त (विव्रन्ति व्याख्या) चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली।
७. शर्मा डॉ.गंगा सहाय (सम्पादक) २०१५, अथर्ववेद संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
८. शर्मा डॉ.गंगा सहाय (सम्पादक) २०१६, ऋग्वेद संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
९. सरस्वती, स्वामी जगदीश्वरानन्द (सम्पादक) २००४ यजुर्वेद, विजय कुमार हसानन्द

-असि० प्रोफेसर संस्कृत विभाग,
श्री रतन सिंह मेमो० पी० जी० महाविद्यालय,
पुवायाँ, शाहजहाँपुर-उ०प्र०

प्राचीन वैदिक साहित्य में पर्यावरण परिशीलन प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण

Environment awareness in Ancient Vedic Sanskrit Literature

-प्रो० धर्मेन्द्र कुमार

पर्यावरण का अर्थ है-चारों ओर से आवरण। परितः आव्रियन्ते आच्छाद्यन्ते जलादीनि पञ्चतत्त्वानि सामाजिक नैतिक विचारा वा यस्मिन् तत् पर्यावरणम्। अर्थात् जिसमें चारों ओर से आकाश जल वायु आदि पंचमहाभूत अथवा सामाजिक नैतिक आदि विषयों से सम्बन्धित विचार आवृत रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ब्रह्माण्ड की तरह हमारे शरीर की सृष्टि पञ्चमहाभूतों के संतुलन से हुई है। अतएव कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्माण्डे। ये पंच महाभूत प्रकृति में व्याप्त हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति एवं मानव के बीच संतुलन आवश्यक है।

पर्यावरण की शुद्धता जीवन दायिनि शक्ति है। पर्यावरण में शुद्ध होने पर रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, और पर्यावरण अशुद्ध होने पर स्वस्थ प्राणी भी रोगी हो जाता है।

भारत में वैदिक काल से ही पर्यावरण को जीवन में एक अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण के अतिरिक्त मानसिक विचार, अध्यात्म संस्कृति एवं समाज को भी पर्यावरण का अंग माना गया है। मानव के अंतः करण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चिन्त एवं अहंकार) के निष्काम तथा निर्मल होने पर ही प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है।

पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न आयाम हैं।

१. **वनविनाश**- मनुष्य ने अपने तात्कालिक लाभ के लिए वनविनाश करते हुए वनस्पति एवं वृक्षों के पर्यावरणीय प्रभावों को विस्मृत कर दिया। वनविनाश के फलस्वरूप पृथ्वी तापमान नियमन जलचक्रीकरण मृदा संरक्षण, ऑक्सीजन-कार्बन-डाय-ऑक्साईड संतुलन बाढ़, नियन्त्रण की साधन भूत वनस्पतियां छिन्न-भिन्न हो गयीं। समग्र जलवायुचक्र अनियमित हो गया। असंख्य दुर्लभ जीवन उपयोगी जड़ी बूटियां लुप्त हो गयीं वन्य जीवों का प्राकृतिक वास स्थान नष्ट होने से वे भी नष्ट पाप हो गये।

२. **वायुप्रदूषण**- कोयला, तेल या अन्य ईंधन के जलने से निकलने वाला धुआं, पेट्रोल-डीजल जलने से उत्पन्न गैसों वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। वायु प्रदूषण से पूरा परिमंडल दुष्प्रभावित होता है। वायु में कार्बन डायऑक्साईड की बढ़ती मात्रा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, जलवायु में विश्व व्यापी परिवर्तन, हिमावरण पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, समुद्रतटीय क्षेत्रों और छोटे द्वीपों के जलमग्न होने की आशंका से आप विश्व में वैज्ञानिक चिंतित हैं।

