वर्षम्-२३ अङ्कः-४
अप्रैल तः जून २०२५ पर्यन्तम्
(चैत्र-शुक्ल-चतुर्थी-तः आषाढ-शुक्ल-पंचमी-पर्यन्तम्)
(वैक्रमाब्दः-२०८२)

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

संस्कृत-मञ्जरी

विद्वत्-समीक्षित एवं सन्दर्भित त्रैमासिकी शोध पत्रिका
A Peer- Reviewed & Refereed Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी
दिल्ली सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ.अरुणकुमारझा
सचिवः

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

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

"संस्कृत-चन्द्रिका"

(आई.एस.एस.एन.-2347–1565)

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

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

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें।

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

पत्र व्यवहार का पता -

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

अन्ताराष्ट्रिया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

आई०एस०एस०एन०-2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२३ अङ्कः-४/२०२५

(अप्रैल-तः जूनः २०२५ पर्यन्तम्)

(चैत्र-शुक्ल-चतुर्थी-तः आषाढ-शुक्ल-पंचमी-पर्यन्तम्)

(वैक्रमाब्दः- २०८२)

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

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

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

सहायक-सम्पादकः
प्रद्युम्नचन्द्रः

परामर्शकाः

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

२. **प्रो० देवीप्रसादत्रिपाठी, पूर्वकुलपतिः**
उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्, उत्तराखण्डः

३. **प्रो० रमेशभारद्वाजः, कुलपतिः**
महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः, मुंदड़ी, कैथलः, हरियाणाप्रदेशः

४. **प्रो० शिवशङ्करमिश्रः, अध्यक्षः**
कुलगुरुः, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयः, उज्जैनम्, मध्यप्रदेशः

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

६. **डॉ. धनञ्जयमणित्रिपाठी, सहायक-आचार्यः**
संस्कृत-विभागः, जामिया मिल्लिया केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः, नवदेहली

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

ग्राहकतायाः कृते
प्रत्यङ्कं मूल्यम्- पञ्चविंशतिः रूप्यकाणि
वार्षिकशुल्कम् - शतं रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः-	पृष्ठसंख्या
सम्पादकीयम्	III
१. कालिदासकृतिषु संस्कार-निरूपणम् -प्रो. सुमनकुमारः झा	१
२. अथर्ववेदे मणीनामपरिमितप्रभाववर्णनम् -डॉ. जितेन्द्र कुमारः	६
३. भारतीयज्ञानपरम्परायां मानवजीवनदर्शनरूपे पुरुषार्थचतुष्टयम् -डॉ. धनञ्जयकुमारमिश्रः	११
४. जैनदर्शने स्याद्वादमीमांसा -आचार्यवीरसागरो जैनः	१६
५. साङ्ख्ययोगयोर्वादः -डॉ. प्रीतमसिंहः	१९
६. शाकुन्तले भारतीयराजतन्त्रस्य मूल्यबोधः -डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	२४
७. पुराणेषु भक्ति-जीवनञ्च -श्री अभिषेकडोबरियालः	३०
हिन्दीभागः-	
८. संस्कृत वाङ्मय में राष्ट्र प्रेम -डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर	३६
९. गीतायाम् आचार-मीमांसा -डॉ. सपना	४२
१०. आचार्य मधुसूदन ओझा का अपरवाद-विषयक दार्शनिक-चिन्तन - प्रो. हरीश	४७
११. श्रीहर्षकृत रत्नावली में वर्णित मदनोत्सव में सामाजिक-चित्रण -डॉ. अञ्जनातिवारी	५२
१२. श्रीमद्भगवद्गीता में आहार पद्धति के सूत्र - डॉ. कुसुमकला त्रिपाठी	५६
१३. सन्तुलित-जीवन के लिए पुरुषार्थ-चतुष्टय का समीक्षात्मक अध्ययन - डॉ. श्रुतिकान्त पाण्डेय	६१
१४. गीता में वैदिक यज्ञीय अवधारणा -डॉ. श्रुतिकीर्ति आर्या वेदरत्न	६८
१५. गौमाता एवं गोमती-विद्या - श्री सीताशरण नौटियाल	७४

सम्पादकीयम्

अयि सुरभारतीसमुपासकाः सुहृदयाः!

कतिपयवर्षपूर्वं भारतसर्वकारस्य सारस्वतप्रयासेन संयुक्तराष्ट्रसंघेन योगविज्ञानं मानवनां कृते अतीवलाभप्रदम् इति स्वीकृत्य जूनमासस्यैकविंशतिथिः विश्वयोगदिवसरूपेण घोषितः। अस्मिन् वर्षे सम्पूर्णे विश्वे ११तमं योगदिवसस्यायोजनं क्रियते। योगोऽस्ति मानवकल्याणाय सर्वोत्तमा विद्या। योगदिवसेऽस्मिन् शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिकविकासार्थं सामूहिकप्रयासो भवेत्। सर्वेषां सुधिजनानां योगदिवसस्य हार्दिकी-शुभकामना।

भारतभारतीयानां सुधियां पाठकानां भवतां भवतीनाञ्च करकमलयो उत्तमानां शोधपत्राणां सुसज्जिता 'संस्कृतमंजरीति' शोधपत्रिकायाः त्रयोविंशतितमवर्षस्य अप्रैलतः जून २०२५ पर्यन्तं चतुर्थं अङ्कं सम्पाद्य समर्पयन्नतितरां प्रसन्नतामनुभवति इयमाकादमी। अंकेऽस्मिन् प्रकाशितेषु लेखेषु प्रो. सुमनकुमारझामहोदयानां आलेखः 'कालिदासकृतिसु संस्कारनिरूपरणम्', डॉ. जितेन्द्रकुमार-महोदयस्य आलेखः 'अथर्ववेदे मणीनामपरिमितप्रभाववर्णनम्', डॉ. वीरसागरजैनमहोदयस्य आलेखः 'जैनदर्शने स्यादवादमीमांसा', डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गीमहोदयानां लेखः 'शाकुन्तले भारतीयराज-तन्त्रस्य मूल्यबोधः', हिन्दीप्रभागे प्रो. हरीशमहोदयानां दार्शनिकचिन्तनाधारितः लेखः 'आचार्य मधुसूदन ओझा का अपरवाद-विषयक दार्शनिक-चिन्तन' प्रमुखाः सन्ति। एतदतिरिक्ताः कतिपयशोधच्छात्राणां विशिष्ट-शोधपत्राः अपि प्रकाशिताः। सर्वे लेखाः जिज्ञासूपाठकानां प्रौढानाञ्च कृते उपयोगिनो भवन्ति तथा च एतैः शोधलेखैः शोधकार्य्ये सन्नद्धानां शोधच्छात्राणां मार्गदर्शनं भविष्यतीति नास्ति कोऽपि सन्देहः।

आशासे शोधपत्रिकेयं सर्वैः पाठकैः सादरं स्वीकरिष्यते सोत्साहं च पठिष्यत इति।

शकाब्दः १९४७ (आषाढ-कृष्ण-एकादशी)
योगिनी-एकादशी

भावत्कः
डॉ. अरुणकुमार झा
सचिवः

कालिदासकृतिषु संस्कार-निरूपणम्

-प्रो.सुमनकुमारः झा

संस्कृतेनैव संस्काराः संस्कारैरेव संस्कृतिः ।
संस्कृत्यैव भुविख्यातं राष्ट्रमार्यं नु भारतम् ॥

संस्कृतपदेनात्र समग्रं संस्कृतवाङ्मयं बोध्यते। वस्तुतो धर्मशास्त्रीयसंस्काराणां यद्वैज्ञानिकं माहात्म्यं, तस्य प्रतिफलनं सम्पोषणं संवर्धनञ्च संस्कृतसाहित्ये सविशेषेण परिलक्ष्यते। महाकविभिरहमहमिकया स्व-स्वकाव्येषु सर्वे धर्मशास्त्रीयसंस्काराः तत्तद्सन्दर्भेषु निरूप्यन्ते। संस्कारैरेव मानवेषु गुणादानं सम्पद्यत इत्यस्यापि सप्रमाणं सोदाहरणञ्च प्रतिपादनं संस्कृतसाहित्ये प्राप्यते। वस्तुतः साहित्यं तु सर्वेषां भारतीयसिद्धान्तानां दार्शनिकतत्त्वानां धर्मशास्त्रीयनियमानाञ्च प्रयोगस्थलम्। वेदादारभ्य साम्प्रतं यावत् संस्कृतशास्त्रेषु प्रतिपादितानां प्रमेयानां विज्ञानानां रीति-नीति-वृत्ति-विधि-प्रविधि-पद्धति-प्रवृत्तीनाञ्च विधि-निषेधपूर्वकं व्यवहारः काव्येषु नाट्येषु च दरीदृश्यते। वस्तुतो जीवनमेव समुल्लसति साहित्ये, अतो जीवनसम्बद्धानां पदार्थानां व्यवहाराणाञ्च निरूपणं तत्र स्वाभाविकमेव। यथा चोक्तं केनचिद् कविना-

अस्माकं सकलं जगद्हितकरं साहित्यसौहित्यकम्,
तत्त्वं सांस्कृतिकं निसर्गमधुरं सत्यं शिवं सुन्दरम्।
साङ्गोपाङ्गसमस्तवाङ्मयकलाशिल्पादिसम्भूषितम्,
श्रौतस्मार्तमये सुवर्णकलशेऽस्मिन् राजते सम्भृतम्॥

राजशेखरवचनेन 'सकलविद्यास्थानैकायतनं पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्' इति 'पञ्चमी साहित्यविद्या, सा हि चतसृणां विद्यानां निष्यन्दः' इति । साहित्ये सहभावश्चाष्टादशप्रस्थानभिन्नानां विद्यानाम्। यस्मादत्र परीक्ष्यमाणे कविकर्मणि सर्वा विद्याः काव्याङ्गतया परिगृह्यन्ते। उक्तञ्च भामहेन-

न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला ।
जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान् कवेः॥

भरतेनापि निगदितम्-

न तच्छास्त्रं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।
नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते ॥

अत एव **'लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गानि'** इत्युच्यते। **'धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च'** इत्यनेन काव्यप्रयोजनेन, रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिवद् इत्यादिकृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशत्वात् व्यवहारज्ञानप्रदानत्वाच्च जायत एव।

वस्तुतो महल्लक्ष्यं भवति साहित्यस्य। न समाजनिरपेक्षः कविः, अतः समाजसापेक्षं भवति साहित्यं भवेच्च। यतो लोकजीवनमेव प्रामुख्येन प्रतिबिम्बितं भवति काव्येषु। लोके यदि संस्कारा अनुष्ठीयन्ते तर्हि काव्येषु तेषां चित्रणं कवीनां दायित्त्वमेव। अनेन कर्मणा कवयः सामान्यजनानपि शास्त्रविहितानि कर्माणि शिक्षयन्ति।

साहित्यमधीत्य नाट्यञ्चावलोक्य जनाः तेषु तेषु कर्मसु प्रवृत्ता भवन्ति। तदेव साहित्यं श्रेष्ठं भवति यत्कस्यापि लोकस्य राष्ट्रस्य च समग्रां सांस्कृतिकीं चेतनामभिव्यनक्ति।

संस्कृत्या मानवस्य विकासमाकलयति। चेतस आत्मनो वा संस्करणं संस्कृतिरिति समभिधीयते। इयञ्च संस्कृतिः संस्कारेभ्यो परिपोष्यते। धर्मशास्त्रीयग्रन्थेषु प्रायशः चत्वारिंशत् संस्काराः प्रतिपाद्यन्ते। तेषु षोडशसंस्काराः शरीरसंस्कारत्वेन प्रसिद्धाः सन्ति। ते च षोडशसंस्काराः सन्ति-

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ।
जातेष्टि-नामकरणे निष्क्रमणान्नप्राशने ॥
चूडाकर्म-कर्णवेधौ तथोपनयनक्रिया ।
वेदारम्भसमावर्तौ विवाहजो वानप्रस्थता ॥
संन्यासाश्रमसंस्काराः, अन्त्येष्टिश्च तदन्ततः।
इमे षोडशसंस्काराः, आख्याता जीवने नृणाम्।।

प्रायश इमे षोडशसंस्काराः काव्येषु नाट्येषु च चित्रितास्सन्ति। कस्यापि वस्तुनः स्वरूपपरिवर्तनम्, तस्य च नवीनीकरणमेव संस्कारशब्दस्यार्थः। मानवजीवनाय षोडशसंस्काराणां विधानं विद्यते। अस्य तात्पर्यमिदमस्ति यज्जीवने षोडशवारं मानवेषु परिवर्तनाय नवनिर्माणाय च प्रयासो विधीयते। यथा स्वर्णकारोऽशुद्धं सुवर्णमग्नौ प्रक्षिप्य संस्करोति, तथैव सद्योजातं बालकं संस्कारस्य चुल्लिकायां पातयित्वा तस्य दुर्गुणान् निस्सार्य तस्मिंश्च सद्गुणानामाधानस्य प्रयासो वैदिकविचारधारायां संस्कार इत्युच्यते। आचार्यचरक-निर्दिशन्ति- **संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते, अर्थात् दुर्गुणान् दोषान् वा परिहृत्य गुणानामाधानकरणं नाम संस्कारः।**

समुपसर्गपूर्वकत्वात् 'डुकृञ करणे' इत्यस्माद्धातोः 'घञ्' प्रत्यये कृते सति संस्कारशब्दो निष्पद्यते। यस्यार्थाः सन्ति- संस्करणं परिष्करणं विमलीकरणं परिमार्जनं विशुद्धिकरणं चेत्यादयः। अर्थात् दोषानपाकृत्य गुणानामाधानाय क्रियमाणं कर्म विधिः पद्धतिर्वा 'संस्कार' इति कथ्यते। संस्कारो नाम यो व्यपनयति मलं मनसः, चाञ्चल्यं चेतसोऽज्ञानावरणमात्मनश्चेति। संस्कारप्रकाशग्रन्थे संस्कारस्वरूपमित्थं प्रदर्शितम्- **संस्करणं सम्यक्करणं वा संस्कारः। संस्कारशब्दः स्वयमेव स्वलक्षणमप्यभिधत्ते। तद्यथा- आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो हीनाङ्गपूरको दोषापमार्जनकरोऽतिशयाधायश्च विहितक्रियाजन्योऽतिशयविशेष एव संस्कार इत्युच्यते।**

यद्यपि महाकविकालिदासवचनेन-'**स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते' इति** शाकुन्तले संस्कारपदस्याभूषणरूपमर्थं बोधयति। अपि च -

'निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराज शब्दभाक्'[1] **'फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव'** [2] **इति** कालिदासस्यैव रघुवंशमहाकाव्यस्य श्लोकवाक्याभ्यां **'संस्कार' इत्यस्य क्रमशः 'शिक्षणं' पावनं कर्म 'पुण्यम्' इत्यादयोऽर्था व्यवहृता भवन्ति**। तथापि मानवजीवनं पवित्रं सोत्कृष्टञ्च विधातुं यथासमयं संभाव्यमानानां धार्मिककृत्यानां **'संस्कार'** इति धर्मशास्त्रकारैर्व्यपदेशो विहितः। मानवजीवनं सोत्कर्षायैव संस्काराणां प्रारम्भो जातः। अत एव गर्भाधानादारभ्य देहत्यागपर्यन्तं संस्कारविधिः प्रवर्तते। मानवविकासे

१. रघुवंशम् - ३/३५ २. रघुवंशम् - १/२०

सहायकानां संस्काराणां संख्या बाल्यावस्थायामधिका निर्धारिता, प्रौढावस्थायां सा न्यूना सञ्जाता। गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जातकर्म-कर्णवेधान्नप्राशन-मुण्डनोपनयन-वेदारम्भसंस्काराः शैशव एव निर्धारिताः। इयं परम्परा बालकस्य सर्वतोमुखविकासाय सहायका मन्यन्ते स्म। शारीरिक-बौद्धिकाध्यात्मिकविकासाय एव संस्काराणां विधानमभूत् ।

महाकविकालिदासः संस्काराणां निरूपणं चित्रणञ्च यथाविधिः स्वकाव्येष्वकार्षीत्। तत्र रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमे सर्ग एव रघुवंशीयानां राज्ञां चरित्रचित्रणक्रमे संद्यस्काराणां प्रतिपादनं क्रियते। यथा-

सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् ।
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् ।
यथाऽविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्।
तथाऽपराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्॥
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्।
यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्॥
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्।
वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्।।[३]

अत्र आजन्मशुद्धानामित्यनेन गर्भाधानादारभ्यैव क्रियमाणैः संस्कारैः ते संस्कारिताः सन्ति इत्यर्थोऽभिव्यज्यते। आजन्मशुद्धानामित्यनेन जन्मनारभ्य एव निषेकादिसर्वसंस्कारसंपन्नानामित्यर्थः, इति मल्लिनाथः। एवमेव 'शैशवे' इत्यत्र ब्रह्मचर्याश्रमो गृहस्थाश्रमो वानप्रस्थाश्रमो मोक्षभावश्च विवक्षितो वर्तते। **अनेन कालिदासमतेन संस्काराणां वैज्ञानिकता सर्वथा प्रशस्यैव।**

तत्रैव तृतीयसर्गे सुदक्षिणायाः गर्भधारणादनन्तरं राज्ञा दिलीपेन सोत्साहेनोदारपूर्वकञ्च पुंसवनादिसंस्काराः समनुष्ठिताः। यथा-

प्रियानुरागस्य मनःसमुन्नतेर्भुजार्जितानां च दिगन्तसम्पदाम्।
यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च धीरः सदृशीर्व्यधत्त सः ।।[४]

पुमान्सूयतेऽनेनेति पुंसवनम्। तदादिर्यासां ताः क्रिया यथाक्रमं क्रममनतिक्रम्य कृतवान्। आदिशब्देनानवलोभनसीमन्तोन्नयने गृह्येते। अत्र 'मासि द्वितीये तृतीये वा पुंसवनं' इति पारस्करः। चतुर्थेऽवलोभनमित्यायवलायनः। 'षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तोन्नयनम्' इति याज्ञवल्क्यः' इति मल्लिनाथः। तदनन्तरं दिलीपस्य पुत्रजन्मनः शुभसमाचारं श्रुत्वा कुलगुरुणा वसिष्ठेन तपोवनादागत्य प्रकृत्या तेजस्विनो बालकस्य (रघोः) जातकर्मादयः संस्काराः सम्पादिताः। जाते संस्कारे बालकोऽसौ तथैव शुशोभ यथा आकरोद्भवो मणिः परिष्कृते सति सुशोभते। यथा-

स जातकर्मण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते ।
दिलीपसूनुर्मणिराकरोद्भवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ।।[५]

अत्र वसिष्ठमन्त्रप्रभावात्तेजिष्ठोऽभूदित्यर्थः। अनेनापि संस्काराणां वैज्ञानिकं वैशिष्ट्यं परिलक्ष्यते। तदनन्तरं

३. रघुवंशम् -१/५,६,७,८ ४. तत्रैव - ३/१० ५. तत्रैव- ३/१८

नामकरणसंस्कारस्योल्लेखः प्राप्यते। तद्यथा-

श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः।

अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम्॥[६]

अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयत इति। अतःपरं रघोश्चूडाकर्मसंस्कारस्य विधानं प्राप्यते। यथा-

स वृत्तचूलश्चलकाकपक्षकैरमात्यपुत्रैः सवयोभिरन्वितः।

लिपेर्यथावद्ग्रहणेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्॥[७]

चूडा कार्या द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्या श्रुतिचोदनात्' इति मनुस्मरणात्तृतीये वर्षे वृत्तचूलो निष्पन्नचूडाकर्मा सन् स रघुः। **'प्राप्ते तु पञ्चमे वर्षे विद्यारम्भं च कारयेत्'** इति वचनात्पञ्चमे वर्षे चलकाकपक्षकैश्चञ्चलशिखण्डकैः। इति । तत्पश्चात् रघो उपनयनसंस्कारो विधीयते। यथा-

अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्।

अवन्ध्ययत्नाश्च बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति॥[८]

विधिपूर्वकं सम्पन्ने यज्ञोपवीतसंस्कारे विद्वांसो गुरवः (वसिष्ठप्रभृतयः) रघुं शिक्षितवन्तः, तस्मिन्कर्मणि च ते गुरवः सफलप्रयत्नाश्च बभूवुः। धर्मशास्त्रोक्तदिशा गर्भैकादशेऽब्दे रघोः विधिपूर्वकमुपनयनसंस्कारः सम्पादितः। **क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति**- सत्यमेव सत्पात्राय प्रदत्ता शिक्षा सविशेषेण फलति (फलवती भवति) अनेनापि कालिदासस्य संस्कारान् प्रति यो दृढो विश्वास आसीत् स प्रदर्श्यते। तदनन्तरं यौवने प्रविष्टे सत्येव राज्ञा दिलीपेन रघोः केशान्तसंस्कारोऽपि सम्पादितः। यथा-

अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयद् गुरुः।

नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोनुदं दक्षसुता इवाबभुः॥[९]

गावो लोमानि दीयन्ते खण्डयन्तेऽस्मिन्निति व्युत्पत्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीनां षोडशादिषु वर्षेषु कर्त्तव्यं केशान्ताख्यं कर्मोच्यते। तदुक्तं मनुना- **'केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः'** इति। अस्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयत्। इति मल्लिनाथः।

एवमेवाभिज्ञानशाकुन्तलनाटके महाकविकालिदासेन यथाप्रसङ्गं संस्कारा निरूपिताः। तेन शिक्षयति चास्मान् संस्कारस्य वैज्ञानिकं महत्त्वम्। यथा-तत्र शाकुन्तलस्य तृतीयेऽङ्के शकुन्तला-दुष्यन्तयोर्गान्धर्व-विवाहसंस्कारो जातः । यथा-

गान्धर्वेण विवाहेन बह्व्यो राजर्षिकन्यकाः।

श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः॥[१०]

धर्मशास्त्रीयग्रन्थेष्वष्टविधो विवाहो वर्णितः। यथा-

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः। गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमोऽधमः॥

एतेषु गन्धर्वविवाहविधानं केवलं क्षत्रियेभ्यः स्वीकृतमासीत्। **यथोक्तं मनुना-**

---

६. तत्रैव- ३/२१

७. तत्रैव- ३/२८

८. तत्रैव- ३/२९

९. तत्रैव- ३/३३

१०. अभिज्ञानशाकुन्तलम्- ३/२१

इच्छयान्योन्यसंभूतः कन्यायाश्च वरस्य च ।
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुनः कामसंभवः॥

वस्तुतः क्षत्रियस्य तु गान्धर्वविवाहः श्रेष्ठ उच्यते । यथा च महाभारते -

क्षत्रियस्य हि गान्धर्वो विवाहः श्रेष्ठ इष्यते।
सकामायाः सकामेन निर्मितो रहसि स्मृतः॥ इति ।

पुनश्चतुर्थेऽङ्केऽपि एतस्योल्लेखः प्राप्यते। यथा- अनसूया-

प्रियंवदे! यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निर्वृतकल्याण शकुन्तलानुरूपभर्तृगामिनी संवृत्तेति निवृत्तं मे हृदयम्, तथाप्येतावच्चिन्तनीयम्।

शाकुन्तलस्य सप्तमेऽङ्के जातकर्मसंस्कारस्योल्लेखः प्राप्यते। तत्र सर्वदमनस्य जातसंस्कारस्य विवरणमेवं प्रदीयते- ' **शृणोतु महाराज! एषाऽपराजिता नामौषधिरस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचेन दत्ता।**' पुनस्तत्रैव महर्षिमारीचो दुष्यन्तं प्रति कथयति- **वत्स! कच्चिदभिनन्दितस्त्वया विधिवदनुष्ठितजातकर्मादिक्रियः** पुत्र एष शाकुन्तलेयः? राजा-भगवन्! अत्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा। राजा-**भगवता कृतसंस्कारे सर्वमस्मिन्वयमाशास्महे।** विधिनोक्तप्रकारेणानुष्ठितजातकर्मक्रियः कृतनिष्क्रमणान्नप्राशनादिशिशुकर्मक्रियाकलापः।

एवमेव कालिदासविरचितेष्वन्येषु काव्येष्वपि धर्मशास्त्रीयसंस्काराणां वर्णनं प्राप्यते। अतः सप्रमाणमिदं कथयितुं शक्यते यत् धर्मशास्त्रीयसंस्काराणां महाकविकालिदासो न केवलं सम्पोषकोऽपितु प्रचारको वर्तते। कविरयं संस्काराणां यद्वैज्ञानिकं महत्त्वं विद्यते तेनापि सर्वथा परिचितोऽस्ति।

निष्कर्षः--

अनेन पर्यालोचनेन ज्ञायते यदेते पूताः संस्कारा एकतो यत्र व्यक्तित्वनिर्माणं कुर्वन्ति त्वपरतो वैज्ञानिकरीत्या शरीरमनोबुद्धिचेतनाः परिष्कुर्वन्तीति। अत एव मनुना उक्तम्- जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। विश्वकल्याणाय विश्वेऽस्मिन् शान्तिप्रतिष्ठापनाय च सम्प्रति मानवमूल्यानां महत्यावश्यकताऽनुभूयते। मानवजीवनं सत्पथि प्रवर्तनाय मानवीयमूल्यानि निर्धारितानि महर्षिभिः। महर्षिभिः प्रदत्ता आचारसंहिता जीवनदृष्टिर्जीवनपद्धतिर्वा मानवीयमूल्याभिधानेन गृह्यते। मूल्यहीनं जीवनं पशुवत् भवति। मूल्यं जीवनमनुशास्ति सुवासितञ्च करोति। संक्षेपेण मानवीयमूल्यान्यनुपमतत्त्वानि सन्ति, यैर्मनुष्याणां प्रतिष्ठायां यशसि कर्मणि च श्रीवृद्धिर्जायते। एतानि मूल्यानि धर्मशास्त्रीयसंस्काराणां विधिपूर्वकमनुष्ठानेन सम्पादनेन परिपालनेन च प्रतिष्ठापयितुं शक्यते मानवेषु । इति ।

-आचार्यः, साहित्यविभागः,
श्रीलाल-बहादुर-शास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,
(केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः),
कटवारिया-सरायः, नवदेहली-११००१६

अथर्ववेदे मणीनामपरिमितप्रभाववर्णनम्

-डॉ. जितेन्द्र कुमारः

चत्वारो वेदास्तेषु चतुर्थोऽथर्वनामाऽन्यतमो वेद इति विदितमस्ति समेषाम्। अन्ये त्रयो वेदा ऋगादयः प्रायः पारलौकिकमुपायं विज्ञापयन्ति इति प्रसिद्धिः। परम् अथर्ववेद ऐहिकामुष्मिकयोः उभयोरप्युपाययोः निदर्शने निष्णातः। अनेनैव कारणेन मन्ये सामान्यजनेषु विद्वत्सु चाथर्ववेदः (जादू टोने) यातुधानानामेव वेदो वर्त्तत इति बलवती धारणा प्रादुरभवत्। एतत्सम्बन्धिन्योः प्राचीनार्वाचीनदृष्ट्योः विवादमाश्रितयोरपि अथर्ववेदस्य नैजं वैशिष्ट्यं विद्यते। अस्य विषयवैविध्यात् विपश्चित्सु बलवती विस्मया गहना च जिज्ञासा दृष्टिपथमायातः। अस्य वेदस्य भाष्यकाराः सायणमेव अनुकुर्वन्तोऽवलोक्यन्ते। सायणभाष्यस्याधारः अन्येषां सूत्राणां उपजीव्यत्वात् प्रायः कौशिकसूत्रमेव अनेन अथर्ववेदस्य विषयः तेन भाष्येण तान्त्रिकप्रयोगजन्ययातुधानमारणोच्चाटनकृत्याभिचारादीनां कर्मणामाधिदैविकाधिभौतिकव्याख्याया एव प्रतिपादकः अधिकोऽभवत्। अथर्ववेदे सुसमृद्धयर्थं रोगनिवृत्त्यर्थञ्च मणीनां वर्णनमुपलभ्यते। अहमत्र तत्र वर्णितानां केषाञ्चिन्मणीनां प्रयोगविषये तासां प्रभावविषये च किञ्चित् परामृष्टमभिलषामि।

अथर्ववेदे बह्वीनां मणीनामपरिमितप्रभावस्य वर्णनं दरीदृश्यते। तासु मणिषु दर्भमणिः, औदुम्बरमणिः, जङ्गिडमणिः, शतवारमणिः, अस्तृतमणिः, आञ्जनमणिः, फालमणिः, तिलकादयश्च प्रमुखाः मणयः। अत्र तेषां विवेचनं कर्तुं प्रयतिष्ये। सर्वासां मणीनाम् आयुष्यवर्धनार्थं प्रयोगः सर्वत्र मन्त्रेषु निगदितः। एकोनविंशतितमे काण्डे दर्भमणेः पञ्चसूक्तानि सन्ति। तेषु सूक्तेषु दर्भमणिं कथं बध्नीयात्? मणिरियं किङ्करोति? अस्याः बन्धनेन को लाभः? कथमयमपरिमितप्रभावयुत इत्यादिप्रश्नानां बहुत्र मन्त्रेषु विचारः वर्तते। अत्र काञ्चन मन्त्रार्थान् प्रदर्श्य किञ्चिद्विमृष्टमीहते मे मनः। प्रथमं तावत् कुतः प्रादुर्भूता मणिरियमित्यस्मिन् विषये एको मन्त्रः -'यत् समुद्रः अगर्जयत्, विद्युता साकं मेघः अक्रन्दत्, ततः सुवर्णस्य बिन्दुः उपपन्नः, तस्मात् दर्भः उत्पन्नः।'[१]

अर्थात् दर्भोऽयं समुद्रस्य क्रन्दनात्, तडिता सह मेघस्य गर्जनात्, यद्धिरण्यं समुद्भूतं तद्गतेन सुवर्णबिन्दुनेयं मणिः सञ्जाता। अस्याः उत्पत्तिः एतादृशी वर्णिता। अन्यस्मिन् मन्त्रे कथितम् -**'ओषधीनां प्रथमः सम्बभूव..... अयं दर्भः विश्वतः परिपातु।'**[२] ओषधीषु आदिमः सञ्जातः। तथा च सर्वतः अस्मान् रक्षतु इत्येषा अभ्यर्थना कामना च विहिता वर्त्तते। अन्यच्च **'ओषधीनां राजसूययज्ञसदृशमयं दर्भः अस्मान् परितः पातु।'**[३] 'ऋषयः त्वां पुनीतं ज्ञात्वा अधारयन् एतादृशं त्वां अस्माकं पापाः अपाकृत्य पुनातु।'[४] अनेनैव कारणेन त्वां वयं धारयेम।।

१-यत् समुद्रो अभ्यक्रन्दत्पर्जन्यो विद्युता सह।
ततो हिरण्यो बिन्दुस्ततो दर्भो अजायत।। अथर्ववेद-(१९.३०.५)

२- सपत्नहा शतकाण्डः सहस्वानोषधीनां प्रथमः सं बभूव ।
स नोऽयं दर्भः परिपातु विश्वस्तेन साक्षीय पृतनाः पृतन्यतः।। अथर्ववेद -(१९.३२.१०)

३- वीरुधां राजसूयम्। स नो अयं दर्भः परिपातु विश्वतः.....।। अथर्ववेद- (१९.३३.१)

एकस्मिन् मन्त्रे दर्भमणिं सम्बोध्य ब्राह्मणक्षत्रियशूद्रार्येभ्य: सर्वेभ्य: द्रष्टृभ्य: मां प्रियं कुरु इत्येषा कामना कृता विद्यते।[5] कीदृशोऽयं दर्भ: अधुना एवं प्रकारेण ब्रूते। 'शतं काण्ड:, यस्यापाकरणं दुष्करं, सहस्रपर्ण:, उपरि आगन्तार:, दर्भ:, अयं एक: उग्र: औषधि: अस्ति, तं युष्माकम् आयुषे बध्नामि।'[6] अन्यस्मिन् मन्त्रे उक्तमस्ति 'तव शिखर: दिवि द्युलोके, स्थित: भूमौ असि, त्वया सहस्रकाण्डेन वयं निजायु: वर्धयामहे।[7] मणिरियं किमर्थं धारणीया इति ज्ञापयति वेदमन्त्र: **'दीर्घायु: प्राप्तये तेजस्वितायै, इमां तव शरीरे बध्नामि।** इयं दर्भमणि: शत्रून् नाशयति, तथा च द्विषतां चेतांसि सन्तापं जनयति।'[8]

एकस्मिन् स्थले सूक्तद्वयेन मुहुर्मुहु: अनया मणिना शत्रुनाशनं विहितम्। यथा- 'शत्रून् हन्तुं, छिन्द्धि, वृश्च, कृन्त, पिश, विध्य, निक्ष, तृन्द्धि, रुन्द्धि, मृण, मन्थ, पिण्डि, ओष, दह, जहि, एषां शिर: विपातय' इत्यादयस्तत्राज्ञार्थक लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषैकवचनस्य क्रियारूपा: निर्दिष्टा: सन्ति। अनेन ज्ञायते यन्मणिरियं काचित् अप्रतिमशक्तिशालिनी वर्त्तते। परन्तु अस्या: प्रतापप्रभावौ यदुपर्युपदिष्टौ तौ प्रयोगापेक्षणीयौ। अथ च कुत्र लभ्यते एषा मणि:? कस्मिन् देशे वर्त्तते? केन प्रकारेण एषा प्रयोक्तव्या? एतत् सर्वमन्वेष्टव्यमनुसन्धेयञ्च विद्यते। यदि केनापि दृष्टा सा मणि: तर्हि विज्ञापयन्तु मामिति विद्वांसो विनिवेद्यन्ते। इति ममोहा एषा हि वेदमन्त्राणां वर्णनपद्धति:। प्रकारोऽयं वर्त्तते कथनोपकथनस्य प्रक्रियेयम्। यस्य वस्तुन: यदा प्रभाव: निगदति वेद: तदा तस्य वस्तु व्यतिरिच्यान्यं किमपि जातवस्तु पुन: न पश्यति। अतिशयगौरवगरिष्ठगुणगरिम्णा साकं प्रदर्शयति। तद् वस्तुन एवापरिमिति चमत्कृतियुतावस्था निर्दिशति निगम:। एषा एव सरणि: देवतानां वर्णनेऽपि वेदेषु दृग्गोचरीभवति। अनेन वर्णनेन अनुमीयते बहु सम्भाव्यते च यज्जनानां मनोदशा सुदृढा भावनाप्रधानयुक्ता च तत् वस्तु प्रति भवति। पाश्चात्यविपश्चितां मते 'हीनोथीज्म' नाम्ना प्रसिद्धेयं प्रक्रिया। परवर्त्तिग्रन्थेष्वपि सरणिरेषोपलभ्यते। आयुर्वेदस्योपलब्धा: ग्रन्था: चरकसुश्रुतभावप्रकाशनिघण्ट्वादय: परिशीलनेनावाप्यते यत् भेषजानां अयमेव वर्णनप्रकार:। अनेन वर्णनेन मानवस्य मनस: स्थिति: सुनिश्चिता भवति। तथा तस्योषधिं प्रति प्रत्ययश्चोत्पद्यते। नियमोऽपि एष एव वर्त्तते यदा यस्मिन् कस्मिन्नपि विषये कश्चिद् ब्रूते तदा तस्मिन्नेव विषये वदत्यसौ, विषयान्तरं चेत् कुरुते तदा दोषोऽयमवगम्यते तस्य जनै: पाठकै: श्रोतृवर्गेण च। आम्नायस्य हि पद्धतिरियं यद् यदा यस्मिन् विषये भणति तदा तस्मिन्नेव विषये अमितप्रतापजनकं प्रभावोत्पादकञ्च वर्णनं सततसुलभम्। अन्यस्मिन् मन्त्रे पद्धतिमिमामेवानुसृत्योदीरिता-**'आपो भेषजानामपि भेषजम्'। अन्यच्च-'अग्नि: देवानां प्रथम: सं बभूव' इत्यादय:।** तद्वत् अत्रापि (अथर्ववेदे-१९.३२.१०) 'ओषधीनां प्रथम: सं बभूव' अभिहित:। अनेनोक्तपद्धते: पुष्टिर्भवति।

४- त्वां पवित्रमृषयोऽभरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत् ।। अथर्ववेद- (१९.३३.३)

५- प्रियं मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च।
यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ।। अथर्ववेद- (१९.३२.८)

६- शतकाण्डो दुश्च्यवन: सहस्रपर्ण उत्तिर: ।
दर्भो य उग्र ओषधिस्तं ते बध्नाम्यायुषे ।। अथर्ववेद- (१९.३२.१)

७- दिवि ते तूलमोषधे पृथिव्यामसि निष्ठित: ।
त्वया सहस्रकाण्डेनायु: प्रवर्धयामहे।। अथर्ववेद- (१९.३२.३)

