वर्षम्-२१ अङ्कः-४
अप्रैल तः जून २०२३ पर्यन्तम्

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

संस्कृत-मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी

दिल्ली सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ.अरुण कुमार झा
सचिवः

rawpixel

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

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

"संस्कृत-चन्द्रिका"

(आई.एस.एस.एन.-2347–1565)

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

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

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता 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
प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष सं.- ०११-२३६३५५९२, २०९२०३६३

अन्ताराष्ट्रिया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

आई0एस0एस0एन0-2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२१ अङ्कः-४/२०२३

(अप्रैल तः जून २०२३ पर्यन्तम्)

प्रधान-संरक्षकः अध्यक्षश्च
माननीयः श्री सौरभ भारद्वाजः
मन्त्री, कला-संस्कृति-भाषा-विभागश्च
दिल्लीसर्वकारः

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

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

सहायक-सम्पादकः
प्रद्युम्न चन्द्रः

सम्पादक-सहायकः
मनोज कुमारः

आवरण/सज्जा
पूजा गड़ाकोटी

परामर्शकाः

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

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

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

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

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

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

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

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः–	पृष्ठसंख्या
सम्पादकीयम्	III
१. आर्यावर्तीया सनातनज्ञानपरम्परा –डॉ. सुधाकर मिश्रः	१
२. वैदिक वाङ्मयस्य सार्वकालिकता –प्रो. धर्मेन्द्र कुमारः	२२
३. श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रस्थानत्रये महत्त्वम् –डॉ. धनंजय कुमार मिश्रः	३०
४. काव्यशास्त्रोक्त-मोक्षमार्गविचारः –डॉ. टी. महेन्द्रः	३४
५. पुराणेषु प्रतिपादितम् भक्तितत्त्वम् –रूबी बछेती	३९
६. पातञ्जलयोगसूत्रस्य शिक्षादर्शनम् –डॉ. नवीन आर्यः	४२
७. अनुग्रहैकसाध्य- भक्तिपथम् – गोपेश्वर चतुर्वेदी	४६
हिन्दीभागः–	
८. प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र के शतककाव्यों में लोक सन्देश नवीन अवबोध –डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर	४९
९. नारी सशक्तिकरणः वैदिक कालीन एवं आधुनिक संदर्भ के परिपेक्ष्य में –डॉ. संजय शर्मा	८१
१०. रात्रि-भोज त्याग-जैन जीवन शैली –डॉ. अनुभा जैन	८६
११. योगान्तराया –डॉ. हरीश	९३
१२. आकाशमण्डल में नक्षत्रों का स्वरूप –डॉ. प्रीति कौशिक	९७

सम्पादकीयम्

अयि सुरवाणीसमुपासकाः सहृदयाः !

भवन्तः जानन्ति एव अस्माकं संस्कृतभाषेयं भाषासु प्राचीना सुसमृद्धा च विद्यते। इयमेव संस्कृतभाषा विश्वस्य प्रथमा भाषा इति नास्ति केषामपि विदुषाम् अविदितम्। अस्मात् संस्कृतादेव सर्वा आधुनिकभाषा उत्पन्नाः। संस्कृतेन सह तदुत्पन्नानाम् भाषाणां रक्षणमपि तदैव सम्भवं यदा अस्माभिः संस्कृतस्य रक्षणं क्रियते। यथोच्यते– **छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्।** संस्कृतम् मूलम्। भविष्यं तु शाखा पत्रं वा। यदि भविष्यस्य रक्षणं साधनं मनसि वर्तते तर्हि मूलस्य रक्षणं परमम् आवश्यकम्। पूर्वतनाः ये ऋषयो महर्षयः आसन्, तैः संरक्षितेन संवर्धितेन संस्कृतेन वयम् अधुना सम्यक्रीत्या वसामः। ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः इत्युक्तरीत्या सर्वभविष्यं दृष्ट्वा ते संस्कृते बहूनि सर्वविषयकाणि शास्त्राणि रचयामासुः। तद्वदेव अस्माभिरपि आगामिनः भविष्यस्य रक्षायै संस्कृतम् अवश्यं रक्षणीयम् संस्कृतिश्च रक्षणीया तेन अस्माकं जीवनम् परम्परायाश्च संवर्धनम् सत्यमेव साधुमार्गेण भविष्यतीति शम्।

शकाब्दः १९४५

भावत्कः
डॉ. अरुणकुमारझा
सचिवः

आर्यावर्तीया सनातनज्ञानपरम्परा

-डॉ. सुधाकरमिश्रः

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥[1]
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः ॥[2]

एवं परिधिविशिष्टस्य देशस्य विश्वस्मिन् एकमपरं नाम प्रसिद्धं विश्वगुरुरिति। "यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्" "**भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा**" विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथाम्। विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। सर्वमपि ज्ञानं वेदमूलमिति। सर्वापेक्षया भौतिकं ज्ञानं सर्वे जानन्ति परन्तु आध्यात्मिकं ज्ञानं तस्य मूलं वेदादेव सिद्ध्यति। प्रोक्तञ्च मनुना 'सर्वज्ञानमयो हि सः'। तात्पर्यं जगति ये ये देशाः विद्यन्ते तेषु देशेषु आध्यात्मिकं, भौतिकं, चिकित्साविज्ञानं, राजनैतिकं ज्ञानं, रासायनादिविषयकं, यन्त्राश्रितञ्च यानि यानि ज्ञानानि विद्यन्ते तेषां समेषां ज्ञानविज्ञानाञ्चाधारभूतविशिष्ट कश्चनदेशः विद्यते तस्यैव नाम भारतदेश इति। भारतशब्दे भा इति प्रकाशार्थकः, रतत्वं युक्तत्वमिति। ज्ञानप्रकाशविशिष्टमिति। सत्यमिदं मानवजीवनं यदि ज्ञानरहितं स्यात् तदा तस्य जीवनस्य किमपि तादृशं वैशिष्ट्यं न भवति। प्रोक्तञ्च -

शुनः पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना।
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे॥

सामूहिककार्यकलापस्य, गुरुशिष्यपरम्पराविशिष्टस्य, तपस्यापूजापाठनित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठान-पूर्वकं परमार्थसाधनापर्यन्तं यदि कश्चनदेशः उपदेशप्रचोदकोऽस्ति तर्हि भारतदेशैव। यत्र विश्वकल्याणभावना, सर्वजनसुखनिरामयपरिकल्पना आत्मतत्त्वोत्पादनचिन्तनविषयकं साधनं परिकल्पितं विद्यते स च देशः भारतदेशैव। प्रोक्तञ्च उपनिषदि -

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाउपासते ॥
सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहैः ॥
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद् विषावहै॥
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥

१. भारतीयसंस्कृतिः
२. कुमारसम्भवम् १/१

इत्यादीनि वचनानि भारतराष्ट्रस्य ज्ञानपरम्परायाः वैशिष्ट्यं बोधयन्ति। यतो हि आत्मगतं ज्ञानं शब्दस्वरूपं धरति, शब्दस्वरूपं शरीरगतक्रियां धृत्वा व्यवहरति। इयमनादिकालविशिष्टा परम्परा नहि कापि नवीना। यतो हि उपनिषदि परं ब्रह्मणः, शब्दब्रह्मणः उभयोरपि चर्चा अस्माभिः प्राप्यते। एकः श्लोकः प्रसिद्धोऽस्ति यत् –

गगनं गगनाकारं सागरं सागरोपमान ।
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ॥

श्लोकोऽयं युगयुगान्तरस्य कल्पकल्पान्तरस्य च वैशिष्ट्यं द्योतयति। तथैवेदं ज्ञानमपि व्यासव्यासान्तरं, देवदेवान्तरं, शिष्यशिष्यान्तरं, गुरुगुर्वन्तरञ्चाधिकृत्य प्रसरति प्रवहति च। यथा सत्ययुगे नृसिंहावताररूपेण, तस्मिन् काले प्रह्लादस्य गुरुः नारद इति। त्रेतायां भगवतः श्रीरामस्य वसिष्ठः, विश्वामित्रश्च गुरुरासीत्। द्वापरयुगे भगवतः श्रीकृष्णस्य महर्षिसान्दीपनिः, तथैव प्रतियुगं वेदानामुद्धारकर्तारः नाना व्यासाः अवतरन्ति। एवं रूपेण ज्ञानं निरन्तरं प्रवहति। तत्र प्रमाण वेदसंहिताः, आरण्यकानि, ब्राह्मणग्रन्थाः, उपनिषदः, भाष्यकाराः, तन्मूलिकाः स्मृतयः, सूत्रकाराः, षट्दर्शनसूत्रकाराः, तेषां व्याख्याकाराः, टीकाकाराः, स्व स्व शैल्या, भाषया च व्याख्यानद्वारा मौखिकपरिवेषणकर्तारः राजन्ते। भारतीया सभ्यता सदैव ज्ञानकृतं महत्त्वमेव बाहुल्येन आधिक्येन च वर्णयति। अस्य ज्ञानस्य विशालभूताः बौद्धिकग्रन्थाः, पाण्डुलिपीनामाधिक्येन संग्रहः, नाना ज्ञानक्षेत्रसम्बन्धिनः ग्रन्थाः, नैके विचारकाः, विद्यालयानां परम्परा, गुरुकुलपरम्परा, सर्वाण्यपि ज्ञानवैशिष्ट्यमेव प्रमाणयन्ति। प्रोक्तञ्च श्रीमद्भगवद्गीतायाम् –

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परं तप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥[३]
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥[४]
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ [५]

भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनमुद्दिश्य कथयति यत् ज्ञानं सर्वं शोधयति आत्मानं परिमोचयति मुक्तिञ्च ददाति। भारतीया परम्परा प्राचीना निर्बाधा चास्ति। यथा गङ्गायाः प्रवाहः गोमुखात्, तथैव वेदात् सर्वमपि लौकिकमलौकिकञ्च ज्ञानं प्रवहति। तैः ज्ञानैः क्रमशः ऋषयः मुनयः, विद्वांसः, सामान्यजनाश्च पवित्रतमुखाः भवन्ति। इतेऽपि अस्माकं समेषामपि शास्त्रनिष्णातानां, विज्ञानामाध्यात्मिकज्ञानसम्पन्नानाञ्च परीक्षणञ्ज्ञामधिकृत्यैव परिधिमधिकृत्यैव च राजते।

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥[६]

---

३. श्रीमद्भगवद्गीता ४/३३
४. श्रीमद्भगवद्गीता ४/३७
५. श्रीमद्भगवद्गीता ४/३८
६. महाभारतम् ।

भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।[७]
वेदात् धर्मो हि निर्बभौ।

आचार्यशङ्करोऽपि "अतएव च नित्यत्वम्"[८] इति वादरायणसूत्रव्याख्यानक्रमे महाभारतश्लोकमिमुद्धृतवान् यत्-

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥[९]

वाचा विरूप नित्यया।[१०] ज्ञानस्य त्रिधा व्यवहारः भारतीयपरम्परायां व्यवहृतो दृश्यते। तेषामतीवनैकट्यमपि प्रतिपादितमस्ति तेषां शब्दानां स्वरूपमित्थम् -दर्शनम् ज्ञानम्, विद्या च। तत्र दर्शनं भवति ज्ञानस्य प्रणाली दृष्टिकोणञ्च, यच्च ज्ञानं यथार्थज्ञानं प्रति नयति। यदा यस्य कस्यापि क्षेत्रविशिष्टस्य कृते ज्ञानं चिन्तितं भवति शिक्षाशास्त्रीयोद्देश्यञ्च व्यवस्थितं परिकल्पितं भवति तदा तस्य कृते विद्या शब्दोऽनुशासितो भवति। इदं सम्पूर्णमपि ज्ञानमधिकृत्य मुण्डकोपनिषदि पराऽपराविद्यारूपेण विभाजनं प्राप्यते। प्रोक्तञ्च - द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च।[११] परा विद्या, अपरा विद्या इति वेदितव्ये द्वे विद्ये भवतः इति ब्रह्मविदो वदन्ति। ब्रह्मविद्याचार्येण अङ्गिरसा स्वशिष्याय शौनकाय उपदिष्टोऽयं सन्देशः। अत्र सन्देशे वेदान्तस्य महत्त्वं, व्यापकता विशिष्टता च सूच्यते। अस्मिन् विशाले प्रपञ्चे शताधिकाः सहस्राधिकाः विद्याः सन्ति। यथा वेदविद्या, वेदान्तविद्या, तर्कः, व्याकरणम्, मीमांसा, ज्योतिषम्, अस्त्रम्, वैद्यम्, हस्तसमुद्रादिकम् नक्षत्रविद्या, अथ आधुनिकतान्त्रिक-विद्याः, आभिः सह ब्रह्मविद्या आत्मविद्या, च। सर्वाः अपि एताः विद्याः अत्र द्वेधा विभज्यन्ते अनयोः द्वयोरपि विद्ययोः सर्वा अपि विद्याः अन्तर्भवन्ति। के ते द्वे विद्ये? इति चेत्। परा विद्या अपरा विद्या च। न परा अपरा अश्रेष्ठा। अपरा नाम अवरा इति। अविद्यां नाशयितुं असमर्था इति अपरा विद्या। परा विद्या तु श्रेष्ठा उत्तमा इत्यर्थः। परमब्रह्मविद्या एव परा विद्या। मक्त्यै साधनभूता विद्या एव परा विद्या। ब्रह्मविद्या एका एव परा विद्या भवेत्। तत्र परमं ज्ञानं परमात्मनः ब्रह्मणः एव। यच्च ज्ञानमाध्यात्मिकमिति उच्यते। श्रीअरविन्दोऽपि विषयेऽस्मिन् वदति वयं भारतीयाः भारते जन्मानि प्राप्य उन्नतिञ्च लब्ध्वा ज्ञानञ्च संगृह्य संचितं कृतवन्तः। यदारभ्य प्रारब्धेयं यात्रा तदारभ्य मम पार्श्वे सहस्रेभ्यः वर्षेभ्य उत्तरदायित्वरूपेण राजतेऽयं निधिः।[१२]' स्वाभ्यासविषयमधिकृत्य श्रीअरविन्दो वदति मातृत्वं ममत्वञ्चाहं नहि केवलं विश्वासमाध्येन लब्धवानपितु ज्ञानाधारेणाहं विषयमिमनुभूतवान् तथा चाजीवनपर्यन्तं परीक्षणमपि कृतवान्। तेषां मतानुसारेण ज्ञानमनुभवविषयः न तु प्रदर्शनविषयेति। ज्ञानस्य द्वितीयं रूपं येन माध्यमेन सम्पूर्णमपि जगत् चलति तच्चाक्षरब्रह्मेति। प्रोक्तञ्च काव्यादर्शे-

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायते भुवनत्रयम् ।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥[१३]

---

७. मनुस्मृतिः १२/९७
८. ब्रह्मसूत्रम् १.३.२९
९. महाभारतम्
१०. ऋग्वेदः ८.७५.६
११. मुण्डकोपनिषदि १.१.४
१२. भारतस्य पुनर्जन्म १९०५
१३. काव्यादर्शः

महाभाष्यकारोऽपि अर्थज्ञानाय शब्दप्रयोगः। अर्थः पदार्थ इति। सांसारिकक्षेत्रविषयकं ज्ञानं शब्दः ग्राह्ययति। बोधगम्यं सांसारिकं ज्ञानं ज्ञानविज्ञानयोर्मध्ये पार्थक्यमुपस्थापयति। प्रथमप्रकारं ज्ञानमवलोकविषय-विशिष्टमिन्द्रियैः लभ्यत इति। द्वितीयञ्चानुभवात्मकमान्तरिकं स्वयं द्वारा प्राप्तिविशिष्टमिति। अन्तरपरिवर्तकमिति। सांसारिकज्ञानं प्राप्तुं मनसा सह बुद्ध्यहंकारादिप्राकृतिकं साधनसंचोदितं भवति। परन्तु आध्यात्मिकं ज्ञानं प्राप्तुं या प्रक्रिया आवश्यकी सा साधनाप्रक्रियासापेक्षा। अन्येऽपि दार्शनिकाः विषयमिमं स्वीकुर्वन्ति। इदं ज्ञानं नहि केवलं लिपिबद्धसंयोजितमपितु मौकिसंस्कृत्याकृतिष्वपि संग्रहीतमस्ति। आचार्यभर्तृहरिरपि वदति ज्ञानस्य सृजनमान्तरिके आत्मनि भवति। मनोबुद्धिभ्यामिन्द्रियैरन्तरप्रेरितं संगठितमन्तस्तत्त्वं जागरयति। परन्तु तदर्थं सत्विशिष्टमिन्द्रियं सन्मनः सद्बुद्धिश्च कारणीभूता भवति। तमोगुणविशिष्टं च नहि सद्ज्ञानप्रेरकमिति। इदं ज्ञानं सर्वेषामन्तर्मनसि गठितं सुप्तरूपेण चान्तर्निहितं विद्यते तस्य ज्ञानस्य प्रयत्नेन जागरणं करणीयं भवति। प्रोक्तञ्च हरिणा-

स्वशक्तौ व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः ।
अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः॥[१४]

हृदयाकाशे स्थिता बुद्धिविषयाः सूक्ष्मतमाः शब्दाः प्रयत्नेन लोकेऽर्थं बोधयितुं शब्दप्रयोगेच्छया जातेनाभ्यन्तरेण प्रयत्नेन समीरिताः विवक्षोत्पन्न कायाग्निसमुत्थवायुना प्रेरिताः सन्तः स्वशक्तौ शब्दरूपताप्राप्तेर्बीजशक्तौ व्यज्यमानायाम् उद्भूयमानायाम् अभ्राणि वाष्परूपमेव परमाणवः इव घनीभावेन स्थूलतामापाद्यमानाः शब्दरूपतां प्रतिपद्यन्ते शब्दव्यपदेशं च लभन्ते।

अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम् ।
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ॥[१५]

कारणभूतसूक्ष्मशब्दस्वरूपम् आन्तरम् सर्ववक्तृणामन्तःकरणे वर्तमानं ज्ञानं अर्थविषयको बोधः स्वस्य रूपस्य अर्थाकारनिजस्वरूपस्य व्यक्तये लोके प्रकटनाय शब्दत्वेन विवक्षाप्रयत्नबलाद् श्रौत्रग्राह्यवैखरीशब्दरूपेण अतात्विकान्यथाभावं गृहणाति। अग्राह्यमान्तरमर्थविषयकं शब्दात्मकं ज्ञानं ग्राह्यं बाह्यशब्दस्वरूपं भवतीत्यर्थः।

स मनोभावमापाद्य तेजसा पाकमागतः ।
वायुमाविशति प्राणमथासौ समुदीर्यते ॥[१६]

स मनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः प्राणं वायुम् आविशति अथ समुदीर्यते। पूर्वप्रकृतो ज्ञानरूपः सूक्ष्मशब्दः विवक्षासंकल्परूपेण मनः स्वरूपतां प्राप्य समिद्धेन जठराग्निना स्थूलशब्दस्वरूपग्रहणाभिमुख्यरूपम-तिशयविशेषं प्राप्तः सन् प्राणं वायुमाविशति प्रविशति। अथ प्राणवायौ प्रवेशानन्तरं तत्तादात्म्यापन्नः सन् प्राणवायुस्वरूपः ज्ञानाभिन्नशब्दः कण्ठदेशे स्थूलवर्णरूपतां प्राप्तः समुदीर्यते वक्तृमुखाद् बहिः निर्गतः स्व परश्रोत्रग्राह्यो भवति। इदमेवरूपं प्रोक्तं पाणिनिना शिक्षाग्रन्थे -

आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया ।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥

---

१४. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् १.११२

१५. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् १.११३

१६. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् ११४

यद्यपि धारणा-अनुमानयोः ज्ञानमीमांसायां प्रधानत्वेन विवेचनं भवति। तर्कस्यापि महत्त्वपूर्णं स्थानं वरीवर्ति। भारतीया या ज्ञानप्रणाली सा सम्यग्रूपेण मनांसि इन्द्रियाणि चाधिकृत्य न विश्वसिति अपितु ज्ञानाध्याने गभीरं चिन्तनं, चिन्तनं मननञ्च केन्द्रे स्थापयति, भूमिकारूपेण स्वीकरोति। तैः साकं शब्दप्रमाणमपि सर्वदा विचाराणां प्रमुखप्रणाल्या सह आनन्दं नयति। मनसा दर्शनं भारतीयज्ञानप्रणाल्याः विशिष्टा ज्ञानमीमांसा अस्ति। जैनदार्शनिकाः वैचारिकाश्च अन्तर्हृदयेन धारणामात्मप्रत्ययरूपेण परिभाषयन्ति। यच्चान्तरिकस्वनिमित्तमुपस्थितं भवति तच्चेन्द्रियनिमित्तमनुपस्थितं भवति। एतज्ज्ञानं समकालीनपद्धतिषु स्थापयितुं भारतीयमस्तिष्कागमनात्मकाव-लोकनपद्धत्यपेक्षया काल्पनिकनिगमनात्मकतुलनात्मकपद्धतिसापेक्षं प्रतिभाति। यथा सर्वप्रकारेणाहत्य ज्ञानं मनसि भवति। तच्च मनसि संचितं भवति। मनसापेक्षया बहिर्न भवति, प्रोक्तञ्च ज्ञानाधिकरणमात्मा, संकल्पविकल्पात्मकं मनः। आत्मा बुद्ध्या समेपत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया इत्यादि। एतद् मनविशिष्टं ज्ञानमेव संरचनानिर्धारणं पाठशैलीञ्च करोति। एतत्सर्वं मौखिकग्रन्थरूपेण कण्ठस्थीकरणाय संगठितं भवति। तथा च मस्तिष्के स्थापितं भवति, एवञ्च गुरुशिष्यपरम्परायां मौखिकरूपेण प्रसारितं कर्तव्यं भवति। उदाहरणं यथा अमरकोशादिग्रन्थाः। व्याख्यानादिनिमित्तमपि कण्ठस्थीकरणमर्थसम्प्रेषणकरणे नियोजितं भवति। यथा भगवान् पाणिनिः अष्टाध्यायीग्रन्थे स्वरादिप्रतिज्ञां विदधाति। यथा स्वरितेनाधिकारः(पाणिनिसूत्रम् ०१.०३.११)। विषयपरिवर्तनार्थं चिह्नितकरणार्थञ्च नाना स्वरान् प्रयुनक्ति। अष्टाध्यायी अतिसमीचीना रचना अतिसंक्षिप्ता च सूत्ररूपेणोद्धृता। ग्रन्थेऽस्मिन् तकनीकिभाषाविशिष्टाः शब्दाः, संज्ञाः, प्रक्रियाप्रतिपादकाः नियमाश्चोतप्रोतास्सन्ति। प्राचीनानामाचार्याणां नामोल्लेखः, वैदिकपरम्परायाश्च विशिष्टाः पक्षाः प्रतिपादितास्सन्ति। तेन सर्वेणापि प्रकारेण तस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यमक्षिगोचरीभवति। भारतीयपरम्परायामत्यधिकाः ग्रन्थाः मौखिकग्रन्थास्सन्ति। भारतीयं मनः तीव्रवेगेन वर्गीकरणं प्रति बहुविकल्पं प्रति च गच्छति। तथैव ग्रन्थानां संरचनामपि करोति, विश्लेषणमपि दर्शयति। तेषां ग्रन्थानां यच्च लेखनक्रमः विभाजनक्रमश्च यथा प्रकरणम् अधिकरणञ्चान्तरसम्बन्धविषयमधिकृत्य विषयोपाचर-क्रमं दर्शयति। तस्य ज्ञानस्य चतुष्प्रकारः क्रमः अर्थशास्त्रञ्च प्रत्यक्षीभवति। तच्च भवति वेदानां चतुर्धाविभाजनम्। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः अथर्ववेदश्चेति। महाभारतम्, अर्थशास्त्रञ्च प्रतिव्याख्यानं प्रतिलेखमेव प्रमाणत्वेनोपस्थिं भवति। एते ग्रन्थाः आदौ मौखिकभूताः असान् अनन्तरं ग्रन्थकर्तारः व्यासादयः स्वरूपबद्धं कृतवन्तः। परन्तु एते ग्रन्थाः मौखिकविशिष्टाः सत्वेऽपि तेषां जाटिल्यं स्थैर्यञ्चातिविशिष्टं विद्यते। एतेषां ग्रन्थानां सरलीकरणमपि अपेक्षितं भवति यथा जनाः सरलरूपेण स्वमस्तिष्के स्थापयितुं समर्थाः भवन्तु। ज्ञानात्मिकाप्रक्रिया संज्ञानात्मिका च प्रक्रिया मौखिकतायाः दार्शनिकं स्वरूपं सूचयति। अस्यां विधायां ज्ञानं सहैव विद्यते अनुक्रमिकं रैखिञ्च न विद्यते। यथा शास्त्रीयविधायां भवति। अत्रेदमपि ध्येयं यत् मौखिकीसंस्कृतिः ज्ञानस्य वैकल्पिकीसंस्कृतिरस्ति। इयं मौखिकीपरम्परा न तावत् अनावश्यकरूपेण समागता अपितु तत्र कारणमिदं यत् लेखनप्रणाली अज्ञाताऽस्ति। तस्मात् मौखिकीपरम्परा एव प्रधानत्वेन प्रचलति स्म। नहि केवलमिदं भारतवर्षमात्रे एव एषा समस्याऽपि सर्वस्यापि विश्वस्य समस्या। तत्र प्रमाणं मोहनजोदड़ो सभ्यतायां तथा च अशोककालीनशिलालेषु चतुर्थशताब्द्यां तिसृणामपि लिपीनां ब्राह्मी, रोष्ठी, प्रोटोद्रविड़ इत्यादीनां परिचयः प्राप्यते। ततः प्राक् तु लेखनसम्बन्धी किमपि न स्यात्। ज्ञानस्य मौखिकसंस्कृतिपरम्परायां विदुषां मस्तिष्के एकस्य पुस्तकालयस्य परिकल्पना सूचनाप्रसंस्करणस्य च व्यवहारः दृग्गोचरी भवति स्म। यच्च लिप्यापेक्षया अधिकरूपेण

प्रभावकारीपरम्परा आसीत्। इन्द्रियमाध्यमेन ज्ञानं मस्तिष्कस्मृतिमध्ये परिपूर्णं भवति स्म। स्मरणीयमिदं तथ्यं यत् वर्तमानसंगणकस्य हार्डडिस्क अपेक्षया मस्तिष्के तस्य संग्रहस्य चक्षुर्निमीलानन्तरं प्रत्यक्षं भवति। तस्य येन केनापि रूपेणापि नष्टसम्भावना न भवति। एकस्य विदुषः पार्श्वे चतुर्दशभाषायाः ज्ञानं, नाना प्रकारकं क्रियात्मकं ज्ञानमितोऽपि व्याख्यानादिरूपेण तस्य प्रदर्शनं सर्वमपि अद्भुतमिति। चतुर्णां वेदानां, अष्टादशपुराणानाम् उपपुराणां, महाभारतं, वाल्मीकिरामायणम्, चाणक्यनीतिः सुभाषितादिकं यच्च सर्वमपि मौखिकधारायामुस्थितं भवति स्म। या व्यवस्था लिखितग्रन्थानां काले रेखीयविधायां न सम्भवति। लिखितं पुस्तकं विस्तीर्णं भवति अपितु तत्र कण्ठस्थीकरणादिनं न सम्भवति। लोकव्यवहारोऽपि प्रमाणं यत् श्रुत्वा श्रुत्वा यथा शब्दाः स्मृतिपथमागच्छन्ति न तथा ग्रन्थानामध्ययनेन। मौखिकपरम्परायां ग्रन्थानां गणना शून्या अपितु कण्ठस्थीकरणे तस्य वैशिष्ट्यम्। एवं प्रकारेण ज्ञानभण्डारणस्य विशिष्टविधायां मौखिकपाठानां संरचना तथा चोपयोगनिर्धारणमपि निर्धारितं करोति। सत्यमिदं ग्रन्थेषु उच्चस्तराणामस्पष्टता प्रतिभाति। प्राथमिकग्रन्थेषु न्यूनातिरिक्तरूपेण व्याख्यानामभावो दृश्यते। प्रकरणग्रन्थेषु ऐतिह्यन्नास्ति इतोऽपि नहि ते ग्रन्थाः ज्ञानगठनपद्धतिमेव विवृणुवन्ति। ते ग्रन्थाः केवलं स्पष्टरूपेण घोषणात्मकवाक्यानां निष्कर्षं वदन्ति। प्रारम्भिकाः ग्रन्थाः मुद्रिकारूपेण व्यवहृताः भवन्ति। एते ग्रन्थाः आंशिकरूपेण संक्षिप्ततायाः आवश्यकताधारेण निर्धारिताः भवन्ति। एतेषां प्रकरणग्रन्थानां बौद्धिकप्रणाल्या सह सम्बन्धो विद्यते यया बुद्ध्या विद्वांसः तस्य वास्तविकं संक्षिप्तरूपं दातुं समर्थां अभवन्। तस्याः परम्परायाः एव शिक्षणसंस्थानानि परिपालनमपि कुर्वन्ति। पाठयन्ति पठन्ति प्रकाशयन्ति च। इयं परम्परा परवर्ती परम्पराऽस्ति, यस्याः परिवर्द्धनं परवर्तिनः विद्वांसः कृतवन्तः। संक्षिप्तग्रन्थेषु न्यूनतमविचाराः संकलिताः भवन्ति तदर्थमेव विचाराः अपारदर्शिनः परिलक्षिताः भवन्ति। यद्यपि अस्य दुष्पचारोऽपि श्रूयते यत् ज्ञानं परिरक्षितुं जनाः वर्गविशेषमेवाधिकृतवन्तः समाजिकराजनैतिकभावैः सह। परन्तु तन्न सत्यम् यतो हि तस्य ज्ञानस्य तेन तेन रूपेणैव शिक्षणसंस्थानानि, ज्ञानिनः विस्तारयन्ति प्रचारयन्ति च मूलभूतशास्त्राणां व्यङ्गात्मकव्याख्यायाः विद्वत्तापूर्णपरम्परायाश्च द्वितीयपक्षेण सह सम्बन्धो विद्यते। सा च भवति भाष्यपरम्परा, टीकापरम्परा च। इयमेव प्रणाली पाठ्यसंरचनां दूरकालं यावत् संरक्षितं कृतवती। एतेषां ग्रन्थानां संरक्षणोपायाः ये ये सन्ति तेषु नाशसम्भावना प्रायो भवति परन्तु स्मरणप्रणालीषु नाशस्य कुत्रापि सम्भावना न सम्भवति। किञ्चित् अभ्यासकारणात् शास्त्राणां संरक्षणं शतवर्षं यावत् मानवमस्तिष्के भवितुं शक्यते। तथा च ग्रन्थानां सटीकपुनर्निर्माणसुनिश्चितकरणार्थं पुनः तस्य विश्लेषणं जातं, विभिन्नक्रमेण तस्य व्यवस्थितीकरणं जातं, नाना विद्वांसः तेषां पुनः स्मरणमपि कृतवन्तः। स्मृत्या यस्मिन् कस्मिन्नपि काले उचितरूपेण पुनर्निमाणं कर्तुं सम्भवं भवति। ज्ञानस्य सर्वस्मिन्नपि काले महता मूल्येन सह तुलना कृताऽस्ति। तथा च ज्ञानविशिष्टानां ग्रन्थानां संरक्षणमपि महता कष्टेन बौद्धिकप्रयासेन च आचार्यैः कृतमिति। यद्यपि हिन्दुसंस्कृतिग्रन्थसूचीबद्धा नास्ति, तथापि केचन ग्रन्थाः ज्ञानपरीक्षणार्थं विशिष्टं स्थानं परिचाययन्ति। तदर्थं तेषां ग्रन्थानां सर्वदैव अध्ययनाय तत्परता दृग्गोचरीभवति। ते ग्रन्थाः ज्ञानग्रन्थाः सन्ति तथापि व्याख्याकर्तारः स्वरीत्या व्याख्यानं कुर्वन्ति। तदर्थं ते स्वतन्त्रा अपि। परन्तु एषा स्वतन्त्रता अन्यासु संस्कृतिषु नोपलभ्यते। सर्वेषु सत्स्वपि ग्रन्थानां संरक्षणं सफलरूपेण स्थापनं नानुकूलमिति। हानिलाभात्मके अस्मिन् सांसारिकजीवने नवीनीकरणस्यानुभवे नाना प्रक्रियानां नियोजनमपि चलति। गतिविशिष्टोऽयं समुदायः स्वविचारविशिष्टां प्रणालीं नष्टव्यापारं प्रति न गन्तुं ददाति। मौखिकीपरम्परा मौखिकसांस्कृतिकनिमित्तं सुरक्षार्थञ्च अन्तर्निहितं तन्त्रविशिष्टा भवति। एषा संस्कृति, परम्परा च सप्तप्रकारेण सुरक्षाक्रमं स्थापयति। यथा–

टीकापरम्परा, भाष्यपरम्परा -इयं परम्परा अतिविशिष्टा परम्परा। अस्यां परम्परायां शास्त्राणां यथातथ्यं विश्लेषणं भवति। मूलमपि सुरक्षितं भवति। यथा भगवतः पाणिनेः सूत्राण्यधिकृत्य लिखितानि यानि वार्तिकानि तान्येवाधिकृत्य भगवतः पतञ्जलेः व्याकरणमहाभाष्यम्। प्रोक्तञ्च सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वर्णैः सूत्रानुसारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः।[१७] तात्पर्यं अस्यां परम्परायां प्राचीनं ज्ञानं नवीनं ज्ञानमुदाहरणं प्रत्युदाहरणञ्च च प्राप्यते। तेन व्याख्यानेन आपामरजनपर्यन्तं ज्ञाने सौविध्यं भवति। शास्त्राणि च सुरक्षितानि भवन्ति। इयं परम्परा नहि व्याकरणमात्रे एव अपितु संस्कृतवाङ्मयं चोतप्रोतमेव। भगवतः शङ्कराचार्यस्य शाङ्करभाष्यम्। शबरभाष्यम्, व्यासभाष्यम्। वाचस्पतिमिश्रस्य प्रायः सर्वेष्वपि शास्त्रेषु भाष्यात्मकं व्याख्यानम्। तत्प्राचीनमेव ज्ञानमधिकृत्य प्राचीनशास्त्राणि चाधिकृत्य नवीनं नवीनं विस्तृतञ्च भाष्यमुपलभ्यते।

पुनरावर्तनपरम्परा (आलोचनात्मकं संशोधनम्) -यथा भगवान् पाणिनिः परमतपस्यया अष्टाध्यायी-ग्रन्थमरचयत्। तस्मिन्नेव क्रमे तेषां सूत्रानुक्रममधिकृत्यैव आरम्भतः प्रारभ्य आन्तं यावत् आवश्यकतानुसारेण सूत्रानुसारेण व्याख्यानमुपलभ्यते। परन्तु परवर्तिकाले ह्रासादिकमधिकृत्य उत्तरवर्तिनः विद्वांसः भट्टोजिदीक्षितो विमलासरस्वती इत्यादयः नवीनक्रमधिकृत्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीनां रचना, रूपमालायाः रचना, मध्यसिद्धान्त-कौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुदी, सरलसिद्धान्तकौमुदी, तेषां ग्रन्थानां नाना भाषासु व्याख्यानमित्यादयः।

पुनर्व्यवस्थापनम्- भगवता पाणिनिना अष्टाध्यायी विरचिता, तस्यामष्टाध्याय्यां प्राक्तनानामाचार्याणां नामानि, परवर्तीनाच समर्थनं इतोऽपि प्राचीनानां व्याकरणानां लौकिकवैदिकानाञ्च शब्दसाधनार्थञ्च नवीनाः परिकल्पनाः प्रदत्तास्सन्ति। परन्तु तदतिरिक्तानि यानि व्याकरणानि यथा कातन्त्रव्याकरणम्, तच्च पाणिनिपरम्परातः बहिर्भूतं, तस्य शब्दस्य व्याख्यानं विद्वान् दुर्गसिंहः इत्थं लिखिति-यत् ईषत् तन्त्रं कातन्त्रम्। अस्यैवापरं नाम कौमारव्याकरणमिति। कालापकमिति अपरं नाम प्रसिद्धम्। चान्द्रव्याकरणं काश्मीरनेपाललङ्कादिक्षेत्रेषु प्रसिद्धिमवाप। जैनेन्द्र-व्याकरणम्-जैनधर्मानुयायिनः विद्वांसः त्रिमुनिव्याकरणपरिष्कृतमार्गमनुसृत्य नवीनं व्याकरणं रचितवन्तः। एवं प्रकारकाणि त्रीणि व्याकरणानि अतीवप्रसिद्धानि सन्ति यथा जैनेन्द्रव्याकरणम्, शाकटायनव्याकरणम्, हैमानुशासनम्, तेषु व्याकरणेषु प्रसिद्धं हेमचन्द्रकृतं शब्दानुशासनमतीवप्रतिभादायक-मलौकिकञ्चास्ति। स्वाश्रयदातुः जयसिंहस्य सिद्धराजस्य आदेशानुक्रमे सर्वाङ्गपूर्णं व्याकरणग्रन्थमेकं लिलेख। प्रभाचन्द्रस्य प्रभावकचरित्रे हेमचन्द्रस्य व्याकरणस्य रचनायाः वार्ता अतिविस्तृता विवेचिता अस्ति। इदं व्याकरणं पाणिन्यादीनि सर्वाण्यपि व्याकरणानि आत्मनि समाहितं करोति। पुनर्व्यवस्थापयति इति। एवमेव पूर्ववर्तिविशिष्टानि परवर्तिविशिष्टानि च सर्वाण्यपि व्याकरणशास्त्राण्येव व्यवस्थापयन्ति। तथैव अन्यानि यानि शास्त्राणि तानि सर्वाण्यपि पूर्वापरक्रममेवोपस्थापयन्ति।

अनुकूलनम्-भारतीयपरम्परायां नाना रामायणानि प्रसिद्धानि सन्ति। तत्र आदिभूतं रामायणं वाल्मीकिरामायणम्, तद्रामायणमधिकृत्य नाना रामायणानि रचितानि सन्ति। तमिलभाषायां कम्बरामायणम्, अन्येषु च क्षेत्रेषु आध्यात्मरामायणम्, वसिष्ठरामायणम्, आनन्दरामायणम्, अगस्त्यरामायणम्, अद्भुतरामायणम् एवमेव नाना रामायणानि प्रसिद्धानि सन्ति। एतेषु रामायणेषु मूलं यच्चादिकाव्यं वाल्मीकिरामायणम् तच्च भवत्येव सहैव अन्यान्यपि महाभारतादीन्यपि अधिकृत्य विस्तृतानि सन्ति। अत्रापि प्राचीनं यच्च परम्पराविशिष्टं ज्ञानं तत्तु पुनः पुनः जागरितं भवति । इयमपि परम्परा ज्ञानस्य संरक्षणे हेतुत्वेन स्वीकृताऽस्ति।

१७. पाणिनिशिक्षा

अनुवादः- ज्ञानस्य संरक्षणे विस्तारणे प्रचारे प्रसारे च अनुवादसाहित्यस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। किं वदामः अत्यन्तं लौकिकं गीतसाहित्यमपि भाषान्तरमाध्यमेन स्वकीयं विस्तृतं स्वरूपमुपस्थापयति। अस्य सम्यग्वैशिष्ट्यमिदं यत् स्वमातृभाषया यच्च तस्य तत्त्वस्योपस्थापनं भवति तदा तच्च ज्ञानं हृदये प्रविशति। प्रोक्तञ्च भारतेन्दुहरिश्चन्द्रेण 'विन जिन भाषा ज्ञान के मिटै न हिय को सूल' अनुवादमाध्यमेन नहि केवलस्य सामान्यरूपेण तस्या एव भाषायाः सरलं सुसंस्कृतं वा रूपं प्राप्यते अपितु कठिनभूतानां चिरश्रुतानामश्रुतानाञ्च ज्ञानमपि प्रत्यक्षमायाति। अनया पद्धत्यापि ज्ञानस्य संरक्षणं संवर्धनञ्च भवति। यथा गीतायाः बह्वीषु भाषासु अनुवादमाध्यमेनैव महतीजनप्रियता जाता, सर्वे तस्याः श्रीमद्भगवद्गीतायाः सामान्यादारभ्य वैशिष्ट्यपर्यन्तं विचारमालोचयन्ति। कठिनमपि शास्त्रं यदा मातृभाषयानूदितं भवति तदा सामान्यं प्रत्यपि हृदयाह्लादकं भवति।

लोकविख्यातिवादः- इयं या परम्परा अहैतुक्या पद्धत्या ज्ञानस्य संरक्षणं करोति। लोके प्रसिद्धाः सूक्तयः, लोकोक्तयः, व्यवहाराः, सर्वेऽपि पक्षाः अतिसरलतया ज्ञानसंरक्षणपरम्परायां संलग्नाः दृश्यन्ते। तत्रापि यदि किमपि विशिष्टं शास्त्रं प्रमाणकोटिमवगाहेच्चेत् तदा तस्य तु पदं पदमुद्धरणं दत्तं भवति। तदर्थं नहि केवलं गुरुपरम्परया ज्ञानमपेक्षितं भवति अपितु लोकव्यवहारेण स्वाभाविकभावेन च तस्य ज्ञानस्य संरक्षणं चलति। शास्त्रेषु एतस्य नाम एव व्यवहारज्ञानमुच्यते। लोकव्यवहारश्च शक्तिग्राहकशिरोमणिरिति प्रथितमस्ति। ज्ञानसंरक्षणोपायेष्वयं क्रम अतिविशिष्ट इति। किं वदामः लौकिक्यः सूक्तयस्तु साक्षात् हृदयं प्रविशति। एषा सूक्तिपरम्परा सर्वासु भाषासु, उपभाषासु च दृष्टिपथमायाति।

पुनःस्थापनम् - पुनः पुनः अभ्यासमाध्यमेनापि ज्ञानपरम्परायाः विकासक्रमः दृष्टिपथमायाति। तत्र ग्रन्थेषूपनिबद्धानां ज्ञानानां प्रकाशनमाध्यमेन संरक्षणम्, प्रासंगिकवृत्तोपाख्यानमाध्यमेन यथा रामायणमहाभारतपुराणादिवृत्तानांप्रदर्शनमाध्यमेन, गुरुपरम्परामाध्यमेन, पुनः कालिदासभवभूतिबाणभट्टशूद्रकादीनां नाटकानां पुनः प्रदर्शनमाध्यमेन विद्यालयमहाविद्यालयविश्वविद्यालयसंस्थादिमाध्यमेन च ज्ञानस्यैव संरक्षणं भवति, ज्ञाननेत्रमुन्मोचयतीति। तत्राधुनिककाले चलचित्रयूट्यूबजालयन्त्रमाध्यमेन च ज्ञानसंरक्षणोपायमेव द्योतयति। अयं क्रमः स्वाभाविकरूपेण अतिमहत्त्वपूर्णविधिरूपेण च ज्ञानसंरक्षणं प्रतिपादयति। प्रतिदिनं नवीननवीनधारा-वाहिकरूपेण प्राचीनज्ञानस्यैव परिवेषणं समाजे आविश्वं दृश्यते। कथाप्रवचनपरम्परासु अद्यत्वे उपनिषद्वेदान्त-भगवद्गीतारामायणमहाभारतचरित्रकाव्यकथनोपकथनादीनाञ्च स्वरूपमद्यापि विस्तृतं विस्तारं प्राप्नोति। अस्यां परम्परायां बहवः कथावाचकाः अद्यत्वे आविश्वं राजन्ते।

शास्त्राणामुपलब्धता, शास्त्राणामवबोधः, शास्त्राणां प्रासङ्गिकता, शास्त्राणां च संरक्षणोपायः एतेषां समेषामपि सततरूपेण प्राप्तिपर्यायेषु ये ये उपायास्सन्ति तेषु उपायेषु टीकापरम्परा, भाष्यपरम्परा सर्वोत्तमा परम्परा विद्यते। यतोहि निरन्तरं संचयीटीकापरम्परा, भाष्यपरम्परा, सर्वेषामपि प्रकाराणां वैशिष्ट्यं विशेषयति। नहि केवलमेतदेवापितु एकस्य भाष्यस्य परवर्तिनः ये भाष्यकाराः तेऽपि पूर्ववर्तिनमनुचरन्ति। ते भाष्यकाराः पूर्ववर्तिनमभिलक्ष्य प्राक्भाष्यं पादटिप्पणीरूपेण, टिप्पणीरूपेण च व्यवहरन्ति, तथा च पूर्वभाष्यमेव तेषामुद्देश्यं भवति। प्रायः एवं दृश्यते अस्माकं परम्परायां ये ये विशिष्टाः ग्रन्थाः विद्यन्ते ते समेऽपि भाष्यविशिष्टा एव। प्रमाणं यथा- मीमांसाशास्त्रस्य यच्च प्रसिद्धं सूत्रं जैमिनिसूत्रम् तस्योपरि शाबरभाष्यम्, कुमारिलभट्टस्य श्लोकवार्तिकम्, तन्त्रवार्तिकम्, शाबरभाष्यमधिकृत्यैव रचितः ग्रन्थः, शाबरभाष्यमधिकृत्यैव आचार्यप्रभाकरमिश्रः बृहतीटीका,

शालिकनाथस्य ऋजुविमला, पार्थसारथिमिश्रस्य शास्त्रदीपिका, माधवाचार्यस्य न्यायमाला, अप्पय्यदीक्षितस्य उपक्रमापक्रमः, आपदेवस्य मीमांसान्यायप्रकाशः, खण्डदेवस्य मीमांसाकौस्तुभः, वागभट्टस्य भाट्टचिन्तामणिः, नारायणभट्टस्य मानमेयोदयः, कृष्णयज्वा इत्यस्य मीमांसापरिभाषा एवं प्रकारेण भाष्यपरम्परायाः कुत्राप्यन्तं न प्रतिभाति, तथैव व्याकरणादिपरम्परायामपि विकासप्रकल्पः दृश्यते। संस्कृतक्षेत्रे प्रायः आरम्भग्रन्थादारभ्य तात्पर्यं पञ्जिकात् आरभ्य महाभारतपर्यन्तं यानि यानि भाष्यानिप्राप्यन्ते तानि सर्वाण्यपि ज्ञानस्यैव संग्रह एव। जयादित्यवामनः कथयति यत् वृत्तिभाष्यशास्त्रेषूपनिबद्धं यद् ज्ञानं तत्सर्वं ज्ञानस्यैव संकलनं नान्यत् किञ्चित्। राजशेखरः स्वकीये काव्यमीमांसाग्रन्थे लिखति यत् सूत्राणां सकलसारविवरणं वृत्तिः, सूत्रवृत्तिविवेचनं पद्धतिः, आक्षिप्य भाषणाद् भाष्यम्, अन्तर्भाष्यं समीक्षा, (अवान्तरार्थविच्छेद्यश्च सा) यथासम्भवमर्थस्य टीकनं टीका, विषमपदभञ्जिका पञ्जिका, अर्थप्रदर्शनकारिका कारिका, उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वार्तिकमिति शास्त्रभेदाः। काव्यमीमांसा द्वितीयोऽध्यायः, कालस्य माहात्म्यमिदं यत् क्रमेण शास्त्राणामपि ह्रासो भवति अथवा अपारदर्शितां प्रति आगच्छति अथवा सन्दर्भेण साकं तिरोहितं भवति, अथवा क्षेत्रे ज्ञानपरम्परया तस्य ज्ञानस्य सम्बद्धता असंगता भवति। परन्तु तस्य मूलशास्त्रस्य अत्यन्ताभावो न भवति। तस्य शास्त्रस्य या भाष्यटीका परम्परा सा तस्मै शास्त्राय जीवनं प्रयच्छति। कानिचन उदाहरणानि यथा प्राप्यन्ते यास्कः, शबरस्वामी, कुमारिलभट्टः, भगवत्पाद आदिशङ्कराचार्यः, रामानुजाचार्यः, माधवाचार्यः, सायणाचार्यः, सन्तज्ञानेश्वरः, श्रीमद्भगवद्गीतामधिकृत्य श्रीअरविन्दः, महात्मागांधी, राधाकृष्णन् महोदयः, सन्तविनोबाभावेमहाभागः, एते सर्वेऽपि आचार्याः भगवन्तं शङ्कराचार्यं श्रीरामानुजञ्चाधिकृत्य भाष्यं रचितवन्तः। आहत्य तात्पर्यमिदं प्रतिभाति यत् ग्रन्थानां गठनं, भाष्यकरणं, सम्यग्रूपेण स्थापनं, एतत्सर्वमपि ज्ञानसंरक्षणोपायं बोधयति।

इदं ज्ञानं कालक्रमानुसारेण नाना प्रकारेण विद्यमानं दृश्यते। नाना प्रकारेण स्वरूपमपि धारयति। संस्थानुसारेण नानानुशासनपद्धत्या नाना स्वरूपविशिष्टं सत् विद्या शिल्प कलाभेदेन लोके व्यवहृतं भवति। भारतीयानुशासनरचनासु दर्शनं, स्थापत्यकला, व्याकरणं, गणितशास्त्रं, गोलशास्त्रं, बीजगणितशास्त्रं, समाजशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, अर्थशास्त्रं, राजनैतिकशास्त्रं, नीतिशास्त्रं, भूगोलशास्त्रं, तर्कशास्त्रं, सैन्यशास्त्रं, विज्ञानं, अस्त्रशास्त्रं, कृषिविज्ञानं, खनिजशास्त्रं, वाणिज्यशास्त्रं, व्यापारशास्त्रं, धातुशास्त्रं, वायुयानविज्ञानं, औषधिविज्ञानं, काव्यशास्त्रं, जीवविज्ञानं, पशुचिकित्साशास्त्रं, यत्किमपि सामान्यरूपेण पृथिवीलोके उपलभ्यते इतोऽपि बहूनि शास्त्राणि, एवमपि सन्ति यस्योपलब्धिर्नभवति तेषामपि नाममात्रं व्यवहारः दृश्यते। एवमेवसंस्कृतशास्त्रपरम्परायां अष्टादश-विद्याः यथा –