३. **जलप्रदूषण** - उद्योगों से जल में छोड़े गये अवशिष्ट पदार्थ। विद्युत-उत्पादन केन्द्रों में शीतलन के लिए जल का प्रयोग करके गरम हुए जल को फिर से नदी में छोड़ दिया जाता है इस ऊष्मीय प्रदूषण से जल जीवन दूष्प्रभावित होता है।

४. **भूमि प्रदूषण**– भूमि का अत्यधिक संदोहन किया जाता है। रसायनिक उर्वरकों से लवणीयता में आनवश्यक वृद्धि होती है। कीटनाशक प्रदार्थ बहुमूल्य मृदा जीवों को भी नष्ट कर देते हैं। भूगर्भीय खनीज कोयला आदि निकालने भवन निर्माण के लिए उपयोगी पत्थर और ईंटों के लिए मिट्टी प्राप्त करने के उद्देश्य से अंधाधुंध उत्खनन के कारण भूमि की उपरी ऊपजाऊ परत नष्ट हो जाती है।

५. **ध्वनि प्रदूषण**– तीव्रगामी यातायात साधनों के आकाशव्यापी शोर, मशीनों की आवाज, ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि स्रोतों से पर्यावरण में कोलाहल की मात्रा असहनीय सीमा तक पहुँच जाने पर ध्वनि प्रदूषण (Noise pollution) का रूप ले लेती है।

वैदिक साहित्य में पर्यावरण संरक्षण

जलसंरक्षण– पर्यावरण की शुद्धि के लिए जल अत्यन्त महत्वपूर्ण है जल को जीवन का पर्याय माना गया है। ऋग्वेदों में कहा है कि शुद्ध जल में अमृत एवं औषधी का निवास रहता है।

अप्सु अन्तरमृतमप्सु भेषजम्।^१ हमारे लिए शुद्ध जल प्रभावित हो-**शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु।^२** ऋग्वेदों में कहा है जल हमारी माताओं के सामान है, वे हमें पवित्र करें और उससे जीवित होकर मनुष्य गतिशील उद्यमी हा जाता है- **आपो अस्मान् मन्तरः शुन्ध्यन्तु शुचिरा पूत एभि।^३** अथर्ववेद में ८ प्रकार के जलों का वर्णन है।

शं त आपो हैमवती.....शमु ते सन्तु वस्य। शं त आपो धन्यवन्या..... कुम्भेभिराभृता।।^४

१. हैमवती-हिमालय पर बर्फ के रूप में
२. उत्स्या:- स्रोतों के रूप में
३. सनिष्यदा:- सदा बहने वाले
४. वर्ष्या:- बरसने वाले
५. धन्वन्या:- मरूस्थल में
६. अनूप्या :- जलाशय में रहने वाले
७. खनित्रिया:- भूमि खोदकर प्राप्त सोने वाले
८. कुम्भेभिरा भृता:- घड़े में रखकर रखें।

शुद्ध जल लम्बी आयु और स्वास्थ्य प्रदान करता है। जल में औषधियों के गुण और धर्म हैं। आपश्यच विश्व भेषजी।^५

जल के औषधीरूप का वर्णन-

आपो इद्वा उभेषजीरापो अमीवचातनीः ।

आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्।।^६

नदियों से जल सूर्य किरणों द्वारा सूर्य के सम्मुख जाता है। वही जल सूर्य की किरणों से छनकर मेघरूप में पृथिवी पर बरसता है सूर्य जल को पवित्र करता है और इस प्रकार शुद्ध जल यज्ञ और दूसरे उत्तम कार्यों को सिद्ध कर हमारी उन्नति में सहायक होता है-

१. ऋ. १.२३.१९

२. अथर्व १२.१.३०

३. ऋ. १०.१७.१०

४. ऋ. १.२३.१९

५. अथर्व १२.१.३०

६. ऋ. १०.१७.१०

नदियों से जल सूर्य किरणों द्वारा सूर्य के सम्मुख जाता है। वही जल सूर्य की किरणों से छनकर मेघरूप में पृथिवी पर बरसता है सूर्य जल को पवित्र करता है और इस प्रकार शुद्ध जल यज्ञ और दूसरे उत्तम कार्यों को सिद्ध कर हमारी उन्नति में सहायक होता है-