अथर्ववेदस्य एकोनविंशतितमे काण्डे एकत्रिंशत्तमे सूक्ते औदुम्बरमणे: वर्णनं मिलति। अस्य सूक्तस्य ऋषि: सविता (पुष्टिकाम:) देवता च औदुम्बरमणि: अस्ति। चतुर्दशमन्त्रात्मकं सूक्तमिदं वर्त्तते। अस्मिन् सूक्ते औदुम्बरमणे: बन्धनेन बहवो लाभा: भवन्ति इति तत्र भण्यते।' विज्ञातार: अनया औदुम्बरमण्या पुष्टिमभिलषाय प्रयुयुजु:। यया सविता मम गोष्ठीषु सर्वेषां पशूनां वृद्धिं कुर्यात्।'[९] 'औदुम्बरस्य तेजसा धाता मे पुष्टिं दधात'[१०] 'औदुम्बरमणिं बिभ्रत् (विधृत्य) अहं यत् द्विपाच्च चतुष्पाच्च यानि अन्नानि ये रसा: एषां भूमानं (अधिकाधिकं) गृह्ण।'[११] (प्राप्नोमि इत्यर्थ:) 'औदुम्बरमणि: मह्यं द्रविणानि नि यच्छतु।'[१२] 'औदुम्बरोमणि: प्रजया धनेन च इन्द्रेण ईरित: सा मणि: स्वतेजसा सह मम समीपे आगत:।'[१३] 'शत्रुहन्ता देव: मणि: धनं विजित्य धनप्राप्त्यर्थं धृतरियं पशो: अन्नस्य समृद्धर्थं तथा च गवां वृद्धयर्थं नि यच्छतु (ददातु)।'[१४] एकस्मिन् मन्त्रे एतां मणिं प्रशंसन् प्रार्थ्यते यत् मणिरियं अस्मत् कृपणता, बुद्धिमन्दता तथा क्षुधा अपाकुरुतात्। मन्त्रार्थ: निम्नप्रकारेण विद्यते- 'त्वं बलवानसि, मणीनामधिपति असि, पुष्टपति: त्वयि पुष्टिम् अजनयत्, त्वयि इमे बला: सन्ति, सर्वाणि धनानि त्वयि सन्ति, स: त्वमौदुम्बर: अस्मत् कार्पण्यं नैर्बुद्ध्यं, क्षुधाभावञ्च दूरीकरोतु।'[१५] इतोऽग्रे इममोषधिं सम्बोध्य उक्तमस्ति यत् तस्मिन् बहव: गुणा: सन्ति तान् गुणन् दत्त्वा सोऽस्मान् वर्धयतु इति। त्वं ग्रामस्य नेता असि, ग्रामस्य नेतृत्वमुत्थायाभिषिक्तो भव, तेजसा माम् अभिषिञ्च, त्वं तेज: असि मयि तेज: धारय, त्वं रयि असि मयि धनं धारय।'[१६] अपरस्मिन् मन्त्रेऽपि एषैवाभ्यर्थना विहितास्ति।

पुष्टि: असि मां पुष्ट्या समंग्धि, त्वं गृहमेधी भूत्वा मां गृहपतिं कुरु, सा त्वम् औदुम्बरमणि: असि, अस्मासु धनं धेहि, अस्मभ्यं वीरपुत्रपौत्रयुतं धनं धेहि अहं त्वां रायस्पोषाय धारयामि।'[१७] 'इयम् औदुम्बरमणि: वीर: असि वीराय च बध्यते, स: अस्मान् मधुरेण लाभेन सह सञ्जुजेत् अथ च वीरपुत्रै: सह अस्मभ्यं धनं ददातु।'[१८]

८- इमं बध्नामि ते मणिं दीर्घायुत्वाय तेजसे ।
दर्भं सपत्नदम्भनं द्विषतस्तपनं हृद:।। अथर्ववेद - (१९.२८.१)

९- (क) अथर्ववेद- (१९.२८), (ख) अथर्ववेद- (१९.२९)

१०-औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा।
पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे मे सविता करत्।। अथर्ववेद- (१९.३१.१)

११-औदुम्बरस्य तेजसा धाता पुष्टिं दधातु मे।।अथर्ववेद- (१९.३१.३)

१२- यद् द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यन्नानि ये रसा:।
गृह्णेऽहं त्वेषां भूमानं बिभ्रदौदुम्बरं मणिम् ।। अथर्ववेद- (१९.३१.४)

१३-..... मह्यमौदुम्बरोमणिर्द्रविणानि नि यच्छतु।। अथर्ववेद- (१९.३१.६)

१४- उपमौदुम्बरो मणि: प्रजया च धनेन च।
इन्द्रेण जिन्वितो मणिरामागन्त्सह वर्चसा।। अथर्ववेद- (१९.३१.७)

१५- देवो मणि: सपत्नहा धनसा धनसातये ।
पशोरन्नस्य भूमानं गवां स्फातिं नि यच्छतु ।। अथर्ववेद- (१९.३१.८)

१६- त्वं मणीनामधिपा वृषासि त्वयि पुष्टं पुष्टपतिर्जजान।
त्वयीमे वाजा द्रविणानि सर्वौदुम्बर: स त्वमस्मत्सहस्वारादरतिममतिं क्षुधं च।। अथर्ववेद- (१९.३१.११)

१७- ग्रामणीरसि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोऽभि मा सिञ्च वर्चसा।
तेजोऽसि तेजो मयि धारयाधि रयिरसि रयिं मे धेहि ।। अथर्ववेद-(१९.३१.१२)

१८- पुष्टिरसि पुष्ट्या समंग्धि गृहमेधी गृहपतिं मा कृणु। औदुम्बर: स त्वमस्मासु धेहि
रयिं च न: सर्ववीरं नियच्छ रायस्पोषायप्रतिमुञ्चे अहं त्वाम्।। अथर्ववेद-(१९.३१.१३)

उक्तप्रकारेण बहुभि: मन्त्रै: औदुम्बरमणेरनितरसाधारणमहत्त्वं प्रदर्शयति वेद:। अधुनाथर्ववेदस्य द्वितीयकाण्डस्य चतुर्थतमे सूक्ते कृत्यादूषणार्थम् आत्मरक्षणार्थं च विघ्नपरिहारार्थं जङ्गिडमणे: प्रयोग उक्त:। 'दीर्घजीवनाय, महाप्रशस्तकर्मभ्य: अभिलषितविघ्नशान्त्यर्थकर्मानुष्ठानेभ्य: तथा अहिंसितकर्मभ्य: सदैव आत्मरक्षणाद्धेतो: रक्ष: पिशाचादिकृतप्रतिबन्धात्मक: आहोस्वित् शरीरशोषणरूपसदृश: व्याधिरूपविघ्नानां निवारणार्थं वाराणस्यां प्रसिद्ध: जङ्गिणनाम्न: विशेषवृक्षात् निर्मितं मणिं वयं धारयाम:।'[१९]

प्रथममन्त्रे आचार्य: सायण: जङ्गिडमणेरुपयोग: कान्-कान् जनान् रोगान् च रक्षेत् इत्यस्य वर्णनमुक्तत्वा द्वितीयमन्त्रे जङ्गिडमणे: प्रभावपराक्रमयोश्च वर्णनं विहितवान्। 'हिंसककृत्यादे: राक्षसदन्तविशेषकृतात् (खादनात्) शरीरविशरणात् खण्डात् विघ्नात् रक्ष: पिशाचादिकृतात् रोगादिरूपात् अपरिमितशक्तिसम्पन्नेयं मणि: अस्मान् परित: सर्वत: रक्षतु पातु।'[२०]

'मणिरियं परकृतराक्षसादेरुपद्रवस्य प्रभावं पराभवति तथा मणिरियं भक्षककृत्यादिं विनाशयति। इयं मणिरस्माकं सर्वेषां रोगाणां निवारक: तथा च सकलौषधिरूप:, मणिरियं पापेभ्य: अस्मान् रक्षेत्।'[२१] संक्षेपेण चतुर्थे, पञ्चमे, षष्ठे, मन्त्रे नैकविशेषणयुतैररण्यात् जङ्गिडमण्या कृष्या शण आनीय निर्मितेयमत्यन्तामोघवती जङ्गिडमणि: भूतप्रेतपिशाचराक्षसादिभिरभिचारेणोत्पन्न: पीडादात्रीं कृत्याशक्तिमपहातुमायुर्विवर्धयितुमस्या: मणे: प्रयोग: करणीय इति सायणाचार्य: स्वभाष्ये भणति। अत्र कृत्याशब्दस्यार्थ: लिख्यते-'क्रियायाम् अभिचारक्रियाजन्ये अभिचारोद्देशनाशके देवादिमूर्तिभेदे च सा च वैदिकाभिचारजन्या अदृष्टविशेषनिर्वृत्त्या देवादिमूर्त्तिरूपतयोत्पाद्य अभिचारोद्देश्यं पुरुषं निहत्य नश्यतीति अथर्ववेदे प्रसिद्धम्।'[२२]

एकस्मिन् मन्त्रे निगदितं कृत्याप्रसङ्गे यत् ..... कृत्यां यां चक्रुस्तया कृत्याकृतो जहि।[२३] अत्र कृत्याप्रयोक्तृन् कृत्या विनाशय इति निर्दिष्टम्। अन्यस्मिन् मन्त्रे कृत्या प्रतिनिवृत्य स्वोत्पादकमेव यातु एषा प्रार्थना निगदिता वर्त्तते।'[२४] यथा धाय्या: दुग्धं पिबन् शिशु: स्वमातरं वीक्ष्य मातु: समीपे धावति तथैव कृत्या अपि स्वजनकमेव प्रतिनिवृत्य विनाशयेत्। अन्या: अपि बह्व्यो मणय: सन्ति परन्तु तासां नामोल्लेखं पूर्वमेव कृतम्। अत्र विवेचनस्य नास्ति समय:। परन्तु अथर्ववेदस्यान्यतमव्याख्याकार: पण्डितदामोदर सातवलेकर: हिरण्यं मणिं मत्त्वा मणीनां वर्णनप्रसङ्गे उल्लेखं करोति तमलिखित्वा नास्य पूर्णता सम्भवति। हिरण्यधारणमिति शीर्षकेनास्य विवेचनं विहितम्।

१९- अयम् औदुम्बरोमणिर्वीरो वीराय बध्यते।
स न: सनिं मधुमतीं कृणोतु रयिं च न: सर्ववीरं नि यच्छात् ।। अथर्ववेद-(१९.३१.१४)

२०- दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणा: सदैव।
मणिं विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं बिभृमो वयम् ।। अथर्ववेद-(२.४.१)

२१- जङ्गिडो जम्भाद् विशराद् विष्कन्धद् अभिशोचनात् ।
मणि:सहस्रवीर्य: परि ण: पातु विश्वत:।। अथर्ववेद- (२.४.२)

२२- अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बाधते अत्रिण:।
अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिड: पात्वंहस:।। अथर्ववेद- (२.४.३)

२३- वाचस्पत्यम् कोष- भाग ३ पृष्ठ- २१८९-२१९०तक

२४- अथर्ववेद-(४.१७.४)

अथर्ववेदस्य एकोनविंशतितमकाण्डस्य चतुर्मन्त्रात्मकस्य षड्विंशतितमस्य सूक्तस्य अथर्वा ऋषिः। देवता अग्निः हिरण्यञ्च। अस्मिन् सूक्ते हिरण्यधारणेन पूर्णायुरवाप्य मृत्युमुपेति जनः इत्युक्त्वा स्वर्णधारणस्योपयोगिता निगदिता। मन्त्रार्थः अनेन प्रकारेण विद्यते- 'अग्नेः आविष्कृतः यद्धिरण्यं वर्त्तते तत् मानवेषु अमृतं दधाति य एनं वेद स एव स्वर्णमिदं धारयितुम् अर्हति। यः जनः एनं ध्रियते सः वृद्धावस्थानन्तरमेव मृत्युमाप्नोति (पूर्णायुर्भवति)।'[25] द्वितीयमन्त्रे अस्याः मणेः माहात्म्यं वर्णितम्- 'यं शोभनवर्णयुतं स्वर्णं प्रजासमेतः पूर्वः मनुः सूर्यात् गृहीतवान्। तं त्वा कान्तिमत् तेजसा युनक्ति। एतादृशं सुवर्णं यः दधर्त्ति असावायुष्मान् भवति।'[26] किमर्थं सुवर्णं धारणीयमित्यस्मिन् विषये तृतीये मन्त्रे उदीरितम्- 'आयुष्याय, तेजसे, शक्तये बलाय च त्वां धारयामि। एनं धृत्वा लोकेषु सुवर्णस्य तेजसा त्वं ज्योतिष्मान् भूयाः।'[27] 'राजा वरुणः यं जानाति, बृहस्पतिर्देवः यं वेत्ति, वृत्रस्य व्यापादयिता इन्द्रः यमवगच्छति सः सुवर्णः तव आयुषः वर्धनकरः स्यात्।।'[28]

उपर्युक्तेषु चतुर्षु मन्त्रेषु स्वर्णधारणाय जनाः प्रेरिताः। अथ च स्वर्णधारणेन के लाभाः भवन्तीति तत्र निर्दिष्टः। एतत् सुवर्णं बहुशक्तिवर्धकमायुष्यकारकञ्च वर्त्तते। तेजोवर्धनार्थं सुसमृद्धर्थं चेदं परिधातव्यम्।[29] अद्यत्वेऽपि ये जनाः स्वर्णं दधते ते प्रतिष्ठां, धनं, सुखं, सुखोपकरणानि च लभन्ते। ते हि आनन्देन वसन्तीति मान्यता। महर्षियास्कः निरुक्ते हिरण्यशब्दस्य इति निर्वचनमाह जनाज्जनं ह्रियते इति हिरण्यम्। हितं रमणीयं भवतीति हिरण्यम्। यत् सर्वेषां जनानां हृदयान् आवर्जयति आकर्षयति तद्धिरण्यम्। जनाः यस्मै वस्तुने इतस्ततः भ्रमन्ति, पर्यटन्ति, पलायन्ते, युध्यन्ते, कलहायन्ते, धावन्ति तद्धिरण्यम्। हितकरं भवति रमणीयञ्च तद्धिरण्यम्। यत्र सर्वेषां जनानां मनो रमते विशेषतया स्त्रीणां चित्तन्तु यत्रैव तिष्ठति तद्धिरण्यम्। सुवर्णः शोभनो वर्णः यस्य सः सुवर्णः। सर्वेषां जनानां प्रियो भवति वर्णः। अत एव सुवर्णः सर्वस्मै रोचते। इत्थंविधया अथर्ववेदे मणीनां सुवर्णस्य च अपरिमितसर्वातिशायि असाधारणमहत्त्वं प्रभावश्च निर्दिष्टः। अत्र बहुषु स्थलेषु परिशीलनस्यान्वेषण-स्यानुसन्धानस्य महती आवश्यकता प्रतिभाति। अवधेयमेतत् यत् प्रयोगान्ववीक्षणं विना एतेषां परिणामप्रभावविषये किञ्चिदपि भाषणं सुदुष्करम्। अत्र वर्त्तते गभीरतरस्य शोधस्य गभीरतरा आवश्यकता।

-सह-आचार्यः, संस्कृत विभागः,
राजकीय महाविद्यालयः, बयाना, भरतपुरम् (राजस्थानम्)

२५- यो देवाः कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गृहम् ।
वत्सो धारुरिव मातरं तं प्रत्यगुपपद्यताम् ।। अथर्ववेद- (४.१८.२)

२६-अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यममृतं दध्रे अधि मर्त्येषु।
य एनद्वेद स इदेनमर्हति जरामृत्युर्भवति यो बिभर्त्ति ।। अथर्ववेद- (१९.२६.१)

२७- यद्धिरण्यं सूर्येण सुवर्णं प्रजावन्तो मनवः पूर्व ईषिरे ।
तत्वा चन्द्रं वर्चसा सं सृजत्यायुष्मान्भवति यो बिभर्त्ति ।। अथर्ववेद- (१९.२६.२)

२८- आयुषे त्वा वर्चसे त्वौजसे च बलाय च।
यथा हिण्यतेजसा विभाससि जनाँ अनु।। अथर्ववेद- (१९.२६.३)

२९- यद्वेद राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पतिः।
इन्द्रो यद्वृत्रहा वेद तत्त आयुष्यं भुवत्तते वर्चस्यं भुवत् ।। अथर्ववेद- (१९.२६.४)

''भारतीयज्ञानपरम्परायां मानवजीवनदर्शनरूपे पुरुषार्थचतुष्टयम्''

-डॉ० धनञ्जयकुमारमिश्रः

भारतीयज्ञानपरम्परायां मानवस्य कृते पुरुषार्थचतुष्टयस्य अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। पुरुषार्थशब्दः पुरुष अर्थयोः द्वयोः शब्दयोः योगेन भवति। पुरुषशब्दस्य प्रयोगः सन्दर्भद्वये भवति। प्रथमस्तु परमपुरुषस्य परात्परपुरुषस्य सन्दर्भे भवति। द्वितीयस्तु जीव सन्दर्भे भवति, यस्य सर्वश्रेष्ठम् उन्नतं रूपं मानवः अस्ति। पुरुषार्थस्य अवधारणायां पुरुषशब्दः मानवार्थस्य सूचकः अस्ति। पुरुषः इन्द्रिय देहमनोबुद्धीनां संघातः भवति यः आत्मतत्त्वेन अनुप्राणितः संचालितः भवति। पुरुषार्थे मानवशरीरेण सह आत्मलाभस्य समावेषः भवति।

अर्थशब्दोऽपि व्यापकऽर्थे संकुचिते अर्थे च प्रयुक्तः भवति। व्यापके अर्थे अयं पुरुषार्थस्य एकम् अङ्गमस्ति। संकुचिते अर्थे अयं पुरुषार्थचतुष्टयस्यान्तर्गतः एकः पुरुषार्थः अस्ति। प्रथमे सन्दर्भे अस्य व्युत्पत्तिः भवति- ''अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति अर्थः।'' अस्मिन् आत्मोद्धारस्य सर्वमङ्गलकामना निहिता भवति। यः काम्यः वाञ्छनीयः प्रापणीयः भवति स अर्थः अस्ति।

पुरुषार्थानुष्ठाने साध्यसाधनेतिकर्त्तव्यतायाः समावेशः भवति। पुरुषार्थानुष्ठाता ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता भवति। कर्त्तव्याकर्त्तव्यबोधवान् विवेकी जनः ''ज्ञाता'' भवति। देषकालस्थितिनियतिनियमनैः स्वतन्त्रः इच्छासम्पन्नः जनः ''कर्ता'' भवति। कमर्फलस्य अन्येन सहभाग ''भोक्ता'' भवति। साध्यः भवनानुकूलः औचित्यः आदर्शः लक्ष्यश्च भवति। स अर्थरूपः इष्टरूपश्च भवति न तु अनर्थरूपः अनिष्टरूपश्च। साधनं साध्यप्राप्तेः माध्यमः भवति। साधानाङ्ग पौर्वापर्यरूपा इति कर्त्तव्यता भवति।

पुरुषार्थचतुष्टये धर्मार्थकाममोक्षाणाम् अनतर्भावः भवति - ''त्रिवर्गो धर्मकामार्थाः [१] चतुर्वर्गे समोक्षकैः।''[२] इति अमरकोषकारः।

अर्थः कामश्च प्रेयस् पदार्थः, मोक्षश्च निःश्रेयस् पदार्थः अस्ति। धर्मः अर्थकामयोः नियामकः तथा मोक्षसाधनम् अस्ति। अर्थः कामश्च धर्ममोक्षयोः साधने स्तः। अतः एषु चतुर्षु घनिष्ठः बहुविधाः आङ्गिकः सम्बन्धः अस्ति। एषु चतुर्षु कोऽपि परस्परविरोधः, व्यतिक्रमः व्यावर्तनं वा न भवति। एते भिन्नाः अपि परस्परपूरकाः सन्ति। समग्ररूपे मानवीयानुष्ठानस्य आदर्शः अस्ति। क्रमवन्तोऽपि एते क्रमशून्याः सहैव सेवनीया सन्ति। तात्त्विकदृष्ट्या आत्मतत्त्वमेव नित्यं कूटस्थं पराकाष्ठा चास्ति। अतः चरमपुरुषार्थः मोक्षः एव। अयं जीवनस्य विनाशः न अपितु पूर्णता एवास्ति। धर्मः न केवलं मानवस्य अपितु विश्वस्य निर्मापकं नियामकं तत्त्वमस्ति। अयं यथार्थः आदर्शः उपलब्धिः इच्छा च। धर्मेण जीवस्य धारणं भवति उन्नयनं च। अतः आधारभूतः पुरुषार्थः अस्ति। धर्मस्य अवधारणा भारतीयसंस्कृतेः विश्वसंस्कृत्यै एकं विलक्षणं ऋणमस्ति।

---

१. अमरकोश-२/६७

२. तत्रैव - २/६८

अर्थस्य चिन्तनं मानवस्य समस्तोचितभौतिकदैहिकमानसिकाकाङ्क्षापूर्त्तिसाधनस्य द्योतकम्। अस्यान्तर्गतं समस्तः भौतिकः पदार्थः आयाति।

कामः मानवस्य इहलौकिक सुखोपभोगसम्बद्धः अस्ति। अर्थेन कामस्य पूर्त्तिः भवति। अतः द्वयोः मध्ये साधन-साध्य सम्बन्धः अस्ति। कामस्य तुष्टिः मानवजीवनस्य अनिवार्यावश्यकता अस्ति। अस्य सम्बन्धः देहेन्द्रियमनोभिः भवति। अर्थकामौ अनिवार्यौ अपि चरमपुरुषार्थः न, अपितु आनुषङ्गिकौ, मोक्षसाधने स्तः। अर्थकामौ विभज्य सेवनीयौ स्तः, विभाजनव्यवस्था धर्माश्रया भवति। यतः धर्मः अनयोः नियामकः भवति।

मोक्षः चरमपुरुषार्थः। निषेधलक्षणे आत्यन्तिकदुःखनिरोधरूपः, विधिलक्षणे आत्मनः पूर्णोपलब्धिः, ब्रह्मोपलब्धिः अस्तित्त्वस्य पूर्णतारूपः आनन्दस्य अनुभूतिरूपश्च।

पुरुषार्थः मानवीयजीवनस्य दर्शनमस्ति। उत्कृष्टतान्वेषणं मानवस्य स्वभावः भवति। उत्कृष्टतत्त्वे पुरुषार्थः अन्यतमः अस्ति। धर्मः मानवस्य स्वरूपमस्ति, मोक्षश्च तस्य निष्कर्षः विद्यते। पुरुषस्य उत्कर्षाय पुरुषार्थस्य व्यवस्था अस्ति। अतः अस्मिन् भौतिकतत्त्वस्य आध्यात्मिकतत्त्वस्य उभयस्य समानं महत्त्वं वर्तते। मानवस्य उन्नतेः सर्वपक्षाणाम् अस्मिन् समावेशः भवति। अयं मावनस्य अतिमहत्त्वपूर्णं मूल्यं वर्तते। अर्थकामौ धर्मानुसारं मोक्षं प्रापयितुः सम्पूर्णा व्यवस्था अस्मिन् विद्यते, यत् मानवलक्ष्यस्य चरमा परिणतिः विद्यते। अस्मिन् संसारे एव मानवं पूर्णतायाः प्राप्तिः भवितुं शक्नोति। संसारोऽयम् आध्यात्मिकोन्नतेः आधरः अस्ति। पुरुषार्थः मानवे न आरोपितः अपितु तेन चयितं लक्ष्यमेव। येन स आत्मपूर्णतां प्राप्तुं शक्नोति। अस्य सम्बन्धः पूर्णतः मानवस्वभावेन आध्यात्मिकप्रकृत्याचास्ति। यस्मिन् रूपे मानवजीवनम् अस्ति, न तत् पर्याप्तम्। यस्मिन् रूपे भवितव्यम्, तस्य विचारः पुरुषार्थे एव विकसितः अस्ति। पुरुषार्थः समग्रं जीवनदर्शनमस्ति। अस्मिन् मनुष्यस्य भौतिक-शारीरिक-मानसिक-सांवेगिक-सामाजिक-पारमार्थिक पक्षाणां समावेशः भवति। तेन मनुष्यं सर्वोच्चस्थितेः प्राप्तिः भवति। पुरुषार्थः मानवीयानुष्ठानात् प्राप्तं लक्ष्यमस्ति। अस्य प्राप्त्यै शारीरिकमानसिकतपसः आवश्यकता वर्तते। मानवः वर्तमानात् असन्तुष्टः भवति तथा जीवप्रवृत्तेः मुक्तिं वाञ्छति। मानवत्वस्य पूर्णतामपि प्राप्तुमिच्छति। एतेषामुपायः केवलं वर्तते- ''पुरुषार्थचतुष्टयस्य सेवनम्।'' अस्य पूर्णता ब्रह्मप्राप्तौ भवति। मानवसृजने निहिता आकाङ्क्षा पुरुषार्थे भवति। केवलं मनुष्यः एव मोक्षप्राप्तियोग्यः भवति। मानवरूपे उत्पन्नोऽपि बुद्धिविवेकयोः अप्रयोक्ता पशुयोनिं लभते।

भारतीयज्ञानपरम्परायां सनातनधर्मे पुरुषार्थविचारः पुरुषस्य प्रत्यये आधारितः भवति।[3] पुरुषस्य अर्थः भवति- यः अग्रेसरः भवति, अग्रे वर्धते वा-पुरति अग्रे गच्छति।[4] पुरुषस्य अर्थ मानवः, पवित्रः मानवः भवति। पूः पुरं शरीरं च, पुरि शेते इति पुरुषः, इति पुरुष व्युत्पत्तिः। अनेन चैतन्यांशः पुरुषः मानवः अस्ति यस्मिन् नराः नार्यश्च भवति। पापपुण्यभूमिः नरः, अहंकारवान्, मोक्षशून्यः भवति, पुरुषः ब्रह्मोत्पन्नः चैतन्यांशः, अहंकाररहितः, मोक्षप्रापकः। इति नरपुरुषयोर्भेदः। पुरुषः नरः मनुष्यः एक एव प्राणी भवति परन्तु उत्थानप्रयासकर्त्ता पुरुषः कथ्यते। प्रत्येकः मानवः पुरुषः न भवति अपितु यः स्वोत्थानाय प्रयतते यः पुरुषः कथ्यते। पुरुषार्थे अस्य पुरुषस्य स्वरूपं लक्ष्यते। अयं पुरुषार्थसिद्धान्तः विशेषरूपेण भारतीयः अस्ति। ''आत्मानं विद्धि '' इति पुरुषार्थे एव निहितः।

३. पद्मपुराण - १/२२/१४

४. शब्दकल्पद्रुम खण्ड - ३

पुरुषार्थे अर्थ शब्दस्य तात्पर्यमस्ति – मानवस्य लक्ष्यम्। पुरुषे सदैव एकं प्रयोजनं भवति। तस्य लक्ष्यं कस्मैचित् अर्थाय भवति। ''अर्थ्यते प्रार्थ्यते सर्वैः इति अर्थः'' इति व्युत्पत्तै अभिलषितं फलम् अर्थः कथ्यते। अन्यव्युत्पत्या ''पुरुषाणाम् अर्थः'' इति पुरुषार्थः।

अनया व्युत्पत्या मनुष्यः यस्य फलस्य इच्छां करोति स पुरुषार्थः। एनं कार्यरूपे परिणमयितुः क्षमता केवलं पुरुषे एव भवति। अन्य जीवः एनं प्राप्तुं न शक्नोति। केवलं पुरुषस्य लक्ष्यत्वात् अयं पुरुषार्थः कथ्यते। ब्रह्मणा सृष्टजीवेषु मनुष्यमतिरिच्य सर्वेषु संकल्पपूर्णतायाः शक्तिः नासीत्।[५] पुरुषोत्पत्या अपूर्णतातः पूर्णतायाः भावना विकसिताऽभवत्। आत्मसाक्षात्कारस्य सम्भावनाऽपि पुरुषे एवाभवत्। अतः चतुर्वर्गस्य अधिकारी केवलः पुरुषः एव।

पुरुषार्थः संकल्पप्राप्तलक्ष्यः भवति। पुरुषः स्वतन्त्रः भवति, आत्मनियन्त्रकः अपि। तस्मिन् अनेकाः इच्छाः भवन्ति याः अर्थकामादिभिः सम्बद्धाः भवन्ति। तान् पुरुषः एव धर्माधारे व्यवस्थितान् करोति। एवं रूपेण पुरुषार्थः सर्वोच्चविज्ञानम् अस्ति। मानवः मूल्यवान् भवति। स इच्छां संकल्परूपे परिवर्तयति। तैः संकल्पैः प्राप्तं लक्ष्यं पुरुषार्थचतुष्टयमेव। इदं प्राप्तुं शक्यते, साक्षात्कर्तुं शक्यते। प्रयत्नस्य महत्त्वं गीतायामपि स्वीकृतम्। तत्र अयम् अभ्यासः कथ्यते। यथा – अभ्यासेन तु.........,[६] प्रयत्नाद्यतमानस्तु ....,[७] अभ्यासयोगेन.........।[८]

पुरुषोत्पत्या सह स्वयं ब्रह्मणा पुरुषार्थस्य व्यवस्था कृता। प्रारम्भे त्रिवर्गस्य व्यवस्थासीत्। त्रिवर्गः स्वस्मिन् सम्पूर्णः प्रयत्नः, यः मानवस्य अभ्युदयस्य स्थितिः भवति। धर्मार्थकामैः मानवः स्वचरमविकासं प्राप्नोति। भारतीयव्यवस्थायां त्रिवर्गः पुरुषार्थस्य साधनम् एवं गृहस्थस्य कर्त्तव्यमस्ति। त्रिवर्गस्य सिद्धे गृहस्थः इहलोके परलोके वा अभ्युदयं प्राप्नोति। कालान्तरे विशेषरूपेण मोक्षस्य अन्तिमलक्ष्यरूपे व्यवस्था कृता। अस्मिन् शान्तिः सत्यज्ञानम् आनन्दस्य परिपूर्णतावस्था मोक्षः अभवत्।

धर्मः त्रिवर्गस्य व्यवस्थायाः मुख्यः आधारः अस्ति। आत्मतुष्टिः, चित्तशुद्धिः, लोकस्थितिः मोक्षप्राप्तिश्च अस्य उद्देश्यमस्ति। सामाजिकसामञ्जस्यम् न्यायव्यवस्था चेति अस्य मुख्यं कारणद्वयम्। सामाजिकसामञ्जस्यं समाजेन सम्बद्धः परन्तु न्यायव्यवस्था मानवस्य उन्नतेः समबद्धः। पुरुषार्थचतुष्टयस्य अवस्थायामपि त्रिवर्गस्य महत्त्वं वर्तते। अस्मिन् त्रिवर्गः मोक्षस्य साधनं भवति। धर्मस्य पूर्णतायामेव मोक्षस्य स्थितिः भवति। त्रिवर्गव्यवस्थायां धर्मार्थकामैः जीवनं पूर्णं समृद्धं च भवति तथा मानवः मोक्षहेतोः युक्तः भवति। धर्मः साधनरूपे अर्थस्य कामस्य मार्गमस्ति। धर्मः मानवपरिमार्जनस्य एकः मार्गः अस्ति, यस्मिन् मानवः स्वदोषान् अपनयति। एवं धर्मः पुरुषार्थं सम्पूर्णयति। धर्माचरणेन यदा चित्तस्य शुद्धिः भवति, तदा संसारासारतां बुद्ध्वा विषयपराङ्मुखः सन् मोक्षमार्गे प्रवृत्तः भवति। व्यक्तेः समाजस्य समन्वितविकासाय मूल्यचतुष्टयस्य आवश्यकता अभवत्। धर्मः आध्यात्मिकभौतिकयोर्मध्ये सम्बन्धं स्थापयति।

एवं भारतीयमूल्यस्य सिद्धान्तः पुरुषार्थचतुष्टयेन सम्बद्धः अस्ति। सर्जनस्य मूल्यं कामः, राजनैतिकं आर्थिकं च मूल्यम् अर्थः, धार्मिकम् आध्यात्मिकं च मूल्यं मोक्षः अस्ति। सकामपूजनया धर्मार्थकामानां प्राप्तिः

५. श्रीमद्भागवतपुराण – १०/८७/२

६. गीता –६/३५

७. तत्रैव – ६/४५

८. तत्रैव – १२/९

भवति, निष्कामपूजनया अन्तःकरणशुद्धया स्वतः मोक्षप्राप्तिः भवति। ब्रह्मोत्पन्नः मानवस्वभावः धर्मत्वात् प्रथमः पुरुषार्थः। मानवीयस्थितेः यथास्थितिनिर्माणाय भौतिकसाधनाय अर्थ। पुरुषार्थस्य व्यवस्था स्वतः विकसिताऽभवत्। कामस्तु सृष्टेः मूलं तथा सर्वकार्यस्य आधारः अभवत्। अन्ते परमस्वरूपप्राप्तये मोक्षस्य आवश्यकता जाता। अयमेव पुरुषार्थस्य निश्चितः क्रमः। एवं पुरुषार्थः मानवकर्मणः सम्पूर्णः पक्षः अस्ति यस्मिन् सर्वप्रवृत्तेः चेतना अस्ति, यथा-कामे जीवप्रवृत्तेः स्वाभाविकचेतना पूर्णरूपेण अस्ति, अर्थे संग्रहस्य चेतना पूर्णा अस्ति, धर्मे नैतिकचेतना अस्ति, तु मोक्षे आध्यात्मिक चेतनास्ति। भारतीयपरम्परायाम् एतेषां विकासाय विशिष्टशास्त्राणां निर्माणं जातम्, यथा-कामसूत्रे मनुष्यभावपक्षस्य, धर्मशास्त्रे धर्मस्य, अर्थशास्त्रे अर्थस्य तथा उपनिषत्सु मोक्षस्य वर्णनमभवत्।

मानवीयमूल्यदृष्ट्या पुरुषार्थस्य अपरिमितं महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। मानवीयमूल्यस्य विचारः मानवस्य अस्तित्त्वेन सम्बद्धः वर्तते। भारते मानवस्य ध्येयं सर्वपक्षविकासः अस्ति। अस्माकं जीवने न केवलं ज्ञानस्य न वा तर्कस्य महत्त्वपूर्णता अस्ति, परं पुरुषार्थस्य सर्वाङ्गीणता अस्ति।

पुरुषार्थः मानवीयमूल्यानां सिद्धान्तः अस्ति। एषु मूल्येषु जीवनस्य सर्वपक्षाणां समावेशः भवति। पुरुषार्थः आध्यात्मिकमूल्यम् अस्ति, यतः आत्मना सम्बद्धमस्ति। आध्यात्मिकमूल्ये एव अर्थकामौ धर्मानुसारेण सम्बद्धौ स्तः। इदमेव कारणं यत् भारतीयमूल्यविचारधारायां साधन-साध्ययोः प्रेयस्-श्रेयसोः मध्ये द्वैतः नास्ति। प्रेयसः श्रेयसं याति मानवः।

पुरुषार्थः मानवस्वभावाधारितं मूल्यमस्ति। 'पुरुषस्य अर्थः' इति व्युत्पत्या पुरुषार्थः मानवैः वाञ्छितमूल्यम् इत्यर्थे अस्ति। भारतीयमूल्यस्य विशेषतास्ति यत् इदं प्राचीनधर्मव्यवस्थया दर्शनेन च सम्बद्धम्। अस्य आध्यात्मिकमूल्यमस्ति, आत्मना सम्बन्धत्वात्। शाश्वतं मूल्यमस्ति, शाश्वतमूल्यस्य अंशत्वात् मानवकृते परमकाम्यं वर्तते –"**आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।**"[१]

एषु मूल्येषु परस्परविरोधः नास्ति। कामः सृजनस्य मूलम्, यः सर्वात्मसु, समाजे, विश्वे व्याप्तमस्ति। सृजनस्य अभिव्यक्तये अर्थस्य व्यवस्थास्ति, सृजनव्यवस्थायाः मूलाधारः धर्मः अस्ति। आत्मनः लक्ष्यः मोक्षः अस्ति। आत्मनः सम्बन्धेन पुरुषार्थः परस्परसम्बद्धः। साध्ययोग्यत्वात् मोक्षः मूल्यमस्ति।

धर्मः आवश्यकरूपेण समाजसंस्कृतिमूल्यदृष्ट्या अत्यधिकः महत्त्वपूर्णः। अर्थकामौ नैसर्गिकरूपेण सम्बद्धौ। मानवीयजीवनस्य पुत्रैषणा-वित्तैषणा-लोकैषणासु कामः महत्त्वपूर्णः। सर्वाणि मूल्यानि परस्परसम्बद्धानि सन्ति।

त्रिवर्गे त्रयोऽपि महत्त्वपूर्णाः परन्तु चतुर्वर्गे त्रिवर्गः साधनं भवति। बुद्धिमान् जनः धर्मं, साधारणजनः अर्थं तथा मन्दोजनः कामं चिनोति। विदुषां कृते धर्मं सर्वोच्यं, अर्थं मध्यमं, कामश्चनिम्नमूल्यं अस्ति। वस्तुतः विद्वान् स एवास्ति यः त्रयाणां सम्यक् पालनं करोति। धर्मः सात्त्विकप्रवृत्या, अर्थः राजस् प्रवृत्या तथा कामः तामस् प्रवृत्या एव सम्बद्धः। भारतीयपुरुषार्थव्यवस्थायां सिद्धान्तव्यवहारयोः समन्वयः अस्ति।

पुरुषार्थसिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यमिदं यत् स दैनन्दिनकार्येषु व्यावहारिकमार्गनिर्देशनं करोति तथा मोक्षं प्रति नयति। अस्मिन् गृहस्थाश्रमस्य महत्त्वम् तथा सर्वोच्चावस्थायां ब्रह्मणा एकाकारस्य पारमार्थिकं अवस्थापि अस्ति।

१. छान्दोग्योपनिषद् – ४/५

त्रयाणां सामञ्जस्ये शुभम्। यत्र त्रिषु संघर्षः तत्र कापि क्षतिः। कार्यमपि धर्मानुसारं नैव। दम्पती अपि त्रयाणां पालनं सन्तुलितरीत्या कुर्याताम् तर्हि परिवारः समृद्धः भवेत्। चतुर्णां साधना परस्पराणां त्यागे अवलम्बितास्ति, तथापि प्रत्येकं पुरुषार्थः उत्तरोत्तरं द्वितीयपुरुषार्थस्य सिद्धयै आवश्यकमपि। यथा-अर्थप्राप्तिं विना कामस्य सिद्धिः आवश्यकी। अर्थकामौ विना धर्मस्य वास्तविकं स्वरूपं न ज्ञायते। धर्मादित्रयाणाम् अनुभवं विना मोक्षेच्छा जागृता न स्यात्। अतः परस्परविरुद्धाः अपि पुरुषार्थाः परस्परसहायकाः सन्ति। एषां चतुर्णां सामञ्जस्यमस्ति, अतः ''पुरुषार्थचतुष्टयः'' कथ्यते।

अनुशीलितग्रन्थाः -

१. श्रीमगवद्गीता(तत्त्वविवेचनी) : गीताप्रेस, गोरखपुर, अष्टमसंस्करणम्, संवत् २०५८

२. अमरकोशः - विश्वनाथ झा, मोतीलालबनारसीदास, वाराणसी, पञ्चम संस्करण १९७५

३. संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश : वामन शिवराम आप्टे, (सम्पादक-उमा प्रसाद पाण्डेय) कमल प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण १८९०