अङ्गानि चतुरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तरः ।
पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः ।
अर्थशास्त्रं चतुर्थन्तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥[१८]

सैद्धान्तिकाः विषयाः इतोऽपि चतुःषष्टिकलाः यथा गीतम्, वाद्यम्, नृत्यम्, आलेख्यम्, विशेषकच्छेद्यम्, तण्डुलकुसुमवलिविकाराः, पुष्पास्तरणम्, दशनवसनाङ्गरागः, मणिभूमिकाकर्म, शयनरचनम्, उदकवाद्यम्,

---

१८. प्रामाण्यवादः

उदकाघात:, चित्राश्चयोगा:, माल्यग्रथनविकल्पा:, शेखरकापीड्योजनम्, नेपथ्यप्रयोगा: कर्णपत्रभङ्गा:, गन्धयुक्ति:, भूषणयोजनम् ऐन्द्रजाला:, कौचुममाराश्च योगा:, हस्तलाघवम्, विचित्रशाकयूषभक्ष्यविकारक्रिया, पानकरसरागासवयोजनम् सूचीवानकर्माणि, सूत्रक्रीडा, वीणाडमरूकवाद्यानि, प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुर्वाचकयोगा:, पुस्तकवाचनम्, नाटकाख्यायिकादर्शनम् काव्यसमस्यापूरणम्, पट्टिकावेत्रवानविकल्पा:, तक्षकर्माणि, तक्षणम्, वास्तुविद्या, रूप्यरत्नपरीक्षा, धातुवाद:, मणिरागाकरज्ञानम्, वृक्षायुर्वेदयोगा:, मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधि:, शुकसारिकाप्रलापनम्, उत्सादने संवादने केशमर्दने च कौशलम्, अक्षरमुष्टिकाकथनम्, म्लेच्छितविकल्पा:, देशभाषाविज्ञानम्, पुष्पशकटिका निमित्तज्ञानम् यन्त्रमातृको, धारणमातृका, संपाठ्यम्, मानसी, काव्यक्रिया, अभिधानकोष:, छन्दोज्ञानम्, क्रियाकल्प:, छलितकयोगा:, वस्त्रगोपनानि, द्यूतिविशेषा:, आकर्षक्रीडा, बालक्रीडनकानि, वैनयिकीनां वैजयिकीनां व्यायामिकानां च विद्यानां ज्ञानम्, इति चतु:षष्टिरङ्गविद्या: कामसूत्रस्यावयविन्य:। इतोऽपि अनुप्रयुक्ता: व्यवसायिका: शिल्पविद्याश्च। ताभ्य: सर्वाभ्य एव नाना प्रकाराणां विज्ञानानां सृजनं जातम्। एतासां कलानां मानवजीवने साक्षात् प्रभाव आगच्छति। इदानीमपि भारतीया: प्राय: ता: कला: एवाधिकृत्य जीवन्ति। नहि केवलं तासां कलानां प्रयोग: केवलं जीवनं यापयितुमपितु पूजानिमित्तमपि कुर्वन्ति। तात्पर्यं मोक्षपर्यन्तं तासां कलानां प्रभावो दृश्यत इति। तस्य प्रकारस्तु इत्थं शिल्पशिक्षणं शिक्षक: छात्राणां कृते करोति स्म। तस्य प्रकार: इत्थमासीत् यत् आदौ शिक्षक: कार्यं सम्पादयति स्म । तर्हि छात्रा: तं शिक्षकं तस्मिन् कर्मणि पश्यन्ति स्म। दृष्ट्वा दृष्ट्वा छात्रा: प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति स्म। तदा शिक्षक: छात्रेभ्य: लघु लघु कार्यं ददाति स्म। आदौ छात्रा: विकृतरूपेण कार्यं कुर्वन्ति स्म। तदनन्तरमभ्यासमाध्यमेन ते छात्रा: विलक्षणपदार्थानुत्पादयन्ति। तदन्तन्तरं ते छात्रा: स्वास्तित्वमुपस्थापयन्ति। तस्य साक्षाद्दर्शनं नृत्यकलायां, वाद्यकलायां तथा च दूरभाषादि उद्धारक्रमे भवति। एतेषामपि परिगणनं शिल्पक्षेत्रे भवति। इतोऽपि आधुनिका: वदन्ति यत् ऐतिह्यं, कविता, सुलेख:, छन्दोबद्धरचना:, नृत्यं, मूल्यवान्पाषाणानां परीक्षणं, मल्लयुद्धं, पाककला, इन्द्रजालकर्म, जीर्णपादुकासन्धानम्, चौरकर्म, लौहकर्म, रङ्गकार्यम्, उद्यानकर्म, तक्षककर्म, केशकर्म, यन्त्रकर्म एतानि सर्वाण्यपि मानवानां सामान्यजीवनेन साकं घनिष्ठं सम्बन्धं स्थापयन्ति। आजीविकारूपेण च कार्यं साधयन्ति। द्यूतक्रीडा चौरकर्म कलासु परिगणितं भवति। यद्यपीदं महत्त्वपूर्णं यत् कलाशिल्पयोर्मध्ये पार्थक्यं न प्रतिभाति। उभयोर्मध्ये परस्परं कश्चन्नपि विरोधोऽपि नास्ति। शिल्पसाधकानां कृते उच्चसम्मानदानं भवति। एक: भक्त: यस्य मन: तस्य कर्म प्रति श्रद्धयान्वितं भवति। तस्य प्रशिक्षणं तपविशिष्टं भवति। तस्य कर्मण: कृते प्राथमिक: गुण: भवति एकाग्रता। यदि एकाग्रता भवति तदैव शिल्पकर्म सम्भवति। शिल्पकर्मण: निमित्तं मूलरूपेणाधारो भवति अभ्यास: एकाग्रता च। छन्दसां विषयकं मुख्यं शास्त्रं भवति पिङ्गलचरितं छन्द: शास्त्रम्। शिल्पार्थं तु आधाररूपेण ज्ञानप्रदायक: शिक्षक:, गुरु: एव भवति। तस्य कथा इदानीमपि प्रतिमार्गं श्रूयते। भारतीयपरम्परायां गुरूणां प्रति श्रद्धा बहुमूल्यं वस्तु विद्यते। ज्ञानार्थं श्रद्धा एव मूलं भवति। प्रतिविषयमेव विद्यालयो भवति। प्रतिविद्यालयं विचारका:, ग्रन्थाश्च राजन्ते। अस्य स्पष्टीकरणं काव्यग्रन्थेषु दृश्यते। यथा रसविषये भरतमुनि:, नाट्यशास्त्रम्। धनञ्जय: दशरूपकम्। अलङ्कारशास्त्रम् भामह:, काव्यालङ्कार:, दण्डी काव्यादर्श:, उद्भटस्य काव्यालङ्कारसारसंग्रह:, रूद्रटस्य काव्यालंकार:। रतिविषये वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रम् ध्वनिविषये आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोक:, अभिनवगुप्तस्य अभिनवभारती, महामहिम्भट्टस्य व्यक्तिविवेक:, वक्रोक्तिविषये

कुन्तकस्य वक्रोक्तिजीवितम्, गुणविषये दण्डिनः काव्यादर्शः, भामहस्य काव्यालङ्कारः, औचित्यविषये क्षेमेन्द्रस्य औचित्यविचारचर्चा। इतोऽपि राजशेखरस्य काव्यमीमांसा, भोजराजस्य सरस्वतीकण्ठाभरणम् मम्मटस्य काव्यप्रकाशः, विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणम्, पण्डितराज जगन्नाथस्य रसगङ्गाधरः। एतन्निरूपणं सामान्यरूपेण काव्यक्षेत्रे प्रसिद्धानां ग्रन्थानां एका सामान्या सूची मात्रम्। न तु सम्पूर्णं संकलनम्। एतेषां ग्रन्थानां त्रयोऽपि भागाः विभक्तुं शक्नुवन्ति यथा प्रारम्भग्रन्थाः, संग्रहग्रन्थाः, टीकाग्रन्थाश्च। तथैव व्याकरणशास्त्रेष्वपि प्रक्रियाग्रन्थाः, व्याख्यानग्रन्थाः, दर्शनग्रन्थाश्च। एतेषां विभाजनं प्रायः इत्थं सम्भवति यत् वाङ्मयम् एकम्। तस्य भेदद्वयम् शास्त्रं काव्यञ्च। शास्त्रस्यापि भेदद्वयं पौरुषेयमपौरुषेयञ्च। पौषयाणि शास्त्राणि यथा वेदाः, वेदाङ्गानि पौरुषेयाणि च पुराणानि दर्शनशास्त्रं मीमांसाशास्त्रं काव्यविद्या कामसूत्रादिभेदात्। भारतीयज्ञानपरम्परा मौखिकसिद्धान्तैरोतप्रो-ताऽस्ति। तदर्थं प्रयुक्तः शब्दः वाङ्मय इति अतीवव्यवहारिको परिलक्ष्यते। वाच् मयम् वाक्यात्मकमित्यर्थः। पद्यं गद्यमिति प्राहुर्व्वामयं द्विविधं बुधाः। साहित्यार्थं प्रयुक्तोऽयं वाङ्मयशब्दः सर्वासामपि रचनानां कृते मौखिकतां रेखाङ्कितं करोति। भारतराष्ट्र संसारस्य सर्वप्राचीनः कवितास्वरूपः ग्रन्थवद्धः यो विद्यते तस्य नाम भवति संहिताऋग्वेदः, गद्यमयं सर्वप्राचीनं ब्राह्मणग्रन्थः, तथा च गीतादारभ्य दर्शनं, गोलविज्ञानं, गणितं, मिथकपर्यन्तसाहित्यस्य श्रेष्ठतमः संग्रहो विद्यते। शास्त्राणां विशालतमे संग्रहे मौखिकप्रवचनविषये च साहित्यं बहुधा सैद्धान्तिकान् सिद्धान्तान् उत्पादितवत्। यस्य ज्ञानस्य प्रवचन- माध्यमेनोपस्थापनं भवति तस्य नाना रूपेण वर्गीकरणार्थं तस्य प्रवचनरूपेण चिह्नितकरणार्थं ज्ञानप्रवचनयोर्मध्ये पारस्परिकव्यवस्थां व्यवस्थापयितुं नाना प्रकारिकाः व्यवस्थाः प्रकल्पितास्सन्ति। तस्यारम्भं कर्तुमेकमनुशासनं एका च कुञ्जिका भवति इतोऽपि कल्पनापूर्णरचनां रचयितुं तस्यानुशासनस्य एकस्याः तकनीकेः संरचना ग्रन्थज्ञानयोर्मध्ये पार्थक्योपस्थापं कल्पितं भवति। तेन साकं तस्य ज्ञानस्यैव शास्त्रीयपद्धतिषु विभाजनक्रमे दार्शनिकः यः क्रमः तत्सम्बन्धिताः ग्रन्थाः तस्य विभाजनं मनोरञ्जनादिकं विहाय समग्रमुद्देश्य समधिकृत्य परिकल्पितास्सन्ति। निश्चितरूपेण तस्य पृथग्भावेनाध्ययनाध्यापनव्यवस्था परिकल्पिता भवति। इतोऽपि पुनः भेदेषु पौरुषेयापौरुषेयपरिकल्पना तयोरपि परस्परं विरोधः, इयं परिकल्पना वैदिकरचनां सर्वेभ्योऽपि पृथक्करोति। पौरुषेया परिकल्पना टंकणविधिराश्रिता, आपौरुषेया च प्रवचनविशिष्टं रूपं प्रददाति। आपौरुषेया या रचना सा विज्ञानवत् प्रमाणसापेक्षा न भवति अपितु स्वयं प्रमाणभूता एव, तथा च पौरुषेया या रचना श्रुतिस्मृतिकाव्यादिविशिष्टा सा वेदाश्रिता राजते। प्रोक्तञ्च भर्तृहरिणा वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे-

प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः ।
एकोऽप्यनेकवर्त्मेव समामातः पृथक् पृथक् ॥ [१९]

श्रुतिषु विद्यमानं यज्ज्ञानं तच्च साक्षाद्धृतं भवति। इमाः अपौरुषेयाः रचना स्वायत्तभूतास्सन्ति। तत आधारिताः ग्रन्थाः स्मृतयेत्यादयः स्वरूपेणैव तस्यार्थं विवेचयन्ति। स्मृतिशब्दस्यार्थो भवति स्मृतिरेव। तात्पर्यं स्मृतिषु विवेचितं यच्च ज्ञानं तज्ज्ञानं पूर्वविवेचितमेव। स्मृतयः एव ग्रन्थानामुत्पादने कारणानि भवन्ति। तत्र यच्च ज्ञानमुपलब्धमासीत् तस्यैव ज्ञानस्य विचारकाः व्यवस्थां दत्तवन्तः। ज्ञानं तु प्रागेवासीत्। विचारकाः स्वविचारद्वारा व्यवस्थां परिकल्पितवन्तः। काव्यग्रन्थाः शब्दानां वैयक्तिकं स्वरूपं प्रतिज्ञापयन्ति। क्रियाग्रन्थाः व्यक्तिगत-

१९. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम् १.५

स्वरूपमधिकृत्यार्थनिर्माणे प्रवृत्ताः भवन्ति। तात्पर्यं क्रियाकरणे एव अर्थाभिव्यक्तिर्भवति। पाणिनिव्याकरणमेकं पञ्चधाकृत्वा व्यवस्थापितं करोति, द्रष्टा, प्रवक्ता, उपज्ञाता, कर्ता, व्याख्याता भेदात्। तेषु द्रष्टा अपौरुषेयतत्त्वं निरूपयति। द्रष्टा ज्ञानमीमांसासिद्धान्तमधिकृत्य हृदयाश्रितो भूत्वा सावधानेन श्रुत्वा पश्यति एतत्कार्यं भवति द्रष्टुः। प्रवक्ता तर्कमाश्रित्य कमपि गम्भीरं विषयमधिकृत्य ज्ञानाधारेण आत्मानं प्रस्तौति यथा उपनिषदं, गीतां, महाभारतं, रामायणं शास्त्राणि च एवमेव स्थले प्रवक्तुः प्रयोजनं दृश्यते। उपज्ञाता तु ज्ञानविषयकं ज्ञानमन्येभ्यः ज्ञातृभ्यः प्राप्नोति। तस्य कृते कस्यापि प्रमाणस्यावश्यकता न भवति। कर्ता इत्यस्य तात्पर्यं भवति स ज्ञानमधिकृत्य ग्रन्थान् नियन्त्रितं करोति। यथा आचार्यपाणिनि उल्लिखितवान् बहूनि उदाहरणानि, चित्राश्रितानि वचनानि यथा महाभारतं, ययातिविषयकानि इतोऽपि भगवान् पाणिनिः बहुधा नवीनं नवीनमपि योजितवान्। व्याख्याता व्याख्यानानि विस्तारयति। तच्च व्याख्यानं प्रभुसम्मितं, सुहृत्सम्मतं, कान्तासम्मितं च भवति। तेषूपदेशेषु प्रथमो यः उपदेशः प्रभुसम्मितः स सम्वैधानिकः, नियमसिद्धः, वैज्ञानिकः भवति। तस्योपदेशस्य भाषा, भाषार्थश्च द्वयमपि वेदवचनवत् परिकल्पितं भवति, तथा च तादृशोपदेशः सामान्यानां कृते न भवति तत्स्तरीयो भवति। सुहृत्सम्मितोपदेशः परामर्शात्मको भवति। स च अतीवप्रभावकारी न भवति यतो हि मित्रप्रदत्तं भवति। यदि कश्चन कस्यापि भावनात्मकं चिन्तनमिच्छति तदा स ददाति। यथा ऐतिहासिकोपदेशः, पुराणसम्मतोपदेशश्च। तृतीयोपदेशः यश्च कान्तासम्मितोपदेशः स च ऐन्द्रजालिको भवति, भाषामन्त्रात्मिका गूढात्मिका भवति, तस्य वचनस्य किमपि तौल्यं न भवति। यथा कश्चन वदति अहमाकाशाद् पुष्पमानेष्यामि। भवत्याः अङ्कमलङ्करिष्यामि। एतेषु उपदेशेषु धनुषाकृतिर्भवति। तच्च रुचिपूर्णं भवति । प्रोक्तञ्च –

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।
सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मितयोपदेश युजे ॥ [२०]
धर्मयशस्यमायुष्यं हितबुद्धिविवर्धनम् ।
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति ॥[२१]
काव्यं सदृष्टादृष्टार्थं प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात् ।[२२]
चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि ।
काव्यादेवयतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥[२३]

इदमपि ध्येयं यत् भारतीयज्ञानपरम्परायां ज्ञानदर्शनं, ज्ञानप्रकृतिः, ज्ञानवैशिष्ट्यञ्च प्रतिनिरन्तरं प्रतिबिम्बमायाति। तत्र दार्शनिकं यच्च ज्ञानं तद् विभक्तं न दृश्यते। ज्ञानस्य पृथग्रूपेण प्रयोगो न दृश्यते अपितु तज्ज्ञानं प्रायः सर्वत्रानुस्यूतं राजते। अस्य ज्ञानस्य कः आधारः, कमाश्रित्य च कार्यं करोति तस्य प्रभावश्च केन रूपेण गच्छति इति निर्धारणं न भवति। परन्तु लौकिकव्यवहारेण लोकव्यवहारा एव ज्ञानस्य विभेदकाः भवन्ति। एवं प्रकारेणा–दृश्यभूतस्य ज्ञानस्य समाजे विभाजनं भवति। मानवमात्रस्यैव नहि अपितु जीवमात्रस्य व्यवहारमधिकृत्यैव सांसारिकज्ञानस्य विभागोपविभागविभागानां परिकल्पना दृश्यमाना भवति। एवं प्रकारेण ज्ञानस्य वास्तविकं रूपं व्यवहारिकञ्च रूपं पृथग्रूपेण प्रतिस्फुरितं भवति। अनेन स्पष्टं भवति यत् लौकिकं वस्त्वाश्रितं यच्च ज्ञानं तद् विज्ञानं भवति, यच्च तदुपरि विभागादिरहितं तद् ज्ञानं भवति। ज्ञानविज्ञानयोर्मध्ये भेदत्रयं दृष्टिपथमायाति। यथा–

२०. काव्यप्रकाशः मम्मटस्य ०१/०२
२१. भरतनाट्यम्।
२२. काव्यालङ्कारसूत्रम्
२३. साहित्यदर्पणः

सात्विकं यच्च ज्ञानं भवति समानरूपेण सर्वेषु विद्यमानं भवति तस्य स्वरूपम् अक्षरब्रह्म इति। प्रोक्तञ्च श्रीमद्भगवद्गीतायाम्–

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् ॥ [२४]

द्वितीयं राजसिकं ज्ञानम्, तज्ज्ञानं जगति शरीरे वा विद्यमानं नाना प्रकारकं वस्तु अधिकृतं भवति। एकस्माद् मनुष्यविशिष्टज्ञानाद् इदं ज्ञानं भिन्नं भवति।

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ [२५]

तृतीयं तामसिकं ज्ञानं यच्च एकस्मिन् कार्यरूपे शरीरे सम्पूर्णभावेनाशक्तं भवति तथा च युक्तिरहितं तात्त्विकार्थविरहितं तुच्छञ्च भवति तज्ज्ञानं तामसगुणेनोतप्रोतं भवति । यथा –

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ [२६]

अद्वैतवेदान्तदर्शनं तस्यैव ज्ञानस्य स्वरूपं नित्यानित्यभेदेन विवेचयति। इदं ज्ञानं वृत्त्या निर्मितं, मानसिकशक्त्या च प्रचोदितं भवति। तस्यैव नाम अनित्यज्ञानमिति। अस्यैवापरं नाम धारावाहिकमपि उच्यते। परन्तु स्वानुभवेन लब्धं यज्ज्ञानं तन्नित्यं भवति। अस्य ज्ञानस्य जागरणाय नाना विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाः, पाठशालाः गुरुकुलानि च विद्यन्ते। नाना प्रकारस्य ज्ञानस्य कृते विभिन्नप्रकारमीमांसाया आवश्यकता भवति। तया धारया इदमविच्छिन्नरूपेण प्रवहति। परन्तु तत्र अद्वैतवेदान्तदर्शनं नित्यानित्यज्ञानयोर्मध्ये पार्थक्यं प्रस्तौति। तथा चोद्घोषयति यत् इदं ज्ञानं स्वसत्तारूपेण विद्यमानं प्रतिभाति। यतोहि यो हि ज्ञाता भवति स तत्रोपस्थितो भवति। अस्य ज्ञानस्य क्रेता विक्रेता उभयमपि एकैव। भगवत्पादशङ्कराचार्यः विशुद्धं ज्ञानं चर्चयति। यच्च ज्ञानमिन्द्रियेभ्यः पृथग्भूत्वा स्वयं सिद्धं सत् राजते। ज्ञानकर्मयोर्मध्ये पार्थक्यमपि बोधयति। आचार्यः बोधयति यत् कर्ममार्गः केवलं सत्वशुद्धिं प्रति नयति। परन्तु परवर्तिनः वेदान्तिनः ज्ञानकर्मयोरैक्यमपि साधयितुं यत्नं कृतवन्तः। ज्ञानकर्मयोः संयोजनम्, ज्ञानक्रिययोः समग्रता च। अस्मिन् विषये जैनसम्प्रदायावलम्बिनोऽपि प्रत्यक्षज्ञानपरोक्षज्ञानयोर्मध्ये भेदं स्वीकुर्वन्ति। जैनसम्प्रदायमते प्रत्यक्षज्ञानं नाम आत्मप्रत्यक्षज्ञानम्, अन्यद् सर्वमपि परोक्षमेव। इन्द्रियमनोभ्यां सम्पर्केणेदं ज्ञानं जायते। नैयायिकाः इदं ज्ञानं स्मृति–अनुभवभेदेन विवेचयन्ति। अनुभवोऽपि द्विधा यथार्थानुभवः, अयथार्थानुभवश्च। प्रायः सर्वाण्यपि ज्ञानकेन्द्राणि मुख्यं ज्ञानमेवाधिकृत्य यतन्ते। बौद्धविचारकाः ज्ञानस्य द्विधा स्वरूपं प्रस्तुवन्ति। प्रत्यक्षज्ञानम् अनुमानज्ञानञ्च। विज्ञानं तु केवलं वस्तूनां प्रतीतिमात्रमेव। विज्ञानं केवलं बाह्यवस्तूनां प्रतीतौ महद्हेतुः। मीमांसादर्शनं ज्ञानकर्मयोर्मध्ये पार्थक्यमुपस्थापयति। मीमांसाशास्त्रं वदति यत् आदौ ज्ञानं तात्पर्यम् आत्मज्ञानं तदनन्तरं कर्म प्रति प्रवृत्तिः भवति। परन्तु यदा कदा इदमपि भवति यत् ज्ञानान्तरमेव कर्मणः निवृत्तिर्भवति। यतो हि मानवः स्वयमेव ज्ञानस्याधिकारी भवति। यतो हि ज्ञानप्राप्तिकाले कर्म चित्तं शोधयति। तत्रैव

२४. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १८/२०
२५. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १८/२१
२६. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १८/२२

वैशेषिकं दर्शनं मनसः महत्त्वं बोधयति परन्तु ज्ञानप्राप्त्यर्थं पर्याप्तं मनः साधनं सम्पूर्णरूपेण न भवति। वैशेषिकं दर्शनं बाह्यज्ञानं बोधयति। बाह्यवस्तु नाम दृश्यमानं वस्तु तथा चान्तरिकं सुखं दुःखमेव। सिद्धान्तस्तु इत्थं यत् बाह्यवस्तुज्ञानार्थं पृथग् पृथग् इन्द्रियाणि प्रयुक्तानि भवन्ति। मनः तेषामिन्द्रियाणां साधनं भवति। यद्धि आन्तरिकाणि वस्तूनि धरति। वैशेषिकन्यायं वदति यत् ज्ञानं क्रमशः उत्पद्यते। युगपत् तस्योत्पत्तिर्नभवति। लौकिकज्ञानस्य यथा एकः क्रमः भवति एक व्यक्तिः पुष्पं पश्यति, संगीतं शृणोति, काष्ठफलकं स्पृशति एवमेव क्रमशः अनुभवति। नहि एककालावच्छेदेन। बाह्यज्ञानप्रक्रिया वास्तविकज्ञानं प्रति मनक्रेन्द्रितं कर्तुं एका अवधारणाऽस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता एकैव ग्रन्थः यो हि ज्ञानं भक्तिः कर्मणामेकीकर्तुं यतते। इतोऽपि सर्वाण्यपि दर्शनानि एकीकर्तुमपि प्रयासं कुर्वन्ति। नाना दर्शनं नाम नाना प्रकारेण चिन्तितं ज्ञानमेव। वास्तविकरूपेण ज्ञानकर्मभक्तीनाम् परस्परं प्रतिपादनस्वरूपं भिन्नमपितु तात्पर्यन्तु एकमेव। यद्यपि ज्ञानं सर्वेष्वपि अनुस्यूतं तथापि गीतायाः चतुर्थेऽध्याये विशिष्टरूपेण निरूपितं विद्यते तदर्थमेव तस्य नाम ज्ञानयोगेति उच्यते। प्रोक्तमपि भगवता श्रीकृष्णेन –

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति ॥ [२७]
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ [२८]
श्रेयान्द्रव्यमायाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ [२९]

तत्त्वदर्शिनामेव ज्ञानं ज्ञानपदं प्राप्नोति अन्येषां सर्वेषां तु अतिसामान्यमिति। केवलं लोकव्यवहारसञ्चालकमिति। तेन ज्ञानेन आत्मज्ञानसम्बन्धी किमपि प्रवृत्तिर्न भवति। तदर्थं तस्य ज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं तत्त्वज्ञानिनां पार्श्वे गन्तव्यमिति। प्रोक्तञ्च गुरुमभिगच्छेत्। वेदान्तसारे।

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ [३०]

परमशान्तिरपि ज्ञानप्राप्तिरनन्तरमेव सम्भवति । प्रोक्तञ्च –

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ [३१]

अतीवाश्चर्यविषयोऽयं यत् प्रायः सर्वेऽपि यथार्थायथार्थज्ञानमुपस्थापयन्ति परन्तु तस्य ज्ञानस्य तलवाररूपेण प्रयोगकरणे सर्वेऽपि समर्थाः न भवन्ति। तदर्थमेव महापुरुषाणां संश्रयः परमावश्यकः। द्वितीयं ज्ञानं कर्तव्याकर्तव्य–विषयकं बोधं कारयति। सत्यमसत्यं मिथ्यातथ्यात्मं च स्वरूपं बोधयति। प्रोक्तञ्च –

---

२७. श्रीमभगवद्गीतायाम् ४/३८
२८. तत्रैव ४/३७
२९. तत्रैव ४/३३
३०. तत्रैव ४/३४
३१. तत्रैव ४/३९

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥[३२]

यस्य अज्ञानं परमात्मना नष्टं कृतम् । तदा तत्र जागृतं ज्ञानं सूर्यशदृशं सच्चिदानन्दघनस्वरूपं परमात्मनं प्रकाशयति । तात्पर्यं पिण्डे एव ब्रह्माण्डस्य दर्शनं भवति। इदं ज्ञानं सर्वमपि उद्‌घाटयति। प्रोक्तञ्च –

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ [३३]

ज्ञानमात्मनियन्त्रणं करोति। वैयक्तिकमपरमपि। जीवनमपि संसारे नौकावत् ज्ञानं नयति। तात्पर्यं घोरजगज्जाले सत्स्वपि जगज्जालरहितं जीवनं यापयति। तस्यैव ज्ञानस्य नानारूपेण कथनं भवति यथा आध्यात्मिकं ज्ञानम्, विशुद्धं ज्ञानम्, निर्गुणज्ञानम्,सामान्यरूपेण ज्ञानमिति। तेषु यदि कश्चन वैयक्तिकं तथा च वस्त्वाकारेण ज्ञानं स्थापयति तदा तस्य कृते विज्ञानमिति व्यवहारो जायते। एषा परम्परा हिन्दुशास्त्रेषु सनातनशास्त्रेषु स्वायत्तशायीरूपेण आत्मानमुद्-घोषयति। ज्ञानं तु मुक्तिकामनया एव प्रवृत्तं भवति। अनेन ज्ञानेनोत्पन्ना बुद्धिस्तु आत्मसंयमं प्रकाशयति। प्रोक्तञ्च–

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥[३४]
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ [३५]

ज्ञानप्राप्त्यनन्तरं सम्पूर्णामपि सृष्टिं आत्मनि पश्यति। ततः परं देवत्वं पश्यति अनेन ज्ञानेन जागतिकं सर्वमपि अस्तित्वं समाप्तं भवति। आत्मनः प्रधानभूतः धर्मः विद्यते स्वरूपावाप्तिरेव तदतिरिक्तं सर्वमपि आरोपितमेव प्रतिभाति । प्रोक्तञ्च गीतायाम् –

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ [३६]
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यति पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ [३७]

इदं ज्ञानं प्रज्वल्यमानवह्निवत् सर्वाण्यपि कर्माणि नाशयति। ज्ञानमेव परमशोधकं भवति। वैचारिकं कर्मसम्बन्धितञ्च सर्वप्रकारकं दुष्प्रकारकं तत्त्वं नाशयति। एवं प्रकारेण श्रीमद्‌भगवद्‌गीताऽपि ज्ञानयोगं ज्ञानमार्गं प्रकाशयति।

भारतीयज्ञानपरम्परायां ज्ञानस्य चित्रणं कथं कृतमिति विचार्यते। भारतीयज्ञानपरम्परायां चिन्तनधारायां सत्यस्य यत्स्वरूपं तत् एकं निश्चितं स्थिरं नास्ति। अनेन स्पष्टमिदं भवति यत् सत्यस्य नाना स्वरूपमिति। यदि एवं चिन्तनं क्रियते चेत् तर्हि तस्य चिन्तनस्य किं तथ्यमित्यपि ऊह्यमेव। भारतीयविचारकाः तस्य शोधने चिह्नितकरणे च संशयविशिष्टा इति प्रतिभान्ति। विश्वस्मिन् नाना रूपेण चिन्तनस्य यत्स्वरूपं दृश्यते तस्य कारणमिदमपि। अस्मात्कारणादेव चिन्तने पार्थक्यमपि दृश्यते। एवं प्रकारेण समस्यां दृष्ट्वा भारतीयाः अस्य ज्ञानस्य सत्यस्य च

३२. तत्रैव ५/१६
३३. तत्रैव ३/४१
३४. तत्रैव ३/२८
३५. तत्रैव ४/२८
३६. तत्रैव ३/३५
३७. तत्रैव ४/ ३५

परिणतिपक्षे ऐक्यमुपस्थापतिवन्त: यत् ज्ञानस्योच्चतमं स्वरूपं ज्ञानमेव तस्य तात्पर्यं सर्वेषु एकात्मकता, आत्मनि अन्येषु च पार्थक्यराहित्यविमर्श:, एकत्वबुद्धि:, सर्ववादाविरोधीमार्ग:। एतदतिरिक्तमपि ज्ञानस्योद्देश्येषु भौतिकवादस्य बार्धक्यनिषेधोऽपि परिकल्पितमस्ति। तस्य सारांशो विद्यते यत् सर्वेषां शारीरिकं मानसिकञ्च कल्याणं भवतु। तस्यैव उद्देश्यस्य भगवानबुद्धोऽपि सर्वेषां दु:खपूर्णानां मनुष्याणां निर्वाणार्थं प्रयत्नं साधितवान्। चतुर्णामार्यसत्यानामपि तत्रैव तात्पर्यं निवेषितमस्ति। एवमेव ज्ञानस्य कदापि न्यायात् पार्थक्यन्नास्ति। ज्ञानं सदैव नैतिकतावृत्त्या सह धर्मस्य नैतिकमूल्येन सह प्रमुखरूपेण बद्धमस्ति। ज्ञानस्य सदैव सर्वाभि: विद्याभि: साकं, सामाजिकनैतिकमूल्यै: सह अनिवार्यरूपेण संयोगो विद्यते। भारतीयपरम्परायां ज्ञानस्य सर्वत्रानुस्यूतता स्वीकृताऽस्ति परन्तु पाश्चात्य परम्परायां ज्ञानस्य शक्तिरूपेण प्रयोगो दृश्यते शक्तिविशिष्टं ज्ञानं मानवान् पातयति। पाश्चात्यैतिह्ये सामान्यरूपेण मानवकेन्द्रितं चिन्तनं प्राप्यते। ईश्वर: मानवमात्रस्याध्ययनविषय: । तत्राऽयमपि निर्देश: प्राप्यते यत् प्राप्ते तृतीये शारीरिकावस्थाक्षेत्रे ईश्वरं प्रति प्रवृत्तो भवतु।

प्रथमे नार्जितं ज्ञानं द्वितीये नार्जितं धनम् ।
तृतीये न तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यति ॥

पाश्चात्यानामध्ययनविषये अध्ययनकर्तुर्मध्ये च पार्थक्यं भवति। परन्तु भारतीयपरम्परायां अध्ययनकर्ता तत्स्वरूपं प्राप्नोति। पाश्चात्यानां यच्च चिन्तनं तच्च सामान्यमानवानुकूलं भवति। तात्पर्यं पाश्चात्यं दर्शनं मानवमधिकृत्य प्रवृत्तमस्ति। भारतीयदर्शनपाश्चात्यदर्शनयोर्मध्ये महान् भेदो विद्यते भारतीयं दर्शनं प्रकृतिसंरक्षणपूर्वकं प्रवृत्तो भवति तदर्थं वेदेषु पृथिवीसूक्तं, जलदेवतास्तुति:, प्रकृतिस्तुति: सर्वमपि विवृतमस्ति। परन्तु पाश्चात्यदर्शने प्रकृतिमनुष्य-योर्मध्ये महत्पार्थक्यं विद्यते। मनुष्य: प्रकृतिमधीनं कर्तुं यतते। नहि केवलमेतदेव अपितु मध्यकालीनयुगे मनुष्या: परमेश्वरेण साकं प्रतिकूलं सम्बन्धमपि व्यवहृतवन्त:। तस्य मनुष्यस्य यो व्यवहार: स आत्मानम् आज्ञाप्रदान-कर्तृरूपेण कल्पयति। तदा प्रकृतिरपि अन्यथा कर्तुं यतते। तदा मनुष्योऽपि आत्मानं सुरक्षार्थं नवीनं ज्ञानं विज्ञानं परिकल्पयति। विज्ञानं प्रयोज्य मनुष्य: प्रकृतिमात्मानुकूलं कर्तुं प्रयासं करोति। पाश्चात्यदर्शने मार्क्सवादसिद्धान्ते मनुष्य: मनुष्यस्य विरुद्धे कार्यं करोति। पुरुष: पुरुषस्य विपरीतं करोति। परन्तु तदपेक्षया विंशशताब्द्यां पुरुषाणां विपरीतं महिला: चरन्ति। हेब्रिकसिद्धान्ते मनुष्य: स्वसौविध्यार्थं सर्वमपि स्वानुकूलं स्वाधीनं करोति एवं प्रकारेण पाश्चात्यं दर्शनं सर्वप्रकारेण मानवानधिकृत्य तस्य भौतिकपक्षं साधयितुं यतते। डार्विनदर्शनमपि सामाजिकार्थिकराजनैतिकादीनां विकासार्थं प्रेरयति। पाश्चात्यदर्शने ज्ञानं मानवविकासाय शक्तिरूपेण कार्यं करोति। प्रतिकूलमनुकूलयितुमेकं यत्नं ज्ञानं करोति। यथा समुद्रस्थानां सर्वेषामपि मत्स्यानाम्, आकाशस्थ सर्वेषामपि पक्षिणां पशूनां तथा च सम्पूर्णपृथिवीषु अधिकारं करोति। पाश्चात्यदर्शने मनुष्यस्यायमधिकारो विद्यते यत् स: सर्वेषामुपरि अधिकारं प्रस्तौति तस्याधिकारस्य प्रकटनार्थं ज्ञानस्योपयोगो भवति। नवीनचिन्तनधारायां पाश्चात्यदर्शनं व्यक्तिषु प्रभुत्वं बोधयति अस्य प्रभुत्वस्य स्थापयितुं मानव: ज्ञानं प्रयुनक्ति। आहत्य पुनर्जागरणकाले मानव: ज्ञानं सम्पूर्णभावेन प्रकृतिं स्वं प्रति अनुकूलयितुं यत्नं कृतवान्। तस्योद्देश्यमेव सम्पूर्णभावेन विश्रामं नेतुं प्रयासो आसीत्। तस्य कर्म दृष्ट्वा एवं प्रतिभाति यत् ईश्वरेण तस्मै तादृशं कर्तुमधिकारं दत्तवान्। एवं प्रकारेण अनुभवाश्रितं यच्च विज्ञानं ईसाईधर्मात् प्रागिति न परिकल्पनीयम्। अनेन ईसाईधर्म: अनिश्चितं स्वरूपं धारयति। कठोराध्यात्मिक बौद्धिकाभ्यां परिणामाभ्यां विश्वासात् पतितोऽयं धर्म इति

ज्ञानप्रक्रिया सा व्यक्तिसमाजयोर्मध्ये सामञ्जस्यं सातत्यञ्च स्थापयति। व्यक्तिगतस्वातन्त्र्यार्थं एकमात्रं लक्ष्यं मोक्षमेवेति। यदि लक्ष्यं मोक्षो भवति तदा तस्यान्वेषणं करोति मनुष्यः। परन्तु तस्य मोक्षस्य साधनं किमिति प्रश्नः। यदि ज्ञानं मोक्षसाधनं तदा कीदृशं ज्ञानं मोक्षसाधनम्। यदि धर्मस्य चर्चा तदा कीदृशो धर्मः। तदा उत्तरमायाति यत् ज्ञानं तदेव यत् धर्मं वर्धयति। यच्च ज्ञानं महाभारते परिभाषितमस्ति यच्च मानवजातेः सामान्यं कल्याणं वर्धयति। ज्ञानं तादृशमेवावश्यकं यच्च सर्वमपि वर्धयति न तु ह्रासं प्रचोदयति। प्रोक्तञ्च गीतायाम् –

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हति ॥[३८]

जनकादयः ज्ञानिनः आसक्तिरहितकर्मणा परमं सिद्धिं प्राप्तवन्तः । एतदर्थमेव तथा च लोकसंग्रहार्थञ्च दृष्ट्वा कर्म एव करणयोग्यमिति। तस्मात् कर्म एव कर्तव्यमिति। धर्ममाध्यमेन सूचितं यच्च ज्ञानं तद् ज्ञानं व्यक्तिं समाजञ्च बध्नाति। ज्ञानं यच्च धर्माणां साधनरूपेण स्वीकृतमस्ति तच्च ज्ञानं पूर्णरूपेण पृथगेव प्रतिमानं गच्छति। परन्तु पाश्चात्यपरम्परायां ज्ञानं शक्तिसाधनमिति मात्रं ज्ञानस्य पर्याप्तत्वं न बोधयति। स्रोतसंवेदी अपि नास्ति। मनुष्यस्य विश्रान्तिवर्धकं प्रकृतिपुरुषयोरुपरि नियन्त्रकं ज्ञानस्योद्देश्यन्नास्ति अपितु इदं ज्ञानं अपरिवर्तनीयसत्यस्य प्रतिपादकमस्ति। एकस्य मानवस्य तात्पर्यं किम्? तदा उत्तरमायाति यत् एकः सत्पुरुष एव मानवपदवाच्यः। ज्ञानस्यापि तदेवोद्देश्यं यत् यो हि सद्पुरुषः तस्य अन्वेषणं कथं करणीयमिति। ज्ञानं तदेव यच्च सततं सर्वप्रकारेण सद्रूपेण वर्धयति। प्रसन्नताविश्रान्तिप्राप्तिपर्यन्तमेव ज्ञानस्योद्देश्यन्नास्ति अपितु मानवमात्रस्य परस्वातन्त्र्यात् मुक्तिं प्रदाय आत्मस्वतन्त्रतां प्रति प्रेरयति, तथा च लघुसीमां परित्यज्य अनन्तं प्रति समक्षं करोति। ध्येयमिदं यत् भारतीयं यच्च ज्ञानं तद् ज्ञानं लोकप्रियधारणाविपरीतं किमपि नास्ति अपितु सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय एव भारतीयं ज्ञानं सन्निहितमस्ति। विदुषां विद्वत्तापूर्णां परम्परां त्यक्त्वा लोकप्रियपरम्पराऽपि समानान्तरभावेन गतिशीला प्रतिभाति। कथाप्रवचनपरम्परा ग्रन्थाल्लब्धं यच्च ज्ञानं तथा च लोकप्रसिद्धो यो व्यवहार उभयोपि सामञ्जस्यं बोधयति। यथा भगवान् शङ्कराचार्यः यथा शास्त्राणां प्रणेता तथैव प्रवचनकर्ताऽपि। तथैव नैके रचनाकाराः शास्त्राणि रचितवन्तः प्रवचनग्रन्था अपि रचितवन्तः। ते आचार्याः भारतराष्ट्रस्य परिधिं परिलक्ष्य ग्रमीणसभापर्यन्तमपि बोधितवन्तः। ते आचार्याः बुद्धवन्तः बोधितवन्तोऽपि। अद्वैतवेदान्तस्यावगतिस्तथैव तमिलभाषायाः ज्ञानम्। श्रीरामानुजाचार्यः विशिष्टाद्वैतवेदान्तज्ञानं ग्रामस्तरीयं तमिलादिभाषाज्ञानमाध्यमेन सामान्यजनानां कृते मालकोटग्रामे मैसूरसमीपमुपदेशं चकार, एवं प्रकारेण इदं सिद्धं भवति यत् महान्तो विद्वांसः तथैव लोकप्रियपथप्रदर्शका अपि भवन्ति। लौकिकं यज्ज्ञानं तत्सर्वं प्रायः सामान्यजीवनगतिविधिमधिकृत्य दृष्टान्तोपमाभ्याञ्च ऋणकृतमितोऽपि प्रतिदिनात्मकं यत्कृत्यं जनानामतिसामान्यं जीवनं यथा पाकक्रिया, पारिवारिकाः सम्बन्धाः, सम्बन्धिनः तेषां दायित्वं ततः संगृह्य, इतोऽपि भारतीयतर्कशास्त्रं पञ्चचरणीयन्यायशास्त्रं (प्रतिज्ञा, हेतुः, उपनयनम्, उदाहरणम्, निगमनादीनि) तर्क जीवनञ्चैकत्रितं करोति। इयं भारतीयदृष्टिकोणस्य प्रमाणस्य च व्यावहारिकावधारणायाः वैशिष्ट्यमस्ति। एवमेव समानरूपेण धाराद्वयमति– निकटतमरूपेण प्रवहति। परस्पररूपेण च अपरं-अपरं पोषयति, समृद्धञ्च करोति। वैचारिकशक्तिं वर्धयितुं परस्परम् अन्वेषणं, सत्यापनं, मिथ्याकरणं, चित्रणादिमाध्यमेन प्रयोगो भवति। लौकिकप्रभावस्यायं प्रभावः यत् ज्ञानं स्वकीयं विशिष्टं स्वरूपमुपस्थापियुमसमर्थः। तस्य यत्किमपि उपस्थापनं

३८. तत्रैव ३/२०

प्रतिभाति। एवमेव स्पष्टमिदं भवति यत् ज्ञानमिन्द्रियद्वारा अनुभववादं प्रति गठितं करोति। तथा च मनसः बहिः ग्रन्थेषु संग्रहीतं भवति यस्याध्ययनेन संरक्षणेन मानवः सामाजिकमधिकारं प्राप्नोति। निश्चितरूपेण मनुष्यः तस्य ज्ञानस्य प्राप्तकर्ता, उपयोगकर्ता च स्पष्टं भवति। तस्य ज्ञानस्य शक्तिः नियन्त्रणार्थं भवति। यस्य प्रयोगमाध्यमेना-नुरूपतां प्राप्तं करोति। यथा पाश्चात्यदर्शनेषु प्रयोगो भवति अनेन तस्य शक्तिः नियन्त्रिता भवति एतत् सर्वमपि पाश्चात्यैतिह्ये विवेचितं भवति। पाश्चात्यानां यच्च दार्शनिकं चिन्तनं तत्सम्बन्धितञ्च ज्ञानं विनाशपथि एव प्रेरयति। पाश्चात्यानां ज्ञानं सामाजिकसंस्थातः लब्धं व्यवहारनिष्ठमिति। भारतीयानां यच्च ज्ञानं तत्तु आत्मसम्बन्धितं ज्ञानमिति। पाश्चात्यानां ज्ञानं कालक्रमानुसारेण विचित्रितं सत्यमुपस्थापयति, यथा प्राचीनयहूदीनां मते मानवतावादे मानवानां प्राधान्यम्, भाषा तथ्ये भाषायाः प्राधान्यम्, भौतिकवादे विज्ञानस्य वैशिष्ट्यम्। पाश्चात्यदर्शने एककाले एकमेव सत्यं भवति। सार्वत्रिकं सत्यं नियतं सनातनञ्च न भवति। पाश्चात्यानामियमनिवार्यता हिब्रूविश्वदृष्टिकोणस्य अद्वैतवादस्य सञ्चालिताः विचारास्सन्ति। संक्षेपरूपेणेदं सिद्ध्यति यत् पाश्चात्यानां मते ज्ञानं शक्तिप्रदायकमभ्यासदायकञ्च भवति। पाश्चात्यानां यच्च सत्यत्वं तत् भाषोपनिबद्धं प्रतिभाति। तेषां सत्यत्वपक्षः प्रमाणपुरस्सरं साधितं भवति। तच्च सत्यमनुभवगम्यन्न भवति। अपितु बहिस्थात् आगतं भवति। पाश्चात्यानां सिद्धान्ते स्वस्य तथा च व्यक्तीनां ज्ञानं बहिस्थात् भवति। एवं प्रकारकं ज्ञानं तात्पर्यं बाह्यं आहरितं ज्ञानं परम्परातः प्राप्तं भवति, शिक्षकेभ्यः लब्धं भवति, विज्ञानसौन्दर्यशास्त्रातः नैतिकताधारेभ्यश्चोप लब्धं भवति। एवं प्रकारकं ज्ञानं स्वातन्त्र्यं न प्रददाति। अपितु पारतन्त्र्यमेव विस्तारयति। एवं प्रकारकं ज्ञानं सामाजिकरूपेण प्रयोगार्हञ्च भवति।

भारतीयं ज्ञानं परकीयशक्तिसाधनपरन्नास्ति। अपितु स्वमाधारितं शक्तिमोक्षबाधाभिः मुक्तिं ददाति पाश्चात्यानां यच्च ज्ञानस्वरूपं तत् बाह्यसम्बन्धं बन्धयति। उभयोः परस्परं वैपरीत्यमपि सिद्धमिति। भारतीया या ज्ञानपरम्परा सा व्यक्तितः आरभ्य समाजं प्रति, समाजसमूहं प्रति, निरन्तरं सातत्यं प्रति प्रवृत्ता दृश्यते। भारतीयं ज्ञानं दर्शनञ्च समाजं व्यक्तिं वा न त्रोटयति, अपितु योजयति। परन्तु पाश्चात्यदर्शनं ज्ञानञ्च व्यक्तिमुद्दिश्याभ्यासार्थं प्रवृत्तं प्रतिभाति। पाश्चात्य मते ज्ञानं व्यक्तिं तथा च व्यक्तिमस्तिष्कं बध्नाति। परन्तु भारतीय मुक्तिमात्रस्य साधकमेव नहि अपितु सर्वप्रकारकं बन्धनं मोचयति। भारतीयं ज्ञानं केवलं बाह्यमेव बन्धनं न मोचयति अपितु स्वस्मात् मनसः, स्वस्मात् मौलिकान्तर्गतास्तित्वात् बन्धनाच्च मुक्तं करोति। इयमेव सत्यभूता स्वतन्त्रताभिहिता भवति। आन्तरिकस्वतन्त्रता च। एवं प्रकारेण भारतीयपरम्परायाः ज्ञानस्य विशिष्टं लक्ष्यमेव स्पष्टं भवति। इदं ज्ञानं व्यक्तिगतस्वातन्त्र्यं वर्धयति। परन्तु विचारणीयमिदं यत् व्यक्तिगतस्वातन्त्र्यं किमिति प्रश्ने तर्हि भारतीयदर्शने सांख्यं दर्शनं द्रक्ष्यामश्चेत् मोक्षं दुःखराहित्यरूपेणोपलभ्यते। कष्टराहित्यमेव। किमिदं कल्याणविशिष्टं विशुद्धरूपाविष्टं व्यक्तिगतं मुक्तिरूपमिति तदा नेदमनुकूलं यतोहि ज्ञानं सदैव एकं स्वरूपमधिकृत्य विशिष्टं भवति। इदं स्वरूपविशिष्टं ज्ञानं प्रायः सर्वदर्शनसम्मतमिति। इदमेकमतिव्यापकं क्रियाविशिष्टम् अवधारणापूर्णञ्च स्वीकृतमस्ति। तस्य स्वरूपं भाषायां दृग्गोचरी भवति। प्रायः समेऽपि भारतीयाः तथा च सर्वारपि भाषाः मानवीयप्रयासेनोतप्रोताः सम्बन्धिताश्च सन्ति। सुखेभ्यः दुःखेभ्यश्च वारणमेव। अत्रोभयलक्ष्यं संसारसम्बन्धितमिति। अर्थकामाभ्यामेव प्रायः समेऽपि प्राणिनः सम्पृक्ताः दृश्यन्ते। परन्तु एतयोः द्वयोरपि संयोजनं नैतिकानिवार्यताभिः सह धर्ममोक्षयोरपि निमित्तं वर्गीकरणं कृतमस्ति। यदि धर्ममोक्षयोः परिहारस्स्यात् तदा मानवजीवनमिदमिच्छानां सांसारिकान्वेषणे परिवर्तितं भवति, तथा च जीवनं विफलं, निराशापूर्णमेव परिसमाप्तं स्यात्। परन्तु भारतीया या