अमूर्या उप सूर्ये या भिर्वा सूर्यः सह।ता नो हिन्वन्त्यध्वरम्॥

हिम पर्वतों पर ये जलधाराएं नदियों, झरने आदि के रूप में बहती हैं और ये दिव्य जल धाराएं अन्ततः समुद्र में मिलती हैं इनका उपयोग हृदय की जलन की औषधि (अर्थात् हृदय रोग में) के रूप में किया जाता है।

हिमवतः प्र स्रवन्ति सिन्धौ सगह संगमः।

आपो ह मह्यं तद्देवीर्ददन् हृद्योत भेषजम्॥^१

जल में मल मूत्र का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसीसे सभी प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं स्नानदि क्रियाएं करते हैं। एतत् विषयक यह आरण्यक ग्रन्थ का वचन ध्यान देने योग्य है- **नाप्सु मूत्रपुरीषं कुर्यात् ।^१**

गन्दे पदार्थों से जलस्रोतों को बचाना जल संरक्षण का मूलभूत सिद्धान्त है।

वायु-संरक्षण - वृक्ष जीवनदायक एवं स्वास्थ्यप्रद वायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा जीवन के लिए हानिकारक वायु को ग्रहण कर लेते हैं। वृक्षों वनस्पतियों के इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए वेदमंत्रों में उनके सुरक्षा हेतु कामनायें की गयी हैं। वायु के शुद्धिकरण एवं पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षों का संवर्धन एवं संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है-

नमो वृक्षेभ्यः।^{१०}

वनानां पतये नमः^{११}

ओषधीनां पतये नमः^{१२}

नमो वन्याय च।^{१३}

मधुमान्नो वनस्पतिः।^{१४}

औषधियः शान्तिः^{१५}

वनस्पतयः शान्तिः

औषधि सूक्त में शरीर के लगभग सभी मर्मस्थलों में प्रयुक्त होने वाली १०७ औषधियों के नामों का उल्लेख है।^{१६}

यजुर्वेद में प्रार्थना की गयी है कि किसी भी परिस्थिति में पृथिवि पर उगने वाली वनस्पतियों की जड़ों को नष्ट नहीं करें।

पृथिवि देवयजनी ओषध्यास्ते मूलं या हिंसिषं अपने इंधन के लिए हरे पेड़ों से काटना महा उपपातक है अत एव वृक्षों का संरक्षण आवश्यक है-

इन्धनार्थमशुष्कानां दुमाणामवपातनम्^{१७}

७. अथ १.४.२	११. यजु. १६.१८	१५. यजु. ३६.१.७
८. अथ ६.२४.१	१२. यजु. १६.१९	१६. यजु. १.२५
९. ते आ. १.२७.७	१३. यजु. १६.३५	१७. यजु. ११.६४
१०. यजु. १६.१७	१४. यजु. १.१०.८	

अथर्ववेद के अनुसार जल वायु औषधियों से तीनों सृष्टि के आदिकाल से ही संसार में स्थापित हैं-
त्रीणि च्छन्दांसि कवयोवियेतिरे.....

आपो वाता औषधियः.....अर्पितानि।^{१८}

आप पास के वातावरण और वायु को शुद्ध रखने के लिए हर व्यक्ति अपने घरों के आने-जाने के मार्ग पर दूब घास उगाये और कमलों वाला मनोहारी तालाब भी-आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुस्थिपणीः।^{१९}

४. भूमिसंरक्षण- प्रदूषण निवारण तथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी वृक्षों वनस्पतियों एवं औषधियों उत्पन्न करने वाली पृथिवी ही है। इसलिए इन औषधियों की माता कहा गया है-