४. श्रीमद्भगवद्गीता : सम्पूर्णानन्द, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, १९८९ ई०

५. पुरुषार्थ चतुष्टय - दार्शनिक अनुशीलन : डॉ० सुधा भटनागर, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण -१९९९

६. आधुनिक सन्दर्भ और धर्म : रामनाथ शर्मा, नटराज पब्लिशिंग हाउस, करनाल - १९८५

७. धर्मशास्त्र का इतिहास (सम्पूर्णम्) : पी०वी० काणे, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, तृतीय संस्करण , १९८०

८. श्रीमद्भगवद्गीता : गीताप्रेस गोरखपुर, षोडशं संस्करणम् , संवत् - २०४८

९. श्रीमद्भगवद्गीता (शंकरभाष्यम्) : गीता प्रेस, गोरखपुर

१०. पद्मपुराण : गीताप्रेस, गोरखपुर

११. छान्दोग्योपनिषद् : गीता प्रेस गोरखपुर

१२. शब्दकल्पद्रुम-तृतीय-खण्ड

१३. श्रीमद्भागवतपुराण : गीताप्रेस, गोरखपुर

१४. श्रीवात्स्यायनमुनिप्रणीतं कामसूत्रम् : डा० पारसनाथ द्विवेदी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी २०१०

१५. हमारी परम्परा : सम्पादक-वियोगी हरि, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण - २०११

-विभागाध्यक्षः, विश्वविद्यालयसंस्कृतविभागः,
सिदो-कान्हू मुर्मूविश्वविद्यालयः,
दुमकानगरम् (झारखण्डप्रान्ते)

जैनदर्शने स्याद्वादमीमांसा

-आचार्यवीरसागरो जैनः

'स्याद्वादः' इत्ययमस्ति जैनदर्शनस्यैकः प्रमुखः सिद्धान्तः। न केवलं प्रमुखः सिद्धान्तः, अपितु प्राणभूतः सिद्धान्तो वर्तते। सुप्रसिद्धजैनाचार्याः आचार्यामृतचन्द्रसूरिमहोदयाः पुरुषार्थसिद्ध्युपायनामके ग्रन्थे लिखन्ति-

परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥[1]

अर्थात् स्याद्वादः जैनदर्शनस्य जैनागमस्य वा जीवभूतः प्राणभूतः सिद्धान्तः अस्ति। यथा प्राणान् विना सर्वे एव मृतका इति कथ्यन्ते तथैव स्याद्वादं विना जैनागमः जैनदर्शनं वा मृतं शून्यं वाऽवतिष्ठति। स्याद्वादस्य महत्त्वं परिलक्ष्य जैनदर्शनस्य अपरं नाम स्याद्वाददर्शनमपि संसूचितं यत्र-तत्र। जैना अपि अतएव 'स्याद्वादिनः' इति पदेन सम्बोध्यंते । एतेन ज्ञातुं शक्यते यत् जैनदर्शने स्याद्वादस्य कीदृशं महत्त्वमङ्गीकृतं वर्तते। उच्यतेऽपि-

स्याद्वादो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते ।
अहिंसायाः प्रधानत्वं जैनधर्मः स उच्यते ॥[2]

तात्पर्यमिदं यत् यथा अहिंसा जैनदर्शनस्य एकः प्रमुखः सिद्धान्तः वर्तते तथैव स्याद्वादोऽपि जैनदर्शनस्य एकः प्रमुखः प्राणभूतः सिद्धान्तः विद्यते, स्याद्वादं विना जैनदर्शनस्य सर्वं चिन्तनं मिथ्या भवति।

जैनदर्शनस्य प्रायशः सर्वेषु ग्रन्थेषु एव अस्य सिद्धान्तस्य व्याख्यानं कृतं वर्तते, तथापि स्वतन्त्ररूपेणापि नैके ग्रन्थाः प्रणीताः सन्ति। तेषामध्ययनेन स्याद्वादस्य समीचीनं ज्ञानं पूर्णरूपेण भवितुं शक्नोति। तेषु ग्रंथेषु केचन प्रमुखाः निम्नलिखिताः सन्ति-

१. आप्तमीमांसा[3] -अस्य रचयितार सन्ति कलिकालसर्वज्ञाः आचार्यसमन्तभद्रमहोदयाः (द्वितीया शताब्दी)। अस्मिन् ग्रन्थे आप्तस्तुतिव्याजेन स्याद्वादसिद्धान्तस्य सुन्दरं विवेचनं प्रस्तुतमस्ति। ग्रन्थस्योपरि श्रीमद्भट्टाकलंकस्य अष्टशती[4], आचार्यविद्यानन्दमहोदयस्य च अष्टसहस्री[5] नाम्नी टीके विलसतः। तयोरपि अध्ययनं स्याद्वादपरिज्ञानाय करणीयमेव।

२. सन्मतिसूत्रं[6] - अस्य रचना आचार्यसिद्धसेनमहोदयैः प्राकृतभाषायां गाहाछन्दसि विहिता। ग्रन्थेऽस्मिन् त्रयः अधिकाराः सन्ति। तेषु एकस्याभिधानं अनेकान्तकाण्डम् (अणेगंतकंड) इति वर्तते।

३. स्वयंभूस्तोत्रम्[7] -अस्यापि रचना समन्तभद्राचार्यैरेव विहिता। अस्मिन् ग्रन्थे चतुर्विंशति- तीर्थंकराणां स्तुतिव्याजेन स्याद्वादसिद्धान्तस्य यत्र-तत्र सुन्दरं विवेचनमुपलभ्यते।

---

१. पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लोक २
२. प्राकृतविद्या, दिसम्बर २००८, पृष्ठ २०
३. प्रकाशकः- गणेशवर्णीशोधसंस्थानं, वाराणसी
४. प्रकाशकः- भारतीयजैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था, काशी
५. प्रकाशकः- जैनविद्यासंस्थान, श्रीमहावीरजी, जयपुर
६. प्रकाशकः- भारतीयज्ञानपीठं, नव देहली
७. प्रकाशकः- गणेशवर्णीशोधसंस्थानं, वाराणसी

४. **स्याद्वादमंजरी**[8]-आचार्यहेमचन्द्रसूरिमहोदयानां 'अन्ययोगव्यवच्छेदिका' नामके ग्रन्थे टीकारूपेण लिखितोऽयं ग्रन्थराजः। अस्य रचयितारः सन्ति श्रीमल्लिषेणसूरिमहोदयाः। अस्य ग्रन्थस्याध्ययनं स्याद्वादपरिज्ञानाय भूयो भूयः प्रशस्यते।

अथ जैनदर्शनानुसारं स्याद्वादस्य स्वरूपं संक्षेपेण विचार्यते। 'स्याद्वाद' इत्यत्र पदद्वयं वर्तते- 'स्यात्'+ 'वाद' इति। वदनं वादः तु प्रसिद्ध एव। अतः स्याद्वादस्य अभिप्रायो भवति- 'स्यात्' पदेन वदनं कथनं वा स्याद्वादः। अत्रैकं विशिष्टं तथ्यं सावधानतया ज्ञातव्यमस्ति यत् संस्कृतव्याकरणे 'स्यात्' पदस्य प्रयोगः प्रकारद्वयेन भवति विधिलिङ्गलकारे निपातरूपे च, किन्तु अत्र 'स्यात्'पदस्य प्रयोगो निपातरूपेण अस्ति, न तु विधिलिङ्ग-लकाररूपेण। निपातरूपेण प्रयुक्तस्य 'स्यात्' पदस्यार्थो भवति- कथंचित्, कयाप्यपेक्षया इति। तात्पर्यमिदं यत् स्याद्वादसिद्धान्तानुसारेण अस्माभिः सर्वत्र एक 'स्यात्' पदस्य प्रयोगो अनिवार्यरूपेण करणीयः। प्रत्येकं कथनं एकापेक्षयैव समीचीनं भवति, न तु सर्वापेक्षया। यथा- 'अहं पुत्रोऽस्मि' इत्यत्र अहं मातृपित्र्यापेक्षया एव पुत्रोऽस्मि न सर्वेषामपेक्षया।

जैनदर्शनानुसारं प्रत्येकं वस्तु अनेकान्तात्मकमस्ति। अनेकान्तात्मकम् अर्थात् अनन्तधर्मात्मकम् अस्ति, तस्मिन् अनेके अनन्ताः वा धर्माः गुणा वा विलसन्ति। सर्वेषां कथनं युगपद्, पूर्णरूपेणाशक्यमेव, अतः स्याद्वादी वक्ता तस्य कथनं क्रमेण करोति, एकं धर्मं प्रधानीकृत्य अन्यान् धर्मान् च गौणीकृत्य किमपि वदति। अयमेव स्याद्वादः। लघीयस्त्रयग्रन्थे स्याद्वादस्य परिभाषा इत्थमुपलभ्यते-'अनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वादः'[9] अर्थात् अनेकान्तात्मकस्य अर्थस्य पदार्थस्य वा कथनं कथनपद्धतिः वा 'स्याद्वादः' इत्युच्यते।

जैनदर्शनानुसारं प्रत्येकं वस्तु वस्तुतः अनन्तधर्मात्मकत्वात् अवाग्गोचरमस्ति, तस्य प्रतिपादनं वचनैः कर्तुं नैव शक्यम्। अतः स्याद्वादस्याश्रयः ग्रहणीयः एव। यथा- कोऽपि पृच्छति आम्रफलं कीदृशमस्ति, तर्हि एकपदेन समीचीनमुत्तरं नैव दातुं शक्यते, क्रमेणैव किमपि वक्तुं शक्यते, किन्तु तथापि पूर्णस्वरूपप्रतिपादनमसंभवमेव। क्रमोऽपि वर्णने भवति, वस्तुस्वरूपे तु क्रमः नास्ति। सर्वे गुणाः युगपद्रूपेण वसन्ति।

जैनाचार्याः कथयन्ति यत् यद्यपि वयं वदामः यत् काकः कृष्णः भवति, तथापि वस्तुतः काकः तु काकात्मक एव, न तु कृष्णात्मकः। यदि सर्वथा कृष्णात्मकः तर्हि तस्य रुधिरादीनामपि कृष्णतापत्तिः भवति।[10] काकः पक्षापेक्षया कृष्णः, रुधिरापेक्षया रक्तः, अस्थि-अपेक्षया श्वेतः, शिराणामपेक्षया नीलः, पित्तापेक्षया पीतः। एवम्प्रकारेण काकः वस्तुतः पञ्चवर्णात्मकः भवति। अयमेव स्याद्वादः। काकः सर्वथा कृष्ण एव इति तु एकान्तवादः। जैनागमेषु स्याद्वादपरिज्ञानाय एकः सुन्दरः दृष्टान्तः प्रदत्तः।[11] यथा-

एकस्मिन् नगरे षड् नराः जन्मान्धाः आसन्। तस्मिन् नगरे एकदा एकः गजः आगच्छति। सर्वे नागरिकाः कौतूहलेन गजदर्शनाय गतवन्तः। तदा ते जन्मान्धाः नराः अपि गजदर्शनाय गच्छन्ति स्वहस्तस्पर्शद्वारा च गजं जानन्ति। किन्तु गृहप्रत्यावर्तनकाले तेषु कलहो जातः। एकः कथयति-गजः स्तम्भसदृशः भवति, द्वितीयः कथयति-

---

८. प्रकाशकः- श्रीमद्राजचन्द्राश्रमः, अगासः, गुजरातराज्ये

९. श्रीमद्भट्टाकलंक, लघीयस्त्रये

१०. धवला १/१/२, जयधवल १/२०६

११. पुरुषार्थसिद्ध्युपायः, श्लोक २

गजः रज्जुसदृशः भवति। तृतीयः कथयति-गजः शूर्पसदृशो भवति। चतुर्थः कथयति- गजः भित्तिसदृशः भवति। पंचमः कथयति- गजः भल्लसदृशो भवति। षष्ठः कथयति- गजः कदलीस्कन्धसदृशो भवति। तदा एकः चक्षुष्मान् नरः कथयति- भो सूरदासाः! कथं कलहं कुर्वन्ति भवन्तः? नास्ति तत्र कलहस्य किमपि कारणम्। भवन्तः सर्वे एव अपेक्षाभेदेन समीचीना एव। अत्र भवद्भिः 'स्यात्' पदस्य प्रयोगः करणीयः अथवा एवं प्रकारेण वक्तव्यं यत्-

१. हस्ती पादापेक्षया स्तम्भसदृशः भवति।
२. हस्ती पुच्छापेक्षया रज्जुसदृशः भवति।
३. हस्ती कर्णापेक्षया शूर्पसदृशः भवति।
४. हस्ती उदरापेक्षया भित्तिलसदृशः भवति।
५. हस्ती दन्तापेक्षया भल्लसदृशो भवति।
६. हस्ती सुंडापेक्षया कदलीस्कन्धसदृशो भवति।

एवम्प्रकारेण स्याद्वादेन कलहविनाशो भवति समुचितसमन्वस्य भावना च विकसति। स्याद्वादः वस्तुतः कस्यापि खण्डनं नैव करोति अपितु तस्य समीचीनामपेक्षां प्रकाश्य समन्वयं करोति। यथा सांख्याः कथयन्ति- वस्तु सर्वथा नित्यमस्ति, बौद्धाश्च कथयन्ति- वस्तु सर्वथा अनित्यमस्ति, किन्तु जैनाः कथयन्ति-द्रव्यापेक्षया वस्तु नित्यमस्ति पर्यायापेक्षा चानित्यमस्ति इति ।

एवम्प्रकारेण वयं पश्यामः दार्शनिकदृष्ट्या तु स्याद्वादसिद्धान्तस्यासाधारणं महत्त्वं वर्तत एव, व्यावहारिकदृष्ट्याऽपि तस्य विशिष्टं महत्त्वं विलसति। स्याद्वादं विना लोकव्यवहारोऽपि नैव चलितुं शक्यते। तदेवोक्तमाचार्यसिद्धसेनमहोदयैः-

'जेण विणा वि लोगस्स वि ववहारो सव्वहा ण णिव्वहई।
तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवादस्स ॥'[१२]

-आचार्यः,
श्रीलाल-बहादुर-शास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,
(केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः),
कटवारिया-सरायः, नवदेहली-११००१६

१२. आचार्यसिद्धसेनप्रणीतं सन्मतिसूत्रम्

साङ्ख्ययोगयोर्वादः

-डॉ. प्रीतमसिंहः

प्रस्तावना – प्रेक्षणार्थे दृश्-धातोर्ल्युट्-प्रत्ययेन 'दर्शनम्' इति पदनिष्पत्तिस्तत्र करणार्थे व्युत्पत्तिर्दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम्, भावार्थे दृश्यते इति दर्शनम् अथ च करणार्थे दृश्यतेऽस्मिन्निति दर्शनम्। अत्र व्युत्पत्यानुसारं संशयविपर्ययतर्करहितज्ज्ञानमेव दर्शनमित्युच्यते। यथार्थज्ञानक्रमेऽस्मिन् ७०० ईश्वीपूर्वं भगवतो विष्णोः पञ्चमावतारोऽग्नेश्च तृतीयोऽवतारो देवहूतिकर्दमयोः सुपुत्रो महर्षिकपिलः साङ्ख्यसूत्रस्यादिप्रणेता दर्शनशास्त्रस्योद्घाटकाचार्यः स्वीक्रियत इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः। एवमेव क्रमेण योगानुशासनस्य प्रणेता महर्षिपतञ्जलिः ४०० ईस्वीपूर्वं योगवेत्ता योगसूत्रस्य प्रतिष्ठाक आचार्य इति मन्यन्ते। साङ्ख्ययोगदर्शने समानतन्त्रदर्शने स्तः। अनयोर्द्वयोर्दर्शनयोर्वादसृष्टिमोक्षबन्धनप्रमाणतत्त्वादिषु विषयेषु मतैक्यम् ।

साङ्ख्ययोगयोर्वादः –

समानतन्त्रत्वादनयोर्द्वयोर्दर्शनयोर्वादः 'सत्कार्यवादः' इत्यस्ति। अत्र वादपदेन सिद्धान्त इत्यर्थाभिगम्यते। सत् च तत् कार्यम् इति सत्कार्यम्, तस्य वादः सत्कार्यवादः। प्रकृते सत्-पदेन 'विद्यमानम्' इत्यर्थोऽभिप्रेरितः। यस्य कार्यात्पूर्वभावो नियतोऽनन्यथासिद्धश्च तत्कारणमुच्यत इति तर्कभाषायामाचार्यकेशवेनोक्तम्। कारणात्पश्चाद्-भावित्वं कार्यत्वमिति श्रीमदन्नम्भट्टेन तर्कसङ्ग्रहग्रन्थ उक्तम्। लक्षणानुसारम्मृतिकाद्घटोत्पत्तौ इत्यत्र मृत्तिका कारणं घटश्च कार्यम्। सत्कार्यवादानुसारमभिव्यक्तो घटः स्वाभिव्यक्तेः पूर्वमपि निजकारणे मृत्तिकायां विद्यमानमिति।

सच्च तत्कार्यमिति सत्कार्यम्, तस्य वादः सत्कार्यवादः। अत्र वैशैषिकन्यायोरनुसारं कार्यं पक्षः सत्त्वं साध्यञ्चास्ति। कार्यं निजाभिव्यक्तेः पूर्वं निजकारणे सदिति सिद्धान्तः सत्कार्यवादः। श्रीमदीश्वरकृष्णेन विरचितायां साङ्ख्यकारिकायामुक्तम् –

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाऽभावात् ।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥[1]

कार्यं सत् (अस्ति), (यतः) असदकरणात्, उपादानग्रहणात्, सर्वसम्भवाभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, कारणाभावात् च। कारणव्यापारात् प्राग् अपि कार्य स्वकारणे निहितं भवति, यत असत्पदार्थस्य अभिव्यक्तिर्न भवति। तत्तत्कार्योत्पत्तये मनुष्यः तत्तत्कारणम् एव गृह्णाति।

एकस्मादेव कारणात्समस्तकार्याणामुत्पत्तिर्न सम्भवति अपि तु सुनिश्चितकारणाद् एव सुनिश्चितकार्यस्य अभिव्यक्तिः भवति। यस्मिन् कारणे यद्कार्योत्पादनक्षमता भवति तत्कार्योत्पत्तये तदेव कारण सङ्गृह्यते। कारणे ये गुणाः प्राप्यन्ते ते कार्येऽपि अनुप्रविष्टा भवन्ति इति दृश्यते, अतः कार्यकारणयो कश्चित् सम्बन्ध अवश्यम् एव भवति, एतावता एतदेव सिद्धयति यत् कार्याभिव्यक्तेः प्रागपि कारणे कार्यस्य अस्तित्वं सिद्धम् अस्ति। इति।

१. साङ्ख्यकारिका, ९

न सद् इति असत्, असतः अकरणम् इति असदकरण तस्माद् असदकरणात्। उपादानस्य ग्रहणम् इति उपादानग्रहणम्, तस्माद् उपादानग्रहणात्। सर्वस्मात् सम्भवः इति सर्वसम्भवः, न भावः इति अभावः, सर्वसम्भवस्य अभावः इति सर्वसम्भवाऽभावः तस्मात् सर्वसम्भवाभावात्। शक्यस्य करणम् इति शक्यकरणं तस्मात् शक्यकरणात्। कारणस्य भावः इति कारणभाव तस्माद् कारणभावात्।

अत्रेदं तत्त्वम् किमपि कार्य स्वोत्पत्तिपूर्वदशायाम् अपि स्वकारणे विद्यमान भवति। यतो हि लोकेऽस्मिन् यद् वस्तु सर्वथा न प्रसिद्धयति तद् वस्तु किञ्चिदपि उत्पादयितुं न शक्नोति। कस्यचिद् वस्तुनः समवाप्तये तस्य कारणस्य अन्वेषणं भवति। यतः एकस्माद् एव वस्तुनः समेषां वस्तूनाम् उत्पादनं न सम्भाव्यते। अपि तु यद् वस्तु यद् वस्तूत्पादने सशक्तं भवति, तस्माद् वस्तुनः एव तस्य उत्पत्तिः अपि भवति। अत एव पदार्थेषु परस्परं कार्यकारणभावः भवति।

कारणे यः स्वभावः भवति स कार्ये अपि द्रष्टुं शक्यते। प्रकृतकारिकायां 'कार्य सत्' इति प्रतिज्ञा कृता अस्ति। अस्य अयम् अभिप्रायः यत् प्रत्येककार्यं स्वोत्पत्तेः प्राक् स्वकारणे अवश्यम् एव विद्यमानं भवति। उत्पत्तिविषये सांख्याचार्यैः अयमेव पक्षः स्वीक्रियते। यस्य सिद्धिः अनया कारिकया जायते।

अत्र कार्य 'सदस्ति' इत्युक्त्वा बौद्धानां वेदान्तिनां च पक्षस्य निराकरणं स्वयम् एव जायते। यतो हि उभयोः अपि पक्षः कार्यम् उत्पत्तेः प्राग् उत पश्चात् सद् अर्थात् नित्यं न स्वीकरोति। तथा उभयोः मतम् अपि परस्परम् एव सिद्धान्तविरोधात् स्वयम् एव खण्डितं भवति। यतः असत् अर्थाद् अभावात् सतः जगत उत्पत्तिः भवति इति बौद्धानां सिद्धान्तः।

किन्तु एतत्सिद्धान्तस्वीकृते सति असत्कारणात् सुखदुःखमोहात्मकस्य तथा नामरूपात्मककार्यभूतस्य अस्य जगतः उत्पत्तिः कथं साधयितुं शक्यते? यतः एतत्स्वीकृते तु सदसतो मध्ये का भेदः इति साधयितुं न शक्यते। एवं च अभावाद् भावपदार्थोत्पत्तिस्वीकृते तु अभावस्य सर्वत्र सुलभत्वात् सर्वदा सर्वकार्योत्पत्तिः स्वतः एव भवितव्या? एवं जगद् इदं सतः ब्रह्मणः विवर्तभूतम् अस्ति इति कथनम् अपि मिथ्या एव। यतः जगद् एतत् साक्षाद्रूपेण अनुभूतम् अस्ति तद्बाधकतत्त्वाऽभावे तन्मिथ्या अस्ति इति वक्तुं कश्चिदपि न शक्नोति।

तदेवं कारिकाकारेण बौद्धानां वेदान्तिनां मतं निस्सारम् अस्ति इति विज्ञाय तस्य खण्डन कृत्वा नैयायिकवैशेषिकयो असत्कार्यवादस्य खण्डनाय कारिका इयं रचिता इति विज्ञायते। अस्या पूर्वपक्ष अयम् अस्ति यत् कार्य स्वोत्पत्तेः प्राक् कुत्रापि एकस्मिन् अपि रूपे विद्यमान न भवति। अपि तु तस्य काचिद् नूतना सृष्टिः एव भवति। अत्र एतदेव खण्डयितुं तथा सत्कार्यवाद च निरूपयितुं पञ्चोक्तयः प्रदर्शिताः सन्ति। तत्र प्रथमा उक्तिः 'असदकरणात्' इति विद्यते। अस्य अयम् अभिप्रायः यद् यदि कार्य कारणव्यापारात प्राक् कस्याम् अपि अवस्थाया कुत्राऽपि विद्यमानं न स्यात् तर्हि तदुत्पत्तिः तथैव कर्तुमशक्या यथा सहस्रशिल्पिनः सम्मिल्य गगनाऽरविन्दम् उत शशशृङ्गम् उत्पादयितुम् अशक्ताः भवन्ति। यदि एवं ब्रूयात् यत् सदसत्पदार्थयोः धर्मद्वयम् अस्ति, अतः असदवस्थायां तदभावः नैव मन्यते।

एतत्स्वीकृते तु धर्मिणं विनापि धर्मसत्ता सिद्धा भविष्यति। किन्तु कश्चिदपि धर्मं, धर्मिणम् अपहाय नैव स्थितः भवति, यद्वा धर्मरूपे एव धर्मिणः अपि भानं भविष्यति। अतः तद् असद् नास्ति एव। अर्थात् कारणव्यापारात् प्रागपि कार्यसत्ता विद्यते एव। कारणव्यापारेण तु तस्य केवलम् अभिव्यक्तिः क्रियते। तिलनिश्च्यूतनानन्तरं यथा

तैलोत्पत्तिः तथा ब्रीहिकुट्टनानन्तरं तण्डुलोत्पत्ति, एवमेव गोदोहनानन्तरं दुग्धोत्पत्तिः।[2] वस्तुतस्तु निश्च्यूतन कुट्टनदोहनादिव्यापारात् कारणात् प्रागेव तत्र तैल-तण्डुल दुग्धादिकार्याणि आसन् एव। इत्येवम्प्रकारेण साधकबाधकोक्त्या (असदकारणात्) इति प्रथमोक्त्या असत्कार्यवादस्य खण्डनं सत्कार्यवादस्य मण्डनं च अभूत्। सत्कार्यवादमण्डने कारिकाकारः द्वितीयां युक्तिम् उपन्यस्यति यद् 'उपादानग्रहणात्-समवायिकारणम् एव उपादानं भवति।

तद्ग्रहणं च सम्बन्धपूर्वकम् एव कार्येण भवति। सांख्यसूत्राद् अपि इदम् एव अभिव्यक्त भवति। अतः तेन कारणेन तदुत्पत्तिः जायते। यतः प्रत्येककार्य स्वोपादानेन अर्थात् समवायिकारणेन सह सम्बद्धम् एव भवति।[3] यदि कार्यम् उत्पत्तेः प्राग असत् स्यात् तर्हि अविद्यमानेन सह कारणसम्बन्ध कथं स्यात् ?

सम्बन्धः हि सत्पदार्थद्वये एव सम्भवः भवति। यदि अत्र एवं तर्कोत्पादनं क्रियते यत् कारणेन सह सम्बन्धम् अन्तरा एव कार्योत्पत्तिः स्यात् तर्हि कः दोष? इति तदा श्रूयताम् तृतीया युक्तिः 'सर्वसम्भवाऽभावात्' अनया युक्त्या सम्बन्धम् अन्तरा एव कार्योत्पत्ति स्यात् तर्हि कस्मादपि कारणात् कस्य अपि कार्यस्य समुत्पत्तिः जायेत, किन्तु नैवं दृश्यते इति सिद्ध भवतिः।

यदि अस्माभिः इदमपि स्वीक्रियते यत कारणेन सह असम्बद्धस्य अपि कार्यस्य उत्पत्ति कर्तुं शक्या इति तर्हि तत्र एवम् अपि व्यवस्था विधेया यद् यस्मात् कारणादत् यस्य कार्यविशेषस्य उत्पत्तिः कर्तुं शक्या उत यस्मिन् कारणे यस्य कार्यस्य उत्पादयितु सामर्थ्यम् अस्ति तत् कारणम् एव तत्कार्यविशेष प्रति सम्भावनीयं न तु यस्य कस्य अपि कारणस्य इत्येवम्प्रकारेण 'तत्कार्य प्रति तत्कारणमिति' भिन्न भिन्न कार्य प्रति भिन्न भिन्नं कारण सुमहद्गौरवाय भविष्यति, कार्यस्य अनन्तत्वात्। अतः लाघवमूलकमार्गः अनुसरणीयः भवद्भिः।

सत्कार्यवादमण्डनाय चतुर्थी युक्ति 'शक्तस्य शक्यकरणात्' इति अस्ति। अत्र एवं जिज्ञासनीयं यत् कारणेषु विद्यमानं कार्योत्पादनसामर्थ्य किं सर्वत्र एवं सर्वकार्यविषयकम् अस्ति? अथ वा यस्मात् तत् कार्यम् उत्पद्यते तस्मिन् एव कारणे? तत्र समाधीयते यदि सर्वकार्यसमुत्पादयितुं सामर्थ्य सर्वकारणेपु अपि अभविष्यत् तर्हि यस्मात् कस्माद् अपि कारणात् कस्यचिद् अन्यस्य कार्यस्य उत्पत्तिः अपि अभविष्यत्, किन्तु नैव भवति।

अतः एतदेव मन्तव्यं यत् शक्तिः अपि एकः सम्बन्धः, शक्तशक्ययोः उभयाश्रितः द्विष्ठः, संयोगादिवत्। शक्तस्य विद्यमाने सति शक्यस्य समुत्पत्तिः, शक्ताऽभावे शक्याऽभावः स्वयम् एव सिद्धयति।[4] अत एव उक्तं शक्तस्य शक्यकरणात् इति। न्यायकणिकाचार्यः अपि एवम् आह।

पञ्चमी युक्तिः अपि अस्ति इत्थं 'कारणभावादिशति। अस्माद् अपि यत् कार्य स्वोत्पत्तेः प्राग भवति, तत् कार्य कारणात्मकम् एव भवति। अर्थात् कार्य कारणाद न भिद्यते। यदि कारणं सदस्ति तर्हि कार्यम् अपि तदभिन्नं सद्रूपम् एवं अस्ति। अथवा कारणस्य यादृश स्वभावः भवति तादृशः स्वभावः कार्यस्य अपि भवति एवम्। यथा तिलेषु यत् चिक्वणं तत् तैले अपि भवति एवम् ।

---

२. उपादाननियमात् इति साख्यसूत्रम् १.११५

३. असत्वे नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिभिः ।
असम्बद्धस्य बोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ।। साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्टः - १४७

४. शक्तिश्च शक्तिमत् सम्बन्धरूपासंयोगवद् उभयत्र या शक्याऽभावे न सम्भवतीति शक्यभाभ्युपेयः' इति । गौडपादभाष्यम्, पृष्ठः ४७

मृत्तिकाया यद् गुरुत्वं तत् तन्निर्मितघटेऽपि। तदेवम्प्रकारेण कार्य कारणाद न भिद्यते। यद वस्तु परस्परम् एकं द्वितीयस्माद् भिन्नं भवति, तत्र संयोगसम्बन्धः परस्पर-अप्राप्तिः वा अवश्यम् एव दृश्यते। तथाहि भिन्नम्, अतः उभयोः संयोगसम्बन्ध सम्भवः, एवम् एव हिमालयाद् कुण्डं बदरीफलाद् विन्ध्याचलः भिन्नम्, अत एव तत्र परस्पराप्राप्तिः। कदापि हिमालयाद् विन्ध्याचलः सम्पृक्तः, न भवति। तन्तुपट्योः अपि नास्ति परस्परं संयोगसम्बन्धः यद्यपि अन्यतन्तोः अन्येन पटेन सम्बन्ध संयोगः भवति, तथापि येन तन्तुना पटोत्पत्तिः तेन पटेन तत्तन्तोः सम्बन्धः संयोगः नास्ति। अपितु समवायः भवति।

अतः समवायेन तन्तुः एव पटे कार्ये दृश्यते, अतः कारणं कार्यात्, कार्य च कारणात् कदापि पृथग् न भवति। इदम् एव पटस्थकारणभावम् अर्थात् तन्तुरूपत्वम् अस्ति।

'कारणभावाद्' इति पदस्य व्याख्या अनेकप्रकारेण टीकाकृद्भिः कृता अस्ति।[6] तत्र जयमङ्गलाकारेण अस्य अर्थः कृतः यत् कारणभावाद् इति कारणस्वाभावाद् अथवा कारणसत्वाद् इत्यर्थः। यत् स्वभाववत् कारणं तत् स्वभाववत् कार्यम्, इति, अर्थाद् वस्तुषु परस्परं कार्यकारणभावः।

यतो हि यदि कार्यम् उत्पत्तेः प्राग् न स्यात् तर्हि कारणात् कार्यं जायते इति सिद्धान्तस्य का गतिः स्यात्? अस्य द्वितीयः अर्थः अपि कारणस्वभावः एव। यतः यः स्वभावः कारणस्य भवति सः एव स्वभावः कार्यस्य अपि भवति। मृत्तिकातः जायमानस्य घटस्य अपि स्वभावः मृत्तिका इव भवति एव। अयमेव अर्थः गौडपादभाष्ये तथा माठरटीकायाम् अपि दृश्यते।

किन्तु वाचस्पतिमिश्रेण अस्य अर्थः कारणकार्ययोः अभेदत्वेन कृतः। 'कार्यस्य कारणात्मकत्वाद्' इति मिश्रस्य कथनम् इदम् अस्ति यत् कार्यम् अपि कारणस्य धर्मविशेषः एव। कारणस्य एव धर्मविशेषः कार्यरूपे परिणतः दृश्यते। धर्मधर्मिणोः वास्तविकः भेदः न भवति। यच्च वस्तुतः भिन्नं भवति तत् तस्य कदापि धर्मः भवितुं नार्हति। यथा गवि अश्वे च क्रमशः गोत्वम् अश्वत्वं च न कश्चित् कस्य अपि अन्यस्य धर्मः, अतः गोत्वम् अश्वत्वं परस्परं भिन्नम् एव।

उपादानोपादेयभावः अपि कार्यकारणयोः अभिन्नतायाः साधकः न तु बाधकः। अतः तन्तुपटयोः परस्परं यथार्थतः भेदः नास्ति। परन्तु घटपटयोः परस्परं यथार्थः भेदः सर्वैः स्वीक्रियते। अत एव एतयो. परस्परम् उपादानोपादेयभावः अपि नास्ति।

तदेवं तदभावे तदभावः इति व्यतिरेकानुमानेन अपि इदं प्रसिद्धयति यत् तन्तवः एव परस्परं संश्लिष्टाः सन्तः पटात्मके कार्ये परिणताः भवन्ति। फलतः पटं तन्तुभ्यः किञ्चिद् भिन्न वस्तु नास्ति। एकस्मिन् एव वस्तुनि विभिन्नरूपेण व्यापाररूपक्रियया, व्यवस्थया वा भेदः न जायते। एकम् एव वस्तु विभिन्नाकृतिषु विभिन्नसञ्ज्ञाभिः परिगण्यते। साख्यतत्वकौमुद्यां वाचस्पतिमिश्रः अपि एवमेव आह'।

यतो हि एकस्मिन् एव वस्तुनि बहुविशेषाणाम् आविर्भावतिरोभावाभ्यां तस्याः एकताया व्याधात न भवति। 'कच्छपस्य हस्तपादमस्तकाद्यङ्गानाम् अवश्यकताऽनुसारं निरन्तरं सङ्कोचविकोचभावो भवत्येव। नेयमुत्पत्तिःनाप्ययं तेषामङ्गानां विनाशः।' एवमेव मृत्तिकातः जायमानघटादयः तथा स्वर्णतः जायमानमुकुटादयः

५. कारणभावाच्च कार्यस्य कारणात्मकत्वाद्। साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्टः - १४८

६. अथ वा कारणभावादिति कारणस्वभावात् यत् स्वभावं कारणं तत् स्वभावं कार्यम् इति जयमङ्गलाकारः। जयमङ्गला, पृष्ठः - ५६

उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च, तेन घटः मृत्तिकात. भिद्यते, मुकुटश्च स्वर्णतः इति वक्तुं न शक्यते। अर्थक्रियाभेदेन अपि किञ्चिद् वस्तु भिन्नं न भवति। एकः एव अग्निः अर्थक्रियाणा भेदेन कुत्रचिद् दाहक, कुत्रचित् पाचकः, कुत्रचित् प्रकाशकश्च भवति। दाहकत्वात् पाचकत्वात् प्रकाशकत्वाद् वा सः अग्निः क्रियाभेदेन भिन्नः न भवति।

अतः प्रयोजनविशेषेणं विभिन्नक्रियाणां सम्पादनेन कस्यचिद् वस्तुनः भिन्नत्वं न प्रसिद्धयति। तदेवम्प्रकारेण प्रत्यक्षीकरणानन्तरम् अपि कार्यम् असद् इति उच्यते तर्हि तद्भिन्नकारणस्य तत्कारणाद् अपि भिन्नकारणस्य कल्पनायाम् अनवस्थादोषः प्रसज्येत, कारणकारणकल्पनायाः गौरवं भविष्यति। यस्य निस्तारः अशक्यः अपरिहारश्च अतः कार्यं सद् एव इति सिद्धान्तः।

-अतिथिशिक्षकः, दर्शनशास्त्रम्,
सनातनधर्म-आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः,
डोहगी, ऊना, हिमाचलप्रदेशः - १७४३०७

७.स्वात्मनि क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाव्यवस्थाभेदाश्च नैकान्तिकं भेद साधयितुमर्हन्ति एकस्मिन्नपि तत्तत्विशेषाविर्भावतिरोभावा भ्यामेते-षामविरोधात्। इति। साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी, पृष्ठः - १५१

शाकुन्तले भारतीयराजतन्त्रस्य मूल्यबोधः

-डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी

भूमिका - प्रतिदेशस्य प्रतिराष्ट्रस्य वा आत्मा भवति संस्कृतिः। अनया संस्कृत्या एव परिचीयते राष्ट्रस्य गौरवम्। राष्ट्रस्य रीतयः नीतयश्चापि प्रभाविताः भवन्ति अनया संस्कृत्या एव। वयं भारतीयाः। महनीया खलु अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः। यतो हि संस्कृतिरियं स्वगुणैरतिशेते निखिला अपि राष्ट्रस्तरीयाः संस्कृतिः। अस्माकीनेयं संस्कृतिः युनानी-रोम्-सुमेरू-चीनादीनां संस्कृतिस्तुल्या इति मान्यते। उच्यते च- **'सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववारा'**[1] इति। अर्थात् भारतीयसंस्कृतिः विश्वसंस्कृतिषु अन्यत्तमा। यत्र सृष्टेः प्रारम्भात् इदानीं यावत् मनुष्य-पशु-पक्षी-कीट-पतङ्ग-सरीसृपादिषु सर्वेषु एव दिव्यत्वस्य सत्तानुभूयते। यत्र वेदादारभ्य बाइवेल् इत्यादिषु ग्रन्थेषु, रामायणादारभ्य साम्प्रतिकसाहित्यादिषु च उदात्तमानवीनमूल्यबोधः मनीषिभिः गीयते। यत्र जले स्थले चान्तरीक्षे दिव्यत्वस्य, परमसत्यस्य, शिवस्य, सुन्दरस्य, परमेश्वरस्य च सत्ता भारतीयमनीषिभिरङ्गीक्रियते। यत्रापि मानवसमाजस्य कल्याणाय न केवलं देवानामपि तु दिव्यान्तरीक्षपृथिवीवनस्यन्यादीनामपि शान्तिप्रार्थना क्रियते। यत्र **'वसुधैव कुटुम्बकम्'**[2] इत्युदात्तमन्त्रेण अखिलानपि **"जनान् अमृतस्य पुत्राः"**[3] इति स्वीक्रियन्ते।