भवति तत् लौकिकोदाहरणमधिकृत्यैव। तात्पर्यमिदं यत् भारतीयज्ञानपरम्परायां व्यवहृता: ये चूड़ान्तशब्दा: यथा जड़:, चेतन:, जीव:, आत्मा, संसार:, ध्यानम्, क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, अणु:, ज्ञानं, ज्ञानी, चित्तम्, बुद्धि:, प्रत्यक्षम्, इत्यादय: सामान्यभाषायामपि प्रयुक्तस्सन्ति। तात्पर्यमिदं ज्ञानमतिसूक्ष्मरूपेण सर्वेषु परिव्याप्तमिति। नहि केवलं दार्शनिकक्षेत्रे एव एते शब्दा: प्रयुक्ता: सन्ति अपितु सर्वासु भाषासु सर्वासु व्यक्तिषु च प्रयुक्ता: दरीदृश्यन्ते। उदाहरणस्वरूपेणेदमायाति यत् यथा पाणिनिव्याकरणे वृद्धिरादैच् इति सूत्रम्, अदेङ्गुण: इति सूत्रम्। अत्रोभयत्र च वृद्धिशब्द:, गुणशब्द: विशिष्टरूपेण प्रयुक्तौ स्त:, सामान्यरूपेण लोके गुणशब्द:, वृद्धिशब्द:, प्रयुक्तोऽस्ति तथापि विशिष्टरूपेणापि उभयो: प्रयोग: प्राप्यते। सामान्यरूपेण अवधारणात्मका ये शब्दा: प्रयुक्ता: सन्ति तेऽपि लोकस्यांशभूता: सन्त: राजन्ते। इतोऽपि नहि कथामात्रं प्रयोगमात्रस्यापितु कथा सर्वत्रपरिव्याप्तस्यास्ति। अनेन स्पष्टं भवति यत् भारतीया: विचारा: वास्तविकरूपेण लोकतन्त्रीकरणरूपेण प्रयुक्ता: भवन्ति। लोकतन्त्रीकरणं ज्ञानस्य सभ्यतागतरूपं प्रस्तौति। -**भारतीयज्ञानप्रणाल्या: मन्यात, स्वरूपं नियमाश्च** ध्येयमिदं यत् भारतीयविचारा: रचनावादिविशिष्टा: सन्ति। बौद्धिकैतिह्यतथ्ये १००० ईशापूर्वत: प्राय: ६०० ईस्वीं यावत् एवमेव प्रतीतिपथमायाति। काश्चित् संस्कृतय: मानवजीवनस्य प्रत्येकमपि क्षेत्रे विचारप्रणाल्याञ्च दृग्गोचर्य: भवन्ति। इयं प्रणाली विचारनिर्माणे एकं विशिष्टं भण्डारं प्रयोजयति। भारतीयमानवमस्तिष्के अस्या: प्रणाल्या: महद्प्रभावो दृश्यते। इयं परम्परा स्वाभाविकरूपेण जनेषु प्रतिबिम्बता भवति आदर्शवादी व्यवस्थाञ्चोत्पादयति। प्राच्यपाश्चात्यपरम्परयोर्मध्ये भारतीयज्ञानप्रणाल्यां मूर्तिपूजावादस्य बहुधासमर्थनं विद्यते। मूर्तिपूजाबाहुल्यं भारतीय बौद्धिकजीवनस्य यथार्थं स्वरूपं प्रस्तौति। इयं भारतीया परम्परा हिब्रूजनानाम् अद्वैतवादपरम्पराएकेश्वरवादपरम्पराभ्यां ताभ्यां साकं बहुधा पार्थक्यमुपस्थापयति। मूर्तिपूजावादै: साकं विशालतम: सार्वभौमवादविशिष्ट: एक: समुदाय: सामीप्यमुपस्थापयति। सहयोगं च करोति। तस्य तात्पर्यं व्यक्तिवादोऽपि भवति। तात्पर्यमिदं यत् भारतीयविचारे भेदबुद्धि:, अज्ञानता, तुच्छता, अविद्यादिरूपेण एकस्यात्मकथानकस्य श्रेणीं विहाय ज्ञानमीमांसां विवेचयति। स्पष्टमिदमेव भवति यत् ज्ञानस्यैव एते लघुबृहद्रूपेण प्रवाहा: दृश्यन्ते। पुन: भारतीया: विचारा: पश्चिमीरैखिकताया: विपरीतचक्रीयताचक्रे राजन्ते। तात्पर्यमिदं यत् भारतीयविचारक्रम: लौकिकविकासवादसिद्धान्तमधिकृत्य न गच्छति। भारतीयपरम्परा नेदं स्वीकरोति यत् कालगतिना सह प्रगति: स्वयमेव भवति मानवपरिवर्तनस्य दिशा प्रगतिं विहाय क्षयपथं प्रति गच्छति। या गति: पूर्णतां तथा संघर्षं प्रति निरन्तरं प्रचोदयति। भारतीयविकासपरम्परा संशयपूर्णा नास्ति अपितु लौकिकभौतिकविकासाभ्यां साकं पूर्णतां प्रति नियताऽस्ति। प्रोक्तञ्च -

पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ [३९]

भारतीयपरम्परा किमपि कार्यं नियतं मत्वा उपकरणभूत्वा न करोति अपितु पूर्वं परं सर्वमपि मनसि संस्थाप्य विचारविश्लेषणरूपेण सम्पादयति। आर्यज्ञानप्रणाली अन्यान् प्रति सहिष्णुत्वं विस्तारयति। भारतीयं ज्ञानं प्रति पाश्चात्यं ज्ञानं विवादरूपेण प्रतिनिधित्वं करोति। तयोर्विवादे एव यथार्थतत्त्वज्ञानं प्रति प्रवृत्तिर्भवति। अत्र या सहिष्णुता सा पूर्वपक्षिणां विचारकाणां तथा च मतवैचित्र्याणाञ्च सम्मानकरणमेव। तत्रेदमपि स्पष्टं करोति यत्

३९. बृहदारण्यकोपनिषदि

भारतीयाः पाश्चात्यानां मौलिकतां कथं निषेधयन्ति। सहैव भारतीयज्ञानपरम्परा अन्तिममुद्देश्यं विश्रान्तिं न स्वीकरोति अपितु मनुष्याणां मनुष्यैः सह, मनुष्याणां प्रकृतिभिः साकं सामाञ्जस्यस्थापनमेव भारतीयज्ञानस्योद्देश्यम्। भारतीयं मनः बहुधा वास्तविकता अनुभवयोः व्याख्यानात्मकमनुसन्धानमेव करोति। दर्शनस्य ब्रह्म, व्याकरणस्य शब्दब्रह्म, साहित्यिकानां सौन्दर्यानुभवरसः। एवं प्रकारेण विश्लेषणस्योद्देश्यं प्रमुखरूपेणाद्वैतवादं घोषयति। पाश्चात्यानां दर्शनं संरचनावादे पूर्णतां याति। भारतीया प्रणाली अनुभवविशिष्टा अन्तिमं परिणामं यावत् यत्नं करोति। सारांशतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् भारतीयाज्ञानपरम्परा पाश्चात्यज्ञानपरम्परा विपरीता इति। पाश्चात्यानां यच्च चिन्तनं तत् पदार्थवादं नियमवादमधिकृत्यैव। चार्वाकतः वेदान्तं यावत्, प्रेक्षकात् सहृदयं यावत्, शैक्षणिक सम्बन्धः दृश्यते। तथा च ध्वनिवादादारभ्य शब्दब्रह्म यावत् व्याकरणसिद्धान्तेष्वपि विद्याकृतसम्बन्ध एव। आहत्य भारतीयदर्शनज्ञानपरम्परायां यच्च हिन्दूज्ञानपरम्परा सा सर्वोच्चतमा यतो हि मनुष्यस्य मनः अन्यैः सह वार्तालापं कृत्वा महत्वपूर्णं कौशलं प्राप्नोति। पुनः वदति स किं जानाति यो हि केवलं स्वकीयां परम्परां जानाति श्रवणे श्रुतिमधुरं वाक्यं परन्तु दुःखमिदं यत् अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परा इदानीं दुर्बला गता मुख्यशिक्षाधारात् बहिर्भूता अहं पृच्छामि यत् सः किं जानाति यो हि स्वकीयां परम्परां न जानाति। प्रोक्तञ्च गीतायां भगवता – **स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥** पाश्चात्यं यच्च ज्ञानं तल्लौकिकं वर्धनं प्रेरयति परन्तु भारतीयाज्ञानपरम्परा आन्तरिकं वर्धनं प्रेरयति ।

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ इति॥ [४०]

सहायकग्रन्थसूची-

०१. भरतनाट्यम् भरतमुनिः भोलानाथशर्मा साहित्यनिकेतन कानपुर उत्तरप्रदेशः १९५४
०२. पाणिनि-अष्टाध्यायी, चौखम्भा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २००८
०३. व्याकरणमहाभाष्यम् गुरुप्रसादशास्त्री प्रतिभाप्रकाशनम् नईदिल्ली १९९९
०४. दर्शनशास्त्र का इतिहास डॉ. देवराज आर. डी. श्रीवास्तव शारदाप्रेस, प्रयाग १९४१
०५. सर्वदर्शनसंग्रहः, श्रीमन्मध्वाचार्यविरचितः,खेमराजकश्रीकृष्णदासप्रकाशनम्, मुम्बई २०१३
०६. नाट्यशास्त्र का इतिहास प्रोफेसरपारसनाथद्विवेदी सं.सं.वि. वि. वाराणसी २०१७
०७. श्रीमद्भगवद्गीता गोरक्षपुरम्, उत्तरप्रदेशः संवत् २०६२
०८. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी गिरिधरशर्माचतुर्वेद मोतीलाल बनारसीदास वाराणसी, २०१०
०९. संस्कृतशास्त्रों का इतिहास आचार्यबलदेव उपाध्याय चौखम्भाविद्याभवनम्, वाराणसी २००६
१०. उपनिषद् एक परिचय, प्रोफेसर बेम्पटि कुटुम्बशास्त्री, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली
११. भारतस्य सांस्कृतिकनिधिः, रामजीउपाध्यायः चौखम्भाविद्याभवनम्, वाराणसी, २००६
१२. संस्कृत भाषा का इतिहास प्रो. डी. डी. शर्मा, चौखम्भाविद्याभवनम्, वाराणसी, २००६
१३. गीतातत्त्वचिन्तनम्, स्वामी आत्मानन्दः जी.पी. डी. बाँक्सकम्पनी, कोलकाता २०१३

४०. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ९ / ३३

१४. काव्यशास्त्र (प्राच्यपाश्चात्य) डॉ. कन्हैयालाल अवस्थी आशीषप्रकाशन कानपुर, उत्तरप्रदेश २००९
१५. सर्वदर्शनसमन्वयः, प्रोफेसरमण्डनमिश्रः, लालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली, २००९
१६. बृहदारण्यकोपनिषद् गीताप्रेस, गोरक्षपुरम्, उत्तरप्रदेशः संवत् २०६७
१७. छान्दोग्योपनिषद् गीताप्रेस, गोरक्षपुरम्, उत्तरप्रदेशः संवत् २०६७
१८. ईशादि नौ उपनिषद् गीताप्रेस, गोरक्षपुरम्, उत्तरप्रदेशः संवत् २००९
१९. Indian Knowledge Systems Prof- Kapil Kapur
२०. समाससमीक्षणम् डॉ. सुधाकरमिश्रः बनारसमर्कण्टाइल कम्पनी, कोलकाता २०११
२१. वाक्यपदीयम् मूलमात्रम् सम्पादनम् डॉ. सुधाकरमिश्रः बनारसकर्मण्टाइल कम्पनी, कोलकाता २०१५

-सह-आचार्यः, व्याकरणविभागः,
श्रीसीताराम वैदिकादर्श संस्कृत महाविद्यालयः,
कोलकाता-७०००३५

वैदिक-वाङ्मयस्य सार्वकालिकता

-प्रो. धर्मेन्द्र कुमारः

सर्वप्रथमम् वेदशब्दस्य व्युत्पतिलभ्योऽर्थऽत्र प्रतिपाद्यते विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्थयादिपुरुषार्था इति वेदाः। ''अपौरुषेयं वाक्यं वेद'' इति सायणीय ऋगभाष्ये। इष्टप्राप्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः इति सायणीयकृष्ण यजुर्वेदीय भाष्यभूमिकायाम् निगदितम्। तत्रैव सायणेन प्रतिपादितमस्ति-

''प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते।
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥''

इति वचनम् प्रतिपादितम् श्रीस्वामिना दयानदेनापि स्वकीय-ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम् लिखितमस्ति- विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति सर्वा सत्यविद्या यैर्येषु वा स वेद। इति व्युत्पत्ति प्रतिपादितास्ति। तदेवं विधानां सर्वेषामपि आचार्याणां तात्पर्यविषयीभूतोऽर्थः समान एव।

एवं तात्विकदृष्टया विचारयता सुतरां प्रतिफलितं भवति यद् वेदो हि नामाशेषविशेषज्ञान-विज्ञानप्रतिपादकं शाश्वतिकमपौरुषेयं शास्त्रम्। बहव पर्यायवाचिनश्शब्दाः वेदस्य कृते आम्नायः आगमः, श्रुतिः, वेदादयः। वस्तुतो वेदरचनायास्त्रैविध्यमेव वेदानां त्रयीत्वे बीजम् अतो हेतोः सोऽयं वेदः त्रयीति पदेनापि परिभाष्यते। या खलु रचना पद्यमयी सा ऋगुच्यते, या गद्यमयी सा यजुः, या च पुनर्गानमयी सा सामेति। तदुक्तं जैमिनि आचार्येण-

तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था।
गीतिषु सामाख्या, शेष यजुः शब्द इति।[१]

प्राचीनेषु छान्दोग्यमन्वादिसंहितास्वपि त्रयाणामेव वेदानामुल्लेखः। तद्यथा- 'अग्ने ऋचो वायोर्यजूंषि सामान्यादित्यादिति।[१] अपि च मनुनपि न्यगादि-

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुः सामलक्षणम्[२]।
ते चामि वेदाः सगरिम्भकाले
मानवसृष्टिसमकालमेव प्रादुरभूवन्।

नूनमासीत् स कोऽपि पुण्यमय काल यदा अशेषशेमुषीसम्पनानां, निखिलार्थजातं हस्तामलक वत् दिव्येन चक्षुषा प्रत्यक्षी कुर्वाणानां तपस्यतां निर्मलधियां पूर्वेषमृषीणां सदयहृदयपटले उदयमाससाद। स कोऽपि अविद्यातमः पटलोत्पाटनपटीयान् दिव्यतमः प्रकाशो वेदाह्वयो नाम, परमकारुणिकेन भगवता परमेश्वरेणप्रणोदित। यत्रेदमाम्नातं भवति- **यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्.................... अभि सन्नवन्ते।** [३]

अपि च-

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं...... निहितं गुहाविः।[४]

१. मीसांसादर्शनम् २.१.३२.३३.३४
२. छान्दोग्य ब्राह्मण ६.१७ मनुस्मृति १.१३
३. ऋग् १०.७१.३
४. ऋग् १०.७१.१

किञ्च:

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।। [५]

अथर्ववेदेऽपि:-

यस्मादृचोऽपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम्।। [६]

एवमुक्तमन्त्रवर्णै स्फुटं प्रतिवादितं भवति यद् यज्ञादीश्वरादे।। सर्वे वेदाः प्रादुरभूवन इति। तथा चेमं वेदवाणी ईश्वरवाणीति सर्वे एव विद्वांस विदाङ्कुर्वन्ति, स्वीकुर्वन्ति। श्रीमच्छङ्कराचार्यभगवन्मुनिपादै 'शास्त्रयोनित्वादितति' सूत्र व्याख्याप्रसंगे न्यगादि-

''महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थाविद्योतिन सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। महीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति। बृहदारण्यकोपनिषदि भाणितम्-अस्य महतो भूतस्य निश्वसितं यदृग्वेदः इति। [७] किञ्च वेदस्य ईश्वरकर्तृत्वं मन्त्रेष्वपि स्वयं वर्णितम्।

तद्यथा-

अहं दा गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम्। [८]

ब्रह्मशब्दोऽत्र वेदवचनः। अहं ब्रह्म अकृणवम्। अहं परमेश्वरः वेदं व्यरचयमिति भावः। अतो हेतो वेदानामपौरुषेयत्वमेवाभिमतं वैदिकानाम्।

अथेदानीं प्रकृतमनुसरामः। वैदिकवाङ्मयस्य सार्वकालिकत्वमिति विषये विचारयता इदं तावत् स्पष्टं वक्तुं शक्यते यत् वेदा हि सार्वकालिका सार्वभौमिका सार्वदेशिकाश्च वर्तन्ते इत्यत्र नास्ति काऽपि संशीति।

सर्वै जनैः परस्परं प्रीतिभावेन वर्तितव्यम् इति। उपदिष्टं भवति-

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु।
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये।। [९]

इति समानभावेन स्नेहभावोऽभिनंदनीयः सर्वेषु मानवसमाजेषु इति निर्दिष्टं भवति। न जातु वैषम्यनैर्घृण्ये इति भावः।

वेदे गृहस्थाश्रमोपदेशः -मानवसमाजस्य मूलाधारभूतः प्रेय श्रेयस्साधनश्चाश्रमः गृहस्थाश्रमः। एष हि सर्वोन्नतीनां आलम्ब प्रश्रयः समस्तसुखसम्पदाम्। परिवारे निवसद्भिर्जनैः परस्परं कीदृशो व्यवहारः करणीय इति तत्र अर्थवणि स्पष्टमुपदिष्टमस्ति-

सहृदयं सांमनस्यमवि द्वेषं कृणोमि वः।
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाह्न्या।। [१०]

---

५. ऋग् १०.९०.९
६. अथर्व १०.७.२०
७. बृहदारण्यक २.४.१०
८. ऋग्वेद १०.४१
९. अथर्व १८.८.१
१०. अथर्व ३.३०.१

सर्वेषां मनांसि प्रीति युक्ता भवेयु:। परस्परं तद्वदेन व्यवहर्त्तकं यथा वत्सो विंदति परस्परं स्निह्यति– आंग्लभाषायां वक्तुं शक्यते–

I create you as a community with love at heart, unity of mind and freedom from hate and jealousy. let every one love every one such as mother cow loves and caresess the new born baby calt.

पुत्रै: परस्परं कीदृशं व्यवहर्तवम्। मातापित्रो: व्यवहार: कीदृश: इत्यपि सम्यक्तया समुपदिष्टमस्ति।

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्राभवतु संमनाः।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवान्।। [११]

Let son be dedicated to father one at heart and in mind. let wife speak to husband in words sweet as honey conducive to love and peace in the family.

भ्रातरो भगिन्यश्च पस्परं कथं व्यवहरेयु: इत्यापि तत्र निगदितमस्ति।

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
समयञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।।

Let not brother hate brother nor sister hate sister let your food be one in common and shared.

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः। [१२]

वैदिकसाहित्ये स्त्रीणां कृते तासां आदरभाव: सर्वै करणीय नैव ता दुखिता करणीया। तासां सम्माननम् सर्वै जनै: परस्परं प्रीत्या समाचरणीयम्। नारीणां कृते प्रायश: सम्राज्ञीशब्दस्य प्रयोग दरीदृश्ते–

सम्राज्ञ्येधि श्वशुरेषु सम्राज्ञ्युत देवृषु। [१३]

Be the queen of love and affection among your in laws the father in law and his peers.

सर्वेषा निखिलायां वसुन्धरायां ये मानवास्सन्ति तेषां मुख्यमुद्देश्यं किं चकास्ति। केवलं खादनम् अटनम् पयपानमेव् नैव कर्तव्यम् अपितु धर्मार्थकाममोक्षणाम् सद्य: सिद्धिर्भवेन्न इति धिया जीवने सुकर्माणि कर्तव्यानि सन्ति। तत्र योक्षानन्दमिधगन्तुं प्रार्थ्यते।

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वर्हितम्
तस्मिन् मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित-इन्द्रायेन्दो परि स्रव।। [१४]

स खलु मोक्षानन्दानुभव: सत्येन श्रद्धया तपसा चाध्यात्मिक ज्योतिष्प्रदीप्त्या एव संभवति ज्ञानज्योतिरेव मोक्षमार्गपरिपन्थिन: समस्तान् प्रत्यूत्व्यूहान् निदहाति। सर्वाणि च दुर्गाणि च पर्षदति।

अयं मंत्र: सार्वजिनिक: प्रार्थनारूपेण सवैरूपास्येत–

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।। [१५]

---

११. अथर्व ३.३०.२
१२. अथर्व ३.३०.३
१३. अथर्व १४.९.४४
१४. ऋग्वेद ९.११३.७
१५. ऋग्वेद ७.५९.१२

We invoke and do homage to lord Trya mbuka. Creater and protector of the worlds. O Rudra destroyear of evil and sufferinfg given of bliss release me from the bonds of mortality like the ripe fruit.

अतएव सर्वै र्जनै सोऽयमग्निदेव बुद्ध्या प्रार्थ्यते-

अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।।[१६]

Agni, light of world lead us on by the right path.

विद्याऽविद्योपासनयोः को लाभो भवतीति स्पष्टमुच्यते -

विद्यां चविद्यां च यस्तद्वेदोमयं सह।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।।[१७]

Who knows the difference between knowledge and ignorance, by dong works, using true knowledge attains moksh.

अद्यत्वे न केवलं भारतवर्षे अपितु सर्वेषु देशेषु सर्वे जना भयभीता सन्ति कदा किं भविष्यति परस्परं अनेके देशा युध्यन्ते। तदर्थं किम् करणीयम्। तत्र एकमेव साधनमस्ति। योगमार्गस्य शरणं सर्वै आगन्तव्यम्। योगममाध्यमेनैव परस्परं चिरां शान्तिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति जनाः। यथा चोक्तं भगवता श्रीकृष्णेन-

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुनतिष्ठति

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।।

तत् प्रसादाद् परां शान्तिं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। योगश्चितवृत्तिनिरोधः।

Meditation is performance of god's praise, prayer, meditation and complete devotion to the creation of the universe.

सर्वेषां कल्याणं भवतु। न कश्चिदपि जने जन दुःखभाग्भवेत्। दुःखानि दुर्गुणानि अपरसार्य्य सद्गुणानि धारयन्तु सर्वेऽपि जना इति पौनपुन्येनय प्रार्थ्यते यायाच्यते -

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव।

यद् भद्रं तन्न आसुव।।[१८]

Savita glorious lord of inspiration , remove all the evil of the world from us and bless us with all that is good.

सर्वेषां मनांसि शिवसंकल्पमयानि भवन्तु। मनोविज्ञानमिवं सर्वेषां कृते वर्तते-

यज्जाग्रतो दूरमुदैति..............तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।

Mind of mine, I pray be full of mobile thoughts, intentions and resolutions.

पापभावना दूरङ्गमयतु। कल्याण भावना सर्वेषां जीवने भवेदिति प्रार्थ्यते ऋषिणा-**परोपेहि मनस्पापा किमशस्तानि शंससि।**

१६. यजु. ५.३६

१७. यजु ४०.९४

१८. यजु ३०.३

Go off, evil of the mind, why do you present things undesirable? Keep off. I do not want you.

विश्वेषां जनानां मनस्सु सुविचारा एव समागच्छेयु:। नैव दुर्विचारा:। सर्वेषां कल्याणार्थं प्रार्थ्यते- **आ नो भद्राः कतवो यन्तु विश्वत।**[१९]

From all sides may noble thoughts actions and meritorious people come and bless us so that one life and home may grow and advance day by day.

संसारेऽस्मिन् न किमपि वस्तु कस्यापि अस्ति। सर्वं चलायमानम् परिवर्तनशीलमस्ति। सर्वं वस्तु जातम् ईश्वराधीनमेव। अत एव नैव लोभ: करणीय इदं धनं नैव कस्यापि अस्ति। अतएव यजुर्वेदे भणितम्-

ईशा वास्यमिदं सर्वं यस्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यत्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।

All this that is moving in the movie universe is pervaded by the ruling Cord of existence therefore live it as given by him, enjoy it objectively in a spirit of detachment. covet not anyones wealth. It belongs to none(excelt to the lords).

वैदिकवाङ्मये सर्वत्र पदे पदे विश्वभ्रातृत्वम् अभिलक्ष्यते। तत्र न कस्यचिद् वर्गविशेषस्य, कस्यापि जाते: कस्यापि सम्प्रदायस्य, वर्गविशेषस्य वा वर्णनं विहितं नैवावलोक्यते, अपितु सर्वेषां जीवजन्तूना कल्याणमात्र विहितं चकास्ति। तत्र सर्वेषां मानवानां कृते सखाय: (Which means friends) अस्य शब्दाय भूयान् प्रयोगोऽपलभ्यते।

Such great emphasis is laid on the universal brotherhood and the spirit of unity in the vedas.

सखायः क्रतुमिच्छत [२०]
सखय आ निषीदत। [२१]

सर्वत्र समाजे राष्ट्रे देशे नगरे नगरे च एकता स्यात् येन च सर्वत्र सुख शांति समृद्धिश्च संयुक्ता स्यात्। ऋग्वेदे ऋषिणा स्तूयते-

ऊँ संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

O men, walk together , talk together acquire knowledge and share your duties together .

समानो मंत्रः समिति समानी , समानं मन सह चित्तमेषाम्।

O men, meet together, think together and be of the similar mind.

सर्वत्र जगति यावन्त मानवा सन्ति ते सर्वेऽपि शिक्षिता भवेयु:। न कश्चन अपि अशिक्षितो भवेत्। शिक्षाया सर्वत्र प्रचार: प्रसारश्च भवेदिति कामयन्ते ऋषिण: वेदेषु सर्वत्रैव 'आत्मविश्वास:' सर्वै जागरणीय इति

१९. ऋग् ९.८९.१
२०. ऋग् ८.७०.१३
२१. ऋग् ९.९०४.१

प्रार्थ्यते। सर्वेऽपि जनाः निर्भयाः स्युः। अभया भवेयुः। ऋगवेदे वर्ण्यते-

अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽव तस्थे कदाचन।[२२]

सर्वेऽपि जना इन्द्रपदं प्राप्नुयुः।

I am a soul not a body

Nor shall I ever fear Death or loath it. I am immortal.

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ....सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु।[२३]

मेधाविनः, वर्चस्विन तेजस्विन यशस्विनः राष्ट्रनिवासिनो भवेयुः- यजुर्वेदे उपदिष्टम्-

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते

तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ [२३]

Shri krishna observes in the bhagwadgita:-

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः।

A man of faith alone acquires knowledge-

योगदर्शने कथितम्

सा श्रद्धा जननीव कल्याणी योगिनं पाति। प्रत्येकं राष्ट्रे वृद्धजनानां संरक्षणं संवर्धनं भवेत् न तु तेषाम् किमपि कष्टं, बाधा वा भवेत्। अस्माकं शास्त्राणि बोधयन्ति।

Our scriptures to treat our parents as gods (Taittriyaka upnisad).

आचार्य यदा स्वशिष्यान् पाठयति तदानीम् स्वशिष्यान् संबोधयति-

वाचं ते शुन्धामि, प्राणं ते शुन्धामि, चरित्रांस्ते शुन्धामि।

हे शिष्य! मदीयज्ञानेन तव जीवने अज्ञानं निर्गच्छतु। तव शारीरिकी-आत्मिकी भौतिकीचारत्रिकी उन्नतिः सदा स्यादिति सर्वदाऽहं कामये-

Through good education, I purify your speech breath, eyes, ears, navel ect, besides your character.

अपि च - **मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये।**

मत्यै श्रुताय चक्षये विधेम हविषा वयम्।।[२५]

Nirukta says that a student should treat achager as his father/ mother and never go agianst him or conspire against him.

तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुध्येत कतमच्चनाह। [२६]

सर्वेषां जीवने उत्साह भवेत। सर्वेऽपि पुरूषार्थिनो भवेयुः। हसन्तः क्रीडन्तः नृत्यन्त सर्वेऽपि जना स्युः। केषाञ्चिदपि जीवने दुखं न स्यात् नैराश्यं न भवेत्-

२२. ऋग्वेद १०.४८.५

२३. अथर्व.- १९.१५.६

२४. यजु - ३२.१४

२५. अथर्व. ६.४१.१

२६. निरुक्त.

प्रांचो अगाम नृतये हसाय, [२६] ....सर्वत्र समाजे राष्ट्रे जनेषु समभावः स्यात्। गीतायाम्-

दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥[२७]

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव।

वैदिक वाङ्मये सर्वत्रैव राष्ट्रिय- अन्ताराष्ट्रिय-भावनायाः आदेशः उपदेशः अद्यपि चरितार्थतां भजते। अथर्ववेदस्य भूमिसूक्तौ कथितम्-

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।[२८]

The Earth is my mother and I am her son.

उपहूता पृथिवी मातोप मां पृथिवी माता ह्वयताम्।[२९]

I have adopted this earth as my mother let it also adopt me as her son.

अस्यैव भावनाया दिग्दर्शनं यजुर्वेदेऽपि दरीदृश्यते-

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो बह्मवर्चसी जायताम् [३०]

योगक्षेमो नः कल्पताम्॥

May the Brahmins be full of divine splendour and the khastriyas be skilled in the use of weaponry let the vaishyas possess cows and buffalos let there be timey rains and lat the hearb get ripe in time. Let everyone tread the path of progress and prosperity.

सर्वेषां कृते मित्रदृष्टि स्यात्। सर्वान् प्राणिनः प्रति कथं व्यवहर्तव्यमिति सुष्ठुतया कथितम्-

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष-ताम्। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षान्महे।

Vedas want us to look at all people with a friendly eye and want other also to look at us the same way.

एवम्प्रकारेण समग्रेऽपि वैदिकचिंतने विश्वकल्याण भावना, विश्वमैत्री भावना, द्रष्टुं शक्यते। शिक्षाव्यवस्था-कीदृशी भवेत् नैतिकी आध्यात्मिकी शिक्षायाः आवश्कता, पारिवारिकीव्यवस्था, जनसंख्याविस्फोटः वृक्षजनानाम् आस्पदम्, समाजवाद-परिवारवाद- राष्ट्रवादस्य संकल्पना, मानवमात्रस्यैक्यं विश्वप्रेम भावना, प्रवृत्ति-निवृत्तिमार्गः, प्रेयश्रेयसी भावनाया आश्रमणम् राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रिय भावनायाः विस्तारः शासन पद्धतिः, धर्मविषयके चिन्तनम्, राजनीतिविज्ञानम् आदर्शसंस्कृति सभ्यतायाश्च विशाला भावना तथा च अन्येऽपि समसामाचिकानां विषयाणाम् चिन्तनयत्र वैदिकवाङ्मये द्रष्टुं शक्यते। दूरं भव्यं दिव्यं प्रौढञ्च वैदिकवाङ्मयं विश्वजनहिताय सांस्कृतिकैक्य प्रतिष्ठापनाय, विश्वस्मिन् जगति चार्यसंस्कृतेः पुनः पुनः प्रसाराय भवतु इति अस्माकं समेषां हार्दिकी अभ्यर्थना। एतच्च वैदिकवाङ्मयं मन्यामहे विश्वैकसाम्राज्य संस्थापनाय, विश्वबन्धुत्वोज्जीवनाय, विष्वक् शान्तिसुरतरु रामारोपणायं च अस्ति किमपि मानवेभ्यो भगवदुपानयी

२७. गीता-२.५६
२८. अथर्व १२.१.१२
२९. यजु २.१०
३०. यजु २२.२२

कृतं दिव्यतमन्नाम तत्त्वम्।

तादृशस्य महतोऽस्य वैदिक वाङ्मयस्य संरक्षणं संवर्धनम् सदनुसन्धानम् गभीरगवेषणञ्च सर्वेषां विदुषामैदम्प्राथम्येन अनुष्ठेयं कर्तव्यमस्ति विशिष्टं तु अस्माकं भारतीयानां कृते।

–आचार्यः, संस्कृत विभागः
खालसा महाविद्यालयः,
देव नगरम्, नव देहली

श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रस्थानत्रये महत्त्वम्

-डॉ. धनंजयकुमार मिश्रः

भारतीयदर्शनस्य सम्प्रदायः भागद्वये विभक्तः अस्ति। आस्तिकः नास्तिकश्च। अस्ति वेदे ईश्वरे परलोके मतिर्यस्य स आस्तिकः भवति। नास्ति वेदे ईश्वरे मतिर्यस्य स नास्तिकः कथ्यते। ''नास्तिको वेद निन्दकः'' इति प्रसिद्धिः। मिथ्यादृष्टिर्नास्तिकता इति अमरसिंहः। अनेन न्याय-वैशेशिक-सांख्य-योग-मीमांसा-वेदान्तादीनि षड् दर्शनानि आस्तिकदर्शनानि। चार्वाक-जैन-बौद्धदर्शनादीनि नास्तिकदर्शनानि सन्ति। एतेशु आस्तिकदर्शनेषु न्यायवैशेशिकौ, सांख्ययोगौ, मीमांसावेदान्तौ एते त्रयः संयुक्तसम्प्रदायाः सन्ति। न्यूनाधिक सैद्धान्तिकभेदैः परमात्मनि समानविचारत्वात् न्यायवैशेषिकः संयुक्तसम्प्रदायः अस्ति। पुरुषप्रकृत्योः समानविचारत्वात् सांख्ययोगः संयुक्तसम्प्रदायः अस्ति। उभयसंयुक्तसम्प्रदाये वेदस्य परोक्षप्रभावः अस्ति, अतः स्वतन्त्ररूपेण विकसितौ स्तः। तद् वैपरीत्येन मीमांसादर्शनम् वेदान्तदर्शनं च पूर्णतः वेदाधारितम्। वेदस्य प्रथमाङ्गे कर्मकाण्डे आधारितं मीमांसादर्शनम्। वेदस्य द्वितीयाङ्गे ज्ञानकाण्डे आधारितं वेदान्तदर्शनम्। कर्मकाण्डे कर्मविचारः, वेदान्ते ज्ञानविचारः अस्ति।

भारतीयदर्शनेषु प्रस्थानशब्दस्य अर्थः अस्ति-दर्शनशास्त्रस्य एकः सम्प्रदायः। स सम्प्रदायः अस्ति - वेदान्तदर्शनम्। अस्य वेदान्तदर्शनस्य त्रयः शाखाः सन्ति। प्रस्थानां त्रयी इति प्रस्थानत्रयी भवति। वेदस्य अन्तिमः ध्येयः, वर्ण्यः, कार्यक्षेत्रं केवलं ''ब्रह्म'' वर्तते। तस्य यः शिक्षां ददाति, स वेदान्तः कथ्यते। वेदान्तदर्शने ''सर्वं खल्विदं ब्रह्म'' इति श्रुत्या ब्रह्म एव जगतः परमकारणं मन्यते। अन्तशब्दस्य त्रयः अर्थाः भवन्ति - अन्तिमभागः, सिद्धान्तः, सारतत्त्वम्। ब्रह्म एव वेदान्तस्य अन्तिमः विवेच्यः सिद्धान्तः सारतत्त्वम्। अस्य वेदान्तस्य = प्रस्थानस्य त्रयः ग्रन्थाः सन्ति - उपनिशद्, श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मसूत्रम् च। अतः एते त्रयः ''प्रस्थानत्रयी'' इति नाम्ना अभिहितः।

उपनिषद्:- दार्शनिकप्रस्थानत्र्याम् उपनिषदां प्रथमं स्थानमस्ति। उपनिषत् शब्दः उप-नि इत्युपसर्गपूर्वकाभ्यां षद्लृ (सद्लृ-सद्) धातोः क्विप्-प्रत्ययनिष्पन्नः भवति। अस्यार्थः अस्ति - विशरणम् (नाशः), गतिः (गमनं, प्राप्तिः), अवसादनम् (शिथिलीकरणम्)। एतेशाम् अर्थत्रयानां सङ्गतिः एवं भवति - (क) अस्याः विद्यायाः अनुशीलेनन मुमुक्षुजनानां संसारबीजभूतायाः नाशः भवति (विशरणम्)। (ख) इयं विद्या ब्रह्मणः प्राप्तिं कारयति (गतिः)। (ग) मनुष्याणां गर्भवासादिदुःखानि शिथिली भवन्ति (अवसादनम्)। इदानीम् उपनिशद् शब्दस्य या व्युत्पत्तिः अधिाका प्रचलिता वर्तते, सा अस्ति उपनि-सद् (उपवेशनम्) इत्यनेन। एतेन अस्य अर्थः भवति शिष्यस्य गुरोः समीपे ध्यानपूर्वकं परमतत्त्वस्य गूढोपदेशश्रवणार्थमुपवेशनम्, येन शिष्यस्य अविद्यायाः नाशः ब्रह्मप्राप्तिश्च भवति। एतेन तस्य कर्मबन्धानस्य तज्जन्यदुःखादेश्च शैथिल्यं क्षयश्च भवति। उपनिशद् शब्दस्य अन्यापि विविधा व्याख्या दृश्यते, यथा -

उपनीय तमात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं यतः। निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद् भवेत्॥
निहन्त्यानर्थमूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया भवेत्। न्यत्यपास्तसम्भेदमतो वोपनिशद् भवेत्॥
प्रवृत्तिहेतून्निःशेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः। यतोऽवसादयेद् विद्यां तस्मादुपनिषद् भवेत्॥

उपनिषादयति सर्वानर्थकरसंसारं विनाशयति, संसारकारणभूतामविद्यां च विनाशयति, ब्रह्म च गमयति इत्युपनिषद्। य इमां ब्रह्मविद्यामुपयान्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुरस्सरः सन्तस्तेषां गर्भजन्यजरारोगाद्यवर्गं विनाशयति, परं वा ब्रह्म गमयति अविद्यासंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति विनाशयति इत्युपनिषद्। उप नि पूर्वस्य सादेरेवमर्थ-संस्मरणात्।

उपनिशत्सु गुरुशिष्योः वार्तालापः अस्ति, अतः उपनिषद् शब्दः अध्यात्मविद्यायाः ब्रह्मविद्यायाः वा अर्थे प्रयुक्तो दृश्यते। विद्येयं गुरुणा शिष्याय एकान्ते दीयते, अतः रहस्यविद्या गुह्यविद्या वा अपि कथ्यते। शङ्करमते उपनिशद्शब्दार्थः ब्रह्मज्ञानं भवति। एवं मुख्यरूपेण ब्रह्मविद्यायाः वाचकः गौणरूपेण च ब्रह्मविद्याप्रतिपादकग्रन्थानां वाचकः तिष्ठति। अस्मिन्नेवार्थे अस्य प्रयोगः अत्र क्रियते। वेदस्य अन्तिमभागतया वेदशिक्षासारतया वेदमूलतया च अयं ''वेदान्त'' अपि कथ्यते। अतः वैदिकदर्शनस्य सारभूतसुनिश्चितसिद्धान्तानां प्रतिपादकत्वेन उपनिषद्ग्रन्थः स्मर्यते। वेदान्तस्य प्रस्थानत्रप्याम् उपनिषद् य्वर्तते मूलस्थानम्। उपनिषत्सु ज्ञानस्य प्राधान्यं वर्तते, कर्मोपासनयोः गौणत्वं वर्तते। कर्म उपासना च चित्तशुद्धयर्थं चित्तैकाग्र्यार्थं वा आवश्यकम्, यतः शुद्धैकाग्रचित्ते आत्मतत्त्वस्य दिव्यप्रकाशः ज्ञानसवितुः वरेण्यसरणिः शिवस्वरूपज्योतिषां ज्योतिः प्रकटी भवति।

उपनिषद् वस्तुतः आध्यात्मिकः मानसरोवरः अस्ति, यस्याः ज्ञानस्य विभिन्नाः सरितः निर्गत्य अस्यां पुण्यभूमौ मानवमात्रस्य ऐहिककल्याणाय आमुष्मिकमङ्गलाय च प्रवाहिताः भवन्ति। वैदिकधर्मस्य मूलतत्त्वप्रतिपादिकायां प्रस्थानत्रयामं मुख्या उपनिषदेव। अन्या गीता ब्रह्मसूत्रं च उपनिषदुपरि आश्रितास्ति। अतः भारतीयसंस्कृत्या उपनिषदाम् अविच्छेद्यः सम्बन्धः अस्ति। साधारणतया उपनिषदां संख्या भूयसी वर्तते। मुक्तोपनिषदि तासां संख्या शतमष्टोत्तरं वर्तते परन्तु प्रामाणिकमहत्त्वपूर्णनाञ्चोपनिषदां संख्या दश वर्तते, यासु शङ्कराचार्यस्य भाष्यं वर्तते। ताः सन्ति-ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य-बृहदारण्यकाः -

''ईश-केन-कठ-प्रश्प-मुण्ड-माण्डुक्य-तित्तिरिः।
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश॥''

मुक्तोपनिषन्मते आसामपि केवलं माण्डुक्योपनिषद् एव मुक्तिप्रदानायसमर्था वर्तते। शङ्कराचार्यः ब्रह्मसूत्रभाष्ये कौशीतकि उपनिषदः श्वेताश्वतरोपनिषदः च उल्लेखं कारेति, न तु तयोः भाष्यं कृतवान्। तासु काश्चन सन्ति गद्ये, काश्चन पद्ये काश्चन गद्यपद्ययोः। ईशोपनिषत्तु वाजसनेयसंहितायाः चरमः चत्वारिंशत्तमः अध्यायः एव, इत आरभ्य एव वेदान्तनाम्नः सङ्गतिः भवति। ततः छान्दोग्य-बृहदारण्कौ सर्वाधिकप्राचीनौ स्तः।

ब्रह्मसूत्रम् :- भारतीयदर्शनस्य प्रस्थानत्रय्याम् उपनिषदः, ब्रह्मसूत्रम् श्रीमद्भगवद्गीता च वर्तन्ते। एषु मध्यवर्ती वर्तते ब्रह्मसूत्रम्। बादरायणव्यासेन लिखितं ब्रह्मसूत्रं वेदान्तदर्शनस्य आधारः वर्तते। अनेनैव वेदान्तदर्शनं प्रतिफलितं भवति। ब्रह्मसूत्रं वेदान्तसूत्रनाम्ना, शारीरकसूत्रनाम्ना, शारीरिकमीमांसानाम्ना उत्तरमीमांसानाम्ना वा ज्ञायते। उपनिषत्सु विविधविचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। तेषु विचारेषु क्वचित् विरोधः अपि दृश्यते। बादरायणमते

समस्तोपनिशद्विचारेषु ऐकमत्यं वर्तते। यदि विरोध: क्वचित् स्थूलदृष्ट्या दृश्यते तर्हि विरोधमतेषु सत्सु सामञ्जस्यहेतो: ब्रह्मसूत्रस्य रचना तेन कृता। ब्रह्मसूत्ररचनया विरोध: अपास्त:। तत: ब्रह्मसिद्धान्तस्य स्फुटरूपेण प्रतिपादनमभवत्। एतेन उपनिषद: अनन्तरमेव ब्रह्मसूत्रस्य रचनाकाल: मन्यते। ब्रह्मसूत्रे चत्वार: अध्याया: सन्ति। प्रत्येकेषु अध्यायेषु चत्वार: पादा: वर्तन्ते। एवं साकल्येन शोडषपादा: भवन्ति। पादेषु सूत्रणि वर्तन्ते। तत्र प्रथमोऽध्याय: वर्तते–समन्वयाध्याय:। वेदान्तवाक्यानामन्वय: ब्रह्मप्रतिपादने एवास्ति, तेषु वाक्येषु समन्वयस्थापनात् ''समन्वयाध्याय'' इति सार्थकं नाम वर्तते। तत्र पादक्रमेण ३१, ३२, ४३, २९ सूत्रेषु वर्णनात् १३५ सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र द्वितीयोऽध्याय: वर्तते–अविरोधध्याय:। सर्वप्रकारकविरोधाभासानां निराकरणेन अविरोधाध्याय: इति सार्थकं नाम वर्तते। तत्र पादक्रमेण ३७, ४५, ५३, २२ सूत्रेषु वर्णनात् १५७ सूत्रणि वर्तन्ते। तत्र तृतीयोऽध्याय: वर्तते–साधनाध्याय:। अस्मिन् परब्रह्मण: प्राप्ते, ब्रह्मसाक्षात्कारस्य साधानभूतविद्याया:, अन्योपासनविषयनिर्णयात् च 'साधानाध्याय:' इति सार्थकं नाम वर्तते। अत्र पादक्रमेण २७, ४१, ६६, ५२ सूत्रेषु वर्णनात् १८६ सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र चतुर्थ: अध्याय: वर्तते–फलाध्याय:। अस्मिन् तद् विद्याभि: साधाकाधिकारानुरूप–प्राप्तव्यफलविषयेनिर्णय: वर्तते। अत्र पादक्रमेण १९, २१, १६, २२ सूत्रेशु वर्णनात् ७८ सूत्राणि वर्तन्ते। एवं साकल्येन चतुर्षु अध्यायेषु ५५६ सूत्राणि वर्तन्ते।

श्रीमद्भगवद्गीता :– श्रीमन्महाभारतस्य षष्ठे भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतोपपर्वणि पञ्चविंशतमाध्यायात् द्वाचत्वारिंशत्तममध्यायं यावत् अष्टदशा: अध्याया: एव श्रीमद्भगवद्गीता इति नाम्ना ख्यातोस्ति। महाभारतात् पृथक्कृत्य अस्या: सम्पादनमपि बहुधा कृतमस्ति। इयं श्रीमद्भगवद्गीता मुख्यरूपेण श्रीकृष्णार्जुनयो: संवादरूपा अस्ति। श्रीकृष्ण: कुरूक्षेत्रयुद्धस्थले पाण्डवकौरवयो: युद्धार्थमुद्यतायां सेनायां मध्ये मूढभावमाश्रितम् अर्जुनं तत्त्वज्ञानमुपदिशति। व्यासप्रसादात् प्राप्तदिव्यचक्षु: संजय: हस्तिनापुरे धृतराष्ट्रेण पृष्ट: सन् तं प्रत्यक्षदृष्टं युद्धसमाचारं श्रावयति। अत: कुरूक्षेत्रे श्रीकृष्णार्जुनौ हस्तिनापुरे च धृतराष्ट्रसंजयौ श्रीमद्भगवद्गीताया: पात्राणि सन्ति। मुख्यवक्ता वर्तते श्रीकृष्ण:। ''प्राधान्येन व्यपदेशा: भवन्ति'' इति न्यायेन श्रीकृष्णप्रोक्तश्लोकानां बाहुल्यात् तत्त्वज्ञानबाहुल्यात् च अस्या: नाम श्रीमद्भगवद्गीता इति सार्थकत्वं भजते। संक्षेपेण ''गीता'' इति नाम्ना ख्यातास्ति।

श्रीमद्भगवद्गीताया: प्रस्थानत्रये महत्त्वम् :– प्रस्थानत्रय्या: परिचयानन्तरं मानवीयमूल्यप्रतिपादिकाया: गीताया: प्रस्थानत्रये महत्त्वं समासेन प्रदर्श्यते। श्रीमद्गवद्गीता सनातनधर्मस्य आधारभूता पवित्रतमा लोकप्रिया रचनास्ति। उपनिषदां वाचका: ऋषय: सन्ति। ब्रह्मसूत्रस्य वाचक: व्यास: अस्ति परन्तु गीता साक्षात् श्रीकृष्णेन कथितास्ति। एतादृशी रचना विश्वसाहित्ये दुर्लभा अस्ति। विश्वदर्शनक्षेत्रे विशिष्टास्ति। अत्र धार्मिकविचारेण सह दार्शनिक: विचार: गुम्फित: अस्ति। अत्र तत्त्वविचार:, नैतिकनियम:, ब्रह्मविद्या योगशास्त्रं च निहितमस्ति। इयम् उपनिषदां सार: अस्ति। केवलम् अस्या: अध्ययनेन जन: उपनिषद्ज्ञानं ज्ञातुं शक्यते। भारतीयाध्यात्मिकताया: परिपक्वं सुमधुरं फलमस्ति। सुललितछन्दसि रचितत्वात् इयम् ईश्वरसंगीतम् अपि। अस्या: सन्देश: सार्वभौम:, सार्वकालिक: सार्वजनीनश्चास्ति। अत्र व्यावहारिक: पक्ष: प्रधान:, सहायकरूपेण दार्शनिक: पक्ष: अस्ति। अस्या:

पुरुष प्रकृत्योः पार्थक्यज्ञानेनमुक्तिः। अपरत्र स्वनिष्कामकर्मणा एव मोक्षप्राप्तिः। इतरत्र भक्त्या मुक्तिः। एतासु विरोधात्मिकासु प्रवृत्तिसु गीता समन्वयं स्थापयति। अत्र ज्ञानकर्मभक्तीनां समन्वयः। सर्वत्र ध्यानमार्गः उपादेयः सहायकश्चास्ति। योगे चापि ज्ञानकर्मभक्तिध्यानानां समन्वयः। सर्वमतानां, दृष्टीनां, सिद्धान्तानां पद्धतीनां समन्वयं कृत्वा सम्पूर्णसत्यस्य दर्शनम् अस्याः लक्ष्यमस्ति। अस्याः मुख्यः उपदेशः देशकालावस्थानिरपेक्षं लोककल्याणम्। उपदेशेषु निष्कामकर्मयोगस्य प्राधन्यमस्ति। अयं मानवधर्मस्य ग्रन्थः अस्ति। निर्गुणब्रह्मणः सगुणेश्वरस्य सुन्दरसमन्वयः अत्रास्ति। अस्यां सर्वेश्वरवादस्य ईश्वरवादस्य निमित्तोपादानेश्वरवादस्य निरूपणमस्ति। अवतारवादस्यापि मौलिकी धारणा अत्रैव वर्तते। उपनिषत्सु ईश्वरावतारस्य मान्यता नास्ति। त्रयोवादाः अत्र युक्तिगतदार्शनिकसिद्धान्ते संयुक्ताः सन्ति। जीवनस्य श्रमस्य कर्मणः उपदेशदानात् आधुनिककालस्य ध्येयवादकृते आवश्यकी प्रतिभाति। ईश्वरसृष्टिं 'विश्वम्' सत्यं मनुते। ईश्वरः विश्वस्य उपादानं निमित्तं च कारणमस्ति। स्वधर्मपालनस्य अवधारणा अत्रैवास्ति। एतैः कारणैः अस्याः अपरिमितं महत्त्वमस्ति इति निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः।