विश्वस्वं मातरमोषधीनाम्।^{२०}

पृथिवी को दृढ करें हिंसित न करें

पृथिवीं दृढं प्रथिवीं मा हिंसीः।^{२१}

वस्तुतः रासायनिक खादों के अत्याधिक प्रयोग द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करना कीटनाशक दवाओं का अनुचित प्रयोग उद्योग धंधों के ठोस एवं जलीय दूषित पदार्थों की भूमि में निकासी मल मूत्र कूड़ा-करकट आदि के अनियंत्रित विसर्जन में पृथिवी को दूषित करना ही पृथिवी की हिंसा है।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः जिस भूमि पर फल, फूल आदि से हमारा उपकार करने के लिए विविध वृक्ष एवं वनस्पतियां उत्पन्न होते हैं और दृढ़ता से स्थिर होकर रहते हैं वह भूमि हमारे लिये सदा वन्दनीय और प्रशंसनीय है। जो भूमि हमारे पूर्वजों द्वारा सुरक्षित रखी गयी है। हम भी उसको सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखें।

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा

पृथिवीं विश्वधाया धृतामच्छसंवदामसि।

इस प्रकार भूमि से ही मानो हम जीवन पाते हैं। जीवन के लिए जो जो पदार्थ अन्न धान्य फल फूल फल फूल इनकी जरूरत होती है सब पृथिवी माता की कृपा से ही हमें प्राप्त होती हैं।

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा ... वयं तुभ्यं बलिहतः स्याम।।^{२२}

५. ध्वनि प्रदूषण से संरक्षण - ध्वनि प्रदूषण के कारण मानवीय चेतना तथा क्रिया कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे मस्तिष्क की सोच-विचार की क्षमता कम हो जाती है तथा बुद्धि में जड़ता की वृद्धि की होती है।

मनुष्य के बौद्धिक और वैचारिक विकास में निवास स्थान और वातावरण की शांति का अद्भुत प्रभाव पड़ता है।

वैदिक ऋषि पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण को नियमित रखने के लिए सजग थे। आपसी वार्तालाप में मधुरता एवं सौहार्द की महता होनी चाहिए।

भद्रं कर्णे कि शृणुमाम देवा।^{२३}

हम कानों से कल्याणकारी वाणी सुनें। चीत्कार शोर कटुवाणी न सुने जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए।

१८. अथ १८.१.१७

२०. अथ १२.१.१७

२३. अथ १२.१.६२

१९. अथ ६.१०७.१

२१. यजु. १३.१८

२४. यजु. २५.२१

२२. अथ १२.१.२७

शीतल शांत पवित्र स्थान में अध्ययन मनन आदि साधनाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धि की तीक्ष्ण को बढ़ा सकता है

उप ह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्।^{२५}

६. वेदों में अग्नि और पर्यावरण- वेद में अग्नि को पर्यावरण शोधन के एक प्रमुख कारण के रूप में बताया गया है। यज्ञ की प्रक्रिया अनुसार अग्नि में घी, हवन सामग्री एवं अन्य पदार्थ आहुति के रूप में डाले जाते हैं, वे सभी वायु, जल, पृथिवी एवं समस्त वातावरण की शुद्धि करने वाले हैं। हावियों द्वारा वायुमंडल की शुद्ध करने की प्रेरणा दी गयी है। **आ जुहोता हविषा मर्जयध्वम्।^{२६}**

अथर्ववेद में कहा गया है कि अग्नि में दी आहुति वायुमंडल के रोगाणुओं को उसी प्रकार दूर कर देती है। जिस प्रकार नदी झाग फेन को। **इदं हविर्यातुधानान् नदी फेनमिवा वहत्।^{२७}**

वैद्य रोगी को संबोधित कर कहता है कि मैं यज्ञ में दी हुई आहुति द्वारा अज्ञात रोग से राजयक्ष्मा रोग तक से तुम्हें छुड़ाता हूँ-

