वर्षम् २१ अङ्कः २

अक्टूबर तः दिसम्बर २०२२ पर्यन्तम्

RNI No.
DELSAN/2002/8921

ISSN : 2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी

दिल्ली सर्वकारः

सम्पादकः

डॉ.अरुण कुमार झा

सचिवः

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

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

"संस्कृत-चन्द्रिका"

(आई.एस.एस.एन.-2347–1565)

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

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

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें।

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

पत्र व्यवहार का पता --

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार
प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष सं.- ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

अन्ताराष्ट्रिया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

आई0एस0एस0एन0-2278-8360

संस्कृत-मञ्जरी

वर्षम्-२१ अङ्कः-२/२०२२

(अक्टूबर २०२२ तः दिसम्बर २०२२ पर्यन्तम्)

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

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

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

सहायक-सम्पादकः
प्रद्युम्न चन्द्रः

सम्पादक-सहायकः
मनोज कुमारः

आवरण/सज्जा
पूजा गड़ाकोटी

परामर्शकाः

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

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

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

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

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

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

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

ग्राहकतायाः कृते
प्रत्यङ्कं मूल्यम्- पञ्चविंशतिः रूप्यकाणि
वार्षिकशुल्कम् - शतं रूप्यकाणि

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः– **पृष्ठसंख्या**

सम्पादकीयम् III

१. **वर्तमानसन्दर्भे शैक्षिक मनोवैज्ञानिकदृष्ट्यां संस्काराणां महत्त्वम्** १
– श्री कालीशंकर मिश्रः

२. **भारतीयसंस्कृतिः संस्कृतभाषा च** ६
–डॉ. एन्. के. सुन्दरेश्वरन्

३. **आधुनिकन्यायप्रक्रियायां न्यायशास्त्रस्योपयोगः** १४
–डॉ. सच्चिदानन्दमिश्रः

४. **बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि** १८
–डॉ. सुधाकरमिश्रः

५. **''गङ्गालहर्याम् अलङ्कारसौन्दर्यम्''** २३
–श्री सतीश नौटियालः

हिन्दीभागः–

६. **वैश्विक मनोविज्ञान अनुशासन में भारतीय सामग्री की स्वीकार्यता** २८
–डॉ. गिरीश्वर मिश्र

७. **व्यक्तित्व विकास की पंचकोशीय संकल्पना** ४६
–डॉ. कामना विमल शर्मा

८. **वेदों में पर्यावरणीय वनस्पतिक- संरक्षण** ५१
–श्री सुनील कुमार पाण्डेय

९. **नारी सशक्तिकरण एक लोकादर्श** ५७
–डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर

१०. **साहित्यिक चरित्र चित्रणों का ज्योतिष द्वारा प्रस्तुतीकरण** ६२
–श्री प्रदीप घाँटी

११. **गृहास्थाश्रम** ६६
–डॉ. रचना सिंह

१२. **महाभारत का वर्तमान स्वरूप एवं इसके विकास की अवस्थाएं** ७१
–श्री प्रद्युम्न चन्द्र

अंग्रेजीभागः–

१३. **SEEING VEDAS, EPICS, DHARMASHASTRAS, PURANS WITH THE HISTORICAL POINT OF VIEW AND THEIR CONTRIBUTION TO ANCIENT INDIA HISTORY AND UP TO EARLY MEDIEVAL INDIA:** ७६
- Rishabh Kharole

सम्पादकीयम्

अयि सुरवाणीसमुपासकाः सहृदयाः!

भारतस्य संस्कृतिः संस्कृते एव निहितः अस्ति। भारतस्य सर्वे सम्प्रदायाः, वर्गाः, समूहाः अस्य आदरं कुर्वन्ति अतएव संस्कृत देववाणी इत्युच्यते।

इयं भाषा अस्माकम् आदर्शानां मूल्यानां च मूलस्रोतः अस्ति। सर्वैः भारतीयै इयं मातृभावेन स्वीक्रियते, एषा सर्वासाम् भारतीयभाषाणां जननिमस्ति अतः सर्वेषाम् भारतीय वासिनां कर्तव्यम् अस्ति यत् अस्याः भाषायाः सम्वर्धनम्, पठन-पाठनं चाधिकृत्य सतत-प्रयासान् कुर्युः। एवं च संस्कृतेन संस्कृति रक्षणस्य सतत प्रयासानपि कुर्यु।

लेखकानां पाठकानाञ्च बलेनैव पत्रिका सञ्चलति। अतः बालान्, छात्रान् लेखकाँश्च आलेख लेखनाय प्रेरयन्तु तथा च काव्य-प्रहेलिका-कथा-नाटकानादीनि च प्रेषयन्तित्वति निवेदनम् अस्ति विद्वद्वरेभ्यः।

शकाब्दः – १९४४

भावत्कः
डॉ. अरुणकुमार झा
सचिवः

वर्तमानसन्दर्भे शैक्षिक मनोवैज्ञानिकदृष्ट्यां संस्काराणां महत्त्वम्

-कालीशंकर मिश्रः

"संस्कार" शब्दोऽयं सम् उपसर्ग पूर्वक "डुकृञ्" धातोः करणवाधिकं "घञ्" प्रत्यये तथा "सुट्" प्रत्यये कृते निष्पद्यते। संस्कारस्यार्थः संस्कारितः, परिमार्जितः, सम्यकादि अर्थेषु प्रयुक्तो भवति। कञ्चित् साधारणं विकृतं च वस्तु विशेषक्रियया उत्तमं निर्माणं नाम संस्कारः इति।

"योग्यता चादधानाः क्रिया संस्कारः इत्युच्यते।"[१]

वीरमित्रोदयसंस्कारप्रकाशानुसारेण -

"आत्मशरीरन्यतर निष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशय विशेषः संस्कारः।"[२]

पाणिनिमतानुसारम्-

"उत्कर्षसाधनं हि संस्कारः।"[३]

येन साधनेन उत्कर्षोभवेत् सः संस्कार इत्युच्यते।

'शिक्षा' शब्दः संस्कृतव्याकरणस्य ''शिक्ष् विद्योपादाने'' धातुना निष्पन्नः यस्याभिप्रायः शिक्षा शिक्षणञ्च।

आंग्लभाषायाः सन्दर्भे 'Education' शब्दो लैटिन (Latin) भाषायाः 'एजूकेटम' (Educatum) शब्देन् सिद्धयति। 'एजूकेटम' (Educatum) द्वयो शब्दयोरपि संयुक्तः वर्तते। "E+DUCO" यस्मिन् "E" इत्यस्य तात्पर्यः ''अभ्यन्तरात्'' "DUCO" इत्यस्य ''बाह्यकरणम्''। एवं Education उच्यते ''अभ्यन्तरात् बाह्यकरणम्'' (To lead or to bring out)। अत एव वक्तुं शक्यते यत् शिक्षा बालकस्य गुणानाम् प्रकाशनं करोति।

''शिक्षा नवीनीकरणं करोति। शिक्षामाध्यमेन बालकः नूतनज्ञाभिमुखी भवेत् तथा च समाजाय राष्ट्राय च हितकारी भवेत्।'' 'शिक्षा ज्ञानवृद्धयाः कौशलप्रदानस्य साधनं वर्तते।'

वर्तमानसन्दर्भे संस्काराणां प्रासंगिकता-

सभ्यतासंस्कृतिश्च मानवनिधी वर्तते। विश्वस्य समस्तसंस्कृतिषु भारतीयसंस्कृतिः विशिष्टतमा। एतस्मात् कारणादेव प्राचीनकाले भारतं सर्वोच्चपदवीं जगद्गुरुरूपेण प्रतिष्ठितम्। परन्तु आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये मानवः स्वसभ्यतां संस्कृतिं-संस्कारां च पाश्चात्यसंस्कृतेः प्रभावे व्यस्मरत्। भारतीय सभ्यतायाः संस्कृतेश्च प्रमुखङ्गानि संस्काराः सन्ति। संस्कारान्तर्गते सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक-संस्कृतीनां गतिविधयाः सुचारुरूपेण सञ्चालिताः भवन्ति। स्मृत्याधारित-सभ्यता-संस्कृति-दर्शन-धर्म-अध्यात्मादिविषयाणां गौरवशालीपरम्परा भारतदेशस्य महत्तां सर्वदा

---

१. तन्त्रवार्तिक, पृ. २०७८
२. वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश, भाग-१
३. पाणिनि अष्टाध्यायी ६.२.२३७

सर्वत्र च स्थापयति। सम्प्रतिः अस्मदीयप्राचीनग्रन्थानामुपरि अनास्था-अविश्वासयोः वातावरणे स्मृतिग्रन्थानां परम्परा निर्मूल्यमिव प्रतिभाति। स्वात्मनि अविश्वासेन स्वात्मनाशम्। स्वचिन्तनप्रणाल्या त्यागं कृत्वा तस्य स्थाने बाह्य एवं पाश्चात्य चिन्तनप्रणाल्यां संलग्नीकरणम्। अस्य परिणामस्वरूपं स्मृतिग्रन्थे अनास्थोत्पन्ना जाता। समाजे अनापेक्षितमाधिकाधिकं परिवर्तनमपि जातम्। यो समाजोपयोगी न वर्तते। परिणामस्वरूपे एव अस्माकम् आचाराणां संस्काराणाञ्च अधोगतिः जातः। अद्य मनुष्यः मनुष्यं प्रति रागात्मकं सम्बन्धम् अस्ति। कृत्रिम विकासवादीविचार-धाराप्रभावेण अस्माकम् आदर्शवादाध्यात्मिकास्थादयः क्षीणः भवन्ति। भ्रष्टाचारेण धनार्जनस्य इच्छाप्रचलिता, सामाजिकरीतिनीतिपरम्पराः महत्त्वपूर्णाः न सन्ति इदानीं केवलम् स्वयं महत्त्वपूर्णः प्रधानो वर्तते अतः सर्वेऽपि जनाः साम्प्रतं स्वार्थिनः सञ्जाताः।

भौतिकवादीमानवाः प्राच्य-परम्परा-मान्यता-आदर्शानाम् महत्त्वं न ददति। सामाजिकता प्रायः लुप्ता जाता। व्यक्तिः अधुना एकान्तवासी असमाजिको दृश्यते। वयं पश्यामः मानव भ्रमजाले अवलिप्तो भ्रष्टाचारग्रस्तः संस्कारविहीनो विद्यते। विकासवादीयुगे मानवेषु मानवतायाः गुणाः न विद्यन्ते। तेषु समाजिकता-राष्ट्रप्रेमभावनानाम् अभावो दृश्यते। औद्योगिकीकरणस्य युगे मानवः केवलं यन्त्रवत् जातः यः केवलं कार्यकरणे सक्षमः उचितानुचितयोः भेदोऽपि विचारं कर्तुं न शक्यते। अधैर्य, असहनशीलता एवं असंय्यमयुक्तभोगवृत्त्यादिदुर्गुणानां निवारणार्थं तथा सुख-समृद्धि-शान्ति-दीर्घायु आदिकं प्राप्त्यर्थं प्राचीनसभ्यतासंस्कृतिः संस्कारश्च विशिष्टज्ञानं शिक्षया सह प्रदातव्यम्।

शिक्षा संस्कृतिसभ्यता च परस्परं सम्पोषिकाः सन्ति। संस्कारेण एव मानवेषु मानवोचितगुणाः प्रतिपद्यन्ते। किञ्चित् साधारणं विकृतं वस्तु विशेषक्रियाया उत्तमं वस्तु निर्मीयते सा क्रिया संस्कारो वर्तते। इत्थं साधारणमनुष्यस्य जीवने विशेषप्रकारस्य धार्मिकप्रक्रियाद्वारा उत्तमगुणानाम् प्रतिपादनम् कर्तुं शक्यते। एषा विशिष्टा धार्मिकी क्रिया एव संस्कारः कथ्यते। **आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्।**

उक्त कथनाधारेण शिक्षाविदां शैक्षिकमनोवैज्ञानिकाञ्च मन्यन्ते यत् बालकः जन्मना एव पश्विप्रवृतिभिः युक्तो भवति। तस्य बुद्धि एकः रिक्तपृष्ठस्य समानः भवति। तस्य बुद्धौ यथा प्रकारकाणि विचाराणि प्रदत्तानि तेषां प्रभावः बालकस्य जीवनपर्यन्तं विद्यमानः भवति।

यथा बालमनोविज्ञानस्याधारे बालकस्य शारीरिकं-मानसिकं-संवेगात्मकं अभिवृद्धिविकासश्च ध्यात्वा बालकं शिक्षयेत् तेनैव प्रकारेण बालकस्य शारीरिकं मानसिकं संवेगात्मकम् अभिवृद्धिविकासश्च ध्यात्वा बालकाय संस्काराः दातव्याः। प्रत्येकं संस्कारस्य सम्पादनकालः पूर्वमेव महर्षिगणाः निर्धारितवन्तः तथा प्रत्येकं संस्कारस्य धार्मिक-सामाजिक-मनोवैज्ञानिकानां प्रभावानां वर्णनं स्वस्मृतिग्रन्थेषु अवर्णयत्। श्रेष्ठगुणानामाधानाय बालकस्य संस्कारितो भूत्वा आवश्यकं मन्यते।

सा विद्या या विमुक्तये या मोक्षं प्रददाति सैव शिक्षा। जन्मनः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं मानवजीवने या-या क्रिया भवति सा शिक्षा अस्ति। शिक्षायाः प्रमुखं उद्देश्यं व्यवहारपरिवर्तनं तथा अज्ञानस्य निस्तारणं इति।

योग्यता चादधानाः क्रियाः संस्कारा इत्युच्यते।[४]

४. तन्त्रवार्तिक, पृ. १०७८

या क्रिया योग्यतां प्रददाति सैव क्रिया संस्कारा: भवन्ति। गर्भाधानाद् आरभ्य मृत्युपर्यन्तं क्रिया संस्कारोऽस्ति। संस्कारस्य प्रमुखोद्देश्यं चारित्रिकनैतिकाध्यात्मिकादि-विकास: तथा च अज्ञानस्य निस्तारणं इति।
वेदान्तसूक्तस्य भाष्ये उक्तं-

संस्कारो हि नाम गुणाधानं वा स्याद् दोषापनयनेन वा।[५]

अर्थात् संस्काराणां क्रियमाणै: कर्मभि: व्यक्तो गुणाधानं भवति तथा जन्मनागतानां दोषानां मर्ष्टिकरणं वा भवति। परं वर्तमानसमये जना: संस्काराणां महत्वं न जानन्ति। संस्काराणां अभावे मानवानां व्यक्तित्वविकास-मवरुध्यति। संस्काराणां अभावे ते अनेकमानसिकरोगै: ग्रसिता: सन्ति।

शैक्षिकमनोवैज्ञानिकदृष्ट्या-

शिक्षा समाजस्य दर्पण:, प्रत्येकं बालक: देशस्य भविष्य: अस्ति। भविष्यं सौन्दर्यपूर्णाकर्षकं करणाय अध्यापका: छात्राणां सम्पूर्ण-विकासं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। यत: अध्यापकै: समाजे सुसभ्यताया: स्थापनाय योगदानं दीयते। शिक्षामाध्यमेन बालकस्य शरीरात्मयो: सर्वोत्तमानां गुणानां प्रकाशनं भवति। शिक्षा बालकस्य सर्वाङ्गीणविकासं करोति। तथाच शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिक-बौद्धिकोन्नतिञ्च करोति। उत्तमगुणानाम् आदानेन सुयोग्यनागरिका: निर्मियन्ते।

नास्ति विद्या समं चक्षु नास्तिसत्यसमं तपः।
नास्ति राग समं दु:खः नास्ति त्याग समं तपः।।

दर्शनशास्त्रस्य शाखारूपे मनोविज्ञानं वर्तते। मनोविज्ञाने मानवव्यवहाराणां परिवर्तनस्य अध्ययनं भवति। शिक्षायां मनोविज्ञानशास्त्रस्य प्रयोग: शैक्षिकमनोविज्ञानं कथ्यते। अस्माकम् ऋषिमुनिमहर्षय: तत्त्वदर्षिभि: सह महानदार्शनिका: आसन्। तै: प्रत्येकं संस्कारस्य दार्शनिकमहत्त्वमपि प्रतिपादितम्। यत् आधुनिकमनोविज्ञानेन सह सम्बन्धितं जायते।

आधुनिकशिक्षायां संस्काराणां समावेशेन बालकेषु नैतिकमानसिकाध्यात्मिकोन्नत्या सह बलतेजप्रज्ञानां दैव्यगुणानां च वृद्धिर्भविष्यति।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्।।[६]

षोडश संस्काराः-

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च।
नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया।
कर्णवेधोः व्रतोदेशो वेदारभ्यक्रियाविधिः।
केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रहः।
त्रेताग्निसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृता।।[७]

---

५. शंकराचार्यवेदान्तसूक्त

६. मनुस्मृतिः

७. व्यासस्मृतिः - १/१३-१४

विकासाभिवृद्धिदृष्ट्या मानवजीवनस्य प्रत्येकावस्थायां संस्काराणां विशेषं प्रयोजनमस्ति। मुख्यरूपेण बाल्यावस्था अतीव महत्त्वपूर्णा वर्तते। यदि तत्समये बाल मनोचितसंस्कारितः स्यात् तदा सः सुदृढाः चिरस्थायी भवति। किशोरावस्था संघर्षस्य विरोधस्यावस्थाऽपि वर्तते। अस्मिन् समये बालकाय संस्काराणां विशेषमहत्त्वमस्ति, संस्कृत किशोरः स्वोद्देश्यत् पथभ्रष्टो भवितुं न शक्यते। शिक्षया संस्कृतिसभ्यताग्रसरो भवति। यदि वर्त्तमानशिक्षया सह संस्काराः शिक्षायां सम्मिलेयुः तर्हि मनुष्यः स्वसभ्यतां संस्कृतिञ्च शिक्षां प्राप्नुयात् तथा च मानवीयमूल्यानां वर्धनं कर्तुं शक्यते।

यथा- मनुस्मृतौ यानि दशधर्मलक्षणानि सन्ति तानि सन्मार्गं दर्शयन्ति।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विधा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥[८]

शिक्षा-संस्काराणां सम्बन्धः

येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।
ते मृर्त्युलोके भुविभारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति॥

शिक्षा एवं संस्काराणां महत्वपूर्णः सम्बन्धो विद्यते ते परस्परः अन्योन्याश्रिताः सन्ति। षोडशसंस्कारेषु शिक्षा समाहिता संकुचितार्थे यथा शैक्षिक संस्काराः (उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त, स्नान/समावर्तन)। परन्तु व्यापकार्थे शिक्षैव संस्कारा इति। शिक्षा-संस्काराणां सम्बन्धः निम्नाधारेण अवगम्यते।

- शिक्षायाः प्रमुखोद्देश्यम् सभ्यनागरिकनिर्माणम् अस्ति। शिक्षा मनुष्यान्तर्निहितजन्मजात-मूलप्रवृतिं शोधयति निस्तारयति च। यथा शिक्षा माध्यमेन आदर्शमानवानां निर्माणं भवति। तथैव संस्कारेण श्रेष्ठः, चरित्रवान्, गुणवान् मनुष्यः संस्क्रियते। संस्काराः संस्कृतेश्चाङ्गं, संस्कृतिः समाजशास्त्रस्य अङ्गं, समाजशास्त्रः शिक्षायाः अभिन्नम् अङ्गं वर्तते। अतः शिक्षा संस्काराणां पर्यायः मन्यते। तेषां बिना समाजस्योन्नतिः न सम्भवति।
- शिक्षामाध्यमेन सभ्यतासंस्कृतिनाञ्च हस्तान्तरणं भवति तथैव संस्कारमाध्यमेन बालकाः लौकिकालौकिकञ्च ज्ञानं प्राप्यति। **ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः**[९]**।**
- शिक्षा संस्कारश्च आदर्शं सभ्यसमाजं निर्माणं भवति तथा अष्टोगुणान् उपजायते।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्॥[१०]

- प्रत्येकं संस्कारे बालकाय नैतिकसामाजिकाध्यात्मिक-मनोवैज्ञानिकगुणानां विधानमस्ति। यथा- **''नास्ति सत्यसमो धर्मः''**[११]
- शिक्षा मोक्षप्रदा भवति **'सा विद्या या विमुक्तये'।** तथैव संस्कारोऽपि अनुबन्धचतुष्टयस्य साधको भवति।

---

८. मनुस्मृतिः
९. चाणक्यनीतिदर्पणः
१०. मनुस्मृतिः २.१२४
११. मनुस्मृतिः

• यथा शिक्षा मानवानां सर्वाङ्गीणविकासं करोति तथैव संस्कारेण शारीरिक-मानसिक-आध्यात्मिक-बौद्धिकोन्नतिः भवति। तथा च उत्तमगुणानां आदाने सहायकाः भवन्ति संस्काराः।

नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति सत्य समं तपः।
नास्ति राग समं दुःखं नास्ति त्याग समं सुखं ॥

शैक्षिकमनोवैज्ञानिकपरिप्रेक्ष्ये संस्काराणां प्रासङ्गिकता

मानवजीवने शिक्षाया महत्त्वम् अनिवर्चनियं वर्तते। शिक्षाः संस्कृतिसभ्यताश्च सम्पोषिका। शिक्षा वैयक्तिक, सामाजिकराष्ट्रश्च प्रगते, मानवे अन्तर्निहितानां शक्तीनां, सुसुप्तभावनानां च जागरणस्य कामपि अदम्यां शक्तिमाधत्ते। शिक्षा मनुष्यान्तर्निहित-जन्मजात-मूलप्रवृतिं शोधयति निस्तारयति च। शिक्षया माध्यमेन आदर्श-मानवानां निर्माणं भवति। शिक्षा मोक्षप्रदा भवति **'सा विद्या या विमुक्तये'।**