शोधसमस्या- एवं प्राचीनकालादेव भारतीयसंस्कृतौ सत्यपि सुव्यवस्थितायां सम्प्रति लोकव्यवहारेषु किञ्चित् परिवर्तनं परिलक्ष्यते। सम्प्रति एकविंशशतकस्य मनुष्याः सर्वत्रैव परिवर्तनमेव जीवनम् इत्यामनन्ति। अतः कालक्रमेण मनुष्याः स्वकीय-सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिकादिषु क्षेत्रेषु स्वरुचिं परिवर्त्तयन्ति। अद्यतनीयाः मनुष्याः स्वसभ्यतां संस्कृतिं च विस्मृत्य पाश्चात्यसंस्कृतिं समनुसरन्ति। अनेन भारतीयसंस्कृतिरद्य अवक्षयमुखी निराश्रया च। अद्य मनुष्यसभ्यता विनाशशीला कुपथगामी च। फलस्वरूपं सम्प्रति समाजे न परिलक्ष्यते तदानीन्तन-सुसामाजिकव्यवस्था, रीतयः, नीतयश्च। नैव परिदृश्यते तदानीन्तनमुनिजनमनहर्षमय-सुरम्य-प्राकृतिकपरिवेशः। नैव उपलभ्यते प्राचीनादर्शानां वैदिकगुरुकुलानां शिक्षादानव्यवस्था। न परिलक्ष्यते तदानीन्तन-गुरुशिष्यसुसम्पर्कः। नाभिलक्ष्यते पारिवारिकजीवने आनन्दमयपरिवेशः, नैवानुभूयते मनुष्याणां सुशान्ति-पूर्ण-जीवनयापनविधिः नापि लक्ष्यते मनुष्याणां शतवर्षाणि यावत् निरामयं जीवनम्। एतेषां मूलकारणं तु अस्ति जनानां भारतीयसंस्कृतिं प्रति विरागभावः। भारतीयसंस्कृतिस्तु काले काले चिरकल्याणकारी, युगोपयोगी चासीत्। यतो हि अत्रैव भारतीयसंस्कृतौ समग्रविश्वमानवानां कृते शान्तिपूर्णं सुनिरामयं सुदीर्घ-शतायु-जीवनस्य मूलमन्त्रं निहितमस्ति। यथा - **'भद्रं कर्णेभि...'**[4], **'पश्येम शरदः शतम्'**[5], **'शतायुर्वैपुरुषः'**[6] इत्यादिभिः।

---

१. यजुर्वेदः-७.१७

२. महोपनिषद् - अध्याय-६.७१

३. श्वेताश्वेतरोपनिषद्-२.५

४. ऋक्वेदः -१.४१

५. शुक्लयजुर्वेदः -३६.२५

६. शतपथब्राह्मणम् -१३.२.६.८

शाकुन्तले भारतीयराजतन्त्रम्-एवं विधपरिस्थितौ अस्माकं संस्कृतसाहित्ये विशेषतः **'कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशकुन्तलम्'** खलु अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः दिग्दर्शकं पाथेयं चास्ति। यतो हि अत्रैवास्ति साम्प्रतिकयुगस्यापि सामाजिकार्थनैतिक-राजनैतिकादिषु क्षेत्रेषु महान्-सांस्कृतिकमूल्यबोधः। तेषु शाकुन्तले राजनैतिक-मूल्यबोधप्रसङ्गमाश्रित्य दिङ्मात्रमत्र प्रदर्श्यते मया। उच्यते-**"स्वधर्मः स्वर्गाय अनन्ताय च।"**[७] भारतीयसंस्कृत्यनुसारम् अत्र प्रजापालनमेव राज्ञः परमो धर्मः। राजा खलु देश-काल-कार्याभिज्ञः सन् स्वकर्त्तव्ये एव सुनिपुणः स्यात्। यतो हि राजा एकाधारेण एव बन्धुहीनानां बन्धुः, अपुत्राणां पुत्रः, निर्धनानां धनं, चक्षुहीनानाञ्च चक्षुस्वरूपमस्ति। पुनश्च प्रजानां सुखे एव राज्ञः सुखं प्रजानां दुःखे एव राज्ञः दुःखञ्च जायते। अतः सर्वदा प्रजानां कल्याणसाधनाय शाकुन्तले कालिदासेनोपदिष्टम्। तत्रोच्यते-**"प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः"**[८] इति। अर्थात् **पार्थिवः पृथिव्याः ईश्वरः, प्रकृतीनां प्रजानां हिताय कल्याणाय प्रवर्ततां प्रवृत्तो भवतु अर्थात् प्रजानां कल्याणसाधनमेव राज्ञः मुख्यधर्म अस्तु इत्यादयः।** परन्तु साम्प्रतिके समाजे नैके राजनेतारः स्वार्थपरायणाः सन्तः प्रजाकल्याणं विहाय साधारणमनुष्यान् विविधोपायेन शोषयन्ति। राजनीतिस्तु नैतादृशी स्यात्। राजा कदाचित् स्वसुखं नेच्छेत् अपि तु सर्वदा लोकानां मङ्गलार्थं कार्यं कृत्वा पूजितः स्यात्। राजधर्मः अतीव कष्टदायकोऽस्ति। यथा पादपः दिवा सूर्यस्य प्रखरमातपं सोढ्वा अपि आश्रितानां जनानां कृते छायावितरणं कृत्वा तेषां दुःखापनोदनं करोति तथैव राजा अपि स्वयं कष्टं प्राप्य अपरेभ्यः शान्तिं प्रददाति। तद्यथा- **"स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः..**[९]**"** इत्यादिः। भारतीयसंस्कृतेः एतदेव वैशिष्ट्यम्। प्राचीनकालादारभ्य इदानीं यावत् भारतीयसंस्कृत्यानया प्रभाविताः सन्तः नैकेऽपि सज्जनाः, निःस्वार्थपरायणाः, त्यागशीलाः, सेवापरायणाः, भारतीयाश्च राजनेतारः राजनीतिक्षेत्रेषु विशिष्टपदवीम् अलंकुर्वाणाः यशस्विनः भवन्ति। **"तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः"**[१०] इत्युक्त्यनुसारं त्यागस्य, बलिदानस्य च अस्माकं भारतीया संस्कृतिः। अत्र सुप्राचीनकालादेव वेदोपनिषदादिषु त्यागादीनां मन्त्रं सुनिहितमस्ति। अत्र त्यागात् शान्तिः न तु भोगेन। अत्रोच्यते -

"दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन।
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्नतु मण्डनेन॥"[११]

अत्र सत्कर्मणा त्यागादिभिश्च युगे युगे भारतीयाः मनीषिणः महात्मानः च जायन्ते। भारतीयाः खलु परार्थाय परोपकाराय च स्वजीवनमपि अर्पयन्ति। तेषां मतमिदं यत् -

"धनानि जीवितञ्चैव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत्।
सन्निमिते वरं त्यागो विनाशे नियते सति।"[१२]

---

७. अर्थशास्त्रम् -१.१.३
८. अभिज्ञानशकुन्तलम् -७.३५
९. अभिज्ञानशकुन्तलम् -५.७
१०. ईशोपनिषद् -१
११. चाणक्यनीतिः -१७.१२
१२. हितोपदेशः -१.४३

विश्वस्य न कोऽपि जनः भारतीयानां निकटे अनात्मीयः। विश्वमानवा हि अस्माकं स्वजनाः वान्धवाश्च। विश्वभ्रातृत्वमेव भारतवर्षस्य संस्कृतिः। तत्र आत्मसर्वस्वतायाः स्वार्थपरतायाश्च नास्ति लवमपि स्थानम्। तत्र शमदमादिगुणयुक्ता परार्थपरता ग्रहणीया अस्ति। यतः परार्थपराणां जनानां **"वसुधैव कुटुम्बकम्"**[१३] इति मनोभावः जायते। तस्य समीपे सर्वो जनस्तु आत्मीयस्वरूपः। अत्र नास्ति हीनचिन्ता सङ्कीर्णमनस्कता च। अस्मिन् ब्रह्माण्डे परोपकारिणो जनाः परहितानि साधयन्ति। यथा नदी निर्मलं जलं ददाति। तरवो सुमिष्टानि फलानि, गवादयः पशवो अमृतोपमं पयश्च ददति। शस्यसमृद्धये मेघाः वर्षन्ति। पादपाः तन्मूलेषु पथिकेभ्यः आश्रयं ददति, तेषां क्लान्तिं दूरीकुर्वन्ति च। उच्यते च –

"छायामन्यस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति चातपे।

फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव"॥ (संस्कृतसुभाषितानि)

शाकुन्तले राज्ञः शासननीतिः – राज्यलाभः सौभाग्यस्य विषयः। वास्तवदृष्ट्या विवेच्यते चेत् एवं राज्ञां राज्यलाभः केवलं तेषां मानसिकीम् उत्कण्ठां प्रशमयति। नोचेत् एवं भूतस्य राज्यस्य कष्टकरः परिपालनभारः तस्मै राज्ञे अतीव कष्टं प्रददाति। यदा स्वकीयहस्तेन धृतम् आतपत्रं यथा स्वस्य आतपकष्टं यद्यपि निवारयति तथा महदु:खं प्रददाति। तेनैव प्रकारेण स्वहस्तधृतदण्डं राज्यमपि राज्ञां कृते कष्टदायकं भवति। अतः उच्यते- **"औत्सुक्यमात्रमवसादयति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्धपरिपालवृत्तिरेव।"**[१४] राजा प्रजासमूहान् पुत्रसमः पालयति। यथा हस्तिराजः स्वदलं वने सञ्चार्य्य दिवा सूर्य्यस्य प्रखरकिरणेन उत्तप्तः सन् एकस्मिन् शीतलस्थाने विश्रामं करोति, तेनैव प्रकारेण एषः राजा अपि स्वीयपुत्रान् इव प्रजाः पालयित्वा अतीव क्लान्तः सन् जनशून्यस्थाने विश्रामं नयति यदुच्यते- **"प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते श्रान्तमना विविक्तम्।"**[१५] राजा धर्मचक्रप्रवर्त्तनाय धर्मसंस्थापनाय वा शासनदण्डद्वारा विपथगामि शृङ्खलयति, लोकानां कलहं प्रशमयति च। सर्वेषां मङ्गलाय रक्षणाय च कार्य्यं करोत। यदुच्यते- **"नियमयसि विमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय"** इति। **"धर्मान्न प्रमादितव्यम्"**[१७] इति न्यायेन राजा अहोरात्रं स्वधर्मपालने रतः स्यात्। यथा सूर्य्यस्य रथे एकवारमेव अश्वः संयुक्तः भवति, ततः परं स अविश्रान्ततया भ्रमति, यथा अहोरात्रं पवनः प्रचलति, यथा शेषनागः सदा एव पृथिव्याः भारं धारयति, तेनैव प्रकारेण असौ राजा अपि अविश्रान्ततया स्वकीयं धर्मं पालयेत्। तद्यथा- **"भानुः सकृद्युक्ततुरङ्गः एव रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति। शेषः सदैवाहितभूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः।"**[१८] इति।

शाकुन्तले प्रजापालननीतिः–**'राजा पुत्र अपुत्राणाम्'** इति न्यायेन यदि प्रजानां कश्चित् उत्तराधिकारी स्वकीयजनः न स्यात् तर्हि तस्य उत्तराधिकारिणः पुत्रस्य वा अपरस्य स्वजनस्य स्थाने स्वयं राजा एव स्थास्यति। एतदर्थं कालिदासेन शाकुन्तले दुष्यन्तमुखेनोक्तं यत् –

१३. सुभाषितानि -८

१४. अभिज्ञानशकुन्तलम् -५.६

१५. अभिज्ञानशकुन्तलम् -५.५

१६. अभिज्ञानशकुन्तलम् -५.८

१७. तैत्तिरीयोपनिषद् -११.१

१८. अभिज्ञानशकुन्तलम् -५.४

"येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना।
स स पापाते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम् ॥"[१९] **इति।**

शाकुन्तलस्य चिन्तनस्यास्य प्रभावः साम्प्रतिकसमाजेऽपि परिदृश्यते। भारतवर्षेऽपि इदूरे अतीते कोरोना-काले ये सन्तानाः पितृमातृहीनाः सञ्जाताः तेषां पितृमातृहीनानां सन्तानानां लालन-पालन-दायित्वभारं स्वयं राज्यसर्वकारः एव गृहीतवान्। एवञ्च ये प्रजाः उत्तराधिकारिविहीनाः असहायाः अकर्मण्याः वा तिष्ठन्ति, तेषां कृते अपि सम्प्रति राज्यसर्वकारः केन्द्रसर्वकारश्च विविधाभिः कल्याणकरयोजनाभिः वासगृहं दैनन्दिनाद्यादिकं च प्रयच्छन्ति। सुष्ठूच्यते अन्यत्रापि **"प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि। स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥"**[२०] इति।

पुनश्च **"राजाबन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरचक्षुषाम्।**
राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम् ॥"[२१] **इति।**

शाकुन्तले प्रजारक्षणनीतिः -साधूनां परित्राणाय राजा एवालं स्यात्। राज्ञे वर्त्तमाने सति प्रजानां न कदाचित् अपि भयः स्यात्। यदा सूर्यः पूर्णरूपेण उदेति तदा अन्धकाराविर्भावस्य प्रश्नोऽपि नायाति। यदुच्यते- **"आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्य आर्त्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम्"**[२२] **इति।** एवञ्च

"कुतो धर्मक्रियाविघ्नः सतां रक्षितरि त्वयि।
तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति॥"[२३] **इति।**
"आर्त्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्त्तुमनागसि ।"[२४] **इति।**
"आर्तातां भयमपनेतुमात्तधन्वा दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम् ॥"[२५] **इति।**
"आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः"[२६]**- इति।**

अस्यानुरूपमुक्तिः पञ्चतन्त्रेऽपि परिलक्ष्यते। तद्यथा -

"चाटुस्तस्करदुर्वृत्तैस्तथा साहसिकादिभिः।
पीड्यमानाः प्रजा रक्षाः कूटच्छद्मादिभिस्तथा
प्रजानां धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षितुः।
अधर्मादपि षड्भागो जायते यो न रक्षति
प्रजापीडन संतापात्समुद्भूतो हुताशनः।
राज्ञः श्रियं कुलं प्राणान्नादग्ध्वा विनिवर्तते "[२७] **इति।**

१९. अभिज्ञानशकुन्तलम् -६.२३
२०. रघुवंशम् -१.२५
२१. पञ्चतन्त्रम् -२.३५०
२२. अभिज्ञानशकुन्तलम् -३
२३. अभिज्ञानशकुन्तलम् -२.१४
२४. अभिज्ञानशकुन्तलम् -१.११
२५. अभिज्ञानशकुन्तलम् -६.२७
२६. अभिज्ञानशकुन्तलम् -२.१६
२७. पञ्चतन्त्रम् -२.३४७, ३४८, ३४९

साम्प्रतिकसमाजे भारतीयसंस्कृते: एतादृशी नीति: अक्षुण्णा अस्ति। आपन्नानां रक्षणाय दुष्टदमनाय शिष्टपालनाय च सर्वकारेण न्यायव्यवस्थां परिचालयति। तत्र न्यायविचारव्यवस्थामाध्यमेन प्रजानां स्वाधीनता सुस्थिरा जायते। यत्र अद्यापि भारतीयसंस्कृते: वेदादीनां वाक्यानि ध्येयवाक्यरूपेण व्यवह्रियन्ते। तद्यथा 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' इति भारतीयमुम्बईपुलिस्-विभागस्य, **'यतो धर्मस्ततो जय:'** उच्चतमन्यायालयस्य, 'धर्मचक्रप्रवर्तनाय' भारतीयलोक-सभाया: चेति। भारतसर्वकारस्य एतादृशानि ध्येयवाक्यानि श्रीमद्भगवद्गीताया: 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्' इति वाक्यानुरूपमस्ति।

शाकुन्तले करग्रहणनीति:- "षष्ठांशभोगी भवतीह राजा"[२८]-इत्युक्त्यनुसारं राजा प्रजाकल्याणाय प्रजाभ्य: एकषष्ठांशं कररूपेण ग्रहिष्यति। यतो हि संसारे सर्वं कार्यम् अर्थमूलम्। न किञ्चिदपि कार्यं विना अर्थेन सिध्यति। अत: राजा अपि प्रजाकल्याणसाधनाय प्रजाभ्य: षष्ठांशरूपं करग्रहणं करिष्यति। राष्ट्रहिताय प्रजाभ्य: करग्रहणनीति: मनुना अपि उक्तमस्ति -

"यदधीते यद् यजते यद्ददाति यदर्च्चति।
तस्य षड्भागभाग् राजा सम्यग् भवति रक्षणात् ॥"[२९] **इति।**

यथा सूर्य: स्वकिरणै पार्थिवरसं गृह्णाति। परन्तु प्रतिदाने सहस्रगुणै: तं वृष्टिरूपेण पृथिवीं प्रति अर्पयति, तथैव राजा अपि प्रजानां हिताय एव करं गृह्णीयात्। यदुक्तं मनुना -

"यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकवत्सषट्पदा:।
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिक: कर: ॥"[३०] **इति।**

महाकविकालिदासोऽपि स्वरचितशाकुन्तलादिषु अनुरूपमुक्तिं प्रकाशयति तद्यथा -

"प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो वलिमग्रहीत्।
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादते हि रसं रवि: ॥
एवञ्च यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तद् धनम्।
तप: षड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यको हि न: ॥"[३१] **इति।**

प्राचीनभारतीयराजतन्त्रस्य इव करग्रहणनीति: अद्यावधि अस्माकं देशे प्रचलति।

निष्कर्ष: - भारतवर्ष: स्वकीयसंस्कृत्या परम्परया च समग्रे विश्वे ख्यातिं लभते। देशोऽयं प्राचीनकालात् विविधसंस्कृतिभि: परम्पराभिश्च समृद्धोऽस्ति। दोशोऽयं विश्वस्य प्राचीनसभ्यतासु अपि अन्यत्तम:। भारतीयसंस्कृते: एवं महत्त्वपूर्णं तत्त्वम् सुशिष्टाचार:, संस्कारश्च समग्रविश्वस्य दृष्टिं समाकर्षति। सम्प्रति भारतभिन्नदेशानां

---

२८ भार्गवराघवीयम् - ६.५४
२९ मनुसंहिता -८.३०५
३० मनुसंहिता -७.१२९
३१ रघुवंशम् -१.१८
३२ अभिज्ञानशकुन्तलम् -२.१२

जीवनशैली आधुनिकी भवति। परन्तु भारतीया: अद्यापि स्वपरम्परायां सुसमृद्धा: गर्विताश्च सन्ति। अनेन वैशिष्ट्येन सम्प्रति भारतवर्ष: विविधसंस्कृते: परम्परायाश्च जनानां मध्ये घनिष्ठतां सम्पादयति। स्वदेशीयपरम्पराम् अनुसृत्य भारतवासिन: अद्यापि शान्तिपूर्णरीत्या जीवन्ति। अत: सर्वेऽपि भारतीया: यदि राजनीत्यादिषु क्षेत्रेषु एवं शास्त्रप्रदर्शितं सन्मार्गं समनुसृत्य राजकार्यादिकं निर्वाहयन्ति तर्हि अचिरेणैव सर्वेऽपि वयं भारतीयसंस्कृतौ निहितं मूल्यबोधं साम्प्रतिककालेऽपि अनुभवितुं पारयिष्याम: इति शम् ।

-संस्कृतविभागाध्यक्ष:
योगदा-सत्सङ्ग-पालपाडा-महाविद्यालय:,
पालपाडा, पूर्वमेदिनीपुरम्, पश्चिमबङ्ग:

पुराणेषु भक्तिः जीवनञ्च

-अभिषेक डोबरियालः

वेदेषु विद्यमानमपि यत् परमं तत्त्वं ऋषिभिः न स्पष्टं प्रतिभाषितं तन्मनोबुद्धीन्द्रियादिभिरगम्य तत्त्व पुराणानुशीलनतत्पराः विद्वांसः स्फुटं प्रतिपादितवन्तः। ज्ञानकर्मोपासना (भगवद्भक्तिः) इति त्रीणि मुक्तिसाधनानि तत्तच्छास्त्रेषु ख्यातानि। भक्तेः विषयाः वेदेषु बहुधा दृश्यन्ते, किन्तु तस्याः स्फुटं स्वरूपं पुराणेषु प्राप्यते। तत्राष्टादशपुराणेषु नवपुराणानि वैष्णवधर्मेण सम्बद्ध्यन्ते। किञ्च कुर्ममत्स्यवामनवाराह-इत्येतेषां चतुर्णां पुराणानां भगवतो विष्णोः अवतारमभिलक्ष्य नामकरणं कृतमास्ते। अपि च पद्मविष्णुनारदब्रह्मवैवर्त-श्रीमद्भागवतादि-पञ्चपुराणेषु भक्तानां भजनीयस्य **'अन्ये चांशकलाः सर्वे कृष्णास्तु भगवान् स्वयम्'**[1] इति वाक्यमहिम्ना भगवतः श्रीकृष्णस्याध्यात्मिकस्वरूपेण सह तन्महत्त्व व्यापकं सर्वाङ्गपूर्णं प्रस्तुतं वर्तते।

उपर्युक्तेषु त्रिषु मुक्तिसाधनेषु भगवद्भक्तिरेवात्यन्तै सुगमं सर्वजनीनं साधनं विद्यते, यतो हि भक्त्यैव भक्तः भजनीयन सह रागात्मकं सम्बन्धं संस्थाप्य परमं लक्ष्यमवाप्नोति। महर्षिशाण्डिल्येन **'सा परानुरक्तिरीश्वरे'**[2] इति भक्तेः लक्षणं कृतम्। श्रीमद्भागवतपुराणेऽपि भगवति निरतिशया निर्हेतुकी निरन्तरमनुरक्तिरेव भक्तिपदवाच्या भवति। तद्यथा महामुनिना कपिलेन निजमातरं देवहूतिं प्रति निर्गुणस्य भक्तियोगस्य लक्षणं सोपष्टम्भमेव प्रकाशितस्ति-

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये ।
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहतण् ।
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥[3]

नारदभक्तिसूत्रे **'सा त्वस्मिन् परम प्रेमरूपा'**[4], **अमृतस्वरूपा च'**[5] इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां भगवति प्रेमरूपा सा चामृतस्वरूपा सती भक्ति पद वाच्या भवति। ब्रह्मवैवर्तपुराणे कृष्णस्य शक्तिभूतायाः राधायाः प्रेमपत्तनस्य विस्तृतं वर्णनं वर्तते। राधाकृष्णयोः विवाह-प्रसङ्गः तयो परस्परं प्रेमपराकाष्ठा तदेव भक्तिरित्युच्यते।

सेवार्थके 'भज्' धातौ क्तिन् प्रत्यये सति भक्ति शब्दो निष्पद्यते, किन्तु पुत्रेण पित्रोः अथवा शिष्येण गुरोः कृता सेवा भक्तिनार्पेक्षते भगवद्भक्तौ, यतोहि पुत्रेण पित्रोः कृताः शिष्येण गुरोः कृता वा सेवा येन केनापि हेतुनाऽपि भवितुमर्हति, अतः अहैतुक्यव्यवहिता भगवतः सेवा भक्तिशास्त्रेऽपेक्षिता वर्तते। तथा च- **'जीवोपाध्यनवच्छिन्नचेतनविषयिणी अनुरक्तिरेव भक्तिरिति'** स्वप्नेश्वराचार्येणोक्तम्।

१.श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

२. शाण्डिल्यभक्ति सूत्रम्.१.२

३. श्रीमद्भागवतमहापुराणम् ३.२९.११-१२

४. नारदभक्ति सूत्रम्.सूत्र संख्या २

५. ब्रह्मवैवर्तपुराणम्

भजनीयः-विष्णुपुराणे अध्यात्मतत्त्वं प्रतिपादनेन सह परं धमे-ति नाम्ना विख्यातस्य परब्रह्मणः एवापसे संज्ञा भगवानस्ति स एव भक्तानां भजनीयः वासुदेव इति -

सर्वाणि तत्र भूतानि वसान्ति परमात्मनि।
भूतेषु च सर्वात्मा वायुदेवस्ततः परम् ।।[६]

श्रीदासप्रणीत-शाण्डिल्यसूत्रस्य भाष्ये उक्तम् नन्दसूनुः, स च सच्चिदानन्दविग्रहः धर्मिरूपो, जडजीवयोः भगवद्रूपाक्षरकार्यत्वेन विश्वस्य भजनीयो हि पराभक्तिविषयो धर्माणामपि धर्मिण्यैककथनात्, तदात्मकत्वमिति। 'वस्तुनि जडजीवविलक्षणोऽपि भगवति स्वात्मत्वेनापि अनुरक्तिः कार्येति भगवत्युपयोगितया इदं सूत्रं प्रवत्तम्।'[७] सूत्रत तद् '**भजनीयेनाद्वितीयमिदं कृत्स्नस्य तत्स्वरूपत्वात् ।**'[८]

भक्तेः साध्यसाधनोभयत्वविवेचनम् -

'भज्यते अनेनेर्ति करणव्युत्पत्त्या भक्तिशब्दः साधनेषु प्रयुक्तो भवति तथा च' भजन भक्तिरिति भावव्युत्पत्या साध्यरूपा भक्तिर्योध्या भवति तथा चोक्तं श्रीमद्भावगते-

'भक्त्या संजातया भक्त्या मिथोऽपौघहर हरिम्।'[९]

अत्र प्रथम भक्त्येति पदेन श्रवणकीर्तनादिसाधनभक्तीनां तथा द्वितीय भक्त्येति पदेन साध्याभक्तिरिति बोध्या भवति। परमात्मनः स्वरूप ज्ञानं साध्याभक्तिश्चैकमेव तत्त्वम्। सच्चिदानन्दस्यानन्दभावनिमग्नः साधकः भक्तेः प्रकृष्टदशायां सर्वत्रैवानन्दरूपस्य भगवतः साक्षात्कार कुर्वन् तमेवाद्वैतभावमधिगच्छति। अस्या दशायां भक्तमानसं रससागरस्वरूपकारणब्रह्मपरात्मनि जलाशये जलबिन्दुरिव मिलित्वैकरूपता प्रतिपद्यते। तथा चोक्तं देवीभागवतपुराणे -

'भक्तेस्तु या परमाकाष्ठा सैव ज्ञानं प्रकीर्तिताः।
यस्यां तदतिरिक्तं तु न कश्चिदपि भाव्यते।।'[१०]

विष्णुपुराणानुसारं भगवती नामस्मरणं कीर्तनश्च मुक्तौ साहाय्यं कुर्वन्ती भक्तानामशेष पापं दूरी कुर्वतः। तथा च -

यन्नामकीर्तन भक्ता विलायनमनुत्तमम्।
मैत्रेयाशेषपापानां धातूनामिव पावकः ।।[११]

पद्मपुराणे भक्तेः साधनत्वेनोक्तानां विभिन्न व्रतानामुल्लेखः दृश्यते। एवमेवान्न दासवैष्णवानां भक्तानां च स्वरूपलक्षण कृतमास्ते।[१२] अस्य पुराणस्यानुशीलनेन धर्मस्य व्यावहारिक रूप तीर्थव्रताचाराणां च सुतरां ज्ञानं संजायते। एतत्सर्व भगवद्भक्तेः साधनानि सन्ति शेषश्च भगवति परमानुरागो भवति। अतएव पद्मपुराणस्य श्रीमद्भागवत-माहात्म्ये सततं भगवति समासक्तचेतसां सचेतसां भगवद्भक्तानामेव प्राशास्त्यमुक्तमस्ति। तस्माद्भक्तिज्ज्ञानविरागद्वारा परमतत्त्वपुरुषोत्तमप्राप्तावेव पुराणानां पर्यवसानवसीयते। तथा चोक्तं श्रीमद्भागवते-

६. विष्णुपुराणम् ६.५.८०
७. दासप्रणीत शांडिल्यभक्तिसूत्रस्य भाष्यम्, पृ. सं.३६
८. शांडिल्यभक्तिसूत्रस्य
९. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्
१०. देवीभागवतम्, ७.३७.२८
११. विष्णु पुराणम् ६.७.२०
१२. पद्मपुराण,अध्याय ८४-८८

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः।
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च तदहैतुकम् ॥[१३]

हरिवंशपुराणानुसारं भक्तः आनन्दधामानं परमात्मानमुपस्थायैव आनन्दमनुभवितुमर्हति। अतः भगवद्भक्त्या नूनं सर्वविधं सुखमुपलभ्यते मोक्षोऽपि सुलभायते–

अपत्यं द्रविणं दारा हार्यं हारा हया गजाः।
सुखानि स्वर्गमोक्षौ च न दूरे हरिभक्तितः ॥[१४]

कर्मज्ञानाभ्यां भक्तिः गरीयसी –

कर्मज्ञानभक्तिश्चेति त्रीणि मुक्तेः साधनानि सन्ति ज्ञानकर्मणोः पर्यवसानं भक्तावेव भवति यतः विकासक्रमे ज्ञानकर्मणोरुर्ध्वं भक्तिर्विराजते। भक्तिर्हि साधकानां कृते प्रभुपादपद्मप्राप्तये मधुरं फलं प्रदत्ते। साधकः स्वाध्यायादुत्पन्नस्य सदाचारस्य सौन्दर्यस्य मननस्य निदिध्यासनस्य चान्तिमं लक्ष्यकेन्द्र भगवन्तमेव मन्यमान परोपकार्येषु कलाकारकृतिषु दर्शनचिन्तनेषु आदर्श बलिदानेषु देशभक्तौ समाजसेवायाञ्च प्रभुरूपमेव पश्यन् तदुपासको भवति। श्रीमद्भागवते स्वयं भगवता श्रीकृष्णेनापि उद्धवं प्रतिबोधयता भक्तिमतो न ज्ञाने न तो वैराग्यं करुणाणाय प्रभवति, किन्तु मम प्राप्ते सुलभ पन्था भक्तिरेवास्ति। तद्यथा –

यत् कर्मभिर्मत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्।
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥
सर्वं भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा।
स्वर्गापवर्गं तद्धाम कथञ्चिदपि न वाञ्छति ॥[१५]

पद्मपुराणानुसारं भगवन्तमनुकूलं कर्तुं न हि तपस आवश्यकताऽस्ति, न वा वेदाध्ययनमनिवार्यं विद्यते नापि ज्ञानोपार्जनं श्रेष्ठं वर्तते, न च कर्मणः कर्तव्यत्वं भवति किन्तु भगवत्साधनाय भक्तिरेव सर्वोत्कृष्टं साधनमस्ति। अतः भगवतः साक्षात्काराय ज्ञानकर्मापेक्षया भक्तिमार्गः श्रेष्ठतम इति।[१६]

पुराणेषु भक्तेर्भेदाः –

श्रीमद्भागवतमहापुराणे भक्तानां सौविध्याय नवधा भक्तेरूल्लेखो विद्यते

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥
इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चेन्नवलक्षणाः॥[१७]

भक्तिरसामृतसिन्धौ रूपगोस्वामिनोक्तं यदुपर्युक्तासु नवधा भक्तिषु एकामेव भक्तिप्रकार यदि साधकः पूर्णरूपेण साधयति तदापि मुक्तेः प्राप्तिः संभवेति यथा–

---

१३. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्,१.२.७

१४. हरिवंश पुराणम्

१५. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्,११.२०.३२-३३

१६. भक्तिचन्द्रिका,प्र.१२

१७. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्,७.८.२३

श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद् वैयासकिः कीर्तने।
प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रिभजने लक्ष्मी पृथुः पूजने।
अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्यर्जुनः।
सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां फलम् ॥ [१८]

एवमुक्तासु नवधाभक्तिषु यदि भक्त एकामपि पूर्णतः साधयति तदा सोऽपि तदेव फलं प्राप्नोति यत् फलं पराभक्तिसम्पन्नः भक्तः ब्रह्मसाक्षात्कारं करोति।

पुराणान्तरेषु दार्शनिकी पद्धतिमनुसरद्भक्तिाचार्यै भक्तस्य भावनामवलोकयन्नपि भक्तेर्भेदाः प्रदर्शिता सन्ति। पद्मपुराणस्य पातालखण्डे भक्तिविवरणप्रसङ्गे मानसी, वाचिकी, कायिकी चेति। तत्र भक्तिस्तावत् त्रिधा प्रोक्ता ध्यान-धारणादिभिः वेदार्थस्मरणपूर्वकं भगवतोः विष्णोः प्रीतये या भक्तिः क्रियते सा मानसी भक्तिरुच्यते। वेदमन्त्रसमुच्चारणपूर्वकमहर्निशं जपादिद्वारा या भक्तिर्विधीयते सा वाचिकी भक्तिः कथ्यते। इन्द्रियादिनिरोधपुरस्सरं व्रतोपवासनियमादिभि**र्या भक्तिरनुष्ठीयते सा किल सककल्याणकारिणी कायिकी भक्तिर्निगद्यते।** [१९]

लौकिकदृष्ट्याऽपि भक्तेर्भेदा पुराणेस्ववलोक्यन्ते। तत्र गन्धाक्षतपुष्पगीतनृत्यादिभिः श्रद्धया कृता भक्तिः लौकिकी भक्तिरुच्यते, किन्तु वेदमन्त्राणां जपाध्ययनपूर्वक वैदिकैः कर्मकलापैश्च सम्पादिताः भक्तिः वैदिकी भक्तिरुच्यते। आध्यात्मिकी भक्तिरपि द्विधा भवति सांख्यजा योगजा चेति। तत्र पुराणानुसार तयोरूपरि चतुर्विंशति तत्त्वान्तरं परमात्मेति ज्ञात्वा या भक्तिर्विधीयते सा सांख्याख्याध्यात्विकी भक्तिरुच्यते। यः खलु यम-नियमाश्चाष्टाङ्गयोग साधयन् सर्वतः इन्द्रियाणि संय्यम्य रक्तवर्णश्चतुर्भुजो विष्णुः ध्यायते, सा योगजा भक्तिः कथ्यते। एवं सात्त्विकी-राजसीं तामसी-भेदैरपि भगवतो भक्त्योऽयनन्ता विहिता। इत्थमेव स्कन्दपुराणस्य प्रभास-खण्डे लौकिक-वैदिकाध्यात्मिकदार्शनिकादिभेदैः भक्तिः उक्ताऽस्ति।[२०]

भक्तेवैशिष्ट्यम् -

भगवद्भक्तिभावितयेता जीवः भगवत्सम्बन्धादुत्तममति भवति किन्तु सांसारिकभोगेष्वासक्तः सन् स एवं जीव इन्द्रियसम्बन्धेन पतति। तस्मासर्वदा भगवानेव ध्येयो ज्ञेयश्च। भगवान् भक्तानां हृदि स्थितः सूर्योद्रन्धपादकारमिव सर्वविधं व्यसनं वारयति निवारयति च भयशोकमोहान् -

संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्।
प्रविश्य चित्रं विधनोत्यशेषं यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवातिवातः ॥[२१]

भगवच्चरणारविन्दाश्रयं गृहीत्वा भक्तः भगवतो दयानिधिमवगम्य प्रनष्टवासनां सन् परमानन्दरसमासादयति।

भुक्तिमुक्त्यपेक्षया भक्तेः प्राशस्त्यम्

भगवद्भक्तानां चेतस्सु यावद् मुक्ति-विषयिणी भोगविषयिका व अभिलाषा जागर्ति न तावद्भक्तिविषयकं सुमनुभूयते। अतो भगवतः पादपद्ममकरन्दलोलुपानां हृदयेषु कदापि मोक्षभोगविषयिका स्पृहा न कथमपि प्रवर्तते। तस्मादविनाशिनि परमात्मनि भक्तिं लब्धवान् ज्ञानी भक्तो न मुक्तिमभिवाञ्छति। तदुक्तम् -

---

१८. भक्तिरसामृतसिंधु
१९. पद्मपुराण,८५,५-७
२०. स्कन्दपुराणम्,१०७.२-१६
२१. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्,१२.१२.४७

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते।
तावद् भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥
श्रीकृष्णचरणाम्भोज सेवा निर्वृतचेतसाम् ।
एषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत् ॥[२२]

पद्मपुराणस्यैव कार्तिकमाहात्म्ये भगवद्भक्तो भक्तिमन्तरा न किमपि वाञ्छतीति स्पष्टमुद्घोषितम् -

वरं देवमोक्षो न मोक्षावधिं वा
न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह।
इदं ते वपुर्नाथं गोपालबालं
सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्यैः ॥ [२३]

नारदयाञ्चरात्रेऽपि जितन्ते स्तोत्रे -

धर्मार्थकाममोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन ।
त्वत्पादपङ्कजस्याधो जीवितं दीयतां मम ॥
मोक्षः सालोक्य-सारूप्यान् प्रार्थये न धराधर।
इच्छामि हि महाभाग! कारुण्यं तव सुव्रत ॥[२४]

श्रीमद्भागवतस्य षष्ठस्कन्थे च-

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः।
सुदुर्लभः प्रसन्नात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥[२५]

एवं भक्तिविवेचन प्रसङ्गे पुराणेष्वलोक्यते यत् भगवति संलग्नचेतसां भक्तानां मुक्तिभुक्तिस्पृहा विनष्टा भवति।

पुराणेषु मानवजीवनम् -

मानवसृष्टिः ईश्वरः किल सृष्टिकर्मणि बीजदाता पितृस्थानीयः, क्षेत्रस्वरूपा च प्रकृतिः जननीति निर्धारिता। यथा अङ्कुरोत्तेः क्षेत्रे बीजमुप्यते तथैव प्रकृतिक्षेत्रे परमपुरुषस्य बीजवपनेन सृष्टिविस्तारो जायते। मानवजगति यथा मातुरुदरे पितुर्बीजमाधीयते तथैव क्षेत्रे परमेश्वरस्य बीजाधानेनानन्तकोटि ब्रह्माण्डरूपिण्या विराट्सृष्टेः समुद्भवो भवति। तथा चोक्तं भागवते -