मुंचामि त्वा हविषा जीवनाय..... राजयक्ष्मात्।^{२८} जिसे गुगुल औषधि की गंध प्राप्त होती है उसे यक्ष्मा आदि रोग पीड़ित नहीं करते।

न तं यक्ष्मा अरुन्धते.....ये भेषजस्य गुल्गुलो सुरभिर्गन्धो अश्नुते।^{२९}

अग्निहोम के उपादानों में (घी) प्रमुख द्रव्य है जो विषनाशक है। घी को सर्पि भी कहते हैं जिसका अर्थ सर्पणशील अथवा गतिशील है। जिस प्रकार सर्प वातावरण से समस्त विष को अपने में समा लेता है, उसी प्रकार घी भी विषनाशक है। इसलिए वैदिक ऋषि कहता है घी से द्युलोक एवं पृथिवीलोक को भर दो-

घृतेन द्यावापृथिवी पूर्यधाम्।^{३०}

एक मंत्र में कहा गया है कि तुम यज्ञ करो जिससे वनस्पतियों हावि को ग्रहण कर सकें।

देवो वनस्पतिर्जुषतां हविर्होतय्यजू।^{३१}

वृक्ष एवं वनस्पतियों की जड़ों, शाखाओं, फलों व औषधियों पर होने वाले अग्निहोम के प्रभाव में भी वैदिक ऋषि परिचित थे इसलिए उन्होंने मंत्रों में पृथक् २ आहुतियां देने का विधान किया है-

मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्य स्वाहा वनस्पयिभ्य स्वाहा..... औषधीभ्य स्वाहा।^{३२}

इस प्रकार अग्निहोम पर्यावरण को अनुकूल बनाने में सर्वाधिक सहायक पेड़-पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अत्यन्त उपयोगी है, जिसमें घी एवं हवन सामग्री की आहुति विश्व कल्याण की उदात्त भावना से युक्त होकर वेदमंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वाहा कहकर दी जाती है। अग्निहोम के समय वेद मंत्रों का सस्वर गायन होता है जो ध्वनि प्रदूषण को कम कर वातावरण को सौभ्य शांत एवं आह्लादकारक बनाता है।

७. नदी पर्वत सूर्य एवं बादल द्वारा पर्यावरण शोधन- वायु सूर्य एवं मेघों द्वारा पर्यावरण का शोधन करवाना ही इनका शुभदायक होना है। सूर्य अपनी किरणों से सारी गंदगी को सुखा देता है। बादल पानी बरसाकर धरती एवं आकाश को तथा पेड़ पौधों के पत्तों को धो देता है इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियां प्रदूषण-निवारण एवं पर्यावरण शोधन में तत्पर रहती हैं।

२५. यजु. २६.१५

२८. अथ ३.११.१

३०. यजु. ५.२५

२६. साम १.७.१

२९. यजु. २९.३८.१

३१. यजु. २१.४६

शन्नो वातः पवतां शन्नस्पतु सूर्यः।

शन्नः कनिक्रददेव पर्जन्योऽ अभिवर्षतु।^{३३}

मानसिक पर्यावरण एवं चरित्र शुद्धि

यदि केवल भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण शुद्ध हो जाए और मानव मन में ईर्ष्या राग द्वेष एवं प्रतिशोध की अग्नि जलती रहे, मनुष्य या आचार-विचार एवं परस्पर व्यवहार दूषित बना रहे तो एक सुखी संसार की कल्पना नहीं किय जा सकती।

समाज में सौ सौहार्दमय वातावरण के निर्माण के लिए व्यक्तियों के मन में सदविचार एवं शुभ संकल्पों का होना अनिवार्य है। अतः प्रार्थना की गई है- **तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।**^{३४}

अर्थात् हमारा मन कल्याणकारी एवं उत्तम विचारों वाला हो। सदबुद्धि सुख एवं सम्पदाओं की आधारशिला वहीं दुर्बुद्धि समस्त अनर्थों की जननी है। इसलिए यजुर्वेद में दुर्मति को दूर करने की प्रार्थना की गयी है-