मनोविज्ञानं दर्शनशास्त्रस्य शाखारूपेण मन्यन्ते। मनोविज्ञान एका विधायकोविज्ञानं वर्तते। मनोविज्ञाने मानवानां व्यवहारपरिवर्तनस्याध्ययनं भवति। मनोविज्ञान भौतिकसामाजिकश्च वातावरणयोः अध्ययनं करोति। मनोविज्ञान मानव-प्रकृतिनां अध्ययनं। शिक्षाया मनोविज्ञानशास्त्रस्य प्रयोगः शैक्षिकमनोविज्ञानं कथ्यते। व्यवहारिक मनोविज्ञानस्य शाखारूपे शैक्षिकमनोविज्ञान विद्यार्थिनां शैक्षिकपरिवेशे व्यवहारस्याध्ययनं करोति। शैक्षिकमनो-विज्ञानस्य सम्बन्धः केवलम् शिक्षण-अधिगमप्रक्रियायां न वर्तते अपितु सम्पूर्णां शिक्षाप्रणाल्यां भवेत। शिक्षामनोविज्ञान महत्त्वपूर्णो वर्तते यतोहि शिक्षको ज्ञातुं शक्यते यत् बालकस्य वृद्धिविकासानुसारेण तस्य कृते कथं शिक्षा उपयुक्तो भवेत।

शिक्षा एवं संस्कारः जन्मतः मृत्युपर्यन्तं चलति तथा मनुष्यान्तर्निहितजन्मजातमूलप्रवृतिं शोधयति निस्तारयति वा। शैक्षिकमनोविज्ञानं विद्यार्थिनां शैक्षिकपरिवेशे व्यवहारस्यध्ययनं करोति। मानवव्यक्तित्वस्य सर्वाङ्गीणविकास एव संस्कारस्य प्रमुखं प्रयोजनं वर्तते। जीवनस्य प्रगतिमार्गे एते संस्काराः शोभायमानसोपान-सदृशा सन्ति। ये मनुष्यस्य मनोविचारप्रवृतिनां च शुद्धयन्ति प्रगतिपथे अग्रसरं कुर्वन्ति। मानवानां प्रत्येकावस्थायां विशेषतः बाल्यावस्थायां संस्काराणां विशिष्टप्रयोजनं भवति। बालकस्य अपरिपक्वमस्तिष्कोपरि संस्काराणां विभिन्नक्रियायाः दृढः एवं दुरगामी प्रभावः भविष्यति। अस्माकं ऋषिमुनिमहर्षयश्चः तत्त्वदर्शीभिः सह महानदार्शनिकाः आसन्। ते प्रत्येकसंस्कारस्य दार्शनिकमहत्त्वमपि उक्तवन्तः। यत् आधुनिकमनोविज्ञानेन सह सम्बन्धितो जायते। मनोविज्ञानानुसारेण बालकस्य वृद्धिविकासानुरूपे शैक्षिकवातावरणं प्रदीयते। प्रत्येकं संस्कारस्य शैक्षिकमनोवैज्ञानिकं महत्त्वं वर्तते।

- अरोड़ा, रीता, मरवाह, सुदेश (२००४); शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक आधार, जयपुर, शिक्षाप्रकाशन
- उपाध्याय, रामराजः (२००८); संस्कारविधानम्, नवदेहली, अभिषेकप्रकाशनम्
- काणे, पी. वी. (१९९२); धर्मशास्त्र का इतिहास, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थानम्, लखनऊ, चतुर्थसंस्करणम्
- गुप्ता, एस. पी. (२०१४); उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
- गैरोला, वाचस्पतिः (२००४); वैदिकसाहित्यसंस्कृतिश्च, नवदेहली, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठानम्
- शर्मा, पं. श्रीराम आचार्यः (२००७); कर्मकाण्ड भास्कर, मथुरा, युगनिर्माणयोजना गायत्री तपोभूमि
- शर्मणः, रघुनन्दनप्रसादः (सम्वत् २०५८); स्मृतिषु भारतीयजीवन पद्धतिम्सांस्कृत नवदेहली गौरव संस्थान
- शुक्ल, सच्चिदानन्दः (२०१०); हिन्दुधर्म के सोलहसंस्कार, नवदेहली, प्रतिभाप्रतिष्ठानम्

- रिसर्च फेलो
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षणं परिषदः
नव देहली-११००१६

भारतीयसंस्कृतिः संस्कृतभाषा च[1]

-डा. एन्. के. सुन्दरेश्वरन्

कस्याश्चन जनतायाः संस्कृतिः सामान्यतः तदन्तःपातिजनानां समस्तं व्यवहारक्षेत्रम् अभिव्याप्य तिष्ठति। अत एव जनतायाः विचारक्षेत्रेषु समस्तेषु सा प्रतिफलति। परं, वेशभूषादौ, नीतिव्यवहार-कृषि-भोजनादिषु, राज्यतन्त्रे, प्रशासनप्रविधौ, दण्डनीत्यादिव्यवहारविधौ चेति समस्तेषु सामाजिकेषु व्यवहृतिविशेषेषु अभिव्याप्तायाः संस्कृतेः सर्वोप्यंशः सङ्कलय्य एकत्र-विचारपद्धतौ-सुदर्शः समुल्लसति। तेन च भाषानिबद्धस्य विचारजातस्य सुनिपुण-निरूपणेन जनतायाः संस्कृतिः अवगन्तुं शक्यते। संस्कृतभाषानिबद्धा भारतीयसंस्कृतिः अस्माभिर्निरूपणीयत्वेन व्यवसिता अस्ति। सा देशे विदेशेषु च समस्तैः सुधीभिः सुतरां महितत्त्वेन संश्लोक्यते। अन्यैः संस्कारैरप्रभाविता प्रत्ना वरिष्ठा च सा संस्कृतिः सुविमलधिषणैः प्रज्ञाचक्षुर्भिः ऋषिभिः प्रवर्तिता वरीवर्तीति सुविदितमेव प्रज्ञावताम्। तस्याश्च संस्कृतेर्वाहिनी वाणी नान्या संस्कृतभारत्याः इदीदमपि निर्विवादम्। अर्धमागध्यादिषु प्राकृतभाषासु तथा प्राचीनायां द्रविडभाषायाञ्च, यद्यपि दार्शनिका विचारा निरूपिताः, छन्दोमयी काव्यात्मिका च जागर्ति वाणी, तथापि तदीयं प्रतिपाद्यजातं संस्कृतभाषानिबद्धापेक्षया अतिस्वल्पमेव विषयवैविध्येन। सा चेयं संस्कृतभाषा विश्वभाषासु सरला-मधुरा-रम्या-प्रौढा च चकास्तीदमपि सर्वैराद्रियत एव। तेन अहो भाग्यम् अहो भाग्यमस्माकं यत् संस्कृतभाषानिबद्धां भारतीयसंस्कृतिमधिकृत्य विचाराय मधुरायाभिप्रेताय प्रेरिता इति।[2]

किन्तु संस्कृतेरस्या गभीरतां गरिमाणं महिमानञ्च दृष्ट्वा कथङ्कारम् अस्या निरूपणं करणीयमित्यत्र चकिता इतिकर्तव्यतामूढाश्च स्मः। निरूपणस्यास्य दुश्शकत्वं, "यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः[2] (श्वेताश्वतरोपनिषत् -९) इति श्रुतिवाक्यं स्मारयति नः। यस्यां संस्कृतौ "यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्"[3] इति सामुद्रास्तरङ्गा अपि गर्जन्ति, यत्र च "धर्मो रक्षति रक्षितः"[4] इति तरवोपि नदन्ति मोदेन, यत्संस्कृतिभृति च भुवि "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः"[5] इति गृहाङ्गणगताः कीरा अप्युद्गिरन्ति, सेयं संस्कृतिः कथं वा मन्दधिषणैरस्मादृशैः अत्यल्पेन कालांशेन निरूपयितुं शक्यते? यथा वेदान्तदेशिकैरुक्तं "निश्शेषमम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात्सप्तार्णवा यदि मही च मषीभवित्री। वक्ता सहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेल्लिख्येत रङ्गपतिपादुकयोः प्रभावः।।"[6] तदेतदत्रापि सङ्गच्छत एव। सेयमपारता न केवलं संस्कृतेर्गभीरतायां वैपुल्ये च, किन्तु संस्कृतभाषायां श्रुति-स्मृतीतिहास-उपवेद-वेदाङ्ग-दर्शन-पुराण-धर्मशास्त्र-व्याकरणन्यायादिशास्त्र-दण्डनीति-कामशास्त्र-काव्यनाटकादिसाहित्य-कलाशास्त्र-काव्यशास्त्र-नाट्यशास्त्रादिरूपेण जाग्रतां विषयाणां वैविध्येऽप्यस्ति।

---

१. Paper presented in the National seminar on "Glory of Sanskrit Language" opalized by Poornaprajna Samshodhana Mandiram. Professor, on 22nd & 23 rd May 2022

२. तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति इति वाक्यशेषः।

३. वेनस्तत्पश्यन् भुवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्। महानारायणोपनिषत्, १.३.८

४. धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्। मनुस्मृतिः ८.१५

५. ईशावास्योपनिषत् - १

६. पादुकासहस्रम् ३.२

परिस्थितावेतस्यां किं वा कुर्मः? यथाकथञ्चित् करणीयमेवेत्यतः एवं कर्तुमिष्यते। भारतीयसंस्कृतेः आधारस्तम्भभूतान् त्रिचतुरानंशान् आदाय, साहित्ये समालोड्य निरूप्य च, तेषां अनुपमत्वम् अभिव्याप्तत्वञ्च प्रदर्श्य तद्द्वारा संस्कृतेरस्या वरिमाणं सङ्कीर्तयाम इति।

धर्मः - अनितरसाधारणः गम्भीरः कल्पः

भारतीयसंस्कृतेः प्राणत्वेन राराज्यमानः कल्पो भवति धर्मस्य, यादृशः अन्यत्र संस्कृतिषु न शक्यदर्शः। सरलं तथापि गभीरञ्च भवति धर्मस्य तत्त्वम्। यो जीवनक्रमः, यद्यद् व्यवहृतिजातं, समस्तस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य प्रपञ्चस्य धारणे सुप्रतिष्ठितत्वे सहजस्फुरणे च साहाय्यमाचरति तदेव धर्मः। चराचरस्य जगतः वृत्तिं प्रवृत्तिं च अनुरुध्य वर्तनं धर्मः, प्रतिरुन्धद्वर्तनञ्च अधर्मः। यद्वा समेषां भूतानां सुखावहं जीवनमेव धर्मः। अर्थात्, धर्मः न केवलं तत्कर्तुः-परं समस्तस्य जगतः-सुखमावहतीति। एवं सामान्यं स्वरूपं धर्मस्य। तत्तत्काले तत्तद्देशे तत्तत्कार्येषु च भिद्यते तत्तज्जनैः अनुष्ठेयो धर्मः। अर्थात् प्रातिस्विकतया भिद्यते धर्मः। कथमेतत्? प्रातिस्विकतया मिथो भिन्नाः, कदाचिद्विरुद्धाश्च धर्माः कृत्स्नस्य जगतः कथं वा सुखं जनयन्ति, अथवा कथं निलिमिदं जगद् बिभर्तुं शक्नुवन्ति? महतीयं प्रहेळिका। अत एवोच्यते मनीषिभिः **"धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्"**[७] इति। एवं स्थिते "तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते"[८] इति वचनमनुरुध्य तत्तत्सन्दर्भे तत्तच्छास्त्रोक्तरीत्या कर्तव्यम् इत्युक्तेपि वैषम्यमस्त्येव। नैकैः शास्त्रैः एकस्मिन्नेव सन्दर्भे मिथो वैरुध्येन कर्तव्यानि निर्दिश्यन्ते। किं वा करणीयम्? एवम् आपाततः, सारलयं दुर्ग्रहताञ्च युगपद् बिभर्ति धर्मस्य कल्पः। तस्मादेव वेदेषु, शास्त्रेषु, दर्शनेषु, इतिहासपुराणेषु च महती चर्चा क्रियते धर्मस्वरूपमधिकृत्य। परं, "धर्मो वेदमूल"मिति[९], धर्म एव समस्तस्य जगतः प्रतिष्ठेति,[१०] "सम्यक् पालितो धर्मः अस्मान् रक्षती"ति[११] च सर्वैः समाद्रियते। यद्यपि सौगतैः धर्मस्य वेदमूलता नाद्रियते तथापि तन्मतेपि "धर्मं शरणं गच्छामि" इति शरणत्रितयेन्यतमत्वेन धर्म इति कश्चन कल्पः श्रद्धास्पदत्वेन प्रधानत्वेन च समभ्यर्हितः इति वेदितव्यम्।

धर्मस्य स्वरूपं निष्कर्षेण निरूपयन्ति धर्मशास्त्राणि (विभिन्नाः स्मृतयः) ऐकस्वर्येण वेदानां धर्ममूलत्वम् आमनन्ति। धर्मस्य स्वरूपं, तथा अनेकान् धर्मविशेषान्, तेषाम् एकत्र सन्निवेशे सति मिथो बलाबलविचारञ्च निरूपयन्ति च। वर्णाश्रमधर्मनिरूपणम् इति महान् विषयः, तथा अनेके अवान्तरविषयाः -यथा श्रौतस्मार्तक्रियाणां स्वरूपं प्रयोगः राजधर्मादिकं, व्यवहारः, प्रयश्चित्तम्, आशौचः इति-चर्च्यन्ते महता ग्रन्थसन्दर्भेण धर्मशास्त्रग्रन्थेषु। ज्ञायत एव सुधीभिर्यदेतद् धर्मशास्त्रविषयकं साहित्यं धर्मसूत्राणि, स्मृतयः, निबन्धाः पद्धतयः इति अनेकां विधां प्रकारञ्चापद्य अतिविपुलमस्तीति।

धर्मस्य स्वरूपं निरूपयितुमेव प्रवृत्तं शास्त्रमस्ति पूर्वमीमांसाख्यं वैदिकं दर्शनं येन वाक्यार्थनिरूपणाय महद्योग-दानं कृतम्; येन चास्य वाक्यशास्त्रम् इति प्रथा वरीवर्ति। शास्त्रस्यैतस्य मूलभूतो ग्रन्थः जैमिनिना मुनिना प्रणीतः यो न केवलं विचारविषयस्य इतरशास्त्रोपयोगित्वेन, अपि तु ग्रन्थशरीरेण च इतराणि दर्शनान्यतिशेते। अस्य धर्माख्यस्य कल्पस्य भारतसंस्कृतौ या रूढमूलता व्यापिता चास्ति तां दर्शयितुमेव इयदुक्तम्। "चोदनालक्षणोर्थो धर्मः"[१२]

---

७. तर्कोप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्।

८. भगवद्गीता १६.२४

९. वेदोखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मतनस्तुष्टिरेव च। मनुस्मृतिः २६

१०. धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा-महानारायणोपनिषत्-१८

११. यं पालयसि धर्मं त्वं धृत्या च नियमेन च। स वै राघवशार्दूल
धर्मस्त्वामभिरक्षतु।। (वाल्मीकिरामायणम्-२.२५.३)

१२. जैमिनिसूत्राणि-१.१.३

इति, "यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः"[१३] इति नैकधा धर्मस्वरूपं निरूपितं विविधैर्दर्शनैः।

न केवलं श्रुतयः स्मृतयः दर्शनानि च, किन्तु इतिहासपुराणान्यपि धर्मस्वरूपनिरूपणमेव स्वेषां विषय इति प्रथयन्ति। **"रामो विग्रहवान् धर्मः"** [१४] इति स्वकाव्यस्य नायकं रामम् अवतारयन् आदिकविः, "केनचित्पुरुषेण धर्मः यथावदनुष्ठातुं शक्यते किम्?" इति प्रश्नस्य शक्यत एवेति निदर्शयितुमेव धर्मात्मनो रामस्य अयनमुपवर्णितम्। स्वयं रामः प्रख्यापयति, काममर्थं वा नाहमर्थयामि धर्ममेव केवलमुपाश्रितोहम् इति। आत्मनः प्रतिज्ञां वितथीक्रियमाणाम् अस्थाने आशङ्कमानां कैकेयीं प्रति रामः प्रतिजानीते –

"नाहमर्थपरो देवि लोकमावस्तुमुत्सहे।
विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं केवलं धर्ममाश्रितम्॥"[१५]

कविराद्यः अन्येषां पात्राणां कथनैरपि नायकस्य रामस्य धर्मात्मतामसकृत् द्रढयति।[१६] साम्प्रदायिका अपि धर्ममूलो वेद एव रामायणत्वेन काव्यात्मतां नीत इति दृढं प्रतियन्ति।[१७]

एवमेव महाभारताख्यः सुविख्यातः इतिहासोपि धर्मस्य तत्त्वं विवरीतुमेव प्रवर्तित इति कविवेधसा कृष्णद्वैपायनेन बहुधा व्यञ्जितम्। "यतो धर्मस्ततो जयः" इति गान्धारीवाक्यं व्यासस्य भगवतः प्रतिज्ञावाक्यमिव महाभारतसारसर्वस्वमिव च समाद्रियते सारवेदिभिः। विशिष्य आनुशासनिकशान्तिपर्वणोः पृथुळशरीरयोः धर्मस्वरूपम् आख्यानैरुपाख्यानैश्चानेकैः, महता ग्रन्थेण, अतृप्तेनेव महर्षिणा, निर्वर्ण्यते स्पष्टीक्रियते च। किञ्च

"न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः।
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुकस्य त्वनित्यः॥" [१८]

इतीदं कृष्णद्वैपायनवाक्यं भारतसावित्री इति समुद्घुष्यते धर्मनिरूपणनिपुणैर्मनीषिभिः। पुराणानामपि गतिरीदृश्येव।

काव्यनाटकादीनां रसपराणां साहितीसन्दर्भाणामपि "रामादिवद्वर्तितवव्यं न रावणादिवद्" इति धर्मोपदेश एव परमं लक्ष्यमिति काव्यशास्त्रकारा आमनन्ति। धर्मादिपुमर्थव्युत्पत्तिरेव नाट्यस्य प्रयोजनमिति नाट्यशास्त्रविचक्षणः अभिनवगुप्तपादो मनुते।

महाकविषु अग्रेसरतः कालिदासस्य कामार्थपरास्वपि कृतिषु धर्मस्वरूपं निरूपितमेव बहुधा बहुशः।

"रेखामात्रमपि क्षुण्णादा मनोर्वर्त्मनः परम्।
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः॥"[१९]

---

१३. वैशेषिकसूत्राणि १.२

१४. वाल्मीकिरामायणम् ३.३७.१३

१५. वाल्मीकिरामायणम् २.६.१६

१६. सीता नायिका भर्तारमुद्दिश्य हनूमन्तं कथयति–
''धर्मापदेशात्त्यजतश्च राज्यं माञ्चाप्यरण्यं नयतः पदातिम्। नासीद् व्यथा यस्य न भीर्न शोकः कञ्चिञ्च धैर्यं हृदये करोति॥''
लक्ष्मणः तपसा तेजसा च ज्वलन्नपि शूरोपि इन्द्रजितं घ्नन् रामस्य धर्मात्मताप्रतिज्ञामन्त्रेण साकं प्रहिणोति अमोघं शरम्–
''धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि। पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिम्॥'' इति।

१७. वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना॥

१८. महाभारतम्,स्वर्गारोहिणपर्व, ५.६३

१९. रघुवंशम् १.१६

"स धर्मस्थसः शश्वदर्थिप्रत्यर्थिनां स्वयम्।
ददर्श संशयच्छेद्यान् व्यवहारानतन्द्रितः ॥"[२०]

बहुत्र राजधर्मो महीयते। किञ्च पुंसवनादीनां गृह्यकर्मणां विधिवदनुष्ठानस्य वर्णनमपि महाकाव्ययोरुभयोः अनेकत्र धर्मशास्त्रानुसारितया विहितं दृश्यते। **"शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्"**, "सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।" इत्यादीनि सूक्ष्मधर्मप्रतिपादकानि कविवाक्यान्यपि सुप्रसिद्धानि। किं बहुना! शृङ्गार-रसप्रधाने अभिज्ञानशाकुन्तले नाटके यद्धर्मपरं वाक्यमुदीरितं कविना, **"सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः-करणप्रवृत्तयः।"** इति, तत् धर्मशास्त्राचार्येण तन्त्रवार्तिककारेण कुमारिलभट्टेन "एवं हि विद्वद्वदनाद्विनिर्गतं प्रसिद्धरूपं कविभिर्निरूपितम्।" इति प्रमाणीकृतम्।