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥
तेषां ब्रह्म महद् योनिरहं ब्रह्मा बीजप्रदः पिता ।[२६]

---

२२. पद्मपुराण,पातालखण्ड

२३. पद्मपुराण,कार्तिक माहात्म्य

२४. नारदपाञ्चरात्रम्

२५. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्,षष्ठम् स्कन्धे

२६. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

वैदिक वाङ्मयमनुसरद्भिः पुराणैः मानवजीवनविषये यद् व्याख्यातं तत् सर्वथा ग्राह्यमस्ति। यथाऽऽहारं परित्यजतो मानवस्य यद्यपि विषयव्यापारी निवर्तते तथापि तदीयचित्तस्य वासना न निवर्तते; अपितु बीजरूपेण तिष्ठत्येव। पुनराहारग्रहणे सा अङ्कुरिता जायते किन्तु भगवद्भक्तमानवस्य चित्तं भगवच्चरणारविन्दे विलीने सर्वा अपि कामना समूलं नश्यति, ततश्च वासनाविनाशपूर्वकं तत्त्वज्ञानोदयेन परमानन्दमयी निर्विकल्पा समाधिरुदेति पराभक्तिश्चाधिगम्यते। अस्यां दशायां जीवोऽमरो भूत्वा मानव शरीरे एव परब्रह्म परमात्मानं सम्यगनुभवति। तथा चोक्तं कठोपनिषदिः -

'यदा सर्वे प्रभुच्यते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः।
अथ मर्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥[२७]

किं च परमात्मनः साक्षात्कारे जाते साधकस्य हृदयतोऽहंता ममता दूरी भवति, अज्ञानग्रन्थयो विलीना भवन्ति। सर्वविधाश्च संशया विलीयन्ते। तथोक्तं श्रीमद्भागवतमहापुराणे -

भिद्यते हृदयग्रन्थिः विद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥[२८]

किन्तु यदा जीवोऽन्न संसारे उद्भिजस्वेदमाण्डजः सन जरायुजयोनिषु उत्पन्नो भूत्वा प्रारब्धं भुञ्जानोऽन्ते निधनं प्रजायते। एवं च सर्वेऽपि जीवाः स्व-स्व कर्मफलभोगानन्तरं विलयं गच्छतीत्यत्र नास्ति सन्देहलेशः तथा चोक्तम् -

यदिदं दृश्यते किञ्चिज्जगतस्थावरजङ्गमम् ।
पुनः संक्षिप्यते सर्वं जगत् प्राप्ते युग क्षये ॥[२९]

प्रलयः -

महाप्रलयकाले समस्तब्रह्माण्डभूतं सर्वमपि प्रच्छन्नरूपेण प्रकृतेरङ्के तत् अम्भविलीनं तिष्ठति। तत् सदसत् किमपि नासीत् केवलम् अम्भ एव दरीदृश्यते। एवं प्रलयदशायां सदसतोरभावात् कस्यापि वस्तुनो सत्ता नासीत्। केवलमव्याकृत प्रकृक्तिगर्भे विलीनाः संस्कारसमूहाः तदवबोधकोऽद्वितीय चैतन्यपरमात्मैव विद्यते इति स्मृतिः।

-शोधच्छात्रः, पुराणविभागः
श्रीलाल-बहादुर-शास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,
(केन्द्रीय-विश्वविद्यालयः),
कटवारिया-सरायः, नवदेहली-११००१६

२७. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्
२८. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्
२९. कालिकापुराण

संस्कृत वाङ्मय में राष्ट्र प्रेम

-डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर

संस्कृत वाङ्मय में निहित राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखण्डता, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभूमि मातृभाषा राष्ट्रसंस्कृति के प्रति आदर एवं महनीय प्रेरणास्पद सन्देश है। राष्ट्रप्रेम सदैव मानवता के धार्मिक-आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनैतिक एकता का द्योतक है। राष्ट्र का व्युत्पत्तिपरक अर्थ सुशोभित/अवभासित है, जो राज् (धातु) में 'ष्ट्रन् (प्रत्यय) के योग से निष्पन्न होता है। वेदों में वर्णित राष्ट्रप्रेम की मीमांसा स्वदेश भक्ति, स्वदेशप्रेम, स्वराष्ट्रप्रेम के भावों को अभिव्यक्त करती है। राष्ट्र की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए वैदिक ऋषियों ने पारस्परिक एकता का नैतिक उपदेश दिया है- **संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।**[1] यह तभी सम्भव है जब संगठन, चिन्तन, संकल्प एवं हृदय समान हो-

समानो मन्त्रः समितिः समानी
समानं मनः सह चित्तमेषाम्।[2]
समानी वः आकूतिः समाना हृदयानी वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥[3]

राष्ट्र का प्रथम कर्त्तव्य स्वतन्त्रता, स्वाधीनता या स्वराज्य है तथा द्वितीय कर्त्तव्य जनभृतस्थ जनकल्याण अर्थात् जनता की सुख-समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना, तृतीय कर्त्तव्य विश्वभृतस्थ अर्थात् संसार की सुख समृद्धि के लिए प्रयास करना। स्वतन्त्रता प्राप्ति ही राष्ट्र का कर्त्तव्य नहीं है अपितु राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को सुखी और सम्पन्न बनाना कर्त्तव्य है। साथ ही विश्व के हित की चिन्ता करना और विश्व की प्रगति में सहायक होना भी धर्म है। वेद स्वदेश भक्ति-प्रेम एवं स्वराष्ट्रभूमि के प्रति निष्ठावान् रहने का निर्देश देते हैं। अपनी मातृभूमि कहकर सम्बोधित करने की शिक्षा वेद में निहित है-

द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्।[4]
मा नो माता पृथिवी दुर्मतौ धात्।[5]
तासु नो धेह्यभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तुः।[6]

भारतभूमि की रमणीयता, सम्पन्नता तथा उपयोगिता का वर्णन एवं राष्ट्रभूमि के प्रति आत्मगौरवपूर्ण ममत्व भावना वेद में वर्णित है। वैदिक ऋषि की दृष्टि में मातृभूमि ही सर्वस्व है वह उनकी कल्याणकारिणी माता है, निश्चित एवं पवित्र नियमों का पालन करने वाली है। ऋषि अपनी मातृभूमि से भरपुर भोजन सामग्री की आशा में यशोगीत गाते हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी मातृभूमि उनका त्रिविध कल्याण करेगी -

---

१. संज्ञान सूक्त मंत्र -२।
२. संज्ञान सूक्त मंत्र -३।
३ संज्ञान सूक्त मंत्र - ४।
४. ऋग्वेद १/११६४/३३।
५. ऋग्वेद ५/४२/१६।
६. अर्थर्ववेद १२/१/१२।

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः।
विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्॥ १॥
महिमू षु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे।
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरुचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्॥२॥
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्।
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमा रुहे मा स्वस्तये॥ ३ ॥
वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदीतिं नाम वचसा करामहे।
यस्या उपस्थ उर्वन्तरिक्षं सा नः शर्म त्रिवरूथं नियच्छात्॥ ४ ॥[७]

वेद में वर्णित है कि हमारे ऋषिजन यज्ञ करते समय राष्ट्र में सुख शान्ति की प्राप्ति की कामना से विभिन्न देवताओं को भावभीनी आहुतियाँ दिया करते थे-**स्वाहा वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि।**[८] वेदों में मातृभूमि के आधारभूततत्त्व, उपयोगिता, महत्त्व एवं उसके प्रति जनता के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का उचित प्रकार से उपदेश दिया है, जो निश्चित ही राष्ट्रीय भावना का उद्घोष है-

अभिवर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्।
रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ।[९]

राष्ट्र की रक्षा तथा उसके विकास हेतु वेद में निर्देश है कि जिस देश के नागरिक सत्य के प्रति निष्ठावान्, अनुशासनप्रिय, कार्यकुशल, कठोरपरिश्रमी, सुशिक्षित एवं परिश्रम करते हुए अपने कर्त्तव्य का पालन और क्रियाशील होंगे, वह देश अवश्य ही समृद्धिशाली होगा और विश्व में प्रशंसनीय प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा।

वैदिक ऋषि यज्ञ जैसे परमधार्मिक कार्यों तक में भी अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके राष्ट्र में ब्राह्मण ज्ञान सम्पन्न हो, राष्ट्ररक्षक क्षत्रिय शूरवीर शास्त्रास्त्र कलाकुशल, शत्रुनाशक तथा महारथी हों। गायें-पयस्विनी, बैल-बली, अश्व-द्रुतगामी, स्त्रियाँ-सर्वगुणसम्पन्न, यौद्धा-विजयाभिलाषी, युवा-निर्भीक एवं सुशील हों। मेघ-वृष्टि (वर्षा), औषधियाँ-वनस्पतियाँ सुफलित, अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त वस्तुएं अविनाशी एवं सुरक्षित बनी रहे -

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्,
आ राष्ट्रे राजन्यः शूरऽइदूषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्॥[१०]

भारत राष्ट्र की अखण्डता एवं प्रगति तभी तक सम्भव है जब तक यहाँ के निवासियों में परस्पर प्रगाढ़ एकता रहेगी। इसलिए वैदिक ऋषि ने राष्ट्रनायक को पांचजन्य कहा है। सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय कल्याणकारी संवेश्य राष्ट्र की योजना को सफल बनाने हेतु देवताओं से प्रार्थना करते हुए नागरिक जनों से अपील की गई है कि वे अपने मन-विचार और क्रियाकलाप में परस्पर मतभेद नहीं रखे -

---

७. अथर्ववेद - ७/६/१-४।
८. यजुर्वेद १०/१-२।
९. अथर्ववेद ६/७८/२।
१०. यजुर्वेद - २२/२२।

सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि।
अमी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि॥[११]

वैदिक ऋषि संगठन के लिए यज्ञ करते थे। उसमें वे जलों की धाराओं के सम्मिश्रण, हवाओं के पुंज और पक्षिओं के समूह की संगठात्मक शक्ति का उद्घोष करके सभी लोगों को सम्मिलित और संगठित होने के लिए आह्वान करते थे और संगठन की वृद्धि हेतु उन्हें भी भाषण के लिए प्रेरित करते थे। निश्चय ही उनका यह प्रयास राष्ट्र के विकास एवं संरक्षण के लिए था, जो उनकी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है।

आज राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, सम्पर्क, दायित्व, विचारविमर्श, अधिकार, उद्देश्य आदि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में देश के सभी वर्गों को समानभाव से विकसित करने की जो बात कही जाती है, वह हमारे वैदिक ऋषियों को भी अभीष्ट थी क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने भी अपने सभी देशवासियों को उपदेश दिया था कि वे आपस में मिलकर चलें, मिलकर बोलें, मिलजुलकर ही ज्ञान प्राप्त करें, परस्पर सम्पर्क में रहें, सोमनस्य बनाएं, यथायोग्य दायित्व भाग लें, मिलकर मन्त्रणा करें, समितियों में समान अधिकार समझें, उद्देश्य में हार्दिक समानता रखें - **संगच्छध्वं, संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।**[१२] अपने समग्र राष्ट्र को अपने गृह सदृश ही समझना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र ऐश्वर्य सम्पन्न हो-

जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।
सहस्रंधारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनवस्फुरन्ती॥[१३]

वैदिक ऋषि परस्पर सापेक्षभाव का पक्षधर हैं। उन्हें विश्वास है कि उसकी मातृभूमि की कीर्ति फैलेगी और सभी देशवासी खुशहाल होंगे। हम सभी भारतमाता से उत्पन्न हुए हैं, उसी का दिया हुआ हम खा पी रहे हैं अतः सभी उसके हैं। हम सब संगठित, मधुरभाषी एवं द्वेषभाव से मुक्त हो-**मा नो द्विक्षतकश्चन।** राष्ट्र की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए वैदिक ऋषियों ने पारस्परिक एकता तथा संगठन का महत्त्व बहुधा प्रतिपादित किया-**समानो मन्त्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।**[१४] राष्ट्र की रक्षा करना राजा का श्रेष्ठ (परम) कर्त्तव्य है-वह मातृभूमि की रक्षा करें। **वसुधैवकुटुम्बकम्, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे** इत्यादि उदात्त भावनाओं से युक्त होते हुए भी वैदिक ऋषि **षठे षाठ्यम् समाचरेत्** का पक्षधर है **न युक्तं प्राकृतमपि रिपुमवज्ञातुम्** अर्थात् राष्ट्रहित के लिए शत्रु का पूर्णनाश उचित है किञ्चित् मात्र शत्रु भी उपेक्षणीय नहीं है।

पर्यावरण भी राष्ट्रीय भावना का अभिन्न अंग है पंचतत्त्व का संरक्षण, संवर्धन, संपोषण आवश्यक है- **इला सरस्वती मही तिस्तोदेवीर्मयाभुवः।** अगाध राष्ट्रप्रेम से प्रेरित वैदिक ऋषि द्वारा भूमि से हमारे तेज और बल को उत्तम राष्ट्र में स्थापित करने की प्रार्थना की गई है - **सा नो भूमि स्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे।** रामायण में राष्ट्रीय भावना के प्रति संवेदनशीलता है। प्रजानुरंजन ही राजा का मूल उद्देश्य रामायणकाल में रहा है। श्री राम का यह कथन -

---

११. अथर्ववेद - ३/८/५।
१२.ऋग्वेद १०/१९१/२।
१३. अथर्ववेद - १२/१/४५।
१४. संज्ञान सूक्त मंत्र -३।

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्।
न हि प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विषेषत:।।[15]

संस्कृति का संरक्षण राष्ट्र प्रेम का द्योतक है। आर्य संस्कृति एवं मानव जाति की सुरक्षा के लिए राक्षस संस्कृति का संहार राम-रावण युद्ध मूर्त निदर्शन है। महाभारत में राष्ट्र की रक्षा तथा कल्याण के लिए राजा को निरन्तर प्रयत्नशील रहने की शिक्षा दी गई है। भीष्म पितामह का युधिष्ठिर के प्रति सन्देश राष्ट्र के अभ्युदय का उद्घोष है –

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्म:।
मायाचारो मायया वर्तितव्य: साध्वाचार: साधुना प्रत्युपेय:।।[16]

पुराणों में राष्ट्रीय भावना की ऊष्मा नितान्त प्रासंगिक है। पुराणों में मातृभूमि की सीमा का निर्धारण करने उसकी पवित्रता, महत्ता, समृद्धता राष्ट्रीय भावना का सर्वेक्षण है। इस पवित्र भारतभूमि पर जन्म लेने वाले पवित्र माने गये हैं – **कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च इच्छताम्।** भारत भू पर जन्म लेने वाले भारती कहलाते हैं। इस देश की महिमा का देवता भी गान करते हैं–

गायन्ति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूय: पुरुषा: सुरत्वात्।।[17]

पुराणों में देश की अखण्डता को सौभाग्य माना गया है। स्वाधीनता को जीवन की सफलता माना गया है– **स्वाधीनवृत्ते: साफल्यं न पराधीनवृत्तिता।**[18] राजधर्म एवं राजनैतिक उपदेश पुराणों में समुपलब्ध हैं। राष्ट्र के अपशकुनों को देखकर संभावित राष्ट्रीय विपत्ति को दूर करने के लिए यज्ञ करने एवं दान देने का उल्लेख, समृद्धि एवं रक्षा हेतु 'ओम्' शब्द के प्रति आस्था नि:सन्देह महत्त्वपूर्ण है।

ओंकार शब्दों विप्राणां येन राष्ट्र प्रवर्धते।
स राजा वर्धते योगाद् व्याधिभिश्च न बाध्यते।।[19]

राज्य की प्रशासनिक सुव्यवस्था तथा सुरक्षा के उद्देश्य से पुराणों में राजधर्म पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अपने राष्ट्र में सुख-शान्ति एवं समृद्धि की वृद्धि होती रहे – **राष्ट्रं प्रवर्धतु विभो शान्तिर्भवतु नित्यश:।** पुराणों में विश्व के प्राणिमात्र के कल्याण की भी कामना की गई हैं – **सर्वत्र सम्पद: सन्तु।**

महाकवि भास के रूपकों में भी राष्ट्रीय चिन्तन की प्रधानता है। भारतीय संस्कृति, शील तथा शक्ति के भी स्वाभिमानपरक वर्णन भास के रूपकों में वर्णित है। हिमालय से लेकर सागरपर्यन्त अपनी भारतीय वसुन्धरा के एकातपत्र शासन की कामना की गई है –

१५.संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना पृ.१२३।
१६. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना पृ.१२५।
१७. पुराणों में राष्ट्रीय भावना पृ. – ७४।
१८. वहीं पृ. – ८०।
१९. गरुड़पुराण–पूर्वखण्ड – १११/१५।

इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्।
महिमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः॥[20]

सर्वत्र राष्ट्र कल्याण की भावना सर्वोपरि है –

सर्वत्र सम्पदः सन्तु नश्यतु विपदः सदा।
राजागुणोपेतो भूमिमेकः प्रशास्तु नः॥[21]

राष्ट्रकवि कालिदास को भारत भूमि के कण-कण से प्रेम है। स्वेदशानुराग-स्वदेशभक्ति-स्वराष्ट्र भावना उनकी रचनाओं में निहित है। मेघदूत में मेघ द्वारा सम्पूर्ण भारत का भ्रमण, रघु के दिग्विजय प्रसंग में राष्ट्र कल्याण का निर्देश हैं। अपने राष्ट्र का सम्यक् तरह भरण-पोषण करने के गुण को ही देखकर उन्होंने शाकुन्तलेय का नाम भरत उद्भावित किया है। संस्कृत भाषा की उन्नति, त्याग-तपस्या-तपोवन का मनोरम वर्णन राष्ट्र कवि की राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति है। उन्होंने समग्र विश्व में श्री और सरस्वती के समन्वय की कामना की गई है-

परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयदुर्लभम्।
संगतं श्रीसरस्वत्योर्भूतयेऽस्तु सदा सताम्॥
सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु।
सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु॥[22]

मुद्राराक्षस नाटक आचार्य चाणक्य की प्रज्ञा-विक्रम और भक्ति से ओत प्रोत राज्य की समृद्धि-अभिवृद्धि एवं स्थिरता के लिए प्रयास, प्रजा के प्रति कल्याणमूलक समृद्धि, राष्ट्रीय भावना के रूप में आभासित है। भट्टिकाव्य रावणवधम् में यत्र तत्र राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। भवभूति राष्ट्रभावनिष्ठ कवि हैं। प्रजानुरञ्जन कवि को अभिप्रेत है –

स्नेह दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि।
आराधनाय लोकस्य मुचंतो नास्ति मे व्यथा॥[23]

राजा अपने राष्ट्र की रक्षा तथा प्रजापालन में सदैव जागरूक रहे राष्ट्र कल्याण के लिए विद्वानों का संरक्षण आवश्यक है। भारतीय भू भागों के वर्णन में भवभूति की निष्ठा प्रशंसनीय है। राज्य की सुव्यवस्था तथा प्रजा सुख के प्रति भी भवभूति प्रायः जागरूक रहे हैं। इनकी काव्यसम्पदा राष्ट्रीय भावना का मौलिक चिन्तन है। अनर्घराघव में राष्ट्रीय कल्याण प्रजाहितार्थ कहा गया है। अनेक भारतीय भू-भागों का आत्मीयतापरक प्रशंसादायक वर्णन करके भारतभूमि के प्रति अनुराग प्रकट किया है, जो कवि के निगूढ राष्ट्रीय भाव को द्योतित करता है। शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम् के भरतवाक्य में राष्ट्र के प्रत्येक अंग की समृद्धि और समुन्नति के लिए कामना की गई है –

---

२०. स्वप्नवासवदत्तम् ६/१९।
२१. कर्णभारम् १/२५।
२२. विक्रमोर्वशीयम् – ५/२४-२५।
२३. उत्तरामचरितम् १/१२।

क्षीरण्य: सन्तु गावो भवतु वसुमती सर्वसम्पन्नसस्या।
पर्जन्य: कालवर्षी सकलजनमनोनन्दिनी वान्तु वाता:॥
मोदत्तां जन्मभाज: सततमभिमता ब्राह्मणा: सन्तु सन्ता:।
श्रीमन्त: पान्तु पृथ्वीं प्रशमितरिपवो धर्मनिष्ठाश्च भूपा:॥[२४]

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में भी राजा-प्रजा के हित के लिए प्रवृत्त हो व विद्वानों की विद्या महिमान्वित हो-

प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिव:, सरस्वती श्रुतिमहतां महीयताम्।

निष्कर्षत: राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय चेतना आज भी संस्कृत वाङ्मय में अक्षुण्ण है। पारस्परिक एकता, एवं संगठन पर बल देकर, राजा के कर्त्तव्यों की उपादेयता बतलाकर, प्राकृतिक दृश्यों का सूक्ष्म चित्रण करके, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन, राजनीति इत्यादि का गौरव प्रदर्शित करके, भरत वाक्यों में राष्ट्र के प्रत्येक अंग की समृद्धि के लिए कामना की है। भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय है -

तत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने।
यतोहि कर्मभूमिरेषा यतोऽन्या भोगभूमय:॥
गायन्ति देवा किलगीतकानि, धन्यास्ते भारत भूमि।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूय: पुरुषा:॥

इति

-सहायक आचार्य, संस्कृत,
(वि.स.यो.राज.सरकार)
राजकीय विट्ठलनाथ सदाशिव पाठक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
कोटा,राजस्थान-३२४००९

२४. मृच्छकटिकम् १०/६०।

गीतायाम् आचार-मीमांसा

-डॉ. सपना

''राधाप्रियो यो रम्यो मुग्ध: सुधन्यो दीप्त्या नवीनो नित्यं श्रेष्ठ: कुमार:।
कृष्ण: सुदिव्यो भव्य: प्रीत्या हि युक्तो वाण्या हृदा प्रेम्णेमं स्वप्ना नु नौति।।''

दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है और मानसिक शांति इसका प्रथम लक्ष्य है। यदि चित्त शान्त नहीं है तो मनुष्य का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। चित्त की शान्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। बिना ज्ञान हुए मनुष्य कभी शान्त हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए-यदि आपका बच्चा गायब हो जाता है तो आप परेशान हो जाते है और आपको खाना-पीना, उठना-बैठना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आपको यह पता नहीं कि आपका बच्चा कहाँ है। जब आपको कोई यह बताता है कि वह मित्र के साथ कलकत्ता गया है तब आपको शान्ति मिलती है। शांति क्यों मिली? क्योंकि ज्ञान हो गया कि आपका बच्चा कहाँ है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बिना चित्त को शान्ति नहीं मिलती और चित्त की शान्ति के बिना जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। अर्जुन के चित्त को शान्ति पहुँचाने के बहाने गीता-दर्शन विश्व को शान्ति पहुँचा रहा है, अत: इसका महत्त्व विश्वत्यापी है। गीता में कुछ ऐसी विशेषताएँ है जो इसे शाश्वत जीवन दर्शन का रूप देती है। इन्ही विशेषताओं की चर्चा में आप सभी के समक्ष संक्षेप में कर रही हूँ।

समस्त देशों का दर्शन शान्ति के लिए पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ है और होता है, किन्तु यह बड़ी विचित्र बात है कि गीता-दर्शन का जन्म भारतवर्ष के ऐसे भीषण संग्राम के प्रारम्भ होने से पहले होता है जिसका नाम ही महाभारत है।

यह बड़ी विचित्र बात है कि युद्ध-भूमि में बाण चलने की अपेक्षा गीता के उपदेश रूपी बाण छूटते हैं जो अर्जुन के अज्ञान को भेदकर उसमें ज्ञान का प्रकाश करते हैं।

श्रीकृष्ण के उपदेश अर्जुन की आत्मा को शान्ति देते हैं। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने समस्त विश्व को उपदेश दिया है कि चित्त की आकुलता को शान्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। विश्व के सारे वैभव, सारे सुख और मनोरंजन के साधन व्यर्थ हैं यदि आत्मिक शान्ति नहीं मिलती। यदि अर्जुन रूपी संसार विफल हो जाए तो उसे अपनी वेदना की शान्ति के लिए गीता रूपी अमृत का पान करना चाहिए। क्योंकि गीता परम शान्ति देती है।

गीता में मनुष्यों को कर्मठ होने की ओर संकेत किया गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है और न मेरी कोइ ऐसी इच्छाएँ ही हैं जो अपूर्ण हो, फिर भी मैं काम करता हूँ। काम करने का अर्थ है जन्म लेना और संसार की रक्षा करना। ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।। (४/७)

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ (४/८)

साधुओं-सज्जनों को बचाने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है। यदि भगवान का स्वयं का कार्य है। वह स्वयं विश्व का कर्त्ता, पालक और संहारक है। मनुष्य यदि कर्मठ है तो वह अवश्य ही सफल होगा। गीता में लिखा है- **कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।** (२/४७)

गीता के अनुसार हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम का अर्थ है। इच्छा रहित। कोई भी कार्य करो उसमें फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करने से चित्त चंचल हो जाता है और कार्य में बाधा आ जाती है। अत: चित्त को चंचलता से बचाने के लिए तथा कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कभी भी फल कामना नहीं करनी चाहिए। फल की कामना करने से यदि कार्य सिद्ध नहीं होता है तो दु:ख होता है। और पश्चाताप होता है। पश्चाताप से आदमी विकल हो उठता है और विकलता से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तथा बुद्धि की भ्रष्टता से उसका विनाश हो जाता है। इच्छा सदैव प्राप्त करने की ओर होती है और मनुष्य को लोभी और स्वार्थी बना देती है। लोभ पाप का कारण होता है। अत: लोभ जैसी नीच मनोवृत्ति से बचने के लिए मनुष्य को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म सदैव उचित होता है। तमाम बुराईयों से बचने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि काम के परिणाम को मेरे निमित्त करके कार्य में निरत होना चाहिए। इससे यदि अच्छा है तो भी परिणाम मैं भोगूँगा और बुरा हो तो भी। निष्काम कर्म सदा निष्पक्ष होता है और निष्काम कार्य सदैव शिव होता है। क्योंकि उसमें सत्य होता है। सत्य कार्य शिव और शिव कार्य सुन्दर होता है। अत: निष्काम: कर्म में **'सत्यं शिवं सुन्दरं'** का समन्वित रूप मिलता है जो जीवन का परम लक्ष्य है।

गीता दर्शन में कर्म का इतना अधिक महत्त्व बताया गया है कि कर्म को ही ईश्वर की पूजा मान लिया गया है। कर्मवाद का यह सिद्धान्त न केवल एक देश और एक काल में बल्कि समस्त देशों और समस्त कालों में स्वीकार किया जाता है। अत: यह सिद्धान्त शाश्वत जीवन-दर्शन का वह केन्द्र बिन्दु हैं जिसके चारों और जीवन की परिधि साँस लेती है।

गीता का उद्देश्य है- जीवन के उचित मार्ग का निर्देशन करना। गीता में स्वधर्म-साधन को जीवन का उचित मार्ग स्वीकार किया गया है। लेकिन स्वधर्म में दो बातें आवश्यक हैं।

(अ) मनुष्य में यह विवेक होना चाहिए कि मैं मरणशील शरीर नहीं हूँ। यह शरीर तो केवल बाहरी आवरण है। इसके विनाश होने से वास्तविक स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता है।

(ब) दूसरी भावना मनुष्य के अन्दर यह होनी चाहिए कि मैं वह आत्मा हूँ जो कभी मरता नहीं। आत्मा का विच्छेद नहीं किया जा सकता और यह सबसे परे की वस्तु है।

यदि दोनों उपयुक्त भावनाएँ जाग उठती हैं तो मनुष्य स्वधर्म साधन में तो आगे बढ़ता ही है, साथ ही साथ उसकी और कठनाईयाँ भी सरल हो जाती हैं। हमें शरीर को तुच्छ किन्तु आत्मा को महान समझना चाहिए। शरीर को परिवर्तनशील समझने के लिए आत्मा को नित्य और अनादि तथा अनन्त मानने के लिए गीता का उपदेश सर्वव्यापी है। गीता यह मानती है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है।

गीता ने जीवन का लक्ष्य **'अनामय'** पदम् अर्थात् वेदना और दु:खों से मुक्त क्षण की प्राप्ति माना है। आत्मा अपने ही अन्दर अपने को देखता है। और आत्मज्ञान से परम आनन्द की प्राप्ति करता है।

अद्वैत वेदान्त के प्रवर्त्तक **'शंकराचार्य'** ज्ञान को आनन्द तथा साधन बताते हैं और आनन्द की प्राप्ति ही मोक्ष का उपाय है। मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य है। ब्रह्म को सत्यं, ज्ञानं और अनन्तं माना है। सच्चिदानन्द ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति है। ' रामानुज' तथा उनके गुरु 'यामुनाचार्य' भक्ति पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार गीता में भक्तियोग का पोषण किया है। वास्तव में गीता ने निष्काम कर्म की पुष्टि की है, तथा भक्ति, ज्ञान और कर्म में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। ज्ञान और भक्ति को कर्मयोग की सीमा में बाँधकर गीता ने उन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। कर्म की गंगा भक्ति की यमुना और ज्ञान की सरस्वती को मिलाकर गीता ने समन्वय रूपी तीर्थराज प्रयाग की रचना की है। इस प्रकार का समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है।

गीता दर्शन धार्मिक भावना से ओत-प्रोत है। आध्यात्मिकता का दर्शन तो पग-पग पर होता है। सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति की उन्नति धार्मिक भावना पर निर्भर है। अर्जुन के लिए परिस्थिति के अनुसार युद्ध करना ही धर्म है। और उससे दूर भागना अधर्म है। समभाव से उचित कर्मों को करना ही धर्म है-

सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ (२/३८)

हे अर्जुन! सुख-दु:ख, लाभ-हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी और क्रान्तिकारी भावना युद्ध के लिए दिये गये उपदेश में निहित है। जैनों और बौद्धों के **'अंहिसा परमोधर्म:'** का सिद्धान्त धर्म-युद्ध की तुलना में फीका पड़ जाता है। क्योंकि युद्ध स्थल में की गई हिंसा, हिंसा नहीं होती और उससे पाप नहीं लगता। गीता-दर्शन की यह विचित्रता इसे संसार के सभी दर्शनों से अलग खड़ा कर देती है और इसका मस्तक सदा के लिए ऊचाँ कर देती है। विश्व के किसी भी युद्ध स्थल में इस प्रकार के क्रियात्मक दर्शन का विवेचन न तो हुआ है न ही होने की सम्भावना कहीं दिखाई पड़ती है। गीतादर्शन से विश्व-बन्धुत्व की भावना मुख्य रूप से प्राप्त होती है।

सम्पूर्णगीता का केन्द्र-बिन्दु 'कर्म की ओर प्रवृत्ति' है। हमें स्वतन्त्रता के लिए कर्म करना है और जब स्वतन्त्र हो जायेंगे तो नैसर्गिक आनन्द के लिए कर्म करना होगा। कर्म एक अवस्था है।, भाग्य नहीं कर्म के लिए पाँच तत्त्व आवश्यक हैं जिनमें से भाग्य भी एक है।

ये पाँचों तत्त्व इस प्रकार है:-

(क) अधिष्ठान - (आधार जहाँ से कार्य प्रारम्भ होता है।)
(ख) कर्त्ता - (कर्म करने वाला)
(ग) करण - (साधन)
(घ) चेष्टा - (प्रयत्न और)
(ङ) देव - (भाग्य)

अन्तिम तत्त्व मनुष्य की शक्ति से परे है। यह अपनी इच्छा के अनुसार कार्यों को बनाता बिगाड़ता रहता है फिर भी पुरुषार्थ मनुष्य का धर्म है।

भारतीय विचारकों ने गीता पर अनेक टीकायें लिखी हैं। इनमें मुख्य हैं। - वृतिकार शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्क और ज्ञानेश्वर (आनन्द गिरि-का कथन हैं कि ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखने वाले बोधायान ने गीता पर एक वृति लिखी है।

बोधायन के मतानुसार गीता ज्ञान और कर्म दोनों को संयुक्त रूप से प्राप्त करने पर बल देती है। सन्त विनोबा भावे गीता का मुख्य उपदेश निष्काम कर्मयोग ही मानते हैं। गीता के उपदेश निष्काम कर्मयोग ही मानते हैं। गीता का उपदेश आध्यात्मिक समन्वय हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म में समन्वय स्थापित किया गया है। और आनन्द तक पहुँचने के तीन मार्ग माने गये हैं। सच्चा भक्त ही सच्चा ज्ञानी होगा, और सच्चा ज्ञानी ही सच्चा कर्मयोगी होगा। कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर होगी और अन्त:स्थिति में सर्वश्रेष्ठ हैं। गीता का उपदेश हमें ऐसी स्थिति में ले जाता हैं जहाँ भावना, ज्ञान और संकल्प सभी उपस्थित हैं। सब कुछ होते हुए भी गीता का मुख्य उपदेश कर्म में प्रकृत करना है।

श्रीकृष्ण अर्जुन से भी बार-बार यही कहते हैं **'युद्धस्वभारत'।** अर्जुन से यह भी कहते हैं कि अर्जुन कर्मयोगी बनो। अर्जुन कर्म का त्यागकर संन्यासी होना चाहता था। और वन में जाकर पतञ्जलि के योग का अभ्यास करना चाहता था किन्तु श्रीकृष्ण ने उसे युद्ध जैसे कर्म में प्रवृत करा दिया। कर्मसन्यास केवल ऋषियों, मुनियों के लिए सम्भव और उपयुक्त हैं। किन्तु कर्मयोग सर्वसाधारण के लिए भी।

गीता का प्रारम्भ ही कर्म-भावना को जगाने के लिए होता हैं। अपने कर्तव्यों को कुन्ती-पुत्र अर्जुन गाण्डीव को त्यागकर जिस समय अकर्मण्य होकर विषाद प्रकट करता हैं, उसी समय उसे कर्म में प्रवृत्त होने का उपदेश श्रीकृष्ण देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम विद्वानों की भाँति बोलते हो और मूर्खो की भाँति कायरतापूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हे रण से डरा हुआ देखकर तुम्हारे शत्रु तुम्हें ताना देंगे तो तुम क्या करोगे? युद्ध करने से तुम्हें दो लाभ हैं। पहला-जीतने पर धरती का राज्य मिलेगा, दूसरा-मरने पर स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन इस बात पर निर्लोभ दिखता हैं। तब उसे भगवान आत्मा की नित्यता और अनन्तता का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अत: हे अर्जुन, तुम किसी का वध सत्य रूप में नही कर सकते। अन्त में अपनी समस्त चेष्टाओं के बाद श्रीकृष्ण को अपना विश्व रूप दिखाना पड़ता हैं। जिससे अर्जुन का मोह दूर होता हैं और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तथा युद्ध करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता का उद्देश्य प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कर्म की प्रवृत्ति जगाना है और अर्जुन के माध्यम से समस्त प्राणियों को कर्म का उपदेश देना है। सभी तर्कों के बाद भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को अपनी शरण में बुलाते हैं और कहते हैं कि "समस्त धर्मों को छोड़ अकेले मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूगाँ। तुम शोक मत करो।''

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:॥ (१८/६६)

भगवान् कृष्ण ही विश्व की आत्मा हैं। गीता का उद्देश्य निष्काम कर्म साधन द्वारा जीव को मुक्त करके विश्वात्मा में लीन कर देना हैं।

गीता की प्रमुख धारणओं के स्रोत उपनिषद् हैं। ईश्वर सम्बन्धी धारणाएँ भी उपनिषदों से ली गई हैं। उपनिषदों की बात से कुछ भिन्न गीता में कहा गया है। वहाँ पर भी दो प्रकार की सत्ता मानी गई हैं। एक विषयगत दूसरी विषयीगत। गीता के दूसरे अध्याय में भी यही प्राप्त होता हैं कि असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं होती और न सत् से असत् ही पैदा होता हैं।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। (२/१६)

श्रीकृष्ण गीता के उपदेशक परमात्मा और परमेश्वर हैं। वही सुदामा को चावलों की दो मूठ के बदले दो लोक देने वाला त्रिलोकी हैं। गोपियों को वियोग में पागल करने वाला मीरा की मीठी स्वार लहरी में रमने वाला और वियोग में कुरुक्षेत्र के संग्राम में श्वेत अश्वों वाले रथ पर बैठा बागडोर पकड़कर रथ हाँकने वाला अर्जुन का सखा श्रीकृष्ण गीता के उपदेशक और महाभारत का कारण भी हैं। वह सगुण रूप ईश्वर है और भक्तों का एकमात्र अवलम्ब हैं। उसकी लीला से ही समस्त संसार का चक्र चल रहा है।

गीता के इस गूढ़ एवं दार्शनिक विचार के फलस्वरूप भारतीय और विदेशी दोनों ही विद्वानों ने उसकी मुक्तः कण्ठ से प्रशंसा की है।

गीता शाश्वत, सर्वप्रिय, सर्वमान्य और विश्व-बन्धुत्व की पावन भावना से पूरित हैं। इसकी महत्ता अनन्तकाल तक गायी जायेगी।

-सह-आचार्या,
स्कूल ऑफ ह्युमैनिटी एवं कल्चर,
विक्रान्त विश्वविद्यालय, ग्वालियर,
मध्य प्रदेश

आचार्य मधुसूदन ओझा का अपरवाद-विषयक दार्शनिक-चिन्तन

-प्रो. हरीश

सारांश-

प्रस्तुत शोध-पत्र में पण्डित मधुसूदन ओझा के अपरवाद-विषयक दार्शनिक-चिन्तन पर प्रकाश डाला गया है। प्रमाण-रूप में, ऋग्वेद, श्रीमद्भगवद्गीता, निरुक्त व उपनिषद्-वचनों इत्यादि को उद्धृत किया गया है।