दुर्मतिं जहि।^{३५}

इस प्रकार संक्षेपतः कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्य में पर्यावरण-संरक्षण पर पर्याप्त विचार किया गया है। वैदिक ऋषि इस तथ्य से पूर्णतया अवगत थे कि प्रकृति प्रतिक्षण मानक के हित में संपादन में तत्पर है। अतः मानव को भी इसके शुद्ध स्वरूप को सुरक्षित रखना चाहिए। मानव एवं प्रकृति के संतुलन के प्रति वे पूर्णतः सजग थे। वैदिक साहित्य में पर्यावरण की शुद्धि के लिए जल, वायु, भूमि, वृक्ष, वनस्पति आदि प्राकृतिक तत्त्वों को अत्यन्त आदर भाव से माता पिता के समान कहा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ ही वैदिक ऋषियों ने मानसिक या बौद्धिक पर्यावरण की शुद्धि के लिए पर्याप्त संदेश दिया है।

प्रकृति में पर्यावरण शोधन की स्वाभाविक प्रक्रिया विद्यमान है। नदी, पर्वत, सूर्य एवं बादल आदि प्राकृतिक शक्तियां किसी न किसी रूप में प्रदूषण दूर करने में लगी हैं।

प्राचीन वैदिक संस्कृत ग्रन्थों एवं आधुनिक पर्यावरणविदों के पर्यावरण-विषयक अवधारणाओं का तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ग्रंथ पर्यावरण के वाह्य (प्राकृतिक) एवं आंतरिक (मानसिक) दोनों रूपों को मानव जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। मानव एवं प्रकृति के बीच अभिन्न सम्बन्ध एवं बाह्य संतुलन ही व्यवस्था की गयी है। प्राकृतिक पर्यावरण के अतिरिक्त मानसिक विचारों की शुद्धि अध्यात्म, संस्कृति एवं समाज को भी पर्यावरण का अंग माना गया है। मानव के अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित एवं अहंकार के निष्काम एवं निर्मल होने पर ही प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है।

-आचार्य, संस्कृत विभाग,
खालसा महाविद्यालय
देव नगर, नई दिल्ली

३२. यजु. २२.२५

३४. अथ ३.३०.१

३३. यजु. ३६.१०

३५. यजु. ११.४७

Rig-Veda emphasis on the message conveyed by the Frog

-Kajol Kumari

M.Sc. Biotechnology (2019-21)

The entire universe is carved by wisdom and knowledge and one can definitely not ignore the emergence of Vedas and its core knowledge that is spread across the whole world.

One cannot deny the fact that each and every bit of this universe is one of the components of Veda. One such great example is highlighted in this article which explains the importance of "Frogs" and the message they convey to the world. This is beautifully highlighted by "Rig-Veda".

The amphibia is of great value to science and research along with its contribution to ancient subjects like Vedas.

Here in this article the subject discussed here is merged with Rig-Veda, Science, ethical and moral values from individual point of view. One such example is "Frog hymn" about how it help detect the rain. According to universal superstition croaking of frog is a sign of rain. A shloka /mantra from the chapter "Manduk Sukt" of Rig- Veda, highlights the same. The word "Manduk" is a sanskrit derived word called as frog in layman's language .

*“sanvatsara shashyana brahmana vrtacharina,
vacham parjanya jivintam pra manduka avadishuh”¹*

This sanskrit mantra is well explained by a sanskrit scholar "**Macdonell**". He suggests "Frogs who are compared during the drought to heated kettles, and are described as raising their voices together at the commencement of the rains like the Brahmin pupil repeating lessons of their teacher."