निवृत्तिधर्मः श्रेयान्

किं वेदविहितानां श्रौतस्मार्तादीनां कर्मणां विधिवदनुष्ठानमेव वा धर्मस्य सार इति चेन्नैव। प्रवृत्तिधर्मो निवृत्तिधर्मश्चेति द्विविधो धर्मः। तत्र श्रौतस्मार्तादिकर्मरूपः प्रवृत्तिधर्मः धर्मशास्त्रग्रन्थेषु भूयसा निरूपितः। निवृत्तिधर्मश्च श्रुतिशिरस्सु बहुधा प्रपञ्चितः, यः भगवद्गीतासु तथा ब्रह्मसूत्रेषु च अनूदितो व्याख्यातश्च। किमनयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिपरयोः विरोध इति चेत् नैवेत्यत्र उपनिषदः तथा अद्वैतवेदान्ताचार्याणां शङ्करभगवत्पादानां भाष्याणि च प्रमाणम्। श्रौतस्मार्तादिकर्मणां विधिवदनुष्ठानेन विधूतपाप्मा विमलचित्तः ज्ञानपरं निवृत्तिमार्गमनुसरेदिति आचार्यसमयः। सर्वत्र समदर्शित्वं, सर्वभूतसुहृत्त्वं, अपरिग्रहः, ब्रह्मचर्यम्, सर्वसङ्गपरित्यागः, स्थितप्रज्ञत्वम् इत्यादयः निवृत्तिधर्मानुष्ठातुः स्वरूपग्राहका धर्माः न विरुध्यन्ते प्रवृत्तिधर्मेण। गौतमेन धर्मसूत्रकारेण अष्टाचत्वारिंशत् संस्काराः परिगण्यन्ते-येषु एकविंशतिः श्रौतकर्माणि, पञ्चमहायज्ञाः, चतुर्दश गृह्यकर्माणि इति चत्वारिंशत् कर्मविशेषाः। शिष्टा अष्टौ आत्मगुणाः। ते चात्मगुणाः वस्तुतो निवृत्तिपराः। इमे भवन्ति ते- "दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहा[२१]" चेति। निवृत्तिधर्मे प्रविष्टस्य अनुपेक्षणीया गुणा इमे इति द्रष्टुं शक्यते। अत्रेदमनुसन्धेयं यद् गौतमेन चत्वारिंशत्संस्कारापेक्षया आत्मगुणानां प्रकृष्टत्वमाख्यायते इति। यद्यपि कस्यचित् चत्वारिंशत् संस्कारा अन्यूनतया सन्ति, अष्टानामात्मगुणानामभावे तस्य ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च न भवेदिति, प्रत्युत चत्वारिंशत्संस्काराणामेकदेशमात्रसद्भावेपि आत्मगुणसम्पत्त्यैव ब्रह्मणः सायुज्यसालोक्ये भवतः इति च, स्पष्टमभिदधाति गौतमो महर्षिः।[२२] तेनापि विज्ञायते यत् प्रवृत्तिनिवृत्तिस्वरूपयोर्धर्मयोः मिथो विरोधो नास्तीति। वस्तुतः प्रवृत्तिधर्मो निखिलोपि निवृत्तिधर्मस्य उपायभूतः।

सा विद्या या विमुक्तये

निवृत्तिधर्मो ज्ञानवैराग्यलक्षणः परां विद्यां ब्रह्मविद्यापरनाम्नीं वेदयति, या अज्ञानप्रयुक्तसंसारनाशिका अक्षरब्रह्मप्रापिका च। यामेव उपनिषदिति व्यपदिशति श्रुतिमाता। सैव विद्यापदवाच्या। सैव मुक्तिहेतुः। अन्यत्सर्वं वेदवेदाङ्गादि बन्धहेतुकम् अपरा विद्या इति हेयतयोपदिश्यते अधिगतब्रह्मतत्त्वस्य। ईदृशी विद्या विश्वस्मिन्नपि

---

२०. रघुवंशम् १७.८

२१. गौतमधर्मसूत्राणि १.८.२३-२४

२२. यस्तैते चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्माणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति। यस्य तु खलु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टवात्मगुणा अथ स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति। (गौतमधर्मसूत्राणि १.८.२५,२६)

विश्वे नान्यत्र संस्कृतौ उपलभ्यते। येन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति, येन विदितेन वेदितुः स्वरूपनाशः,[२३] यच्च तारयति शोकाद्वेत्तारं[२४] तादृशस्य अण्डबोधस्वरूपस्य त्रिकालाबाधितसत्यस्य सान्द्रानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः वेदयित्री एव विद्यात्वेन ग्राह्या; सापि अक्षरस्याधिगमानन्तरं हेयताकोटावन्तःपतति सर्वैरितरैः साकम् इतीयं सत्योद्घोषणा कुत्र वा अन्यत्र जगति श्रवणगोचरा भवेत्?

"कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति" शौनकेन पृष्टो गुरुरङ्गिराः धीरमुद्गिरति "......द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।" इति। अस्य मुण्डकोपनिषद्वाक्यस्य छायापि अन्यत्र दुर्दर्शैव।

"यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह।"[२५] , "एतँ ह वाव न तपति-किमहँ साधु नाकरवम्। किमहं पापमकरवमिति।"[२६], "तज्जलानिति।"[२७], "तरति शोकमात्मविद्"[२८] इत्याद्या गभीरा गिरः भारतीयसंस्कृतेरन्यत्र, श्रुतिशिरांसि विहाय, अन्यत्र, कुत्र वा श्रोतुं समुपलभ्यन्ते?

तदेतद् गुहा हितं परमं ब्रह्मतत्त्वम् "अहं ब्रह्मास्मि", "तत्त्वमसि" इत्यादिभिर्महावाक्यैः लक्षणया बोधयितुं प्रयतन्ते श्रुत्यन्तग्रन्थाः। न केवलम् उपनिषदः इतिहासपुराणानि काव्यनाटकादीनि इति संस्कृतवाङ्मयं समस्तम् अभिव्याप्नोत्येव सेयमन्यादृशी अपूर्वा विद्या। केवलं कुत्रचित्प्रकाशा कुत्रचिच्चाप्रकाशा इत्येव भेदः।

सत्यम्

भारतीयसंस्कृतौ अपरः अपूर्वः अन्यादृशश्च कल्पो भवति सत्यस्य।

"सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विहितो देवयानः।
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्।।"[२९]

इति उपनिषन्माता सत्यस्य जगन्निधानत्वं सङ्कीर्तयति। परमं वेदितव्यं ब्रह्म, सत्यमेव इत्यपि श्रुतयः उद्घोषयन्ति।

"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्। सोश्नुते सर्वान् कामान्त्सह। ब्रह्मणा विपश्चितेति"[३०] इति तैत्तिरीयोपनिषत्।

ऋग्वेदे च ऋतम्, सत्यम् इतीमे पदे बहुत्र समानार्थकतया कुत्रचित्सत्रा च प्रयुक्ते दृश्येते। सत्यं च ऋतं च सर्वस्यापि जगतः आधारभूते इति मन्त्रद्रष्टारो मुनयः सुदृढं प्रतियन्ति।

"सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौः।
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः।।"[३१]

इति ऋग्वेदः प्रथयति सत्यस्य भूमेराश्रयत्वम्।

---

२३. ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति। मुण्डकोपनिषत्-९
२४. तरति शोकमात्मवित्। छान्दोग्योपनिषत्-७.१.३
२५. तैत्तिरीयोपनिषत् २.४.१
२६. तत्रैव
२७. छान्दोग्योपनिषत्, ३.१४.१
२८. छान्दोग्योपनिषत्-७.१.३
२९. मुण्डकोपनिषत् ३.१.६
३०. तैत्तिरीयोपनिषत् २.१.३
३१. ऋग्वेदः १०.८५.१

तदेतत्सत्यस्य तत्त्वं भारतीयां संस्कृतिं तदभिव्यञ्जिकां संस्कृतभारतीञ्च समभिव्याप्नोति। "सत्यं वद, धर्मं चर", "सत्यान्न प्रमदितव्यम्" इत्याद्यानि तैत्तिरीयामुशासनवाक्यानि सुप्रसिद्धान्येव। जाबालस्य सत्यकामस्य, पितुः सत्यप्रतिज्ञत्वपालकस्य दाशरथेः रामस्य, तथा सत्यप्रतिश्रवस्य हरिश्चन्द्रस्य पुराणप्रसिद्धस्य इति सत्यसंस्तुतिपराः कथाः सर्वविदिता एव।

श्रीमद्भागवते च पुराणे पूर्णपुण्यावतारो भगवान् श्रीकृष्णः यदा अवततार तदा देवानां स्तुतिरीदृशी आसीत्-

"सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितञ्च सत्ये।
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः॥" [३२]

किञ्च तत्रैव पुराणे भगवतो नृसिंहस्य अवतारः, निजभृत्यस्य परमभागवतस्य प्रह्लादस्य वचसः सत्यवचस्त्वभङ्गो मा भूदिति कृत्वा भगवता स्वयं विहित इति वर्ण्यते।

"सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः।
अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्॥" [३३]

एवमेव महाभारतयुद्धे स्वभक्तस्य भीष्मस्य वचः ऋतं कर्तुं भगवान् निजां प्रतिज्ञामपि हित्वा अरिवरं धारयन् क्रोधशावीव तमभ्यधावदिति किञ्चन मनोरमं दृश्यं वर्ण्यते। पाञ्चभौतिकं कलेबरं त्यजन् शान्तनवो भीष्मप्रतिज्ञः तदिदं दृश्यम् एवमनुस्मरति-

"स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा-
मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः।
धृतरथचरणोभ्यधावच्चलद्गु-
र्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः॥" [३४]

एवं सत्यस्य तत्त्वं, लौकिक्यापि दृशा संस्कृभाषानिबद्धे साहित्ये समुल्लसति। गभीरेषु दार्शनिकविचारेषु च त्रिकालाबाधितस्य सत्यस्यैव नित्यवस्तुनः सर्वोत्कर्षेण उपादेयत्वमुपेयत्वञ्चेति पौनःपुन्येन दृढीक्रियते।

"असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते।" [३५]**,**
"यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके।
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥" [३६]**,**
"त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।" [३७]**,**
"विज्ञाते तु परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला।",
"अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।"

इत्यादीनि उच्चावचानि वाक्यान्यत्र निदर्शनम्।

---

३२. श्रीमद्भागवतम् १०.२.२६
३३. तत्रैव ७.८.१७
३४. तत्रैव १.९.३७
३५. वाक्यपदीयम् २.२३८
३६. श्रीमद्भगवद्गीता, २.४६
३७. तत्रैव, २.४५

आचार्यवान् पुरुषो वेद

अन्यादृशम् अपूर्वमन्यत् तत्त्वमस्ति भारतीयसंस्कृतौ-गुरोस्तत्त्वम्। गाढमान्तरं तमः अपनुदतः, प्रज्ञाचक्षुरुन्मीलयतः, गुरोः महत् स्थानम् कल्पितमस्त्यत्र। नेश्वरतुल्यत्वम्, किन्तु ईश्वरत्वमेव गुरोर्महीयते।

"ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने।
व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः॥"

इति संश्लोक्यते तन्महिमा। किञ्च आचार्योपदेशमपहाय ब्रह्मज्ञानं दुरवापमेवेति वेदान्तिभिः "आचार्यवान् पुरुषो वेद"[३८] इति श्रुतिवाक्यं प्रमाणयद्भिः निगद्यते।

आचार्यः, उपाध्यायः, गुरुः इत्याद्या अनेके आविष्कृतिप्रकाराः समुपलभ्यन्ते गुरुतत्त्वस्य। तत्तदनुगुणा निरुक्तयश्च उदाह्रियन्ते।

"त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते क इव न हि गुरुः"[३९] इति भक्तकविर्विद्वदग्रणीः नारायणभट्टपादः प्रस्तौति। अनुगृहीतानां भागवतानां, जगत् समस्तं गुरुभूतं सत् शिक्षयति परं तत्त्वमिति तस्याभिप्रेतम्।

"पृथिवी वायुराकाशमापोग्निरश्चन्द्रमा रविः।
कपोतोजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद् गजः॥
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गळा कुररोऽर्भकः।
कुमारी शरकृत् सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्॥"[४०]

इति श्रीमद्भागवतपुराणं चतुर्दश अध्यात्मविद्यागुरून् संस्तौति।

उपसंहारः

एवं संस्कृतभाषानिबद्धे साहित्ये, पदे पदे महिता गभीरा च भारतीयसंस्कृतिः प्रतिभातीति दर्शयितुं तस्यां संस्कृतौ प्रधानभूतान् कांश्चन कल्पानादाय विचारः प्रवर्तितः। इतोप्यन्ये बहवः अंशाः-सम्प्रदायसिद्धा आचाराः, कल्पाः, व्यवहाराश्च-महिता महीयन्त एवास्यां संस्कृतौ, येषां प्रतिफलनं च सुदर्शं सद् वरीवर्ति सुरभारत्याम्। तेषु केषाञ्चन नामोल्लेखमात्रमत्र प्रस्तूयते। अतिथिसपर्या, दानम्, प्रणवश्रद्धावागादीनामुपासना, व्रतचर्याप्रकारा बहवः, कर्मज्ञानभक्त्याख्यास्त्रयो योगाः, भक्तिमार्गस्य सार्वजनीनता सौलभ्यञ्च, त्रिगुणसिद्धान्तः, इत्याद्या अन्यादृशा अंशाः संस्कृतेरस्या वैशिष्ट्यं ख्यापयन्ति। सत्स्वप्येषु, सत्यस्य विद्यायाश्च परमं स्थानं वितीर्णमिति द्रष्टव्यम्।

यच्छास्त्रं परं सत्यं प्रापयति, यश्च गुरूपदेशः वेदयति तत्, तदुभयमपि उपायत्वेन न्यक्करणीयमिति व्यक्तं पश्यति महिता संस्कृतिरियम्। "न शास्त्रान्न गुरोर्वाक्यान्न दानान्नेश्वरार्चनात्। एष सर्वपदातीतो बोधः सम्प्राप्यते परः॥"[४१] इति निर्भीकं प्रस्तुवत् तदुपपादयति च योगवासिष्ठाख्यं ग्रन्थरत्नमेवम्-

---

३८. छान्दोग्योपनिषत्, ६.१४.२

३९. ''त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते क इव नहि गुरुर्लोकवृत्तेपि भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिर्नहि चलति ततः सत्क्षमां शिक्षयेयम्। गृह्णीयामीश तत्तद्विषयपरिचयेप्यप्रसक्तिं समीराद् व्याप्तत्वञ्चात्मनो मे गगनगुरुवशाद्धातु निर्लेपता च॥'' मेल्पुत्तूर् नारायणभट्टपादकृतं नारायणीयस्तोत्रम्, ९३.३

४०. श्रीमद्भागवतम् ११.७.३३,३४

४१. योगवासिष्ठम् ६-२.१९६.२०

"एतान्यकरणान्येव कारणत्वं गतान्यलम्।
परमात्मैकविश्रान्तौ यथा राघव तच्छृणु॥
शास्त्रादभ्यासयोगेन चित्तं यातं विशुद्धताम्।
अनिच्छदेवमेवाशु पदं पश्यति पावनम्॥" [४२]

एवमेव अण्डबोध एव, ज्ञानमेव, परं सत्यवस्तु; अमृतमक्षरं ब्रह्म च तदेवेति मधुरं गायति श्रुतिमाता। शृणुत–

"न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्।
हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति॥"[४३]
"अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।"[४४]

–आचार्यः (प्रो.) संस्कृत विभागः
कालिकट विश्वविद्यालयः
केरला–६७३६३५

---

४२. तत्रैव ६.२.१९६.२०
४३. महानारायणोपनिषत् १.३.१,२
४४. ईशावास्योपनिषत् –११

नवोन्मेष व्याख्यान श्रृंखला तः

आधुनिकन्यायप्रक्रियायां न्यायशास्त्रस्योपयोगः

-सच्चिदानन्दमिश्रः

आधुनिकन्यायप्रक्रियायां न्यायशास्त्रस्योपयोगः इतिविषयमवलम्ब्यात्र किमपि विचार्यते। सामान्यत इदं भवति लोकानामभिमतं यत् न्यायशास्त्रस्योपयोगः केवलं शास्त्रचर्चायां भवति। श्रूयते तावदाभाणकं न्यायशास्त्रस्य विषये यत् काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्। अत्र काणादपदं न्यायवैशेषिकयोर्द्वयोरेव दर्शनयोर्बोधकं भवति, यतो हि न्यायवैशेषिकयोर्दर्शनयोः समानतन्त्रता विद्यत इति सुतरां प्रसिद्धम्। न्यायशास्त्रस्योपयोगो यथा दर्शनान्तरेषु व्याकरणे साहित्यशास्त्रे च कृतो विद्यते तत्र नास्ति कस्यचनापि कश्चन सन्देहः। ततु सुतरां सुप्रसिद्धम्। आधुनिकन्यायप्रक्रियायां न्यायशास्त्रस्योपयोगः भवितुमर्हति न वेति विद्यते संशीतिः। तत्र च सन्तीमानि कारणानि। आधुनिकन्यायप्रक्रिया भारतीया नास्ति। अस्यां न्यायप्रक्रियायां पाश्चात्त्यशैली पाश्चात्त्यरीतिश्च स्वीक्रियेते। परन्तु तत्रापि न्यायशास्त्रस्योपयोगः कश्चनापूर्वः कर्तुं शक्यत इति मे मतिः। तदेव प्रतिपादयितुमत्र मम प्रयासः। न्यायशास्त्रं द्विविधमिति विद्यते प्रसिद्धिः प्राचीनं न्यायशास्त्रम्, नव्यन्यायशास्त्रञ्चेति। वस्तुतो नानयोः कश्चन विशिष्टो भेदो विद्यते सैद्धान्तिकरीत्या। परन्तु केवलं शैलीभेदादेव प्राचीनन्यायशास्त्रान्नव्यन्यायशास्त्रं भिद्यते। नव्यन्यायशास्त्रे तु परिस्कारस्य काचिदपूर्वा शैली परिस्कृता विद्यते। अत्र निवेद्यते यत् न नव्यन्यायशास्त्रस्याधुनिकन्यायप्रक्रियायामुपयोगो विद्यत इति मम मतम्, यतो हि नव्यन्यायशैली संस्कृतभाषामयी तां भाषां परित्यज्य न प्रयोक्तुं शक्या। किन्तु प्राचीनस्य न्यायशास्त्रस्याधुनिकन्यायप्रक्रियायामुपयोगं प्रतिपादयितुं ममायं प्रयासः।
अस्मिन् विषये विद्यते तावदाभाणकम् तदपि तावत् प्रसिद्धमेव न्यायविद्याया विषये यत्-

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्।
आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता॥

अयं श्लोकः कौटिलीयार्थशास्त्रे विद्यासमुद्देशप्रकरणे पठ्यते। न्यायदर्शनं तावदान्वीक्षिकीतिसंज्ञयाऽपि प्रसिद्धमस्ति। आन्वीक्षिकी नाम अनु पश्चाद् प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य ईक्षा ईक्षणम्, अन्वीक्षा अन्वीक्षणमिति यावत् तया प्रवर्तमानं शास्त्रमान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्। यद्यप्यान्वीक्षिकी केवलं न्यायविद्यैव न भवति। यतो हि कौटिल्येनैव अर्थशास्त्रे प्रोक्तमस्ति साङ्ख्यो योगो लोकायतञ्चेत्यान्वीक्षिकी। अत्र योगपदार्थस्तावन्यायशास्त्रमेव। तथा च साङ्ख्यस्य योगस्य लोकायतस्य च संज्ञा तावदान्वीक्षिकी भवति। एतेषु त्रिषु साङ्ख्यदर्शने तावदनुमानस्य प्रयोगः तथा नैव लभ्यते। लोकायतदर्शनेऽपि न तथाऽनुमानस्य प्रयोगो लभ्यते। लोकायतास्तु न तावदनुमानस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति। तथा च केवलं न्यायदर्शनमेव तथा विद्यते यत्रानुमानस्य प्रयोगः, सदनुमानस्यासदनुमानाद्विवेकः सम्यक्तया प्रदर्शितो विद्यते। यद्यपि बौद्धदर्शनेऽपि तावदनुमानस्य विवेको लभ्यते। परन्तु बौद्धानां याऽनुमानपरिपाटी विद्यते, प्रायशः सा न तथा लोकप्रिया जाता, तत्र सारल्यस्याभावात्। तदपेक्षया न्यायपरम्पराया अनुमानप्रक्रिया सरला हृदयङ्गमा च विद्यते। प्रायशोऽस्मादेव कारणात् कौटिल्येन न्यायशास्त्रस्यैव विषये सर्वशास्त्रोपकारित्वम्, सर्वविद्याप्रदीपत्वम्, सर्वकर्मोपायत्वम्, सर्वधर्माश्रयत्वञ्च प्रतिपादितम्। न तावत् कौटिल्यो

बौद्धदर्शनस्यान्वीक्षापदेनाभिधानमपि करोति। अनुमानन्तावत् सर्वैरपि प्रयुज्यते। नानुमानमन्तरेण लोकानां कश्चन व्यवहार: सम्भवति। हालिकोऽपि तावदनुमानादेव पशूनां श्रान्तत्वं विज्ञाय विरमति। तच्चानुमानं न्यायशास्त्रे सर्वथा सर्वाङ्गसमन्वितं प्रतिपादितं विद्यते। हेतुहेत्वाभासविवेको यथा नैयायिकैर्लोकव्यवहारमनुसरद्भि: क्रियते न तथाऽन्यै: दार्शनिकै:। हेतुहेत्वाभासविवेकेन यदा लोक: प्रवर्तते तदा स: स्वपक्षसाधनाय हेतूनामेव प्रयोगं करोति। हेत्वाभासास्तु न साक्षात् तत्त्वनिर्णयसाधका भवन्ति, किन्तु परपक्षिणा प्रतिपादितेषु तावदनुमानेष्वसाधक-ताप्रदर्शनद्वारा ह्युपयुपज्यन्ते। हेत्वाभासानामपि परिज्ञानमत एवावश्यकं भवति। अत एव नैयायिका हेतुहेत्वाभास-विवेकाय विशिष्टं श्रमं कुर्वते।