-इतिशुभम्-

सहायक ग्रन्था :-

१. अमरकोशः

२. संस्कृत-हिन्दी कोश : आप्टे

३. संस्कृत साहित्य का इतिहास : वाचस्पति गैरोला

४. वैदिक साहित्य का इतिहास : बलदेव उपाध्याय

५. ब्रह्मसूत्र - गीताप्रेस गोरखपुर

६. महाभारत - गीताप्रेस गोरखपुर

७. गीता - गीताप्रेस गोरखपुर

- विभागाध्यक्षः, स्नातकोत्तर
विभागस्य, सिदो कान्हू मुर्मू
विश्वविद्यालयः, दुमकानगरम्
झारखण्डप्रदेशः

काव्यशास्त्रोक्त-मोक्षमार्गविचारः

-डॉ. टी. महेन्द्रः

सकलजनानामानन्ददायकं किमपि हि विलक्षणं मधुरं तत्त्वं भवति काव्यम्। अत एव अनादिकालात् तस्य प्रणयने आस्वादने च कवीनां सहृदयानाञ्च उत्तरोत्तरसमुत्कर्षः एव संदृश्यते। अपि च-

असारे खलु संसारे द्वे फले अमृतोपमे।
काव्यामृतरसास्वादः सज्जनैस्सह सङ्गमः ॥

इत्यादिभिः उक्तिभिरपि लोके मनःप्रह्लादकतत्त्वेषु श्रेष्ठतमसाधनत्वेन काव्यस्यैव स्थानं प्रदत्तं संदृश्यते। वस्तुतः इहलोके सर्वोऽपि प्राणी सुखमेव काङ्क्षते, कदापि दुःखं न सहते न चेहते। किन्तु लोकोऽयं दुःखत्रयात्मकः। अतः तादृशदुःखापनोदने सुखप्रापणे च काव्यं प्रकृष्टतमं सुलभतरञ्च साधनं भवतीति काव्यशास्त्राचार्याणां सिद्धान्तः। तदुक्तं आचार्यभरतेन-

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्।
विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद्भविष्यति ॥ (ना.शा १/११४) इति

अथ च वेदादयः केवलं परिणतबुद्धीनामेव नीरसतया आनन्ददायकाः भवन्ति किन्तु काव्यं सरसतापादनेन साकम् आनन्दं जनयति। तर्हि तादृशं महत्त्वपूर्णं काव्यं कीदृशं लक्षणोपेतं स्यात्, तस्य च प्रयोजनं किम्? तस्य च निर्माणे हेतवस्तु के इत्यादिविषयेषु बहुभिः काव्यशास्त्रीयाचार्यैः महती चर्चा कृता दृश्यते।

वस्तुतः काव्यस्य लक्षणं परिशीलयामः चेत् तत्र **'शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति'** (का.सू १.१७) भामहादारभ्य **'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यमिति'** (रस. १) पण्डितराजजगन्नाथं यावत् स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति गतं संदृश्यते। न केवलं काव्यलक्षणे अपि तु काव्यप्रयोजन-काव्यहेत्वादिविषयेष्वपि इयमेव विप्रतिपत्तिः। वस्तुतः ईदृशविप्रतिपत्तीनां हेतुः भवति यत् प्रत्येक काव्यशास्त्रकारोऽपि सर्वसम्मतलक्षणप्रतिपादनाय कृतः प्रयासः एव। किन्तु तेषु मतैक्याभावात् काव्यशास्त्रे परस्परमतखण्डनं तत्फलेन विभिन्नाः सम्प्रदायाश्च आविरभूवन्। प्रायः संस्कृतकाव्यशास्त्रे त्रिंशत्यधिकैः आचार्यैः काव्यलक्षणानि निरुक्तानि दृश्यन्ते। तत्र शब्दः एव काव्यमितिप्रतिपादकाचार्यत्वेन दण्डि-जयदेव-जगन्नाथादयः, शब्दार्थौ काव्यमिति भामह-रुद्रटादयः, काव्यात्मचिन्तनपराश्च आनन्दवर्धन-कुन्तकाद्याचार्याश्च संदृश्यन्ते। तेषु मम्मटाचार्यस्तु समन्वयवाद्याचार्यत्वेन सम्मानितो वर्तते। तस्य 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापीति' काव्यलक्षणं साहित्यजगति प्रसिद्धं वर्तते।

तत्र काव्यस्य प्रयोजनं किमिति जिज्ञासायां यशः, अर्थप्राप्तिः, व्यवहारज्ञानमित्यादीनि बहूनि प्रयोजनानि सिध्यन्तीति सोदाहरणं काव्यशास्त्राचार्यैः निरूपितम्। वस्तुतः साहित्यशास्त्रं भवति व्यवहारशास्त्रम्। तदुक्तं केनचित्-

सन्दर्भशुद्धिहीनानां काव्याभ्यासो वृथा श्रमः।
मुग्धानि लब्ध्वा पुष्पाणि मुण्डिता किं करिष्यति ॥

अपि च काव्ये मानवजीवनस्य प्रतिबिम्बः समग्रतया संदृश्यते इति हेतोः 'साहित्यं समाजस्य दर्पणः', कविवचनायत्ता च लोकयात्रा (का.मी ६ अध्याये) इत्युक्तम्।

तत्र काव्यस्य प्रयोजनेषु अन्यतमत्वेन पुरुषार्थप्राप्तिरपि सम्भवतीति काव्यशास्त्रीयैराचार्यैः प्रतिपादिता दृश्यते।

वस्तुतः पुरुषार्थसाधनद्वारैव मानवः जन्मराहित्यं प्राप्तुं शक्नोतीति आस्तिकानां विश्वासः। अतः प्रत्येकं मानवः पुरुषार्थसाधने एव तत्परो भवति, वस्तुतः पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थशब्दस्य निरुक्तिरपि पूर्वोक्तमेव समर्थयति। चतुर्विधपुरुषार्थेषु धर्मार्थकामाख्याः त्रयः पुरुषार्थाः ऐहिकसम्बद्धाः सन्ति चेत् तत्र अन्तिमः मोक्षाख्यः पुरुषार्थस्तु पारलौकिको भवति। तेषु च चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्षस्य प्राधान्यं नितान्तं वर्तते। यतो हि धर्मार्थकामाख्यान् त्रीन् पुरुषार्थान् उपभुज्यापि मानवः पुनः अस्मिन् दुःखात्मके संसारे एव जनिं लभते, किन्तु मोक्षाख्यपुरुषार्थम् अवाप्य तु मानवः जन्मराहित्यं प्राप्नोति। भगवान् श्रीकृष्णोऽपि **यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'** (भ.गी ८.२१) इत्युक्त्वा मोक्षस्य ख्यातिं प्राकटयत्। अतः सर्वोऽपि मानवः मोक्षमेव कामयते। उक्तं च केनचित्-

अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम् ।
देहान्ते तव सान्निध्यं देहि मे परमेश्वर ।। इति ।

अनेन मानवस्य मोक्षतत्परता स्फुटतया प्रतीयते। स च मोक्षः कथमवाप्तुं शक्यते इति विषये वेदोपनिषदितिहासदर्शनादिषु बहुषु शास्त्रेषु विस्तृता चर्चा कृता दृश्यते। तत्र शिवगीतायां प्रोक्तं दृश्यते यत् मोक्षो नाम न कश्चन स्थानविशेषः अपि तु अज्ञानग्रन्थिनाशः एवेति-

मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा ।
अज्ञानतिमिरग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ।। (शिवगीता १.२)

तत्र मोक्षविषये दार्शनिकानां मतानि विभिन्नानि दृश्यन्ते। तत्र चार्वाकास्तावत् स्वातन्त्र्यं मृत्युर्वा मोक्षः इति, निर्मलज्ञानोदय एव मोक्षः इति बौद्धाः, जीवस्य सततोर्ध्वगमनं मोक्ष इति जैनाः, भगवत्स्वरूपानुभव एव मोक्ष इति रामानुजीयाः, शिवत्वप्राप्तिर्मोक्षः इति शैवाः, अशेषविशेषगुणोच्छेदः एव मोक्षः इति वैशेषिकाः, आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरेव मोक्षः इति नैयायिकाः। इत्थं मोक्षविषये मतवैविध्यं दरीदृश्यते। कैश्चित् 'भगवद्भावप्राप्तिरेव मोक्षः' इति प्रतिपादिते सति अपरैः च 'स्वरूपप्राप्तिरेव मोक्षः' इत्येवं ज्ञान-कर्म-भक्त्यादयः नैके मुक्तिमार्गाः प्रतिपादिताः संदृश्यन्ते।

वस्तुतः मोक्षः सर्वजनानां परमाकाङ्क्षति वक्तुं शक्यते, तस्य प्राप्तये मनुष्येण कानिचन कर्माणि कर्तव्यानि भवन्ति। किन्तु यदा मनुष्यः इह जन्म प्राप्नोति तदेदं जन्म शरीरमासाद्यैव सम्भवति। तेन शरीरेणैव मनुष्यः कायिक-वाचिक-मानसिककर्माणि निर्वर्तयति। एतेन मानवस्य श्रेयसे अथ वा नाशाय त्रिविधकर्माण्येव कारणानि भवन्तीति स्फुटम्। मानवः किंकर्माचरणेन पुण्यं किंकर्माचरणेन पापं च लभत इति धर्मशास्त्रादिग्रन्थाः पथप्रदर्शनं कुर्वन्तः सन्त्येव। किन्तु तेषु वर्णितानि नित्यनैमित्तिककाम्यकर्माणि सर्वजनसुलभानि न सन्ति। वस्तुतः वेदाः शब्दप्रधानाः, अर्थप्रधानानि च भवन्ति पुराणानि। किन्तु काव्यं तयोस्सङ्गमम्। अतः परिणतबुद्धिभिरेव अवगन्तुं

शक्यानां शास्त्राणामपेक्षया सर्वजनसुलभावबोधनसमर्थानां कान्तासम्मितानां काव्यानां विषये आदरः सहजः एव। तत्र कृत्याकृत्यकर्मसु मानवस्य प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं च काव्यम् अतीव सुलभतरं प्रकृष्टं साधनं च भवति । उक्तं च आचार्यविश्वनाथेन–

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि ।
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ (सा.द.१.२) इति

अनेन काव्यं स्वल्पधियामपि चतुर्वर्गफलप्रापकं भवतीति प्रतिपादितम्। तथैव काव्यशास्त्रे अन्यैः बहुभिः आचार्यैः काव्यस्य नानाविधप्रयोजनेषु चतुर्वर्गप्राप्तिरपि अन्यतमत्वेन प्रकटिता दृश्यते। तत्र काव्यालङ्कारकारः भामहाचार्यः –

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।
करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम॥ (काव्या. १/२) इति

सत्काव्याध्ययनं कलावैचक्षण्येन साकं धर्मार्थकाममोक्षसाधने वैचक्षण्यं जनयतीति प्रकटिते सति आचार्यरुद्रटस्तु –

ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुर्वर्गे।
लघु मृदु च नीरसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः (काव्या. १२/१)

इत्यकथयत्। अत्र रुद्रटाचार्यः नीरसेभ्यः शास्त्रेभ्यः काव्यं सरसशैल्या चतुर्वर्गे प्रवर्तयतीति प्रत्यपादयत्। वक्रोक्तिजीवितकारेण कुन्तकाचार्येण काव्यं न केवलं सुकुमारक्रमेण धर्मादिसाधनोपायकं भवतीति प्राकाटि अपि तु चतुर्वर्गादप्यतिक्रामकम् आनन्ददायकं– काव्यामृतरसं प्रददातीत्यवेदि। यथा–

धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः।
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्लादकारकः॥
चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्।
काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते (व.जी. १/३-५)

साहित्यदर्पणकारः आचार्यविश्वनाथस्तु अल्पधियामपि पुरुषार्थसाधकं भवतीति प्रत्यपादयत्। यथा–

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुावल्पधियामपि।
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते (सा.द.१.२) इति ।

इत्थं काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु काव्यं धर्मार्थकाममोक्षाख्यचतुर्विधपुरुषार्थस्य साधकं भवतीति प्रतिपादितं दृश्यते। तत्र काव्यं सर्वदा स्वीयोपदेशेन मानवं सदा सन्मार्गे प्रवर्तयितुं चेष्टते। कृत्येषु कर्मसु प्रवृत्यर्थं अकृत्येषु च कर्मसु निवृत्यर्थं काव्यं विशिष्ट साधनं भवति। काव्यं धर्मकार्यानुसारेणैव लोके अर्थप्राप्तिः कामप्राप्तिः मोक्षप्राप्तिः च लभ्यते इति स्फुटं विशदयति। तत्र मोक्षाभिलाषिणा मानवेन धर्मोपेतकर्मैव करणीयमिति, धर्मोपेतकर्मणा आर्जितस्य पुण्यस्य अननुसन्धानात् मोक्षप्राप्तिर्भवतीति उच्यते। तत्रोक्तम् आचार्यविश्वनाथेन काव्यं चतुर्विधपुरुषार्थ– साधकं भवतीति यत् **काव्याद्धर्मप्राप्तिर्भगवन्नारायणचरणारविन्दस्तवादिना। 'एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति' इत्यादिवेदवाक्येभ्यश्च सुप्रसिद्धैव। अर्थप्राप्तिश्च**

प्रत्यक्षसिद्धा।कामप्राप्तिश्चार्थद्वारैव। मोक्षप्राप्तिश्चैतज्जन्यधर्मफलाननुसन्धानात् मोक्षोपयोगिवाक्ये व्युत्पत्त्याधायक- त्वाच्च। चतुर्वर्गप्राप्तिर्हि वेदशास्त्रेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते। परमानन्द- सन्दोहजनकतया सुखादेव सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव। (सा. द. १.२ वृत्तिः) इति। अनेन काव्यं न केवलं एकस्य पुरुषार्थस्य साधकम् अपि तु चतुर्णामपीति ज्ञायते।

प्रायः समस्तास्तिकदर्शनानि **'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिरिति'** ज्ञानमार्गेण मोक्षं प्रतिपादयन्ति, किन्तु साहित्यशास्त्रं मीमांसाशास्त्रवत् न केवलं ज्ञानमात्रेण अपितु ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षं विन्दतीति प्रतिपादयति। तत्र वेदान्तशास्त्रं कर्मत्यागानन्तरं केवलं ज्ञानमात्रेण मोक्षं भवति इति प्रतिपादयति। किन्तु मीमांसाशास्त्रं तन्नाङ्गीकरोति।

मीमांसाशास्त्रानुसारेण मोक्षार्थिभिरपि जनैः कर्म कर्तव्यम्। वेदविहित-कर्मानुष्ठानेन कर्मबन्धन स्वत एव विनश्यति। अतः कर्मानुष्ठानमेवाभीष्टं न तु कर्मवर्जनम् इति कर्मणः प्राधान्यं विवृणोति। इदं काव्यमपि रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवदिति प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां मोक्षपथं प्रदर्शयति। तत्र रामादिवत् वर्तितव्यमित्यनेन सत्कार्यस्य कर्तव्यताज्ञानं, न रावणादिवदित्यनेन असत्कार्यस्य हेयतारूपज्ञानं च जायते। तेन सत्कर्मद्वारा धर्मे प्रवृत्तिः असत्कर्महेयताद्वारा च अधर्मात् निवृत्तिः च भवति। अनेन काव्यं कर्तव्याकर्तव्यज्ञानप्रदानेन मानव समुचितं कर्म कर्तुं समुत्प्रेरयति। काव्यमादौ उचितानुचितज्ञानं ददाति, तत्पाश्चात् तत्कर्म कर्तुं च मानवं सम्प्रेरयति। अनेन ज्ञानक्रिये प्रति काव्यस्य अभिन्नता दृश्यते। आदौ ज्ञानपूर्वककर्मणा धर्मपुरुषार्थस्य प्राप्तिः, तदनु धर्मेण अर्थः, अर्थेन कामः, कामेन मोक्षश्च आनुषङ्गिकरूपेण भवतीति काव्यं प्रकटयति।

वस्तुतः शुद्धाशुद्धेति आत्मनः द्वे अवस्थे भवतः। तत्र शुद्धावस्था नाम मोक्षः अशुद्धावस्था नाम संसारः। इह लोके जनिं प्राप्तः सर्वोऽपि जनः अशुद्धावस्थां गतः एव। अशुद्धावस्थां गतेन जनेन शुद्धावस्थां प्राप्तुं कर्म करणीयमेवेति काव्यं प्रबोधयति। अतः केवलं ज्ञानमात्रेण मुक्तिः न भवति। अथ च क्रियारहितं ज्ञानं सर्वथा निरर्थकमेव भवति। उक्तं च केनापि 'ज्ञानं भारः क्रियां विना' इति । अतः अशुद्धावस्थातः शुद्धावस्थाप्राप्त्यर्थं ज्ञानेन साकं क्रियायाः प्राधान्यं नितान्तं भवतीति काव्यमुपदिशति। तत्र योगवासिष्ठे मोक्षोपायप्रकरणे सुतीक्ष्ण-अगस्त्ययोः संवादे मोक्षस्य कारणं ज्ञानं वा कर्मेति संशये सति ज्ञानकर्माभ्यामेव मोक्षो भवतीति प्रतिपादितं दृश्यते। तत्र-

मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्षसाधनम् ।
उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्॥ (योगवासिष्ठः १.६)

इति सुतीक्ष्णेन पृष्टे सति महर्षिणा अगस्त्येन प्रोक्तं यत्-

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः।
तथैव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदम् ॥
केवलात्कर्मणो ज्ञानान्नहि मोक्षोऽभिजायते ।
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः ॥ (योगवासिष्ठः १.७-८)

एभिः प्रमाणैः वक्तुं शक्यते यत् काव्यशास्त्रीयैः आचार्यैः काव्यस्य नानाविधप्रयोजनेषु अन्यतमत्वेन प्रतिपादितस्य मोक्षाख्यपुरुषार्थस्य प्राप्तिः ज्ञानक्रियाभ्यामेव साधयितुं शक्यते इति। तदर्थमेव काव्यं सर्वथा प्रयतते इत्यपि ज्ञायते। वस्तुतः मानवस्य मनोगतमालिन्यं यावत् पर्यन्तं न गच्छति तावत्पर्यन्तं सः नानाशास्त्रनदीष्णस्सन्

अपि कस्यापि एकस्य पुरुषार्थस्यापि अर्हः एव न भवति। अत एव उक्तं केनापि **'शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः'** इति। व्यासमहर्षिणाप्युक्तं यत्–

ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे।
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ (म.भा.स्वर्गारोहणपर्व ७५.५) इति।

श्रीमद्भगवद्गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेनापि प्रोक्तं यत् **स्वधर्मे निधनं श्रेयः** (भ.गी ३.३५) इति। अतः मोक्षार्थिना आदौ स्वकर्तव्यस्य निर्वहणं सुष्ठुरूपेण कार्यम्, ततः अर्थं तेन च कामं ततः मोक्षं च क्रमात् विन्दतीति काव्यमुपदिशति। इत्थं प्रकटयति यत् ज्ञानक्रियाभ्यामेव मोक्षं साधितं भवतीतति दिक्।

–सहायकाचार्यः,
संस्कृतप्राच्यविद्याध्ययनसंस्थानम्,
जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालयः,
नव देहली

पुराणेषु प्रतिपादितम् भक्तितत्त्वम्

-रूबी बछेती

अस्मिन् प्रवर्तमाने जगति भक्तितत्त्व विषये बहवो विज्ञाः स्वकीयाभिः विचार-आचार भावनाभिः बहुधा सततं विमर्शः चक्रः, अधुनापि क्रियते भविष्यत्यापि काले क्रियत एव, प्राधान्यशः विचारयामश्चेत् पुराणेषु भक्तितत्त्वस्य विषये बहुधा लिखितो वर्तते। यद्यपि सामान्यतः उच्यते-

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ इति॥

तत्रापि भक्तिमार्गः गूढरूपेण व्यासेन स्थापितो वर्तते। परोपकारस्य व्याख्याने विगृह्यते-परेषाम् उपकारः परोपकारः इति। अत्र उपकार इत्यनेन भक्ति निर्दिश्यते यतः भजनं भक्तिरिति सामान्यार्थः एतदेव भक्ति सरणि परोपकारः। साधकः पूर्वं परोपकाररूप भक्त्या आत्मसन्तुष्टिं विन्दति, पुनः तस्मादेव शुद्धचेताः भगवत्स्तुत्यै प्रवर्तते, ततः शनैः - शनैः साधकः प्रधानभक्ति मार्गं प्राप्नोति। भागवतपुराणे व्यासेन भक्तेर्लक्षणं निहितं यथा-

''अनुरागगतिर्भक्तिरिति''। अर्थात् श्रद्धापूर्वकं यस्मिन् अनुरागः प्रीति जायते आसक्तिः उपपद्येत सैव भक्तिरिति कथ्यते।

स्कन्दपुराणे उच्यते'' **प्राणिनो भक्ति सम्पन्नाः प्राप्नुवन्ति हरेः पदम् इति।** अत्र भक्त्या प्रणिनः भगवन्तमेव प्राप्तनुवन्ति नान्यमिति कथ्यते। पुण्यबलेन वा साधको मनुष्यः स्वर्गं प्राप्नोति यदा पुनः पुण्यानि तस्य नश्यन्ति पुनः मर्त्यलोके शरीरधारणम् करोति यथा गीतायाम्- **क्षीणेपुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति**। मर्त्यलोकमार्गन्य पुनः विभिन्नेषु योनिषु स्वकीयशरीरम् उपकल्प्य भ्रान्तो भवति। संसारे अस्मिन् समागतानां प्राणिनां सौख्यं नास्त्येव भगवद्गीताया-

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥ ५-१२

श्लोके उच्यते यः परमात्मनि सदा लीनः तस्य सर्वस्यापि कष्टानि नश्यन्त्येव व। यदि केषाञ्चित् मनसि शंका भवेदेव यत् पुराणेषु उक्तं वर्तते-

अवश्मेव भोक्ततव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्
नाभुक्तं क्षीयते कर्म जन्मकोटि शतैरपि

इति तर्हि कथं वा संक्षयः सर्वकर्मणां चेत् तर्हि उच्यते- सः अस्मिन् एव जन्मनि सर्व दुःखान् मश्नुते पुनः परमपदम् प्राप्तनोतित्यर्थः।

भगवत पदं कीदृशमिति तत्र प्रतिपाद्यते भगवद्गीतायामेव-

न तद् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम॥ इति

एतच्च पुण्येन मात्रम् एव लभ्यम्, पुण्यस्य भक्तेश्च भेदो वर्तते एव। पुण्यं क्रियते चेत् पुण्यस्य समाप्तेः अनन्तरं मर्त्यलोकम् आगन्तव्यम् एव।

परं भक्ति विषये तु साक्षात् परमपदस्य प्राप्तिः। यथोपर्युक्तम्। यश्चजनो भक्तिं न कुरुते भगवतः स मनुष्य कर्मणां बन्धनम् अनुसरन् तस्मिन् एव संसार चक्रे निबद्धाः आक्रान्तो भवति। तस्य पुरुषस्य कर्मणाम् अनुसारेण भिन्न भिन्नेषु शरीरेषु भोगो भोक्तयो भवति।

अतः तस्य मर्त्यलोकेऽस्मिन सततं दुःखाय निवास। परं संसाधने तु परमात्मा स्वयमेवागत्य स्वकीय परमपदं नयति स च भक्तिमान साधक संसारात् विमुच्यते।

भक्तितत्त्वं प्रधान्यतः पुराणेषु उक्तानुसारेण अनुरागवतां प्रेमिणां नराणामेव। ते भवति अनुरागं स्वस्नेहं विदध्युः। यथा अन्ये ऋषयो महर्षयश्च अकुर्वन्। तस्य नियमम् अपि उक्तवन्तः गीतायाम् उच्यते भक्तिः कीदृशी स्यात्। कथं वा भगवान् नारायण भक्त्या तुष्यते इति यथा–

पत्रं पुष्पं फलं तोयं.........

इति अनेन एतन्निश्चितम् यत् भक्त्यै प्रीत्यै वा धनादिकं नापेक्षितम् पुष्पम् पत्रम् किमपि वा भवतु तद् नीत्वा भगवत्समीपं गत्वा भगवतः पुरः भगवन्तं ध्यायन्नेव समयम् निवर्तयेत्, सदैव तन्मयः स्यात्। स एव साधकः भक्तितत्त्वेन परमात्मानं प्राप्नोति। यदि जनो जीवनाद् मरणाद् वा विभेति तर्हि तस्य च भगवति विश्वास उत्पद्यते संसारेषु नश्वरेषु च पदार्थेषु तस्मिन् आसक्तिरस्तीति, कस्यचित् जनस्य पत्नी पुत्रादिषु बान्धवेषु अतिशयप्रेम सम्पद्यते, तच्च अन्ते मोहाय एव तदेव प्रेम यदि भगवति स्याच्चेत् तर्हि तस्य तत् प्रेम मुक्तिदमेव। यथा–यथा भगवन्तं प्रति साधनबुद्धिः, प्रेमबुद्धि उदेति तथा–तथा भगवता सह आत्यान्तिकप्रीतिरुत्पद्यते, एवं मनो निवर्तते। यदा पर्यन्तं मनुष्यः स्वार्थम् साधयामि इति धिया भगवन्तम् उपासते सा भक्ति नैव भक्तितत्त्वे गण्यते। पराभक्तिरेव महती मन्यते। यस्याम् अवस्थाम साधकः मोक्षाद् अतिरिक्तं किमपि काङ्क्षति, यतः पराभक्ति स्वरूपं भक्तितत्त्वमेव कामना वासनादिकं नाशयित्वा मोक्षाय प्रवर्तयते।

विष्णुपुराणेऽपि पूर्वोक्तानुसारमेव भक्तितत्त्व विषये वर्णितो वर्तते, यथा–

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु।। इति।।

अर्थात् अत्र भक्तितत्त्वं समर्थयते। यथा अविवेकानां आज्ञानिनां मति यथा सांसारिक विषयेषु द्रविष्ठा भवति तद्वदेव भवन्तं भगवन्तं स्मरतो मम भक्ति न कदापि दूरं गच्छतु इति भावः।

एवमेव भागवतपुराणे सप्तमस्कन्धे प्रहलादः भगवद्भक्तिं नवधा वर्णयति–

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणम् पादसेवनम्।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।। इति।।

नवधा भक्त्या भगवान् प्राप्यते। एनामेव भक्तिं अभिलक्ष्य सिद्धमहर्षयो भगवन्तं भजन्ति। यः कश्चिदपि साधकः भक्तिमार्गेण भगवन्तं प्राप्तुमिच्छन्ति तस्य पुराणानुसारेण इदमेव निश्चितम् यत् सः संसारं निःसारं गणयित्वा हे भगवन्–

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वंमम देव देवः॥

मम इति बुद्ध्या भगवन्तं पुत्रपुष्पादिभिः सततं पूजयित्वा भगवद्धामं प्राप्नोति शम्।

सन्दर्भग्रन्थाः-

१. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्।
२. स्कन्दपुराणम्।
३. श्रीमद्भगवतगीता।
४. विष्णुपुराणम्।
५. अग्निपुराणम्।

-शोधार्थी
पुराणेतिहास विभागः
श्रीलाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः
कटवारिया सराय, नव देहली-११००१६

पातञ्जलयोगसूत्रस्य शिक्षादर्शनम्

- डॉ.नवीन आर्यः,

भारतीय आस्तिकदर्शनेषु पातञ्जलयोगसूत्रस्य विशिष्टस्थानं विद्यते इदं पातञ्जलयोगसूत्रं प्रमाणिकवैज्ञानिकश्च ग्रन्थमस्ति। महर्षिपतञ्जलिद्वारा प्रतिपादितशास्त्रेऽस्मिन् 'अष्टांगयोगः' विद्यार्थीजनार्थम् एव नैव, अपि तु प्रत्येकमानवस्य कृते विशुद्धः शिष्टाचारयुक्त जीवनशैली अस्ति, येन माध्यमेन प्रत्येक मानवः शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक-चारित्रिक-नैतिकआध्यात्मिकश्च विकासः कर्तुं शक्यते। मनुष्यो जन्मतो मृत्युपर्यन्तं स्वकार्येषु निरन्तरं संलग्नं भवति, क्रिया मानवस्य स्वभावः अस्ति, येन मानवः नित्यरूपेण किमपि न किमपि अनुभवं प्राप्तं करोति, एव करोति एवञ्च पूर्वानुभवेषु संशोधनं करोति, अयं क्रमः शिक्षाः कथ्यते, इयं प्रक्रिया जीवनपर्यन्तं चलति। बालकः काभिः जन्मजातशक्तिभिर्युक्तो भूत्वा उत्पन्नो भवति। महर्षिपतञ्जलिना शरीरस्य मनसः, प्रज्ञायाः, चित्तस्य, पुरुषस्य (आत्मनः) आदीनाञ्च विशदविवेचनं स्वग्रन्थे 'योगसूत्रे' कृतम्।

योगसूत्रानुसारेण पाठ्यचर्या -

योगसूत्रं संयमपूर्वकं जीवनं जीवितुम् अभ्यासतः मोक्षप्राप्तिपर्यन्तं निर्देशितुं शास्त्रो वर्त्तते। योगसूत्रानुसारेण- शिक्षाजीवनमस्ति वा जीवनस्य प्रत्येकायामस्य पक्षाणाञ्च विकासार्थं लोककल्याणकारी प्रक्रिया अस्ति। अतः पाठ्यचर्यां कैवल्योन्मुखीरूपेण स्थापनाकरणीया अपेक्षिता भवति। **"अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः"**[१] सूत्रम् अभ्यासस्य तथा वैराग्यस्य व्याख्यां करोति। अतः वक्तुं शक्यते यत् पाठ्यक्रमे अभ्यासस्य तथा वैराग्यस्य समावेशः अपि अत्यावश्यकी भवति। योगसूत्रस्य पाठ्यचर्या छात्राणां शारीरिकमानसिकचारित्रिक-बौद्धिकनैतिकाध्यात्मिकानां वा बालकानां सर्वाङ्गीणविकासस्य कृते सङ्केतं करोति। **"तीव्रसंवेगानामा- सन्नः"**[२] अनेन सूत्रेण संवेगानां परिचर्यायाः प्राप्तिर्भवति। योगसूत्रे चित्तस्य स्वरूपं, चित्तस्य भूमयः, चित्तस्य अवस्थाः, चित्तस्य क्लेशाः, चित्तस्य प्रसादनम् आदयः योगमनोविज्ञानविषयकं तथ्यानां विस्तृतविवेचनमस्ति। यं मनोवैज्ञानिकदृश्या पाठ्यक्रमस्य अङ्गानि शक्यते। एतदतिरिक्तं मानवीयमूल्यानां कृते उन्मुखा पातञ्जलयोगसूत्रस्य मूल्यमीमांसां पाठ्यचर्याया अङ्गानि निर्माय छात्राणां सर्वविधविकासा कर्तुं शक्यते। योगसूत्रस्य पाठ्यक्रमेण छात्राणां कृते स्वानुभूतिं प्राप्य कैवल्यप्राप्तिः एव पाठ्यक्रमस्य महत्त्वपूर्णं कार्यमस्ति।

योगसूत्रानुसारेण शिक्षणविधयः

शिक्षणविधेः दृष्ट्या योगसूत्रम् अत्यन्तं समृद्धं वर्त्तते। अस्मिन् ग्रन्थे महर्षि पतञ्जलिना सूत्रविधेः प्रयोगं कृत्य योगशास्त्रस्य रचना कृतमस्ति। एतदतिरिक्तं पातञ्जलयोगसूत्रानुसारेण प्रत्यक्षविधिः अनुमानविधिः स्मरणविधिः आगमविधिः, उपदेशविधिः, व्याख्यानविधिः, शब्दविधिः, तर्कविधिः तथा अभ्यासविधिः, क्रियाधिगमविधीनाञ्च टीका भाष्यग्रन्थाधारेण प्राप्ता भवति। या आधुनिकशिक्षाशास्त्रदृट्या प्रासङ्गिकापि अस्ति।

---

१. पातञ्जलयोगसूत्रम् १.१२

२. पातञ्जलयोगसूत्रम् १.२१

योगसूत्रानुसारेण विद्यालयस्वरूपम्

योगसूत्रे विद्यालयस्वरूपस्य स्पष्टं वर्णनं न भवति तथापि विषयवस्त्वाधारीकृत्य वक्तुं शक्यते यद् विद्यालयस्य परिवेशः भौतिकसंसाधनानां प्रचुरता रहितो भवेत्। विद्यालयस्य वातावरणं गुरु-शिष्य, अहिंसा, सत्य अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह-शौच-सन्तोष-तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानादि गुणेभ्यः ओत-प्रोत भवेत्, छात्राणां शारीरिकस्वास्थ्यस्य कृते आसन-प्राणायामादिकं व्यायामानां विधानमपि विद्यालयस्य परिवेशे अपेक्षितमस्ति। स्वस्य इन्द्रियान् प्रत्याहारस्य स्वरूपं दत्वा स्वानुशासितपरिवेशयुक्तस्य विद्यालयस्य वातावरणं भवेत्। छात्राणां पठन-पाठनस्य कृते एकाग्रतां वर्धयितुं धारणाया तथा ध्यानस्य अभ्यासः प्रतिदिनं भवेत्। सर्वे छात्राः परस्परः सहपाठिभिः सह सौहार्देन व्यवहारः कुर्यात्। एवं प्रकारेण पातञ्जलयोगसूत्रानुसारेण विद्यालयस्वरूपस्य प्राप्तिर्भवति।

योगसूत्रानुसारेण अनुशासनम् –

महर्षिपतञ्जलिः सर्वप्रथमं **"अथ योगानुशासनम्"**[३] इत्युक्तम्। द्वितीये सूत्रे **"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"**[४] इत्यस्य उद्बोधनं कृतमस्ति। चित्तवृत्तिषु नियन्त्रणस्य कृते याः अपि क्रियाः सन्ति ता अनुशासनस्य श्रेण्याम् आगच्छन्ति। योगसूत्रस्य शिक्षा आत्मानुशासनस्योपरि बलं ददाति। अष्टाङ्गयोगस्य अन्तर्गते अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहः-शौच-सन्तोष-तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा ध्यानादिभिः जीवनशैली अनुशासनतः परिपूर्णं भवति। योगसूत्रानुसारेण उच्छृङ्खलता तथा स्वच्छन्दतावादे अनुशासनस्य स्थानम् उपयुक्तं नास्ति। योगसूत्रानुसारेण पूर्णतपश्चर्या, पूर्णाभ्यासयुक्ता पूर्णवैराग्ययुक्तश्च दिनचर्या भवेत्। आन्तरिकम् अनुशासनं महत्त्वं प्रदाय धारणाध्यानसङ्कल्पचित्तवृत्तिनिरोधबुद्धीनाम् एकाग्रताया उपरि बलं दातुं योगसूत्रानुसारेण अनुशासनं परिलक्षितं भवति। महर्षिपतञ्जलिः योगस्य अनुशासनस्य विषये कथयति यदिदं कार्यं स्वानुशासनेन आत्मानुशासनेन चैव सम्भवमस्ति। अतः शैक्षिकपरिप्रेक्ष्ये अपि स्वानुशासनं एव परिलक्षितो भवति। छात्रेषु अनुशासनं स्वनियन्त्रितस्य अनुशासनस्य अपेक्षा अपि भवेत्। यत्तेन विवेकपूर्णसादगीपूर्ण-स्वनियन्त्रितजीवनशैल्याः परिचायकं भवेत्।

अध्ययनं सम्यग्रूपेण चालयितुम् अनुशासनम् अत्यावश्यकं भवति। यावत् पर्यन्तं मनः संयमितं न भवति तावत् पर्यन्तम् एकाग्रता नैवागच्छति। तथा च एकाग्रताय अभावे अध्ययनम् असम्भवं भवति। योगसूत्रे बालस्वभावस्य चतुरवस्थानां विवेचनमस्ति। तत्र प्रथमा अवस्था 'क्षिप्तः' इति कथ्यते। अस्यां अवस्थायां कस्मिनपि कार्ये वा अध्ययने ध्यानसहितम् उपवेशनं सम्भवः नास्ति। अवधान इत उतो गच्छति। छात्र एकस्मिन् कार्ये प्रवृत्तो भवति, पुनः मध्ये एव तं कार्यं त्यक्त्वा अन्यास्मिन् कार्ये प्रवृत्तौ भवति। इयम् अन्तःकरणस्य चञ्चलतावस्था भवति। द्वितीया अवस्था मूढा इति भवति। अस्याम् अवस्थायां छात्रः पूर्णरूपेण इन्द्रियाणां दास भवति। तस्य स्वस्मिन् किमपि नियन्त्रणः नैव भवति। तस्य व्यवहारस्य नियामकानि इन्द्रियाणि भवन्ति। इन्द्रियाणां कृते यत् सुप्रदः कार्यं भवति, तत् सैव कार्यं इन्द्रियाणि कुर्वन्ति। इयम् अध्ययनस्य कृते प्रतिकूलस्थितिः वर्त्तते, तथा अनुशासनस्य दृष्टौ अपि निम्नतमः मन्यन्ते। तृतीया या अवस्था अस्ति सा 'विक्षिप्तावस्था' इति कथ्यते। अस्याम्

३. पातञ्जलयोगसूत्रम् १.१

४. पातञ्जलयोगसूत्रम् १.२

अवस्थायाम् इन्द्रियाणामुपरि सीमितरूपेण नियन्त्रणं भवति। बालकः स्वेच्छापूर्वकम् अध्ययने प्रवृत्तो भवति। यद्यपि इन्द्रियाणि तं स्वविषयान् प्रति प्रेरयति किन्तु स स्व शक्त्या अध्ययने रतो भवति। दीर्घकालपर्यन्तम् अवधानं स्थिरिकरणं शिक्षार्थीणां कृते कठिनं भवति। इन्द्रियाणां शक्ति तं स्वविषये आकर्षयति। "स्व" तथा "अस्व" इत्यनयोः मध्ये तस्य या स्थितिर्भवति सा विक्षिप्तावस्था इति कथ्यते। चतुर्था अवस्था एकाग्रताया भवति। यस्मिन् इन्द्रियाणि मनस बुद्धौ सर्वेष्वपि आत्मनः नियन्त्रणं भवन्ति। व्यक्तिः स्वस्य नियामका वा नियन्ता इति भवति। अनात्मतत्त्वं तस्योपरि प्रभावी नैव भवति। सः यथेच्छति तथैव व्यवहारं करोति। किं कर्त्तव्यं किं न कर्त्तव्यम्? इदं पापः वा इदं पुण्यं एवं सर्वे प्रश्नाः तिरोहिता भवन्ति। तस्य सहजाचरणम् आत्मनः प्रकृत्यनुरूपं भवति। स सहजरूपेण ''सत्यं शिवं सुन्दरं'' इत्यनेन युक्तो भवति। इदमेव अनुशासनस्य उच्चतमा स्थितिः वर्त्तते। बालकम् अनुशासितुं कर्तुम् इत्यनेन तत्त्वेन सहाय्यं प्राप्यते अध्यापकस्य मार्गदर्शनेन वा ज्ञानेन श्रुतिः स्मृतिः इत्यादयः ग्रन्थेन सदाचारस्य नियमानां प्रतिपादनं करोति। अनेन बालो जानाति यत् सदाचारः किं भवति। अध्यापकस्याचरणं सदाचारस्य उदाहरणं प्रस्तौति। सदाचारस्य सम्बन्धे यदा सन्देहो भवति तदा अध्यापकस्याचरणं तस्य कृते मार्गदर्शनं करोति योगसूत्रे अनुशासनं केवलम् आत्मानुशासनम् एव भवति। अध्यापकः श्रुतिस्मृतिसमाजादयः सर्वेऽपि मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु छात्राणामुपरि बलरूपेण अनुशासनस्य आरोपः कर्तुं न शक्यते। बलात् कारेण यदानुशासनस्यारोपः छात्रोपरि भवति स शाब्दिकरूपेण शासनं कर्तुं शक्नोति, किन्तु संयमो न कर्तुं शक्नोति।

योगसूत्रानुसारेण गुरुशिष्यसम्बन्धः –

छात्रः तथा अध्यापकः पृथक् सन् अपि योगसाधनायाः पथे चलमान् समरूपः पथिक एव अस्ति। योगशास्त्रस्य विभिन्नसूत्रैः ज्ञायते यदा छात्रान् पूर्णब्रह्मचारी, सम्प्रज्ञाता, सत्यनिष्ठ, अहिंसावादी, अस्तेयवादी, अपरिग्रहवादी, शौचशीलवान्, सन्तोषी, तपस्वी, स्वाध्यायशीलः, ईश्वरप्रणिधानी, व्यायामशीलः, प्रत्याहारी, ध्यानी, तथा ज्ञानपिपासुः निर्माण कर्तुं शक्नोति एवं प्रकारेणैव शिक्षकः अपि छात्रसम एव उच्चादर्शयुक्तो भवेत्, अध्यापको मनोयोगेन निरन्तरम् अभ्यासरताः, शिक्षणाधिगमयुक्तो भवेत्। शिक्षके पूर्णज्ञानस्य स्रोतः भवेत्। अत एव वक्तुं शक्यते, यद् योगसूत्रानुसारेण विशिष्टा व्यक्तिः यैः विशिष्टागुणैः सम्पन्ना अस्ति। सैव अध्यापके गुरुः वा भवितुं शक्नोति। शिक्षको यदि स्वयम् उच्चादर्शस्य प्रतिमूर्तिः भवति, तदैव छात्रा अपि उच्चादर्शान् प्रति उन्मुखा भवन्ति।

योगसूत्रानुसारेण जीवनस्य लक्ष्यम्

पातञ्जलयोगसूत्रं दर्शनशास्त्रस्य ग्रन्थोऽस्ति। जीवनस्य लक्ष्यस्य निर्धारणम् दर्शनं करोति तथा तस्य लक्ष्यस्य प्राप्तिकृते जीवनस्य विभिन्नपक्षा प्रयत्नं करोति। शिक्षा अपि सामाजिकजीवने महत्त्वपूर्णं योगदानं ददाति। नैव शिक्षाया लक्ष्यं जीवनस्य लक्ष्याद् न्यूनं भवितुं शक्नोति। उदाहरणार्थं यदि जीवनस्य लक्ष्यं मोक्षस्य प्राप्तिः अस्ति। तर्हि शिक्षा तथा जीवनस्य विविधपक्षानां लक्ष्यमपि इदमेव भवितव्यम्। सर्वे मिलित्वा उक्तस्य लक्षणस्य कृते मानवान् प्रेरयन्ति। जीवनम् अखण्डमस्ति एवं प्रकारेण एकस्यैव लक्ष्यस्य कृते प्रयत्नं क्रियते। जीवनस्य लक्ष्येन जीवनस्य मूल्यानां निर्धारणं भवति। वयं यं वचनं वाञ्छनीयं मन्ये। येन अस्माकम् आस्मिकतृप्तिर्प्राप्नोति। तेषां मूल्यानां संज्ञा दीयते। शिक्षया अपि अन्ततोगत्वा वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः सा एव प्राप्तुं इच्छामः। या जीवनं पूर्णतां प्रददाति। एवं प्रकारेण जीवनस्य लक्ष्यं जीवनस्य मूल्यं च निर्धारणं भवति। तथा जीवनस्य मूल्यानां प्राप्तिः कर्तुं

सन्दर्भग्रन्थसूची

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

२. आत्रेय, शान्तिप्रकाश, योग मनोविज्ञान, दी इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड पब्लिकेशन्स, वाराणसी- १९६५

३. ओड़, लक्ष्मीलाल के., शिक्षा की दार्शनिक पृष्टभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान-२०१४

४. चन्द्र, रमेश, योग शिक्षा, ए.पी. पब्लिशर्स, जालन्धर

५. पाण्डेय, रामशकल, शिक्षा दर्शन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा- २०१०

६. मंगल, एस.के., योग शिक्षा, आर्य बुक डिपो, दिल्ली- २००५

७. रावः, पी. वेङ्कटः, उदयमानसमाजे शिक्षा, न्यू भारतीय बुक कार्पोरेशन, दिल्ली- २०१४

८. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

९. विनोबा, शिक्षण विचार, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी- २०१६

१०. सिलोड़ी, महेश प्रसादः, योगामृतम्, मान्यता प्रकाशन, मायापुरी, नई दिल्ली- २००८

११. शिक्षा के लक्ष्य, राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली- २००७

-पूर्व शोधछात्रः, शिक्षाशास्त्रविभागः,
श्रीलालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
बी-४ कतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्,
नव देहली- ११००१६

अनुग्रहैकसाध्य- भक्तिपथम्

-गोपेश्वर चतुर्वेदी

सनातनधर्मे बहवो मार्गाः वेदप्रतिपादिताः सन्ति। ''वेद प्रणहितो धर्मः'' इति श्रीमद्भागवतेऽस्ति। ''तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते'' इति भगवद्वाक्यानुसारेण सर्वत्र शास्त्रीयं प्रमाणमावश्यकता। मनुष्यजीवनस्य साफल्यं ब्रह्मानुभवेन भवति। अत एव श्री शुकदेवेन श्रीभागवते उक्तम्-

''तैस्तैरतुष्टहृदयैः पुरुषं विधाय, ब्रह्मावलोकधिषणमुदमाप देवः''(श्रीमद्भागवत-११/९/२८)

ब्रह्मणः सृष्टौ आदिकाले प्राणिषु ब्रह्मदर्शनं क्षमस्व मनुष्यस्य सृष्टिर्जाता तदा ब्रह्मामुदमाप अर्थात् सृष्टौ यः श्रमः सः सफलोऽभूत्। भगवदंशभूताः जीवाः भगवद्विरहेण क्लेशमनुभवन्ति, यदा भगवत्प्राप्तिपथं प्राप्नुवन्ति तदा सुखिनो भवन्ति। केचित् यज्ञं, केचन तपः, केचन योगं, केचन ज्ञानं, केचन कर्ममार्गं मुख्यमिति प्रतिपादयन्ति, केचन निर्गुणोपासनां, केचन सगुणोपासनां मुख्यत्वेनोद्घोषयन्ति। शास्त्रीय प्रमाणानुसारेण सर्वेमार्गाः मोक्षप्रदायकाः सन्ति। परं कः सरलोमार्गः यस्मिन् मार्गे स्खलनस्य भयं न भवति साध्यं प्राप्यते एव इति विचारावसरे भक्तिमार्गो मुख्यत्वेन सन्मुखमायाति। भक्तिः = भज् सेवायाम् इत्यस्मात् धातोः प्रेमार्थः क्तिन् प्रत्यये कृते सति भक्तीति रूपं सिध्यति। सेवा शब्दस्य तात्पर्यं जगद्गुरु श्री बल्लभाचार्येण-

''चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्साध्यै तनुवित्तजा।
ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम्॥ (सिद्धान्त मुक्तावलि-२) इति प्रतिपादितम्

ईदृशी सेवा यदा प्रेम्णासह भवति तदा सा भक्तिरित्युच्यते।

एतादृशः भक्तिपथः अनुग्रहैसाध्योऽस्ति। न तु जीवपुरुषार्थ साध्यः। यथा श्रुतौ कठोपनिषदि उक्तं वर्तते-

''नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन।
यामेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्माविवृणुते तनुं स्वाम् ॥ (कठो.-१/२३)

अस्यां श्रुतौ '' यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः'' इत्यंशो मुख्योस्ति। अस्य तात्पर्यं आचार्यैः स्व-स्व मतानुसोरण पृथक्-पृथक् प्रतिपादितमस्ति। अस्याः श्रतः भक्तिमार्गोयोऽयर्थोऽयं प्रतिभाति एषः परमात्मा यमेव जीवं वृणुते तेन जीवेन अयं परमात्मा लभ्योस्ति।

अर्जुनं प्रति शरणमार्गमुपदिशता भगवता श्रीकृष्णेन भगवतगीतायां इदमुद्घोषितम्-

''नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।
शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥
भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन।
ज्ञातुं दृष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ (श्रीमद्भगवद्गीता-११/५३-५४)

भक्ति दर्शने महर्षि शाण्डिल्येन '' सा परानुरक्तिरीश्वरे'' इतिसूत्रमिदं प्रतिपादयति। ईश्वरे सर्वेश्वर्यवति भगवति परा सर्वातिशायिनि सर्वेभ्यो लौकिकालौकिकाविषयेभ्य: उत्कृष्टानुरक्ति: प्रेमलक्षणा सा भक्तिरुच्यते। यदा तु भगवति प्रेमलक्षणां रतिं कुरुते तदा विमुच्यते अत एव भगवतापि उक्तम्–

'' भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत:।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्ताम्॥