When we merge the concept of ecology in this context it is much more related to "territorial behavior of animals." Frogs often exhibit territorial behavior to defend the boundaries of their territories using a variety of vocal calls. Combining the concept of ecology and Rig-Veda it is a clear message that the group of frog display a sign of strength, sign of unity.

1. Manduk Sukta, 7/103/1.

Similarly Brahmins, who whole heartedly dedicate themselves to Yagya i.e. Fire ceremony silently, now can vocalize their mantras in group, which sounds like a melodious song. The message portrayed here is "work hard in silence so that your success makes the noise."

Related to this **MacDonell** himself suggests "Practicing a vow of silence." If one knows to maintain and balance their five senses in discipline, one can easily achieve any goal/target in their life. Frog hymn compared to Brahmin pupil here is best example from Rig-Veda. Thus the frog hymn of Rig-Veda gives the glimpse of educational practices of early Vedic age.

Second characteristic that Veda brings into light is "Hibernation of frogs" that is related to rain charm theory. From an article of **Harold H Bender** as he publishes his content in on the "Naturalistic Background of the 'Frog-Hymn,' Rig-Veda 7/103." He suggests In America as in Europe and temperate latitudes in general frogs hibernate in winter, and in India aestivate during summer season. When a large number of individuals join in the performance, as is usually the case, the concert at the beginning of the rains is simply deafening and is audible miles away. Thus, in a very real sense, the croaking of the frog occurs in rainy season. Mantra quoted by saint Vashishtha in Rig-Veda also suggests the same.

*‘Divya aapah abhi yadenama
Yandritim na shushakam sarasi shayaanam,
Gawamah na mayurvatsninam
Mandukanam vagnuratra sameti ॥*²

Mantra hints the fact that when a group of frog who aestivate in the summer, with their dry skin comes in contact with the water produced in the space, they suddenly make vocal calls as if expressing their happiness. They burst out in music in the manner of concert. This expression of vocal calls is compared to the sound cows make when they meet their calf after a long time. This is a solid evidence to prove that Vedic literature contains various aspects of monsoon culture.

Science states

Frogs hibernate when temperatures drop below freezing. This allows them to

2. Manduk Sukta, 7/103/2.

stay alive during these cold months when food is harder to come by, and external temperatures cause their body temperature to drop.

Merging the "Hibernation" concept of Rig-Veda and science they remark an important message to individuals. One can suitably adjust in an environment, or any kind of situation that arises in life, the phase is never permanent, after a period of hardship, a light of hope is always coming your way, similar to the rain that excites the frog which survived under hardships.

***‘Devhitim jugupurdvashasyam
Ritum naro n pra minantye
Sanvatsare pravrishtayagam tapta
Gharma ashnuvate visargam ॥’³***

The Mantra given by Vashishth, signifies the role of frog, during rainy season, about how they keep the god's appointed order for twelve months and never neglect their order, or cross their lines before the rainy season. As suggested by L. Reno "The savants miss not the decisive date." They never disrespect divine orders. They rejoice their freedom only on monsoons and never before that, respecting the lord's decision.

The moral value it teaches "Nothing against God's will, whether it is humans or animals." He has certainly planned everything in his manner that no one has the power to defend.

From scientific point of view we can also infer that rainy season provides an optimum condition for frogs, it's moreover called their mating season.

The environment is perfect for them to breed, feed, mate and attract their partners. Science facts also suggest that life cycles of these frogs are also linked to water. From predators point of view it's best for the group of frogs to come out in rainy season as compared to summers, because the number of predators are less during the period.

It's so magnificent that how every science fact and subjects of ancient times match each other in concepts. Everything has logic and a strong concept behind them, every mantra is itself proved when we relate it to science. Also this concept of Vashishth in his mantra is of epic importance to people.