न्यायशास्त्रस्य प्रवर्तकेनाक्षपादमुनिना षोडश तत्त्वानि प्रतिपादितानि। तेषां तत्त्वानां ज्ञानाच्च नि:श्रेय-साधिगमो भवतीति प्रथम एव सूत्रे तै: प्रतिपादितम्। नि:श्रेयसविषये च भाष्योपरि व्याख्यानं विदधता न्याय-वार्तिककृता प्रोच्यते यत् नि:श्रेयसञ्च यथाविधं वेदितव्यम्। तथा च न केवलमेकविधमेव नि:श्रेयसं भवति किन्तु बहुविधम्। कृषौ भिन्नं नि:श्रेयसं भवति राजनीतौ चान्यत्। परन्तु यथा कौटिल्येन प्रतिपादितं न्यायशास्त्रस्योपयोग: सर्वत्र भवितुमर्हति। तत्र कारणमिदं भवति यत् न्यायशास्त्रे येषां तत्त्वानां परिगणनं कृतमस्ति, तानि तत्त्वानि वस्तुत: सर्वत्र तत्त्वज्ञानायोपयुज्यन्ते। तत्र तावत् प्रमाणं प्रथमं तत्त्वं भवति। तस्योद्देश्यमिदमेव विद्यत यत् प्रमाणेन सर्वमेव ज्ञातव्यं भवति। न हि तावदप्रमाणेन कश्चित् किमपि ज्ञातुमीष्टे। सर्वोऽपि लोकस्तावत् प्रमाणेनैव किमपि तत्त्वं ज्ञातुं प्रभवति। प्रमाणेन तावद् ज्ञातव्यो विषयो भवति प्रमेयम्। तदनन्तरञ्च संशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवत-र्कनिर्णयानां सप्त तत्त्वानां परिगणनं विद्यते। वस्तुतस्तु सर्वोऽपि तार्किको विचार: संशयादारभ्यते, निर्णये च प्रतिफलितो भवति। आनिर्णयं विचार: प्रवर्तते। यदा तावत् कश्चन स्वयं सन्दिहान: कुत्रापि प्रवर्तते निर्णयार्थम्, तत्रैषा पद्धतिरनुसरणीया भवति। इमां पद्धतिं समाश्रित्यैव लोकोऽज्ञातं विषयं तथ्यं वा जानाति। वादजल्पवितण्डा-हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां सप्तानां तत्त्वानां परिगणनं यत्कृतमस्ति, तद्वस्तुत: कया रीत्या द्वौ जनौ पूर्वोत्तरपक्षिणौ तत्त्वनिर्णयार्थं विचारं कर्तुं प्रभवत:, एतदर्थं कृतमस्ति। तथा च न्यायशास्त्रे कथमेक: सन्दिग्ध: सन् निर्णयाय प्रवर्तेत, कथं वा द्वौ जनौ विपरीतमतभाजौ निर्णयाय प्रवर्तेतामेतद्द्वयं सम्यक्तया विवेचितं विद्यते। तथा च शास्त्रेषु वादजल्पवितण्डानां विषये विचारो लभ्यते। वादस्य विषये प्रोच्यते यत् तत्त्वबुभुत्सुकथा वाद: अर्थात् तत्त्वं ज्ञातुं येषामिच्छा विद्यते तै: क्रियमाणो यो विचार: स विचारो वाद इत्युच्यते। तत्र च सन्ति केचन नियमा: - तेषां विषये प्रोच्यते यत् प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ: सिद्धान्ताविरुद्ध: पञ्चावयवोपपन्न: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह: वाद:।[१]

अयमाशय:- यस्मिन् विचारक्रमे प्रमाणेन स्वपक्षसाधनं क्रियते, प्रमाणेन तर्केण च द्वाभ्यामेव यत्र परपक्षखण्डनं विधीयते, यश्च स्वसिद्धान्तेन न विरुध्यते, पञ्चावयवेन चोपपन्नो भवति, पक्षप्रतिपक्षयोश्च परिग्रहो यस्मिन् भवति। स वादोऽवगन्तव्य:। नैयायिका वदन्ति यद्वादे पञ्चावयवा: प्रयोक्तव्या इति। कुत: पञ्चावयवा: प्रयोक्तव्या:? यदि न्यूना अपि अवयवा: प्रयुज्यन्ते, तदानीमपि स्वपक्षस्थापनं कर्तुं शक्यमितीतरे दार्शनिका वदन्ति। यथा बौद्धानां नये केवलं द्वावयवयौ पर्याप्तौ, तथैव केषाञ्चन मते त्रयोऽवयवा आवश्यका:, केषाञ्चन मते तु केवलं द्वावेति महान् विवादो विद्यते परन्तु नैयायिका एवं ब्रुवते यत् पञ्चावयवा: सर्वत्रैव प्रयोक्तव्या भवन्ति, यतो हि पञ्चानां तावदवयवानां प्रयोगे कृते सति भ्रमादीनां सम्भावना न भवति, स्वपक्षोपस्थापनं परपक्षखण्डनञ्च

१. न्यायसूत्रम् १-२-१

सुस्पष्टतया भवति। विना सन्देहं स्वपक्षोपस्थापनं स्वसिद्धान्ताविरुद्धतया करणीयं भवति। पक्षप्रतिपक्षयोः परिग्रहं विधाय यदा निर्णयार्थं लोकः प्रवर्तते तदा सा वादकथा भवति। परन्तु न सर्वथा लोकस्तत्त्वनिर्णयायैव प्रवर्तते किन्तु बहुधा तु विजयार्थमपि लोकः प्रवर्तते। अत एव तादृश्याः कथाया अन्ये नियमा भवन्तीति नैयायिका वदन्ति। तादृशी कथा जल्पकथा भवति। जल्पकथायां तु तथा कठोरतया नियमानां परिपालनं नापेक्षितं भवति। तत्रापि वादे येषां प्रयोगस्यानुमतिस्तेषां समेषां प्रयोगस्यानुमतिर्जल्पेऽपि विद्यते। परन्तु तदपेक्षया केषाञ्चनान्येषामपि प्रयोगो जल्पेऽनुमतो भवति। तथाहि जल्पे तावत् छलजातिनिग्रहस्थानानामपि प्रयोगः कर्तुं शक्यो भवति। वादे तावत् कठोरतया केवलं प्रमाणस्य तर्कस्य च प्रयोगः करणीयो भवति, प्रमाणेनैव तावत् स्वपक्षसाधनं करणीयं भवति, प्रमाणेन तर्केण च परपक्षः खण्डनीयो भवति। परन्तु जल्पे नास्ति तथा नियमः। अत्र तु छलजातिनिग्रहस्थानानामपि प्रयोगेण परपक्षस्य खण्डनं कर्तुं शक्यम्।[२] काचिच्च कथा भवति वितण्डा। यस्यां केवलं परपक्षः खण्डनीय एव भवति। तत्र तु स्वपक्षसाधनाय काचिद्युक्तिर्नैव दीयते। तथा च छलस्यापि प्रयोगो जल्पेऽनुमतः। अर्थविकल्पोपपत्त्या पूर्वपक्षिणः सिद्धान्तस्य निराकरणं छलपदवाच्यं भवति।[३] यदा तावत् स्वसिद्धान्तस्थापनाय कश्चित् प्रवर्तते तदानीं तु छलस्य प्रयोगो नैव कर्तुं शक्यः। परन्तु यदा परपक्षो निराकरणीयो भवति, तदा छलस्यापि प्रयोगोऽनुमत एव। जात्युत्तरेण वादे न प्रवर्तनं युक्तम्। तस्य कदाचित् स्वपक्षविघातकत्वात्। जात्युत्तरं तावत् सादृश्यमात्रेण पर्यवसानम्, सादृश्यमात्रेण यदा कस्यचन सिद्धान्तो यदा निराक्रियते तद् भवति जात्युत्तरम्। यथा शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्, घटवत् इत्येवमनुमाने प्रयुक्ते यदि कश्चिदेवं वदति यत् यदि शब्दो घटसादृश्यादनित्यः स्यात् तदा शब्दे तावद्विद्यत आकाशसादृश्यमपि। यथा आकाशं अमूर्तं भवति तथैव शब्दोऽप्यमूर्तो भवति। यदि घटसादृश्याच्छब्दस्यानित्यत्वं भवति तर्ह्याकाशसादृश्याच्छब्दस्य नित्यत्वमप्यापन्नं भवति। अनया रीत्या प्रवर्तनं जात्युत्तरेण प्रवर्तनं भवति। निग्रहस्थानेषु पतितो वादी पराजितो भवति।

अत्रैव तावद् विद्यत आधुनिकन्यायप्रक्रियायां न्यायशास्त्रस्योपयोगः। सः कथं भवितुमर्हतीति सङ्क्षेपतो बीजरूपेण विविच्यते। अनयैव रीत्या वस्तुत आधुनिकन्यायप्रक्रियायां न्यायशास्त्रस्योपयोगो भवितुमर्हति। इदानीं न्यायालयेषु ये वादा प्रवर्तन्ते ते कथङ्कारं दीर्घकालं यावत् प्रचलन्ति, तत्र च कथं निर्णये सुमहान् विलम्बो जायत इत्यत्र कारणं विद्यते वस्तुत आधुनिकन्यायप्रक्रिया। तस्याञ्च यथा पाश्चात्यपद्धतिः प्रवर्तते, यथा च विस्तरेण सामान्यभाषायाः प्रयोगेण, युक्तीनामस्पष्टतया च दीर्घकालं यावद् वादाः प्रचलन्ति तत् सर्वेषामपि सुविदितमेव। ममात्र कथनं विद्यते यद् यद्यत्र न्यायशास्त्रस्योपयोगः क्रियेत तर्हि न तथा विलम्बो भवेत्, न्यायस्य शीघ्रतया लाभः स्यात्। महान् धनव्ययो न भवेत्। पञ्चावयववाक्यानां प्रयोगद्वारा स्वपक्षस्थापने कृते सति सामान्यतो लोकाः स्वपक्षं परपक्षं वा ज्ञातुं प्रभवन्ति। तथा च स्वकीयं पक्षं स्वयमेव स्थापयितुं समर्था भविष्यन्ति। इदानीं तु वाक्कीला एव वादिप्रतिवादिपक्षतो न्यायालयेषु द्वयोः पक्षौ स्थापयितुं प्रवृत्ता भवन्ति। ते वाक्कीला अपि न न्यायपद्धतिं जानन्ति। अत एव च तेषामपि पक्षस्थापनेषु बहुधा सुस्पष्टता न भवति। न्यायपद्धतिपरिज्ञानेन तावद् यदि लोकाः प्रवर्तन्ते तर्हि सैषा समस्या सारल्येनापसारयितुं शक्या।

---

२. यथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भः जल्पः। न्यायसूत्रम् १-२-१

३. वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलम्। न्यायसूत्रम् १-२-१०

वस्तुतो न्यायालये यदा वादः प्रारब्धो भवति तदानीं न्यायाधीशस्तु न जानाति कः पक्षः सत्यपक्षपाती कश्चासत्यपक्षपातीति। वाक्कीलैस्तावत् सत्प्रतिपक्षतया प्रत्यनीकभावेन उपस्थाय स्वपक्षोपस्थापनं परपक्षखण्डनञ्च करणीयं भवति। यथा कश्चिदारोपितो जनो न्यायालये समानीतस्तदा न्यायाधीशो न जानाति यत् सः जनोऽपराधी वा न वेति। तत्र एकेन वाक्कीलेन तस्यापराधित्वं साधनीयम्, अपरेण तु तस्यापराधित्वं नास्तीति साधनीयम्। सर्वोऽपि तावद् वाक्कीलो विजयार्थमेव प्रवर्तते। सैषा प्रणाली सर्वथा न्यायशास्त्रे स्वीकृता प्रतिपादिता च वादजल्पवितण्डापद्धतिरेव। परन्तु नैयायिकैः प्रदर्शिता रीतिरत्र नैव शिक्ष्यते। सा च पद्धतिर्नैव स्वीक्रियते। यथा च वर्तमानकालिका वाक्कीलाः स्वपक्षोपस्थापनं कुर्वन्ति, तत्र युक्तीनां सुस्पष्टता न भवति। यतो हि वाक्कीलाः सामान्यवार्तालापाय या शैली प्रवर्तते, सामान्यतो बोधाय च या प्रक्रिया वर्तते तामेवानुसरन्तः स्वपक्षोपस्थापनं परपक्षखण्डनञ्च विदधति। अत एव युक्तीनां सद्युक्तित्वमस्ति न वेति विवेचनेऽपि महान् क्लेशो जायते। बहुधा तु न्यायाधीशा अपि नातः सारल्येन युक्तीनां सद्युक्तित्वं निर्णेतुं पारयन्तीति निर्णयेषु महान् विलम्बो जायते। अत एव चोच्चन्यायालयेषु बहुधाऽवरन्यायालयस्य निर्णयः परिवर्तितो भवितुमर्हति। कदाचित्तूच्चन्यायालयस्य निर्णयः सर्वोच्चन्यायालयेन परिवर्तितो भवति। तत्र कारणं बहुधा युक्तीनामस्पष्टतैव भवति। न्यायालयेषु च प्रयुक्तासु युक्तिषु छलादीनां जात्युत्तरस्य हेत्वाभासानाञ्च प्रयोगा बहुधा क्रियन्ते, परन्तु सम्यक्तया प्रयोगाभावात् तस्य विवेको न भवति सारल्येन। न्यायपद्धतेः समाश्रयणे सति तु सारल्येन सङ्क्षेपेण च स्वपक्षोपस्थापनं परपक्षखण्डनञ्च कर्तुं शक्यम्। निःसारलेनस्यापि काचिदावश्यकता न स्यात्। अत एव कथङ्काराधुनिकन्यायप्रक्रियायाः पाठ्यक्रमेषु न्यायशास्त्रीया वादप्रक्रिया प्रवेशनीया, सुतरामस्मिन् विषये प्रयासः करणीयः।

–सदस्य सचिवः,
भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान
परिषद्, देहली

बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि

(परिभाषेन्दुशेखरस्था परिभाषा, संख्या ७८)

-डॉ.सुधाकरमिश्रः

मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् ।
पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् ॥
सुविशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजाम् ।
विशालं निजसाहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥
चत्वारि वाक्यपरिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मण ये मनीषिणः ।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥
एकदेस्थिता शास्त्रभवने याति दीपताम् ।
परितो व्यापृताव भाषां परिभाषां प्रचक्षते ॥

ग्रन्थस्य टीकायाश्च परिचयः

महामहिम्नागेशभट्टेन विरचितः तन्त्रत्रयव्यापी सर्वशास्त्रोपयी च अयं ग्रन्थः। अस्य ग्रन्थस्य बहव्यः टीकास्सन्ति। यथा-भूतितिलकम्, विजया, बृहच्छास्त्रार्थकला, चन्द्रिका, बालबोधिनी, सुबोधिनी एवमेव प्रसिद्धाः। परन्तु तासु टीकासु भूतिटीका अतिविशिष्टा कारणं किं यतो हि इयं टीका महाभाष्यवत् व्याख्यानसदृशतामेति। यथा महाभाष्यकारः लिखति इति प्राञ्चः, भारद्वाजीयाः, कात्यायनीयाः, ऐन्द्रसम्प्रदायिनः, अन्ये इति। तथैवायमाचार्यः रामकृष्णः (तात्याशास्त्री इत्यपरनामधेयः) अस्यामेव व्याख्यायां प्राच्यमते, नव्यमते, परे, अपरे, अन्ये, एके, इतरे, वस्तुतस्तु, केचित्तु, यत्तु, यद्यपि, अत एव, भाष्ये, इति सम्प्रदायिकाः इत्यादि रूपेण मतमतान्तराणि लिखति। नहि केवलमेतदेव खण्डनमण्डनपुरस्सरं विविच्य परिभाषाप्रयोजनत्वं निष्प्रयोजनत्वं च साधयति। अन्यासु टीकासु केवलं पदं पदं धृत्वा पदार्थप्रतिपादनं कृतमस्ति। परन्तु अत्र तथा नास्ति तदर्थमपि इयं टीका महत्त्वं भजते। इदानीमस्माकं विवेचनीया या परिभाषा सा उपन्यस्यते यथा -

बहुव्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि- इति परिभाषावचनम्। नियमस्तु इत्थं वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणमिति। तर्हि अत्र यदि सामान्यं लक्षणं स्वीक्रियते यत् 'एकतिङ् वाक्यमिति' तदा अत्र तिङन्तं पदं नास्ति एवं सति वाक्यत्वं कथं संगच्छेदिति तदा सामान्यसिद्धान्तोऽयं यत् 'यत्र कापि क्रिया नास्ति तत्र अस् भू अपक्रिष्यते' तत्र योग्यतानुरूपा क्रिया आगच्छति। अत्र प्रकृते तु उभयमपि सम्भवति यथा बहुब्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमपि भवति, बहुब्रीहौ अतद्गुणविज्ञानमपि अस्ति। अस्तु तर्हि इदानीं सम्पूर्णतां याति वाक्यम्। तत्र प्रप्रथमं यच्च पदं बहुव्रीहिरिति तस्य तात्पर्यं किमिति प्रश्ने तदा व्याकरणानुरूपमुत्तरं बहुव्रीहिसमासेति। तस्य लक्षणं सामान्यतया प्रसिद्धमेव यत् अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिरिति। द्वितीयञ्च लक्षणं बहुव्रीह्यधिकारपठितत्त्वं बहुव्रीहित्वमिति। अस्तु येन केनापि रूपेण स्पष्टं भवति यत् बहुव्रीहिर्नाम समासः। द्वितीयं पदं तद् गुणसंविज्ञानम्। ते च ते गुणाश्च तद्गुणाः। तद्गुणानां

संविज्ञानं सम्यक्त्वेन ज्ञानं तद्गुणसंविज्ञानमिति। तात्पर्यं यत् तेषां गुणानाम् अवयवपदार्थानां संविज्ञानं विशेष्यान्वयिनान्वयित्वमिति तदर्थः। इतोऽपि सरलार्थः- गुणाः अवयवपदार्थाः, तद्गुणसंविज्ञानेऽवयवपदार्थानां धर्मिपारतन्त्र्येण प्रधानक्रियान्वयित्वम्। यथा उदाहरणम्-लम्बकर्णमानय इत्यत्र धर्मिपारतन्त्र्येणावयवार्थस्यानयन-क्रियायां कर्मतयान्वयः। तृतीयञ्च पदमपि पदमिति। अपिना इतोऽपि किमपि ग्राह्यमिति तदा आचार्येण लिखितम् अपिना अतद्गुणसंविज्ञानमपि। अत्र अपि शब्दमहिम्ना एकस्यां परिभाषायां परिभाषाद्वयं बोध्यम्। तथा च-

१. बहुब्रीहौ तद्गुणसंविज्ञानमिति, २. बहुव्रीहौ अतद्गुणसंविज्ञानमिति। प्रोक्तमपि -

तद्गुणोऽतद्गुणश्चैव बहुव्रीहिर्द्विधा मतः ।
लम्बकर्णश्च कार्णाटो दृष्टसागरपूरुषः ॥

-शास्त्रार्थकलाटीकायाम्

इति कारिकानुरोधात्। इदानीं यदि वाक्यार्थः विचार्यते तदा आयाति यत् 'पाणिनीयसंकेतसम्बन्धा-वच्छिन्न-विषयतावच्छिन्न-बहुव्रीहित्वावच्छिन्न-प्रकारतानिरूपित-तद्गुणसंविज्ञानत्वावच्छिन्न-स्वरूपसम्बन्धा-वच्छिन्न-प्रकारतानिरूपितापिशब्दार्थविशेष्यताविशिष्टो बोधः'। तात्पर्यं यत् यत्र पाणिनिराचार्यस्य बहुव्रीहित्वेन संकेतस्तत्र व्यवस्थावशात् तद्गुणसंविज्ञानम् अतद्गुणसंविज्ञानमिति कल्प्यते। प्रकृतमनुसरामस्तदा यो हि बहुव्रीहिसमासः तत्र अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। तात्पर्यं समस्यमानपदार्थातिरिक्तपदार्थस्य क्रियान्वयिता भवति। यतो हि क्रियान्वयं विना प्राधान्यन्न भवति। अतस्तत्र प्राधान्यमिति पदं संगच्छते। तत्रैव वर्तिपदार्थानां विशेषणविशिष्टानामपि अन्वयो भवति। यथा प्रादि-पदम्। सर्वादिपदम्। उणादिपदम्। भ्वादिपदम्। अदादिः। जुहोत्यादिः। दिवादिः। चुरादिः। क्रयादिः। तनादिः। स्वादिः। सर्वाण्यपि समानानि एव। यदि उपरोक्तपदेषु समासस्य लौकिको विग्रहः क्रियते यथा सर्वः आदिर्येषाम् तानि सर्वादीनि तदा अन्येषां तु ग्रहणं स्यात् परन्तु सर्वशब्दस्य ग्रहणन्न स्यात् । परन्तु यदि एवं स्यात् तदा सर्वे सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन् सर्वेषु इत्यादीनां सिद्धिर्न स्यात्। अतः इयं परिभाषा प्रयोजनमुद्दिश्य परिकल्पिता।

विशेषः-तत्र संविज्ञानत्वं विशेष्यान्वयित्वम्। असंविज्ञानत्वं विशेष्यानन्वयित्वम्। किं स्वयमेव भवति अथवा तत्रापि किमपि कारणं स्यात्। तदा लिखति आचार्यः वैयाकरणधुरीणः नागेशभट्टः समवायसम्बन्धेन सम्बन्ध्यन्यपदार्थस्तत्र प्रायस्तद्गुणसंविज्ञानम्। अन्यत्र प्रायोऽन्यत्। अत्रैव भूतिकारः लिखति यत् समवायसम्बन्धः संयोगस्याप्युपलक्षणम्। तथा च संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धेन सम्बन्धीत्यर्थः। संयोगो न मुख्यः सम्बन्धः, अपितु तत्र सम्बन्धशब्दव्यवहारो गौणः। समवायश्च नित्यसम्बन्धः। अयञ्च अयुतसिद्धयोरेव पदार्थयोः। ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेव अवतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ। तौ च अवयवावयविनौ, गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावन्तौ, जातिव्यक्ती, विशेषनित्यद्रव्ये च। यतो हि अवयविप्रभृतयः पदार्थाः यथाक्रमम् अवयवाव्याप्याश्रिता एव अवतिष्ठन्तेऽविनश्यन्तः। विनश्यदवस्थास्तु अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते। यथा तन्तुनाशे पटः। आश्रयनाशे तु गुणः। विनश्यता तु विनाशकारणसामग्रीसानिध्यम्। तन्तुपटावपि अवयवावयविनौ तेन तयोः सम्बन्धः समवायोऽयुति-सद्धत्वात्। समवायस्योदाहरणं दत्तं लम्बकर्णमानय, संयोगस्य नागयज्ञोपवीतीमानय इति। पीताम्बरं पश्य। श्वेताम्बरं पश्य इति। परन्तु यत्र समवायसंयोगान्यरसम्बन्धो नास्ति तत्र अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिरिति। यथा दृष्टसागरमानय,