समीक्षाचक्रवर्ति आचार्य प्रवर पं. मधुसूदन ओझा जी ने ऋग्वेद के नासदीय-सूक्त को आधार बनाकर दशवादों की रचना की-१) सदसद्वाद, २) रजोवाद, ३) व्योमवाद, ४) अपरवाद, ५) आवरणवाद, ६) अम्भोवाद, ७) अमृतमृत्युवाद, ८) अहोरात्रवाद, ९) दैववाद, व १०) संशयवाद। प्रत्येक वाद पर ओझा जी ने पृथक्-पृथक् ग्रन्थों के प्रणयन के साथ-साथ इन्हीं वादों पर सम्मिलित रूप से दशवादरहस्य नामक ग्रन्थ भी लिखा।

अपरवाद ग्रन्थ में पर व अपर का अन्तर स्पष्ट करते हुए, पर को न मानने वालों की दृष्टि में इस ग्रन्थ के नामकरण की सार्थकता को सिद्ध किया गया है।

कूट शब्द-पर, अपर, सृष्टि, प्रकृति।

शोध-पत्र

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये। स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥[१]

कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या ।
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माऽप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥[२]

अपरवाद नामक ग्रन्थ में कुल ५६ पद्य हैं। सृष्ट्युद्गम के अन्वेषण में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं -
१.सृष्टि पर एवम् अपर के संयोग से निर्मित है।
२. सृष्टि का मूल किसी पर में नहीं अपितु स्वयं सृष्टि में ही है-अ-पर अर्थात् स्व/स्वयम्। यही पर शब्द तत् व अपर शब्द इदम् का भी द्योतक है।

श्रीमद्भगवद्गीता में भी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन है-अपरा-प्रकृति एवं परा-प्रकृति-

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥[३]
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥[४]

---

१. नीतिशतक- १
२. श्वेताश्वतरोपनिषद् - १-२, पृष्ठ. ७३
३. श्रीमदभगवद्गीता ७.४
४. श्रीमदभगवद्गीता ७.५

अपरवाद का एक अन्य पर्यायवाची शब्द स्वभाववाद भी है, जिसका स्पष्ट अभिप्राय है कि यह सम्पूर्ण जगत् स्वभाव से ही प्रवृत्त हुआ है, जो जैसा है उसे वैसा ही मानना चाहिए -

परे जगन्मूलविचारणायां स्वभाववादं प्रतिपादयन्ति ।
स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तं यथास्ति यत्तद्धि तथा प्रतीयात् ॥[5]

इसी प्रसङ्ग में, अपरवाद के समर्थन में, पं. ओझा जी ने अपरवाद ग्रन्थ में, क्रमशः लोकायतवाद, परिणामवाद, यदृच्छावाद, नियतिवाद व प्रकृतिवाद शीर्षकों के अन्तर्गत अपरवाद का वर्णन किया है। दशवादरहस्य नामक ग्रन्थ में भी अपरवाद-विषयक तीन पद्य तथा ऋग्वेद के वागाम्भृणीसूक्त (१०.१२५) की पाँच ऋचाएँ उद्धृत की हैं ।

१. लोकायतवाद -

लोकायतमत के प्रथम प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति हैं। ये लोक-सुत होने से लौक्य भी कहे जाते हैं एवं ये ऋग्वेद दशम मण्डल, ७२वां सूक्त (१०.७२) के ऋषि हैं। एक अन्य बृहस्पति आङ्गिरस नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बृहस्पति के शिष्य चार्वाक हैं।

इनका मत है कि इस जगत् के कारण केवल चार भूत हैं - वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी। इन्हीं के संयोग से चेतना उत्पन्न होती है व मरणोपरान्त कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता -

वायुश्च तेजश्च जलं च पृथ्वी चत्वारि तत्त्वानि न चान्यदस्ति ।
तेषां च संयोगवियोगहेतुः स्वभाव एवास्त्यखिलं स्वाभावात् ॥[6]

ये आत्मा, ईश्वर व परलोक की सत्ता को अस्वीकार कर केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। जो काल्पनिक है, वह सत् नहीं है। इसी स्वभाव को कुछ परिणाम, यदृच्छा, नियति व पौरुषी प्रकृति के नाम से कहते हैं व यही स्वभाववाद है ।

२. परिणामवाद -

षड्भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति।[7]

इस प्रकार, षड्भावविकारों में परिणाम भी एक भाव है। परिणामवाद के प्रवर्त्तक आचार्य पराशर हैं। पराशर नाम से अनेक आचार्यों का कथन मिलता है, यथा, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य व पौराणिक आचार्य इत्यादि। यहां कौन से पराशर मुनि का उल्लेख है, यह विचारणीय है।

इनका कथन है कि सभी भावों का अपना स्वभाव है व परिणामगति वाला होता है। अग्नि में दाहकता व तेज, नीर में शैत्य व अन्न-जलादि में तृप्ति स्वभावतः है -

स्वतः परिणामगतिः स्वभावो भावाः स्वभावात् प्रभवन्ति सर्वे ।
तापप्रकाशौ ज्वलनार्चिषः स्तः शैत्यं जले चान्नजलेन तृप्तिः ॥[8]

इसे वे अन्यान्य उदाहरणों से भी स्पष्ट करते हैं -

---

५. अपरवाद - स्वभाववाद.१, पृष्ठ.१
६. अपरवाद - स्वभाववाद.२, पृष्ठ.१
७. निरुक्त - १.८
८. अपरवाद - परिणामवाद.१, पृष्ठ.२

काँटों में तीखापन, पशु-पक्षियों के चित्र-विचित्र भावों की उत्पत्ति, एक साथ समान लगे दो बदरी-फलों में कोई गोल है व किसी में कृमि है, जिसके निर्गमन का भी कोई मार्ग नहीं। हंस का श्वेत, शुक का हरित व मयूर का चित्रित वर्ण, ये सब स्वभाव से ही होता है -

को वात्र हंसान् प्रकरोति शुक्लान् शुकाँश्च को वा हरितः करोति ।
को वा मयूरान् प्रकरोति चित्रान् स्वभावतः सर्वमिदं प्रजायते ॥[९]

इस प्रकार इनका दृढ़ मत है कि विश्व का विभिन्न भावों में परिणमन स्वभाव से होता है, पौरुष-प्रयत्न इस विश्व के मूल में नहीं। अतः स्वभाव अनतिक्रमणीय होता है -

इत्थं पुरा केऽपि पराशराद्या निर्धारयन्तः परिणामवादम् ।
प्रत्यब्रुवन् पौरुषवादमेषां मते स्वभावोऽनतिलङ्घनीयः ॥[१०]

३. यदृच्छावाद -

यदृच्छा का अर्थ आकस्मिक घटना है। इस मत के अनुसार अनभिसन्धि अर्थात् फल-विशेष की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति के बिना स्वतः फल-प्राप्ति हो जाना यदृच्छा है। इसके लिए किसी नियत कार्य-कारण-भाव की आवश्यकता नहीं है। **'सर्वं सर्वात्मकं जगत्'** सिद्धान्त से सभी घटनाएँ स्वतः घटित हो रही हैं व यही स्वभाववाद है-

अथो यदृच्छाऽनभिसंधिपूर्वार्थप्राप्तिर्नियतिर्हि नास्ति ।
हेतुर्न वा हेतुमदस्ति किञ्चाप्याकस्मिकं सर्वत एव सर्वम्॥[११]

इसे वे काक-तालीय-न्याय से स्पष्ट करते हैं। इस न्याय के अनुसार ताल-वृक्ष के नीचे कोई पथिक स्थित था। वृक्ष के ऊपर एक कौवा था, जिसके उड़ते ही ताड़ का एक फल नीचे गिरा। यद्यपि फल पककर स्वयमेव गिरा था, तथापि पथिक ने दोनों बातों को एक-साथ होते देख यही जाना कि कौवे के उड़ने से ही ताड़-फल गिरा है। इसी प्रकार, जहाँ दो बातें संयोग से, इस प्रकार आकस्मिक रूप से हो जाती हैं, कि वहाँ उनमें परस्पर कोई सम्बन्ध न होते हुए भी लोग सम्बन्ध समझ लेते हैं, वह काकतालीय-न्याय कहलाता है।

अतः सुख-दुःख सभी आकस्मिक रूप से आते जाते हैं। स्वच्छ आकाश आकस्मिक रूप से कभी मेघाच्छन्न हो जाता है व कभी विद्युत चमकती है। कभी निर्वात सा होता है, कभी आँधी आ जाती है व कभी वर्षा, धातु, पत्थर इत्यादि बरसते हैं। इन सबमें किसी कार्य-कारण-कर्त्ता की आवश्यकता नहीं, सभी यादृच्छिक अथवा आकस्मिक रूप से हो रहा है, व यही स्वभाववाद है-

अतर्कितोपनतमस्ति सर्वं चित्रं जनानां सुखदुःखजातम् ।
काकस्य तालेन यथाभिघातो न बुद्धिपूर्वोऽस्ति वृथाभिमानः॥[१२]

---

९. अपरवाद - परिणामवाद.४, पृष्ठ.२
१०. अपरवाद - परिणामवाद.५, पृष्ठ.३
११. अपरवाद - यदृच्छावाद.१, पृष्ठ.३
१२. अपरवाद - यदृच्छावाद.३, पृष्ठ.४

४. **नियतिवाद -**

पूरण आदि आचार्य इस मत के समर्थक हैं। इन्होंने यदृच्छावाद के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि इस जगत् में सब कुछ नियति से आक्रान्त है। इस नियति का काल-विशेष और देश-विशेष से सम्बन्ध नहीं है। इसे एक दृष्टान्त के माध्यम से स्पष्ट करते हुए व कहते हैं कि जैसे प्राचीनकाल में भी तिलों से तेल होता था, वैसे आज भी होता है व भविष्य में भी होता रहेगा, इस देश व देशान्तर में भी सर्वदा-

पुरा तिलात् तैलमजायतैवं तज्जायतेऽद्यापि जनिष्यते च ।
अत्रापि जातं बहुदूरदेशान्तरेऽपि तत् तद्वदुपैति जन्म ॥[१३]
यदैव यद्यावदथो यतो वा तदैव तत्तावदथो ततो वा ।
प्रजायतेऽस्मिन्नियतं नियत्याक्रान्तं हि पश्याम इदं समस्तम्॥[१४]

चाहे ईश्वर हो, अणु हो अथवा कोई अन्य, सभी भाव नियत रूप से होते हैं व सभी नियति के वश में ही हैं।

५. **प्रकृतिवाद -**

यह साङ्ख्याभिमत है, जिसके प्रवर्त्तक आचार्य कपिल हैं। कपिल के शिष्य आसुरि व आसुरि के शिष्य पंचशिखाचार्य हुए। इनका मानना है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण स्थिति, रजोगुण प्रवृत्ति एवं तमोगुण निवृत्ति में हेतु है। जब ये गुण साम्यावस्था में हों, तब तक ये प्रकृति कहलाते हैं। विषमावस्था को प्राप्त होते ही ये महत् कहे जाते हैं। विशिष्ट रूप वाला यह पुरुष ही महान् है और यही सर्ग (सृष्टि) है। पुरुष में गुण अयुतसिद्ध हैं। पुरुष का यह गुणभोग ही प्रकृति का रूप है-

अस्ति स्वयम्भूः पुरुषो गुणाकरो गुणं विना नैष न तं विना गुणाः ।
गुणोऽयमत्रायुतसिद्ध इष्यते स चास्य भोगः प्रकृतिर्निरूप्यते ॥[१५]

यह पुरुष भी त्रिविध है- आध्यात्मिक, आधिदैविक एवम् आधिभौतिक व ये तीनों अन्योन्याश्रित हैं। इन तीनों का सम्मिलित रूप पर पुरुष है व आधिदैविक पुरुष के पृथक् होते ही तीनों पृथक् हो जाते हैं ।

आत्मा में आकस्मिक रूप से काल, स्वभाव व कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। काल से गुण-संयोग होता है। स्वभाव से गुण-परिणाम होता है। कर्म से महदादि सर्ग होते हैं-

यत्कर्म तस्मिन् महदादयस्ततः सर्गा भवन्तीति यदस्ति तत्रयम् ।
गुणेऽनुषक्तं पुरुषे तु निर्गुणं न स स्वभावो न च कालकर्मणा।[१६]

काल-स्वभाव-कर्मरूपात्मक सभी भाव गुणों से आबद्ध होने के कारण उन्हीं तक सम्बद्ध हैं, निर्गुण पुरुष में ये कालादिभाव नहीं होते, वह कालातीत, स्वभावातीत व कर्मातीत है ।

पौराणिक आचार्य महान् एवं द्विधा-विभक्त-अहंकार (तन्मात्र व ऐन्द्रिय-सर्ग)को प्राकृत-सर्ग व मुख्यादि सर्ग को वैकारिक मानते हैं। साङ्ख्याचार्य एक मूल-प्रकृति, सप्त प्रकृति-विकृति, षोडश विकार व एक न-प्रकृति न-विकृति पुरुष इस प्रकार, इन २५ तत्त्वों को मानते हैं ।

---

१३. अपरवाद - नियतिवाद.१, पृष्ठ.४
१४. अपरवाद - नियतिवाद.२, पृष्ठ.४
१५. अपरवाद - प्रकृतिवाद.१, पृष्ठ.५
१६. अपरवाद - प्रकृतिवाद.८, पृष्ठ.६

परन्तु पं. ओझा जी ने नौ सर्गों की चर्चा की है- महान्, अहंकार, कौमार-ऐन्द्रिय-तन्मात्र व महाभूत-ये ६ प्राकृत हैं। इनका सम्बन्ध प्रकृति से है व इनमें प्रकृतित्व अर्थात् कार्योत्पादन कारणता है। परन्तु मुख्य, तिर्यक व सुकृत नामक सर्ग केवल विकृतिरूप है, अर्थात् ये केवल कार्यरूप हैं व तत्वान्तर के उत्पादक नहीं, अत: वैकृत हैं। इस प्रकार पं. ओझा जी का यह मत पौराणिक-मत व साङ्ख्य-मत से भिन्न व अत्यन्त प्रामाणिक है।

दशवादरहस्य में अपरवाद-

दशवादरहस्य में पं. ओझा जी ने स्पष्ट किया है कि सम्पूर्ण आपोमय जगत् में अप् की उत्पत्ति-स्थिति-लय वाक् है, अत: वाक् ब्रह्म है-

आपोमयं सर्वजगद् यदुक्तं न तत्र नो विप्रतिपतिरस्ति ।
अपित्वमूर्वाक्प्रभवा अमूषां वाचि स्थितिर्वाक् परमा गतिश्च ॥

ऋग्वेद के वागाम्भृणी सूक्त (१०.१२५) की आठ ऋचाओं के सन्दर्भ से यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाक् ही व्योम है। व्योम पर व अपर भेद से दो प्रकार का है। सृष्टि का मूल अपर-व्योम अथवा मर्त्यवाक् है। इसी मर्त्यवागात्मक व्योम के निमित्त से यह अपरवाद कहलाता है-

वागेव सा व्योमपदप्रसिद्धा व्योमापरं तत् परमं च भिन्नम् ।
तत्रापरं व्योम निरुक्तमेतद् वागाम्भृणी या खलु सास्ति मर्त्या ॥

उपसंहार

उपसंहार रूप में कहा जा सकता है कि पर शब्द से अव्यय-पुरुष का ग्रहण होता है। इस पर को स्वीकार न करने से यह वाद अपरवाद कहलाता है। इस प्रकार, गूढ तत्त्व (पर) को न दे, प्रकृति (अपर) तक दृष्टि सीमित करने वालों का मत अपरवाद है व यही अपर का अपरत्व है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१. ऋग्वेद संहिता -(सम्पादक) पं. श्रीराम शर्मा आचार्य व भगवती देवी शर्मा, ब्रह्मवर्चस, शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, पञ्चम आवृत्ति १९९७

२. श्वेताश्वतरोपनिषद् (सम्पादक एवं व्याख्या) जगन्नाथशास्त्री तैलङ्ग, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, २००२

३. नीतिशतकम् (भर्तृहरि) (व्याख्या) गोस्वामी प्रह्लादगिरि, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, २००१.४ निरुक्त (यास्काचार्य)- (निघण्टु सहित) (हिन्दी व्याख्याकार) पं. सीताराम शास्त्री (भाग १-२) परिमलपब्लिकेशन्स, दिल्ली, चतुर्थ संस्करण, २००५

५. श्रीमद्भगवद्गीता -गीताप्रेस, गोरपुर.

६. अपरवाद: -पं. मधुसूदन ओझा, पं. मधुसूदन ओझा रिसर्च सेल, जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, १९९२

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

---

१७. दशवादरहस्यगत अपरवाद.।   १८. दशवादरहस्यं

श्रीहर्षकृत रत्नावली में वर्णित मदनोत्सव में सामाजिक-चित्रण

-डॉ. अञ्जनातिवारी

मानवीय संवेदनाओं की सुन्दर सार्थक अभिव्यक्ति ही साहित्य है। गद्य एवं पद्य दोनों इस अभिव्यक्ति के माध्यम तथा सृजन के दो स्वरूप हैं जिनमें काव्य को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। जिससे साधारण जन-समुदाय को भी सरलतया बोध हो सके। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का प्रयोजन चतुर्वर्ग की प्राप्ति है -

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि।
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते।[१]

काव्य के दो भेद माने गये हैं श्रव्य तथा दृश्य। नाट्य श्रव्य के साथ-साथ दृश्य काव्य भी है। जिसमें वेशभूषा, आङ्गिक सञ्चालन, रंगमञ्च सज्जा तथा भाव-प्रदर्शन आदि से समन्वित अभिनय दर्शक को रसानुभूति कराते हुए उसके हृदय को स्पर्श करता है। समस्त वेदों से सम्बद्ध होने के कारण ही इसे पञ्चम वेद कहा गया है-

जग्राह पाठमृग्वेदात् समाभ्यो गीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनययान् रसानाथर्वणादपि।।[२]

श्रीहर्ष एक प्रसिद्ध सम्राट एवं विद्वान् थे। इनके पिता कन्नौज के राजा प्रभाकरवर्धन और माता का नाम यशोमती था। इनका समय ६०६ से ६४८ ईस्वी माना जाता है। महाकवि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में आश्रित कवि थे। उन्होंने इनके जीवन पर आधारित महाकाव्य हर्षचरितम् की रचना की जिसमें इनकी काव्य प्रतिभा का परिचय मिलता है। श्रीहर्ष द्वारा रचित तीन रूपक प्राप्त होते हैं- १. प्रियदर्शिका, २. रत्नावली, ३. नागानन्द। इनमें रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटिकाएं हैं तथा नागानन्द एक नाटक है।

संस्कृत नाट्य साहित्य में सम्राट हर्षवर्धन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । रत्नावली उनकी प्रसिद्ध कृति है।[३] यह एक प्रसिद्ध प्रणय नाटिका है। जिसमें राजा उदयन एवं रत्नावली (सागरिका) की प्रणय-कथा का वर्णन है। आचार्य धनञ्जय ने भी अपनी कृति दशरूपक में अनेक स्थलों पर रूपकों का विवरण करते हुए श्रीहर्ष की इस कृति से अनेक उद्धरण संकलित किये हैं । नाट्यशास्त्र के नियमों का पूर्णरूपेण अनुकरण श्रीहर्ष की विशेषता है।

रत्नावली चार अंकों की एक श्रृंगार रस प्रधान नाटिका है। इसका नायक धीर ललित राजा उदयन एवं मुग्धा नायिका सिंहलदेश की राजकुमारी रत्नावली (सागरिका है)। सहनायिका के रूप में राजा उदयन की परिणीता वासवदत्ता है।[४] कथानक, काव्य और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह समस्त लक्षणों से युक्त एक नाटिका है।[५] प्रथम अंक में सागरिका के नाम से वासवदत्ता की दासी बनकर रहने वाली सिंहलराजपुत्री रत्नावली मदनोत्सव में राजा उदयन को देखकर आसक्त हो जाती है। उसे ज्ञात होता है कि उसके पिता ने उसे उदयन के लिए भेजा है। वह विचार करती हुई कहती है- **"कथमयं स राजा उदयनो यस्याहं तातेन दत्ता ।[६]"**

१. साहित्यदर्पण: १-२ पृ. स. २
२. नाट्यशास्त्र १-१७, पृ. स. ६
३. संस्कृत नाट्यमीमांसा पृ. सं. २७०
४. रत्नावली-नाटिका
५. दशरूपकम् ३-४४
६. रत्नावली पृ.सं.४२

द्वितीय अंक में सागरिका का अपनी सखी सुसंगता से उदयन के प्रति प्रेम वर्णन तथा सुसंगता के प्रयत्न से उदयन और सागरिका का मिलन होने की कथा है। तृतीय अंक में सुसंगता और विदूषक सागरिका और उदयन को माधवीलता मण्डप में मिलाने का आयोजन करते हैं किन्तु वासवदत्ता यह जानकर क्रोधित होती है और सागरिका को बन्दीगृह में डाल देती है। चतुर्थ अंक में इन्द्रजाल का वर्णन है। उस समय महल में आग लग जाने पर वासवदत्ता राजा से सागरिका की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। सागरिका बच जाती है। इस प्रकार अनेक रोचक घटनाओं के उपरान्त दोनों का विवाह होता है तथा नाटिका का सुखद अन्त होता है।

साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। नाटक-नाटिकाओं में सामाजिक परिदृश्य का ही वर्णन हमें मिलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसे सदैव दूसरे की अपेक्षा होती है। यही मानवीय भावना सामाजिक सौहार्द एवं उत्सव का हेतु है जहाँ बिना किसी भेद-भाव के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सहभागिता होती है। उत्सव आयोजन के वर्णन में सामाजिक समरसता को देखा जा सकता है। साहित्य में वर्णित उत्सव जनमानस पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। मनुष्य के इसी स्वभाव को इंगित करते हुए महाकवि कालिदास ने लिखा है- "उत्सवप्रिया खलु मनुष्याः"।[७]

उत्सव का अर्थ है-हर्ष अथवा आनन्द का अवसर।[८] अर्थात् एक ऐसा आयोजन जहाँ सभी लोग हर्षोल्लास से उपस्थित हों। उत्सव आयोजन को जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना गया है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है जहाँ भगवान् की जन्म जयन्ति इत्यादि पर उत्सव मनाने की बात कही गयी है -

मज्जन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्।
गीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिर्मद्-गृहोत्सवः॥[९]

उत्सव आयोजन में सम्मिलित प्रत्येक कार्यक्रम का विधिवत् संचालन तथा उसकी एक पूर्व योजना भी उसमें समाहित होती है। नृत्य, गीत, वाद्य, अभिनय, गृहसज्जा, वेषभूषा, अलंकार, आहार-व्यवहार सभी इसके महत्त्वपूर्ण अंग हैं जोकि तत्कालीन संस्कृति का परिचय देते हैं।

रत्नावली में मदनोत्सव-

रत्नावली के प्रथम अंक में मदनोत्सव का वर्णन है जिसमें स्त्री-पुरुष समान रूप से सहभागिता करते हैं। यहाँ इसे कामदेव की अर्चना के उत्सव के रूप में दर्शाया गया है। जिससे यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में उत्सव मनाने का प्रचलन था और स्त्री-पुरुष दोनों को सम्मिलित होने का अधिकार था। मदनोत्सव का वर्णन करते हुए विदूषक कहता है-

मधुमत्तकामिनीजनस्वयंग्राहगृहीतंशृङ्गकजलप्रहारनृत्यन्नागरजनजनितकौतूहलस्य समन्ततः शब्दायमानमर्द-लोद्दामचर्चरीशब्दमुखरव्यामुखशोभिनः प्रकीर्णपटवासपुञ्जिरितदशदिशामुखस्य सश्रीकतां मदनमहोत्सवस्य।[१०]

उपरोक्त वर्णन में स्त्रियों द्वारा पिचकारिओं से जल-प्रहार, नागरिकों का स्वच्छन्द भ्रमण, कौतूहल तथा चारों ओर संगीतमय वातावरण और गुलाल से रंगे हुए मार्गों से उत्सव की शोभा को दर्शाया गया है।

७. अभिज्ञानशाकुन्तलम् अंक ६
८. संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश पृ. सं. २०७
९. भागवतमहापुराण ११-११-३६
१०. रत्नावली पृ.स.१७

इसके पश्चात् राजा उदयन नगरवासिओं का उत्साह देखकर, प्रसन्न होकर कहते हैं -

कीर्णैः पिष्टातकौघैः कृतदिवसमुखैः कुङ्कुमक्षोदगौरै-
र्हेमालंकारभाभिर्नमितशिखैः शेखरैः कैङ्किरातैः।
एषा वेषामिलक्ष्यस्वविभवविजिताशेषवित्तेशकोशा
कौशाम्बी शातकुम्भद्रवखचितजनेवैकपीता विभाति।[११]

इस श्लोक में अबीर-गुलाल का प्रसारण वेशभूषा एवं आनन्दमय वातावरण को देखते हुए कौशाम्बी नगरी की तुलना कुबेर की नगरी से की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य श्लोकों में होलिकोत्सव का स्पष्ट वर्णन मिलता है। अतः प्राचीनकाल में यही उत्सव (वसन्तोत्सव) मदनोत्सव के रूप में प्रचलित था। साथ ही एक राजा का अपनी प्रजा को आमोद-प्रमोद करते देख प्रसन्न होना राजा की एक मनुष्य के रूप में सहजता, सरलता तथा आत्मीयता का परिचायक है। वसन्तऋतु में आयोजित इस उत्सव में प्रकृति में आने वाले सुन्दर परिवर्तन और मानव मन पर उसके प्रभाव का निरूपण भी इस अंक में मिलता है -

कुसुमायुधप्रियदूतको मुकुलायितबहुचूतकः।
शिथिलितमानग्रहणको वाति दक्षिणपवनकः॥

एक अन्य श्लोक में-

इह प्रथमं मधुमासो जनस्य हृदयानि करोति मृदुलानि।
पश्चाद्विध्यति कामो लब्धप्रसरैः कुसुमबाणैः विध्यति॥

अर्थात् -इस अवसर पर यह मधुमास पहले तो लोगों के हृदयों को कोमल बना देता है फिर कामदेव प्रवेश का अवसर पाये हए कुसुमबाणों से बींध देता है।[१२] अतः हम देख सकते हैं कि मन पर इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तदन्तर कामदेव की पूजा का वर्णन है। उद्यान की शोभा का वर्णन भी इसी अंक में मिलता है।

इस नाटिका में उत्सव के समय स्त्रियों की वेशभूषा, उनकी गायन-वादन और नृत्यकला के प्रति रुचि का पता चलता है। साथ ही चित्रकला का उल्लेख भी सागरिका द्वारा अंकित चित्र से मिलता है। उस समय उत्सवों में अपनी कलाओं का समाज के समक्ष प्रदर्शित करने प्रचलन था जोकि अद्यापि यथावत् है। शृंगार में आभूषणों के साथ-साथ सुंगधित द्रव्यों का प्रयोग, केशसज्जा इत्यादि मन का उत्साह, कायिक, वाचिक एवं मानसिक रूप से लगाव तथा एक रमणीय वातावरण बनाये जाने के द्योतक हैं। जिससे एक व्यक्ति सहज स्वाभाविक रूप से स्वयं को समाज से जुड़ा हुआ अनुभव कर सके। जिसकी स्मृतियाँ मानस पटल पर चिरकाल तक अंकित रहती हैं। रत्नावली में दासिओं द्वारा उत्साहपूर्वक मदनोत्सव की तैयारियाँ इसी उत्साह का एक अंग हैं। इस नाटिका में वर्णित मदनोत्सव में समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता को देखा जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। वे अवसर आयोजनों पर पुरुषों के साथ उत्साह से भाग लेती थीं। लोग कलाप्रेमी तथा अनेक कलाओं में पारंगत थे। उत्सव

---

११. रत्नावली १.१०

१२. रत्नावली १-१३-१५

आयोजनों में कला-प्रदर्शन सामाजिक आदान-प्रदान का एक माध्यम था। पर्यावरण के प्रति उनकी सजगता तथा प्रकृति के प्रति सहज अनुराग था। विद्वान्, महात्माओं का आदर किया जाता था। उस समय कलाकारों को राजा द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था। राजा प्रजा के लिए आदर्शरूप था। राजा उदयन का औदार्य प्रजाजनों को देखकर आनन्दानुभूति नायक के रूप में उनके सहज अनुराग का द्योतक है। श्रीहर्ष स्वयं एक राजा थे साहित्य के प्रति उनका प्रेम और उनकी विलक्षण काव्य प्रतिभा रत्नावली के पात्रों के वर्णन में दृष्टिगोचर होती है। नाटकों में वर्णित इस प्रकार के प्रसंग पाठकों को अध्ययन के प्रति प्रेरित कर संस्कृति को समझने का एक अवसर देते हैं। यह आनन्दानुभूति के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को समझने का अवसर देते हैं। उपरोक्त कृति में श्रीहर्ष ने मदनोत्सव के वर्णन के माध्यम से समाज का एक स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करके यही प्रयत्न किया है। अतः संस्कृत नाट्य-परंपरा में रत्नावली नाटिका के रूप में श्रीहर्ष की अपूर्व रचना है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची-

१. रत्नावली-नाटिका, पं. परमेश्वरदीन पाण्डेय, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी २०१३

२. साहित्यदर्पण, डॉ. सत्यव्रत सिंह, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी.२०१०

३. दशरूपकम्, रामजी उपाध्याय, भारतीय-संस्कृति-संस्थानम्, नारीबारी, इलाहबाद १९८०

४. श्रीभरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र, बाबूराम शुक्ल शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी २०१० संस्कृत हिन्दी शब्दकोश

५.संस्कृतनाट्यमीमांसा, डॉ. केशव मुसलगाँवकर, सम्पादक-डॉ. राजेश्वरशास्त्री मुसलगाँवकर, परिमल पब्लिकेशन, दिल्ली २००७

६. संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉ. प्रीतिप्रभा गोयल, राजस्थान ग्रन्थागार, जोधपुर १९८७

७. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, डॉ. श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी. २००१

८. वामन शिवराम आप्टे, कमल प्रकाशन, नई दिल्ली

९. भागवतमहापुराण, गीताप्रेस गोरपुर सम्वत् २०५२

-अतिथि सहायक प्रवक्ता,
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग,
महाराजा सयाजिराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा,
गुजरात-३९०००२

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में आहार पद्धति के सूत्र

-डॉ. कुसुमकला त्रिपाठी

शोध-आलेख सार -वर्तमान समय में जब मानव जीवन भागदौड़, तनाव, प्रदूषण और अनियमित जीवनशैली से प्रभावित है, ऐसे में सात्विक भोजन का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है। आज के समय में लोग जहाँ मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, ऐसे में सात्विक आहार एक प्राकृतिक औषधि की तरह कार्य करता है। यह भोजन शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सात्विक भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। **श्रीमद्‌भगवद्‌गीता** जीवन के तीन गुणों सत्त्व, रज, तम के आधार पर आहार की शुद्धता का गूढ़ ज्ञान देती है। सात्विक आहार को आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और स्वास्थ्य का स्रोत बताकर वह जीवन के संतुलन की राह दिखाती है।

बीज-शब्द -सात्विक आहार, तामसिक आहार, राजसिक आहार, यौगिक आहार।

आहार मनुष्य के जीवन का आधार है। स्वास्थ्य संरक्षण के लिये मनुष्य को वही शुद्ध आहार करना चाहिये जो जीवन्तता, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता में वृद्धि करे, जो स्वादिष्ट, सम्पूर्ण पुष्टिवर्धक और स्वीकार्य हो। परन्तु स्वार्थ के वशीभूत होकर हम कभी-कभी हानिकारक वस्तुएं खाते हुए भी संकोच नहीं करते और भूख एवं आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं। जीभ के स्वादवश अधिक आहार भी हो जाता है तो कभी अति व्यस्तता के कारण भोजन छूट जाता है। अधिक खाना और न खाना दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आचार्य चरक ने अपनी चरकसंहिता में कहा है कि स्वास्थ्य संरक्षण के तीन प्रमुख आधार हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन्हीं के आधार पर स्वास्थ्य आधारित है-**त्रयोपस्तम्भाः आहारनिद्राब्रह्मचर्यमिति।**[1] अतः प्रत्येक स्वास्थ्य प्रेमी एवं सजग व्यक्ति को भोजन कब, क्यों, कितना, कहाँ और कैसे करना चाहिये इस दृष्टिकोण से भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा निर्देशित दैवीय सिद्धान्तों को अपने जीवन में संचारित करना अपरिहार्य है। जो व्यक्ति भगवान् श्रीकृष्ण के वचनामृत को जीवन का आधार बना लेता है उसके अस्तित्व में अनन्त चेतना का प्रकाश होता है। वास्तव में देखा जाये तो प्रत्येक प्राणी को जीवन के निर्बाध संचार हेतु आहार करना होता है। किन्तु मनुष्य का आहार प्राण-अस्तित्त्व के साथ ही उसके मन से भी सम्बन्धित होता है। एक कहावत भी है जैसा खाये अन्न वैसा होवे मन। छान्दोग्योपनिषद् में भी यह बात स्पष्टरूप से कही गयी है- **अन्नमयं हि सोम्य मनः।**[2] यह बात बिल्कुल सत्य है कि मन पर खाद्य का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। यदि हमारा भोजन शुद्ध एवं सात्त्विक होगा तो हमारा मन भी सात्विक विचारों से युक्त होगा। कहा भी गया है- **आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः।**[3] मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही उसका अन्तःकरण हो जाता है। अन्तःकरण के अनुरूप ही उसकी रुचि होती है-

१. चरकसंहिता

२. छान्दोग्योपनिषद्- ६/५/४

३. छान्दोग्योपनिषद्-२/२६/२

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत।[४]

अतः गीता में जहाँ-जहाँ आहार की बात आई है, वहाँ-वहाँ भगवान् ने आहारी का वर्णन किया है जैसे नियताहाराः,[५] नियमित आहार करने वाले का, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न **चौकान्तमनश्नतः**[६] अधिक खाने वाले और बिल्कुल न खाने वाले का, **युक्ताविहारस्य**[७] नियमित खाने वाले का, **यदश्नासि**[८] भोजन के पदार्थ को भगवान् को अर्पण करने वाले का और **लघ्वाशी**[९] अल्प भोजन करने वाले का वर्णन किया गया है। पौष्टिकता के नाम पर अत्यधिक मात्र में तामसिक अथवा राजसिक आहार वाले भोजन का सेवन उचित नहीं है इससे शरीर के पाचन व चयापचन संस्थान पर अनावश्यक भार पड़ता है। चरक संहिता में भी कहा गया है कि-**आहार सम्भवं वस्तु रोगाश्चहारसम्भवाः।**[१०]

श्रीमद्भगवद्गीता के १७वें अध्याय में आहारी के आहार की रुचि का वर्णन आया है। जिसमें भगवान् यह बताते हैं कि मनुष्यों को अपनी रुचि के अनुसार तीन प्रकार का भोजन प्रिय होता है-

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः।[११]

पहला सात्विक (ज्ञान, सुख और शान्ति सत्त्वगुण से उत्पन्न होता है), दूसरा राजसिक (लोभ, आसक्ति कामना आदि राजस भाव के प्रति रजोगुण से) और तीसरा तामसिक (तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञानादि उत्पन्न होते हैं)।[१२]

सात्त्विक आहार-

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥[१३]

जो खाद्य वस्तुएँ आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि करती हैं तथा जो स्वादिष्ट, रसीली एवं मन पसन्द होती हैं वही सात्त्विक लोगों को प्रिय होती हैं। सात्त्विक आहार के अन्तर्गत दूध, घी, शाक, फल, चीनी, गेहूं, चना, मूंग तथा चावल आते हैं। इनका सार बहुत दिन तक शरीर में शान्ति देता है। अध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अन्न, दूध, फल, पत्तेदार सब्जियों का सादा भोजन आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सात्विक आहार में विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाईड्रेड, प्रोटीनादि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तन्तु वाले सभी भोज्य पदार्थ भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। ऐसे भोजन सुपाच्य होने के कारण हमारे गुर्दे और हृदय पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालते और हम अधिक उर्जा की अनुभूति करते हैं।

४. श्रीमद्भगवद्गीता-१७/३
५. श्रीमद्भगवद्गीता-४/३०
६. श्रीमद्भगवद्गीता- ६/१६
७. श्रीमद्भगवद्गीता -६/१७
८. श्रीमद्भगवद्गीता -९/२७
९. श्रीमद्भगवद्गीता-१८/५२
१०. चरकसंहिता -२८/४५
११. श्रीमद्भगवद्गीता-१७/७
१२. श्रीमद्भगवद्गीता-१४/१७
१३. श्रीमद्भगवद्गीता-१७/८

राजसिक आहार -

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दु:खशोकामयप्रदाः ॥[१४]

अधिक कड़वे, अधिक खट्टे, अधिक नमक वाले पदार्थ, अति गर्म, अति तीखे, अति रूखे, दाहधारक भोज्यपदार्थ जो चिन्ता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसे आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। वर्तमान में देखें तो पिज्जा, मैगी, बर्गर, पैस्ट्री, तथा अधिक मिर्च-मसाले वाले भोज्य पदार्थों की ओर लोगों की रुचि बढ़ गई है। अधिक घी, तेल, मिर्च, मसाले वाले पदार्थ गरिष्ठ होते हैं। यदि इन्हें अधिक मात्रा में खाया जाये तो अपच के कारण रस एवं रक्त दूषित और अशुद्ध होते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों में कॉलस्ट्रोल की मात्रा अधिक होती है। जिससे मोटापे के साथ-साथ हृदयरोग बढ़ते हैं।

तामसिक आहार -

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्।।[१५]

जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी और उच्छिष्ट एवं अपवित्र होते हैं, वे भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन करने से आलस्य, निष्क्रियता एवं मन निश्चेष्ट होता है। अधपका भोजन जो सही से पका न हो वह इस श्रेणी में आता है। आजकल लोग घरों में सूक्ष्म तरंगी का प्रयोग करने लगे हैं जिससे भोजन जल्दी तैयार तो हो जाता है, परन्तु वह पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं होता। इससे निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम (Electromagnetic spectrum) से भोजन के पौष्टिक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। रसरहित भोजन अर्थात् धूप या मशीन से जिसका रस निकाला गया हो वह भी इसी श्रेणी में माना जाता है। पहले हम मौसम के अनुसार फलों का रस पिया करते थे। परन्तु आज विभिन्न प्रकार के कीटनाशक तत्त्वों को डालकर फलों का रस मशीनों से निकाल कर, उसे डिब्बे में बन्दकर हम महीनों बाद तक पीते रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं।