भक्तिरहितेन ज्ञानेन शत्रवोऽपि मुक्तिं प्राप्तनुवन्ति। किन्तु ते मुक्ते: प्राक् आनन्दं नानुभवन्ति। अन्यत्र '' रसंह्येवायंलब्ध्वाऽऽनन्दीक्षभवति'' आस्यां श्रुतौ हि एवं शब्दाभ्यां द्वेषस्य निवृत्तिगभ्यते। रस शब्दात् राग: प्रतिपादित: अत: रागो भक्ति:। सा रागात्मिका भक्ति: भगवत्कृपयैव लभ्यते न साधनै:। अत एव ब्रजबल्लभीनां गोपांगनानां ज्ञानविज्ञानाद्याभादपि रागादेव भगवत्प्राप्ति: जाता। प्रकृते: सर्वसाधनराहित्येव साधनत्वेन साधनरहिता सहिताश्च भगवति रागात्मिकां प्रेमलक्षणां भक्तिं लब्ध्वा सालोक्यादि मुक्तिमपि नेच्छन्ति। श्रीमद्भागवते भगवता दुर्वाससं ऋषिं प्रति उक्तम्–

''मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्टयम्।

नेच्छन्ति सेवयापूर्णा: कुतोन्यत् कालविप्लुतम्॥ (श्रीमद्भागवत–९/४/६७)

तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्यानेऽपि–

सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूपैकत्वमप्युत।

दीयमानं न गृहणन्ति विना मत्सेवनं जना:॥ (श्रीमद्भागवत–३/२९/१३)

षष्ठस्कन्धं भक्तिरूपेण प्रसिद्धो वृत्तासुरोऽपि इत्थं कामयते–

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सर्वाभौमं न रसाधिपत्यम्।

न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे॥ (श्रीमद्भगवत –६/११/१३)

भक्ता: अपवर्गमपि नो एवाद्रियन्ते। भक्ति मार्गे नवविधा: साधनमस्ति–

श्रवणं कीर्तनं विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ (श्रीमद्भागवत–७/५/२३)

इत्येषु साधनेषु भक्तिमार्गे आत्मनिवेदनमेव मुख्यतम: श्रेष्ठतम: च साधनमस्ति। य: पुरुष एकवारमपि ''तवास्मि'' इति कथयित्वा सर्वात्मभावेन स्वकीयं कर्तृत्वभावं परित्यज्य शरण्यं श्रीकृष्णं परमात्मानं शरणं गच्छति तदा भक्तवत्सल: भगवान् स्वकीयया अहैतुक्यया भक्त्या तं स्वीकरोति। श्रीभगतवा उद्धवं प्रति उक्तम्–

''मर्त्यो यदा त्यक्त समस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। तदामृतत्त्वं प्रपिद्यमानो मयिऽत्मभूयाय च कल्पते वै॥ (श्रीमद्भागवत ११/२३/३४)

भगवत: प्रतिज्ञा वर्तते, यं अंगीकरोति तं कदापि न परित्यजामि। जनानां भगवदनुग्रहेनैव सत्कर्मणि प्रवृतिर्भवति। सृष्टेरादिकाले ब्रह्मणा दिव्यदशसहस्रवर्षपर्यन्तं तपस्तप्तं ततो भगवत: दर्शनं प्राप्य स्तुतिं कृत्वा अनुग्रह प्राप्त्यर्थं याचना कृता, तदा भगवता उक्तम्–

''यच्चकर्थांग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्

यद्वतापसि ते निष्ठा से एष मदनुग्रह:॥ (श्रीमद्भागवत– ३/९/३८)

अनेन इदं ज्ञायते यत् सर्वत्र सत्कर्मणि भक्तिपथे " भगवदनुग्रह" एव मुख्यं कारणं वर्तते। एतादृशः सर्वमार्ग विलक्षणः भक्तिमार्गः भक्तानां चेतसि भगवद्भिवरूपेण परिणितमस्ति। तस्य दिव्यातिदिव्य भगवद्भावस्य भगवत्प्रेमानन्द रूपस्य मुख्यरूपेण चतुर्धा विभागः कर्तुं शक्यते- वात्सल्यभावः, सख्यभावः, दास्यभावः, माधुर्यभावश्च। एकेनापि भावेन भगवतः चिन्तनं, स्मरणं भक्तिरूपेण स्वीक्रीयते आचार्यैः। इति।

-शोधार्थी
श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केन्द्रीय विश्वविद्यालयः,
नव देहली-११००१६

प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र के शतककाव्यों में लोक सन्देश नवीन अवबोध

–डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर

अर्वाचीन संस्कृत काव्य की सतत् प्रवाहमान धारा को गौरवमयी पारम्परिकता, विडम्बनापूर्ण वर्तमान और भविष्यगत सम्भावनाओं से जोड़ने वाले कवि, नाटककार, कथाकार, साहित्य समीक्षक और शास्त्रवेत्ता त्रिवेणी कवि प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र का अपना विशिष्ट स्थान है। उनकी बहुश्रुत, बहुविध प्रतिभा का लोहा सम्पूर्ण संस्कृत जगत् मानता है। उनकी रचनाधर्मिता के विषय में डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी लिखते हैं कि –''राजेन्द्र जी का ललित वाङ्मय आज की संस्कृत रचनाधर्मिता की विविध प्रवृत्तियों को सबसे समृद्ध समागम प्रस्तुत करता है।''[१] आज संस्कृत के दृश्यपट पर जितने रचनाकार सक्रिय हैं, उनमें राजेन्द्र जी का 'कैनवास' सबसे अधिक विस्तृत और बहुआयामी है – इसमें कोई संदेह नहीं। प्रवृत्तियों की दृष्टि से देखें तो उनके साहित्य में स्वच्छन्तावाद या रूमानियत, यथार्थवाद, समाजवाद, आधुनिकतावाद तथा परम्परावाद ये पाँचों प्रवृत्तियाँ यथास्थान अंतर्गुम्फित है। ये पाँचों प्रवृत्तियाँ भी एक दूसरे से विच्छिन्न होकर या एकांकी रूप में उनकी रचनाओं में समाविष्ट नहीं होती। उनकी रचनायात्रा के एक दौर में स्वच्छंदतावादी या रूमान से भी रचनाओं की भरमार है, पर ये रचनाएँ आधुनिक भावाबोध, पारम्परिक काव्यदृष्टि की समझ और यथार्थ तथा आधुनिकता से भी सहकृत है। उनकी आधुनिक जीवन पर लिखी कहानियों व राजनीतिक कविताओं तथा गीतों में समाजवादी विचारधारा विशेष रूप से प्रतिफलित हुई है। सौन्दर्यदृष्टि और जनजीवन के प्रति संवेदना इन पाँचों स्तरों पर निरंतर अव्याहत बनी रही है।

प्रो. राजेन्द्र मिश्र कृत 'अभिराजसहसक्रम्' में संकलित १० शतक-काव्यों में जीवन व जगत् के विविध आयामों को प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त पाँचों प्रवृत्तियों के आधार पर उनके शतककाव्यों में कहीं स्वच्छंदतावाद है तो कहीं रूमानियत तो कहीं यथार्थवाद व आधुनिकता का पुट है तो कहीं कवि बिल्कुल परम्परा के मुहाने पर खड़ा नज़र आता है। आज की संस्कृत कविता में युगपरिवर्तन की झलक साफ दिखायी दे रही है। **डॉ. रमाकान्त पाण्डेय** के शब्दों में – ''आज का साहित्य राजसी वैभव के पटल से उतरकर जनसामान्य की भावनाओं को अंगीकृत कर चुका है और उसमें आ रहे पात्र भी पूर्णत: परिवर्तित हो चुके हैं। कुल मिलाकर आज का साहित्य लोकजीवन की समग्रपरिधि के चारों ओर घूमता नज़र आता है।''[२]

युग परिवर्तन के इस दौर में सभी काव्य प्रवृत्तियाँ परिवर्तित दिखायी दे रही हैं। इन परिवर्तित प्रवृत्तियों को देखते हुए आज काव्यशास्त्रियों ने काव्य को नवीन प्रकार से परिभाषित किया है। प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी के अनुसार –**लोकानुकीर्तनं काव्यम्॥ अभिनव ॥** अर्थात् लोक का अनुकीर्तन ही काव्य है। डॉ. त्रिपाठी ने आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लोको में जीवन व जगत् से सम्पूर्ण तत्वों को आत्मसात् कर लिया है। अत: प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र के शतक-काव्यों का समग्र दृष्टि से आलोड़न-विलोड़न

१. अभिराज राजेन्द्र मिश्र का 'अंदाज-ए-बयां और' डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी, पृ.-६-७,दृक् अंक ६।

२. अभिनवकाव्यालंकारसूत्रम्/संस्कृत काव्य शास्त्र का अभिनव आयाम,पृ.-९९ दृक् XIII.

करने पर उनके इन शतक-काव्यों में भारतीय जीवन दृष्टि के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृति सभी पक्ष उभर कर सामने आ जाते हैं। कवि अपनी प्राचीन भारतीय परम्पराओं, गौरवपूर्ण अतीत, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों और तत्कालीन जीवन दर्शन का तो साक्षात् कराता है, समसामयिक घटनाक्रमों और वर्तमान जीवन की वर्तमान में स्थिति को लेकर कवि अत्यधिक व्यथित है। माँ भारती के प्रति समर्पित कवि की यह पीड़ा उचित भी है अतः कवि का लेखन कर्म जीवन के समग्र पहलुओं को तो दर्शाता है और साथ ही संस्कृत के प्रचार-प्रसार के प्रति भी सन्नद्ध है।

१. सांस्कृतिक सन्देश :-

डॉ. अभिराज मिश्र कृत 'अभिराजसहस्रकम्' के शतककाव्य में भारतीय संस्कृति से जुड़े विविध आयामों को समेटा है। प्राचीन परम्पराओं से जीवन रस लेकर कवि आगे बढ़ता है। प्रथम शतक 'प्रबोधशतकम्' में कवि ने कालिदास की मेघदूत परम्परा को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक नवीन अध्याय जोड़ा है। कालिदास द्वारा यक्षिणी को जो संदेश भेजना छूट गया है कवि ने प्रबोधशतकम् में उस संदेश को पत्रिका के माध्यम से भेजा है। 'धारामाण्डवीयम्' में भोज की नगरी धारा के प्राचीन वैभव का, प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर, वहाँ के साहित्य, शिक्षा, कला आदि का वर्णन किया है। हिमाचलशतकम् में हिमाचल प्रदेश के अद्भुत सौन्दर्य एवं वहाँ के सांस्कृतिक महत्त्व को कवि ने दर्शाया है। उज्जयिनीशतकम् में तो विक्रम पुष्यमित्र आदि राजाओं से रक्षित भारत का सांस्कृतिक वैभव पराकाष्ठा पर था। यथा -

अनुत्सेकमलंगारं दधद् विक्रमभूपतिः।
समग्रे भारते ख्यातेः परां काष्ठां रूरोह सः।। उज्ज. २३ ।।

वैशालीशतकम् में कवि ने वज्जिसंघ और लिच्छवियों के गौरवमय अतीत व सांस्कृतिक मूल्यों, मान्यताओं का वर्णन किया है। इतिहास गवाह है कि सभी संस्कृतियों व सभ्यताओं का विकास नदियों के तट पर ही हुआ है। वैशालीप्रदेश की संस्कृति भी गण्डकी, कौशिकी आदि नदियों के तट पर ही पनपी व विकसित हुई है। वैशाली प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि का उत्तम स्थल था। प्राचीनकाल में वैशाली समग्र भारत की संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रही है। अतः यह प्रसिद्ध था कि -

निखिला एव पन्थज्ञानों वैशालीयमिमुखं ययुः।
कदाचिदिति लोकोक्ति प्रथिताऽऽसीदनेहसि।। वैशाली. ८४ ।।

सौवस्तिकशतक में लेखक ने 'गंगा व यमुना' के बीच स्थित, पौराणिक वराहलीला से सम्बद्ध 'मैनपुरी' नगरी का वर्णन किया है।

महावराहलीलाभिः पाविता यद्वसुन्धरा।
प्रथां गच्छति मंगल्यां विमलां लोकपावनीम्।। सौव. १० ।।

इस नगरी का सांस्कृतिक वैभव अपने आप में अलौकिक है यहाँ हर चबूतरे पर शिव और हर घर में गौरी विद्यमान है। गुर्जरशतकम् में सौराष्ट्र जो पुराणों में आनर्तदेश, लाटदेश तथा वर्तमान में गुर्जरप्रदेश (गुजरात) के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश का वर्णन है। इस समृद्ध स्थान का उल्लेख करते हुए कवि ने कहा है कि -

विविधैर्नामभिः ख्याता धनधन्यप्रथीयसी।
चास्तमेति विनाश्लेषं नित्यं विकर्तनः।। गुर्जर. ५ ।।

इस प्रकार सांस्कृतिक वैभव से पूर्ण प्राचीन भारतीय प्रदेशों का वर्णन करते हुए जहाँ कवि गौरव महसूस करता है वहाँ वर्तमान विडम्बनात्मक स्थितियों के कारण कवि व्यथित है। अपनी प्राचीन संस्कृति का ह्रास देखकर कवि व्यथित है अत: 'विस्मयशतकम्' उसी का परिणाम है। कवि अपने भारतीय प्राचीन जीवन मूल्यों का पक्षधर है। अत: शतककाव्यों में कवि का जीवनबोध स्पष्ट दिखायी देता है।

जीवनदर्शन

कवि जिस समाज, परिवेश व परिस्थितियों में जीवन जीता है, उसकी स्पष्ट छाप उसके साहित्य पर पड़ती है। डॉ. राजेन्द्र मिश्र ने बाल्यकाल से जिस पीड़ा व वेदना को जिया उसकी स्पष्ट छाया इनकी कृतियों पर दिखायी देती है। कवि भारतीय संस्कृति की चिरन्तन परम्परा का गायक कवि है। आज जब संस्कृत कविता विश्व रंगमंच पर अपनी सर्वग्राह्यता सिद्ध कर रही है और समसामयिक घटनाओं को अपना वर्ण्य विषय बना रही है, ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसा है जो भारतीयता की पहचान कराता है। स्वयं प्रो. राजेन्द्र मिश्र के शब्दों में – ''अस्तु इस स्थिति में भी अन्तस्सलिला सरस्वती की नाई कोई सार्वकालिकी चिरन्तर भारतीय परम्परा, अर्वाचीन संस्कृत कविता के अन्तराल में भी स्वच्छन्दगति से बह रही है। वह शाश्वतिक कूटस्थ परम्परा ही जीवनदर्शन के विविध पक्षों को पुष्ट कर रही है। उनमें न कोई अपमिश्रण है, न वैजात्य है अथवा न ही कोई संकीर्णता। वह परम्परा लोकधर्मी हो अथवा नाट्यधर्मी, सम्यक् रूप से 'भारतीय' ही प्रतीत होती है। उस परम्परा को ही मैं आज की संस्कृत कविता का पारम्परीण जीवनदर्शन मानता हूँ।[३]''

इसी क्रम में लेखक स्वीकार करता है कि अद्वैत रसाञ्चित दाम्पत्य सुख भारतीय परम्परा का प्रथम पक्ष है। हृदयानुराग बन्धन के अनेक प्रकार हैं। व्यभिचार से लेकर 'एकपत्नीव्रत' तक व्याप्त यह रति रसायन आज भी समाज में हजारों प्रकार का दिखाई ही पड़ता है परन्तु समाज का उन्नायक कवि आज भी अनुमोदित कर रहा है निष्काल्मष एवं पवित्र दाम्पत्य प्रणय को ही।[४] कवि ने यहाँ बच्चूलाल अवस्थी 'ज्ञान' जी की 'प्रतानिनी' से उदाहरण दिया है परन्तु मैं कवि कृत 'प्रबोधशतकम्' का उदाहरण देना चाहूँगा जो भारतीय संस्कृति के उदात्त दाम्पत्य सम्बंध को दर्शाता है –

इतः परं मानिनि! ने पृथक्त्वं सम्बाधलेऽद्वैतविधानकं तत्।
जायापतिर्यत्र विहाय भेद समाप्नुतो मंगलदम्पतीत्वम्॥ प्रबोध. १०० ॥

आदर्श दाम्पत्य व प्रेम वही है जो वियोग के क्षणों में भी विकट परिस्थितियों में भी सामञ्जस्यता धारण किये रहता है। अत: बाह्य दिखावे व झूठे प्रदर्शन के स्थान पर आन्तरिकता की रक्षा करने का संदेश भेजता है। यथा –

सुखं प्रिये! नैव हि बाह्यतत्त्वं तदान्तरं किञ्चदवाच्यवस्तु।
अभ्यन्तरं यत्नशतैर्विधेय। समञ्जसं सान्त्वपरञ्चततस्मात्॥ प्रबोध. ९२ ॥

कवि की दृष्टि तुच्छ वस्तु के प्रति भी सकारात्मक रही है। वसन्त के आगमन पर वृक्ष पर पुन: नई कोपलें निकल आती है और रात को समाप्त कमलवन की शोभा प्रात: सूर्य के उदित होने पर पुन: नवीन सौन्दर्य को धारण कर लेती है अत: यह संसार का नियम है कि न्यूनता पुन: समृद्धि को प्राप्त कर लेती है। यथा –

३. अर्वाचीन संस्कृत कविता में जीवन दर्शन, पृ.–३–४, दृक्–VI .

४. वही, पृ. –४।

इयं प्रवृत्तिर्जगतां पुराणी यभ्यूनताऽऽप्नोति परां समृद्धिम्।
प्रिये! ततस्तां मनसाऽवधार्य नात्माक्वचिज्जात्ववसादनीयः।। प्रबोध. ८९ ।।

कठिन से कठिन परिस्थितियों में कवि का जीवन दर्शन यही है कि हमें अपने मनोबल (आन्तरिक तत्त्व) का रक्षण करना चाहिये। आन्तरिक बल के आधार पर मनुष्य विषय परिस्थितियों में भी जीने का साहस कर सकता है। अप्रतिहत जिजीविषा प्रो. राजेन्द्र मिश्र की कविताओं में यत्र-तत्र दिखायी दी जाती है। इसी जिजीविषा को कवि ने विविध दृष्टान्तों से प्रस्तुत किया है। यथा –

पश्य प्रिये! मूलरसाभिषिक्ता द्रुमा निदाघेऽपि मुदा हसन्तः।
प्रचण्डदाहं रहिदीधितीनां भृशं सहन्ते सुखिनस्सहेलम्।।
लताः परं सैकतभूमिजाताः प्रशुष्कमूला शिशिरेऽवि नूनम्।
शुष्यन्त्यहोऽन्तस्सुखसारशून्यास्तस्मात्प्रियेऽम्यन्तरमेव रक्ष्यम्।। प्रबोध. ९३-९४ ।।

भारत रामराज्य की कल्पना का आदर्श हमेशा रहा है। समता, समानता, भातृत्व की भावना हमारे भारतीय जीवनदर्शन के प्रमुख बिन्दु रहे हैं। राजाभोज की राजधानी 'धारा' ने तभी तो ख्याति प्राप्त की क्योंकि उस समय राजा धर्मविरोधी नहीं था तथा प्रजा के कल्याण में रत था। 'धारा' के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जन-जीवन निर्बाध गति से चल रहा था। यथा –

आतंको दस्युजो नो न च हरणकथा सन्धिभेदो न भित्तौ।
नो वा धर्मविरोधो न च नृपतिभयं साधुवर्त्मस्थितानाम्।।
भोजे शास्त्यथोर्वी धृतविभवरं रामराज्यं पुनस्तत्।
प्रत्यावृत्तं समग्राभ्युदयविलसितंभारतेभारतेऽस्मिन्।। धारा. ४६ ।।

उज्जयिनीशतक में भी भारत के उदात्त जीवन दर्शन का चित्रण है। वर्णाश्रम व्यवस्था, आचार रक्षित राजा के कारण भारत विश्व में शीर्षस्थ स्थान पर था। यथा –

वर्णाश्रमसदाचाररक्षिताऽसौ महीपतिः।
भारतं विश्वशीर्षस्थं विदधे भूरिमंगलम्।। उज्ज. २७ ।।

कालिदास के काव्यों में भारतीय जीवन दर्शन के जो चित्र प्राप्त होते हैं वे वास्तव में विश्वगुरू भारत का दर्शन कराते हैं। प्राणिमात्र के प्रति प्रेम व दया का भाव उनके वाङ्मय में पद-पद पर दृष्टिगोचर होता है। जड़ व चेतन का तादात्म्य और उनकी लोकमंगलसाधिका दृष्टि भारतीय संस्कृति का आदर्श है –

सर्वात्मवादिनी दृष्टिर्लोकमंगसाधिका।
ईदृशी सुकवेर्नूनं भूमितल्पे महीयते।। उज्ज. ४८ ।।

कालिदास की समस्त रचनाओं में महत्त्वपूर्ण प्रसंगों को प्रस्तुत कर कवि राजेन्द्र मिश्र ने भारत के सम्पूर्ण जीवन दर्शन का साक्षात्कार करवा दिया है। वहाँ रघुवंश में सार्वभौम राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के जंगल में गाय चराता है। जहाँ उस प्रकार के पति प्रेम को प्राप्त करने के लिए पार्वती पत्ते तक खाना छोड़ देती है। जहाँ जो-जो अपने बन्धुओं से वियुक्त है उसका बन्धु स्वयं राजा दुष्यन्त है यह घोषणा करने वाला राजा है। जहाँ प्रेमिका की आँखों से साम्यता रखने के कारण आज हिरणियों पर बाण नहीं चलाता, जो जड़ में चेतनता व पिण्ड में ब्रह्माण्ड

का विस्तार व पृथिवी पर स्वर्ग की कल्पना करता हो ऐसे कवि कालिदास की कीर्ति हमेशा जीवन्तता की कामना का अर्थ है कवि स्वयं कालिदास के शाश्वत चिन्तन जीवन दर्शन से पूर्णतः सहमत है।

जडेऽपि चेतनं पश्यन-पिण्डे ब्रह्माण्डविस्तरम्।
स्वर्गे भुवं भुवि स्वर्गं कालिदासस्य जीवति॥ उज्ज. ७२ ॥

प्राणी मात्र में समता व समान जीने का अधिकार भारतीय दर्शन का महत्त्वपूर्ण बिन्दू है। वैशाली की गणतन्त्रात्मिका शासन पद्धति का वर्णन करते हुए कवि वैदिक 'संज्ञानसूक्त' का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि -

समानो मंत्र इत्येवं समानी समितिः पुनः।
साम्मनस्ये वेदसूक्तते यथा सर्वं निरूपितम्॥ वैशाली. ४३ ॥

सबको समान भाव से देखना, सब धर्मों में प्रीति-विश्वबन्धुत्व की भावना यह सब भारतीय जीवनदर्शन का अंग हैं। इसी उदात्त जीवन दर्शन के कारण भारत सबको अपने में आत्मसात् करता आया है। विश्वबन्धुत्व का उद्घोष भारतीय जीवन दर्शन की पहचान है -

उदारं विश्वबन्धुत्वं रोदसीरिक्तिपूरकम्।
भारतस्य परा प्रीतिः सर्वधर्मानन्दिनी॥ वैशाली. ८० ॥

प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र जीवन दर्शन के प्राचीन चित्रों जैसे धारामाण्डवीयम् में राजा भोज के उदात्त जीवन दर्शन और वैशालीशतकम् में प्राचीन वैशाली की समता व सामंजस्यता की भावना, उनकी लोकोपकारी नीतियों और विश्वबन्धुत्व की भावना का उद्घोष ही नहीं करते वरन् कवि का दृढ़ मन्तव्य है कि मानवीय धर्म, सदाचार, सद्गुण, सत्य धर्म में निष्ठा आज भी भारत में जीवित है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की नीतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने भारत की नीतियों की प्रशंसा की है तथा भारत के शाश्वत मूल्यों उदात्त जीवनदर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है।

मानवीयसदाचाराः सद्गुणाश्चाति शाश्वताः।
भारतेऽद्यापि जीवन्ति सत्यधर्मसमाश्रिते॥ पाक. १३९ ॥

इस प्रकार प्राचीन भारत में ही नहीं वर्तमान भारत में भी हमारे शाश्वत जीवन मूल्य व उदात्त जीवनदर्शन के अनकों उदाहरण दिखायी देते हैं। हाँ समय के साथ-साथ हमारे उदात्त जीवन दर्शन में कुछ संकीर्णताओं का समावेश अवश्य हुआ है, किन्तु समय सापेक्ष जीवन दर्शन थोड़ी देर के लिये चाहे अपना वर्चस्व दिखाये किन्तु अन्ततः जीत अहमन्यता शाश्वत जीवन दर्शन की ही रहती है।

आध्यात्मिकता एवं धार्मिक भावना

भारतीय कवि की कविता पर आध्यात्मिकता या दार्शनिकता का प्रभाव अवश्य दिखायी देता है। कवि अपनी रचनाओं में उसी दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है जिस धर्म अथवा दर्शन से वह सम्बद्ध होता है। इस संबंध में प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र का स्वयं मानना है कि-यदि काव्य में अभिव्यक्त जीवन दर्शन कवि के व्यक्तिगत जीवन दर्शन से मेल नहीं खाता तो फिर क्या यह न्याय है? इस परिपाटी से तो भोले-भाले पाठक ही प्रवंचित होंगे, यह भी कहा जा सकता है। वस्तुतः कला एवं काव्यकार के समान काव्य एवं काव्यकार (कवि) के बीच कोई तादात्म्य होना चाहिये। ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन भी इस सच्चाई को प्रकारान्तर से

स्वीकार करते है। उन्हीं के शब्दों में **तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मना रसतात्पर्यवतः कवेस्तदिच्छया तदभिमतरसांगतां न धत्ते। तथोपनिबधयमानं वा न चारूत्वातिशयं पुष्णाति। सर्वमेतच्च महाकवीनां काव्येषु दृश्यते।** ध्वन्यालोक ३.४३ पर कारिकावृत्ति ।।

इसका अभिप्राय यह है कि काव्यवस्तु अथवा समूची काव्यकृति सर्वात्मना कवि की इच्छा के अनुरूप ही तदभिमत रसांगता को धारण करती है।[५] कवि के स्वयं का अभिमत प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि कवि स्वयं जिस दर्शन या विचारधारा से सम्बद्ध व प्रभावित होता है उसी की छाप उसके सृजनकर्म पर पड़ती है। प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र भारतीय ज्ञान व चिन्तन की सनातनी धारा में पले व बड़े हुए है अतः भारतीय धर्म व दर्शन की उनके व्यक्तिव पर अमिट छाप है। वह जीवन में सुख व दुःख दोनों की रथचक्र गति के पक्षधर हैं अतः 'प्रबोधशतकम्' में कालिदास की उसी परम्परा का अनुसरण करते हुए कहते हैं कि –

को विन्दते सौख्यमिहात्र भूमावाजीवनं दुःखमथोऽपि को वा।
उपर्यधोऽलं रथचक्रनेमिक्रमेण यातस्तदुभे सदैव।। प्रबोध. ८५ ।।

कवि मानता है कि जीवन में सुख व दुःख एक दूसरे के पूरक हैं और यह शाश्वत सत्य है कि जो वस्तु आज न्यून है वह कल समृद्ध हो जायेगी। निराशा व वियोग के मध्य भी कवि सकारात्मक व आशावादी भारतीय जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है।

'धारामाण्डवीयम्' शतक में धारा नगरी का वैभव इसलिए समद्ध है क्योंकि वहाँ का राजा भोज सैंकड़ों दिव्य गुणों से सम्पन्न है। अतः उसके राज्य में सभी वर्ण भय रहित हैं, वहाँ तो क्रूरता भी करूणा में परिवर्तित हो जाती है। भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मूल्यों दान, दया, दाक्षिण्य, लोकोपकारता आदि के कारण हैं तो धारा नगरी विश्वपटल पर प्रसिद्ध रही है। धारा में वैदिक ज्ञान-विज्ञान की अजस्रधारा बहती रही है। इससे कवि प्राचीन वैदिक धर्म की ओर ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं –

प्रोक्ताः कुन्तापमन्त्राः क्वचिदपि गुरूणा सामधेन्यः क्वचिच्चा-
प्यारण्यं समागानं क्वचिदपि सविधि प्रस्तुतं सामनिष्ठैः।
शौक्ल्यं कार्ष्ण्यं सयुक्ति क्वचिदपि यजुषां साधितं तत्वविद्भि-
र्भिन्नेभिन्ने प्रकोष्ठे विविधविर्षायिणी ज्ञानचर्चैवमासीत्।। धारा. ५६ ।।

आत्म चिन्तन और आध्यात्मिक उन्नति हमारे समस्त दर्शनों का सार है। मुक्ति के लिए गान आवश्यक है। हमारे उपनिषदिक वाक्य **'ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः'** प्रसिद्ध रहे हैं अतः धारानगरी भी आत्मोत्कर्ष के लिए ज्ञान की इसी परम्परा को धारण किये हुए थी। यथा –

यत्राऽभूत्प्रागधीतिस्तदनु च विशदः स्वात्मबोधप्रकर्षो
रम्याऽऽचारप्रचारौ छलभयरहितौ सम्प्रवृत्तौ च पश्चात्
विद्याऽनेन क्रमेण चतुरधिकदशोद्योतिनी यत्नसिद्धा
संजाता मुक्तिहेतुर्जगति हितकारी सौख्यमांगल्यदात्री।। धारा. ६० ।।

५. वही, पृ. -२ ।

भारतीय परम्परा में वाग्देवी सरस्वती का विशेष महत्त्व है भोजशाला में यज्ञ वेदी और शारदासद्य में सरस्वती की प्रतिभा दर्शाती है कि शास्त्रप्रवीण राजा भोज के राज्य में सरस्वती विशेष रूप से पूजनीय रही होगी। सरस्वती की प्रतिमा को तोड़कर फैंकने पर कवि ने मुगल आक्रान्ताओं को बहुत कोसा है। देवभूमि हिमाचल तो धार्मिक आस्थाओं का केन्द्र है अतः हिमाचल वर्णन में कवि ने सभी धर्मिक स्थानों, पौराणिक मिथकों व आख्यानों का वर्णन किया है। शिमला में याकूपर्वत जो रामभक्तों के लिए तीर्थ तुल्य है का वर्णन किया गया। ऐसी मान्यता है कि संजीवनी लेकर आते हुये हनुमान जी ने यहाँ पर पर्वत रखकर बीच में विश्राम किया था।[६]

भारत में विशेषकर हिन्दू धर्म में शक्ति रूपा देवी की प्रतिष्ठा सर्वविदित है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालादेवी का वर्णन करते हुए कवि ने समस्त पातकों को जलाने वाली के रूप में उसके महात्म्य का वर्णन किया है। यथा –

निरन्तरप्रोज्ज्वलहेतिकल्पा, ब्रह्माण्डसौन्दर्यनिधानभूता ।
सुवत्सला दक्षसुरता भवानी, दहत्यलं पातकमागतानाम्।। हिमाचल. ५४ ।।

इसी प्रकार चिन्तपूर्णी देवी जो सभी की चिन्ताओं को पूर्ण करती है। चामुण्डिका देवी तथा नैनादेवी के भी सिद्ध रम्य पीठ हिमाचल में स्थित है। यह सभी देवियाँ हमारी हिन्दू आस्था की प्रतीक हैं और शक्ति की उपासना का रूप है। धार्मिक स्थानों की चर्चा करते हुए कवि ने धर्मशाला का वर्णन किया है। धर्मशाला हमारे धर्म के लक्षण धृति क्षमा, अस्तेय, शुचिता, इन्द्रियनिग्रह, अक्रोध दया आदि का प्रकर्ष रूप है। धर्मशाला की प्रसिद्धि इसलिए भी है कि चीन द्वारा निर्वासित दलाईलामा भयरहित होकर अपने भक्तों के साथ यहाँ निवास कर रहे हैं।[७] कलयुग में धर्म को वहन करती हुई धर्मशाला अपने अन्वर्थ नाम वाली है। यथा –

धर्मान्विता धर्मधुरि प्ररूढा, धर्मध्वजा धर्मस्तान् वहन्ती।
अन्वर्थनाम्नीव विभाति नूनं, कलौ कराले किल धर्मशाला।। हिमाचल. ६१ ।।

हिन्दूधर्म की रक्षा का व्रत धारण करने वाले गुरू गोविन्द सिंह को खड्ग प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध क्षेत्र विलासपुर सिक्ख मतावलम्बियों का तीर्थस्थल है। गुरू गोविन्द सिंह अनाचारी विधर्मियों के विनाश व स्वधर्म के अभ्युदय के व्रत को धारण करने के कारण प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार भक्त बालकनाथ और गुरूगोरखनाथ सम्प्रदाय का वर्णन किया है। बालकनाथ द्वारा चलाये गये संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य विद्या रूपी औषधि के द्वारा संसार का उपकार करना है –

अद्याऽप्यहो बालकनाथनाम्ना, संचालिता नैकविद्या निकायाः।
विद्यौषधद्यैर्भुवनोपकारम्, संसाधयन्तो दधते प्रतिष्ठाम्।। हिमाचल. ७९ ।।

भारतीय गो लोक गमन की कल्पना नीड़ की ओर जाते पक्षीयों को देखकर करना कवि की भक्ति भावना को ही अभिव्यक्त करती है। यथा –

नीडाश्रयार्थं गगनान्तरालेऽ, प्युड्डीयमानाः सकुलं विहंगाः।
गोलोकधाम्नि प्रथितानुरागे, गोविन्दभक्ता इव संविभान्ति। हिमाचल. ८५ ।।

६. हिमाचलशतकम्–१८ ।
७. वही ५९–६० ।

धर्म का उद्देश्य लोक कल्याण ही होता है। कवि प्रदेश विशेष का वर्णन करते हुए वहाँ की धार्मिक मान्यताओं का वर्णन करना नहीं भूलता। हिमाचल के वर्णन में जहाँ शक्ति की उपासना का वर्चस्व है तो उज्जयिनी तो महाकालेश्वर की नगरी है अत: उज्जयिनी शतक का प्रारम्भ कवि ने महाकालेश्वर को नमन करते हुए किया है –

प्राणिनां सर्वदु:खानि कायभूतिचयैर्हरन्।
अर्धनारीश्वर: पातु महाकालेश्वरो जगत्॥ उज्ज. ०१ ॥

शिव तो देवो के देव हैं। वे पूर्णकाम, दया के सिंधु हैं। उज्जयिनी महाकालेश्वर को प्रिय है, आर्षसंस्कृति को धारण करने वाली है तथा भुक्ति व मुक्ति की भूमि है। यही शिप्रा के तट पर कालभैरव का मन्दिर भी है। यह भूमि वाराणसी की तरह ही मुक्ति प्रदात्री है। इसी पृथिवी पर भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम् लिखकर शब्दब्रह्म की प्रतिष्ठा की है। 'ब्रह्म सत्य व जगत्मिथ्या' अद्वैत सिद्धान्त का पक्षधर लेखक ने बाद्धों की परजीवी संस्कृति का विरोध किया है। हमारी भारतीय संस्कृति में कर्म का विशेष महत्त्व रहा है। गीता सम्पूर्ण विश्व को निष्काम कर्म का संदेश देती है। अत: स्वकर्म से विमुख पर उपार्जित खाद्यान्न से पौषित बौद्ध भिक्षुओं का विरोध किया गया। कवि ने कालिदास द्वारा वर्णधर्म की स्थापना करने वाली और बौद्ध धर्म की पलायनात्मिका वृत्ति का विरोध करने वाली दृष्टि को महत्त्व दिया है। यथा –

स्वकाव्यशिक्षया नूनं सृतिं पलायनात्मिकाम्।
सौगतानां खलीकुर्वन् कालिदासो महीयते॥ उज्ज. ५७ ॥

स्पष्ट है कालिदास के प्रसंग में कवि ने पलायन वृत्ति का विरोध किया है तथा कर्म सिद्धान्त व स्व कर्त्तव्यों के वहन को महत्त्व दिया है। वैशालीशतकम् में मगध राज्य में बुद्ध दीक्षा से प्रभावित व बौद्ध संस्कृति के प्रभाव का वर्णन तो किया है लेकिन लेखक हिन्दू धार्मिक मान्यताओं व पौराणिक सन्दर्भों के वर्णन में जितना उलझा है वहाँ बौद्ध धर्म का मात्र नामोल्लेख कर निकल जाता है। स्पष्ट है कवि अपने सनातन हिन्दू धर्म और मान्यताओं तथा शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है।

कवि की हिन्दू धर्म व दर्शन में प्रगाढ़ श्रद्धा है। वे नास्तिकता का पक्षधर नहीं है और न ही उसकी साम्यवाद में आस्था है। संसद में नास्तिक धर्म की परिभाषायें बताते हैं तो देखकर कवि विस्मित हैं। यथा –

ये श्रद्धाना ननु साम्यवादे, धर्मच्युता नास्तिकताऽभ्युपेता:।
ते संसदि प्रज्ञापयन्ति धर्मं, दृष्ट्वेति में विस्मयमेति चित्तम॥ विस्मय. ३१ ॥

साम्यवादी सोमनाथ चटर्जी द्वारा रामजन्म पर सन्देह व्यक्त करने पर अभिराज जी विस्मित है। वोटों की राजनीति के लिए नेतागण मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए अपने कुलक्रमागत हिन्दूत्व की निन्दा करते है तथा मनु प्रणीत धर्म का विरोध करते है ये सब देखकर कवि विस्मय से आवाक् हैं। कवि की राम में श्रद्धा है। हिन्दू तो मज़ार दरहगाह हर जगह जाकर माथ टेक लेता है लेकिन मुसलमान की राम में निष्ठा नहीं है। मुहम्मद यहाँ भारत की धरती पर पैदा नहीं हुये फिर भी मुहम्मद साहब में निष्ठा और राम इस धरती पर पैदा हुए उसके बावजूद उनके प्रति निष्ठा न होना कवि के चित्त में विस्मय को पैदा करता है। पैगम्बर साहब तो परमेश्वर के दूत हैं किन्तु राम तो साक्षात् परमेश्वर है अत: उनके प्रति विद्वेषमयी कुदृष्टि देखकर कवि विस्मित है। भोजमहोत्सव पर माण्डव दुर्ग

देखने के बाद 'लीलाभोजराजम्' की भूमिका में कवि इसी सन्दर्भ में कहते हैं कि – ''मन में प्रश्न सा उठा क्या अधर्माचरण से कोई धर्म स्थापित हो सकता है? क्या कोई तथाकथित धर्म, सम्प्रदाय, मतवाद या आन्दोलन समूचे विश्व को अपनी स्वार्थान्ध आकांक्षा पर नचा सकता है? व्यक्ति स्वतांत्र्य के प्रति लोगों की आस्था क्यों नहीं ? और तब समझ में आता है गीता की इस पंक्ति का अर्थ **आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।**''[८] इसी बात को कवि 'विस्मयशतकम्' के निम्न श्लोक में इस प्रकार प्रस्तुत करता है –

यस्सार्जनं नाद्रियतेऽन्यधर्मं, स्वयं स धर्मो न च गौरवार्हः।
विद्वेषशिक्षों भवति क्व धर्मो, दृष्ट्वेति में विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ५३ ।।

जो हिन्दुस्तान में रहकर राम से विद्वेष करता है। गीता को नहीं मानता और वेदत्रयी में श्रद्धा नहीं रखता, उसे भारत में रहकर यहाँ का अन्न खाने का अधिकार नहीं है। पाकशासनशतकम् में भी कवि पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना करता है। हमारे यहाँ सभी अपने धर्मपालन में स्वतन्त्र है लेकिन 'हिन्दुत्व' से द्वैष करने वाले पाकिस्तान को धिक्कारते हुए कवि कहता है कि यथा –

हिन्दुसाधारणं सर्वं सौख्यं भुंजन्ति तेऽनिशम्।
स्वधर्मपालने रक्ताः समाजे सुप्रतिष्ठिता।।
तथापि हन्त हिन्दुत्वं द्विषन् पाको न लज्जते।
जेजीव्यते किमिस्लामो जगत्यां पाकगौरवात्।। पाक. ४९-५० ।।

इस प्रकार अपनी संकुचित वृत्ति के कारण जो भारतभूमि पर उत्पात मचा रहे हैं तथा धर्मान्धिता को फैला रहे हैं, यह सब भारत भूमि के भक्त स्वीकार नहीं करेंगे। धर्म की विविध परिभाषाओं के उपरान्त महाभारत में युधिष्ठिर अन्ततः इसी तथ्य पर पहुँचते हैं कि **'न हि मानवात् श्रेष्ठतरं किंचित्'।** अतः अपनी पाप वृत्ति से दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाला मनुष्य न तो हिन्दू है न मुसलमान। कोई भी धर्म दूसरे को कष्ट पहुँचाने का पक्षधर नहीं है। यथा –

स्वपापवृत्त्या नृपशुर्न किं सः, सन्तापकृद्यो हि विशां मदान्धः।
हिन्दुर्न चासौ न तुरूष्क एव, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ६१ ।।

हमारी भारतीय संस्कृति त्याग व तपस्या पर आधारित रही है। विश्वगुरू कहलाने वाली हमारी संस्कृति भोग परायण हो गयी है। कश्मीर शैवागम व माहेश्वर दर्शन का प्रमुख स्थान था जो अब आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। कवि यह सब देखकर विस्मित है। कवि अपने गौरवपूर्ण हिन्दू कुल में उत्पन्न होने की घोषणा का आह्वान करता है –

सगर्वमेतत्खलु घोषणीयम्, आर्या वयं हिन्दुकुलप्रसूताः।
अमर्त्यपुत्राः सततं स्वतन्त्रा, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ९६ ।।

स्पष्ट है कि कवि हिन्दुकुल प्रसूत होने व आर्य होने पर गर्व की अनुभूति करता है। वह सनातन हिन्दू धर्म का पक्षधर है। गुर्जरशतक में भी कवि ने गुजरात में स्थित धार्मिक तीर्थो के महात्म्य को प्रस्तुत किया है। इसमें सौराष्ट्र में सामवेद के प्रचार, कृष्णभक्ति के उदय और जैनधर्म के आश्रय का वर्णन किया है। इसी प्रसंग मे

८. लीलाभोजराजम्, आत्मवाचिक, पृ.-९ ।

उन्होंने नारायण स्वामी, वेदज्ञान का प्रसार करने वाले दामोदर सातवलेकर राम कथा के गायक मुरारि बापू का भी गुणगान किया है। हिन्दू धर्म का प्रचार-प्रसार करने वाले हर साधु के प्रति कवि श्रद्धा से नत है।

हिन्दूधर्म में देवी-देवताओं की एक लम्बी सूची है संस्कृत देववाणी के उपासक कवि ने संस्कृत से द्रोह करने वालों को शाप देने के लिए सर्वप्रथम शारदा की उपासना की है। इसी क्रम में उन्होंने चण्डिका, आशुतोष शिव, लक्ष्मी, गुह्यकेश, यम, वरूण, मरुत, इन्द्र आदि समस्य पौराणिक व वैदिक देवी-देवताओं से प्रार्थना कर संस्कृत द्रोहियों के विनाश की कामना की है।

अत: कवि हिन्दकुलभूत सम्पूर्ण देवी-देवताओं विशेषकर शिव व शक्ति के विविध रूपों के प्रति श्रद्धा को धारण किये हुए है। कवि की कर्मसिद्धान्त में निष्ठा है वह पलायन के पक्ष में नहीं है। वह धर्म के शाश्वत चिरन्तन रूप के प्रति नत है तथा दूसरों के उपकार में निरत, त्याग, तप, अहिंसा, अपरिग्रह आदि शाश्वत मूल्यों का पक्षधर है। वस्तुत: वह मानवीय धर्म का परिपोषक है।

राष्ट्रिय भावना

संस्कृत साहित्य में राष्ट्रप्रेम की धारा अनवरत प्रवाहमान रही है। डॉ. अभिराज राजेन्द्र मिश्र अपने एक लेख 'अर्वाचीन संस्कृत कविता में जीवनदर्शन' में अपने राष्ट्र प्रेम विषयक रचनाओं की चर्चा करते हैं। भारतशतकम्, प्रभातमंगलशतकम्, भारतीपरिदेवनशतकम्, हिमाचलशतकम्, उज्जयिनीशतकम्, वैशालीशतकम्, गुर्जरशतकम् तथा भारतदण्डकम् आदि स्वतंत्र काव्यों में उनका राष्ट्र प्रेम अनेक रूपों में उभरा है उनकी इन कृतियों में भारतीपरिदेवशतकम्, हिमाचलशतकम्, उज्जयिनीशतकम्, वैशालीशतकम् व गुर्जरशतकम् हमारी शोधकृति से ही सम्बद्ध है। ''इनमें कहीं जन्मभूमि के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है अथवा भक्ति दिखती है तो कहीं राष्ट्र की आज की दुर्दशा के प्रति कवियों की बेकली भी दृष्टिगोचर होती है। राष्ट्र की मर्यादा को ध्वस्त करने वाली घटिया राजनीति को प्राय: अर्वाचीन कवियों ने वाच्य अथवा व्यंग्य शैली में कोसा है।''[९]

राष्ट्रिय भावना को अभिव्यक्ति देने व राष्ट्रिय चेतना को जागृत करने का महत्त्वपूर्ण तरीका कवि कर्म या लेखन को मानता है। कवि डॉ. दयाकृष्ण विजय के शब्दों को राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठ साधन मानते है। उनके अनुसार- ''मौन धारण करने, भूमिगत होने जैसे प्रसंग भी राष्ट्रीय चेतना के प्रकटीकरण का माध्यम रहे है परन्तु इन सबमें शब्द ही लोकमानस को आन्दोलित, विड़ोलित तथा झकझोरने वाला रहा है, अन्य नकारात्मक। प्रभावी दोनों है, परन्तु मंचों के ओजस्वी भाषण, गीत और कविताओं के आलम कुछ और ही होते हैं।''[१०]

डॉ. राजेन्द्र मिश्र की कविताओं में भारत राष्ट्र को गौरवगान वर्णित है। उन्होंने अपने शतक काव्यों में भारतभूमि का गौरव गान, अतीत के वैभवपूर्ण भारत का वर्णन, वर्तमान की अव्यवस्थाओं और विडम्बनाओं के चित्र तो कहीं भारतीय वीरों का देश के लिए मर मिटना व कारगिल जैसा युद्ध जीतना कवि की राष्ट्रीय भावना के ही द्योतक हैं। राष्ट्रीय भावना के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर विचार करेंगें-

---

९. दृक् VI पृ. -१२।

१०. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय साहित्य, डॉ. दयाकृष्ण 'विजय' घाटिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

भारतभूमि का गौरव

हमारे यहाँ वेद से लेकर आज तक की साहित्यधारा में मातृभूमि का गौरवगान किया जाता रहा है। अथर्ववेद का 'भूमिसूक्त' पृथिवी को मात्र मिट्टी का पिण्ड न मानकर माता का गौरव प्रदान करता है। 'भारतीय परिदेवन शतकम्' में राजीव गाँधी की मृत्यु पर भारतमाता रूदन करते हुए अपने उसी गौरव का स्मरण करती है–

याऽहमाथर्वणे वेदे ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः।
मतेति सत्वरं घुष्टा पृथिवीपुत्रमानिभिः॥
या चाहं देवतारूपा रम्योद्गीथैरूपस्तुता।
पृथिवीसूक्तमंत्रैस्तैर्विश्वभूमिमहीयसी॥ भारती.१४–१५ ॥

पृथिवी का गौरव तो स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है तथा इस भारत भू पर तो खेलने के लिए देवता तक लालायित रहते हैं। स्वयं भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह रूपों में आकर हर युग में पृथिवी का उद्धार किया है। वही पवित्र, रत्नगर्भा वसुन्धरा ही भारत की कीर्ति को धारण करने वाली है। यथा –

साऽहं पूततमा धात्री रत्नगर्भा वसुन्धरा।
भारतनां लसत्कीर्त्या भारतीति प्रकीर्तिता॥ भारती. १९ ॥

'धारामाण्डवीयम्' में कवि ने राजाभोज के द्वारा संरक्षित व पल्लवित धारा नगर का वर्णन किया है। राजा भोज द्वारा शासित इस पृथिवी पर न आतंक न हरणकथा, न सन्धिभेद, न धर्मविरोध था और सम्पूर्ण पृथिवी रामराज्य की तरह अभ्युदय को प्राप्त थी। यथा –

आतंको दस्युजो नो न च हरणकथा सन्धिभेदो न मित्तौ
नो वा धर्माविरोधो न च नृपतिभयं साधुवर्त्मस्थितानाम्।
भोजे शासत्यथोर्वी धृतविभवभरं रीमराज्यं पुनस्तत्
प्रत्यावृत्तं समाग्राभ्युदयविलसितं भारते भारतेऽस्मिन्॥ धारा. ४६ ॥

मालवा की समृद्ध व सस्यश्यामला भूमि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि –

धन्येयं मालवी भूर्मृदुसलिलमयी सत्फला विष्णुकान्ता।
यस्यास्सौम्यो निसर्गोऽनुहरति निपुणं स्वीमलोकस्वभावम्॥
पारूष्यं प्रेक्ष्य सेयं भवति विदलिता हृत्समा रन्ध्रभिन्ना
किन्त्वार्द्रत्वाऽनुभूल्या भवति मृदुतरा हन्त निर्यासकल्पा॥ धारा. ६६ ॥

वैशाली की प्राचीन समृद्धि को याद करके तो कवि की आँखों में अश्रु बिन्दु बह निकलते हैं। गुर्जर भूमि जो कि कृष्ण के द्वारा सम्मानित है, जिस धरती पर भगवान कृष्ण ने लीला की हो वह धरती कवि द्वारा वन्दना के योग्य ही है।

अयस्कान्तनिभं भाति यदीयाकर्षणं महत्।
अन्दनन्दनसम्मान्यां वन्दे तां गुर्जरावनीम्॥ गुर्जर. १ ॥