अत्र विषयविषयीभावसम्बन्धः, चित्रगुमानय इत्यत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः। मूले भट्टनागेशेन प्रायपदं दत्तं, तेन स्पष्टमिदं भवति यत् कुत्रचित् संयोगसमवायसम्बन्धसत्तेऽपि तद्गुणसंविज्ञानत्वं न भवति तथा नागयज्ञोपवीतीं भोजय' श्वेताम्बरं भोजय, लम्बकर्णं भोजय इत्यादि स्थलेषु यज्ञोपवीतं, श्वेतवस्त्रं, लम्बकर्णं च भोजनक्रियायां न अन्वितो भवति। चित्रगुमानय इत्यत्रापि यदि गोविशिष्टस्यानयेच्छा तदा तद्गुणसंविज्ञानबहु–व्रीहिरपि ।

अत्रविशेषः– सम्बन्धशब्दः भावघन्तीयः, सम्बन्धनं सम्बन्धः। कर्मघन्तीयः, सम्बध्यते सो सम्बन्धः। करणघन्तीयः, सम्बध्यते अनेन वस्तुद्वयमिति सम्बन्धः। सम्बन्धविशेषमादाय अस्माभिः स्थिरीकृतं यत् समवायसंयोगान्यतरविशिष्टत्वं तद्गुणत्वम्। तद्भिन्नत्वमतद्गुणत्वम्। परन्तु वैयाकरणाः उभयोः सम्बन्धत्वं न स्वीकुर्वन्ति। लिखितञ्च भर्तृहरिणा– सम्बन्धसमुद्देशे –

नाभिधानं स्वधर्मेण सम्बन्धस्यापि वाचकम् ।
अत्यन्तपरतन्त्रत्वाद्रूपं नास्यापदिश्यते ॥

वाक्यपदीयम्, सम्बन्धसमुद्देशः ३.३.४

काचिदेव हि सावस्था कार्यप्रसवसूचिता ।
कस्यचित् केनचिद् यस्यां संयोग उपजायते ॥

वाक्यपदीयम्, सम्बन्धसमुद्देशः ३.३.७

अयमाशयः– अवयवानां परस्परं प्रति यदुपसर्पणं तद्रूपकारणजनितेन परस्परसंयोगेन अवयविद्रव्यं घटादिरूपं जायते इति अवयविद्रव्यजन्मनोऽन्यथानुपपत्तिरूपयाऽर्थापत्या द्रव्यासमवायिकारणत्वेन संयोगः कल्प्यते। तथा च द्रव्यमात्र–वृत्तितत्त्वं गुणत्वम्। गुणत्वेन सत्तासम्बन्धस्य इत्येते त्रयो धर्माः संयोगस्योपाधिभूताः स्वीकृतास्सन्ति। संयोगसम्बन्धस्य कापि सत्ता नास्ति। तथैव समवायसम्बन्धस्यापि व्याकरणदर्शने सत्ता नास्तीति स्वीकृतिः। यद्यपि महाभाष्यकारो वदति यत् 'स्वार्थमभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रव्यमाह समवेतम्'। समवेतमित्यस्य समवायसम्बन्धेन वर्तमानमिति। एवमेव 'निमित्तात् कर्मसंयोगे' इति वार्तिके संयोगसम्बन्धतया व्याख्यातः। श्रीमता नागेशेन संयोगेत्यस्य व्याख्यानं तु सम्बन्ध इति समवायस्यापि संग्रहाय इत्युक्तवता समवायस्य सम्बन्धत्वं स्वीकृतमेव। सिद्धान्तकौमुद्यां तस्मिन्नेव वार्तिके योगे इति पाठं स्वीकृत्य योगः संयोगसमवायात्मक इति स्फुटमेवोक्तम्। परन्तु वाक्यपदीयकारः न स्वीकरोति स वदति यत्

प्राप्तिं तु समवायाख्यां वाच्यधर्मातिवर्तिनीम् ।
प्रयोक्ता प्रतिपत्ता वा न शब्दैरनुगच्छति ॥

–वाक्यपदीयम्, सम्बन्धसमुद्देशः ३.३.९

अन्वयस्तु इत्थम् –प्रयोक्ता प्रतिपत्ता वा वाच्यधर्मातिवर्तिनीम् समवायाख्यां प्राप्तिं तु शब्दैः न अनुगच्छति। अयम्भावः–वाच्यानां शब्दप्रतिपाद्यानां गवादीनामर्थानां धर्मो विशेषणतया स्वसंसर्गरूपाच्छुरितत्वम् तादृशरूपोपहितत्त्वम्, जातिगुणक्रियाशब्दान्यतमोपाधिरहितानां वाच्यताशब्दविषयत्वायोगात्। समवायस्तु न सोपाधिः जातिगुणादिषु कस्यचिदप्युपाधेस्तत्र परैरनङ्गीकाराद् इति रीत्या वाच्यधर्ममतिक्रान्तः। किञ्च इदमीदानीमीदृगिति वा तत्तादृगिति वा यः प्रत्यवमर्शोऽनुसंधानं तद्योग्यत्वरूपं वाच्यधर्ममतिक्रान्तः। किञ्च सम्बन्धरूपः समवायो

नित्यपरतन्त्र्यतया प्रयोक्तृप्रतिपत्तृभ्यां समवायशब्दादपि नावधार्यते। एवमेव नाना खण्डनसम्बन्धिनः विचाराः विद्यन्ते। अनेन विरोधः प्रतिभाति यतो हि वैयाकरणाः तत्तद् स्थलेषु नाना सम्बन्धान् स्वीकृतवन्तः यथा–ज्ञाप्यज्ञापकभावसम्बन्धः, प्रत्याय्यप्रत्यायकभावसम्बन्धः, उत्सर्गापवादभावसम्बन्धः, सामान्यविशेषभावसम्बन्धः, अनुवर्त्यानुवर्तकभावसम्बन्धः, व्याप्यव्यापकभावसम्बन्धः, उपमानोपमेयभावसम्बन्धः, निवर्त्यनिवर्तक–भावसम्बन्धः। स्थान्यादेशभावसम्बन्धः, जन्यजनकभावसम्बन्धः बोध्यबोधकभावसम्बन्धः लक्ष्यलक्षणभाव–सम्बन्धः, तर्हि अत्रेदमेव समाधानं यत् प्रक्रियां निर्वाहाय प्रकृतिप्रत्ययविभागः तत्तदर्थविभागः सम्बन्धविभागे–त्यादयः विद्यन्ते। दार्शनिकदृष्ट्या एते समेऽपि अनुपयुक्ता इति। तत्र तत्र शब्दशक्तिस्वभावात् कार्याणि भवन्ति। यथा प्रमाणं शब्दनित्यताप्रसङ्गः। सुधी उपास्य इत्यस्य स्थाने सुद्ध्युपास्य इति प्रयोक्तव्यः। अत्र साक्षात् सर्वं भवति।

विशिष्टो विचारः –

यथा स्वादि प्रादि सर्वादि एते शब्दाः यदा प्रयुक्ताः भवन्ति यदा कश्चन पृच्छति अत्र कः समासः तदा उत्तरमायाति यत् तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिरिति। पुनः प्रश्नः भवति किमर्थं तदा उत्तरं भवति सुख, प्र, सर्वादीनामपि ग्रहणं यथा स्यात्। यदि कश्चन पृच्छति यत् किं कारणं यत् तद्गुणसंविज्ञानस्वीकारे सु प्र सर्वादीनां ग्रहणं भवति। तत्र कारणं नहि केवलं तद्गुणसंविज्ञानमेवापितु कारणं तत्र आदिग्रहणमिति बीजम्। तत्र आदि इति शब्दः आद्यवयवबोधकः। आदिशब्दोऽवयवत्वविशिष्टपूर्वत्वविशिष्टवाचक इत्यन्यपदार्थगणान्वयः समभिव्याहृतपदार्थे सर्वशब्दान्वयनान्तरीयक इति तद्गुणत्वमेव। हलि सर्वेषामित्यत्र सुड्दर्शनेन सर्वादीत्यत्र आदिशब्दोऽवयवत्व–विशिष्टवाची इति ज्ञायते। परन्तु जक्षित्यादय षट् (पा.सू.६.१.६) इत्यत्र यदि जक्षितिः आदिर्येषामिति तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ तदा जक्षधातुमारभ्य षण्णामेव ग्रहणं स्यात् वेवीङो न स्यात्। अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ तु जागृ इत्यारभ्य षण्णां ग्रहणं स्यात् न तु जक्षेः। मूले भट्टोजिदीक्षितः लिखति यत् षड्धातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप्तम एतेऽभ्यस्तसंज्ञाः स्युः। इति विवरणवाक्ये जक्षिरिति श्तिपा निर्देशः, जक्षधातुरित्यर्थः। जक्षितिरिति जक्षधातोः रूदादिभ्यः सार्वधातुके इति इडागमे रूपम्। सूत्रे जक्ष् इति पृथक्पदम्। इतिना जक्षिः परामृश्यते। इति आदिः येषामित्यतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। तेन १.जक्ष भक्षणहसनयोः, २.जागृ निद्राक्षये, ३.दरिद्रादुर्गतौ, ४. चकासृदीप्तौ, ५. शासु अनुशिष्टौ, ६. दीधीङ् दीप्तिवेदनयोः, ७. वेवीङ् वेतिना तुल्ये, इति सप्तधातवः गृह्यन्ते। अत्र आदिशब्दः केवलपूर्वत्वविशिष्टवाचीति न तत्र तद्गुणत्वम्। आदिशब्दः कुत्र अवयवत्वविशिष्टपूर्वस्य बोधकः, कुत्र च आदिमात्रस्य बोधकः इत्यत्र व्याख्यानमेव शरणम्। प्रोक्तञ्च भाष्यकारेण व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः नहि सन्देहादलक्षणमिति। इतोऽपि –

पदच्छेदो पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना ।
आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम् ॥

भाष्यकारः वदति व्याख्यानानि न केवलं चर्चापदानि अपितु उदाहरणं प्रत्युदाहरणम् वाक्याध्याहारः सर्वमिलित्वा व्याख्यानं भवति। तात्पर्यं जीवने कुत्रापि सन्देहः स्यात् तत्र व्याख्यानं विचारो वा कर्तव्यः तदा समस्यायाः समाधानं भवति। कुत्रापि समस्या न भवति जीवनं सरलं सरसं च भवति। अन्ते–

वार्तिककारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् ।
पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॥

सहायकग्रन्थसूची

१.परिभाषेन्दुशेखरः, शास्त्रार्थकलाटीका, आचार्यराजनारायणशास्त्री, चौखम्भाप्रकाशनम्, वाराणसी २००८

२.परिभाषेन्दुशेखरः, बालबोधिनीटीका, श्रीपाद्सत्यनारायणमूर्तिः, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः २००४

३. परिभाषेन्दुशेखरः, विजयाव्याख्या, श्रीजयदेवमिश्रः,चौखम्भाविद्याभवनम् , वाराणसी २००९

४. परिभाषेन्दुशेखरः, सुबोधिनीव्याख्या, आचार्यविश्वनाथमिश्रः,चौखम्भासुरभारती,वाराणसी २०००

५. परिभाषेन्दुशेखरः, भूतितिलकटीका, श्रीवासुदेवशास्त्री, चौखम्भासुरभारतीप्रकाशनम् २००१

-श्रीसीतारामवैदिकादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः,
कोलकाता, ७०००३५

"गङ्गालहर्याम् अलङ्कारसौन्दर्यम्"

- सतीश नौटियालः

गुरूपदेशादध्येतुं शास्त्रं जड़धियोऽप्यलम्।
काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः॥

आचार्यः वामनः कथयति यत् काव्यमलङ्कारयुक्तं भवति चेदेव ग्रहणयोग्यं भवति[१] इति। काव्यस्य इदं प्राथम्येन अलङ्कारशास्त्रमिति नाम प्रसिद्धिपथे आसीत्। तत्पश्चादिदं काव्यशास्त्रं, साहित्यशास्त्रमित्यादि विभिन्नैः नामभिः आख्यानमभूत्। अलङ्काराणां विशेषत्वाय महर्षिणा वेदव्यासेन अलङ्काररहिता रचना विधवया सहोपमिता वर्तते।[२] काव्यमीमांसाकारेण राजशेखरेण तु अलङ्काराः वेदस्य सप्तममङ्गमिति वदता। उक्तं यत्- **"उपकारत्वादलङ्कारः सप्तममंगम् इति यायावरीयः"**[३] नैकेः आचार्यैः अलङ्काराणां महात्म्यं वर्णयद्भिः अलङ्कारेण विना काव्यं निरर्थकम् इति प्रोक्तम्। आचार्यजयदेवमते तु यथा औष्ण्यं विना वह्निकल्पनमसम्भवं वर्तते, तथैव अलङ्कारेण विना काव्यम् असम्भवमेव। भामहाचार्यस्य मतमासीत् यत्-यथा सुन्दरमपि कामिनी-मुखारविन्दं विना आभरणं शोभायमानं न भवति, तथैव सरसं काव्यमपि सालङ्कारमेव शोभते[४] इति।

अलम् पूर्वकात् कृ धातोः अलङ्क्रियते अनेन इति अथवा अलङ्करोति व्युत्पत्या वा करणभावयोरन्य-तरस्मिन्नर्थे 'घञ्' प्रत्यये कृते अलङ्कारः इति शब्दः निष्पद्यते। यत् तत्त्वं कस्यापि वस्तुनः शोभाभिवृद्धिप्रदं भवति तत् तत्त्वमेव अलङ्कार इति अभिधीयते। यथा भौतिकशरीरं कुण्डल-कटकादि आभरणैः अलङ्कृतं सत् विभूषितं भवति, तथैव काव्यस्य शोभनता वृद्धिकरणितत्त्वानि अलङ्कारादीनि सन्ति।

काव्यशास्त्रेतिहासे भामहस्य 'काव्यालङ्कारः' अत्यन्तं प्राचीनः ग्रन्थः अस्ति। तत्पूर्वतनं भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं बहु प्राचीनं वर्तते। परन्तु तत् नाट्यविद्यया सम्बद्धमस्ति। नाट्यशास्त्रात् काव्यशास्त्रस्य पृथकत्व सम्पादनस्य श्रेयः भामहं प्रति गच्छति। तैः स्वीये ग्रन्थे स्वतन्त्रतया काव्यस्य विभिन्नानामङ्गानां विमर्शः कृतः वर्तते। काव्यस्य शरीरधर्मः शब्दः अर्थश्च अस्ति। अलङ्काराणां शब्दाऽलङ्कारार्थालङ्कारभेदेन द्वैविध्यं सम्पाद्य, प्रयोगेषु शब्दार्थयोः शोभावृद्धिः आचार्यैः सम्पादिता। भामहादनन्तरं प्रायः सर्वैरपि आचार्यैः अलङ्कारतत्त्वस्य प्राधान्यं तावत्पर्यन्तं स्वीकृतं यावत्पर्यन्तम् आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वनेः स्थापनं कृत्वा 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' इति प्रतिपादनं न कृतम्। काव्ये अलङ्कारस्य महत्त्वं मम्मटस्य काव्यलक्षणे 'अनलङ्कृती पुनः क्वापि' इत्यादि पद्ये स्पष्टतया अस्ति। पद्यसौन्दर्याभिवृद्धिरेव अलङ्कारस्य अलङ्कारः।[५] उक्तञ्च मम्मटः-

---

१. ''काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात्'' - काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः १.१.१
२. ''अलङ्काररहिता विधवेव सरस्वती'' - अग्निपुराण ३३४/२
३. काव्यमीमांसा
४. ''न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम् काव्यालङ्कारः २.१३
५. '' सौन्दर्यमलङ्कारः'' काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः १.१.२

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्।
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः॥[६]

पण्डितराजः जगन्नाथः साहित्यशास्त्रस्य न केवलं तलस्पर्शी विद्वान् आसीत् अपि तु प्रतिभावान् कविरपि आसीत्। तेषां स्ववैदुष्यविषये महान् अभिमानः अपि आसीत् यः तैः विभिन्नेषु स्थानेषु प्रकटीकृतः दृश्यते।

कवयति पण्डितराजे कवयन्त्यन्येऽपि विद्वांसः।
नृत्यति पिनाकपाणौ नृत्यन्त्यन्येऽपि भूतवेतालाः॥[७]

पण्डितराजस्य रसगङ्गाधरेण को वा साहित्यशास्त्रविदपरिचितः स्यात्। एतदतिरिच्य अन्येऽपि शास्त्रग्रन्थाः तैः लिखिताः सन्ति। स्तोत्रकाव्ये तैः पञ्चलहरीकाव्यानां रचना कृताऽस्ति। तासु काव्यशास्त्रस्य सर्वाणि तत्त्वानि विवेचितानि सन्ति।

संसारगतपापनाशार्थं भवबाधानिवारणार्थं च सर्वमङ्गलकारिण्याः भगवत्याः गङ्गा मातुः स्तुतिरूपा गङ्गालहरी पण्डितराजजगन्नाथस्य ललितभावाभिव्यक्तेः सुन्दरं निदर्शनमस्ति। प्रस्तुतेऽस्मिन् लहरी ग्रन्थे भगवत्याः गङ्गायाः ईश्वरशक्तित्वेन स्तवनं कृतमस्ति। माधुर्यप्रसादादि गुणैः समन्वितायामस्यां लहर्यां सन्त्यलङ्काराणां सरसाः स्वाभाविकाश्च प्रयोगाः। यथा–

रूपकालङ्कारः–

समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि तन्
महैश्वर्यं लीलाजनितजगतः खण्डपरशोः।
श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां
सुधासौन्दर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु॥[८]

गङ्गायाः स्तवनं कुर्वन् पण्डितराजो लिखति, तत्र हि वसुधायाः सौभाग्यं यद् वर्तते। तस्य तुलना गङ्गायाः जलेन साकं कृतं वर्तते। एवं च यत्र उपमानोपमेययोः परस्परं तुलना दृश्यते तत्र रूपकालङ्कारो भवति उक्तं च लक्षणम्।

रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्नवे।
तत्परितं साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा॥[९]

तथैव अत्र द्वितीयपादे खण्डपरशोः यद् एश्वर्यं विद्यते तद् गङ्गा जलमेव इति अवोचत। तेनाऽपि रूपकालङ्कारोः स्फुटो भवति। अन्ये अवशिष्टपादद्वयेपि रूपकालङ्कारो अस्ति एव।

उपमालङ्कारः–

स्मृतिं याता पुंसामकृतसुकृतानामपि च या
हरत्यन्तस्तन्द्रां तिमिरमिव चन्द्रां शुसरणिः।

६. काव्यप्रकाशः सूत्रः ८७
७. पण्डितराजजगन्नाथकाव्यग्रन्थवली (प्रस्फुटितपद्यानि ४७)
८. गङ्गालहरी ०१
९. साहित्यदर्पणः १०/२७-२८

इयं सा ते मूर्तिः सकलसुरसंसेव्यसलिला
ममान्तः सन्तापं त्रिविधमपि तापं च हरताम्।।[१०]

भगवत्याः गङ्गायाः स्तवनं कुर्वन् जगन्नाथो लिखति यथा चन्द्रस्य प्रकाशेन अन्धकारो शीघ्रमेव नश्यति तद्वद् गङ्गायाः सलिलमूर्तेः स्पर्शेन आन्तरिकसंतापानां नाशो भवति। अस्मिन् श्लोके चन्द्रांशु सारिणी तिमिरम् इव या गङ्गा अन्तः तन्द्रां हरति इति अर्थबोधनेन उपमालङ्कारः प्रतिभाति। यतो हि यत्र भिन्नयोः द्वयोः साधर्म्यं प्रतिभाति तत्र उपमालङ्कारो भवतीति। मनीषिभिः उक्तञ्च– 'साधर्म्यमुपमा भेदे'[११]

व्यतिरेकालङ्कारः–

अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा
विलोलद्वानीरं तव जननि! तीरं श्रितवताम्।
सुधातः स्वादीयः सलिलभरमातृप्ति पिबतां
जनानामानन्दः परिहसति निर्वाणपदवीम्।।[१२]

गङ्गालहर्याः षष्ठे श्लोके पण्डितराजजगन्नाथः भागीरथीं गङ्गा स्तौति तथा वदति हे मात! यो जनः विशालसाम्राज्यमपि त्यक्त्वा तव तीरस्य निकटे उपवसति तथा यथेष्टं तव वारि पिबति तस्य आनन्दस्य परिकल्पनां को वा कर्तुं समर्थः किन्तु एवं वक्तुं शक्यते तेन य आनन्दः प्राप्तः सः अमृतमपि अतिशेते। अत्र सुधायाः उपमानभूतायाः नीरसोपमेयभूतात् अधिकं स्वादुतरत्वं प्रतिपादितम्। तथैव निवारणपदवीजन्य आनन्दापेक्षया गङ्गाजलपानजन्य आनन्दस्य उपमेयभूतस्य उपमानाद् आधिक्यवर्णनात् व्यतिरेकालङ्कारो अभिव्यज्यते। यतो हि यत्र उपमानापेक्षया उपमेयस्य आधिक्यं निरूप्यते तत्र व्यतिरेकालङ्कारो भवति। उक्तञ्च लक्षणम्– **'आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्न्यूनताथवा व्यतिरेकः'**[१३] ।