प्रायः दुर्गन्धयुक्त भोजन में प्याज, लहसुन को माना जाता है। ऐसे तो प्याज और लहसुन शरीर के लिये कितने भी लाभकारी, गुणकारी क्यों न हों किन्तु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ये तामसिक भोजन के अन्तर्गत माने जाते हैं। वहीं अपवित्र भोजन में मांस, मछली, अण्डा, अफीम, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गाँजा, भांग, अपवित्र दवाईयां इत्यादि तमोगुण उत्पन्न करने वाली हैं । मांस, मछली, अण्डादि सुपाच्य मोजन नहीं है। वहीं मदिरा, भांग, गाजा इत्यादि से बुद्धि का क्षय होने के अतिरिक्त, हृदयादि पर प्रभाव पड़ता है। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, आदि का सेवन करने से फेफड़े में कैंसर, हृदय की बीमारियां, आंत में अल्सर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं । तामसिक भोजन से शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक तथा आत्मिक विकार उत्पन्न होते हैं।

यौगिक आहार-

मानसिक उत्कृष्टता एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु शास्त्रों में ध्यानयोग का अभ्यास जितना महत्त्वपूर्ण बताया गया है वह आज भी महत्त्वपूर्ण है। योगी को अपने चित्त को स्वच्छ तथा शरीर को स्वस्थ्य बनाने

१४. श्रीमद्भगवद्गीता-१७/९

१५. श्रीमद्भगवद्गीता-१७/१०

के लिये किस प्रकार से यौगिक आहार करना चाहिये? इसका वर्णन श्रीमद्भगवद्गीता के छठवें अध्याय में कुछ इस प्रकार हुआ है- योगी को न तो अधिक खाना चाहिये और न ही अन्न का सर्वथा त्याग करके पूरा ही उपवास रखना चाहिये।[१६] अधिक खाने से नींद एवं आलस्य बढ़ जाते हैं। साथ ही पचाने की शक्ति की तुलना में पेट में पहुंचा हुआ अधिक अन्न विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। आहार न करने से इन्द्रियाँ, प्राण और मन की शक्ति का क्षय हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप आसन पर स्थिर रूप से न तो बैठा जाता है और न ही परमेश्वर के चिन्तन में मन एकाग्र हो पाता है। इसके अतिरिक्त योगी के लिये जो युक्ताहारविहारस्य[१७] की बात कही गई है अर्थात् खाने पीने की वस्तुएँ सात्त्विक हों, राजसिक और तमोगुण को बढ़ाने वाली न हों, पवित्र हों, इसी प्रकार घूमना फिरना भी उतना ही चाहिये जितना स्वास्थ्य के लिये हितकर हो। नियमित और उचित आहार-विहार से शरीर इन्द्रियाँ और मन में सत्त्वगुण बढ़ता है तथा उससे निर्मलता, प्रसन्नता और चेतना की अभिवृद्धि होती है।

स्वच्छता एवं भोजन ग्रहण करने की विधि -

जहाँ हम भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वायुमण्डल, आसन भी पवित्र होना चाहिये। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आस-पास के परमाणुओं को भी खींचते हैं अत: वहाँ का स्थान, वायुमण्डल आदि जैसे होंगे प्राण वैसे ही परमाणु खीचेंगे तथा उन्हीं के अनुसार मन होगा।

भोजन के पूर्व दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख ये पाँचों शुद्ध पवित्र जल से धो लें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सभी वस्तुओं को रखकर यह श्लोक पढ़कर भगवान् को अर्पण करने का वर्णन गीता में किया गया है-

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन:॥ [१८]

अर्थात् पत्र पुष्प फल और जल का नाम लेकर अर्पण करने से यहाँ तात्पर्य है कि जो वस्तु असाधारण मनुष्य को बिना परिश्रम, हिंसा और व्यय के अनायास ही मिल जाती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान् को अर्पण की जा सकती है। क्योंकि भगवान् को किसी वस्तु की नहीं अपितु प्रेमभाव की आवश्यकता होती है। भोजन आरम्भ करने से पूर्व ऐसा करने से आहार का प्रभाव औषधीरूप हो जाता है।

अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिये। यदि भाव शुद्ध नहीं है और बाहर से शिष्टाचार के साथ मनुष्य उत्तम से उत्तम सामग्री अर्पण करे उसे भगवान् स्वीकार नहीं करते। अर्पण के पश्चात् दायें हाथ में जल लेकर-**ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥**[१९] यह श्लोक पढ़कर आचमन करना चाहिये। भोजन का पहला ग्रास भगवान् का नाम लेकर ही मुख में डालें। इसके साथ यदि हम प्रत्येक ग्रास को चबाते हुये 'हरे राम हरे राम राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ' इस मन्त्र को मन से दो बार पढ़ते हुये या अपने इष्ट का नाम लें और उसे निगले। इस मन्त्र में सोलह नाम हैं और दो बार मन्त्र पढ़ने से बत्तीस नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी कुल बत्तीस दाँत ही हैं। अंत: (मन्त्र में प्रत्येक नाम के साथ)

१६. श्रीमद्भगवद्गीता-६/१६
१७. श्रीमद्भगवद्गीता -६/१७
१८. श्रीमद्भगवद्गीता-९/२६
१९. श्रीमद्भगवद्गीता-४/२४

बत्तीस बार चबाने से यह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होगा तथा थोड़े अन्न से ही तृप्ति भी हो जायेगी। हमारा भोजन भी भजन बन जायेगा।[20]

वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों द्वारा भी यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि जब हम भोजन को अच्छे प्रकार से चबाते हैं तब हमारे शरीर की सभी नसें क्रियाशील हो जाती हैं। हमारी पाचन क्रिया मुख से ही प्रारम्भ होती है। मुख में जो लार (Saliva) बनती है उसमें जो किण्वक (Enzyme) होते हैं वह पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। अत: भोजन के प्रत्येक ग्रास को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिये। चबाने से भोजन अच्छी तरह पचता है। यदि भोजन अच्छी तरह नहीं पचेगा तो भिन्न-भिन्न प्रकार के उदर सम्बन्धी रोग उत्पन्न होने की सम्भावना होती है। भोजन के पाचन के लिये **'अहं वैश्वानरो भूत्वा'** का पाठ करते हुए मध्यमा अंगुली से नाभी को धीरे-धीरे घुमाना चाहिये।[21] भोजन करने के उपरान्त अंगुली से नाभि को घुमाना चिकित्सीय पद्धति में "Peristalsis movement" कहते हैं। इससे भोजन ऊपर से नीचे होता है और किसी प्रकार से जी नहीं मचलता।

भोजन का भाव से सम्बन्ध -

भोजन करने वाले तथा कराने वाले के भाव का प्रभाव भी भोजन पर पड़ता है। इस तथ्य को आधुनिक चिकित्साशात्र भी स्वीकार करता है। भोजन के साथ-साथ, खिलाने वाले का भी महत्त्व होता है। इसीलिये भोजन किस भावना से बनाया गया है? किस भाव एवं दुलार से खिलाया गया है? किस मनोभाव से ग्रहण किया गया है? आदि बातों का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है।

भारतीय ज्ञान इससे भी ऊपर है। गीता में सैद्धान्तिक रूप से कहा गया है कि सर्वभूतहितेस्ता:।[22] तात्पर्य यह है कि जिसमे सम्पूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा उसकी पदार्थक्रिया आदि उतनी ही पवित्र हो जायेंगी। अत: सम्पूर्ण शोधपत्र का सार यह है कि समस्त साधनाओं की प्राथमिकी आवश्यकता सात्त्विक आहार है। यदि मनुष्य अपने जीवन में प्रसन्नता और सन्तोष की मन:स्थिति को चाहता है तो उसे सामान्य भोजन करना चाहिये। जिसका प्रभाव शरीर की आरोग्य वृद्धि के लिये ही नहीं अपितु मन की सात्त्विकता बढ़ाने की दृष्टि में भी अत्यन्त सहायक होता है। अत: इन सभी के लिये हमें भोजन के सन्दर्भ में श्रीमद्भगवद्गीता में प्रतिबिम्बित सात्त्विक सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये। जिसकी प्राथमिकता को आज के वैज्ञानिक एवं चिकित्सक भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से सात्त्विक भोज्य पदार्थों का उल्लेख नहीं किया है किन्तु सात्त्विक आहारी के प्रिय भोजन की प्रकृति एवं उसका प्रतिफल बताकर, सात्त्विक आहार को सांकेतिकरूप से समझाया है। यह स्वास्थ्य संरक्षण के विषय में अत्यन्त उपादेय है।

-संस्कृत विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया (केन्द्रीय विश्वविद्यालय),
नई दिल्ली-११००२५

२०. साभार उद्धृत, स्वामी रामसुखदास की श्रीमद्भगवद्गीता साधक संजीवनी से. पृ० १०५०

२१. साभार उद्धृत, स्वामी रामसुखदास की श्रीमद्भगवद्गीता साधक संजीवनी से. पृ० १०५१

२२. श्रीमद्भगवद्गीता/९/२६

सन्तुलित-जीवन के लिए पुरुषार्थ-चतुष्टय का समीक्षात्मक अध्ययन

-डॉ. श्रुतिकान्त पाण्डेय

शोधसार

भारतीय परम्परा में जीवन के आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक पक्षों के समन्वय हेतु त्रिऋण, चतुराश्रम, चतुर्वर्ण, पुरुषार्थ-चतुष्टय जैसी अद्‌भुत व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं। इनके माध्यम से समाज को अभ्युदय के साथ-साथ नि:श्रेयस की ओर उन्मुख किया जाता रहा है। इनमें से प्रत्येक की व्यावहारिक उपयोगिता होने पर भी पुरुषार्थ-चतुष्टय का महत्त्व सर्वोपरि है। यह न केवल प्रत्येक वर्ण और आश्रम से सम्बद्ध रहा है अपितु अतीत से वर्तमान तक यथावत् प्रासंगिक बना हुआ है।

सामान्यत: धर्म को व्यक्तिगत आस्था और परम्परा का विषय समझा जाता है किन्तु पुरुषार्थ की दृष्टि से उसका भाव कर्त्तव्य की यथोचित पूर्ति है। जब समय, स्थान और परिस्थितिवश करणीय का अनुपालन किया जाता है तो धर्म की सिद्धि होती है। धर्मपालन हेतु जिन साधनों-संसाधनों की अनिवार्यता हो वे ही अर्थ से अभिधेय हैं। विद्यार्थी को ज्ञान, व्यापारी को धन, सैनिक को रक्षाकार्य और संन्यासी को अध्यात्म साधना के लिए जो साधन-सामान अनिवार्य हो वही उनके लिए अर्थ है। काम को साधारणत: विषय और इन्द्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला मानसिक आनन्द कहा जाता है- **"काम्यते इति काम:"**। किन्तु यह काम की सीमित और गृहस्थाश्रमोचित व्याख्या है। इस दृष्टि से अन्य वर्णों के लिए इसकी उपयोगिता निरर्थक रह जाती है। यहाँ धर्म अर्थात् कर्त्तव्यपूर्ति के लिए अर्जित अर्थ या संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की योजना ही काम कही जानी चाहिए। काम की यह परिभाषा सभी वर्णों और आश्रमों के लिए समीचीन है। मोक्ष का सामान्य अर्थ छूटना या पार जाना है। जो व्यक्ति धर्मार्थकाम की सटीक साधना में समर्थ होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। इस अर्थ में मोक्ष तीन पुरुषार्थों की भाँति साधनाकर्म न होकर उनका अन्त्य परिणाम है।

पुरुषार्थ-चतुष्टय को पुरातन भारतीय परम्परा का कालबाह्य अंश मानना सत्य से आँखों चुराना है। पुरुषार्थ-चतुष्टय की सामान्य व्याख्या जीवन-साधना के वास्तविक आयाम को प्रतिबिम्बित नहीं करती। जबकि धर्म को कर्त्तव्य, अर्थ को कर्त्तव्यपालन के संसाधन और काम को उनके उपयोग की साधना मानने पर पुरुषार्थ-चतुष्टय पूर्णत: व्यवहार्य और उपयोगी बन जाता है। यह व्यवस्था भारतीय मनीषियों के गहन चिन्तन की उपज हैं और सहस्राब्दियों तक मानव के जीवनलक्ष्यों की प्राप्ति में साधक रही है।

बीजशब्द - सन्तुलित-जीवन, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवनलक्ष्य।

विषय प्रवेश

भारतवर्ष में पुरुषार्थ की परम्परा वैदिककाल से प्रचलित रही है। इन्हें भारतीय संस्कृति के प्रतीकों में अन्यतम माना गया है। इसकी व्याख्या करते हुए योगवसिष्ठ में मनीषियों के चिन्तन और शास्त्रों का सार बताया है। इनके माध्यम से मानव जीवन में आध्यत्मिकता और भौतिकता का समन्वय किया गया है। इसका प्रथम लेखबद्ध

प्रमाण मनुस्मृति में उपलब्ध होता है।[1] इसकी व्युत्पत्ति में इन्हें मानवजीवन के लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसके अतिरिक्त भी **''अर्थ्यंते प्रार्थ्यंते सर्वैः इति''**[1] के अनुसार इन्हें मानवमात्र का अभिलषित विषय बताया गया है।[1] इसके अनुसार 'जो पुरुष द्वारा चाहा जाए' वही पुरुषार्थ है। वैदिक स्रोतों से इतर पुराणों में भी इन्हें मानव के अभिलषित के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण में पुरुषार्थों को मानव की समस्त चेष्टाओं का लक्ष्य कहा गया है।[2]

अनेक शास्त्रों में इनकी संख्या के विषय में मतवैभिन्य प्राप्त होता है। मनु ने चार पुरुषार्थों क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की गणना की है। जबकि चार्वाक् अथवा बार्हस्पत्य दर्शन केवल दो-अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ के रूप में मान्यता देता है। मत्स्यपुराण में पुरुषार्थ त्रिक् की अवधारणा का प्रकाशन है जिसके अनुसार अभ्युदय अर्थात् सांसारिक उन्नति के लिए केवल धर्म, अर्थ और काम की साधना अभीष्ट है, जबकि मोक्ष नि:श्रेयस का माध्यम है।[3] अमरकोष में त्रिवर्ग की अपेक्षा चतुवर्ग की साधना को अभीष्ट मानते हुए कहा गया है कि **''त्रिवर्गो धर्म अर्थ कामार्थः चतुर्वर्गः समीक्षकः''।** कामसूत्र के प्रणेता महर्षि वात्स्यायन यद्यपि पुरुषार्थ-चतुष्टय के समर्थक हैं, किन्तु वे धर्म और मोक्ष को अर्थ और काम की अपेक्षा गौण मानते हैं। भागवत में शुकमुनि के माध्यम से उपदेश है कि धर्मार्थकाम का त्रिवर्ग उपाय है जबकि मोक्ष इनसे प्राप्य लक्ष्य है। उपाय का यथावत् अनुपालन होने से लक्ष्य की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ प्रोफेसर पी.वी. काणे के मत में धर्म से सम्यक् आचरण, अर्थ से आर्थिक हित, काम से वासना, भावना और कलात्मक जीवन की सन्तुष्टि और मोक्ष से आत्मा की मुक्ति का ग्रहण करना चाहिए। इन सबका समावेश मानव जीवन की पूर्णता का प्रतीक है।[4]

पुरुषार्थ-चतुष्टय का महत्त्व

भारतीय सँस्कृति अपने मूल स्वभाव में अध्यात्मवादी है। वेद की उद्भावना के मूल में भी स्तुति सर्वप्रथम और कर्मकाण्ड, कला, विज्ञान, लोकव्यवहार आदि तत्त्व उत्तरवर्ती हैं। पुरुषार्थ के महत्त्व को रेखांकित करते हुए महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है कि जैसे ''हाथ में आए हुए अन्न को भविष्य के लाभहित के लिए वपन कर दिया जाता है, उसी प्रकार अर्थ और काम को भी मोक्षप्राप्ति के हित धर्मपूर्वक सेवन करना चाहिए।''[5] पृथिवी पर मानव को सर्वश्रेष्ठ योनि की प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसका कारण है कि इस जीवन में पूर्वजन्मों के भोगों के निर्वाह के साथ विवेकपूर्वक कर्म की सुविधा उपलब्ध है। मानवेतर शरीरों में स्वभाव प्रमुख है लेकिन मनुष्य बुद्धिवादी होने के नाते स्वभाव का दमन करके आत्मोन्नति का प्रयास कर सकता है। पुरुषार्थ इसी साधना की व्यवस्थित परिपाटी है जिसे भारतीय मनीषियों की सुदीर्घ परम्परा ने अपने स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा पुष्ट और प्रचारित किया है।

---

१. पुरुषैर्थ्यते इति पुरुषार्थः - शाब्दिक निरुक्ति।

२. पुंसानामायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः।
श्रेयो दिशव्यभिमतं यद् धर्मादिषु देहिनाम्।। - श्रीमद्भागवत ४/८/६०।।

३. धर्मार्थश्चकामश्चत्रिवर्गः - मत्स्यपुराण २११/३।।

४. पाण्डुरंग वामन काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-दो (पृष्ठ ११८)

५. लोकयात्रायां हस्तगतस्य च बीजस्य भविष्यतः सस्यस्यार्थे त्याग दर्शनाच्चरेद्धर्मान।। वात्स्यायन, कामसूत्र ।।

परमात्मा की इस सृष्टि में भोग्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है और मनुष्य इस भोगसोपान के शीर्ष पर है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मनुष्य से पहले समस्त भोग्यपदार्थों की उत्पत्ति का संकेत किया गया है।[६] मानव स्वयं भी अपनी बुद्धि से नितनवीन भोगों की सृष्टि में सक्षम है। आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में उपलब्ध साधन-सामानों को देखकर कहा जा सकता है कि मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में भोगों की कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि ऐश्वर्य है तो अनन्त और नितनवीन भोगों की उपलब्धि सम्भव है। लेकिन मानव जीवन और भोगशक्ति सीमित है। भोगों का उपभोग एक ओर भोग्य के आकर्षण को सीमित करता है तो दूसरी ओर भोगक्षमता को भी क्षीण करता है। आदिशंकराचार्य के अनुसार तो मनुष्य भोग्य का नहीं स्वयं का ही भोग करता है और ऐसा करते हुए ही रोग, हुए ही रोग, शोक, ग्लानि और अन्त में मृत्यु को प्राप्त होता है।[७] कठोपनिषद् के यमनचिकेता प्रसंग में भोगों की निरर्थकता और सीमाओं का सटीक उल्लेख है।[८] यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में त्यागपूर्वक भोग की अनुशंसा की गई है।

पुरुषार्थ-चतुष्टय को केवल व्यक्तिगत अनुशासन और उन्नति का माध्यम मानना समीचीन नहीं होगा। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है और एक-एक व्यक्ति के गुण, आचरण तथा संस्कारों से समाज की प्रकृति निर्धारित होती है। वैदिक ऋषियों और मनु, याज्ञवल्क्य, पाराशर आदि परवर्ती समाज शास्त्रियों ने अपने आचारशास्त्रों में व्यक्तिगत शुचिता से सामाजिक उन्नति की अवधारणा प्रस्तुत की है। स्वस्थ, सच्चरित्र, संस्कारसम्पन्न और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए पुरुषार्थ की व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं है। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज का और समाज को व्यक्ति का मार्गदर्शक बनाकर सर्वांगीण तथा सामासिक ऊर्ध्वगति सुनिश्चित की गई है। पुरुषार्थ स्वयं से स्वयं के नियन्त्रण की आत्मनिग्रह प्रणाली है जो किसी बाहरी नियामक की अपेक्षा नहीं रखती। इस अर्थ में पुरुषार्थ मानव के उच्चतम चारित्रक विकास और समाज के स्वनियन्त्रित होने का हेतु है। यह मानवजीवन को सर्वांग सम्पूर्ण बनाती है जिसमें सुख के साथ ही आनन्द की साधना भी समाहित है।

पुरुषार्थ की परम्परागत अवधारणा

परम्परा से की जाने वाली पुरुषार्थ के चार तत्त्वों की व्याख्या अतिसंकीर्ण और अल्पव्यावहारिक है। इसके अनुसार सबसे पहले अर्थ के प्रसंग की व्याख्या की जाती है और उसे धन-सम्पदा, उत्पादन-वितरण, भोग और ऐश्वर्य से जोड़कर देखा जाता है। इनके अतिरिक्त घर, कृषि, कलाएँ, व्यापार आदि को भी अर्थ की सत्ता में समाहित माना गया है। इसकी महत्ता की ओर संकेत करते हुए शुक्रनीति में कहा गया है कि जैसे-शस्त्रास्त्र के बिना शूरता और स्त्री के बिना गृहस्थ की सिद्धी नहीं हो सकती, इसी प्रकार अर्थ के बिना धर्म, काम और मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता।[९] आचार्य चाणक्य ने भी अर्थ को ही संसार की प्रगति का आधार माना है। प्रचलित

६. तस्मादश्वाऽजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाताऽजावयः॥ ऋग्वेद १०/९०/०८॥

७. भोगाः न भुक्ताः वयमेव भुक्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः,
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तः वयमेव तप्ताः॥ आदिशंकराचार्य, भजगोविन्दम् स्तोत्र॥

८. श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः।
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, तवैव वाहास्तव नृत्यगीते॥ कठोपनिषद् ०१/२६॥

९. शास्त्रास्त्राभ्यां विना शौर्यं गार्हस्थ्यं तु स्त्रियां विना,
तथा धर्मश्च कामश्च मोक्षश्चापि भवेद्धनं विना॥ शुक्रनीति ०१/८४॥

रूप में भारतीय सँस्कृति को त्यागवादी माना जाता है किन्तु वास्तव में वेद से लेकर परवर्ती वैदिक साहित्य तक में अर्जन और उपभोग को गृहस्थ का लक्षण कहा गया है। अथर्ववेद में तो सौ हाथों से कमाने और हजार हाथों से खर्च करने का उपदेश है।[१०] अर्थ की सार्थकता पर टिप्पणी करते हुए शुक्राचार्य ने कंजूस की तरह अर्थार्जन व संरक्षण और समय आने पर उदारता से उसके उपभोग का उपदेश किया है।[११]

काम की उत्पत्ति इच्छा और अपेक्षा से है 'काम्यते इति कामः'। इस अर्थ में यह विषय और इन्द्रियों के संसर्ग से उत्पन्न सुख है जो इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार काम ही मन का बीज है। भारतीय सँस्कृति के अनुसार गृहस्थाश्रम काम की साधना का माध्यम है। श्रीमद्‌भागवत् में वर्णित ययाति की कथा काम की स्पृहणीयता का सजीव उदाहरण है जिससे हजार वर्षों तक अपनी पुत्रों से यौवन का दान लेकर अन्ततः इनकी निःसारता को अनुभव किया। वे कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी धन-धान्य, स्वर्णादि रत्न, पशु और स्त्रियाँ हैं वे सब मिलकर भी मनुष्य की कामवासना को तृप्त नहीं कर सकते। चाहे उन्हें कितनी भी अवधि तक भोगा जाए वे अन्ततः मनुष्य की चेतना, शक्ति और सामर्थ्य का हनन ही करते हैं। मनुस्मृति भी इस विषय में सचेत करते हुए कहती है कि कामनाओं को उनके उपभोग से शान्त नहीं किया जा सकता।[१२] इस परिस्थिति में ही धर्म का सन्दर्भ सामने आता है।

धर्म को भारतीय सँस्कृति का केन्द्रीय तत्त्व कहा जा सकता है। महाभारत में धर्म को प्रजाओं का धारणकर्त्ता और संसार में नियम-व्यवस्था का मूलकारण कहा गया है।[१३] कणाद ने इसे अभ्युदय अर्थात् सांसारिक और निःश्रेयस यानि आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बताया है।[१४] इस अर्थ में धर्म कोई उपासना पद्धति न होकर जीवनशैली है जिसमें इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति को साथ लेकर चलने का विधान है। उल्लिखित परम्परा में धर्म, अर्थ और काम की साधना से प्राप्त होने वाला फल ही मोक्ष है। इसका अर्थ एक ओर तो जन्म-मृत्यु के चक्र से छुटकारा है तो दूसरी ओर दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति भी मोक्ष कही जाती है।

शोध की आवश्यकता और महत्त्व

उत्थान और पतन किसी भी व्यक्ति, समाज और संस्था की अनिवार्य नियति है। प्रकृति भी कालक्रम से अन्यान्य रूपों को धारण करती है जिनसे जीवन का उत्थान-पतन चलायमान रहता है। पुरुषार्थ की अवधारणा आज परंपरागत मान्यता से कितनी भी विचलित हुई हो लेकिन नैतिकता और परिश्रम का व्यवहार रखने वालों को पुरुषार्थी कहने भी परम्परा आज भी यथावत् है। आज का यथार्थवादी समाज उस रामायणकालीन वक्तव्य को दृढतापूर्वक दोहराता है कि पुरुषार्थ से दैव को मजबूर किया जा सकता है और जो ऐसा करता है वह मानवीय तो क्या दैवी आपदाओं से भी पराजित नहीं होता।[१५] धर्मार्थकाममोक्ष की अवधारणा से अनजान समाज यदि पुरुषार्थ को भाग्यवाद के विपरीत और स्वावलम्बन के प्रतीकरूप में स्वीकारता है, जिसे इस व्यवस्था का सम्मान कहा जाना चाहिए।

१०. शत हस्त समाहर, सहस्र हस्त संकिर अथर्व ०५/२४/०५

११. संरक्षयेत्कृपणवत् काले दद्याद्विरक्तवत्।। शुक्रनीति ५/१६

१२. न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति।। मनुस्मति २/१४

१३. धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः ।। महाभारत शांतिपर्व १०९/१२

१४. यतोऽभ्युदय निःश्रेयस् सिद्धिः स धर्मः।। कणाद, वैशेषिक सूत्र ०१/०१/०२ ।।

१५. दैवं पुरुषकारेण य समर्थः प्रबाधितुम्। न दैवेन विपन्नार्थः पुरुष सो वसीदति।। वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काण्ड २३/१८

संस्कृति के विलुप्त होते प्रतीकों के बीच पुरुषार्थ आज भी चर्चा का विषय है जो इसकी प्रासंगिकता का ज्वलन्त प्रमाण है। इसलिए, आधुनिक जीवनशैली, उसकी प्राथमिकताओं और समाजार्थिक सीमाओं में पुरुषार्थ की मौलिक अवधारणा को अद्यतन किए जाने की जरूरत है। उद्देश्य निर्धारण, योजना निर्माण और व्यावसायिकता जैसी नीतियों से परिचित पीढ़ी के लिए पुरुषार्थ सफल जीवन के मानकों को नए आयाम देने की व्यवस्था प्रमाणित होगी। साथ ही, अनैतिकता, दिशाहीनता, हताशा और अतिभौतिकता से त्रस्त मानवता का मार्गदर्शन भी करेगी। पुरुषार्थ की सामयिक पुनर्व्याख्या से अवसाद और आतंकवाद जैसी विश्वव्यापी बीमारियों पर रोकथाम की आशा भी की जा सकती है।

सन्तुलित-जीवन हेतु पुरुषार्थ-चतुष्टय

भारतीय वाङ्मय में धर्म को स्वभाव, कर्त्तव्य, मार्ग, सत्कर्म, श्रेयमार्ग और परम्परा के रूप में व्याख्यायित किया जाता रहा है। इनमें से कर्त्तव्य को आधुनिक सन्दर्भ में धर्म का सर्वाधिक समीचीन रूपान्तर स्वीकार किया जाना चाहिए। मनुष्य अपने सक्रिय जीवन में प्रतिक्षण किसी न किसी भूमिका के निर्वहण की अपेक्षा से बँधा रहता है। पुत्र-पुत्री, विद्यार्थी, खिलाड़ी, मित्र, सहकर्मी, कर्मचारी, नियोक्ता जैसी अन्यान्य भूमिकाओं को निभाते हुए हम वस्तुतः अपने धर्म का ही निर्वाह करते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में सफलता, सहयोग, उन्नति, कीर्ति और सन्तोष पाने का सरलतम मार्ग है। चाणक्यनीति में इसे सुख के मूल और गीता में श्रेष्ठधर्म की संज्ञा दी गई है।[१६] इसे ही स्वधर्म, सहजकर्म और वर्णाश्रमधर्म कहा गया है। इस धर्म का पालन व्यक्ति ही नहीं संस्था, समाज, सरकार, उद्योग सभी की सफलता का हेतु है। सहजधर्म का अनुपालक सफलतारूप कर्मसिद्धि और भगवत्प्राप्तिरूप परमसिद्धि को प्राप्त करता है।

अर्थ; जो परम्परा सेअभिलषित वस्तु के रूप में व्याख्यायित रहा है, आज उन संसाधनों का द्योतक है जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य होते हैं।[१७] किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संसाधनों के बिना असम्भव है। इसलिए महर्षि चाणक्य ने कहा है कि अर्थहीन जीवन नहीं बिताना चाहिए। अर्थ ही प्रधान है, अर्थ पर ही धर्म एवं काम अवलम्बित है।[१८] अर्थ की अवाप्ति के लिए उपलब्धि स्थान, माध्यम और विधि का आभास होना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ के अन्तर्गत इन्हीं तत्त्वों पर चिन्तन करणीय है।

यद्यपि पुरुषार्थ-चतुष्टय में प्रथमतः धर्म की गणना होती है लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से काम का स्थान प्रथम है। यहाँ काम का भावार्थ कार्यनियोजन, लक्ष्यनिर्धारण और भावसंयोजन है।ऋग्वेद में इसे सृष्टि और उसके समस्त तत्त्वों का बीज कहा गया है।[१९] गीता के निष्कामकर्मयोग से सिद्धान्ततः सहमत होते हुए भी बिना योजना के किसी अध्यवसाय की ओर बढ़ना असम्भवप्राय है। बालक अपने परिवार, विद्यालय, परिवेश और मित्रमण्डल से भावीजीवन का खाका खींचता है। यहीं से उस प्रॉफेशनलिज्म की नींव पड़ती है जिसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था लालायित है और जिसे लक्ष्य करके देश में मानव संसाधन विकास का मंत्रालय संचालित होता है।

---

१६. सुखस्य मूलं धर्मः- चाणक्य नीति १/६

१७. अर्थ्यते सर्वैः इति अर्थः। पुरुषार्थ चतुष्टय, पृष्ठ २७१

१८. अर्थमूलौ हि धर्मकामविति-कौटिल्य अर्थशास्त्र -१/७।।

१९. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो बन्धुमसति निरभिन्दन हृदाप्रतीच्या कवयो मनीषा।। (ऋग्वेद १०/१२९)

दूसरी ओर, चार्वाक ने ज्ञानवाद और कर्मवाद का खण्डन कर काम को परमपुरुषार्थ कहा है।[20] आज का मनुष्य भी कहीं न कहीं चार्वाकीय भौतिकवाद से प्रभावित है। उसकी योजनाएँ और प्रयास प्रथमतः शरीरतुष्टि की ओर संचालित होते हैं। इस अर्थ को छोड़ना सत्य से मुँह चुराना है।

मोक्ष को भारतीय परम्परा में जीवन का प्रधानलक्ष्य स्वीकार किया गया है। आज जिस धर्म, अर्थ और काम यानि कर्त्तव्य, संसाधन और नियोजन की परम्परा है उसका लक्ष्य भी स्वभावतः मोक्ष ही है। लेकिन आधुनिक त्रिवर्ग का फल परम्परा से भिन्न है जिसे अज्ञान, अभाव और कष्टों से मुक्ति के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।[21] सरल शब्दों में अच्छी शिक्षा, नौकरी और धन-धान्य पाकर व्यक्ति उसी प्रकार कृतकृत्य हो जाता है जैसे पारम्परिक पुरुषार्थत्रय के फल से जीव जन्ममरणात्मक कष्ट से छूट जाता है। इस प्रकार मोक्ष का आधुनिक सन्दर्भ भी सभी स्त्री-पुरुषों का परमलक्ष्य है। सारतः कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ का सन्दर्भ जो भारतीय जीवनशैली का पारम्परिक प्रतीक है, कुछ भिन्नता के साथ आज के आधुनिक युग में भी व्यवहार्य है। हम चाहे जानते न हों लेकिन दैनन्दिन जीवन में वैसी ही पुरुषार्थसाधना करते हैं जैसी हमारे पूर्वज करते रहे होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक पुरुषार्थसाधना के साथ अपनी परम्परा का भी परिपालन करें, ताकि प्रेय के साथ श्रेय की साधना में भी तत्पर रह सकें।

सारांश

परम्परा से धर्म व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक मर्यादा का विषय रहा है, लेकिन पुरुषार्थ की समीक्षा के प्रकाश में उसे कर्त्तव्य का पर्याय माना जाना चाहिए। इसके अनुसार समय, स्थान और परिस्थितिवश करणीय को आधुनिक सन्दर्भ में धर्म कहा जाना सटीक होगा। इस कर्त्तव्यरूप धर्म के अनुपालन के लिए अनिवार्य संसाधनों को अर्थ कहा जा सकता है। विद्यार्थी द्वारा अध्ययन, गृहस्थी द्वारा गृहसंचालन, संन्यासी द्वारा अध्यात्म साधना और इसी प्रकार अन्यान्य व्यवसायिओं द्वारा अपने लक्ष्यसाधन के लिए आवश्यक साधन-सामानों की व्यवस्था अर्थ-पुरुषार्थ है। काम, जो पारंपरिक अर्थ में विषयानन्द या इन्द्रियजन्य सुखप्राप्ति का हेतु माना जाता रहा है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिए योजनानिर्माण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। काम की यह परिभाषा सभी वर्णों और आश्रमों के लिए समीचीन होगी। मोक्ष का सामान्य अर्थ छूटना या मुक्त होना माना गया है। आधुनिक सन्दर्भ में इसे योजना बनाकर, संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से होने वाली कष्टनिवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पारम्परिक पुरुषार्थों की भाँति आधुनिक मोक्ष का फल भी धर्मार्थकाम के सटीक अनुपालन का अन्त्य परिणाम है। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत उपस्थापित तथ्यों के प्रकाश में कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय जिस प्रकार अतीत में अभ्युदय और निःश्रेयस की अवाप्ति का अद्वितीय साधन रहा है; उसी प्रकार यह आज भी यह मनुष्य के समस्त शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्राप्तव्यों के साथ, जीवन के उत्तरार्ध में मोक्ष-साधना के लिए भी सन्नद्ध करता है।

---

२०. काम एवैकः पुरुषार्थः। सर्वदर्शन संग्रह-पृष्ठ ०४

२१. मुक्तिः कैवल्य निर्वाण श्रेयोनिः श्रेयोनिःश्रेयसामृतम्। अमरकोश, स्वर्गवर्ग १/५

सन्दर्भग्रन्थ –

- अथर्ववेद संहिता, सम्पादन और प्रकाशन; दयानन्द संस्थान नई दिल्ली, १९९६
- ऋग्वेद संहिता, सम्पादन और प्रकाशन; दयानन्द संस्थान नई दिल्ली, १९९६
- ऋषि उमाशंकर, निरुक्त, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६१
- काणे पाण्डुरंग वामन, धर्मशास्त्र का इतिहास (भाग-दो), उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, १९६५
- गोयन्दका हरिकृष्णदास, ईशादि नौ उपनिषद्, गीताप्रैस गोरखपुर, २०१६
- चिन्मयानन्द स्वामी, कठोपनिषद्: अ डायलॉग विद डेथ, सैण्ट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट, मुम्बई २०१३.
- दीक्षितार रामचन्द्र वी.आर., द मत्स्य पुराण: अ स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, १९३५
- त्रिपाठी प्रेमवल्लभ, पुरुषार्थ चतुष्टय, आनन्दकानन प्रैस, डुण्डिराज, वाराणसी, १९८६.
- पण्डित रघुनन्दन शर्मा, वैदिक सम्पत्ति, सेठ शूरजी वल्लभदास ट्रस्ट, मुम्बई, १९५६.
- पाराशर अश्विनी, चाणक्यनीति, डायमण्ड पॉकेट बुक्स (प्रा.) लिमिटेड, दिल्ली, २००६.
- प्रभुपाद ए.सी. अद्वैतकृष्ण, श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप, इस्कॉन प्रकाशन, बनारस, २०१५
- महर्षि दयानन्द सरस्वती, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, १९८८
- महाभारत, सम्पादन और प्रकाशन; गीताप्रेस गोरखपुर, २०१४.
- मिश्र अनिल कुमार, कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१७
- राजाराम प्रॉफेसर, वैशेषिक दर्शन, भाषाटीका और व्याख्यान, बॉम्बे मशीन प्रैस, लाहौर, १९३१.
- लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय', भारतीय संस्कृति कोश, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, १९९६.
- वात्स्यायन, कामसूत्र, विश्व बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, २०११
- सत्तार अरिशा, वाल्मीकि रामायण (संक्षिप्त संस्करण), हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स, नोएडा, उत्तरप्रदेश, २०१९
- सायण माधवाचार्य, सर्वदर्शन संग्रह, प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, मुम्बई, १९२४
- सिद्धान्तालंकार सत्यव्रत, संस्कार चन्द्रिका, विजयकृष्ण लखनपाल, नई दिल्ली, २०१४
- श्रीमद्भागवत् महापुराण, सम्पादन और प्रकाशन; गीताप्रेस गोरखपुर, २०१५.
- ज्ञानेश्वर उमेशपुरी, शुक्रनीति, रणधीर प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१०.