धारामाण्डवीयम् में कवि अपनी मातृभूमि प्रयाग का तो अनेक स्थानों पर वर्णन करता है। यथा –

भुक्त्वा चिराय सुरसिन्धुकलिन्दकन्या-संगप्रपूतमखभूमिनिवाससौख्यम्।
मिश्रोऽभिराज इह सम्प्रति देवभूमौ, श्रीमाल्यपत्तनमलंकुरूतेकृतार्थः।। धारा.१०१।।

इसी प्रकार अपने परिचय के क्रम में ही **'हिमाचलशतकम्'** में प्रयाग का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है -

तीर्थोत्तमे यामुनगांगसंग, प्रोल्लासिते प्रीततमे प्रयोग।
अधीतिबोधाचरणप्रचारैर्वागीश्वरीं कीर्तिकरीं समर्च्य।। हिमाचल. ९५ ।।

कवि भारतभू के हर प्रान्त चाहे वह मालवा हो, गुर्जर प्रदेश हो, वैशाली हो या हिमाचल हो भारत भूमि के प्रति श्रद्धा से नत है। कवि का इस प्रकार का समर्पण प्रमाणित करता है कि कवि का भारत भूमि के प्रति पुत्रवत अगाध श्रद्धा व अनुराग है तथा भारत की धरती पर जन्म लेकर वह स्वयं को कृतकृत्य मानता है।

भारत के भव्य अतीत का गौरवगान

अपने राष्ट्र के भव्य अतीत का गौरवगान भी राष्ट्रीय भक्ति का प्रतीक है। राष्ट्र के अतीत की समृद्धि के गौरव गान से जनमानस में राष्ट्र के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने व उसके गौरव को वर्तमान में बनाये रखने की इच्छा जागृत होती है। कवि ने धारा नगरी के प्राचीन वैभव व समृद्धि वहाँ की स्थापत्य कला, शिक्षा संस्कृति साहित्य और कला का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। धारानगरी का वैभव तो इन्द्र की राजधानी अमरावती को भी तिरस्कृत कर देता है। यथा -

शङ्खाम्भोजप्रमाणैर्धनपतिनगरीं गूढवित्तैर्जयन्ती,
मद्यल्लावण्यपूरैरमरपतिपुरीञ्चाऽप्यलं खेदयन्ती।
भोगैर्वृन्दारकाणामनुमितिविषयै भोगवत्सास्सपत्नी,
याऽभूद्धारा धरित्र्यां धरणिपतिलसद्राजधानीप्रधानम्।। धारा. ०४ ।।

इस प्रकार पृथिवी पर धारानगरी का वैभव अप्रतिम था। धारानरेश की दान देने में अत्यधिक प्रसिद्धि है। याचकों को दान देने की उसकी प्रवृत्ति को देखकर तो धनकुबेर भी विस्मित था। भोज के राज्य में वापी, कूप, तडाग, शस्त्रशालायें, शास्त्रशाला, भव्य महल, गोपुर आदि विशाल वैभव भव्य भारत के अतीत का स्मरण कराते हैं। वहाँ के भवन के मुख्य द्वार के कंगूरे और अन्दर प्रांगण में स्थित यज्ञकुंड व मणिखचित प्रांगण वैभव के साथ-साथ तत्कालीन स्थापत्य कला को भी प्रमाणित करते हैं -

अन्तर्भागे सभा सा त्रितयदिशि युताऽऽसीद्वरण्डैस्सुदीर्घैः
प्रांशुस्तम्भोपरिस्थैर्नयनसुखकरालेख्यभंगिप्रपूर्णैः।
पंचद्वापीप्रमाणं सलिल विरहितं वेदिकांचद्विटंक
यत्रासीद्यज्ञकुण्डं मणिरचितवपुः प्रांगणोद्देशमधये।। धारा. ३१ ।।

वहाँ का विशाल माण्डवदुर्ग तत्कालीन स्थापत्य का नायाब नमूना था। उसमें स्थित मुंजसरोवर, शिवालय (जो वर्तमान में होशंगशाह का मकबरा है), न्यायशाला आदि के स्थापत्य वैभव को देखकर कवि की अपने वैभव के प्रति श्रद्धा और सुदृढ़ होती है। उदाहरण देखिये -

प्राच्यां स्थाणोर्निवेशाद् बृहदजिरवती न्यायशाला विशाला
रथ्यावीथीप्रतोलीमणिमयवलभीस्तम्भवेदीविभक्ता।

दर्शं दर्शं यदीयां स्थपतिकरकलाचातुरीं त्वष्ट्;शिल्पे
जागर्ति नोऽद्धा तुलयितुमनसो रूपदक्षस्य कस्य।। धारा. ५०।।

आज हजारों साल बीतने के बाद भी विद्वानों के द्वारा भोज को याद किया जाता है और भोज की गौरवगाथा का गान लोक में भिक्षु भी मुक्तकण्ठ से गाते है। कवि, शास्त्रकार, विद्याव्यसनी, भोज के चरित्र के प्रति कवि पूर्णतः आसक्त है और भोजमहोत्सव में जाने पर माण्डवदुर्ग देखने पर कवि वेदना से विगलित है और ''धारामाण्डवीयम्'' शतक की रचना उनके उसी संवेदनापूर्ण मानसिक पृष्ठभूमि का परिणाम है।

भारतभू के अतीत के गौरव गान के क्रम में उज्जयिनीशतकम् में कवि ने शकारि विक्रमादित्य के द्वारा शासित पृथिवी का वर्णन किया है जिसके भारत वस्तु स्थिति में योगक्षेमसमन्वितः भारत था। विक्रमादित्य के गुणों व प्रजारंजन के रूप में प्रसिद्धि के कारण वे प्राचीन भारत में कीर्ति को प्राप्त था।

यामावरैर्गीयमानो वन्दिचारणमागधैः।
पान्थैः प्रशंसितः प्रीत्या कीर्तितो नटनर्तकैः।
अनुत्सेकमलंकारं दधद् विक्रमभूपतिः।
समग्रे भारते ख्यातेः परां काष्ठां रूरोह सः।। उज्ज. २२-२३।।

विक्रमादित्य के काल में वर्णाश्रम धर्म व सदाचार से संरक्षित भारत विश्व में शीर्षस्थ पर था। उज्जयिनी जहाँ विक्रमादित्य व पुष्य मित्र आदि के वीर्य व शौर्य के लिए प्रसिद्ध रही है वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव की नगरी व सान्दीपन आश्रम और कृष्ण की विद्यानगरी के रूप में भी उज्जयिनी का महत्त्व कम नहीं है।

'वैशालीशतकम्' में गण्डकी नदी (नारायणी नदी) पर स्थित वज्जिसंघ की धरती और बुद्ध की धरती कुशीनगरका वर्णन है। कवि लिच्छवियों की प्राचीन समृद्धि को याद करता है। वहाँ की गगनचुम्बी अत्र्यालिकाये और जहाँ नित्य भेरी की धवनि स्थितर यश की घोषणा करती थी अब वहाँ गीदड़ क्रन्दन कर रहे हैं।

अभ्रंल्लिहाग्राः प्रसादा दधाना गगनश्रियम्।
तव भ्रूभंगमात्रेण यान्ति स्थण्डिलतांक्षणात्।।
यत्र भेरीरवैर्नित्यं घोष्यते स्म स्थिरं यशः।
चित्रं कीदृङ्नु तत्रैव दिवा क्रन्दन्ति फेरवः।। वैशाली. ११-१२ ।।

वैशाली के प्रदेश का महत्त्व यहाँ स्वयं विष्णुप्रिया जानकी का जन्म हुआ और विशाल नाम के राजा के द्वारा संस्थापित यह नगरी वैशाली नाम से प्रसिद्ध थी। यह वज्जियों की राजधानी थी तथा तथागत बुद्ध की इस स्थान के प्रति विशेष प्रीति रही है। शताब्दी पूर्व मगधों का साम्राज्य सम्पूर्ण भूमण्डल पर राजशक्ति का निदर्शन था। वैशाली की धरती नालन्दा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की वजह से भी प्रसिद्ध रही है। उदारविश्वबन्धुत्व व तथागत के उपदेशों के द्वारा यह धरती अनुगृहीत रही है परन्तु मुगलों ने यहाँ के शिक्षा केन्द्रों व सम्पूर्ण संस्कृति को जलाकर राख कर दिया। कवि वैशाली के भग्नावशेषों को देखकर अत्यन्त दुःखी है और प्रार्थना करता है कि भविष्य में भारत का कोई प्रदेश वैशाली की तरह अपने लोगों के वैमनस्य द्वारा नष्ट न हो। यथा –

वैशालीव क्वचिद्राष्ट्रं भारतं विबुधप्रियम्।
यायान्न नामशेषत्वं स्वजनद्रोहधर्षितम्।। वैशाली. ९६ ।।

कवि की यह कामना उनके राष्ट्रप्रेम को ही अभिव्यक्त करती है।

'गुर्जरशतकम्' में प्राचीन आनर्तदेश (सौराष्ट्र) के रूप में वर्णन है। कवि ने गुजरात के महत्त्वपूर्ण स्थानों वहाँ उत्पन्न हुए महापुरूषों के कारण वहाँ के महत्त्व को दर्शाया है। गुजरात का महत्त्व वहाँ पोरबन्दर में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के कारण ओर बढ़ जाता है। गांधी जी भारत माता की परतन्त्रता रूपी कालिमा को दूर करने के लिए सूर्य के समान उदित हुए। उन्होंने सत्य अहिंसा के बल पर स्वतन्त्रता संग्राम जीता और भारतमाता कों अंग्रेजों से मुक्त कराया।

भारतमातरं दीनां मोचयित्वा पराभवात्।
गन्धिवर्यो महात्मासौ जातो राष्ट्रपिता महान्।। गुर्जर. ४४ ।।

गुजरात की धरती धर्म, कला, लोकसंस्कृति आदि के कारण विख्यात रही है। सस्यश्यामला गुजरात की धरती के स्मरण मात्र से कवि प्रसन्न हो जाता है अत: इस धरती को नमन करते हुए अभिराज राजेन्द्र जी कहते हैं–

तामहं नौमि पौराणी धरित्रीममृतान्धसाम्।
यस्याः स्मरणमात्रेण प्रहृष्टं जायते मनः।। गुर्जर. ८२ ।।

गुजरात की आर्यधर्म को धारण करने वाली भत्र्ही, माघ, हेमचन्द्र याज्ञिक आदि संस्कृत कवियों की धरती, गाँधी, पटेल, दयानन्द जैसे महापुरूषों की इस धरती पर पुन: आने को कवि अपने जीवन का सौभाग्य मानता है।

ईदृश्यां गुर्जरक्ष्मायां समागत्य पुनः पुनः।
आत्मजीवनसौभाग्यं निश्चप्रचमहं वृणे।। गुर्जर. १०० ।।

पाकशासनशतकम् अथवा कार्गिलशतकम् तो पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के दौरान लिखा गया अत: यह शतक कार्गिल में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि ही है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय वीरों की पावन–गाथा है। यथा –

तेषाम्पाकारिभूतानां राष्ट्रभूत्यै हुतात्मनाम्
प्रवीराणां यशोगाथा पावनीयं प्रणीयते।। पाक. १३ ।।

कारगिल युद्ध अभी चल ही रहा था कि अर्वाचीन संस्कृत कवियों ने कार्गिल के वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अनेकों राष्ट्रभक्तिपूर्ण काव्य लिख डाले। डॉ. लाला शंकर गयावाल के शब्दों में जगत् की समग्र चेतना से चिन्तित संस्कृत कवि प्रतिपटल घटित घटनाओं से अपने आपको क्षणभर भी विलग नहीं करता। कारगिल विजय पर अर्वाचीन संस्कृत पत्रिका दूर्वा का 'कारगिलविशेषांक' कारगिल वीरों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। इस विजय के आनन्द को अपनी अभिव्यक्ति से मुखरित किया है कविवर रमाकान्त शुक्ल ने 'प्रणम्या: कारगिलवीरा:' में –

जयनयतेऽस्मदीया गौरवांका कारगिलवीराः।
समर्च्या आसतेऽस्माकं प्रणम्याः कारगिलवीराः।। पाक. ११ ।।

हरिशचन्द्र रेणुपुरकर, मोहनलाल पाण्डे, शशिनाथ झा, बनमाली विश्वाल, डॉ. रवीन्द्र पण्डा, सम्पूर्णदत्त मिश्र और डॉ. राजेन्द्र मिश्र आदि कवियों ने कारगिल युद्ध पर अपने-अपने अन्दाज में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। डॉ. रवीन्द्र कुमार पण्डा ने प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र के समान ही पूरा खण्डकाव्य 'कार्गिलम्' लिखा जो कवि के काव्यसंग्रह **'काव्यकैरवं'** में आर्वाचीन संस्कृत साहित्य परिषद, बड़ौदरा से २००७ ई. में प्रकाशित हुआ। वस्तुतः जब भी देश पर कोई विपत्ति आयी है, हमने सब भेदभाव भुलाकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। इस राष्ट्र यज्ञ में कवि अपनी लेखनी द्वारा जनता को जाग्रत करने के लिए जो समिधायें डालते हैं, वे अपने आप में श्रद्धा की अधिकारिणी है।

डॉ. रवीन्द्रपण्डा के 'कार्गिलम्' खण्ड काव्य में भावाभिव्यंजना परक श्लोक है। किन्तु प्रो. राजेन्द्र मिश्र के कार्गिलम् में ऐतिहासिक तथ्यों, भौगोलिक स्थानों, शहीदों के नामोल्लेख तथा पाकिस्तान की नीतियों और भारतीय शहीदों के देशभक्ति के विविध चित्र हैं। 'कार्गिलम्' पर लिखे ये दोनों की काव्य अनुष्टुप् छंद में है। कार्गिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने जिस प्रकार का शौर्य दिखाया उसकी चर्चा सम्पूर्ण विश्व में हुयी। यथा -

अन्यैश्चापि महावीरैजीवद्‌भिश्च हुतात्मभिः।
संगरे यादृशं शौर्य सपत्नधवंसि दर्शितम्॥
इदानीमपि तद्विश्वे युद्धसंसदि चर्चितम्।
प्रतिमानं न तस्यान्यद् दृश्यते क्वापि भूतले॥ पाक. २३-२४ ॥

युद्ध हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारी भारतीय सेना शौर्य, क्षमाभाव, सहिष्णुता और आक्रमण नहीं करने के सिद्धान्त पर चलने वाली है किन्तु यदि कोई जबर्दस्ती आक्रमण करता है तो फिर दीनता व पलायन भी भारतीय सेना के शब्दकोष में नहीं है। यही कारण है कि भारतीय नीति के अनुसार जीते हुए प्रदेश पाकिस्तान को लौटा दिया थे। युद्ध करना तो सैनिकों की खुजली दूर करने के लिए मात्र एक प्रयास था। यथा -

तस्मादेव जिताभूमिस्सकलापि निर्यातिता।
युद्धकण्डूतिमुक्ताय भारतेनाऽरय स्वतः॥ पाक. २७ ॥

इस अवसर पर कवि हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के बंगलादेश के युद्ध के दौरान प्रदर्शित शौर्य व राष्ट्र प्रेम का स्मरण करते हुए कहता है कि -

तदा जगर्ज सिंहीवा सा जवाहरनन्दिनी।
चण्डमुण्डवधोद्योगा कालिकेव भयंकरी॥ पाक. ३१ ॥

इस प्रकार बंग्लादेश नामक नवीन राष्ट्र की निर्मति हुयी परन्तु भारत ने जीतकर भी बांग्लादेश पर स्वामित्व नहीं जताया वह भूमि उन्हें वापिस कर दी। भारत ने तो युद्ध के उन्माद से ग्रस्त पाकिस्तान को सबक सिखाया था। भारतीय सेना ने सम्पूर्ण पाकिस्तान के सैन्य बल को चूर्ण-विचूर्ण व विखण्डित कर दिया। कवि भारत की समृद्धि, विकास व वीरता का गुणगान करते हुए कहता है कि पाकिस्तान भारत के वैभव की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि गीदड़ की खाल पहनकर गधा सिंह नहीं बन सकता।

व्याघ्रचर्मपरीतोऽपि गर्दभो नैति सिंहताम्।
ज्ञायते न कथं सत्यं वराकैः पाकनेतृभिः॥ पाक. ४६ ॥

कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को याद करते हुए कवि कहता है कि जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और कारगिल क्षेत्र को पुनः मुक्त करवाया उन सब शहीदों के ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते जिन्होंने अपनी युवावस्था में सम्पूर्ण भोगों को छोड़कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यथा –

अधमर्णा वयं सर्वे तेषां नूनं कृतात्मनाम्।
विहाय सकलानभोगान्नव्ये वयसि ये गताः॥ पाक. १०८ ॥

भारत के लिए अपने राष्ट्र के रक्षण के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाले शहीदों को हमारे देश में पूर्ण सम्मान मिला है। हर राज्य में हुए शहीदों के परिवारों को समाज व शासन के द्वारा मान सम्मान व सरकार की ओर से सहायता प्रदान की गयी। भारत के लिए शहीद हुए सैनिक हमारे बीच आज भी जीवित है। उनके प्रति श्रद्धाभाव व वात्सल्य हर भारतीय के मन में है। वह तो राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर कर अमर हो गये हैं –

समुच्छलति वात्सल्यं श्रद्धाभावश्च तान्प्रति।
दिवंगतास्त्वपि प्राज्यं वीरा जीवन्ति भारते॥ पाक. १४२ ॥

शहीदों के प्रति श्रद्धाभाव में डूबे कवि की अगाध राष्ट्रीय भक्ति का ही द्योतक है कि वे शहीदों को अर्पित किये गये इन शब्दसुमनों द्वारा अपनी लेखनी को पवित्र मान रहा है।

अभिराजीतनूजोऽयं तस्मात्तद्गुणशंसनैः।
पवित्रीकुरूवे स्वीयां लेखनीञ्च सरस्वतीम्॥ पाक. १४४ ॥

कवि प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र के प्रस्तुत संकलन के अधिकतर शतकों में भारत राष्ट्र के गौरव का ही वर्णित है। उन्होंने देश के प्राचीन गौरव को लेकर श्रद्धा अभिव्यक्त की है तथा प्राचीन भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक वैभव को अभिव्यक्त किया है। इससे प्रो. मिश्र की राष्ट्र के प्रति श्रद्धाभावना तो दिखायी देती है साथ ही पाठकों में भी देशभक्ति के भाव को जागृत करने में उनका विशेष योगदान है। लेखन ही नहीं मंचों से देशभक्ति पूर्ण कविताओं के माध्यम से जनता में देशभक्ति के भाव भरने में भी कवि सिद्धहस्त है। कवि का लेख व मंचों पर कविताओं का अभिव्यक्तिकरण और मधुर वाणी की देवप्रदत्त प्रतिभा सब मिलकर प्रो. मिश्र को राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।

वर्तमान भारत की दुर्दशा का वर्णन–

प्राचीन गौरव का स्मरण कर और वर्तमान की वैमनस्यपूर्ण स्थितियों को देखकर कवि हतप्रभ व विस्मित है। वर्तमान भारत की दुर्दशा देखकर यह अभिव्यक्ति का तरीका कवि की अपनी पहचान बनाता है। राष्ट्र की विडम्बनात्मक स्थितियों की वेदना व्यक्त करना कवि के देश के प्रति प्रेम को ही अभिव्यक्त करता है।

प्राचीन भारत समृद्धि, शिक्षा, कला व अध्यात्मविधा का केन्द्र था वह भारत आज लम्पटों, धूर्तों व दुराचारियों से घिर गया है। मनुस्मृति में भी कहा है कि **स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।** इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए अभिराज जी कहते हैं –

यत्रागत्यचरितं स्वं सकाशादग्रजन्मनाम्।
अशिक्षन्त पुरा काले पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

तस्मिन्नु भारते वर्षे सङ्कुला अद्य लम्पटाः।

बण्डभण्डदुराचारा दुश्चरित्राः प्रवंचकाः॥ भारती. २४-२५ ॥

प्राचीन वर्णधर्म व्यवस्था पर आधारित भारत आज जाति द्रोह की ज्वाला में जल रहा है और ईर्ष्या द्वेष, घृणा से ग्रस्त होकर रसातल की ओर जा रहा है। वह अपने प्राचीन वैभव को खो चुका है।

साम्प्रतंचापि कृष्णांगैर्नृपीभूतैर्नराधमैः।

ईर्ष्यामर्षघृणाग्रस्तैः पातगर्ते निपात्यते॥ वैशाली. ९४ ॥

वर्तमान भारत की सभी स्थितियों में वैपरीत्य दिखायी दे रहा है सर्वत्र चाटुकारिता व अर्थ का प्राधान्य है। गुणों का कोई महत्व नहीं है। सर्वत्र विपरितता का साम्राज्य कुछ इस प्रकार का है -

मूर्खोऽप्यसौ महाविद्वान् कलीबोऽपि सर्वशक्तिमान्।

निर्गुणोऽपि सतां पूज्यस्त्याज्यों निन्द्योऽपि सम्मतः॥ भारती. ४४ ॥

'भारतीयपरिदेवनशतकम्' में तो स्वयं भारत माता अपनी स्थिति पर रूदन कर रही है। देश में सर्वत्र 'मत्स्यन्याय' व्याप्त है भाई ही भाई का दुश्मन है।

प्रसरिष्यति सर्वत्र मत्स्यन्यायोभयंकर।

मरिष्यन्ति जनाः सर्वे बन्धवो बन्धुभिर्हताः॥ भारती. ९९ ॥

'विस्मयशतकम्' में तो कवि भारत की विडम्बनात्मक स्थितियों को देखकर तो वस्तुतः स्वयं विस्मित है। आज हमारी संस्कृति, आचार विचार सभ्यता यहाँ तक कि देश की गरिमा दांव पर लगी है। चारों ओर सब कुछ जल रहा है किन्तु कोई भी उसको बुझाना नहीं चाहता। सब ओर जनता वर्गसंघर्ष, जाति व धर्म के नाम पर बंट गयी है लेकिन कोई भी उस खाई को पाटना नहीं चाहता। इन सब स्थितियों को देखकर कवि अचम्भित है -

न केऽपि दावाग्निश्मे सयत्ना, न चाऽप्यरण्यश्रियमाप्तुकामाः।

ज्वलत्यतस्सर्वत एव सर्वं, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ३० ॥

देश चारों ओर जल रहा है। इस अवस्था को देखकर कवि विचलित है। मानसिक पीड़ा का वर्णन करें भी तो किससे? सर्वत्र रक्षक ही भक्षक बने हुए है। अतः कवि इस व्यथा को निम्न शब्दों में व्यक्त करता है -

व्यथाकथेयं महती मदीय, निवेदये हन्त कथन्नु कस्मै।

यो रक्षको भक्षयिता स एव, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ६७ ॥

आज समाज में मत्स्यन्याय व्याप्त है। बलवान कमजोर का शोषण कर रहा है लेकिन प्रशासन पंगु होकर मात्र दर्शक बना हुआ है। समाज में सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय में न्यायाधीश रिश्वत देकर खरीद लिये जाते हैं तथा समाज में हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं, यह सब देखकर कवि विस्मित है। यथा -

उत्कोचदानैः परितोष्य सम्यक्, न्यायालयं न्यायपतिं विधिज्ञम्।

भ्रमन्ति मुक्ता वधिकाः समाजे, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम॥ विस्मय. ६९ ॥

अध्यात्मविद्या से पूर्ण इस राष्ट्र में न जाने अनर्थकारी पिपासा (लोभ) कहाँ से आ गया? हमारी त्यागमूला संस्कृति भोगमूला कैसे हो गयी? वर्तमान में दारिद्रय, अभाव विषमतायें, अशिक्षा, बेरोजगारी, नैतिक

अवमूल्यन ने जाने क्या-क्या व्याप्त है इस धरती पर। राष्ट्र की ऐसी विपन्नता होने पर ऐसे राष्ट्र में कौन कुशल रह सकता है? कवि भारतमाता की ऐसी दुर्दशा देखकर उसके पुत्रों को धिक्कारता है-

दु:खार्दितायां ननु मातृभूमौ, धिग्जीवनं हन्त तदात्मजानाम्।
राष्टे विपन्ने कुशलं नु केषां, दृष्ट्वेति मे विस्मयेति वित्तम्।। विस्मय. ९२ ।।

आतंकवाद-

प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने भारत की वर्तमान विपन्नावस्था का वर्णन करते हुए आज देश में व्याप्त आतंकवाद का भी वर्णन किया है। भारतमाता कहती है – कि इतनी कष्टापन्न अवस्था तो वेन, रावण और कंस द्वारा भी नहीं की गयी थी जितनी आज दुर्जनों के द्वारा की जा रही। नर रूपी राक्षसों द्वारा पीड़ित भारतमाता की आवाज कोई भी नहीं सुन रहा। यथा –

न वेनेन तथा तप्ता रावणेन न धर्षिता।
न कंसेन तथा क्लिष्टा यथा सम्प्रति दुर्जनैः।।
उधर्वबाहुर्विरौम्येषा न च कश्चिच्छृणोति मे।
कोऽपि वारयते नो मां नरराक्षसपीडिताम्।। भारती. २२-२३ ।।

भारत में आतंक फैलाने में पड़ौसी देश पाकिस्तान की मुख्य भूमिका है। पाकिस्तान का भारत के प्रति स्वतः बैर है ही। वे सोते जागते भारत द्रोह के विषय में ही सोचता है। वहाँ के प्रशासक, राजनेता भारत में आतंककारी गतिविधियों को चलाकर भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वे गुप्त रूप से आतंकवादियों को भेजकर भारत में सौमनस्य व सुव्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। यथा –

आतंकवादिनः क्रीतान् गूढं सम्प्रेष्य भारते।
सौमनस्यंच सौराज्यं भारतस्य विकुर्वते।। पाक. ६६ ।।

पाकिस्तान भारत के विषय में अनेक अफवाहों को फैलाकर भारत के साथ मित्रता नहीं चाहता और भारत है कि अनेक बहानों से पाकिस्तान के साथ मित्रता बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों को भारत के प्रति भड़काता है और इस प्रकार विश्व में शान्ति का उद्घोष करने वाला भारत पाकिस्तान की वजह से आज स्वयं अशान्त व खण्डित है। ऐसी वैषम्यपूर्ण स्थिति को देखकर लेखक विस्मित है –

उद्घोषकस्सम्प्रति विश्वशान्ते, र्विभात्यशान्तः स्वयमेव शीर्णः।
हा हन्त देशो ननु भारताख्यो, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ८५ ।।

भारत का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर की धरती आज आतंकवाद के कारण ही विपन्नावस्था में है। जिस कश्मीर में शैव दर्शन लिखा गया वहाँ आज दैत्यों को अट्टहास करते देखकर आश्चर्य होता है। आज कश्मीर से सभी पण्डितों को निकाल दिया गया है, ऐसे प्रशासन को धिक्कार है। सीमापार से आतंकवादी घुसकर आतंक मचाते हैं और हम मूक दृष्टा बने हुए है, यह सब देखकर कवि आश्चर्यचकित है।

सीमामतिक्रम्य गृहे प्रविष्टा, अनर्थजातं विदधत्यनल्पम्।
अरातयो हन्त वयंच मूका, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ८९ ।।

सीमा पर हमारे सैनिकों के सिर काट दिये जाते हैं। अभी हाल ही में हमारे वीर सैनिकों के सिर काट दिये गये लेकिन हम चुप रहते हैं। यह हमारी सहनशीलता है या किंकर्त्तव्यविमूढ़ता की सहजता है, समझना मुश्किल है। पाकिस्तान अपनी दीन-हीन विपन्न स्थिति और पड़ौसी भारत की समृद्धि सहन नहीं कर पाता अत: उसे कश्मीर की चिंता निरन्तर बाधा पहुँचाती है जिस प्रकार कोई दरिद्र पड़ौसी की समृद्धि देख ललचाता है।

किन्तु कश्मीरचिन्ता तं बाधतेऽलं निरन्तरम्।
समृद्धिः प्रतिवेशस्य दरिद्रं लोभयेद्यथा॥ पाक. ५२ ॥

राजीव गाँधी की मृत्यु पर तो कवि पूर्णत: विचलित दिखायी देते हैं और **'भारतीपरिदेवनशतकम्'** में तो उन्होंने वर्णन किया है कि जैसे कि पृथिवी प्रलय सागर में डूब गयी हो। कवि स्वयं अपने आपको अशक्त व असहाय महसूस करता है। भारत माता की ऐसी विपन्नावस्था देखकर तो ईश्वर भी पृथ्वी पर उतरने में डर रहा है। धर्म की स्थापना करने वाला और दुर्जनों का विनाश के लिए हर युग में उत्पन्न होने वाला ईश्वर भी अपनी प्रतीज्ञा को भूल गया है। अत: कवि किसकी सहायता करे? कहाँ जाये, किसके पास जायें?

किं करोमि सहायं कं यामि को नु श्रृणोति मे।
नावातरति मद्भूमावीश्वरोऽपि भयान्वितः॥
विशोधने खलानां तु सोऽप्यशक्तः प्रतीयते।
तस्मात्प्रतिज्ञां विस्मृत्य भारतं नायियासति॥ भारती. १०५-१०६ ॥

भारत पर फैले आतंकवाद व अलगाववाद की स्थितियों में कोई ऐसा दिखायी नहीं देता जो भारत भूमि को पुन: संगठित कर सके औ यहाँ शान्ति व विश्वबन्धुत्व को पुन: स्थापित कर सके। आज मूर्ख स्वच्छंदता से इस धरती का उपभोग कर रहे है अत: खण्डित व आतंक से भयभीत धरती की पालना के लिए पुन: भोज जैसा राजा चाहिये अत: कवि भोज को पुन: धरती पर अवतरित होने का आह्वान करता है -

राजर्षे भोजराज! प्रसभवतर स्वोपलाल्यां धरित्रीं
पश्येमां त्रिर्विभक्ता पुनरपि च वपुः खण्डनातंकभीताम्।
ज्योत्स्नाभ्रान्तिप्रमुग्धा जरठशठधियो न्यक्कृतेन्दुप्रभावाः
स्वैरं भुजंन्ति मूढा भरतभुविमामद्य खद्योतकल्पाः॥ धारा. ८९ ॥

भारत भूमि आज आतंकवाद के कारण रक्तरंजित है। आये दिन घटित होती आतंकी घटनाओं से आम आदमी भयभीत है। वर्षो से परस्पर भाईचारे से रहते हुए हिन्दू-मुस्लिमों के मध्य द्वैष फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है इससे हमारी एकता तो विखण्डित होती ही है, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। न चाहकर भी भारत को सैन्य व सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है अत: कवि ने मिलकर रहने का संदेश दिया है क्योंकि बिना एकता के प्रगति संभव नहीं है।

मन्त्रः समः स्यात्समितिः समानी, समानमस्माकमिदन्नु चित्तम्।
विनैक्यभावं प्रगतिर्न भाव्या, दृष्टैवेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ६३ ॥

२. सामाजिक सन्देश-

साहित्य समाज का दर्पण होता है, कवि जिस समाज में जीता है, सांस लेता है उसका प्रतिबिम्ब उसके

काव्य में अवश्य उभर कर आता है। हालांकि प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र कृत 'अभिराजसहस्रकम्' शतककाव्य संकलन के अधिकतर शतक भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरवगान पर आधिारित है। उनमें प्राचीन भारत की संस्कृति, मूल्यों, मान्यताओं, आध्यात्मिक व धार्मिक जीवन दर्शन और भारत का प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णित है लेकिन इन सबके बीच झांक जाता है कवि का युगबोध। उसकी लेखनी की पैनी धार से वर्तमान जीवन का यथार्थ अछूता नहीं रह सकता। यही कारण है कि प्राचीन गौरवगान के बीच भारत की वर्तमान दशा के प्रति संवेदना, शिक्षा का अवमूल्यन, आतंकवाद और वर्तमान राजनीति के पहलू तो उभरे ही है साथ ही 'विस्मयशतकम्' जैसा शतककाव्य जो वर्तमान भारत की अनेकानेक समस्याओं की ओर इंगित करता है, जिसमें आज के भारतीय समाज में परम्पराओं का ह्रास, नारी की दयनीय व असम्मान जनक स्थितियाँ, वर्णसंघर्ष, दारिद्रय, अशिक्षा आदि समाज की अनेक समस्याओं का वर्णन है। 'विस्मयशतक' का एक-एक पद्य विस्मित व विडम्बित ही नहीं करता वरन् पाठक के समक्ष व्यवस्थाओं पर अनेकों प्रश्नचिन्ह भी लगाता है।

वर्तमान समाज में व्याप्त विसंगतियाँ-

आज भारतीय समाज में सर्वत्र विसंगतियाँ व्याप्त है। इस बात को कवि ने तोते व कौओे के दृष्टान्त द्वारा प्रस्तुत किया है। मधुर स्वर वाला तोता पिंजरे में भूखा व विपन्नावस्था में है और कौआ किशमिश का आस्वादन करता है। इसी प्रकार गाय को पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता और कुत्तों को प्रयत्नपूर्वक खिलाया जाता है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि डॉ. रामधारी सिंह की पंक्तियाँ है कि 'श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते है' इसी प्रकार के भाव को कवि ने निम्न कविता में व्यक्त किया है -[११]

अक्षीरिणी धेनुरितीव मत्वा, न भूरिभक्ष्यं प्रददाति तस्यै।
श्वानं जनो भोजयते सयत्नं, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. २ ।।

समाज में दारिद्रय, बेकारी और असन्तुलित विभाजन व सदस्यता के अभाव में विडम्बनापूर्ण स्थितियाँ दिखायी देती हैं। तथाकथित समाज का सम्पन्न वर्ग जिसका भिक्षु को देखकर मन द्रवित नहीं होता किन्तु बिलाव को पुत्र के समान पालता है आदि दृश्य कवि के मन में विस्मित करते हैं -

न दीर्यते हन्त शिलाकठोरं, विलोक्य भिक्षुं हृदयं यदीयम्।
स एव पुत्रीकुरूपे विडालं, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ३ ।।

समाज में गुणहीनों की प्रतिष्ठा है तथा योग्यता का अपमान हो रहा है। हिन्दी कवि बिहारी के दोहे के भाव 'अब दादुर वक्ता भये हमो पूछत कौन' को कवि ने एक पद्य में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार कीचड़ में कमल की स्थिति और नागफनी (कैक्टस)को घर में देखकर कवि गुणवानों के अपमान व गुणहीनों के सम्मान का प्रतीक माना है। संसार में इस प्रकार की परस्पर विरोधी स्थितियों को देखकर कवि विडम्बित है -

वराहयूथोन्मथिते नु पंके, भान्ति स्वयम्भूनि सरोरूहाणि।
प्रतिष्ठता नागफ़ण च गेहे, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ५ ।।

संस्कृति का अवमूल्यन-

आज भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है संस्कार, शिष्टाचार, आचार-विचार सबका पतन देखकर

११. दृक्-X, पृ. -८६ ।

कवि अपनी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति को कैसे भूल सकता है? पतन की यह दशा कहाँ जाकर ठहरेगी? कुछ कहना मुश्किल है –

क्व यास्तीयं तटिनी प्लवोत्था, संस्कारसद्वृत्तटंकषोग्रा ।

क्व संस्कृतिः संगमनी वसूनां, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. २५ ॥

डॉ. अर्चना जोशी के अनुसार ''आज चलचित्र से उपजी नव संस्कृति ने समाज को सर्वाधिक हानि पहुँचायी है। चलचित्र की इस नवीन संस्कृति में शिष्टाचार का पालन नहीं है, मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। चलचित्र, दूरदर्शन के जुगुप्सित, विगर्हित और अमर्यादित प्रदर्शनों के पीछे मात्र धन प्राप्ति की लालसा है।''[१२]

गूह्यातिगूह्यानि जुगुप्सितानि, वृत्तान्यवाच्यानि विगर्हितानि।

स्वैरं प्रदर्श्यन्त इहाधिन्त्रं, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ११ ॥

स्फुटान्यमर्यादितचुम्बनानि, गढोपगूढानि रतिक्रयाश्च।

प्रदर्श्यते सर्वमहोऽर्थलुब्धै, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. १२ ॥

यह सम्पूर्ण संस्कृति हमारे समाज को चलचित्रों द्वारा दी गयी हैं। दूरदर्शन पर गर्भनिरोधक दवाईयों का प्रसारण पिता-पुत्री व भाई-बहनों के साथ बैठकर मदिरा पान, जो गोपनीय पुरूषों से छिपाने वाले स्त्रियों के इतिवृत्तों का पुरूषों के द्वारा सुनना व देखना, नग्न रतिक्रीडा के चित्र कुमारी युवतियों द्वारा देखना रजः स्रावविधि रोधक उपायों को बार-बार बड़ों के सामने दिखाना आदि अधः पतन व अति यथार्थ के नग्न चित्रों को प्रस्तुत कर कवि भारत की आज की विपन्नावस्था पर आँसू बहा रहा है। भारतीय प्राचीन आर्ष संस्कृति आज पतन के गर्त में गिर रही है लेकिन कोई विद्वान् शास्त्रवेत्ता उसे रोकने में समर्थ नहीं है।

यथा – **श्वभ्रे पतन्ती नुन भारतीया, न वार्यते संस्कृतिरार्षमूला।**

केनापि विज्ञेन बुधने शास्त्रा-दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. २७ ॥

आज शाश्वत जीवन मूल्यों-सत्य त्याग, स्वाधयाय के प्रति कोई आग्रह नहीं रखता। शिष्टाचार, आधयात्मिकता, लोकैषणा और ज्ञानतृष्णा से रहित समाज में मात्र धनलिप्सा शेष है। भोगपरा संस्कृति के विस्तार के बीच अधयात्मप्रधान त्यागपरा संस्कृति विलीन हो गयी है। यथा –

औद्दालकिर्यत्र यमं जगादतवैव वाहास्तव नृत्यगीते।

तत्रार्थलिप्सोद्धतनग्ननृत्या, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ८० ॥

इस प्रकार समाज व संस्कृति पूर्णतः पतन की ओर अग्रसर है। समाज में सर्वत्र भ्रष्ट तंत्र है। घूस लेते न्यायधीश, झूठ बोलते वकील और छात्रों को छलते शिक्षक यह सब विपर्यास देखकर लगता है कि हमारी त्यागपरा संस्कृति भोगपरा कैसे हो गयी?

सा संस्कृतिस्त्यागपरा पुराणी, जाता कथं भोगपराऽस्मदीया ?

वनीयकं विश्वगुरूं दिशन्ती, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ८३ ॥

धर्मान्धता या धार्मिक विद्वेष–

'धारामाण्डवीयम्' में भोजराजा की धारानगरी मुगलों की धर्मान्धता के कारण नष्ट हो गयी। इसी प्रकार

१२. अर्वाचीन भारतीय समाज का दर्पण: विस्मयलहरी, अर्चना जोशी त्रिवेणी कवि अभिराज राजेन्द्र मिश्र, पृ.-२११ ।

वैशालीशतकम्' में नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय खिलजी व बख्तियार मुगल शासकों द्वारा जला दिये गये।

जिनकी आग महीनों तक जलती रही थी। जाति, द्रोह की ज्वाला में जलकर भारत एक बार पुनः अंग्रेजों के अधीन होकर अपने प्राचीन वैभव को भूल चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी परस्पर विद्वैष व द्रोह का यह क्रम थमा नहीं। हमारी संस्कृति जो नित्य विश्वबन्धुत्व की आकांक्षिणी रही है वह आज अपने ही घर में अपने भाईयों के विद्रोह के कारण छली गयी है जो विश्वशान्ति के प्रयासों में स्वयं रखता रही है वह आज अपने कुटिम्बियों के द्वारा किये गये कलह के अशांत है। भारत माता स्वयं अपनी वेदना प्रकट करती है कि –

याऽहं बहुमता नित्यं विश्वबन्धुत्काङ्क्षिणी।
स्वीयवेश्मनि साऽद्याऽहं बन्धुद्रोहैः खलीक्रिये॥
विश्वशान्तिप्रयासेषु याऽहमासं महीयसी।
अशान्ता स्वयमद्याहं कलहैः स्वकुटुम्बिनाम्॥ भारती. ७३-७४ ॥

आज समाज में कुछ लोग अपने सीमित स्वार्थों के लिए हिन्दू व मुसलमानों के बीच विद्वेष पैदा कर रहे है। ये स्वार्थी लोग देश में अलगाव के लिए रत है। यथा –

न कोऽपि सभ्यग्यतते समेषां, सस्नेहमेकीकरणाय धुर्यः।
सर्वे पृथक्त्वाय समिद्धवीर्या, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ३६ ॥

आज जो स्थितियाँ है उसके लिये कत्त्ररता जिम्मेदार है। भारत में रहकर भी जो राम से विद्वेष करते हैं, गीता को नहीं मानते है और वेदत्रयी के प्रति श्रद्धा धारण न करने वालों को भारत का अन्न खाने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों को धर्मान्धिता और उनके द्वारा मन्दिरों का धवंस भारतभूमि के भक्तों के द्वारा सहन नहीं किया जायेगा, कवि ने यह कड़ी चेतावनी भी दी है। कवि ऐसे मदान्ध लोगों को न हिन्दू मानता है न मुसलमान। ऐसे लोगों की गणना संस्कृति पंजिका में नहीं की जा कसती। ये वस्तुतः पृथिवी पर कलंक है –

एवंविधानां गणना न कार्या, दुरात्मनां संस्कृतिपंजिकायाम्
कलंकभूताः खलु ते पृथिव्या, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ६२॥

भारतीय समाज में तो हिन्दू-मुसलमान में चिरकाल से भाईचारा रहा है। कभी पुराना ऐतिहासिक वैषम्य रहा होगा लेकिन सम्पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम हिन्दू मुसलमानों ने मिलकर लड़ा है। रसखान, रहीम, दाराशिकोह जैसे सच्चे मुसलमान भारत का गौरव हैं। अतः कवि के अनुसार –

हिन्दवो मुस्लिमाः सन्ति चिरकालाद्धि भारते।
भातृकल्पा मिथो बद्धा रागबन्धवशीकृताः॥ पाक. ५३ ॥
स्वाधीनतां समावाप्तुं यत्नवन्तौ बभूवतुः।
समवायावुभावेव कात्र कार्या विचारणा॥ पाक. ५५ ॥

आज भी हमारी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कारगिल में अनेकों मुसलमान सैनिक शहीद हुये हैं। जाकिर हुसैन, अब्दुलकलाम नैष्ठिक भारतीय हैं अतः हमें ऐसी धर्मान्ध ताकतों का पुरजोर विरोध कर देश की एकता को बनाये रखना चाहिये।

समाज में नारी की स्थिति-

प्राचीन भारतीय समाज में नारी माँ, पत्नी व बेटी के रूप में सम्मान की अधिकारिणी रही है।[१३] समाज में नारी व पुरुष की समान भागीदारी है, एक की स्थिति कमतर होने पर हम स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। परस्पर भेद भुलाकर मंगलदाम्पत्य हमारे गृहस्थ धर्म का आदर्श रहा है। अतः यक्ष कहता है -

इतः वरं मानिनि! ने पृथक्त्वं सम्बाधतेऽद्वैतविधानकं तत्।
जायापतिर्यत्र विहाय भेदं समाप्नुतो मंगलदाम्पतीत्वम्॥ प्रबोध. १०० ॥

अभिराजसहस्रकम्' के सम्पूर्ण शतक में भारतीय संस्कृति के अतीत का गौरव व वर्तमान राष्ट्र की विपन्नावस्था के चित्र ही अधिक हैं परन्तु बीच-बीच में समाज व मानवीय स्वभाव का स्पर्श भी दिखायी दे जाता है। यक्ष का शापवशात् अपनी पत्नी से पृथक् रहने पर वह जानता है कि पड़ोस की औरतें उसकों अभिलक्षित कर अवश्य कुछ ऊँची नीची बातें कहती होंगी क्योंकि नारियों का स्वभाव है कि वे दूसरों के विषय में या निन्दा में रस लेती हैं। यथा -

जानाम्यहं यत्प्रतिर्वेशनार्यो निन्दारसा मामभिलक्ष्य तुभ्यम्।
वक्ष्यन्ति निम्नोन्नतमेव नित्यं योषिन्निसर्गो हि परोपजातः॥ प्रबोध ७० ॥

भारतीय समाज में लज्जा, शील व चरित्र नारी का गहना माना जाता था किन्तु आज दूरदर्शन व चलचित्रों के नारी की छवि बिल्कुल विपरित दिखायी देती है। आज अभिनेत्रियों ने अपने आचरण के द्वारा वेश्याओं को भी तिरस्कृत कर दिया है। दूरदर्शन पर नग्न रतिक्रिया के चित्र, अमर्यादित चुम्बन भारतीय नारी की वर्तमान उत्श्रृंखल छवि की ओर इंगित करते हैं। नारियों के विषय में गोपनीय बातों को सबके सामने प्रकट करना, अतः स्त्रियोचित शीलरक्षा कैसे संभव है? यह देखकर कवि विडम्बित है। यथा -

क्व गोपनं सम्प्रति भावनानां, स्त्रियोचितानां क्व च शीलरक्षा ?
सर्वं विपन्नं नवसंस्कृतौ तद्, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. २४ ॥

आज लम्पट व स्त्रीजनों के शील का भक्षण करने वाले है वही उनकी पालकी ढो रहे हैं ऐसे में वधुओं की कुशलता कैसे संभव है?