काव्यलिङ्गालङ्कारः–

प्रभाते स्नान्तीनां नृपतिरमणीनां कुचतटी
गतो यावन्मातर्मिलति तव तोयैर्मृगमदः।
मृगास्तावद् वैमानिकशतसहस्रैः परिवृता
विशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनवनम्।।[१४]

पण्डितराजजगन्नाथः गङ्गायाः जलस्य महात्म्यं वर्णयन् तस्यामृतयापेक्षयाऽपि शीघ्रं प्राणधारकं देहधारकञ्च निरूपितम्। यतो हि जगन्नाथः लिखति प्रभाते नृपतिरमणीनां स्नानेन तासां तुङ्गकुचेषु यद् चन्दनं तथा कस्तूरिकं लेपितं भवति सः गङ्गायाः स्नानेन तेभ्यः कुचेभ्यः पृथक् भवति एवं च यदा तत् कस्तूरिकं गङ्गायाः जलं स्पृशति तत् क्षणेव तत् सम्बन्धी मृगः दिव्यं देहं धृत्वा स्वर्गलोकस्य नन्दनवने विहरणादिकारी भवति। अत्र श्लोके गङ्गाजलेन सह मेलनं तथा नन्दनवनस्य प्राप्तिः अनयोः हेतुहेतुमद्भावः विवक्षितः। अतः काव्यचारुत्वहेतु इति काव्यलिङ्गालङ्कारो अत्र आविर्भवति। यतो हि काव्यलिङ्गालङ्कारः तत्रैव भवति यत्र कार्यकारणभावः तत्र काव्यलिङ्गालङ्कारो भवति। उक्तञ्च लक्षणम्– **'काव्यलिङ्गं हेतोर्वाक्यपदार्थता'**।[१५]

१०. गङ्गालहरी ०६
११. काव्यप्रकाशः
१२. गङ्गालहरी ०६
१३. साहित्यदर्पणः १०/५२
१४. गङ्गालहरी ०७
१५. काव्यप्रकाशः १०/१७३

उत्प्रेक्षालङ्कारः-

निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदां
प्रधानं तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः।
समाधानं बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां
श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपुः॥ [१६]

गङ्गायाः महात्म्यं पण्डितराजो लिखति तथा च वदति भारतदेशस्य सर्वाणि तीर्थानि माम् उद्धरतुम् असमर्थानि सतः लज्जाम् अनुभवन्ति। भगवान् शङ्करोपि मम पापं श्रुत्वा माम् उद्धरतुं नोत्सहते। तस्मात् हेतु हे दयामयि मात! माम् उद्धरेण भवती एव समर्था वर्तते। अतः अहं त्वामेव आशये। अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तं किल इति पदं कपालिप्रवृतिदेवानां मनसि आश्चर्यं जननरूपं सम्भावनाम् उत्पादयति। तस्माद्धेतो अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारो वर्तते। यतो हि यत्र कल्पितोपमानेन सह उपमेयस्य सम्भावनं यत्र क्रियते तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः सम्भवति। उक्तञ्च लक्षणम्- **'संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्'।** [१७]

उल्लेखालङ्कारः-

अनाथः स्नेहार्द्रां विगलितगतिः पुण्यगतिदां
पतन् विश्वोद्धर्त्रीं गदविगलितः सिद्धभिषजम्।
सुधासिन्धुं तृष्णाकुलितहृदयो मातरमयं
शिशुः संप्राप्तस्त्वामहमिह विदध्या समुचितम् ॥[१८]

गङ्गां प्रार्थमानो जगन्नाथो लिखति हे गङ्गे! अहम् अनाथोऽस्मि भवति वात्सल्यपूर्णा वर्तते। अहं गन्तव्या भ्रष्टो अस्मि भवती उत्तमगन्तव्यं प्रति प्रापयित्री अस्ति। मम पतनं जायमानमस्ति भवती समेषाम् उद्धारकत्री अस्ति। अहं रुग्णो अस्मि भवती प्रसिद्धः काचित् चिकित्सिका अस्ति। अहं पिपासितोऽस्मि भवती अमृतसिन्धुः वर्तते। अहं बालह् अस्मि भवती माता वर्तते। एतत् सर्वं मत्वा अहं तव समीपे आगतोऽस्मि। अतः भवती माम् उद्धरतु। अत्र श्लोके जगन्नाथः आत्मनः गङ्गां प्रति बहुधा लिखति यथा अनाथः स्नेहं प्राप्नोति, विगलितगतिः पुण्यगतिदां प्राप्नोति, तृषा कुलितः हृदयः सुधा सिन्धु यथा प्राप्नोति। अहमपि शिशुः मातरमिव त्वां प्राप्तोऽस्मि। इति एकस्य बहुधा उल्लेखः कृतः। अनेन हेतुना अत्र उल्लेखालङ्कारस्सम्भवति। यतो हि यत्र एकस्य वस्तुनः बहुप्रकारेण यत्र उल्लेखो भवति तत्र उल्लेखालङ्कारो भवति। उक्तञ्च लक्षणम्-

क्वचिद् भेदाद् ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्वचित्।
एकस्योनेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते॥ [१९]

संसृष्टिः अलङ्कारः-

प्रदोषान्तर्नृत्यत्पुरमथनलीलोद्धतजटा
तटाभोगप्रेङ्खल्लहरिभुजसन्तानविधुतिः।

---

१६. गङ्गालहरी १८ १७. काव्यप्रकाशः १०/१३६
१८. गङ्गालहरी २४ १९. साहित्यदर्पणः १०/३११

बिलक्रोडक्रीडज्जलडमरुडङ्कारसुभगः
तिरोधानं तापं त्रिदशतटिनीताण्डवविधिः॥[२०]

गङ्गायाः स्तवनं कुर्वन् जगन्नाथो लिखति यत् संध्याकाले ताण्डवनृत्ये निरतः भगवत् शङ्करस्य शारीरिकाभिनयात्मकलीलाभिः प्रकम्पमानायां जटायां वर्तमाना गङ्गा अस्मान् उद्धरेत्। अस्मिन् श्लोके लहर्यां भुजसंतानत्वम् आरोपितं तेन तत्र रूपकालङ्कारः तथैव विलस्य क्रोडे क्रीड्यमाना जलध्वनिः डमरोः डङ्कारः शुभगा इव इति निरूपणात् आर्थीधर्मलुप्तोपमा अलङ्कारो वर्तते एवं च अनयोः द्वयोः रूपकलुप्तमयोः अलङ्कारयोः निरपेक्षतया समवस्थानेन अत्र श्लोके संसृष्टिः अलङ्कारो अभिव्यज्यते यतो हि यत्र शब्दालङ्कारार्थालङ्कारयोः एकीभूतत्वं गम्यते तत्र संसृष्टिः अलङ्कारो भवतीति। उक्तञ्च- **'मिथोऽनपेक्षयैतेषां स्थितः संसृष्टिरुच्यते'।**[२१]

सन्दर्भग्रन्थसूची-

१. 'लहरीपञ्चकम्' - आचार्य मधुसूदन शास्त्री- चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, द्वितीय संस्करण-२००५।

२. 'रसगङ्गाधरः'- पण्डित मदनमोहन झा - चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण २०१५।

३. 'काव्यालङ्कारः' (भामहप्रणीत)- डॉ. रामानन्द शर्मा-चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी, द्वितीय संस्करण २०१३।

४. 'काव्यालङ्कारसूत्राणि' - श्री हरगोविन्द शास्त्री -चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण २०१८।

५. 'काव्यप्रकाश'-आचार्य विश्वेश्वर-ज्ञानमण्डल लिमिटेड "आज" भवन सन्त कबीर मार्ग वाराणसी-२२१००१, संस्करण-सितम्बर २०१७।

६. 'अग्निपुराण'-आचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी-चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दरियागंज, दिल्ली, संस्करण २०२१।

७. 'साहित्यदर्पणः'-आचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी-चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण २०१३।

- (शोधार्थी साहित्यविभागः)
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः
(केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः)
नवदेहली-११००१६

२०. गङ्गालहरी ३८

२१. साहित्यदर्पणः १०/९८

वैश्विक मनोविज्ञान अनुशासन में भारतीय सामग्री की स्वीकार्यता

(संस्कृत नवोन्मेष शृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत व्याख्यान)

-डॉ. गिरीश्वर मिश्र

यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु
यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥

(मन ही प्रज्ञा है, मन ही चेतस है, मन ही धृति है, मन अंत: ज्योति है और सब इन्द्रियों का प्रकाशक है। मन ही अमृत है, अमरणधर्मी आत्मा है। मन के बिना कोई भी बाह्य अथवा आन्तरिक क्रिया या कर्म मनुष्यों द्वारा नहीं किया जा सकता। अत: मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे।) -शुक्ल यजुर्वेद, ३४.३

भारतीय ज्ञान परम्परा में निहित मनोवैज्ञानिक या मानसशास्त्रीय चिंतन का वैश्विक मनोविज्ञान के साथ किस प्रकार का संबंध है? यह निश्चय ही विचार करने योग्य एक प्रासंगिक प्रश्न है विशेष रूप से यह भारत वर्ष के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने के संकल्प और भारतीय अस्मिता की संकल्पना के साथ भी जुड़ा हुआ है। साथ ही इसका सम्बन्ध सभ्यता-विमर्श से भी है जिसके अंतर्गत हम भारत और पश्चिमी विश्व के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करते हैं। चूँकि भारत का बिम्ब और भारत का बोध भारत के सांस्कृतिक- राजनैतिक इतिहास में अवस्थित है इसलिए उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा है। अंग्रेजी औपनिवेशिकता के दौर में भारत का आधुनिक (अर्थात् पाश्चात्य!) ज्ञान प्रणाली के साथ संपर्क जिस तरह हुआ उसमें पश्चिम की केन्द्रियता स्थापित हुई और जैसा कि सर्वविदित है लगभग उसी खांचे में शिक्षा और ज्ञानार्जन की विषयवस्तु और पद्धति का संचालन होता रहा और पश्चिम ही ज्ञान का निकर्ष बना और शिक्षण-प्रशिक्षण में विशेषज्ञता का स्रोत और लक्ष्य भी बन गया। ऐसे में भारतीय ज्ञान या तो उपेक्षित रहा या औपनिवेशिक रुचियों के अनुसार तोड़-मरोड़ कर अपनाया गया। इस तरह के अवांछनीय विरूपण (Distortion) से न केवल भारतीय ज्ञान हाशिए पर चला गया और उसका उचित लाभ न मिल सका बल्कि भारतीय ज्ञान परम्परा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति संकोच की दृष्टि भी पैदा हुई। इस बीच ज्ञान के परिवेश में अनेक भ्रम जाल बुने जाते रहे जो राजनैतिक और आर्थिक कारणों से शिक्षा जगत को व्याप्त करने में सफल रहे। आधुनिक मनोविज्ञान विषय की प्रकृति और भारत में उसकी नियति की कथा इसी तरह के आख्यान का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय चिंतन की व्याप्ति और समग्रता में वैश्विक चिंतन को दिशा देने की प्रभूत क्षमता विद्यमान है उसे उचित स्थान नहीं मिल सका। विगत दो दशकों में इस दिशा में विशेष प्रयास शुरु हुए हैं जिनसे आशा बंधती है कि मनोवैज्ञानिक चिंतन में भारतीय विचारों की ग्राह्यता बढ़ेगी। इस पृष्ठभूमि में मैं ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक मनोविज्ञान विषय और भारतीय चिंतन के पारस्परिक सम्बन्ध पर संक्षेप में विचार व्यक्त करूंगा।

विनम्रतापूर्वक यह बता देना जरूरी है कि यह चर्चा किसी भी तरह सांगोपांग या पर्याप्त न होगी क्योंकि भारतीय विचारों का विस्तार और उनका प्राच्य और पाश्चात्य विवेचन अनेक प्रकार से किया जाता रहा है और उन सबका आकलन इस चर्चा में संभव नहीं है।

आधुनिक मनोविज्ञान की आधार शिला

उक्त प्रसंग में यह जान लेना उपयुक्त होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान (Psychology) समकालीन चिंतन और ज्ञान प्रणाली में एक ऐसे विषय या अनुशासन के रूप में स्थापित हुआ है जिसका विकास अधिक से अधिक 200 वर्ष पुराना है। इसके वर्त्तमान स्वरूप का आरम्भ मुख्यत: १९ वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ और आगे चलकर इसका विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ और आज वह लगभग विश्व के सभी देशों में व्याप्त हो रहा है। यह एक प्रकार के तैयार माल की तरह मुख्यत: यूरो-अमेरिकी चिंतन से उधार लेकर अन्य देशों में प्रस्थापित किया गया। आज इस पर विचार करना इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि 'साइकोलॉजी' जिसका शाब्दिक अर्थ 'आत्मा का अध्ययन' (Study of Soul) होता है वह आज विषय की मुख्य धारा में अपने मूल (शाब्दिक) अर्थ में चर्चा की दृष्टि से लगभग वर्जित/बहिष्कृत और अस्पृश्य सा बन गया है। एक रूढ़ प्रयोग के रूप में 'साइकोलॉजी' अवश्य प्रचलित है परन्तु विषय के समकालीन अध्ययन की परम्परा पर दृष्टिपात करें तो मनोविज्ञान का परिचय देते हुए आत्मा/मन/व्यापक चेतना जैसे अतिव्यापी सम्प्रत्ययों से वैज्ञानिकता के चरम मूल्य की रक्षा के बहाने बचा जाता है और उसकी केन्द्रीयता (वस्तुत: होते हुए भी) प्रकट रूप में व्यवहार में अनुपस्थित रहती है। यह एक घोर विसंगति है परन्तु रूढ़ियों से मुक्ति कहीं भी आसानी से नहीं मिल पाती है, चाहे वह विज्ञान का ही परिसर क्यों न हो। आज 'मनोविज्ञान' पद जिस अर्थ में प्रचलन में है और जिस रूप में उसका विस्तार हुआ है उसमें व्यवहार अर्थात् मनुष्य की सरल से जटिल सभी तरह की व्यक्तिगत या सामूहिक वाचिक और अवाचिक अभिव्यक्तियाँ (जिसमें प्रतिक्रिया, कार्य आदि भी शामिल होते हैं) सम्मिलित की जाती हैं और उनके विविध रूपों का प्रेक्षण और मापनयोग्य अभिव्यक्ति को ही महत्त्व दिया जाता है। उन्हीं की गणना और विश्लेषण के सहारे मनोविज्ञान के ज्ञान-प्रासाद का निर्माण होता है। उसी के आधार पर एक मूल्यविरहित, संस्कृतविरहित विधेयात्मक (Positivist) विज्ञान-शास्त्र के निर्माण की आदर्श परियोजना पर कार्य का आरंभ हुआ। इसमें व्यवहार के विविध रूपों को निर्जीव वस्तु या भौतिक पदार्थ (Object) के तुल्य मान कर अध्ययन का आरम्भ हुआ। उस आरंभ के समक्ष मानक के रूप में भौतिक विज्ञान उपस्थित था और उस समय भौतिक विज्ञान की छवि के अनुसार मापन में विश्वास करने वाले और इंद्रियानुभवजन्य (Empirical) ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान की परिधि में रखना श्रेयस्कर माना गया। इस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान विषय का उदय हुआ। ऐसे में इसकी प्रारम्भिक शाखा यदि मनोभौतिकी (Psychophysics) बनी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

उक्त पृष्ठभूमि में अपने प्रमुख और सहयोगी रूपों में स्वयं को में प्रेक्षणगम्य व्यवहार तक परिसीमित कर उसको समझने, विश्लेषण करने, पूर्वकथन और नियंत्रण करने के उद्देश्यों को लेकर मनोविज्ञान विषय यत्नशील रहा है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो इस सीमा के बाहर है उसे इसके अन्दर लाया जाय और इसके लिए नाना प्रकार के विधिगत उपक्रम होते रहें और विषय या अनुशासन की परिधि विस्तृत होती रही। आज

अत्यंत विविधतापूर्ण और बहु आयामी अध्ययन क्षेत्र के रूप में स्थापित हो कर फल फूल रहा है जो जीवन के विभिन्न सन्दर्भों में मन /मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार (Mind/mental processes and behavior) के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रतिश्रुत है तथा उसके विभिन्न रूप प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसार अपने को ढालने के लिए तत्पर हैं। वह उसी विधि का उपयोग करता है जो किसी भौतिक वस्तु के अध्ययन में प्रयुक्त होती है और उसका मापन (Measurement) कर उसकी व्याख्या संपादित करने का कार्य किया जाता है। यद्यपि मापन की दृष्टि से मनोविज्ञान की प्रगति भौतिकी जैसी नहीं हुई है तथापि इसकी अनेक शाखा-प्रशाखाएं (विश्व का सबसे बलशाली अमेरिकी मनोविज्ञान संगठन, ए पी ए, ५४ शाखाओं का उल्लेख करता है।) इस समय स्वीकृत है जिसमें ग्रन्थ और शोध पत्रिकाओं का प्रचुर मात्रा में प्रकाशन हो रहा है। ये सभी शाखाएं जीवन के भिन्न-भिन्न पक्षों को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने, समझने और निरूपित करने का उद्यम कर रही हैं। इसकी व्याप्ति और विविधता को देखते हुए इसे 'हब साइंस' कहा जाने लगा है। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मनोविज्ञान का उपयोग न हो रहा हो। सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त (Theoretical/basic and applied) दृष्टियों से सामाजिक व्यवहार, शिक्षा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, व्यक्तित्व, प्रेरणा तथा भावनाएं, बुद्धि, मनोविकार, स्वास्थ्य, उद्योग, सेना, प्रशिक्षण, आदि नाना क्षेत्रों में कमोबेश एक ही तरह की मानक विधि का उपयोग किया जाता है जो प्राकृतिक विज्ञानों से आयातित कर अनुकूलित और स्वीकृत की गई है। इसका आकर्षण बहुत अधिक था और इस आकर्षण के फलस्वरूप यूरोप और अमेरिका में जिस प्रकार का मनोविज्ञान विकसित हुआ वह एक भिन्न स्वभाव का मनोविज्ञान था। आज इस विषय का विस्तार इतना हो चला है कि उसका एकीकरण/ समाकलन दुष्प्राप्य लक्ष्य हो रहा है और उसके विघटन की चिंता प्रबल रूप से व्यक्त हो रही है। इसकी सीमाओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट हुआ है। जेरोम ब्रुरुनर (१९९१) Acts of Meaning में मनोविज्ञान में अर्थ और संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का चिंतन प्रारूप वाला Paradigmatic और आख्यान परक narrative, दो प्रकार का होता है। इसलिए मात्रात्मक रूप से व्यवहार को सिर्फ सूचना मान कर निरूपित करना अपर्याप्त है। साथ ही आलोचनात्मक सैद्धांतिक दृष्टि (Critical theoretical perspective) तथा रचनात्मक दृष्टि (Constructivist view) भी अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर उभर रही है। उत्तर उपनिवेशवाद (Post colonialism) भी नए विकल्प प्रस्तुत करने को सचेष्ट है। इस प्रकार विधेयवादी दृष्टि अनेक तरह से अपर्याप्त और भ्रामक साबित हो रही है।

अतीत में झांकें तो ग्रीक दर्शन में आत्मविषयक दार्शनिक चिंतन के पश्चात् ज्ञानोदय से होते हुए आधुनिक युग में पहुँचने के क्रम में 'मन का विज्ञान' उभरा था लेकिन ज्ञान-यात्रा में आगे बढ़ाते हुए मन और आत्मा से मुक्त मनोविज्ञान का विकास हुआ। चेतना और उसकी संरचना (जर्मनी में विल्हेल्म वुंट), उसकी प्रकार्यता (संयुक्त राज्य अमेरिका में विलियम जेम्स) और उसके अचेतन पक्ष (आस्ट्रिया में फ्रायड) पर विचार हुआ परन्तु व्यवहारवाद (Behaviorism) ने चमत्कारी रूप से मनोविज्ञान के अनुशासन पर विषयवस्तु और अध्ययन विधि दोनों पर छा गया और कायाकल्प कर दिया। जे. बी. वाटसन नामक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक द्वारा १९१३ में जिस वैचारिक और विधिगत व्यवहारवाद का आन्दोलन शुरू किया उसने मनोविज्ञान के विकास की

परवर्ती दिशा निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। आज भी मुख्य रूप से उसके ही अनुरूप अनुसंधान और अध्ययन की पूरी प्रक्रिया संचालित हो रही है यद्यपि कुछ अन्य दृष्टियाँ (जैसे-गेस्टाल्ट, मानववादी, मनोविश्लेषण के विविध रूप) भी उभरीं पर वे सीमित क्षेत्र में ही ध्यान आकृष्ट कर सकीं और मुख्य धारा से परे विषय की परिधि पर ही बनी रहीं। आज विधि के रूप व्यवहारवाद का साँचा ही आदर्श बना हुआ है जिसमें दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के प्रेक्षण को आधार मान कर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण ही प्रमुख उद्देश्य है। उसी को अपनाते हुए ही किसी प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। अंततः प्रारूप या पैराडाइम की दृष्टि से विधेयात्मक विज्ञान (Positivist science) ही स्वीकार्य है। सन् १९५० के बाद संगणक के आने के साथ संज्ञानात्मक क्रांति के माहौल में सूचना और उसका संसाधन (Information processing) मनोविज्ञान की दुनिया में मुख्य हो गया और सारी मानसिक प्रक्रियाओं को संगणक की प्रक्रियाओं से समझा जाने लगा।