-सहाचार्य,
संस्कृत विभाग, कला संकाय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

गीता में वैदिक यज्ञीय अवधारणा

-डॉ. श्रुतिकीर्ति आर्या वेदरत्न

वैश्विक संविधानभूत चारों वेदों की आत्मा से अभिभूत गीता सांस्कृतिक परिदृश्य में अपना अप्रतिम स्थान स्थापित करती है। नानाविध ज्ञान विज्ञान के आगार वेदों के अंतर्गत बहुविध विषयों की विवेचना प्राप्त होती है। 'यज्ञ' वेदों का प्रमुख विषय ही नहीं अपितु वेदों की संवैधानिक पृष्ठभूमि का आधारभूत तत्त्व है। वेदों में परमात्मा को भी बहुधा यज्ञरूप में स्वीकार किया गया है। **'यज्ञो वै विष्णुः - वेवेष्टि चराचर जगत् स विष्णुः'** जो चर तथा अचर अर्थात् जड़ तथा चेतन उभयविध संसार में व्याप्त हो रहा है उस निराकार परब्रह्म को 'विष्णु' इस संज्ञा से पुकारते हैं। वह विष्णु-संज्ञक परमात्मा निश्चय से 'यज्ञः' यज्ञरूप ही है। यजुर्वेद में आया-

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (यजु०अ० ३१.म.१६)

मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में परमात्मा को 'यज्ञ' शब्द से उच्चरित किया गया है। देवाः यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त' अर्थात् दिव्य विचारशील जन यज्ञेन = देवपूजा, संगतिकरण तथा दानरूप यज्ञ के द्वारा 'यज्ञम्' उस पूजनीय, संगतिकरणीय, समर्पणीय प्रभु को पूजते हैं। ये देवपूजा, संगतिकरण तथा दान ही धारणात्मक उत्तम कर्मों में सबसे प्रथम और मुख्य कर्म हैं।

वेदों का अनुसरण करती गीता अपने अन्तःगर्भ में वैदिक यज्ञीय महिमा को अतीव उदात्त तथा व्यापकरूप में प्रतिष्ठित करती है। गीता का यज्ञीय संदेश है कि-

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ (गीता अ. ३ श्लो. १०)

प्रकृत श्लोक के माध्यम से योगीराज श्रीकृष्ण जी महाराज यज्ञ की आत्मा, जो संगतिकरण है, की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए कहते हैं कि सहयज्ञाः यज्ञ के साथ, बस यह साथ ही गीता का संगतिकरण है। यज्ञ संगतिकरण के बिना असंभव है। संगतिकरण का प्रतिरूप ही है यज्ञ, अत एव प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरम्भ में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उन्हें आदेश दिया कि तुम लोग इस संगतिकरणरूप यज्ञ के द्वारा ही उन्नतिशील होओ। यह यज्ञ ही तुम्हारी सभी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गीता की यह आवाज अथर्ववेद के उन मन्त्रों से समृद्ध होती है जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में कहा गया- 'अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः' अर्थात् यह यज्ञ ही सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड की नाभि है। प्रश्नोत्तर शैली में मन्त्र इस प्रकार है-

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।
पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥

उत्तर में मन्त्र है-

इयं वेदि: परो अन्त: पृथिव्या: अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत: ।

अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि: ब्रह्माऽयं वाच: परमं व्योम ॥(अथर्व० ९/१०/१३-१४)

प्रश्नकर्ता आचार्य से पूर्व मन्त्र में चार प्रश्न करता है जिसमें प्रथम प्रश्न है कि-हे आचार्य! इस पृथिवी का परला भाग क्या है? या फिर इसका अन्तिम उद्देश्य क्या है? द्वितीय प्रश्न है कि परम तेजरूप कर्मों में व्याप्त परमपुरुष की शक्ति क्या है? तृतीय प्रश्न है-इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की नाभि = बन्धनस्थान या फिर केन्द्र बिन्दु क्या है? इसी के साथ चौथा प्रश्न है इस वेदवाणी शब्दरूप परम व्योम का गुण क्या है? द्वितीय मन्त्र में उत्तर दिया-१. **'इयं वेदि: परो अन्त: पृथिव्या:'** जहाँ पर बैठे हुए हम सब विचारशील जन हैं यह वेदिस्वरूप भूमि ही पृथिवी का परला सिरा है। २. **'अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत:'** यह सोम ही शक्तिशाली अनथक कर्ता पुरुष की शक्ति है। ३. **'अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि:'** = यह यज्ञ ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की नाभि बन्धनस्थान है। तथा चतुर्थ प्रश्न का उत्तर है **'-ब्रह्माऽयं वाच: परमं व्योम वृद्धि'** को प्राप्त प्रभु ही वेदवाणी का परम व्योम है।

प्रस्तुत प्रसंग में ध्यातव्य यह है कि गीता का संकेत- **'इयं वेदि: परो अन्त: पृथिव्या:'** तथा **'अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि:'** इन दो पदों पर विशेष आश्रित होता दिखाई देता है। गीता कहती है कि यज्ञ को धारण करो क्योंकि वेदानुसार यह पृथिवी एक यज्ञवेदि है और हम सब इस यज्ञवेदि के सौभाग्यशाली यजमान हैं। इस यज्ञवेदि में बैठे हुए हम भक्तरूप यजमानों को यजनशील होना है क्योंकि इस ब्रह्माण्ड की नाभि तो यज्ञ ही है न। शरीर का मूल आधार नाभि होती है और यदि नाभि रोगग्रस्त हो जाये तो जीवन संकटमय हो जाता है। इसी प्रकार इस ब्रह्माण्डरूप शरीर की नाभि यह यज्ञ यदि विच्छिन्न हुआ तो सांसारिक समन्वय का बने रह पाना नितान्त असंभव होगा। गीता का कथन है कि सम्पूर्ण मानव समाज अपनी समस्त सामाजिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक समृद्धि हेतु यज्ञ अवश्यमेव करे।

गीता में योगीराज श्रीकृष्ण महाराज वैदिक वैज्ञानिक यज्ञीय परम्परा को अनुमोदित करते हुवे उपदिष्ट करते हैं कि-

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव: ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्भव: ॥
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ (गीता अ० ३ श्लो० १४,१५)

गीता के उपर्युक्त श्लोकद्वय में प्राणिमात्र की उत्पत्ति तथा ब्रह्म की प्राप्ति दोनों का आधार यज्ञ को बतलाया गया है। योगीराज का कथन है कि-प्राणिमात्र अन्न से अस्तित्व को प्राप्त होता है **'पर्जन्यात्-अन्नसम्भव:'** = अन्न वृष्टि से संभव है, वृष्टि यज्ञ से सम्भव है, यज्ञ कर्मों से पूर्ण होता है तथा कर्मज्ञान ब्रह्मोद्भवम् वेद से उत्पन्न होता है। हे मानव! वेद अविनाशी परमात्मा का ज्ञान है और वह ब्रह्मरूप सर्वव्यापी परमात्मा **'नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्'** नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है अत: यज्ञ मानव जीवन का अत्यावश्यक करणीय कर्म है। महर्षि याज्ञवल्क्य गीता की इसी प्रबुद्ध भावना को शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार से कहते हैं-

अग्नेर्वै धूमो जायते धूमादभ्रमभ्राद् वृष्टिरग्नेर्वा एता जायन्ते तस्मादाह तपोजा इति। (शत० का ०५/अ० ३)

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अपने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका नामक ग्रन्थ के वेदविषयविचार में शतपथ ब्राह्मण के इस खण्ड की अत्यन्त सरस व्याख्या करते हुए लिखा–

'अग्नेः सकाशाद् धूमवाष्पौ जायेते। यदा अयमग्निर्वृक्षौषधिवनस्पतिजलादिपदार्थान् प्रविश्य तान् संहतान् विभिद्य तेभ्यो रसं च पृथक् करोति, पुनस्ते लघुत्वमापन्ना वाय्वाधारेणोपर्य्याकाशं गच्छति। तत्र यावान् जलरसांशस्तावतो वाष्पसंज्ञास्ति। यश्च निःस्नेहो भागः स पृथिव्यांशोऽरिति। अत एवोभयभागयुक्तो धूम इत्युपचर्य्यते।

पुनर्धूमगमनान्तरमाकाशे जलसंचयो भवति। तस्मादभ्रं घना जायन्ते। तेभ्यः वायुदलेभ्यो वृष्टिर्जायते। अतोऽग्नेरेवैता यवादय ओषधयो जायन्ते ताभ्यः अन्नम् अन्नाद् वीर्यं वीर्याच्छरीराणि भवन्तीति।' इसी को तैत्तिरोयोपनिषद् में इस प्रकार कहा गया–

तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नं, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः।'

इस प्रकार सर्वात्मना मनुष्य की उत्पत्ति तथा समृद्धि का आधार अन्न है और वह अन्न, जल, वायु तथा औषधि आदि जब यज्ञ से शुद्ध होते हैं तभी गीता की वैदिक यज्ञिक प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त होती है।

यज्ञ का वैभव इदन्न मम पर आधृत है। मानव संस्कारों में यह भाव कि यह जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है अर्थात् जो भी धन या वस्तु मेरे समीप आगत है उसका मैं एकाधिकारी नहीं हूँ। उस धन का कुछ भाग मेरा हे शेष भाग में कुछ देवताओं का, कुछ मेरे परिवार का तथा कुछ समाज एवं राष्ट्र का भी अधिकार है। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मेरे निर्माण में मेरे माता, पिता सहित समस्त समाज तथा राष्ट्र का भी महत्त्वपूर्ण अनुदान है, अतः मेरे द्वारा अर्जित धन पर सबका यथाविधि अधिकार है। यही हमारी सर्वथा स्पृहणीय वैदिक संस्कृति है। इस सर्वात्मभाव की प्रक्रिया के निर्वहन का एकमात्र साधन यज्ञ ही बताया गया है। नानाविध यज्ञों में 'अग्निहोत्र' को प्रमुखता देते हुए इसे जरामर्य सत्र के विशेषण से विशेषित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा–'अग्निर्वै देवानां मुखम् ' अर्थात् अग्नि ही देवताओं का मुख है। अग्निरूपी देवता के मुख में हव्य पहुँचने पर सभी देवताओं को सुचारुरूप से हव्य प्राप्त हो जाता है।

आदान और प्रदान सृष्टि के संचरण का आधार है। श्रीकृष्ण जी महाराज का भी यही संदेश है कि मनुष्य उपार्जित धन यज्ञ द्वारा देवताओं को अर्पित करे। यथा–

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ (गीता.अ. ३ श्लो.११)
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तानप्रयैदोभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ (गीता.अ. ३ श्लो.१२)

अथ च–

अर्थात् यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवगण तुम्हें उन्नत करेगें। यज्ञीयविधि से प्रसन्न किये गये देवगण मनुष्यों के सभी वाञ्छित भोगों की प्राप्ति कराने के हेतु होते हैं। यज्ञ एक ऐसी प्रकिया है जिसके होने पर समस्त देवगण उस यज्ञवेदी के चतुर्दिक् उपस्थित हो जाते हैं। स्वयं यजमान भी अग्न्याधान करते हुवे प्रार्थना करता है–

उद्‌बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च ।

अस्मिन्त्सधस्थेऽअध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ।। (यजु.अ.१५ म. ५४)

प्रकृत मन्त्र के द्वारा यजमान एषणा करता है कि समस्त देवगण इस यज्ञवेदी के समीप उपस्थित हों। वैदिक शास्त्र इसी बात को अतीव रोमाञ्चित कर देने वाले शब्दों में कहता है–

'यथेह क्षुधिता बाला: अग्निहोत्रम् उपासते'।

अर्थात्–जैसे भूखे बच्चे अपनी माँ को चहुं ओर से घेरकर बैठते हुए माँ की उपासना करते हैं उसी प्रकार सभी देवगण अग्निहोत्ररूपी यज्ञकर्म की उपासना करते हैं अर्थात् हव्य ग्रहण हेतु यज्ञवेदी के समीप आकर बैठते हैं। इस प्रकार यदि देवताओं को भोज्य प्रदान करना है और गीता के अनुसार यदि देवगणों को उन्नत करना है तो हमें यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा।

वैदिक संस्कृति में दो ही प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने के अधिकार हमें प्राप्त है उसमें प्रथम है "हुत शेष" तथा द्वितीय है "भुक्त शेष'' भुक्त शेष अर्थात् अतिथियों ब्रह्मचारियों तथा वीतराग संन्यासियों आदि को खिलाने के पश्चात् जो शेष रहे और हुत शेष का अर्थ है कि अग्नि में आहुति प्रदान करने के पश्चात् जो शेष रहे। इस प्रकार मनुष्य खाने का अधिकारी तभी बनता है जब उसने आहुति प्रदान कर दी हो। इसी बात को भगवान् कृष्ण ने गीता में अतीव सुन्दर तथा सुस्पष्ट शब्दों में कहा–

यज्ञशिष्टाशिन: सन्त: मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै: ।

भुञ्जते ते त्वघं पापा के पचन्त्यात्मकारणात्।। (गीता अ. ३ श्लो. १३)

अर्थात्–यज्ञशेष को खाने वाले ही समस्त पापों से छूट जाते हैं और जो जन केवल अपने लिये ही अन्न को पकाते हैं ये तो निश्चितरूप से पाप को ही खाते हैं। तात्पर्य स्पष्ट है कि हम यज्ञ शेष खाने के ही अधिकारी है अयज्ञीय के नहीं। गीता का यह वैदिक आदर्श ऋग्वेदीय मन्त्र–

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता: सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य ।

नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी।। (१०/११७/६)

से स्पष्टरूपेण अभिसिञ्चित दिखाई देता है। मन्त्र का चतुर्थ पद 'केवलाघो भवति केवलादी' तथा गीता के श्लोक का तृतीय तथा चतुर्थ पद 'भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्' इन तीनो पदों की भावना एक ही बात को पुकार रही है कि हुत शेष से भिन्न को खाने वाला सदा पापी होता है।

एवंविध वैदिक यज्ञीय अवधारणा का पोषण गीता के अंतर्गत हमे चतुर्दिक् प्राप्त होता है। गीता कहती है–

यज्ञदानतप: कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।। (गीता अ. १८ श्लो० ५)

यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों में कभी भी अवकाश नहीं होता। यह तीनों ही कर्म बुद्धिमान् मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। पवित्रता श्रेष्ठ जीवन का आधार है। पृथिवी, जल, वायु, आकाश इन सबकी पवित्रता से ही पवित्र जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। वेद में भी पवित्रता की प्रार्थना की गयी है। यथा-

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः।

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ (यजु.अ. १९ म. ३९)

समस्त देवजन मुझे पवित्र करें, विचारपूर्वक किये गये सभी यज्ञादि शुभकर्म मुझे पवित्र करें, पृथिवी आदि भूत मुझे पवित्र करें तथा वह सर्वज्ञ प्रभु मुझे पवित्र करे।

चतुर्वेदों के ज्ञाता योगीराज श्रीकृष्ण ने वैदिक यज्ञीय महिमा का गान गीता में प्रशस्त स्वरों में किया है। यज्ञ सृष्टि का परम श्रेष्ठ तथा परम पवित्र कर्म है। शतपथ ब्राह्वाण में भी कहा गया **'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'** यही श्रीकृष्ण महाराज का भी महत्वपूर्ण संदेश है। गीता में यज्ञ के बहुविध आयाम निर्धारित किये गये हैं। गीतान्तर्गत विविध प्रकार के यज्ञों में-ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ, प्राणयज्ञ, अपान यज्ञ, प्राणापान यज्ञ, अन्तरप्राण यज्ञ, योग यज्ञ आदि द्वारा यज्ञीय सूक्ष्म तत्वों को विस्तृत अर्थ में स्थापित किया है। गीता का मानना है-

'सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः' (गीता अ. ४ श्लो० ३०)

अर्थात् उपर्युक्त इन समस्त यज्ञों के साधकगण, यज्ञों को जानने वाले जन, तथा यज्ञ को सिद्ध करने वाले जन इन यज्ञों द्वारा पापों का नाशकर जीवन की पवित्रता को प्राप्त करने वाले होते हैं। गीता का यही विषय ऋग्वेद में इन शब्दों द्वारा प्राप्त होता है-

त्वे अग्न आहवनानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्या ।

उमा कृण्वन्तो वहतू मियेधे ॥ (ऋक् ७.१.१७)

तात्पर्यार्थ हुआ कि हे अग्ने! हम सदा यज्ञों को करने वाले हों और इस प्रकार सदा यज्ञादि को करते हुवे हम इन्द्रियाश्वों को विषयव्यावृत्त कर पवित्र बना लें।

मानव जीवन की परम उत्कण्ठा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गीता में ब्रह्म प्राप्ति का साधन भी यज्ञ ही को बताया गया है। गीताकार का कथन है-

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ (गीता अ. ४ श्लो० ३१)

योगीराज श्रीकृष्ण धनुर्धर अर्जुन को सम्बोधित करते हुये कह रहे हैं कि हे अर्जुन! इन यज्ञों के विधान से बचे हुये अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन ही उस सत्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त करते हैं तथा अयज्ञस्य-अयज्ञीय पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता परलोक की तो बात ही क्या? इन वेदविहित यज्ञों का अनुष्ठान ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। यज्ञों को करने वाला ही कर्मबन्धन से मुक्त हो पाता है। गीता में कहा-

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ (गीता अ. ४ श्लो०३२)

अर्थात् इन बहुत तरह के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से कथन है और इन यज्ञों को हे मानव! तू मन, इन्द्रिय तथा शरीर की क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होने वाला जान। इनको जानने वाला ही कर्मबन्धन से मुक्त हो पाता है।

इस प्रकार योगीराज श्रीकृष्ण की अन्तर्निधि से निःस्यूत सर्वथा अनुपाल्य वैदिक यज्ञीय अवधारणा पूर्णरूपेण सार्वभौमिक तथा वेदानुमोदित ही सिद्ध होती है।।

- ११९/२५३, दर्शन पुरवा,
कानपुर, उत्तर प्रदेश
पिन कोड-२०८०१२

गोमाता एवं गोमती-विद्या

-सीताशरण नौटियाल

भारत में प्रारम्भ से ही गोवंश का अत्यधिक समादार होता चला आ रहा है। पुराणों में कथा आती है कि समुद्र-मन्थन के समय दिव्य कामधेनु का भी प्राकट्य हुआ था। वेदों में गाय की अपार महिमा निर्दिष्ट है। वेदों का मुख्य उद्देश्य यज्ञ-कार्य का निर्वाह है, जिसके आधार पर सारा विश्व आधृत है एवं आप्यायिता होता रहता है। इन यज्ञों के प्रायः समस्त उपकरण गोमता से ही प्राप्त होते हैं। अग्नि प्रज्ज्वलन में गायों के उपलों का प्रयोग माना गया है। पुनः पुरोडाश-निर्माण, हविष् द्रव्य की कल्पना आदि में आमीक्षा, घृत और इनके अभाव में गो-दुग्ध भी पर्याप्त माना गया है। यजमान यज्ञ-दीक्षा के समय पंचगव्य का प्राशन करता है। गव्य शब्द गाय से उत्पन्न द्रव्यों का ही निर्देशक है। पंचगव्य-प्राशन से पूर्व के समस्त पाप जो अस्थि, मज्जा तक में प्रविष्ट होते हैं तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह समस्त पुण्य कर्मों का अधिकारी हो जाता है। ऋषि-महर्षियों की दृष्टि में गाय सात्त्विकता, पवित्रता, मंगलमयता, शक्ति और सुख-समृद्धि की प्रतिनिधि मानी जाती है। यात्रा के समय तथा प्रातः काल सर्वप्रथम उसका दर्शन अभ्युदय का सूचक माना जाता है। वेदों तथा पुराणों में यहाँ तक उल्लेख है कि गाय के शरीर में समस्त देवता तथा तीर्थ भी अधिष्ठित होते हैं और उसके रोम-रोम में तैंतीस करोड़ देवताओं का वास रहता है।

गाय के शरीर को पवित्रता की सीमा माना गया है। यहाँ तक कि गो-शरीर का निकृष्ट द्रव्य मल तक भी महान् पवित्र और लक्ष्मी की निवास-भूमि और उसका सम्बर्द्धन माना जाता है। उसके द्वारा उपलिप्त होने पर समस्त कर्मकाण्ड, यज्ञ-याग-पूजा आदि की भूमि सर्वथा निर्दोष, शुद्ध, पवित्र, कल्याण और सिद्धि प्रदायिनी बन जाती है। इस बात का कल्पग्रन्थों के प्रारम्भ में तर्क एवं युक्तिपूर्वक उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार गोमूत्र भी गंगा के तुल्य माना जाता है। आयुर्वेद आदि में इसका अन्य कई अनेक विशिष्ट ओषधियों के रूप में उपयोग निर्दिष्ट हुआ है।

देवतागण यज्ञ में हविर्भूत अन्नों में जौ, तण्डुल, तिल आदि उन्हीं द्रव्यों को विशेष आदर एवं उत्सुकता से ग्रहण करते हैं जो गायों के खाद तथा बैलों के द्वारा हल आदि से संचालित बीज वपन-क्रिया से ग्रहण करते हैं तथा जो गायों के खाद तथा बैलों के द्वारा फालकृष्ट हल आदि से संचालित बीज वपन-क्रिया से उत्पन्न हुए हों। ध्यान देने पर समस्त सनातन वैदिक क्रियाएँ एवं दैनिक व्यवहार देवता, मन्त्र और गौजाति द्वारा उत्पन्न द्रव्यों तक में ही सीमित एवं पर्यवसित दिखते हैं।

इस तरह स्पष्ट दिखता है कि गव्य पदार्थों- दूध, दही, घृत आदि के बिना यज्ञों का निष्पादन सम्भव नहीं और यज्ञ एवं गोद्रव्य के बिना संसार का संचालन और पालन-पोषण तथा लोकयात्रा क्षणभर भी सम्भव नहीं है। वेद-पुराणों में गो-वंश की समृद्धि के लिये अत्यधिक ध्यान दिया गया है। कई पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सृष्टि का आधार और सम्पूर्ण लोक यात्रा को धारण करने वाली प्रथम वस्तु गाय ही है। जहाँ पृथ्वी एवं

लोक को धारण करने वाले ब्राह्मण, वेदादि धर्मशास्त्र, पतिव्रता स्त्रियाँ, सदाचारी, निर्लोभी तथा दानशील संत-महात्मा, महापुरुषों-इन सात प्रकार के प्राणियों का उल्लेख है वहाँ महत्त्व की दृष्टि से गायें ही सर्वप्रथम परिगणित हैं-

गोभिर्विप्रस्य वेदैश्च सतोभिः सत्यवादिभिः।
अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही॥[1]

गौओं के दर्शन, पूजा, नमस्कार, परिक्रमा, गौर-कण्डूति तथा गो-ग्रास देने, जल पिलाने आदि परिचर्याओं के द्वारा मनुष्य को दुर्लभ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसके उदाहरण में भगवान श्रीकृष्ण, पाँचों पाण्डव, राजेन्द्र दिलीप और उनके कुल में उत्पन्न प्रायः सभी रघुवंशी राजाओं एवं महर्षि वसिष्ठादि को गो-सेवा में प्राप्त सिद्धियाँ इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। गो-सेवा से सर्वथा दुर्लभ सिद्धियाँ एवं मनःकामनाएँ भी शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि उसके शरीर में सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा गंगादि तीर्थों का अधिष्ठान रहता है। भगवान विष्णु भी गो-सेवा से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं और गो सेवी को अनायास गो-लोक की प्राप्ति हो जाती है। अतः सभी ऋषि, महर्षि धर्मों में गो-सेवा को ही सर्वप्रथम और सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते थे। ऋषियों के शिष्य एवं उनके परिवार भी सर्वोत्कृष्ट गो-सेवा के लिये लालायित रहते थे। अतः उनके नाम से विभिन्न गोत्रों का प्रवचन हुआ जो सभी वर्णों में गोभक्ति का प्रमाण रूप में आज भी विद्यमान है। गात्र शब्द का अर्थ ही अपने गुरु के गुरुओं को सभी प्रकार के दुःख-क्लेश से त्राण, रक्षा और श्रद्धापूर्वक परिचर्या का परिचायक है। सारांश यह है कि सारा भारतवर्ष ही आमूल-चूल गोभक्त और गो-सेवाव्रती था और सम्पूर्ण देश भी निर्विवाद रूप से सुख-शान्ति, ज्ञान-विज्ञान, सौहार्द भाव तथा धन-धान्य एवं हिरण्य रत्नों से परिपूर्ण था और यहाँ तक कि इसी गो-सेवा के बल पर वह जगद्‌गुरु के पद पर भी दीर्घ काल तक समासीन रहा।

विश्व के प्राचीनतम साहित्य वैदिक संहिताओं तथा अन्य ब्राह्मण-आरण्यक, उपनिषद् आदि समस्त वैदिक वाङ्मय के भी अधिकांश भागों में गो-महिमा, गो-रक्षा के एवं गो-पालन के विविध साधनों का उल्लेख है और उनमें अनेक प्रकार की कल्याणमयी गौओं का भी परिचय प्राप्त होता है। वेदों के उपबृंहणभूत इतिहास-पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में भी गो-माहात्म्य पर अपार सामग्री प्राप्त होती है। इन सब में गो-सेवा के द्वारा सर्वोपरि श्रेय प्राप्त होने तथा इसी प्रकार गाय को पीड़ा पहुँचाने में महान् पातक तथा उसके फलस्वरूप क्लेश-प्राप्ति की बात कही गयी है।

महाभारत के वैष्णव-धर्म नामक एक बृहद् अवान्तर-पर्व में केवल गो-महिमा की ही चर्चा हुई है। उसमें तथा विष्णु धर्मोत्तर तथा अग्नि पुराणों में बड़े मधुर-आकर्षक एवं श्रद्धा के साथ वैदिक सूक्तों का उपबृंहणास्वरूप गो-महिमा का निरूपण हुआ है। इस प्रकार की सामग्री इतिहास-पुराणों में बहुत विस्तृत हैं, किन्तु उनमें गोमती-विद्या नाम की एक विशिष्ट मन्त्रात्मक गोस्तुति प्राप्त होते हैं, जिसके पाठ से गृह, जनपद, राष्ट्र आदि में गोवंश की अभिवृद्धि होती है और मनुष्यों के क्लेश अनायास दूर हो जाते हैं। इस विद्या को अनेक औपनिषद तथा पौराणिक विद्याओं से अधिक महत्त्व कहा गया है। गायों के अत्यधिक वृद्धि के मूल कारण होने से इसे गोमती-विद्या कहा गया है और गायों की वृद्धि होने पर दधि, दुग्ध, घृत आदि शुद्ध बहुमूल्य द्रव्यों की

१. महाभारत, शिवपुराण

अभिवृद्धि होने के कारण सभी प्रकार की सुख-शान्ति रहती है। इससे देवता और समस्त विश्व के प्राणी परितृप्त हो जाते हैं। इसके पाठ करने वालों को लौकिक समृद्धियाँ और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही है साथ ही परलोक सर्वोत्तम भगवद्धाम गो लोक की प्राप्ति अनायास हो जाती है।

पुराणों में यद्यपि अग्नि आदि में कई स्थानों पर गोमती-विद्या-नाम से यह स्तुति प्राप्त होती है तथापि विष्णुधर्मोत्तर पुराण में यह सर्वांग और परिपूर्ण रूप से सुरक्षित प्राप्त है, जहाँ अन्य की अपेक्षा कुछ श्लोक अधिक प्राप्त होते हैं। यदि इस विद्या की सांगोपांग व्याख्या की जाय तो बहुत-सी आवश्यक बातें ज्ञात होती हैं और उससे गायों का समग्र महात्म्य भी प्रकट हो जायेगा, किन्तु यहाँ विस्तार भय से केवल उसका मूल पाठ तथा सामान्य भावानुवाद ही उपस्थित किया जा रहा है-

गोमतीं कीर्तयिष्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम्। तां तु मे वदतो विप्र श्रृणुष्व सुसमाहितः॥
गावः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गुलुगन्धिकाः। गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्॥
अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्। पावनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च॥
हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्दिवि। ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमे प्रयोजिताः॥
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्। गावः पवित्रं परमं गावो मंगलमुत्तमम्॥
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धान्यास्सनातनाः।
(ऊँ) नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च॥
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा स्थितम्॥
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। देवब्राह्मणगोसाधुसाध्वीभिः सकलं जगत्॥
धार्यते वै सदा तस्मात्सर्वे पूज्यतमाः सदा। यत्र तीर्थे सदा गावः पिबन्ति तृषिता जलम्॥
उत्तरन्ति पथा येन स्थिता तत्र सरस्वती॥
गवां हि तीर्थे वसतीह गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा।
लक्ष्मीः करोषे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्॥[२]

जलाधिनाथ वरुण के पुत्र पुष्कर द्वीप के स्वामी सर्वशास्त्रों के ज्ञाता पुष्कर भगवान् परशुराम के पूछने पर इस विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं कि अब मैं गोमती-विद्या का वर्णन कर रहा हूँ जो समस्त पापों का समूल उन्मूलन करने वाली है, इसे आप पूर्णतया एकाग्रचित होकर सुनिये-

गौएँ नित्य सुरभिरूपिणी- गौओं की प्रथम उत्पादिका माता एवं कल्याणमय, पुण्यमय सुन्दर श्रेष्ठ गन्ध वाली हैं। वे गुग्गुल के समान गन्ध से संयुक्त हैं। गायों पर ही समस्त प्राणियों का समुदाय प्रतिष्ठित है। वे सभी प्रकार के परम कल्याण अर्थात् धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की भी सम्पादिका हैं। गायें समस्त उत्कृष्ट अन्नों के उत्पादन की मूलभूता शक्ति हैं और वे ही सभी देवताओं के भक्ष्यभूत हविष्यान्न और पुरोडाश आदि की भी सर्वोत्कृष्ट मूल-उत्पादिका शक्ति हैं। ये सभी प्राणियों को दर्शन-स्पर्शादि के द्वारा सर्वथा शुद्ध, निर्मल एवं निष्पाप कर देती हैं। वे दुग्ध, दधि तथा घृत आदि अमृतमय पदार्थों का क्षरण करती हैं तथा उनके समर्थ वृषभ बनकर

२. विष्णुधर्मोत्तर पु. द्वि.ख. ४२/४९-५८

सभी प्रकार के भारी बोझ ढोने और अन्न आदि उत्पादन का भार वहन करने में समर्थ होते हैं। साथ ही वेदमन्त्रें से पवित्रीकृत हविष्यों के द्वारा स्वर्ग में स्थित देवताओं तक को ये ही परितृप्त करती हैं। ऋषि-मुनियों के यहाँ भी यज्ञों एवं पवित्र अग्निहोत्रादि कार्यों में हवनीय द्रव्यों के लिये गौओं के ही घृत, दुग्ध आदि द्रव्यों का प्रयोग होता रहता है (अत: वे गायों का विशेष श्रद्धा भक्ति से पालन करते रहे हैं)। जहाँ कोई भी शरणदाता नहीं मिलता है। वहाँ विश्व के समस्त प्राणियों के लिये गायें ही सर्वोत्तम शरण-प्रदात्री बन जाती हैं। पवित्र वस्तुओं में गायें ही सर्वाधिक पवित्र हैं तथा सभी प्रकार के समस्त मंगल जात पदार्थों की कारणभूता हैं। गायें स्वर्ग प्राप्त करने की प्रत्यक्ष मार्गभूता सोपान हैं और वे निश्चित रूप से तथा सदा से ही समस्त धन-समृद्धि की मूलभूत सनातन कारण रही हैं। लक्ष्मी को अपने शरीर में स्थान देने वाली गौओं को नमस्कार। सुरभी के कुल में उत्पन्न शुद्ध, सरल एवं सुगन्धियुक्त गौओं को नमस्कार। ब्रह्म पुत्री को नमस्कार। अन्तर्बाह्य से सर्वथा पवित्र एवं सुदूर तक समस्त वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र करने वाली गौओं को बार-बार नमस्कार। वास्तव में गौएँ और ब्राह्मण दोनों एक कुल के ही प्राणी हैं, दोनों में विशुद्ध सत्त्व विद्यमान रहता है। ब्राह्मणों में वेद मन्त्रों की स्थिति है तो गौओं में यज्ञ के साधानभूत हविष्य की। इन दोनों के द्वारा ही यज्ञ सम्पन्न होकर विष्णु आदि देवताओं से लेकर समस्त चराचर प्राणियों का आप्यायन होता है। यह सारा विश्व शुद्ध सत्त्व से परिपूर्ण देवता, ब्राह्मण, गाय, साधु-सन्त-महात्मा तथा पतिव्रता, सती, साधवी, सदाचारिणी नारियों के पुण्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। ये ही धार्मिक प्राणी सम्पूर्ण विश्व को सदा धारण करते हैं। अत: ये सदा पूजनीय एवं वन्दनीय हैं। जिस जलराशि में प्यासी गायें जल पीकर अपनी तृष्णा शान्त करती हैं और जहाँ-जहाँ जिस मार्ग से वे जलराशि को लाँघती हुई नदी आदि को पार करती हैं वहाँ-वहाँ गंगा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती आदि नदियों या तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। गौ-रूपी तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियाँ तथा तीर्थ निवास करते हैं और गौओं के रज:कण में सभी प्रकार की निरन्तर वृद्धि होने वाली धर्म-राशि एवं पुष्टिका निवास रहता है। गायों के गोबर में साक्षात् भगवती लक्ष्मी निरन्तर निवास करती हैं और इन्हें प्रणाम करने में चतुष्पाद धर्म सम्पन्न हो जाता है। अत: बुद्धिमान् एवं कल्याणकारी पुरुष को गायों को निरन्तर प्रणाम करना चाहिये।

गोषु भक्तश्च लभते यद् यदिच्छति मानवः।
स्त्रियोऽपि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्नुयुः॥
पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्नुयात्।
धनार्थी लभते वित्तं धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात्॥
विद्यार्थी चाप्नुयाद् विद्यां सुखार्थी प्राप्नुयात् सुखम्।
न किंचद् दुर्लभं चैव गवां भक्तस्य भारत॥[3]

'गौभक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में भी जो गौओं की भक्त हैं वे मनोवांछित कामनाएँ प्राप्त कर लेती हैं। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वालों को धन और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख।

३. महाभारत, अनु. ८३/५०-५२

भारत! गोभक्त के लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है।'

गावो देयाः सदा रक्ष्याः पाल्याः पोष्याश्च सर्वथा।
ताडयन्ति च ये पापा ये चाक्रोशन्ति ता नराः॥
नरकाग्नौ प्रपच्यन्ते गोनिःश्वासप्रपीडिताः।[४]

'गौओं का सदा दान करना चाहिये, सदा उनकी रक्षा करनी चाहिये और सदा उनका पालन-पोषण करना चाहिये। जो मूर्ख उन्हें डाँटते तथा मारते-पीटते हैं, वे गौओं के दुःखपूर्ण निःश्वास से पीडित होकर घोर नरकाग्नि में पकाये जाते हैं।

प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत गाः।
तृषिता ह्यभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सबान्धवम्॥[५]

'जब गौएँ स्वच्छन्दतापूर्वक विचर रही हों अथवा किसी उपद्रव शून्य स्थान में बैठी हों, तब उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिये। यदि वे प्यासी होकर देखती हैं तो उत्पीड़न के सम्पूर्ण वंश को नष्ट कर देती हैं।'

गोकुलस्य तृषार्तस्य जलार्थे वसुधाधिप।
उत्पादयति यो विघ्नं तं विद्याद् ब्रह्मघातिनम्॥[६]

'राजन! जो प्यास से व्याकुल गायों के जल पीने में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए।'

गवां यो मनसा दुःखं वाङ्छत्यधमसत्तमः।
स याति निरयस्थानं यावदिन्द्राश्चतुर्दश॥[७]

'जो नराधाम मन में भी गायों को दुःख देने की इच्छा कर लेता है, उसे चौदह इन्द्रों के काल तक नरक में रहना पड़ता है।'

तस्माज्ज्ञात्वा हरिं निन्दन् गोषु दुःखं समाचरन्।
कदापि नरकान्मुक्तिं न प्राप्नोति नरेश्वर॥[८]

'राजन! जो मनुष्य जान-बूझकर भगवान् की निन्दा करता है और गायों को दुःख देता है, उसका नरक से कभी छुटकारा नहीं हो सकता।'

गोकृते स्त्रीकृते चैव गुरुविप्रकृतेऽपि वा।
हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शक्रलोकं व्रजन्ति ते॥[९]

'गोरक्षा, अबला स्त्री की रक्षा और गुरु तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिये जो प्राण दे देते हैं, राजेन्द्र युधिष्ठिर! वे मनुष्य इन्द्रलोक (स्वर्ग) में जाते हैं।

---

४. बृहत्पराशरस्मृति ५/२३-२४
५. महाभारत, अनु. ६९/१०
६. महाभारत, अनु. २४/७
७. पद्मपुराण, पाताल. ११/३४
८. पद्मपुराण, पाताल . १९/३६
९. महाभारत, आश्व. वैष्णव.

गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वापि संकरे।
गृह्णीयातां विप्रविशौ शस्त्रं धर्मव्यपेक्षया।।[10]

'गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिये और वर्ण संकरता से प्रजा को बचाने के लिए ब्राह्मण और वैश्य को भी शस्त्र ग्रहण कर लेना चाहिये।'

घातकः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते।
यावन्ति तस्या रोमाणि तावद् वर्षाणि मज्जति।।[11]

'गौ की हत्या करने वाले, उसका मांस खाने वाले तथा गौ हत्या का अनुमोदन करने वाले लोग गौ के शरीर में जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षों तक नरक में डूबे रहते हैं।' इति शम्

-शोधछात्र, संस्कृत विभाग,
हिमालयीय विश्वविद्यालय, देहरादून,
उत्तराखण्ड

१०.बौधायनस्मृति २/२/८०

एक साहित्यिक त्रैमासिक शोध पत्रिका

एवं

समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति

तथा

सम्पूर्ण देश के प्रसिद्ध साहित्य-साधकों के साथ ही शोध छात्रों एवं नवोदित प्रतिभाओं की सशक्त लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

"संस्कृत मञ्जरी"

(आई.एस.एस.एन-2278-8360)

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

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

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत मञ्जरी"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से अथवा अकादमी के बैंक खाते सं. 0170104000256285, आई.एफ.सी. कोड- IBKL 0000170 (IDBI BANK- Preet Vihar) में ऑन लाईन भेज कर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चैक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता -

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

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

दूरभाष सं.- ०११-२०९२०३६३

RNI No.
DELSAN/2002/8921

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