ये लम्पटाः स्त्रीजनशीलभक्षा-स्त एव हा तच्छिविकां वहन्ति।
क्व सम्भवं तत्कुशलं वधूट्या, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ४३ ॥

'विस्मयशतकम्' में कवि ने भारत की वर्तमान विपन्नावस्था पर विडम्बना व विस्मय व्यक्त किया है अतः उसमें नारी के विषय में भी समाज की उच्छखलंन स्थितियों व समाज के ह्रास व अवमूल्यन के चित्र है। कहीं-कहीं तो कवि अत्यन्त संवेदनशील व भावुक हो गया है और उन्होंने समाज की नग्नावस्था व अतियथार्थ के विभत्स चित्र प्रस्तुत किये हैं।

लोकजीवन -

'लोकानुकीर्तनम् काव्यम्' की आधुनिक परिभाषा के अन्तर्गत तो उपर्युक्त वर्णित आध्यात्मिक

आधिभौतिक आदिदैविक सम्पूर्ण लोक आ जाता है लेकिन काव्यों में गाँव गिराव की संस्कृति व गाँवों में बसते भारत के चित्र लोकजीवन के कोटि में अधिक आते हैं। आधुनिक पश्चिमी विद्वानों तथा उनके कर्ता कई

आलोचकों ने 'लोक' शब्द का अर्थ निरक्षर/अर्धशिक्षित/ग्रामीण जनता/अनार्य संस्कारों से युक्त/आदिवासी/जनजाति आदि मानते है।[१४] हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है वरन् नगरों व गाँवों में फैली वह सम्पूर्ण जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं है।[१५] डॉ. गोपाल शर्मा के अनुसार 'लोक' वह है जो ग्राम हो या नगर, कहीं भी रहता हो, साक्षर हो या निरक्षर, किसी भी जाति अथवा धर्म का हो, परिस्थितियों व अभावों के कारण समाज का एक ऐसा वर्ग जो सम्मान व शक्ति की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन में तथाकथित उच्च सभ्य व सुशिक्षित वर्ग की दृष्टि से उपेक्षित है एवं निम्न है या उनके शोषण का शिकार है, रि भी जीवन में उस देश की पुनीत संस्कृति का जीवन्त रूप झलकता है।[१६]

वैशाली की धरती का वर्णन करते हुए कवि ने वहाँ का लोकजीवन पूर्णतः चित्रित कर दिया है। गाँव के किसानों की स्त्रियों के द्वारा धान रोपने और निरन्तर बाते करने तथा भूमि का श्रृंगार करने के कुछ चित्र लेखक के दृष्टिपथ में आये, उनका वर्णन देखिये –

क्वचिज्जलाविले क्षेत्रे गुलदघ्ने सविभ्रमम्।
व्रीहिरोहान् रोपयन्त्यों ग्रामश्रमिकयोषितः॥ वैशाली. १८ ॥
नैशविश्रम्भवार्ताभी रंजयन्त्यः परस्परम्।
कुर्वत्यो भूमिश्रृंगारं मल्लोचनपथं ययुः॥ वैशाली. १९॥

पशुओं को चराते और भैंस की पीठ पर बैठे ग्रामीण बच्चे और कान में अंगुली दिये तेज आवाज में गाते गाँव के कुल क्रमागत गीतों को गाते गाँव के बालकों के झुण्ड हाथ में लाठी और लंगोटी पहने तो आनन्द में मग्न मन में कौतूहल धारण किये ग्रामीणवासियों का वर्णन कर भारत के गाँवों का साक्षात् चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है –

क्वचिच्च समजं प्राज्यं चारयन्तस्सकौतुकम्।
महिषीपृष्ठसंरूठा ग्रामपामरदारकाः॥
तांस्तान्नु ग्रामरागान् स्वैर कुलक्रमानुगतान्।
निविष्टकर्णागुलयश्चालपन्तो मुहुर्मुहुः॥
कौपीनवृत्तमधयांगा हस्तोल्लासितयष्टिकाः।
आनन्दतटिनीमग्ना मानसे कुतुकं दधुः॥ वैशाली २०–२२ ॥

पृथिवी विविध धानों ज्वार, बाजरा, तिलों से भरी हुई और विभूषित थी। इसी प्रकार का वर्णन बाली द्वीप प्रवास के दौरान लिखी गयी उनकी कविता 'अयिममभारतभूमे' में भी दिखायी देती हैं। ''कवि की स्मृति में कौंध उठता है गाँव–गिराव की संस्कृति में समरस अपना भारत! गाँव के वे लहलहाते खेत जहाँ गाँव के अधनंगे बच्चे मचान पर खडे, सीटियाँ बजाते चिड़ियों से फसल की रखवाली कर रहे होते हैं। बंसवारी में चहचहाते विहगों से

१४. नाट्यशास्त्र एवं लोकनाट्य डॉ. कमल वशिष्ठ (नाट्य में प्रकाशित लेख)
१५. लोक साहित्य और समाज डॉ. मीनाक्षी बोराण (मधुमति जुलाई २००६)
१६. संस्कृत लोक–कथा में लोकजीवन, डॉ. गोपाल शर्मा, पृ.–८, हंसा प्रकाशन, जयपुर।

जहाँ सवेरा होता है और विन्धय की उपत्यकता में उतरा बसन्त जहाँ, महुवे की मादक गंध से बौराई पुलिन्दसुन्दरियों के ठुमकों से सार्थक हो उठता है। बालीद्वीप में बैठे प्रवासी कवि (अभिराज राजेन्द्र) को 'काबुलीवाले' की तरह अपने वतन की याद आती है और वह प्रेम में मग्न गाता है शैशवाभ्यस्त, परम्पराओं में पला अपना ग्रामांचला।''[१७]

लोक कला व संस्कृति में गुजरात का भी अपना विशेष स्थान है अतः 'गुर्जरशतकम्' में कवि ने गुजरात की लोक कलाओं व लोकनृत्यों का वर्णन किया है। गुजरात प्रदेश में 'गूजरी' जो सुन्दर, रूपगर्विता गणिका अथवा उत्तर में नववधू के लिए प्रयोग किया जाता है। 'गूजरी' के नाम से पूरे भारत में गुजरात की कला व संस्कृति के एम्पोरियम हर जगह है।

प्रदेशस्यास्य नागीणां रूपसीम्नैव वस्तुतः।
गुजरी-पदवाच्याऽभूदौदीच्येषु नवा वधूः।।
सावगुण्ठां क्वच्चिापि गणिकां रूपगर्विताम्।
गुर्जरीं गुर्जरिकां वा जनाः शंसन्ति सादरम्।। गुर्जर. ८३-८४ ।।

गुजरात, विशेषकर लाट भारत में नृत्यप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के प्रसिद्ध रास 'दाण्डिक' व नृत्यों 'गरबा' व भवाई का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है -

कलानृत्यप्रिया लाटाः ख्याता नूनं हि भारते।
आलोक्य दाण्डिकं रासं कः प्रमाणमपेक्षते।।
गर्बेति वर्तुलाकारे नृत्यरत्ने प्रवर्तिते।
युवा को न भवेत्कृष्णो युवती का न राधिका।।
भवाईति समाख्यात नृत्यमन्यदपि ध्रुवम्।
प्रसह्य परिबधनाति वागुरेव मनोमृगम्।। गुर्जर ८५-८७ ।।

गुजरात का दाण्डिक रास, गरबा व भवई नृत्य तो गुजरात नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आजकल नवरात्रों में तो 'गरबा' की धूम रहती है। गंगा के मधुरगीत सुनकर तो आँसुओं की धारा बह निकलती है तो जलाराम की उदात्त वाणी को सुनकर अपने भारत के उत्पन्न होने पर गर्व होता है।

'धारामाण्डवीयम्' सैनिकों द्वारा जूसताख (युग्मायुग्मं) लुकाछिपी खेलना, पहेलियाँ बुझाना आदि का वर्णन वहाँ की लोक क्रीडाओं को दर्शाता है -

चिक्रीडुस्सावकाशा नरपतिपृतनासैनिका यत्र नित्यं
युग्मायुग्मं प्रहेलीं रूचिकरमथ कूकूरतं कन्दुकं वा।
अन्विष्यन्तिस्म केचित्प्रवरसहृदया गूढपादं चतुर्थं
केचिच्चाख्यानदक्षा रघुपतिकथया रंजयामासुरंगान्।। धारा. ६४।।

प्रबोधशतकम् में यक्ष के प्रवास में होने पर प्राषितमृतकायक्षिणी को पड़ौसिनों की अनेक ऊँची नीची बाते सुननी पड़ती होगी, ये सभी वर्णन सिद्ध करते हैं कि डॉ. अभिराज राजेन्द्र मिश्र लोक संस्कृति की वर्णना में

१७. अर्वाचीन संस्कृत कविता में जीवन दर्शन, पृ. -१३१

निपुण कवि है। वे स्वयं भारत के ग्रामीण अंचल में पले-बढ़े है अतः ग्राम संस्कृति का वर्णन उन्होंने बखूबी किया है। उनके अन्य काव्यों में संस्कृत में लोकगीतों, का प्रयोग उनके नाटकों में हास्य व्यंग्य के रूप में लोक का बहुत ही सुन्दर चित्रण दिखायी देता है।

३. राजनैतिक सन्देश -

आज राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन गयी है। आज देश में जो भ्रष्टाचार का ताण्डव है और लोकतंत्र की जो दुरावस्था है उसके पीछे प्रमुख कारण स्वार्थपूर्ण राजनीति व राष्ट्रिय नेताओं का चरित्र है। लेकिन भारत में प्राचीनकाल में राजतंत्र में आज के लोकतंत्र की अपेक्षा नीतियाँ मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। धारामण्डीयम् में भोज राज्य के राजनैतिक परिदृश्य को कविन ने 'रामराज्य' के रूप में चित्रित किया है। उस समय श्रेष्ठ मार्ग पर चल रही जनता को आतंक, हरणकथा, धर्म का विरोध आदि स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता था। राजा की शूरवीरता प्रजा को पूर्ण संरक्षण देने में समर्थ थी। वैशालीशतकम् में लिच्छवियों की सौम्य शासन पद्धति का वर्णन किया है -

लिच्छवीनां यदीयानां गणतन्त्रात्मिका नवा।
प्रशस्था भुवि संजाता सौम्यशान्तपद्धतिः॥ वैशाली. ३९ ॥

लिच्छवियों की शासन पद्धति में लोकतंत्र का आदर्श रूप विद्यमान था। जनता महान व शील शौर्य गुण सम्पन्न राजा का चयन करती थी। राजा भी स्वयं प्रजा की तरह ही आत्मसंयमी होता था। यथा -

प्रजानिर्वाचितानां वै महासहिमशालिनम्।
जनानां कतिपयोषां शीलशौर्यगुणात्मनाम्॥
शासनं स्थापितां यत्र गणे मंजु समंजसम्।
आत्मशास्त्री प्रजैवाऽभूदेवमात्माधिकारतः॥ वैशाली. ४०-४१ ॥

तत्कालीन समाज में सबको समानता का अधिकार था। वहाँ राजतंत्र होते हुए भी राजा कुलाधिकार से गर्वित नहीं था। अपराध करने पर राजा भी दण्डित होता था अतः राजा की भी स्वेच्छाचारिता व निरंकुशता को अधिकार नहीं था। यथा -

नैकः कोऽप्यत्र राजाऽसीत्कुलाधिकारगर्वितः।
अदण्ड्योऽपरिहार्यश्च स्वेच्छाचारो निरंकुशः॥ वैशाली. ४५ ॥

कवि अभिराज राजेन्द्र जी लिच्छवियों के आदर्श गणतंत्र का उल्लेख करते हुए वर्तमान लोकतन्त्र का विरोध करते हुए कहते हैं कि यह संसार लोकतंत्र के द्वारा कैसे नियन्त्रित हो सकता है? क्या लवण के द्वारा खाने योग्य है? क्या किसी के द्वारा पृथिवी पर सुना गया है?

लोकतंत्रेण लोकोऽयं कथंकारं नियन्त्र्यताम्।
लवणैर्लवणं भक्ष्यं हन्त केन भुवि श्रुतम्॥ वैशाली. ९८ ॥

आज विद्वान् दयावान्, संयमी, आत्मनियन्ता राजा नहीं वरन् जनता के द्वारा धूर्त, दुर्जन व अनपढ़ व्यक्ति राजा के रूप में चुना जाता है। व्यंग्यपूर्ण शैली में ऐसे लोकतंत्र को प्रणाम करते हुए कवि कहता है कि -

बण्डा भण्डा विताश्चेटाः खलाश्चाति निरक्षराः।
येन त्वया कृता भूपा लोकतंत्र! नयोऽस्तु ते॥ वैशाली. ९९ ॥

अन्यत्र अनेक स्थानों पर कवि लोकतंत्र को शोकतंत्र का बढ़ाने वाला ही मानता है क्योंकि स्वार्थपरक राजनीति के कारण इस लोकतंत्र ने हर मनुष्य में अदम्य लालसायें भर दी है।

लोकतंत्रमिदं नूनं शोकतन्त्रं प्रतीयते।
अधिकारतृषाऽदम्या येन सृष्टा जने-जने॥ भारती. ५५॥

यह राजनीति मायाशक्ति के समान घूमती हुई आतुर लोगों को पाप रूपी कीचड़ में गिरा देती है तथा स्वच्छंद पथभ्रष्ट यह राजनीति यहाँ भी एक बार कदम रखती है, शीघ्र ही वहाँ के शील व चरित्र को समाप्त कर देती है। आज सर्वत्र राजनीति का कौशल व्याप्त है। आज विश्वविद्यालयों में श्रेष्ठ पदों पर मूर्ख विद्यमान है। राजसेवा या सरकार में जो धुरन्धर कार्यरत है, और उल्टी दवायें देकर यमराज के भाई जो रोगियों को मार रहे हैं उन डॉक्टरों के चयन में सर्वत्र राजनीति का ही बोलबाला है। अतः कोई भी क्षेत्र राजनीति से अछूता नहीं रहा है -

विश्वविद्यालयेष्वद्य कान्दिशीका हतप्रभाः।
मूढ़ाः प्रतिष्ठिता यत्तत् राजनीतेर्नु कौशलम्॥
राजसेवासु राजन्ते यद्बृहस्पतिविग्रहाः।
केचिद्धुरन्धरास्तच्च राजनीतेर्नु कोशलम्॥
विपरीतौषधै रूग्णान् ये कृतान्तसहोदराः।
प्रायशो घ्नन्ति तच्चापि राजनीतेर्नु कौशलम्॥ भारती. ५८-६०॥

आज लोकतंत्र में क्या-क्या नहीं हो रहा अतः लोकतंत्र हमारे राष्ट्र में शोकतंत्र हो गया है और उसमें उत्पन्न होने वाले दुःखों को देखकर कवि स्वयं विस्मित है -

जातं कि सम्प्रति लोकतन्त्रं, राष्ट्रेऽस्मदीये किल शोकतन्त्रम् ?
यस्मिन् समुज्जृम्भत एवं दुःखं, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. २९ ॥

आज का लोकनायक या नेता वही है जो अपने नये-नये कारनामों से समाज को डराकर अपना सम्यक् प्रदर्शन कर लेता है। युवावस्था में अपने दुर्गुणों व पापवृत्तियों से जो नेता बन जाता है, वही बाद में मंत्री बनता है। आज समाज में नेताओं का बोलबाला है। कवि अपने भावों की व्यंग्यपूर्ण प्रस्तुति करते हुए **'शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिं न गजे गजे।''** सुभाषित को नेताओं के संदर्भ में इस प्रकार प्रस्तुत करता है।

शैले-शैले मणिः कामं स्यान्न मुक्ता गजे-गजे।
वर्तते किंतु नेताऽसौ ग्रामे-ग्रामे गृहे-गृहे॥ भारती. ४३ ॥

राजनीति में आने के बाद मूर्ख भी महाविद्वान्, नपुंसक व कायर सर्वशक्तिमान, गुणहीन सज्जनों द्वारा पूजनीय और त्याग करने योग्य व निन्दनीय भी सम्मानित हो जाता है। (भारती. ४४) समाज में जो भ्रष्टता व्याप्त है उसके पीछे राजनेताओं का चरित्र ही है। आज सर्वत्र वोट की राजनीति व्याप्त है। स्वयं जीतने के लिए विरोधियों की सभा में भग डालना, मत पेटियों का हरण करना, गुण्डों को पनाह देने, बन्धु बान्धुवों की समुन्नति के लिए नेतागण स्वच्छंदता का आचरण करते है। कवि ने श्वेत खादीधारी और मन व बुद्धि में कलुषता धारण

करने वाले नेताओं पर व्यंग्य किया है –

स्वैरं चरन्ति वैधेयाः श्वेतखद्दरधारिणः।

हृदि बुद्धौ च कालुष्यसन्दोहं दधतस्सदा।। भारती. ४९ ।।

अलवागवाद की नीति को प्रश्रय देने के कारण और वोट बैंक की राजनीति के कारण शठता का अभिनय करते हुए ईद पर मुस्लिमों के साथ प्रथम पंक्ति में नज़र आते है –

ईदोत्सवे मुस्लिमपंक्तिधुर्याः, केचित्स्वशाठ्याभिनयं वहन्ति।

तत्केवलं हा मतपत्रसिद्धयै, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ३७ ।।

वोट बैंक व परितुष्टीकरण की नीति के कारण देश दिग्भ्रमित है। नेता अपने कुलक्रमागत धर्म हिन्दुत्व का विरोध कर रहे है। स्वार्थ में अन्धे हुए नेतागण साम्प्रदायिक विद्वेष व वर्णसंघर्ष को बढ़ावा दे रहे है। आग लगाकर नेता लोग दूर से तमाशा देखते है –

साम्प्रदायिकविद्वेषों वर्णसंघर्षयोजना।

स्वार्थान्धनेतृभिः पुष्टं सर्वमद्य महीयते।।

अग्निं सन्दीप्य नेतारः स्वयं तिष्ठन्ति दूरतः।

ज्वलन्ति केवलं मुग्धा अनाथं जायते कुलम्।। भारती. १०२-१०३ ।।

हमारी धरती तो परस्पर सामंजस्य व उदारता के लिए प्रसिद्ध रही है विश्वबन्धुत्व और सभी को आत्मसात् करने वाली हमारी संस्कृति आज अपने ही लोगों के विद्रोह के द्वारा छली जा रही है। हमारे नेताओं ने अपने सीमित स्वार्थों के लिए हिन्दू व मुसलमानों के बीच जो विद्वेषपूर्ण वातावरण का निर्माण किया है कवि का मन उससे व्यथित है। डॉ. अर्चना जोशी के अनुसार– ''विक्रयपण्य वीथि' प्रतीत होने वाली, दुष्टों के कोलाहल से युक्त संसद, शासनतन्त्रकीट, आसन्दिकारक्षणमात्र में यत्नशील नेता, पंगु प्रशासन तथा रक्षकों की भक्षकवृत्ति की कवि कड़े शब्दों में निन्दा करता है।''[१८]

शिक्षा व्यवस्था

भारत देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति विश्व में विख्यात थी तथा पृथिवी के समस्त मनुष्य चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने भारत ही आते थे।

यत्रागत्य चरितं स्वं सकाशादग्रजन्मनाम्।

अशिक्षन्त पुरा काले पृथिव्यां सर्वमानवाः।। भारती. २४ ।।

प्राचीनकाल में शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करते हुए 'धारामाण्डवीयम्' शतककाव्य में राजा भोज के समय विश्वविद्यालय था जो वर्तमान में अशर्फीमहल है। इसमें कोई ऐतिहासिक प्रामाण्य नहीं है यह कवि की स्वयं की कल्पना है। उसमें छात्रावास की व्यवस्था तथा अध्यापकों या आचार्यो के जीवन यापन का दायित्व राजकोष पर ही था। अध्ययन में वेदशास्त्र स्मृति, कलाशास्त्र, स्थापत्यादि समस्त विषय पढ़ाये जाते थे। यथा **–छात्रावासव्यवस्था समजनि भवनेऽधस्तले तत्र रम्याऽप्याचार्याणां गुरूणां निखिलमपि सुखं कल्पितं राजकोषात्। वेदाम्नायोपवेदस्मृतिनिचयकलाशास्त्रतर्कप्रपंचस्थापत्यादेः प्रमन्थात्प्रथित इह जगत्यास विद्यालयोऽसौ। धारा. ५५ ।।**

---

१८. अर्वाचीन भारतीय समाज पृ. –२१२

वैदिक शिक्षा के अन्तर्गत कुन्तापमन्त्र, कही सामधेयनी, कहीं आरण्यक, कहीं विधि सहित सामगान, कहीं युक्ति के साथ शौक्ल्य व कार्ष्ण्यमंत्र कहीं तत्ववेताओं के द्वारा यजुष् आदि विविध प्रकोष्ठों में विविध विषयों पर चर्चा होती थी। व्याकरण, मीमांसा, प्रामाण्यवाद, देत्वाभास, स्यादवाद तथा काव्यशास्त्र में धवनि, अलंकार, रीति व वक्रोक्ति आदि के प्रसिद्ध आचार्य विद्यमान थे। सम्पूर्ण विद्याओं को ग्रहण कर आत्मबोध की उन्नति के लिए और संसार में मुक्ति के लिए सुख व मंगल के लिए प्रवृत्त होते थे।

प्राचीनकाल में विक्रमशिला व नालन्दा विश्वविद्यालय शिक्षा के विश्वप्रसिद्ध केन्द्र थे। जहाँ ज्ञान के जिज्ञासु ब्रह्मचारी सभी दिशाओं से आकर ज्ञानार्जन करते थे। यथा–

ज्ञानाऽमृतपिपासार्ता यत्राऽजग्मुर्वटुव्रजाः।
शास्त्रकाव्यादिजिज्ञासाप्रेरिताः सर्वतोदिशम्।। वैशाली. ७४ ।।

ज्ञान के केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय को मुगल आक्रान्ताओं ने नष्ट कर दिया और पुस्तकालय जला दिये गये। विश्वगुरू भारत द्रोहानल में जलकर राख हो गया। हजारों वर्षों की परतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा पद्धति का ढाँचा ही बदल गया। आज जो विद्यालय है उनकी तक्षशिला से कैसी समानता। आज तो विद्यालयों में विद्या का लय हो गया है। यथा –

विद्यालयानां कियती प्रतिष्ठाविद्यालयं यान्ति यदीपसीम्नि।। विस्मय. ७५ ।।

आज विद्यालयों में अधयापकों का ज्ञान के प्रति कोई झुकाव नहीं है मात्र पाठ्यक्रम में रखे गये पाठों को पढ़कर व अध्यापक बनकर वे शिष्यों को छलते हैं –

अधीत्य कक्षासु नियुक्तपाठान्, प्राध्यापकीभूय ततश्च यत्नैः।
आजीवनं ते छलयन्तिशिष्यान्, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ७६ ।।

आज आध्यात्म विद्या के प्रति छात्रों की कोई रूचि नहीं रही और भोगों के प्रति लोगों की तृष्णा बढ़ गयी है। आज नचिकता यम से हाथी घोड़े, नृत्य, गीत, अर्थ लिप्सा से उद्धत का स्थान भोगसुखेश्णा ने ले लिया है।

त्यागेन शास्त्राण्यमृतत्वमूधर्वं, दिशन्ति जानन्नपि सत्यमेतत्।
सर्वोऽधुनाभोगसुखप्रसक्तो, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।। विस्मय. ८२ ।।

प्राचीन ज्ञान की पिपासा अब मात्र अर्थ प्राप्ति का साधन बनकर रह गयी है। मोक्ष व अमरत्व का मार्ग दिखाने वाली विद्या का कोई महत्त्व नहीं है, सांसारिक सुखोपभोग ही वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य रह गया है।

वर्तमान में संस्कृत की दुर्दशा

प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र का सम्पूर्ण जीवन देववाणी संस्कृत के प्रचार–प्रसार में निरन्तर संलग्न है। वे संस्कृति की सेवा में अहर्निश लगे रहते हैं। वे देववाणी परिषद् नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे है और देवाणी परिषद् के वार्षिक सम्मेलन, मैनपुरी से अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए देववाणी की प्रतिष्ठा और देववाणी विरोधियों के अपमान में खुलकर विचार व्यक्त किये है। वे स्वयं कहते है –

सायं प्रातर्दिवा नक्तं स्वप्ने स्वापेऽथ जागरे।
मनसा कर्मणा वाचा सेविताऽम्बा सरस्वती।। सौव. ३७।।

उन्होंने वेद वेदांगों से सम्मत स्वाधयाय और यथाकाल, यथारूचि, काव्य-नाटकों का प्रणयन ही नहीं किया वरन् देववाणी विरोधियों को मुँहतोड़ जावाब भी दिया है -

दुर्मुखानि विभग्नानि देववाणीविरोधिनाम्।
चारं चारं प्रतिक्षेत्रं भिन्दिपालैर्वचोऽन्वितैः॥ सौव. ३९ ॥

कवि की संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धा व आस्था के कारण ही अपना सुख-दुःख, लाभ-हानि छोड़कर देववाणी के हित के लिए अध्यक्ष के भार को वहन किये रहे और वर्तमान में जो संस्कृत की स्थिति है, उस सारी भड़ास को उन्होंने अपने भाषण में निकाला है। आज सम्पूर्ण भारत में संस्कृत के प्रति विरोधी भाव दिखायी देते हैं। संस्कृत के प्रति द्वैषभावना का कारण समझ नहीं आता। वे बहुक्षीरा देववाणी का तो विरोध करते हैं और स्वल्प दूधवाणी अन्य भाषाओं की सेवा कर रहे हैं। ज्ञान-विज्ञान का जो अपरिमित भण्डार संस्कृत में है वह और कहाँ? कवि को लोगों की बुद्धि पर तरस आता है कि उनकी फल-फूल में तो रूचि है किन्तु जिस पर फल-फूल लगते हैं, ऐसे मूल को काटना चाह रहे हैं। यथा -

फले पुष्पे समासक्तिर्मूले विच्छेदकामना।
परस्परविरूद्धोऽयं संकल्पो नाऽवगम्यते॥ सौव. ५५॥

संस्कृत से विद्वेष करने वालों ने संस्कृत का विरोध करने के लिए कमर कसी हुई है। पूर्वाग्रह से ग्रसित विरोधियों को नहीं पता कि वह किस अमृतमयी भाषा का विरोध कर रहे है।

ते न जानन्ति दुर्मेधा यदियं भारती शुभा।
तेषां सर्वविधोद्धारं कर्तुमेका भुवि क्षमा॥ सौव. ६२॥

संस्कृत हमारी संस्कृति की भाषा है और वही हम भारतीयों का सर्वविध उद्धार कर सकती है। जो देववाणी संस्कृत से द्वैष करते है उनका किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता। हमारे निगमागम की भाषा संस्कृत है, उसके ज्ञान से रहित मनुष्य पशुवत है यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है। यथा -

सा देववाणी ननु संस्कृताख्या, भाषाऽस्मदीया निगमागमर्द्धा।
यज्ज्ञानहीनाः पशुभिस्समाना, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥ विस्मय. ९७ ॥

'धारामण्डवीयम्' शतक में राजा भोज की संस्कृत शास्त्रों में निष्ठा और वहाँ की ज्ञान विज्ञान की समृद्धता को याद कर कवि गौरव का अनुभव करता है। राजाभोज स्वयं संस्कृत के विद्वान् थे उन्होंने लीलावती, सरस्वती कण्ठभरणम्, समरागणसूत्रधारः और रामायणचम्पू आदि ग्रन्थ लिखे। परन्तु आज स्वतंत्र राष्ट्र में संस्कृत अपने गौरव को खो चुकी है। आज संस्कृत का तिस्कार व मलेच्छ भाषाओं का पोषण देख कवि दुःखी है। यथा -

कल्याणीदेववाणी विलपति विधुरा हा स्वतन्त्रेऽपि राष्ट्रे,
आसन्दीनां पिशाचैर्विविधहितपथैः पुष्यते म्लेच्छभाषा।
विद्येदानी विपन्न नवरसरूचिरा किंच वैधेयविद्धा,
वाल्मीकिव्यासभूमावहह नरपते! दृश्यते तद्यथार्थः॥ धारा. ९३ ॥

प्रो. अभिराज राजेन्द्र जी ने स्वतंत्र राष्ट्र भारत में संस्कृत की वर्तमान दुर्दशा पर अत्यन्त खेद व्यक्त किया है। उन्होंने एक 'संस्कृतशतकम्' की रचना भी की है और 'सौवस्तिकशतकम्' तो पूर्णशतक ही देववाणी की

वर्तमान दशा पर कवि का उद्वेलन व रूदन ही है। 'अभिराजसहस्रकम्' में कवि ने विजयतां संस्कृतवर्षम् के अन्तर्गत महाकवि दण्डी और किसी कवि की पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए स्वयं की कृति 'प्रभातमंगलशतक' का निम्न श्लोक प्रस्तुत किया है –

सत्यम्भवे परिणये मरणे च तुल्यं, संस्कारकर्मणि सदा निलिलेऽपि राष्ट्रे।
प्रोच्चार्यते सविनयं ननु संस्कृतं तद्, देवार्चितं दिशलु मे नवप्रभातम्॥

आज की विपरित परिस्थितियों में भी संस्कृत हमारे सामाजिक जीवन के समस्त संस्कारों से सम्बद्ध है। हमारे संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृत में ही बँधे है। इसके पश्चात् कवि ने 'संस्कृतवर्षम्' पर एक गीत भी प्रस्तुत किया है। कवि संस्कृत के स्वाभिमान व समृद्धि की संस्कृत वर्ष में कामना करता है और प्राचीन कवि कालिदास की परम्परा में अर्वाचीन कवि अभिराज आदि के द्वारा श्रेष्ठ सम्मान का अधिकारी बनने की कामना भी अभिव्यक्त की है।

चिरं वर्धता धीमतां देववाणी। शुभं शंसतां श्रीमतां देववाणी॥

कवि जहाँ एक ओर देववाणी की समृद्धि की कामना और देववाणी की उपासना करने वालों को वर्धापना का आशीर्वाद देता है वही दूसरी ओर देववाणी का विरोध करने वालों को शाप भी देता है। कवि देववाणी के विरोधियों के प्रति इतना क्रोध से भरा ही है कि वह समस्त देवताओं से उनके विनाश की कामना करता है। वह उनके समस्त सौभाग्य के नष्ट होने और अनन्तः उनकी अन्त्येष्टि होने तक का शाप दे डालता है। कवि का आक्रोश देखिये –

द्रुह्यतां देवभाषायै कुप्यतां तत्समृद्धये।
स्यादनतयेष्टिर्यथाशीघ्रं पण्डितानामुपस्थितौ। सौव. ८५॥

देववाणी की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए कवि अत्यन्त भावुक हो गया है वह संस्कृत द्रोहियों की अनेक प्रकार से अमंगल की कामना करते हुए भारत भुवि पर पुनः संस्कृत के निर्विघ्न बढ़ने और शिखरस्थ होने की कामना करता है –

सर्वा भाषाः प्रवर्धन्तां निर्विघ्नं संस्कृतान्विताः।
वैदुषी शिखरस्था स्याद्भारतस्य यथा भुवि॥ सौव. ९८ ॥

निष्कर्ष –

प्रस्तुत शोधपत्र का संक्षेप भाव यह है कि अभिराज जी की अपने प्राचीन सांस्कृति गौरव के प्रति आस्था कूट–कूट कर भरी है। उनके अधिकतर शतक जैसे धारामाण्डवीयम् (भोजशतकम्), गुर्जरशतकम्, उज्जयिनीशतकम्, वैशालीशतकम् और हिमाचलशतकम् प्राचीन भारत के गौरवगान है और भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य के स्तवन है। इनमें भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक महत्त्व व ऐतिहासिक व पौराणिक संदर्भो का सम्पूर्ण चित्रण कवि द्वारा किया गया है। 'प्रबोधशतकम्' कवि को कालिदास की परम्परा का अधुनातन कवि स्वीकार करती है। 'विस्मयशतकम्' में ह्रास होते भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, हिन्दू–मुस्लिमों के परस्पर विद्वेष, वर्तमान समाज में व्याप्त राजनीति की विडम्बनात्मक स्थितियों को देखकर भावुक कवि स्वयं विस्मित है। 'भारतीयपरिदेवशतकम्' राजीवगाँधी की मृत्यु पर भारतमाता के संताप को व्यक्त करता है तो

'पाकशासनशतकम्' कारगिल के शहीदां को श्रद्धांजली तो देता ही है, भारत-पाक सम्बन्धों व आतंकवाद की समस्या पर भी चिन्ता व्यक्त करता है। 'सौवस्तिकम्' शतक में देववाणी की वर्तमान स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए संस्कृत द्रोहियों को ललकारा है। उपर्युक्त समसत शतकों को पढ़कर जो एक बात सामान्य है वह यह कि कवि की भारतीय संस्कृति व भारत राष्ट्र गौरव को याद करके कवि गौरान्वित महसूस करता है तो वर्तमान स्थितियों को देखकर व्यथित होता है। कवि की सम्पूर्ण सर्जना जनचेतना को जागृत कर, पुनः भारत को विश्व में स्वाभिमान व सम्मान दिलाने का प्रयास मात्र है। भारतीय होने के नाते कवि का यह प्रयास स्तुल्य एवं वरणीय है।

- म.न. २ -१२ ,
महावीर नगर विस्तार योजना,
कोटा राज. पिन -३२४००९

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 जागरुक थी। वैदिक काल में स्त्री को उच्च स्तर प्रदान किया जाता था। वर्तमान में महिलाओं ने ऐतिहासिक उदाहरणों के अध्ययनोपरांत 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 पूर्णत: प्रदान करती आ रही है।

नारी शब्द नृ धातु अथवा नर शब्द से बना है नृ+अच्+ङीन = नारी। महाभाष्य में आचार्य पतंञ्जलि 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 स्वरुप किसी न किसी रूप में बनाये हुए है। स्त्री शब्द स्त्यै शब्दसंघात्यों धातु पूर्वक इट् एवं ङ्ीप प्रत्यय से सिद्ध होता है (स्त्यै+इट् +ङीन=स्त्री) आचार्य पाणिनि के मत में स्त्यै शब्द संघात्यो इस धातु के अनुसार स्त्री शब्द का अर्थ शब्द करना एवं इकठ्ठा करना स्पष्ट होता है जबकि, आचार्य यास्क के मत में स्त्रियाँ सत्यायन्ते अपत्र **पर्णाकर्मण:** (निरुक्त ३/२१/२) अर्थात स्त्री का स्त्रीत्व उसके लज्जा होने में ही है, ऐसा अर्थ किया है एवं आचार्य दुर्ग ने भी निरुक्त की टीका में लिखा है-

लज्जन्ते अपि ता: अर्थात् वे लजाती है इसलिए स्त्री है।

भाष्यकार के मत में **'गुणानां स्तयानं स्त्री'** अर्थात शब्द स्पर्श, रूप, रस एवं गंध इन 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 अत: वैदिक वाङ्मय में नारी की स्थिति को सम्यक एवं यथारूप में जानने

लिए प्रदत्त प्रथम एवं श्रेष्ठ रत्न है अत: वैदिक वाङ्मय में नारी की स्थिति को सम्यक 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 महत्व 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 सप्त ऋष यस्तपसे ये निषदु:ख।'
'भीमा जाया ब्रह्मस्यो पनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन्॥' (ऋग्वेद १०/१०९/४१)
ब्रह्मचर्येण कन्या युवाने विन्दतेपतिम् (अथर्ववेद ११/५/१८)
अहं क तुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी (ऋग्वेद १०/१५९/२)

अर्थात् ब्रह्मचर्य का सूक्त एवं ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या ब्रह्मचर्य का पालन करके ही विवाह करे और ज्ञानवती एवं शत्रुनाशिका 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 स्वतंत्रता-

युवतयो युवानं परिसन्त्याप: (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 समावती विघयेव संवाक् (ऋ० १/६७/३)

आ विदथ भावदासि (अर्थ०१४/१/२१) अर्थात स्त्री स्वयं रथ का चयन कर उस पर आरोहण होकर संस्थाओं में श्रोत्री एवं वक्त्र के रूप में स्वतंत्र तथा अधिकारिणी है।

४. राजनीति में समान अधिकार-

राजा के समान नारियाँ भी राजकार्य में सहभागिता की बात वेदों में प्राप्त होती है (यजु०१३/१८) न्याय व्यवस्था में भी वह समान रूप से भाग ले सकती हैं। (यजु० 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। (यजु० १६/४४) मा करत्रबला अस्य सेना अर्थात 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 का 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 है ।

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 दस्तूरों 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 को 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 राक्षसीविचारधाराओं 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 है ।
कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम-२

१. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम- १९५६।

२. दहेज अधिनियम- १९६१।

३. एक समान परिश्रमिक एक्ट-१९७६।

४. मेडिकल टर्म्रेशन 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 उत्पीडन मामलें में नाम न छपाने का अधिकार।

१४. पति-पत्नी सम्बन्धी अधिकार।

ग्रामीण स्तर पर नारी सशक्तिकरण-

हम खुद को मार्डन कहते हैं, लेकिन सच यह है कि माडर्नाइजेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौक़ा गंवाना नहीं चाहती, लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है। यहां महिलाओं की उपर्युक्त कानून बनाकर काफी शक्तियाँ दी गई है। लेकिन ज़मीनी 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 ट्रेंनिंग एंड एंप्लकेयमेंट फॉर वूमेन स्केप (१९८६) ८७)।

३. स्वधार गृह योजना २००१-०२।

४. महिला हेल्प लाइन योजना (१५ नवम्बर २०१२) उ० प्र०।

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 उत्तराखंड)।

११. महिला शक्ति केंद्र योजना (२०१७-१८)।

१२. सुकन्या समृद्धि योजना (१ जनवरी २०१९)।

१३. दीनदयाल स्पर्श योजना (छात्रवृत्ति)(२०१९)।

१४. कार्य महिला छात्रवास 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, संपूर्ण 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 इस सबका 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 खुशियां 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 (सम्पा) २०१० अष्टाध्यायी सूत्रपाठ, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत।

२. जिज्ञासु, ब्रह्मदत्त (सम्पा) सं० २०५०धातुपाठ, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत।

३. देवव्रत (सम्पा) १९६२ व्याकरण महाभाष्यम (भाग ५) हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्झर रोहतक।

४. मिश्र मंण्डन, २००९ कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता, श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली।

५. योगी सत्य भूषण (सम्पा) १९६६ मनुस्मृति मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ।

६. शर्मा, मुकुंद, 2008 निरुक्त (विव्रन्ति व्याख्या) चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली।

७. शर्मा डॉ. गंगा सहाय (सम्पा) २०१५, अथर्ववेद संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।

८. शर्मा डॉ. गंगा सहाय (सम्पा) २०१६, ऋग्वेद संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।

९. सरस्वती, स्वामी जगदीश्वरानंद (सम्पा) २००४ यजुर्वेद, विजय कुमार हसानंद, दिल्ली।

-असि. प्रो. संस्कृत विभाग

श्रीरतन सिंह मेमो.पी.जी महाविद्यालय,

पुवायाँ, शाहजहाँ, उ. प्र.

रात्रि-भोज त्याग जैन जीवन शैली

-डॉ. अनुभा जैन

इस आधिभौतिक जगत् में प्रत्येक जाति के प्राणियों की एक विशिष्ट संरचना होती है। अतः विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करके उन्हें पचाने की प्रक्रिया एवं क्षमता भी विभिन्न होती है। जिस प्रकार एक विशाल मशीन में छोटे-छोटे पुर्जे एक-दूसरे से सम्बन्धित होते हैं और उनके आपसी सहयोग से मशीन सुगमता से अपना कार्य करती है, उसी प्रकार मानव शरीर के भीतर अनेक अवयव होते हैं, जिनके आपसी सहयोग से मानव शरीर सुव्यवस्थित रूप से अपना कार्य निरन्तर अबाधगति से करता रहता है। संवेदनायुक्त ये अवयव अनेक रासायनिक पदार्थों को शरीर की आवश्यकतानुसार सृजित एवं निष्कासित करते रहते हैं तथा शरीर के अन्दर ही भोजन को सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में वितरित कर आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। आपसी सहयोग से कार्य करने वाले अवयवों से निर्मित मानव-संरचना की प्रकृति के विरूद्ध जब मानव कोई भी कार्य करता है तो शरीर तत्काल ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया कर देता है। जैनाचार्य समन्तभद्र ने भी **'अजंगमं जंगमनेय यन्त्रं तथा जीव धृतं शरीरम्'** कह कर शरीर की यन्त्र से उपमा दी है।

मानव-शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक तत्त्वों में फॉस्फोरस (P) और कैल्शियम (Ca) प्रधान तत्त्वों में से हैं जिनसे अस्थियों और दाँतों का निर्माण होता है। सूर्य के प्रकाश से शरीर में ऊर्जा एवं रक्त का संचार सुव्यवस्थित रूप से होता है। रक्त में विद्यमान एर्गेस्टेरोल (Ergesterol) नामक पदार्थ सूर्य के प्रकाश के संयोग से विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, जो अम्ल एवम् क्षार (Acid & Alkali) के परिमाण को नियन्त्रित करके भोजन में से कैल्शियम और फॉस्फोरस को ग्रहण करने में सहायक होता है[१] लेकिन सूर्य के प्रकाश के अभाव में यह प्रक्रिया समुचित प्रकार से नहीं हो सकती। इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आध्यात्मिक रूप से व्याख्यायित करते हुए जैनाचार्यों का मत है कि प्रत्येक जीव योनिस्थान में प्रवेश करते ही अपने शरीर के योग्य कुछ पुद्गल[२] वर्गणाओं (आहार) को ग्रहण करता है। तत्पश्चात् उनके द्वारा क्रम से शरीर, श्वास, इन्द्रिय, भाषा व मन का निर्माण करता है। इन्हें ही ६ पर्याप्तियाँ कहते हैं। [३] जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट ये पर्याप्तियाँ इसी क्रम से होती हैं।[४] यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर इस कार्य में बहुत समय लगता है पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये पर्याप्तियाँ

---

१. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7224629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1563624/
http://generalbacteriology.weebly.com/bacterial-growth.html

२. राजवार्तिक, ५.१.२६

३. मूलचार, पर्याप्त्याधिकार: १०४९: छप्पि य पज्जत्तीओ बोधव्वा होंति ....।

४. मूलाचार, पर्याप्त्याधिकार: १०४७: आहारे य सरीरे तह इंदिय आणपाण भासाए।
होंति मणो वि य कमसो पज्जत्तीओ जिणक्खादा।

अन्तर्मुहूर्त्त में पूर्ण हो जाती हैं।[५] इस प्रकार आहार आदि कारणों की सम्पूर्णता ही पर्याप्ति है।[६] आहार के विषय मे कहा गया है कि कर्म तथा नोकर्म रूप से परिणत हुए पुद्गलों को ग्रहण करना आहार है अर्थात् तृप्ति के लिए कारणभूत पुद्गल समूह ही आहार है[७] तथा जीव (औदारिक, वैक्रियिक, आहारक) तीन शरीर के योग्य ग्रहण की गई आहार वर्गणाओं को खल-रस-अस्थि-चर्मादिरूप और रक्त-वीर्यादिरूप भाग से परिणमन कराने में समर्थ होता है।[८] इन पर्याप्तियों के व्यापारों में अर्थात् प्रवृत्तियों में परिणमन करने की शाक्तियों के कारण जो पुद्गल स्कन्ध हैं[९] उनकी निष्पत्ति पूर्वक इन पर्याप्तियों को पूर्ण कर जिस गति का उदय होता है, उनके अनुसार शरीर का निर्माण होता है।[१०] भारतीय परम्परा में आहार की शुद्धता पर महती बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि भोजन की सामग्री और भोजन बनाने वाले व्यक्ति के आचार-व्यवहार का प्रभाव भोजन ग्रहण करने वाले पर भी पड़ता है। कहा भी गया है जैसा अन्न वैसा मन। अतः भोजन का प्रभाव मात्र शरीर पर ही नहीं अपितु मन पर भी पड़ता है।

पारम्परिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि वनस्पति के विकास में प्राकृतिक तत्त्वों का योगदान है।[११] तभी वैदिक ऋषि प्राकृतिक तत्त्वों को दैवीय शक्ति स्वीकार करके इन्द्र देव से वृष्टि के द्वारा भूमि को सम्पन्न बनाने के लिए तथा पूषा देव से सूर्य-प्रकाश के द्वारा कृषि योग्य भूमि की रक्षा करने हेतु स्तुति करता है।[१२] इसीलिए पंचतत्त्वों से निर्मित वनस्पतियों में यह तत्त्व शक्ति है जो मनुष्य की शारीरिक शक्ति में वृद्धि करती है तथा रोगों का निवारण करती है,[१३] शरीर के स्वस्थ रहने से मानव मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहता है।

जैन-परम्परा की भोजन-प्रणाली तो सम्पूर्ण रूप से सूर्य पर ही निर्भर है। जैनाचार्यों के अनुसार सूर्य के प्रकाश में पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित हुई भोजन सामग्री ही आहार के योग्य है साथ ही जैनागमों में सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करने का उपदेश मिलता है, क्योंकि ऐसा भोजन अनेक रोगों का निवारण करके मानव को हृष्ट-पुष्ट बनाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश एवं ऊष्णता का साधन तो है ही साथ ही रोगों का निवारण करने में भी

---

५. मूलाचार, पर्यापत्यधिकारः १०५०ः — पज्जत्तीयपज्जता भिण्णमुहुत्तेण होंति णायधवा। अणुसमयं पज्जत्ती सव्वेसिं चोववादीणं।।

६. मूलाचार, उत्तरार्द्ध, पर्याप्त्यधिकार, १०४४ पर आचारवृत्तिः। — पर्याप्ती आहारादिकारण संपूर्णताः।

७. द्र0- मूलाचार, उत्तरार्द्ध, पर्याप्त्यधिकार, १०४७ पर आचारवृत्तिः।

८. गोम्मटसार जीवकाण्ड, ११९ः — औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीर नामकर्मोदय...

९. मूलाचार, १३४-१३५ः — आहार- सरीरींदियणिस्सासुस्सास भासमण साणं। परिणइ वावारेसु य जाओ छ च्चैव सत्तीओ। तस्सेव कारणाणं पुग्गलखंधाण जाहु णिप्पती। सा पज्जत्ती भणदि ....।

१०. द्र०- अथर्व0 ८.२.५ः

११. अथर्व0 ३.१७.४ः — इन्द्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु।

१२. अथर्ववेद, ८.२.२८ः — अग्ने: शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा। अथो अमीवचातनः ....।

१३. धवला पुस्तक, १२.४ः — रत्तीए भोयणं रादि भोयणं

सहायक है। सम्भवत: इन्ही सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैन परम्परा के अरिहन्तों, आचार्यों, उपाध्यायों और मुनियों ने मानव को अपनी जीवन-शैली को सुखमय बनाने के लिए तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए अनेक मन्त्र दिए हैं, जिनमें से रात्रि भोजन का त्याग करना एक महत्त्वपूर्ण मन्त्र है, जो अधिभौतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से उचित होने के साथ-साथ समीक्षात्मक रूप से वैज्ञानिक तथ्य भी सिद्ध हुआ है। जैन-परम्परा में रात्रि में भोजन करना सर्वथा निषिद्ध है। रात्रि में भोजन सो रात्रि भोजन।[१४] स्पष्टत: रात्रि भोज त्याग का अर्थ है कि सूर्य के उदय रहते हुए ही भोजन ग्रहण करना।[१५] इसका मुख्य कारण यह है कि नग्न दृष्टि से न दिखाई देने वाले कीटाणु सूर्य की रोशनी में छायादार स्थानों पर शरण ले लेते हैं, परन्तु नष्ट नहीं होते। सूर्यास्त होते ही वे सम्पूर्ण वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं तथा भोज्य पदार्थों में मिल जाते हैं। इस प्रकार एक तो ऐसा भोजन रुग्ण स्वास्थ्य का कारण बनता है दूसरा सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवों से युक्त भोजन करने पर मानव माँसाहार का दोषी बन जाता है। अत: जैनागमों में रात्रि भोज करना हिंसा जैसे पापों का निमित्त होने से त्याज्य है। जैनाचार्यों ने रात्रि भोजन विरमण को अहिंसाव्रत की ५ भावनाओं में अन्तर्निहित किया है।[१६] ये भावनाएँ हैं- वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपान भोजन।[१७] यह पाँचवी आलोकितपान भोजन से तात्पर्य है दिन में शोध हुआ भोजन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार का सामर्थ्य है कि उस समय जीव-जन्तुओं का विकास नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में खाने से जीव हिंसा से बचाने का यत्न करना-यही पाँचवी भावना है।

परिग्रह और रात्रि भोजन परस्पर सम्बन्धित हैं, क्योंकि दोनों का कार्य समान होने से परस्पर संगति है यथा- रात्रि को भोजन करने से भावहिंसा तथा द्रव्यहिंसा दोनों होती है। इसलिए जैन शासन का यही उपदेश है कि यथासम्भव द्रव्य व भाव हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए।[१८] रागादि की प्रचुरता और सदाकाल भोजन करने से रात्रि भोज में हिंसा होती है इस हिंसा से बचने के लिए जैनाचार्य रात्रि भोज त्याग का उपदेश देते हैं।[१९] व्यवहार-नय से भोजन-पान ही प्राण माना गया है, क्योंकि उसके अभाव में जीवन स्थिर नहीं रह सकता परन्तु जिस प्रकार इस आधिभौतिक जगत् में दृश्यमान सभी प्राकृतिक तत्त्व अपनी मर्यादा एवं नियमों में बंध कर ही कार्य करते हैं। विज्ञान भी नियमों और सिद्धान्तों के तहत कार्य करता है। जैन-परम्परा के सिद्धान्त

---

१४. अनस्तमिताशिन: अनस्तामिते सूर्ये अश्नाति तदव्रत:।

१५. सर्वार्थसिद्धि सप्तमोऽध्याय:, ६६४: ननु च षष्ठमणुव्रत .... भवानास्वन्तर्भावात्। अंहिसाव्रतभावना हि वक्ष्यन्ते। तत्र आलोकितपानभोजन भावना कार्येति।

१६. तत्त्वार्थसूत्र, अधयाय ७, सूत्र ४: वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपान भोजनानि पंच।
सर्वार्थसिद्धि, सप्तम अध्याय, ६६९: वाग्गुप्ति: मनोगुप्ति: ईर्यासमिति:
आदाननिक्षेण समिति:

१७. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, १२९: रात्रे भुंजानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा।
हिंसाविरतैस्तस्मात्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि।।

१८. पुरुषार्थसिद्धयुपाय, १३१: यद्येवं तर्हि दिवा कर्त्तव्यो भोजनस्य परिहार:।
भोक्तव्यं तु निशायां नेत्थं भवति हिंसा।।

१९. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, १३२: नैवं वासरभुक्ते: भवति हि रागाधिको रजनिभुक्तौ।
अन्नकवलस्य भुक्ते: भुक्ताविव मांसकवलस्य।।

भी मर्यादा में बाधँाते हुए हैं। यही कारण है कि यह पूर्णतया वैज्ञानिक है। जैनाचार्यों का भी यही मत है कि यदि बिना नियम के दिन रात मनचाहा भोजन करने वाला हिंसा का भागी होता है। जो जीव आहार–विहार में दिन रात्रि का कोई भेद नहीं रखते, वे मानव नहीं है। नैतिकता का भी यही नियम है कि मानव का आचरण उच्च व आदर्श होना चाहिए।

मानव–जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्त्व है। अत: उसकी जीवन शैली भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक कार्य नियमित रूप से नियमित समय पर हो। वह विपरीत कार्य अज्ञानवश रागादि विकारों की अधिकता के कारण करता है। अविवेकी तथा असंयमित जीवन निरर्थक माना गया है। भोजन, दान, हवन, पूजन आदि मांगलिक कार्य व नित्यकर्म दिन में ही सम्पन्न किए जाते हैं, रात्रि में नहीं। सनातन धर्म में भी रात्रि में शुभ कर्म करने का निषेध है। वैदिक परम्परा में भी प्रकाशमय सूर्य की किरणों से सम्पूर्ण जगत के पवित्र होने पर ही शुभ कर्म करने का उपदेश देती है, क्योंकि सूर्य के बिना संसार के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती इसलिए इसे स्थावर–जंगम जगत् की आत्मा कहा गया है।[२०] जब सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है, तब जठराग्नि चरम सीमा पर होती है और उस समय खाया गया भोजन समुचित प्रकार से पच जाता है। सूर्यास्त के पश्चात् सूर्य की अनुपस्थिति में यह प्रणाली निष्क्रिय होने लगती है, रस प्रक्रिया भी शिथिल होने लगती है जिससें भोजन पूर्ण रूप से नहीं पचता। अपचित भोजन वसा के रूप में संगृहीत होकर वज़न में वृद्धि करता है तथा बहुत से रोग उत्पन्न करता है। तभी जैनाचार्यो ने कहा है कि दिन के ८ वें भाग में सूर्य का तेज मंद हो जाता है, उसी को रात्रि जान कर उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अत: जैन शास्त्रों में उपदिष्ट है कि सूर्यास्त से ४ घंटे पहले भोजन करने की आज्ञा देता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे और पाचन में कोई कष्ट न हो। इसके अतिरिक्त दिन में भोजन करने की अपेक्षा रात्रि के भोजन में सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश न होने से भोजन में गिरने वाले जीव स्पष्ट दिखाई नहीं देते। फलत: हिंसा के आयतन होने से परिग्रह व रात्रि भोजन दोनों ही वर्जनीय सिद्ध होते हैं। अत: जो पुरूष मन, वचन, काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है वह निरन्तर अहिंसा का पालन करता है।[२१] अत: नैतिक तथा धार्मिक दोनों दृष्टियों से रात्रि भोजन वर्जनीय है।