भारत में आधुनिक मनोविज्ञान का आरम्भ

भारत में भी आधुनिक मनोविज्ञान विषय का जो आरम्भ हुआ वह ज्ञानार्जन की उपर्युक्त पृष्ठभूमि में ही हुआ था। वर्ष १९१५-१६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पठन-पाठन प्रारम्भ हुआ। उसके प्रथम अध्यापक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ कर आए डॉ. एन. एन. सेनगुप्त थे। उन्होंने जिस प्रकार का पठन-पाठन शुरू किया वह पूरी तरह यूरो-अमेरिकी मनोविज्ञान की परम्परा से लिया गया था। इस प्रसंग में एक दूसरा पक्ष जो बड़ा रोचक है वह मनोविश्लेषण से जुड़ा हुआ है जिसके पुरोधा के रूप में आस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी सिगमंड फ्रायड हैं। इसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के आरंभ में इसकी खास भूमिका रही। भारत में पहली डाक्टरेट की डिग्री मनोविश्लेषण के क्षेत्र में 'दमन' की प्रक्रिया पर शोध कार्य हेतु श्री गिरींद्रशेर बोस को दी गई थी। ये मूलतः एक चिकित्सक थे जिन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के पहले प्रोफेसर नियुक्त हुए। बोस महाशय मनोविश्लेषण का अध्ययन और उपयोग मनोरोगियों की चिकित्सा में कर रहे थे, वे स्वयं अपनी बुद्धि, विचार और श्रम से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे और इस कार्य को आरम्भ करते हुए उन्होंने, अपने ढंग के मनोविश्लेषण का उपयोग आरम्भ किया। उस समय साइकोएनालिसिस जिसे फ्रायड ने आरम्भ किया था बहुत परिचित विषय नहीं था। बोस महाशय ने अपने ढंग से कार्य करते हुए मनो चिकित्सा की कुछ नई पद्धतियां और विचार भी प्रस्तुत किए। उन्होंने फ्रायड से संपर्क भी साधा था और अपने विचारों से अवगत भी कराया था। उनके विचार कई प्रकार से फ्रायड के विचार से भिन्न थे परंतु फ्रायड ने सभ्य ढंग से कहा कि आपके प्रस्ताव मननीय हैं किंतु कहीं भी उसका प्रभाव फ्रायड के चिन्तन पर नहीं दिखाई देता है, हाँ यह अवश्य हुआ कि एक दूर देश में मनोविश्लेषण की ध्वजा फहराये जाने से फ्रायड को सुख मिला। प्रो. बोस ने पतंजलि योग सूत्र पर व्याख्या भी लिखी थी और बांग्ला में पुराणों और उपनिषदों के तात्पर्य पर लेख भी लिखे थे। एक और रोचक बात- फ्रांस के विख्यात लेखक रोम्या रोला जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस और गांधी जी की जीवनी भी लिखी है, फ्रायड से वार्तालाप के प्रसंग में, पत्राचार में यह उल्लेख प्राप्त हुआ है, oceanic feelings इस प्रकार के पद का प्रयोग फ्रायड ने किया है और Civilization and Discontents शीर्षक पुस्तक में इसकी चर्चा भी करते हैं

करते हैं लेकिन कहीं भी इस दृष्टि का या भारतीय चिंतन का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। इस प्रसंग में कार्ल जुंग का नाम भी लिया जाता है, जिनके कार्य में भारतीय दृष्टि का कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है, फ्रायड के ही सहयोगी रहे कार्ल जुंग जो १९३७ में भारत आए भी थे। उन्होंने योग के बारे में भी लिखा है। Psychology and the East नामक पुस्तक में जुंग के कार्य संकिलत हैं। उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त करने एवं भारतीय सभ्यता के कुछ पक्षों की अपनी समझ व्यक्त करने की कोशिश की है। वे सामूहिक अचेतन और प्रतीकों पर कार्य कर रहे थे जैसे मंडल और संस्कार। १९३९में प्रकाशित What India can teach us? शीर्षक के एक लेख में उनकी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मिलती है। उनके शब्दों में ‘भारत मनुष्य को सभ्य होने का दूसरा मार्ग प्रस्तुत करता है, जिसमें दमन, हिंसा या तार्किकता नहीं है वे यह भी कहते हैं कि भारतीय विचार नहीं करता बल्कि विचार का प्रत्यक्ष करता है। यह इसलिए संभव है कि यहाँ की सभ्यता अविच्छिन्न रही है जहां चेतन और अचेतन मानस विभक्त नहीं हुआ है। पश्चिमी सभ्यता में इस विभाजन के फलस्वरूप व्यक्ति के समग्र अस्तित्व का बलिदान हो गया। फलत: एक और अनुशासित, संगठित और तार्किक व्यक्ति है तो दूसरी और दमित आदिम भाग है जो शिक्षा और सभ्यता से कटा हुआ है। इसका परिणाम है कि ऊँची उपलब्धियों के साथ निकृष्ट व्यवहार भी है-ऊंची उड़ान के साथ बम भी गिराते हैं। भारत की सभ्यता और मनोविज्ञान उसके मंदिरों कि तरह है जिसके स्थापत्य में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है शायद इसीलिए भारत स्वप्न जैसा है। भारत में सोचना दर्शन करना होता है न कि प्रकृति के हिस्सों पर कब्जा करना । जुंग भारत में विचार या सोचने की प्रक्रिया को समग्र का vision पाने और उसे पश्चिम के concept की तुलना करते हैं। कांसेप्ट लैटिन concipire से बना है जिसका अर्थ होता है to take something by grasping it thoroughly. इस तरह ‘दर्शन’ और ‘सम्प्रत्यय’ के बीच वह एक रोचक अंतर की ओर संकेत करते हैं।

भारतीय दृष्टि की प्रस्तुति के आरंभिक प्रयास

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि भारतीय चिंतन का कलेवर बड़ा व्यापक है और उसके भिन्न-भिन्न दर्शनों को यदि लिया जाए तो यथार्थ के बारे में उसके स्वरूप को लेकर और यथार्थ-ज्ञान की जो पद्धतियां हैं उनको लेकर विशद विवरण उपलब्ध है। प्रमाणों का जो वर्णन इस परम्परा में है जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, ऐतिह्य और अभाव आदि का जो निरूपण किया गया है, न्याय एवं तर्क के साथ वाद का जो विश्लेषण हमारे पास उपलब्ध है वह बहुत कुछ समेटने वाला है। पश्चिमी दुनिया में इस चिंतन को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करने में एस एन दासगुप्त द्वारा १९२२ में प्रकाशित History of Indian Philosophy और एस. राधाकृष्णन द्वारा १९२३ में प्रकाशित Indian Philosophy हिर्यिन्ना की Outlines of Indian Philosophy (१९३२) की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

यह दु:खद है कि आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपर्युक्त कार्य को संज्ञान में नहीं लिया गया और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि मनोविज्ञान की परिधि इन्द्रियानुभव तक सीमित कर दी गई और संकल्प लिया गया कि जो अपने अंतर्दर्शन (Introspection) की जगह दूसरे के व्यवहार में जो बाहर दिखाई पड़ता है उसी को आधार बना कर और शोधकर्ता द्वारा अपने उपकरणों द्वारा उसी के अंकन को आधार प्रदत्त स्वीकार करते हुए एक शास्त्र का निर्माण करेंगे।

भारतीय दृष्टि में प्राप्त मनोवैज्ञानिक या मानसशास्त्रीय ज्ञान की स्वीकृति के बारे में चर्चा करते हुए स्मरण आता है कि मनोविज्ञान के एक इतिहासकार ब्रेट ने १९२१ में History of Psychology पुस्तक में भारत का संज्ञान लेते हुए संक्षिप्त उल्लेख किया था। एक अन्य मनोवैज्ञानिक गार्डनर मर्फी इसे प्राचीन काल की महान मनोवैज्ञानिक परम्परा "the first giant step beyond preliterate psychology; first great psychological system" कहते हैं (nssa Asian Psychology (Ed.) Gardner Murphy & Lois B- Murphy (१९६८) London: Basic Books). हाल और लिनडजे १९७८ में Theories of Personality शीर्षक पुस्तक में भारतीय सिद्धांतों पर चर्चा की है (हालांकि आगे के संस्करण में से उसे हटा दिया गया)

आरम्भ में कुछ भारतीय मनीषियों ने यह प्रयास किया कि भारतीय चिंतन को गैर भारतीयों को उपलब्ध कराया जाए। उदाहरण के लिए १९०८ में भारत के एक प्रमुख विचारक श्री भगवानदास ने Science of Emotions (London :William Byles & Sons से प्रकाशित) में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने भारतीय रस, भाव इत्यादि का विश्लेषण किया। स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में हारवर्ड विश्वविद्यालय के विख्यात दार्शनिक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स से हुई चर्चा का विवरण भी मिलता है जिन्होंने Varieties of Religious Experience पुस्तक लिखी थी। Rhys Davids ने बौद्ध मनोविज्ञान पर दो पुस्तकें एक १९१४ में Buddhist Psychology (London: G-Bell) तथा दूसरी १९३६ में The Birth of Indian Psychology and Its Development in Buddhism (London: Luzac) प्रकाशित की थीं। इसी तरह जैकोब्स ने १९०१ में Western Psychotherapy and Hindu Sadhana प्रकाशित की थी। इन सब प्रयासों में भारतीय चिंतन पर दृष्टिपात तो किया गया पर वह आंशिक ही था और मनोविज्ञान की मुख्य धारा में भारतीय चिंतन को गंभीरता से नहीं लिया गया।

श्री जदुनाथ सिन्हा की एक पुस्तक १९३३ में लंदन से Indian Psychology शीर्षक से प्रकाशित हुई । बाद में उन्होंने दो खण्ड १९५८ तथा १९६१ में प्रकाशित किए। इन ग्रंथों में भारतीय चिंतन के प्रमुख क्षेत्रों की सामग्री का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। १९४८ में Hindu Psychology: Its Meaning for the West और १९५२ में Mental health and Hindu Psychology शीर्षक से स्वामी अखिलानंद की पुस्तक हमारे सामने आती है जो लंदन से प्रकाशित हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य हिंदू मनोविज्ञान को पश्चिमी जगत के लिए सुग्राह्य बनाना और समझाना था। बाद में कुछ और पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं जिनमें कुछ का उल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा। योग वाशिष्ट बौद्ध और जैन मनोविज्ञान (मेहता, १९५७, गुएंथर १९५७ तल्घत्ति, १९६१), योग (तैमिनी,१९६१), चिंतन शैली (नाकामुरा, १९६४), चेतना (आर्नस्टीन, १९७१), समग्र भारतीय मनोवैज्ञानिक चिंतन का सर्वेक्षण (एस के आर राव, १९६२, सफाया १९७५, कुप्पुस्वामी, १९८५, भारतीय मनोविज्ञान (द्रविड़, १९६४, श्री अरविंद का समेकित मनोविज्ञान (इन्द्रसेन, 1986; ए .एस. दलाल, २००१)। चार्ल्स ए मूर (१९३७) द्वारा संपादित The Indian Mind भारतीय चिंतन की विविध धाराओं को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करता है।

प्रो. आनंद परांजपे ने भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि के मध्य सम्बन्ध पर सैद्धान्तिक मनोविज्ञान (१९८४) तथा आधुनिक मनोविज्ञान और भारतीय चिंतन में आत्म और अस्मिता (१९९८) पर महत्त्वपूर्ण

प्रकाशन किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली इस तरह के प्रयास प्राय: इतस्तत: उपलब्ध भारतीय ज्ञान परम्परा में प्राप्त सामग्री के संकलन, परिचय और विश्लेषण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे और भारतीय विचारों के वैशिष्ट्य को रेखांकित करने में ये सहायक हुए पर मनोविज्ञान की मुख्य धारा में अध्ययन-अध्यापन और अनुसंधान से गहन संवाद नहीं बन सका और उसे अंगीकृत करने में अधिक सफलता नहीं मिली। हाँ, योग और ध्यान के प्रभावों को लेकर कुछ अध्ययन केन्द्रों में लेकर रुचि अवश्य बढ़ी।

आधुनिक मनोविज्ञान की मुख्य धारा

उक्त प्रकाशनों और संक्षिप्त आदान-प्रदान से यही प्रकट होता है कि बहुत दिनों तक हमारे अध्ययन की जो परिधि थी वह इस अर्थ में संकुचित थी कि उसकी शब्दावली और उसके शोध की समस्याएं, ज्ञान-सृजन और अनुप्रयोग के क्षेत्र में हो रही प्रगति में भारतीय चिंतन से जो लाभ हो सकता था वह नहीं लिया जा सका। भारत के विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान का अध्ययन-अध्यापन जिस भाँति हो रहा था उसमें भारतीय चिंतन की चर्चा लगभग वर्जित थी। संस्कृति की भी चर्चा वहाँ नहीं हुई। संभवत: भारतीय चिंतन को दार्शनिक अर्थात् अवैज्ञानिक स्वरूप वाला देने और मनोविज्ञान विषय को दर्शन से मुक्त करने की परस्परविरोधी इच्छाओं ने जो द्वंद्व पैदा किया उसने संभव संवाद को बाधित किया।

वास्तव में भारत और भारतीय समाज को मनोविज्ञान के अध्ययन में केवल एक प्रकार के उदाहरण या नमूने के रूप में लिया जाता है और जो पाश्चात्य सिद्धांत हैं या बन रहे हैं उनकी परीक्षा यहां पर की जाती है। मनोवैज्ञानिक शोध में पाश्चात्य चिंतन के तथाकथित सार्वभौम सिद्धांतों और उन पर टिकी जिज्ञासाओं और परिकल्पनाओं की परीक्षा करना ही मुख्य उद्देश्य रखा गया। इस क्रम में यह जांचा जाता रहा कि यहां पर वे सिद्धांत कितने अंश में लागू होते हैं। यह परंपरा अभी भी यथावत बनी हुई है और हमारी सोच को आच्छादित किए हुए है। यहाँ तक कि भारतीय समस्याओं पर विचार करते हुए भी हम पाश्चात्य सिद्धांतों और तकनीकों पर ही आश्रित रहते हैं जो हमारे अध्ययन को सन्दर्भच्युत होने के कारण उपयोगी न हो कर भ्रमात्मक बनाते हैं। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो कई कारण उभर कर सामने आते हैं। संभवत: औपनिवेशिक दृष्टि जिसे अंगीकार किया गया था बहुत प्रबल थी और आधुनिक ज्ञान का केंद्र पश्चिम ही स्वीकार किया गया था। मनोविज्ञान को अन्य विज्ञानों की तर्ज पर जिस तरह से लिया गया वह इस विश्वास प्रबल था कि यह नया विषय है उसको भारतीय चिंतन से, जो दार्शनिक (यानी अवैज्ञानिक है) और वैज्ञानिक चिंतन वाले मनोविज्ञान को इससे दूर और सुरक्षित रखना है। यह अलग बात है कि विचार करने पर पता चलता है कि जिसे आप मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक कहते हैं उसका भी एक दार्शनिक आधार है। तो एक तरह से विज्ञान बनने की जो चाह थी उससे चिंतन की पद्धति से दूर होने की प्रवृत्ति प्रबल गहराती गई और मनोविज्ञान विधि और तकनीकी प्रधान होता गया। भारतीय विश्वविद्यालयों में पहले मनोविज्ञान का अध्यापन दर्शनशास्त्र के ही अंतर्गत होता था फिर इसे अलग कर दिया गया और अपनी अस्मिता स्थापित करने के लिए दोनों दूर-दूर रहने लगे। ऐसा करते हुए हम ऐसी मनोवृत्ति का निर्माण करते रहे जो परिनिष्ठित विज्ञान की अवधारणा के ज्यादा से ज्यादा करीब ले जा सके। इस लक्ष्य के लिए अनेक उपाय किये जाते रहे हैं। आरंभिक मनोविज्ञान में पशु (जैसे -चूहे, कुत्ते,

बिल्ली एवं बंदर इत्यादि) किस प्रकार सीखते हैं यह महत्त्वपूर्ण बन गया था। इसका आधार डार्विन का विकासवाद था जिसके अनुसार प्रजातिगत विकास (Phylogenetic development) के विभिन्न स्तर पर जो पशु विद्यमान हैं उनका ही एक अति विकसित रूप मनुष्य है। तो सरल रूप में यदि उसकी समझदारी आ जाती है तो हम कठिन या जटिल स्तर पर भी उनका उपयोग करके सिद्धांत बना सकते हैं। इसलिए अधिगम या सीखने की प्रक्रिया को समझने के जो बहुत सारे अध्ययन किए गए वे सब पशुओं को लेकर किए गए और उसके आधार पर मनुष्य के सीखने को भी समझने का प्रयास किया गया और १९५० के दशक तक बड़ा श्रम, धन और ऊर्जा का व्यय हुआ।

मनोविज्ञान के इतिहास का यदि अवलोकन किया जाए तो हमें यही दिखाई देता है कि क्रमशः इसके जो स्रोत बने वे भौतिक विज्ञान और विकासवाद थे। फ्रायड के अचेतन के अध्ययन का कुछ प्रभाव है परंतु मुख्यधारा की दृष्टि से वह अभी भी हाशिए पर ही रहा। कुछ थोड़े से लोग उसका गंभीर उपयोग करते हैं और अधिकांश मनोवैज्ञानिक उसके प्रति शंकालु बने हुए हैं। यद्यपि फ्रायड के विचारों का अनेक तरह से परिमार्जन भी हुए जिसमें नवफ्रायडवादी भी आते हैं।

मनोविज्ञान और संस्कृति का सम्बन्ध

संक्षेप में कहें तो तरह-तरह के दृष्टिकोणों के साथ एक बहुलतावादी मनोविज्ञान का विस्तार होता रहा और पश्चिम से आयात करके उसको अनेक देशों में प्रस्थापित किया गया। इन सब का परिणाम हुआ कि यूरो-अमेरिकी शोध सबसे आगे रहा और अन्य सभी देशों के शोध उसके अनुगामी बने रहे और यह बढ़त अभी भी जारी है। ज्ञान की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं आ सकी। इस असंतोष का भी अनुभव हुआ कि इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति कहीं न कहीं संस्कृतिविशेष से अनुबंधित है। १९६० और १९७० के दशक में कई मनोवैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में संस्कृति को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और cross cultural psychology नामक एक शाखा विकसित हुई जिसमें यह देखने की चेष्टा शुरू की गई कि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में मनुष्य के व्यवहार, व्यक्तित्व और उसके निर्णयों में किस तरह की भिन्नता है। यह कोशिश की गई कि पश्चिम के जो सिद्धांत और विचार हैं उनका मूल्यांकन भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में किया जाए और उनके चिंतन की सांस्कृतिक सापेक्षता की परीक्षा की जाए। इन्द्रियानुभाविक प्रमाण एकत्र किए जाएं और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की सांस्कृतिक भिन्नता एवं समानता का आकलन किया जाए। इस तरह का संस्कृतिसामान्य (एटिक) और संस्कृतिविशिष्ट (एमिक) किस्म के तुलनात्मक अध्ययन का आरंभ हुए जिनमें विधि गत साम्य (Equivalence) के प्रश्नों पर चर्चा हुई।

यहाँ मनोविज्ञान के विषय में 'संस्कृति' की अवधारणा की ओर भी ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने संस्कृति को प्रभावित करने वाले परिवर्त्य जिसे विधि की दृष्टि से अनाश्रित परिवर्त्य (Independent variable) के रूप में ग्रहण किया गया और संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत उसके प्रभाव को देखने की पड़ताल शुरू हुई। इस क्रम में भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्कृतियों में सोचने की प्रक्रिया, अभिप्रेरणाओं, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन शुरू हुआ। यह कार्य अभी भी चल रहा है। परंतु इसके

परिणाम भी मुख्यधारा में ज्यादा सम्मानित नहीं होता है। इस बीच संस्कृति की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ है। संस्कृति को भी सन्दर्भ (Conteñt) और अर्थ तथा अभ्यासों की साझे की व्यवस्था (Shared system of meanings and practiceS) के रूप में ग्रहण किया जाने लगा है। संस्कृति केवल बाह्य प्रभाव ही नहीं है अपितु मानसिक प्रक्रियाओं को रचती भी है। वस्तुत: संस्कृति और मानस एक दूसरे को परस्पर रचते-रचाते हैं। एक प्रसिद्ध अध्येता रिचार्ड श्वेडर के शब्दों कहें तो Culture and psyche make each other up.