If we go into more realistic approach "Frogs" also act as "information

3. Manduk Sukta, 7/103/9.

technologists" or "weather scientist" for the farmers. They accordingly plan farming concluding the situation produced by frog says Rig-Veda. This means somewhere traditional methods helped farmers predict the weather and perform farming. Let us view about how science proves this fact? If this evident or not? A research article named "The link between weather and frog romances" published by Manu Moudgil clearly states the relation of weather and frog. Studies show that number of frog showing up on cloudy days can be three times more in comparison to the sunny days. The weather has also been related to maturity of female frogs. When an experiment was conducted at Karnatak University, Dharwad, it was found that high temperature and light exposure could boost the development of egg cells in ovaries of *Rana cyanophlyctis*, a species of frog spread across South Asia. This could be a major reason why science and Veda both believe frogs as weather predictors as we have true evidence about the same.

Second example, from an article by Katie Watson it was revealed that before weather forecast, farmers in Britain looked to a frog in a jar of water with a small branch for their weather predictions. Hence these evidences also suggest "Frogs are good bioindicators."

*“Anyo anyamanu gribhnatyeno-
Rapam prasarge yadmandishatam
Manduko yadbhivristhah kanishknprishnh
samprinkate hariten vacham.”*

This mantra given by Vashishth depicts the communication of two frogs that they make on the arrival of rain.

L. Reno explained it in a beautiful manner that each frog salutes the other, when both of them congratulate each other on water discharge. Similar concept is driven by one more mantra of saint Vashishth.

*“Yadeshamanyo anyasya vacham
Shaktasyaiv vadati shikshmanah
Sarvam tadesham samridhev parv
Yatsuvaacho vadthanadhyapsu”*⁵

4. Manduk Sukta, 7/103/4.

5. Manduk Sukta, 7/103/5.

The mantra compares the lessons repeated by students taught by their teacher to the sound that the group of frogs make.

L. Reno portrays it as the "Repetition of speech of the other as the pupil that of the teacher." The scientific evidence of the communication of frog is also discussed in behavioral ecology. This is called calling strategy. Acoustic communication is essential for the frog's survival in both territorial defense and in localization and attraction of mates. This can be also categorized under "social recognition".

Research on animal behavior, mostly in birds and mammals, indicates that other animals can also learn to recognize each other by their unique visual appearance and their individually distinct voices. This ability is known as social recognition.

Social recognition occurs in a number of different behavioral contexts, such as recognition between parent and offspring in a nest or colony, or between relatives or social group members. These evidences suggest that how important communication plays a role in every species, may be mammals or birds. It also helps discriminate between self and non self.

Concluding the role of frogs in Rig-Veda, it is of utmost significance to humankind. Unfortunately in India, tigers, elephants or peacock is mostly discussed but our ancient subjects highlights the importance of frogs too. They are considered as good omen in veda. They consider it as lucky-charm too. As in shlokas we discuss about its skin, it clearly indicates that their skin is sensitive to temperature, that's why they can predict seasonal changes much before humans can. The hibernation of a frog is like a meditation and we can learn that it is possible to reach out a state of awareness in one leap like a frog's meditation. The mating calls made by frogs also signify sign of fertile and prosperity. This amphibia which lives in both land and water has a great message for humankind. That no matter what the situation is one should be able to face each and everything that comes to them. The hymns discussed in article perfectly blended the croaking of frogs and yagya performed by Brahmins. Probably everything is linked, as at those times yagya were performed to please God to bestow rain for the villages. Along with Rig-Veda, scientific evidences also signify that the facts about the same are true.

References:

1. Mark A bee.- Voice recognition in frogs, 1987

2. Wikipedia - Behavioral ecology
3. Manu moudgal- The link between weather and frog romances
4. on the Naturalistic Background of the 'Frog-Hymn,' Rig-Veda 7. 103

Author(s): Harold H. Bender

**-Maithili Sadnam Bela,
Darbhanga, Bihar**

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।

मूल्य:- 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 अन्तर्जाल माध्यम (online) से, 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
प्लॉट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष सं.- ०११-२३६३५५९२, २०९२०३६३

RNI No.
DELSAN/2002/8921

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