देव पूवार्ह्ण में, ऋषि मध्याह्न में, पितृगण अपराह्ण में भोजन करते हैं। दैत्य दानव सांयाह्ण में तथा यक्ष–राक्षस सन्ध्या में भोजन करते हैं। इन सब समय को लांघकर रात्रि में भोजन करना सर्वथा अनुचित है। ऐसा व्यक्ति प्रमादी हो कर धर्म के दशलक्षणों का पालन नहीं करता।[२२] आयुर्वेद में भी कहा है कि सूर्यास्त हो जाने पर हृदय और नाभि में स्थित कमल भी बन्द हो जाता है।[२३] जैन मुनि श्री १०८ प्रमाण सागर महाराज जी ने भी अपने प्रवचन में कहा कि सूर्य के प्रकाश में केवल प्रकाश ही नहीं होता, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति भी रहती है। सूर्य प्रकाश का हमारे पाचन तन्त्र के साथ गहरा सम्बन्ध है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर कमल खिल जाते हैं

२०. सागर धर्मामृत १३ (४).२७ — यत्र सत्पात्रदानादि किंचित् सत्कर्मनेष्यते।
कोऽद्यातत्रत्ययमये स्वहितैषी दिनात्यये।।

२१. द्र0– ऋग्वेद, १.११.५.१

२२. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, १३४: — किं वा बहुप्रलपितैरिति सिद्धं यो मनोवचनकायैः।
परिहरित रात्रिभुक्तिं, सततमहिंसा स पालयति।।

२३. अनगार धर्मामृत, ७.२३: — बह्वाशी चरति क्षमादिदशकं दृप्यन्न नावश्यका।

और उसके अस्त होते ही मुरझा जाते हैं उसी प्रकार जब तक सूर्य प्रकाश रहता है तब तक उसमें रहने वाली ऊष्ण किरणों के प्रभाव से हमारा पाचन तन्त्र ठीक काम करता है। सूर्यास्त होते ही उसकी गतिविधि मंद पड़ जाती है तथा अनेक रोगों की सम्भावना बढ़ जाती है। सूर्य से निकलने वाली अदृश्यमान Ultra Violet Rays का प्रभाव समस्त प्राणियों पर पड़ता है। इन किरणों में कीटाणुओं को नष्ट करने की शाक्ति होती है। इन्ही से विटामिन D की उत्पत्ति होती है। फलस्वरूप ये मानव शरीर को रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं से मुकाबला करने योग्य बनाती हैं। चर्मरोग, गठिया रोग जैसे रोगों का निदान सूर्य से ही सम्भव है।[२४] रात्रिभोज में दृश्यमान तथा अदृश्यमान अनेक दोष है [२५] जिसमें जलोदर आदि रोग की उत्पत्ति की सम्भावना होती है। [२६]

जैन शास्त्रकारों के अनुसार रात्रि में जीवों का संचार अधिक बढ़ जाता है और कृत्रिम प्रकाश में रात्रि में दिन के समान दिखाई नहीं देता। फलस्वरूप भोजन में गिरने वाले जीवों का भोजन के साथ भक्षण करने से अनेक भयानक रोग हो जाते हैं। [२७]

अत: अहिंसाणुव्रत की रक्षा के लिए और मूल गुणों को निर्मल बनाने के लिए धीर व्रती को मन, वचन एवं कार्य से जीवन-पर्यन्त के लिए रात्रि में चारों प्रकार (अन्न, पान, खाद्य, लेह्य) का त्याग करना चाहिए। आचार्य अमृतचन्द्र ने अपने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में ५ अणुव्रतों का कथन करने के पश्चात् रात्रि भोजन के त्याग का कथन किया है और आचार्य अमितगति ने अपने श्रावकाचार में अणुव्रतों से पहले रात्रिभोजन का निषेध किया है। पं0 आशाधर ने पाक्षिक और अहिंसाणुव्रती नैष्ठिक के कथन में रात्रिभोजन त्याग का कथन किया है। पाक्षिक श्रावक रात्रि में जल, औषधि ले सकता है [२८] किन्तु अहिंसाणुव्रत का पालक व्रती नैष्ठिक रात्रि में यावज्जीवन के लिए मन, वचन, काय से अन्न, पान, खाद्य और लेह्य-चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। इस तरह पाक्षिक और नैष्ठिक के रात्रि भोजन त्याग में महती अन्तर है। रात्रि भोजन में जीवघात होता ही है साथ ही माँस-भक्षण का भी दोष लगता है। अत: इसके त्याग से अहिंसाव्रत की रक्षा होने के साथ-साथ मूलगुणों में भी निर्मलता आती है।[२९]अशुद्धता या विकार को उत्पन्न करने वाली वस्तुओं अर्थात् सम्पूर्ण परद्रव्यों को त्याग कर जब ज्ञानी आत्मा अपने स्वरूप में उपयोग को लगाता है तब वह अपराध से छूट जाता है, क्योंकि उसका पूर्ण बन्ध नष्ट हो जाता है। इस तरह भाव बन्ध (रागादिरूप) और द्रव्यबन्ध (ज्ञानावरणादि कर्म नोकर्म) दोनों से छूटकर अर्थात् अपराध मुक्त हो जाता है एवं मोक्ष को प्राप्त करता है[३०] जब उस स्व-पर का भेद ज्ञान हो जाता है तब धर्म के वास्तविक

---

२४. धर्मामृत १३.२७ — ह्रन्नाभिपद्मसंकोचश्चण्डरो चिरपायत:।
अतो नक्तं न भोक्तव्यं सूक्ष्मजीवादनादपि।।

२५. अथर्ववेद, ८.१.५: — सूर्यस्ते तन्वे शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्ठा:।

२६. योगशास्त्र, ३.४९ — घोरान्धकार रुद्धाक्ष्यै: पतन्तो यत्र जन्तव:।
नैव भौज्ये निरीक्ष्यन्ते तत्र भुञ्जीत को निशि।।

२७. सागर धर्मामृत १३ (१४).२५ — जलोदरादिकृद्यूकाद्यङ्कमप्रेक्ष्यजन्तुकम्।
प्रेताद्युच्छिष्टमुत्सृष्टमप्यश्नन्निश्यहो सुखी।।

२८. द्र0- योगशास्त्र, ३.५०-५२

२९. रत्नकरण्ड श्रावकाचार, १४२: — अन्नं पानं खाद्यं लेह्यं नाश्नाति यो विभावर्याम्।
स च रात्रिभुक्तविरत: सत्त्वेश्वनुकम्पमानमना:।।

३०. द्र0- सागर धर्मामृत १३ (४)२४

रूप का ज्ञान हो जाता है और वह विवेकी जीव बुद्धि व श्रद्धा बल से हेय-उपादेय को जान कर आचरण करता हुआ संसार से मुक्त हो जाता है।[३१] पाक्षिक श्रावक के लिए धर्मामृत में कहा गया है कि गृहस्थ अपने आश्रित मनुष्य और तिर्यञ्चों को तथा आजीविका विहित अनाश्रित मनुष्य व तिर्यञ्चों को भी दिन में ही भोजन कराए तथा सूर्योदय तक रात्रि में औषध एवं जल को छोड़ कर सब प्रकार के आहार का त्याग करे।[३२] परन्तु छठी प्रतिमाधारी के लिए इन सबका भी त्याग है।[३३]

अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा के लिए रात्रि को भोजन का त्याग छठी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का छठा अणुव्रत है। वात्तपित्त कफ के कुपित हो जाने से उत्पन्न हुए रोग अल्पाहार से शान्त हो जाते हैं तथा परिमित भोगी प्रकाशस्वभाव परमात्म तेज को अथवा श्रुतज्ञान को प्राप्त करता है।[३४]

अत: जो जीवों पर दयायुक्त चित्र वाला होकर रात्रि में भी अन्न, जलादि खाद्य तथा लेह्य-इनका भक्षण नहीं करता वह रात्रि भुक्ति विरत नामक छठे पद (प्रतिमा) का धारी होता है।[३५] एक बार भोजन के साथ किया गया उपवास ही उत्तम है।[३६]

आचारशास्त्रों का उपदेश है कि ज्ञानसूर्य तथा इन्द्रियों से मार्ग की परीक्षा करके ४ हाथ आगे देख कर यति को योग्य देश काल में शुद्ध भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह विधि रात्रि में नही बनती क्योंकि रात्रि को गमन नहीं हो सकता। इसलिए भी रात्रि भोज का निषेध किया जाता है।[३७]

इसलिए भोजन का समय दोपहर से पहले अथवा पश्चात् का है। अनुव्रती श्रावकों को सूर्य निकलने के पश्चात् आधे पहर तक तथा सूर्यास्त के आधे पहर पहले भोजन कर लेना चाहिए परन्तु रात्रि को नही।[३८] यहां तक कि रात्रि भोजन त्याग व्रत का पालन करने वाले श्रावक के दिन के अन्तिम और प्रथम मुहूर्त में भोजन करना भी दोष है।[३९] सूर्योदय व अस्त काल की तीन घड़ी छोड़ कर इसके मध्य काल में आहार करना चाहिए।[४०]

---

३१. लाटी संहिता, २.४२: निशिद्धमन्नमात्रदिस्थूल भोज्यं व्रते दृश:। न निशिद्धं जलाद्यन्न ताम्बूलाद्यापि वा निशि

३२. द्र0- सागर धर्मामृत १३ (४)२४ पर विशेषार्थ

३३. द्र0- पुरुषार्थसिद्धयुपाय, १३४ का भावार्थ

३४. पुरुषार्थसिद्धयुपाय,१३५: इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वहितकामा:। अनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण।।

३५. सागर धर्मामृत ११ (२) ७६ भूत्वाऽऽश्रितानवृत्याऽऽर्तान्कृपयाऽनाश्रितानपि भुञ्जीतान्ह्यम्बुभैष्ज्य ताम्बूलैलादि निश्यपि।

३६. सागर धर्मामृत १३ (४) २९ योऽत्ति त्यजन् दिनाद्यन्तमुहूर्त्तौ रात्रिवत् सदा। स वर्ण्येतोपवासेन स्वजन्मार्द्धं नयन् कियत्।

३७. आचारसार, ५.७०७१. व्रतत्राणाय कर्त्तव्यं रात्रिभोजनवर्जनम्।

३८. धर्मामृत ७.२५ शमयत्युपवासोत्थवातपित्तप्रकोपजा: रुजो मिताशी रोचिष्णु ब्रह्मवर्चसमश्नुते।

३९. द्र0 रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सप्तम सल्लेखना अधिकार, १४२

४०. धर्मामृत, ७.१५ धारणे पारणे सैकभक्तो वर्यश्चतुर्विध:।

निष्कर्षत: जैन आम्नाय में रात्रि भोजन में त्रस हिंसा का भारी दोष माना गया है। कृत्रिम प्रकाश में दिखाई देने वाले भोजन भी जीवग्रस्त होता है। अत: अशुद्धता या विकार को उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को अर्थात् सम्पूर्ण परद्रव्यों को छोड़ कर जब ज्ञानी आत्मा अपने निज स्वरूप में उपयोग को लगाता है तब वह अपराध से छूटता है तथा उसका पूर्ण बन्ध नष्ट होता है। इस तरह रागादि भावबन्ध तथा ज्ञानावरणादि कर्म–इन दोनों से छूटकर अर्थात् अपराध से मुक्त हो कर या शुद्ध निपराध हो कर मोक्ष प्राप्त करता है।

– गुरु नानक महिला महाविद्यालय,
यमुनानगर, हरियाणा

योगान्तराया

-डॉ. हरीश

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन ।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि॥[१]

योगदर्शन में चित्त अथवा मन की केन्द्रीय भूमिका है-

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥

अर्थात् मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है। यदि यह विषयासक्त हो तो बन्धन और निर्विषय होने पर मुक्ति दिलाता है। मन के विषय में और भी कहा गया है - **'मन के हारे हार है मन के जीते जीत'।** मन सङ्कल्प-विकल्पात्मक है - **'सङ्कल्प-विकल्पात्मको मनः'।**

योगदर्शन में चित्त के नव अन्तरायों का परिगणन किया गया है। ये अन्तराय योग अथवा समाधि के अन्तराय, विक्षेपक, विघ्न अथवा बाधक भी कहलाते हैं --

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः। ये नवविघ्न इस प्रकार हैं -

१) व्याधि - **तत्र व्याधिर्धातुरसकरणवैषम्यम्**[४] - धातु, रस तथा इन्द्रियों की विषमता।

२) स्त्यान - चित्त की अकर्मण्यता अथवा सत्य कर्मों में अप्रीति।

३) संशय - एक विषय में दो प्रकार का परस्पर भिन्न-भिन्न ज्ञान अर्थात् यह पदार्थ ऐसा है अथवा ऐसा नहीं है।

४) प्रमाद - यम-नियमादि समाधि के साधनों का आचरण न करना अथवा महत्त्वहीन समझकर उपेक्षा करना।

५) आलस्य - शरीर या चित्त के भारीपन के कारण योगाभ्यास में प्रवृत्त न होना।

६) अविरति - वैराग्य का अभाव अथवा विषयों में राग।

७) भ्रान्तिदर्शन - विपरीत ज्ञान।

८) अलब्धभूमिकत्व - समाधि की प्राप्ति न होना।

९) अनवस्थितत्व - समाधि प्राप्त होने पर भी पुनः चित्त का स्थिर न होना।

ये नवविघ्न चित्तवृत्तियों के साथ होते हैं तथा इनके होने पर प्रमाणादि चित्तवृत्तियाँ नहीं होती हैं -

सहैते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति। एतेषामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः।[५]

चित्त पाँच वृत्तियों अथवा व्यापारों से युक्त रहता है -- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा व स्मृति -- **प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः**[६]। ये चित्त की ज्ञानात्मक वृत्तियाँ हैं। ये चित्त-वृत्तियाँ भी क्लिष्ट व

१. रामभद्रदीक्षिताचार्य- पतञ्जलिचरित
२. ब्रह्मबिन्दूपनिषद् -२
३. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. ३०
४. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. ३० : व्यासभाष्य
५. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. ३० : व्यासभाष्य
६. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. ६

अक्लिष्ट भेद से दो प्रकार की हैं- **वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः।**[७]

पातञ्जल-योग-दर्शन में **अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश 'पञ्च-क्लेश' कहे गए हैं।** इन्हीं को तमस्, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिस्र नाम से भी कहा जाता है। क्लेश अथवा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश-जन्य वृत्तियाँ क्लिष्ट व इतर चित्त-वृत्तियाँ अक्लिष्ट हैं।

क्लिष्ट-वृत्तियाँ कर्माशय प्रचय का कारण बनती हैं व बन्धन में डालती हैं। अक्लिष्ट-वृत्तियों में छिद्र अथवा शिथिलता होने पर भी अक्लिष्ट-वृत्तियाँ क्लिष्ट हो जाती हैं।

क्लेशहेतुकाः कर्माशयप्रचय क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। अक्लिष्टच्छिद्रेषु क्लिष्टा इति।[८]

अक्लिष्ट-वृत्तियाँ विवेक-ख्याति को प्रदान करने वाली होती हैं अर्थात् जड़-पदार्थ को जड़-पदार्थ के रूप में व चेतन-तत्व को चेतन-तत्व के रूप में बोध कराने वाली होती हैं। क्लिष्ट-वृत्तियों के प्रवाह में पड़ने पर भी अक्लिष्ट-वृत्तियाँ अक्लिष्ट ही रहती हैं व क्लिष्ट-वृत्तियों में छिद्र अथवा शिथिलता होने पर भी क्लिष्ट-वृत्तियाँ अक्लिष्ट हो जाती हैं। अक्लिष्ट-वृत्तियाँ मुक्ति का कारण बनती हैं -

ख्यातिविषया गुणाधिकारविरोधिन्योऽक्लिष्टाः, क्लिष्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टाः,
क्लिष्टच्छिद्रेष्वप्यक्लिष्टा भवन्ति।[९]

उपर्युक्त नवविघ्नों के साथ-साथ दुःखादि उपविघ्न भी विक्षेपों के साथ विद्यमान रहते हैं - **दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः।**[१०] ये उपविघ्न हैं -

१) दुःख - आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक - ये तीन प्रकार के दुःख ।

२) दौर्मनस्य - इच्छापूर्ति न होने पर चित्त का क्षोभ।

३) अङ्गमेजयत्व - क्रोधादि के कारण अङ्गों का कम्पन।

४) श्वास-प्रश्वास - प्राणायाम करते समय इच्छा के विरुद्ध विशेषरूप से गतिपूर्वक श्वास का अन्दर आना श्वास है। इसी प्रकार, प्राणायाम करते समय इच्छा के विरुद्ध विशेषरूप से गतिपूर्वक श्वास का बाहर निकलना प्रश्वास है ।

योगान्तरायों को दूर करने के उपाय

ये सभी विक्षेप समाधि के प्रतिपक्ष अथवा विरोधी हैं । ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही निरोध करने योग्य हैं - **अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः।**[११] चित्तरूपी नदी दो धाराओं में बहती है - कल्याण के लिए और पाप के लिए। जो धारा कैवल्य की ओर ले जाने वाली एवं विवेक-मार्ग की ओर झुकी हुई हो, वह कल्याण के लिए बहती है। जो धारा संसार की ओर ले जाने के सामर्थ्य से युक्त, अविवेक विषय की ओर झुकी हुई हो, वह पापवहा है। इन दोनों में से वैराग्य के द्वारा अविवेक विषयवाली धारा सुखाई जाती है। विवेकदर्शन के अभ्यास के द्वारा विवेकस्रोत उद्घाटित किया जाता है। इस प्रकार, चित्तवृत्ति-निरोध, अभ्यास और वैराग्य के आधीन है।

---

७. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. ५

८. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. ५ व्यासभाष्य

९. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. ५ व्यासभाष्य

१०. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. ३.१

११. योगदर्शन- समाधिपाद : सूत्र. १२

उन अभ्यास और वैराग्य में से, जो चित्त की स्थिति के लिए प्रयत्न किया जाता है, वह **अभ्यास** है– **तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः।**[१२] राजस् और तामस् वृत्तियों से रहित चित्त का तरङ्गों से रहित होकर प्रशान्त बहना स्थिति है। उसको सम्पन्न करने के लिए साधन –प्रयत्न, बल और उत्साह है। उस स्थिति को सम्पन्न करने की इच्छा से उसके साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास है। वह अभ्यास तो दीर्घकाल तक, निरन्तर, तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धापूर्वक किया गया सत्कारवान् अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला होता है, व्युत्थान संस्कार के द्वारा तत्काल अभिभूत न होने वाला होता है– **स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः।**[१३]

वैराग्य दो प्रकार का है– अपर वैराग्य एवं पर वैराग्य। इनमें से, वर्त्तमान जीवन में अनुभव किये हुए और सुने हुए विषयों की तृष्णा से रहित योगी की मन, इन्द्रियों पर पूर्ण वशीकार की अनुभूति अपरवैराग्य है– **दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसञ्ज्ञा वैराग्यम्।**[१४]

स्त्री, अन्न, पान, ऐश्वर्यादि **दृष्टविषय** हैं। स्वर्ग, विदेह बनने की इच्छा और प्रकृतिलयत्व आदि आनुश्रविकविषय हैं। इन सबमें तृष्णारहित तथा दिव्यादिव्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर भी उनमें विषय दोषदर्शी चित्त की प्रसंख्यान के बल से जो अनाभोगात्मक हेयोपादेय से शून्य वशीकार अनुभूति अर्थात् मन–इन्द्रियों को वश में करने का अनुभव अपर वैराग्य कहलाता है। अपर वैराग्य सम्प्रज्ञात समाधि का उपाय है।

सम्प्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते–करते जब उसकी उन्नत अवस्था आ जाती है तो उसे धर्ममेघ समाधि कहते हैं । इस धर्ममेघ समाधि में पुरुषख्याति रहती है, जिसे सत्वपुरुषान्यताख्याति भी कहते हैं। धर्ममेघ समाधि को प्राप्त योगी उसमें भी दोष देता है क्योंकि सत्वपुरुषान्यताख्याति सत्वगुण का धर्म है। सत्वगुण परिवर्तनशील और तमोगुण, रजोगुण से सम्बद्ध है। वह देता है कि जीवात्मा तीनों गुणों के विकार से पृथक् है। इस प्रकार दोष देने से, गुणमात्र से परवैराग्य उत्पन्न होता है। परवैराग्य से ही असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, जिससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है – **तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्।**[१५]

इन सभी विघ्नों–उपविघ्नों के विनाश के लिए एक तत्व ईश्वर का पुनः–पुनः अभ्यास अथवा उपासना करनी चाहिये – **तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः ।**[१६]

योगदर्शन में अविद्यादि पञ्च–क्लेश, शुभाशुभ मिश्रित कर्म, कर्मों के फल अर्थात् सुख–दुःख, व उनके भोगों के संस्कार, इन सबसे अपरामृष्ट –सम्बन्धरहित–जीवों से भिन्न स्वभाववाला चेतनविशेष ईश्वर है– **क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।**[१७] इस ईश्वर में अतिशय सर्वज्ञता का बीज है। अर्थात् न तो किसी में ईश्वर के ज्ञान के तुल्यज्ञान है और न ही उससे अधिक। वह ईश्वर भूत–भविष्यत्–वर्त्तमान में उत्पन्न होने वाले सब गुरुओं का भी गुरु है, काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न होने से–**पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्**।[१८] उस ईश्वर का वाचक नाम ओम् है – **तस्य वाचकः प्रणवः।**[१९] इस ओम् का जप और

१२. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.१३
१३. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.१४
१४. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.१५
१५. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.१६
१६. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.३२
१७. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.२ ४
१८. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.२७
१९. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.२८
२०. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.२८

उसके अर्थ ईश्वर की भावना करनी चाहिए – **तज्जपस्तदर्थभावनम्।**[२०] इसी से ही जीवात्मा के स्वरूप का दर्शन और विघ्नों का अभाव होता है – ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च।

चाहिए –**तज्जपस्तदर्थभावनम्।** इसी से ही जीवात्मा के स्वरूप का दर्शन और विघ्नों का अभाव होता है – **ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च।**[२१]

उपसंहार

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य-जीवन का प्रयोजन सुख-प्राप्ति व दुःख-निवृत्ति है, जो योग से ही सम्भव है-**योगो भवति दुःखहा।**[२२] यदि हम उपर्युक्त उपायों से योगान्तरायों को दूर कर जीवन-मुक्तावस्था से मुक्ति को भी प्राप्त कर लें, तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण का साक्षात् कथन है कि यद्यपि मन अत्यन्त चञ्चल है व कठिनता से वश में होने वाला है, किन्तु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है –

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते॥[२३]

अस्तु, जीवात्मा जीवन-मृत्यु-चक्र से मुक्ति को प्राप्त हो, ऐसी सर्वविध शान्ति की मङ्गलकामना है –

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः

स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु।[२४]

॥ तत्सत् ॥

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

१. पातञ्जल-योगदर्शन (महर्षि पतञ्जलि) -- (व्यास-भाष्य सहित), (सम्पादक) डॉ. सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २००२.

२. **श्रीमद्भगवद्गीता**- गीताप्रेस, गोरपुर.

३. **वेदान्तसार (सदानन्दयोगी)** - (व्याख्याकार) पं. तारिणीश झा.

४. **यजुर्वेद संहिता** --(सम्पादक) पं. श्रीराम शर्मा आचार्य व भगवती देवी शर्मा, ब्रह्मवर्चस, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, पञ्चम आवृत्ति१९९७.

५. प्रवचन.

- आचार्या, संस्कृत-विभाग,
किरोड़ीमल महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-११०००७

२१. योगदर्शन – समाधिपाद : सूत्र.२९

२२. श्रीमद्भगवद्गीता : ६.१७

२३. श्रीमद्भगवद्गीता :- ६.३५

२४. यजुर्वेद -- २५.१९

आकाशमण्डल में नक्षत्रों का स्वरूप

-डॉ. प्रीति कौशिक

सारांशः

''आकाशमण्डल में नक्षत्रों का स्वरूप'' इस लेख के अन्तर्गत आकाश में सुशोभित होने वाले नक्षत्रों के नाम, संख्या, गति, कर्म और गुण विषयक विचार प्रस्तुत किये गए हैं। नक्षत्रों के स्वरूप को जानने के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद,मणि बृहत्संहिता और मुहूर्तचिन्तामणि का प्रगाढ़ अध्ययन अपेक्षित हैं। यहाँ नक्षत्रों के भासरत्व पर भी चिन्तन किया गया है।

आकाशमण्डल विविध आकृतियों वाले नक्षत्रों से सुसज्जित है। नक्षत्रों के स्वरूप से परिचित होने के लिए सर्वप्रथम यह ज्ञात होना अपेक्षित है कि, नक्षत्र क्या है, उनके नाम क्या हैं, उनकी संख्या कितनी है, नक्षत्रों के क्या फल हैं और नक्षत्र कैसे गति करते हैं। आकाशमण्डल असंख्य तारों से परिपूर्ण है। कई ताराओं का समूह ही नक्षत्र है। नक्षत्रों के माध्यम से ही आकाश-मण्डल में दूरी नापी जाती है। जहाँ तक नक्षत्रों की आकृति का प्रश्न है, आकाश के विविध भाग में नक्षत्रों के विभिन्न रूप लक्षित होते हैं। वे ही नक्षत्र-मण्डल कहे जाते हैं। आकाश-मण्डल में तारों से जो कहीं सर्प, हस्त तो कहीं शकट और अश्व आदि की आकृतियाँ बन जाती हैं, वही नक्षत्र हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नक्षत्रों की आकृति को प्रजापति के रूप में स्वीकार किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण आकाश को पुरुष का आकार प्रदान करता है और स्वाति पुरुष का हृदय है।[१]

"यो वै नक्षत्रिय प्रजापतिं वेद। उभयोरेन लोकयोर्विदु। हस्त एवास्य हस्त। चित्रा शिरं''

"निष्ठ्या उरू विशाखे। प्रतिष्ठानुराधा। एष वै नक्षत्रिय प्रजापति"

प्राचीन युग में सामान्य - जन भी नक्षत्र ज्ञान से ज्ञानान्वित था और ज्योतिषशास्त्र का अर्थ नक्षत्र ज्ञान ही समझता था। उदयकाल में एक साधारण व्यक्ति यह जानता था कि, भरणी का चतुर्थ चरण सम्पात बिन्दु है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय श्रुति और वाजसनेयि संहिता, बृहत्संहिता और मुहूर्तचिन्तामणि में नक्षत्रों का विस्तृत स्वरूप अति श्लाघनीय है। ऋग्वेद संहिता के सातवें मण्डल में नक्षत्र-प्रकाश का परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि नक्षत्र-प्रकाश रात्रि में लक्षित होता है और दिन में उसका अभाव होता है। ऋग्वेद में नक्षत्र वर्णन दर्शनीय हैं[२]।

"वाजनावतो सूर्यस्य योषा चित्रा मधा राय ईशे वसूना,"

यजुर्वेद में नक्षत्रों की संख्या सत्ताईस स्वीकार करके गन्धर्व की संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद के अनुसार अठ्ठाईस नक्षत्र हैं[३]।

"चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि।''

"अष्टाविशं सुमतिमिच्छानो अहानि गोर्मि सपर्याभि नाकम्॥''

"सुहवं मे कृत्तिका रोहिणी चाऽस्तुभद्र मृगशिर शमाद्रा।''

"पुनर्वसू सूनृता चारू पुष्यो भानुराश्लेषा अतनं मधा मे॥''
"पुष्य पूर्वाफाल्गुन्यो चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो मे।''
"अनुराधो विशाखे सुहनानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टं मूलम्॥''
"अन्न पूर्वा रासन्ता मे आषाढ़ा ऊर्जं ये द्युत्तर आ वहन्तु।''
"अभिजिन्मे रासता पुण्यमेव श्रवण, श्रविष्ठा कुर्वता सुपुष्टिम्॥''
"आ मे महच्छतभिषग्वरीय आ मे द्वय प्रोष्ठपदा सुशमं।''
"आ रेवती चाश्वयुजौ मग मे रयि भरव्य आ वहन्तु॥''

वाजसनेयि संहिता, ऐतरेय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में भी नक्षत्र और उनके देवताओं का प्रशंसनीय वर्णन प्राप्त होता है। तैत्तिरीय संहिता में नक्षत्रों के देवताओं का ही नहीं प्रत्युत् उनके वचन और लिंगो का भी परिचय प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रकृत नक्षत्र-सारिणी अवलोकनीय है-

नक्षत्र का नाम	देवता	लिङ्ग	वचन
कृत्तिका	अग्नि	स्त्रीलिङ्ग	बहुवचन
रोहिणी	प्रजापति	स्त्रीलिङ्ग	एकवचन
मृगशिररा	सोम	नपुंसक	एकवचन
आर्द्रा	रुद्र	स्त्रीलिङ्ग	एकवचन
पुनर्वसु	आदित्य	पुल्लिङ्ग	द्विवचन
पुष्य	बृहस्पति	पुल्लिङ्ग	एकवचन
आश्लेषा	सर्प	स्त्रीलिङ्ग	बहुवचन
मघा	पितृ	स्त्रीलिङ्ग	बहुवचन
हस्त	सविता	पुल्लिङ्ग	एकवचन
चित्रा	इन्द्र	स्त्रीलिङ्ग	एकवचन
स्वाति	वायु	स्त्रीलिङ्ग	एकवचन
विशाखा	इन्द्राग्नि	स्त्रीलिङ्ग	द्विवचन
अनुराधा	मित्र	स्त्रीलिङ्ग	बहुवचन
ज्येष्ठा	इन्द्र	स्त्रीलिङ्ग	एकवचन
मूल	निर्ऋति	स्त्रीलिङ्ग	एकवचन
पूर्वाषाढ़ा	अप्	स्त्रीलिङ्ग	बहुवचन
उत्तराषाढ़ा	विश्व	स्त्रीलिङ्ग	बहुवचन
अभिजित	ब्रह्म	नपुंसक	एकवचन
श्रवण	विष्णु	स्त्रीलिङ्ग	एकवचन
धनिष्ठा	वसु	स्त्रीलिङ्ग	बहुवचन
शतभिषा	इन्द्र या वरुण	पुल्लिङ्ग	एकवचन

प्रोष्ठपद	अज-एकपाद	पुल्लिङ्ग	बहुवचन
रेवती	पूषा	स्त्रीलिङ्ग	एकवचन
अश्विनी	अश्विन	स्त्रीलिङ्ग	द्विवचन
भरणी	यम	स्त्रीलिङ्ग	बहुवचन

इन सभी नक्षत्रों के क्या फल हैं और क्या अफल, यह भी तैत्तिरीय श्रुति का प्रतिपाद्य विषय रहा है। शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय संहिता में इसी तरह नक्षत्रों का सविस्तार वर्णन मिलता है। ज्योतिषशास्त्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण आकाश-मण्डल सत्ताईस भागों में विभाजित है। अतः आधुनिक काल में नक्षत्रों की संख्या सत्ताईस है। प्राचीन काल में नक्षत्रों की पञ्चाशत् थी। कुछ नक्षत्रों के नाम ग्रीक भाषा के और कुछ नक्षत्रों के नाम रोमन और अरबी भाषा के थे। तदनन्तर नक्षत्रों का नामकरण वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। सम्पूर्ण आकाश जिन सत्ताईस भागों में विभक्त है, उनमें प्रत्येक भाग का नामकरण किया गया है। यहाँ सत्ताईस नक्षत्रों और उनके देवता का नाम उल्लेखनीय है। बृहत्संहिता और मुहूर्तचिन्तामणि के अन्तर्गत नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामियों का प्रशंसनीय निरूपण किया गया है। प्रत्येक नक्षत्र अपने देवता से इस प्रकार सम्पन्न है:-

अश्विनी- अश्विनी कुमार, भरणी-काल, कृत्तिका-अग्नि, रोहिणी-ब्रह्मा, मृगशिर-चन्द्रमा, आद्रा-रूद्र, पुनर्वसु-अदिति, पुष्य-बृहस्पति, आश्लेषा-सर्प, मघा-पितर, पूर्वाफाल्गुनी-भग, उत्तराफाल्गुनी-अर्यमा, हस्त-सूर्य, चित्रा-विश्वकर्मा, स्वाति-पवन, विशाखा-शुक्राग्नि, अनुराधा-मित्र, ज्येष्ठा-इन्द्र, मूल-निऋति, पूर्वाषाढ़ा-जल, उत्तराषाढ़ा-विश्वदेव, अभिजित-ब्रह्मा, श्रवण-विष्णु, धनिष्ठा वसु, शतभिषा-वरूण, पूर्वभाद्रपद-अजैकपाद, उत्तराभाद्रपद-अहिर्बुघ्न्य और रेवती का पूषा देवता है[४]।

"अश्वियमदहनकमलजशशिशूल भृददितिजीवफणि पितरः।''
" योन्यर्यादिनकृत्त्वष्टट्पवनशक्राग्निमित्राश्च॥"
" शक्रोनिऋर्तिस्तोयं विश्वे ब्रह्माहरिर्वसुर्ववरूणः।''
"अजपादोऽहिर्बुध्न्यः पूषा चेतीश्वरा भानाम्॥"
"बृहत्संहिता, द्वितीय खण्ड ,नक्षत्रगुर्णकर्मगुणाध्याय, "

मुहूर्तचिन्तामणि के नक्षत्रप्रकरण में भी नक्षत्रों के नाम और उनके देवताओं का विशद वर्णन मिलता है[५]।

"नासत्यान्तकवह्नि घातृशशभृद्रुद्रादितीज्योरगा"
"ऋक्षेशाः पितरो भगोऽर्यमरवित्वष्ट्राशुगा श्च क्रमात्।''
"शक्राग्नी खलु मित्रशक्रनिऋर्तिक्षीराणि विश्वे"
"विधि र्गोविंदी वसुतोयपाजचरणाहिर्बुध्न्यपूषाभिधा॥''

प्रत्येक नक्षत्र के भी चार भाग हैं, जिनकों चरण की संज्ञा दी जाती है। यहाँ नक्षत्रों के चरणाक्षर उल्लेखनीय हैं -

नक्षत्र का नाम	**अक्षर**
अश्विनी	चू, चे, चो, ला
भरणी	ली, लू, ले, लो
कृत्तिका	आ, ई, उ, ए

रोहिणी	ओ, आ, वी, वू
मृगशिरा	वे, वो, का, की
आर्द्रा	कू, घ, ङ्, छ
पुनर्वसु	के, को, हा, ही
पुष्य	हू, हे, हो, डा
आश्लेषा	डी, डू, डे, डो
मघा	मा, मी, मू, मे
पूर्वा फाल्गुनी	मो, टा, टी, टू
उत्तरा फाल्गुनी	टे, टो, पा, पी
हस्त	पू, प्, ण, ठ
चित्रा	पे, पो, रा, री
स्वाती	रू, रे, रो, तो
विशाखा	ती, तू, ते, ता
अनुराधा	ना, नी, नू, ने
ज्येष्ठा	नो, या, यी, यू
मूल	ये, यो, भा, भी
पूर्वाषाढा	भू, धा, भा, ढ़ा
उत्तराषाढ़ा	भे, भो, जा, जी
श्रवण	खी,खू, खे, खो
धनिष्ठा	गा, गी, गू, गे
शतभिषा	गो, सा, सी, सू
पूर्वाभाद्रपद	से, सो, दा, दी
उत्तराभाद्रपद	दू, थ, झ, ञ
रेवती	दे, दो, चा, ची

वराहमिहिर ने बृहत्संहिता के अन्तर्गत नक्षत्रकर्मगुणाध्याय में नक्षत्रों के नाम, कर्म और गुणों का विशद निरूपण किया है। वराहमिहिर ने तीन पद्यों में सत्ताईस नक्षत्रों के गुणों का अति नैपुण्य से वर्णन कर दिया है। सुप्रसिद्ध वराहमिहिर के अनुसार शिखि आश्विन का गुण शिखि, भरणी-तीन गुण-सत्व, रजस् और तमस्, कृतिका - मधुरादि षड् रस, रोहिणी-श्रोत्रादि पञ्चेन्द्रियाँ, मृगशिर-त्रयग्नियाँ, आद्रा-शशी, पुनर्वसु- शब्दादि पञ्चविषय, आश्लेष-शिशिरादि षड् ऋतुएँ, मधा-पञ्च, पूर्व फाल्गुनी-वसु आदि अष्ट देव, उत्तरफाल्गुनी'दो पक्ष, हस्त-पञ्चविषय, चित्रा-एक, स्वाति-चन्द्र, विशाा-पञ्चभूत, अनुराधा-चार समुद्र, ज्येष्ठा-अग्नियाँ, मूल-रूद्र, पूर्वाषाढ़-अश्विन, उत्तराषाढ़-अष्ट वसु देव, श्रवण-त्रयग्नियाँ, धनिष्ठा- पञ्चभूत, पूर्वभद्रपद-दो पक्ष, उत्तरभद्रपद-वसु आदि अष्ट देव, रेवती -बत्तीस देव है[५]।

''शिगिुणरसेन्द्रियानलशशिविषयगुणर्तुपञ्चवसुपक्षाः।''
''विषयैकचन्द्रभूतार्णवाग्निरूद्राश्विवसुदहनाः॥''
''भूतशतपक्षवसवो द्वात्रिंशच्चेति अतारकामानम्।''
"क्रमशोऽश्विन्यादीनां कालस्ताराप्रमाणेन॥"
"नक्षत्रजमुद्वाहे फलमब्दैस्तारकामितै सदसत्।"
"दिवसैर्ज्वरस्य नाशो व्याधेरन्यस्य वा वाच्यः॥"

मुहूर्तचिन्तामणि में नक्षत्रप्रकरण के अन्तर्गत पंचकसंज्ञक नक्षत्र, मूलसंज्ञक नक्षत्र, ध्रुव वर-उग्र-मिश्र-लघु-मृदु तीक्ष्णसंज्ञक नक्षत्र, अधोमुख संज्ञक, ऊर्ध्वमुखसंज्ञक, तिर्यङ्मुखसंज्ञक, दग्धसंज्ञक नक्षत्र और मासशून्य नक्षत्रों का सविस्तार निरूपण किया गया है। लोकव्यवहार में भी ऐसा प्रतीत होता है कि- सामान्य-जन कोई भी शुभ कार्य पञ्चक में नहीं सम्पन्न करता, क्योंकि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रपर, उत्तरभाद्रपद, और रेवती ये नक्षत्र पञ्चक दोष से दोषान्वित होते हैं। सभी नक्षत्रों का स्वरूप हमारे दैनिक जीवन में ही लक्षित होता है। दिन-प्रतिदिन के जीवन में ही हम सुनते हैं, अमुक शिशु का जन्म मूलों में हुआ है, इसका अर्थ है कि मूल गण्डान्त मूलसंज्ञक नक्षत्र की दशा में बालक का जन्म हुआ है। अतः सत्ताईस दिनों के उपरान्त, उस ही नक्षत्र के आने पर मूल शान्ति करायी जाती है। सत्ताईस दिनों में नक्षत्रों की स्थितिमें परिवर्तन होता रहता है। मुहूर्त्तचिन्तामणि के अन्तर्गत नक्षत्रों का समूहीकरण करके मूलादि संज्ञा से नामकरण किया गया है। ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्विनी मूलसंज्ञक नक्षत्र की संज्ञा से आकाश-मण्डल में विराजित हैं।

उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद और रोहिणी की ध्रुव संज्ञा है। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, और शतिभिषा चर अथवा चलसंज्ञक, विशाख और कृत्तिका मिश्र संज्ञक हैं। हस्त, अश्विनी और पुष्य तथा अभिजित को लघु, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा को मृदु, मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा और आश्लेषा को तीक्ष्ण अथवा दारूण की संज्ञा दी गई। मूल, आश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वापादा, पूर्वाभाद्रपद, भरणी और मघा इन अधोमुख की संज्ञा वाले नक्षत्रों की स्थिति में नींव खुदवाना शुभ होता है।

आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ऊर्ध्वमुख की संज्ञा से सुशोभित हैं। अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी की तिर्यइमुख संज्ञा है। रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा बुधवार को धनिष्ठा, वृहस्पतिवार को उत्तराफाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को रेवती की दग्धसंज्ञा होती है। इन नक्षत्रों में किसी भी शुभ कार्य के सम्पादन का निषेध किया गया है। चैत्र में रोहिणी और अश्विनी, वैशाख में चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठा में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, आषाढ़ा में पूर्वाफाल्गुनी और धनिष्ठा, श्रावण में उत्तरषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद में शतभिषा और रेवती, अश्विनी में पूर्वाभाद्रपद, कार्त्तिक में कृत्तिका और मधा मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा, पौष में आर्द्रा, अश्विनी और हस्त, माघ में श्रवण और मूल तथा फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा शून्य नक्षत्र है। मुहूर्त्तचिन्तामणि में नक्षत्रों के नाम और कार्य विशेषरूपेण दर्शनीय हैं।

नक्षत्रों के नाम, गुण और कर्म विषयक चिन्तन के उपरान्त नक्षत्रों की दूरी एवं भासरत्व भी विचारणीय है। यदि हम आकाश-मण्डल की ओर दृष्टिपात करें, तो नक्षत्र अतिलघु आकार वाले प्रकाशबिन्दु के समान

लक्षित होते हैं। नक्षत्रों का अत्यन्त लघु रूप सुदूरवर्ती होने के कारण दिखाई देता है। प्रायः नक्षत्र भी सूर्य समान ही हैं। सूर्य भी अति दूर प्रकाशित होता है, किन्तु समीपतम नक्षत्र की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी कम है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों नक्षत्रों की अपेक्षा समीप हैं[६]।

'' उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च ध्रुव स्थिरम्''
'' तत्र स्थिर बीजगेहशान्त्यारामसिद्धये॥''
'' स्वात्यादित्ये श्रुतेस्त्रीणि चन्द्रश्चापि चर चलम्।''
'' तस्मिन् गजादिकारोहो वाटिकागमनादिकम्॥''
'' पूर्वात्रय याम्यमधे उग्र क्रूर कुजस्तथा।''
'' तस्मिन् धाताग्निशाटयानि विपशस्त्रादि सिद्धयति॥''
'' विशााग्नेयमे सौम्यो मिश्र साधारण स्मृतम्।''
'' तत्राग्निकार्यमिश्र च वृषोत्सर्गादि सिद्धयति॥''
'' हस्ताश्विनपुष्याभिजितः क्षिप्र लघुगुरूस्तथा।''
'' तस्मिन्पव्यरतिज्ञानभूषाशिल्पकलादिकम्॥''
'' मृगान्त्यचित्रामित्रर्द्धा मृदुमै, भृगुस्तया।''
'' तत्रगीताम्बरक्रोडामित्रकार्य विभूषणम्॥''
'' मूलेन्द्रार्द्राहिम सौरस्तीक्ष्ण दारूणसंज्ञकम्।''
'' तत्राभिचारधातोग्रभेदाः पशुदमादिकम्॥''

जहाँ तक नक्षत्रों के भासरत्व का प्रश्न है, आकाश–मण्डल में कुछ नक्षत्र तो चमकते हैं और कुछ धूमिल दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम यूरोप में 'टालेमी'–महोदय ने चाक्षुष नक्षत्रों की छः कोटियाँ निर्धारित की। प्रथम कोटि में सर्वाधिक भासुरित नक्षत्रों की गणना की और अन्तिम कोटि में उन नक्षत्रों का चयन किया, जिनको दूरदर्शकयन्त्र से भी देखना सम्भव न हो। उन्होंने नक्षत्रों की चमक के आधार पर कोटियों में विभाजन किया। टालेमी महोदय के अनुसार जो नक्षत्र नेत्रों से ही दृष्टिगोचर हो जाते है, वे चाक्षुष नक्षत्र हैं। सप्तम कोटि में दूरदर्शकयन्त्र से लक्षित होने वाले नक्षत्रों की गणना की गई।

नक्षत्रों के स्वरूप का ज्ञान उनकी दूरी एवं गति के परिचय के अभाव में अपूर्ण है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, परन्तु ज्योतिर्विदों के अनुसार नक्षत्रों की दूरी पारसेक, प्रकाशवर्ष और ज्योतिप्रमापक द्वारा मापी जाती है। सामान्यरूपेण तो जनसाधारण में नक्षत्रों की दूरी मापकों में प्रकाशवर्ष ही अधिक प्रसिद्ध हैं। ज्योतिर्गणकों में ज्योतिः प्रमापक अति प्रचालित हैं।

नक्षत्र रात्रि में पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान होते है। सायंकाल में पूर्वक्षितिज में देदीप्यमान होने वाले नक्षत्र प्रातःकाल में पश्चिम क्षितिज में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्रों की यह प्रथम और प्रतीयमान गति है। यद्यपि सभी नक्षत्रों की पारस्परिक दूरी समान है, परन्तु आज रात्रि में जो नक्षत्र दशमहोरा में याम्योत्तर का उलङ्घन करता है, वही एक मास में अष्टमहोरा में याम्योत्तर का उलङ्घन करेगा। यहाँ नक्षत्रों की प्रकृत गति भी वर्णनीय है।

नक्षत्रों की पारस्परिक दूरी धीरे-धीरे इतनी भिन्न हो जाती है, कि वेध से उनका मानलाभ दुष्कर हो जाता है परन्तु पुनः प्रत्यक्ष लक्षित होने लगते हैं। नक्षत्र तीव्रगति से गतिमय रहते हैं किन्तु दूर होने के कारण तीव्रगति जनित स्थान अति अल्प अनुभव होता है। अतः नक्षत्र चलायमान स्वीकृत हैं। आकाशमण्डल में नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन स्वभाविक है, जो नक्षत्र आज 'क' स्थाने पर प्रकाशित हो रहा है, वह वर्ष के अन्त में नक्षत्र ' ' स्थान पर भासित होगा। आकाश में नक्षत्रों की गति का विश्लेषण दृक्सूत्र दिशा और दृक्सूत्रलम्ब दिशा में किया जा सकता है। दृक्सूत्रदिशा में नक्षत्रों की गति वेध से दुर्लभ है, क्योंकि जो वस्तु दृक्सूत्र में दूरी तय करती है, वह एक स्थाने पर ठहरी हुई-सी प्रतीत होती है।

यदि नक्षत्र दृक्सूत्रलम्बन दिशा में चलता है तब उसके स्थानभ्रंश की प्रतीति होती है और स्थानभ्रंश से कल्पित कोण वेध से प्राप्य है। यहाँ प्रथम विश्लेषण में दृक्सूत्रलम्ब दिशा में गति होने के कारण कोणीय गति प्राप्त की जाती है और द्वितीय विश्लेषण में दृक्सूत्र दिशा गमन में केन्द्र के उपसारित्व के कारण केन्द्रीय गति कहलाती है। आजकल तो प्रायः सभी चाक्षुष नक्षत्रों की प्रकृत गति की सूक्ष्मता से गणना की जाती है। 'बॉर्नाड' नामक प्रसिद्ध नक्षत्र शीघ्र-प्रकृतगतिक नक्षत्रों में सर्वाधिक अग्रगण्य है। सूर्य भी एक नक्षत्र है, अत एव वह आकाश में गतिमान है यद्यपि ग्रहों के दृष्टिकोण से सूर्य अचल है। ज्योतिर्विद्या में सूर्य की आकाश में गति की गणना अति महत्त्वपूर्ण है, अन्य नक्षत्रों की गति की गणना सूर्य की अपेक्षया ही की जाती है। आकाशमण्डल में सूर्य की गति की गणना के बिना अन्य नक्षत्रों की गति की वास्तविक गणना असम्भव है।

नक्षत्रों के नाम, संख्या, विभाजन, उनकी पारस्परिक दूरी, भासरत्व और गति उनके स्वरूप के श्लाघनीय परिचायक हैं7।

"ज्योतिर्गणकेस्वेकमन्यत्प्रमापकमपि प्रचलितम्''।

उपसंहारः

"आकाशमण्डल में नक्षत्रों का स्वरूप" यह लेख नक्षत्रों के क्या नाम हैं, उनकी कितनी संख्या है और वे आकाशमण्डल में कैसे गति करते हैं तथा कैसे चमकते हैं इत्यादि का विशद ज्ञान प्रस्तुत करता है। नक्षत्रों की भासरत्व प्रवृत्ति भी अपनी-अपनी अलग होती है कुछ नक्षत्र नहीं भी चमकते। एवञ्च नक्षत्रों का भासरत्व भी अति रूचिपूर्ण प्रतीत होता है।

सङ्केत सूची

१. तैत्तिरीय ब्राह्मण, १.५२

२. ऋ. सं., ७-७-५

३. अथर्ववेद सं., १९७

४. बृहत्संहिता, नक्षत्रकर्मगुणाध्याय, १-३

५. मुहूर्त्तचिन्तामणि, नक्षत्रप्रकरण,-1

६. मुहूर्त्तचिन्तामणि, २-२-७

७. अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम् पृ.-२२६

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

१. डॉ. जियालाल काम्बोज

२. ऋग्वेद, विद्यानिधि प्रकाशक, दिल्ली

३. अर्थर्ववेद, संहिता- डॉ. जियालाल काम्बोज, विद्यानिधि प्रकाशक

४. मुहूर्त्तचिन्तामणि - डॉ. सुरेश चन्द्र मिश्र, रंजन पब्लिकेशन्स, २०१७

५. बृहत्सहिंता (द्वितीय भाग), - डॉ. कृष्ण चन्द्र द्विवेदी, डॉ. हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी, वाराणसी, १९९७

६. अर्वाचीन ज्योतिर्विानम्, श्रीरमानाथ सहाय, डॉ. हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द, संस्कृत - विश्वविद्यालय, १९९६ वाराणसी

-सहाचार्य
जाकिर हुसैन महाविद्यालय, (सान्ध्य)
दिल्ली विश्वविद्यालय

एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका

एवं

समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति

तथा

सम्पूर्ण देश के प्रसिद्ध साहित्य-साधकों के साथ-साथ नवोदित प्रतिभाओं
की सशक्त लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

" संस्कृत मञ्जरी"

(आई.एस.एस.एन-2278-8360)

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

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

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

" संस्कृत मञ्जरी"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता 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
प्लाट 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 प्लाट सं.-५,
झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
से प्रकाशित