भारत के एक प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक जिनका स्मरण करना आवश्यक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा थे जिन्होंने १९६५ में Journal of Humanistic Psychology में Integration of modern psychology with Indian thought शीर्षक लेख प्रकाशित किया था जिसमें पाश्चात्य मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध और उसके समन्वय का क्या उपाय किया जाए इस पर बल देते हुए आवाहन किया। किंतु अध्ययन की जो प्रणाली थी और जो शोध कार्य हो रहे थे उसके चलते इसके बहुत अधिक परिणाम नहीं दिखाई दिए। प्रो. सिन्हा ने सुदीर्घ अवधि में गाँवों का अध्ययन और मनोविज्ञान के देशीकरण को लेकर कार्य किया। वे अंतर्राष्ट्रीय अंत: सांस्कृतिक मनोविज्ञान परिषद् के अध्यक्ष भी हुए और संस्कृति को मनोविज्ञान में महत्त्व दिलाने के लिए शोध, प्रकाशन और प्रशिक्षण के द्वारा सतत कार्य करते रहे। श्री आशीष नंदी ने भारतीय अध्ययनों में प्रयुक्त पैराडाइम की आलोचना की, विश्वनाथ मुखर्जी ने भारतीय अध्ययनों में प्रयुक्त सिद्धान्तों की समीक्षा करते हुए आवाहन किया कि सृजनशील होने के लिए देशज होना पडेगा (देखें सिन्हा, १९८६) भारत में मनोविज्ञान के विकास की ऐतहासिक पड़ताल करते हुए असंतोष व्यक्त किया गया और देशज होने की दिशा में कार्य आरम्भ किया। देशीकरण पर उनके समीक्षात्मक लेख (सिन्हा, १९९७) ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकृष्ट किया (देखें, मिश्र तथा दलाल, २०१६)। नब्बे के दशक में संस्कृति की प्रासंगिकता और देशीकरण की दिशा में मंथन शुरू हुआ और अनेक प्रयास हुए (देखें, मिश्र, २००४; मिश्र तथा गर्गेन, १९९३; गर्गेन तथा अन्य, १९९६; दलाल, २०१४; जे बी पी सिन्हा, २००२; मिश्र तथा मोहती, २००२)

वर्ष २००३ में भारत की राष्ट्रीय मनोविज्ञान परिषद का पोंडीचेरी में एक अधिवेशन हुआ जिसमें भारतीय मनोविज्ञान के संबर्धन पर बल दिया गया. उसके पश्चात कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकों और शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ (कार्नेलिसन , २००३; दलाल तथा मिश्र, २०१०; मिश्र, २०१३; परांजपे तथा मिश्र, २०१२; मिश्र तथा परांजपे, २०१२; कार्नेलिसन, मिश्र तथा वर्मा, २०१४; मस्केलो, मिश्र, तथा रस्पर्दी, २००४; मेनन, २००३; भावुक, २०११; राव, परांजपे तथा दलाल २००६; राव तथा परांजपे, २०१६) इन सब स्रोतों से पाठ्य सामग्री और सैद्धांतिक सामग्री की उपलब्धता बढ़ी। अनेक संगोष्ठियां और प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी हुए. यू.जी.सी के स्तर पर भारतीय मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम बने और भारतीय मनोविज्ञान के प्रति जागरूकता और उत्सुकता में वृद्धि हुई।

यह बात रेखांकित की जानी चाहिए कि भारत में मानस, व्यक्ति के व्यवहार और समाज आदि पर विचार की विशद परम्परा उपनिषद्, धर्मशास्त्र, स्मृति ग्रन्थों, पुराणों और महाभारत आदि में उपलब्ध है। यदि यजुर्वेद का शिव संकल्प सूत्र देखें, उपनिषदों को देखें तो मन की चर्चा है। आयुर्वेद और योगशास्त्र और सांख्य दर्शन आदि में सर्वत्र मनुष्य के स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी व्यवहार के विविध पक्षों का विस्तृत विश्लेषण हमें प्राप्त होता

है। ऐतिहासिक रूप से यह ज्ञान अत्यंत प्राचीन है। हजार–हजार वर्षों से ज्यादा पुरानी इस परम्परा में भिन्न या नए किस्म का मनोविज्ञान विकसित हो रहा था। भारतीय चिंतन बड़ा व्यापक, गंभीर और अनुभवसिद्ध था। इन सबका विस्तृत विवरण देना यहाँ संभव नहीं है अत: उदाहरण के लिए मन के संप्रत्यय का संदर्भ किस प्रकार आया है इसकी चर्चा समीचीन होगी।

भारतीय चिंतन में मन

विस्तार का लोभ संवरण करते हुए मात्र निदर्शन हेतु यहाँ पर 'मन' को लेकर विचारों के कुछ नमूने यहाँ पर प्रस्तुत हैं : –

अनेजदेकं मनसो जवीयो – ईशोपनिषद् १.४
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः – केनोपनिषद् १.१.
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसो सत्वमुत्तमम् – कठो . ६.७
परदेवे मनस्येको भवति– प्रश्नो. ४.२
अन्नात्प्राणो मनः सत्य लोकाः कर्मसु चामृतं – मुण्डको. १.८
मनो ब्रह्मेति व्यजानात। मनसो ह्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते।
मनसा जातानि जीवंति। मनः प्रत्यये
भिसंविशंतीति – तैत्ति. ४.१.
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् – ऐतरे. ५.४
मनो ब्रह्मेत्युपासीत – छान्दोग्य . ३ .१८.१.
तस्य शरीर एव मन आसीत – बृह. २.६
प्राण बन्धनं हि सौम्य मन इति – छंदो . २.८
महादा ढयमाद्यं कार्यं तन्मनः – सांख्य सूत्र – १.७१
उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् ।
गुण परिमाण विशेषान्नानात्वम् बाह्य भेदाश्च ।
सांख्यकारिका –२७
मनः अनुभवसाधनम् – मानमेयोदय
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग सूत्र १.२
मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टयं
संकल्पाढयम मनोरूपं बुद्धिर्निश्चय रूपिणी – सुरेश्वराचार्य
मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति। कामः संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अर्धृतिः ह्रीः धीः भीः इत्येतत सर्वं मन एव।–बृह . ५.३
साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते – न्याय सिद्धांत मुक्तावली मनो निरूपणं
युग्पज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम (न्याय सूत्र १.१.१६)
भाष्य–अनिन्द्रिय्निमित्ताः स्मृत्यादयः करणान्तर निमित्ता भावितुर्महंतीती युगपच्च खलु घ्राणादीनां गंधादीनाम च संनिकर्षेषु सत्सु युगापद्धानानि नोत्पद्यानते तेनानुमीयते स्ति तत्तिन्द्रिय संयोगी सहकारि

निमित्तान्तर मव्यापि यस्यासं नि धेर्नोत्पद्यते ज्ञानं। संनिधेश्चोत्पद्यते इति। मनः संयोगानपेक्षस्य हींद्रियार्थ संनिकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युग्पदुत्पद्येर्ज्ञा नानीति।
आत्मन्द्रियार्थ संनिकर्ष ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम (वैशेषिक सूत्र ३.२.१)
मतिश्रुतावधिमनः पर्याय केवालानि ज्ञानम्। ऋजुर्विपुलमती मनः पर्यायः। (तत्त्वार्थाधिगम सूत्र १.९ , २४)
कन्दनं चपलं चित्तं दरक्यं दुन्निवारयं
उजु करोति मेधावी उसुकारो व तेजवं
सुदुद्दसं सुनिपुणम् यत थ काम निपातिनं
चित्तं रक्वेथ मेधावी चित्तं गुनं सुखावहं
दूरंगमं एकचरं असरीरं गुहासयं
ये चित्तं संयामेस्सन्ति मोखंति मार बंधना (धम्म पद चित्त बग्गो १ ,४ ,५)
चित्तमेव हि संसार स्तत्प्रयत्नेन शोधयेत
यच्चित्त स्तन्मयो भवति गुह्यमेतत्सनातनम्
अपामापोस्ति मग्नो वा व्योम्नि व्योम न लक्षयेत
एवमंतर्गतं यस्य मनः स परिमुच्यते।- मैत्रायणी उपनिषद्
मन एव मनुष्याणां कारणम् बांध मोक्षयोः
बंधाय विषयासक्तं मोक्षो निर्विषयं स्मृतं - ब्रह्म बिंदु उपनिषद्

उपर्युक्त उद्धरणों से मिलने वाले संकेत यह प्रमाणित करते हैं कि मन के स्वरूप, उसके प्रकार्य और परिणाम आदि को लेकर कई महत्त्वपूर्ण विचार भारतीय चिंतन में विद्यमान हैं परन्तु उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। इस स्थिति के कई प्रमुख कारण हैं। एक तो प्रमुख कारण यही है कि उसका जो ढांचा लिया गया वह पूरी तरह से हमने बाहर से स्वीकार कर लिया। अध्ययन की जो भाषा थी वह अंग्रेजी थी और संस्कृत का अध्ययन धीरे-धीरे दुर्बल होता गया। लोगों ने उसे दुरूह और अग्राह्य समझ करके उसे छुट्टी ले ली लेकिन संवादहीनता का जो परिणाम हुआ उसने हमारी दृष्टि और समझने की प्रक्रिया है सब को नए ढंग से बांध दिया और वह ज्ञान की दृष्टि से लाभकारी नहीं सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप हजारों हजार अध्ययन होते रहे लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से विशेष योगदान नहीं कर सके।

इस संदर्भ में प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय दृष्टि से किस प्रकार से कार्य किया जाए इस दिशा में उन्मुख किया। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि हम दूसरे की दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं लेकिन ज्ञान की औपचारिक व्यवस्थाएं बड़ी जटिल होती हैं और उन प्रक्रियाओं में अंदर प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो पूरा का पूरा ढांचा, विषय का जो स्वरूप है वह वही बना रहा और पाश्चात्य यूरो-अमेरिकन दृष्टि के अंतर्गत ही चलता रहा। तथापि कुछ भारतीय मनोवैज्ञानिकों की रुचि इधर हुई। उन्होंने एक-एक संप्रत्यय को लेकर के विचार करना शुरू किया। जैसे किसी ने अनासक्ति के ऊपर गीता को पढ़ कर सोचने की कोशिश की और यह देखा कि उसका कार्य के साथ क्या संबंध है, मनुष्य के तनाव के साथ उसका क्या संबंध है या और भी बहुत सारे महत्त्वपूर्ण संप्रत्ययों पर विचार किया गया। सत्व, रज और तम प्रकृति के ये तीन गुण अनेक मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में आए। पाश्चात्य

मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के अध्ययन को बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्तित्व के इस अध्ययन की परिपाटी के अनुरूप यहाँ सत्व, रज और तम को लेकर प्रश्नावली बना कर मापन का प्रयास हुआ कि सत्व ज्यादा है कि रज, तम (देखें राव, परांजपे, तथा दलाल, २००८; मूर्ति तथा सल्गामे, २००७; सल्गामे, २०११)। भारतीय चिंतन के जो मनोवैज्ञानिक पक्ष थे, उनका भी अनुकूलन कुछ लोगों ने पश्चिमी मनोविज्ञान के अनुरूप करना शुरू कर दिया। उसी पश्चिमी ढांचे या सांचे में फिट करने का प्रयास हमने आरम्भ किया। क्योंकि यह मान लिया कि सत्य तो उसी तरह से मिलेगा और उसी पद्धति का मापन हम अपने उपयोग में लाने लगे हैं। और भी बहुत सारे संप्रत्यय कि हैं जिसको कि विद्वानों ने देखने की कोशिश की है। Psychology And Developing Society नामक शोध पत्रिका में २०१३ में भारतीय संप्रत्ययों को लेकर कुछ वर्ष पहले एक पूरा अंक प्रकाशित हुआ, धर्म, मोक्ष, ईश्वर, कर्तव्य आदि की व्याख्या कैसे की जाती है और यह समझने की कोशिश की गई। कई शोधकर्ताओं ने लज्जा, अहंकार, स्वधर्म आदि के स्वरूप को आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से समझने और प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मनोविज्ञान की स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षाचर्या की परिधि में ये बातें अभी नहीं आ सकी हैं। जो मुख्य धारा है और जो सोचने की इकाइयाँ हैं या जो विषय है उससे यह सब बाहर चला जाता है। हमने भी कुछ यत्न किया, जैसे बुद्धि एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है, विवेक एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है, सृजनात्मकता एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। रस और भाव महत्त्वपूर्ण विषय हैं। इनको लेकर के हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया कि इनकी सैद्धांतिक स्थिति क्या है? और व्यवहार में इनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है? और कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है? इनका सैद्धांतिक अभिप्राय क्या? इस दिशा में कुछ प्रयास हम लोगों ने किया है।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि मनोविज्ञान की मुख्यधारा जो मानी जाती है और जिनके अनुकूल अध्ययन अध्यापन हो रहा है उसने भारतीय चिंतन को कम स्थान प्राप्त होता है। इधर पिछले कुछ वर्षों में हमने प्रयोग किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं अध्यापन कर रहा था तब एक पाठ्यक्रम आरंभ किया जिसमें भारतीय मनोविज्ञान को विशेष रूप से पढ़ने को हमने प्रेरित किया और उसमें हमारा उद्देश्य यह था कि कुछ जो मूल ग्रंथ हैं जैसे तर्कसंग्रह, कठोपनिषद, भगवद्गीता, योगसूत्र इसके मूल अंशों को लेकर विषय का विश्लेषण किया गया और विद्यार्थियों ने स्वीकार भी किया और अच्छी संख्या में छात्र इसमें रुचि ले रहे थे। कहने का मेरा आशय यह है कि यदि प्रयास किया जाए तो यह संभव है कि भारतीय मूल के विचारों और सिद्धांतों से लाभ लिया जा सकता है। एक विषय है जो कि बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है और बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं और वह हैं योग और स्वास्थ्य। यह जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। आज हमारे सामने एक विकट समस्या खड़ी हैं जो आज पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है- कोविड-१९ महामारी। उसका एक बड़ा भारी प्रभाव यह हुआ कि सबको यह कहा गया कि आप घर के अंदर रहिए, सीमित रहिए, संकोच करिए। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह अगत्या ही सही प्रत्याहार कैसे होता है? इसका क्या महत्त्व है? ये प्रश्न हमारे सम्मुख खड़े हो गए। जीवन की जो आधुनिक दृष्टि और विकास का जो दृष्टिकोण हमने अपनाया है उसकी अनेक कठिनाइयाँ हमारे सामने आ रही हैं। हमें जीवन शैली

पतंजलि असंदिग्ध रूप से कहते हैं कि ये सार्वभौमिक हैं। यह संकेत करता है कि भारतीय चिंतन का स्तर और परिधि वह अत्यंत व्यापक है।

हम सब जानते हैं कि ज्ञान को सबसे पवित्र स्वीकार किया गया है और यह भी कहा गया कि ज्ञान का जो रूप है वह परा और अपरा विद्या के अंतर्गत लौकिक, जो व्यावहारिक है, और जो परमार्थिक है दोनों पक्षों को समाहित करता है। यह भी ध्यान दिया गया कि धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के संतुलित सिद्धांत में हमारी सारी प्रेरणाएं हैं सब उसमें आ जाती है। जो रस का विचार सौंदर्यशास्त्र, नाट्य शास्त्र और काव्यशास्त्र में प्रयुक्त है। बहुत सारी उसमें ऐसी स्थापनाएं हैं जो पाश्चात्य मनोविज्ञान में 'फिट' नहीं होती हैं। वह छोटा पड़ता है। और रस के अनुरूप अंग्रेजी में शब्द नहीं है जो भाव, विभाव, संचारी भाव और रस की प्रक्रिया को समझा सकें इनके लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारे एक मित्र राजीव मल्होत्रा जी हैं अमेरिका में वे एक बड़ी भारी परियोजना लेकर कार्य कर रहे हैं। Infinity Foundation उनका उन्होंने एक पुस्तक untranslatable शब्दों पदों पर प्रकाशित की है। अनुवाद करके जबरदस्ती हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वे ज्ञान के बदले अज्ञान को ही बढ़ाते हैं। यह एक बड़ी भारी कठिनाई हमारे सामने है जिससे बचना जरूरी है।

भारतीय चिंतन को मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने में स्वास्थ्य का क्षेत्र विशेष महत्त्व का है इसमें नवीनतम कार्य न्यूरोसाइकोलॉजी में मेडिटेशन (ध्यान) के ऊपर सम्पादित है और उसमें जो महत्त्वपूर्ण और विचारणीय जानकारी यह भी है कि हमारे मस्तिष्क का जो भौतिक स्वरूप है उस पर भी ध्यान का प्रभाव पड़ता है। एक प्रकार से उसमें आत्म नियमन self-regulation होता है। कुछ वर्ष पूर्व विस्कांसिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड डेविडसन का दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्यान हुआ था। वे इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अभी साइंस ऑफ मैडिटेशन पर उनकी एक बड़ी महत्त्वपूर्ण पुस्तक आई है। बहुत सारे उसमें जो विचार हैं। जो बौद्ध भिक्षु दीर्घ अवधि से ध्यान / मेडिटेशन का अनुभव किए हुए हैं उनके मस्तिष्क के स्कैन से मस्तिष्क की संरचना में अंतर आ रहा था। जो वायरिंग हमारे मस्तिष्क में है वह परिवर्तनशील है। उनका भी संस्कृति के द्वारा निर्धारण होता है। हमारा मस्तिष्क भी संस्कृति विशेष में विकसित होता है।

भारतीय चिंतन के कई ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार कर मनोविज्ञान समृद्ध हो सकता है चेतना को भी हम व्यवहार का विषय मान लेते हैं। मनोविज्ञान की जिस शब्दावली से हम परिचित हैं वहां पर यह सब शामिल नहीं हो पाता है और फिर उससे हमें अरुचि तो हो जाती है और उससे हम अलग हो जाते हैं। योगशास्त्र जिसे 'ब्रह्म विद्या' कहते हैं उसके प्रमुख ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता में इतने रत्न भरे पड़े हैं जिनका अध्ययन विश्लेषण नई और समग्र दृष्टि दे सकता है। उसके अनुसार जीवन को समझाने और संचालित करने की गुत्थी समझाने में सहायता मिलेगी। स्थितिप्रज्ञ का ही विचार लें जो गुणातीत की स्थिति की ओर इशारा करता है। 'वीतराग भयक्रोध:' की स्थिति कैसे आ सकती है? और उसके क्या परिणाम होंगे? क्योंकि सुख प्राप्त करना और दु:ख का निवारण करना ही आज के मनोविज्ञान का मुख्य स्वर बना हुआ है यह उद्देश्य पर्याप्त नहीं है। यहां विचार करने की आवश्यकता है कि भारतीय चिंतकों ने धर्म के आधार पर मनुष्य को पशु से अलग किया है। वह विवेक

में दृष्टि से संपन्न करता है कि हम किस भाँति उचित अनुचित का निश्चय करें और हमारा जीवन कैसे चल सकता है। महात्मा गांधी भी इस विचार के अनुयायी थे।

इसी प्रकार व्यष्टि और समष्टि का क्या संबंध है वह भी एक चुनौती के रूप में हमारे जीवन के समक्ष उपस्थित हो रहा है। इस प्रकार वह विभिन्न प्रभावों से चाहे वह मीडिया का हो या बाजार का हो उससे प्रदूषित हो करके हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य की समस्या केवल भारत में नहीं सम्पूर्ण विश्व में बड़ी विकट रूप में उपस्थित हो रही है और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या इतनी विकट है कि इसके पीछे पश्चिमी देशों में न जाने कितने बिलियन डालर खर्च होते हैं। उसका जो आधार है हमें लगता है कि जो हमारी विश्व दृष्टि है उस पर निर्भर करता है। जो सीमित विश्व दृष्टि है वह कहीं न कहीं हमें बांध देती है। यदि हम यह मानकरके चलते हैं कि **'सर्वम खल्विदं ब्रह्म'** अगर हम इसकी व्यापकता की बात करते हैं, आजकल इंक्लूसिव शब्द का प्रयोग बहुत हो रहा है अब इससे बढ़कर के इंक्लूसिव और क्या हो सकता है। इसका उपयोग गांधी जी ने भी किया था कम से कम बहुत सारे लेखन में और उनके आचरण में यह दिखाई पड़ता है। वे ईश्वर को मनुष्य के रूप में पाते हैं। श्री अरविंद का integral psychology नाम से विचार integral Yoga भी है। वे कहते हैं कि जो हमारा मानस या अंत: करण एक करण है उसको योग द्वारा परिष्कृत करना होता है। श्री अरविंद मनोविज्ञान की दृष्टि से एक नया सांचा प्रस्तुत करते हैं। वह मन के कई स्तरों का उल्लेख करते हैं और उसका विश्लेषण भी उन्होंने प्रस्तुत किया है वह भी बड़ा भारी योगदान है। लेकिन यह भी मुख्यधारा के मनोविज्ञान में बहुत अधिक सम्मिलित नहीं हो सका है। मैं यह कहना चाहता हूँ। कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो वैश्विक परिदृश्य हैं उसमें १९७० के बाद संस्कृति को महत्त्व दिया जाने लगा। लेकिन वह भी अभी भी हाशिए पर है। और संस्कृति को महत्व दिए जाने के फलस्वरूप इन विचारों के स्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है। इस चर्चा में यह भी उल्लेख आना चाहिए कि विज्ञान की अवधारणा पर भी जो विधेयावादी या पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण है वह देहवादी दृष्टिकोण है। उसके ऊपर भी शंका कई स्तरों पर उठी हैं और विज्ञान दर्शन में गंभीर चर्चा है कि विज्ञान को उतना स्वच्छ नहीं माना जा सकता कि वह धर्म का स्थान ले ले। पश्चिम में रिलीजन को हटा करके उसके स्थान पर विज्ञान को स्थापित किया गया। धर्म निश्चित रूप से रिलिजन से ऊपर है और अधिक व्यापक है। उसको तो स्थापित करना पड़ेगा। यदि हम जीवन और उसकी सत्ता के प्रति एक समग्र दृष्टि रखते हैं तो और इस चेतन जगत को ब्रह्मांड को एक सक्रियता के रूप में या संगठन के रूप में हम देखते हैं जो एक दूसरे के साथ हम संबंध देखते हैं। जल हो या पर्वत हो यह सब के सब कहीं न कहीं हमारे आदरणीय हैं। कालिदास के अभिज्ञान-शाकुंतलम् के जो प्रथम श्लोक में जो प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित है अर्थात् सब कुछ वहां पर ईश्वर उपस्थित है।

हम कहना चाहते हैं कि भारतीय दृष्टि में बहुत सारे ऐसे तर्क, प्रमाण और ऐसे उपयोगी विचार हैं जो सार्वभौमिक रूप से उपयोगी हैं। वे जाति या धर्म विशेष से कोई महत्त्व या संबंध नहीं रखते हैं। वह प्राणिमात्र की स्थिति से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब को लेकर के जो मनोविज्ञान की अवधारणा विकसित होनी चाहिए वह विकसित नहीं हो सकी है। यद्यपि कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ हस्तक्षेप हुए हैं। उदाहरण के लिए मैंने कुछ बिंदुओं का

उल्लेख किया जैसे जिसे नैतिकता कहते हैं इस के स्तर क्या हो सकते हैं, तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक रिचर्ड श्वेडर (१९९१)उनकी एक पुस्तक है Thinking Through Cultures जिसमें भारत में उड़ीसा में किये शोध का वर्णन है। और इसके आधार पर उन्होंने कहा की नैतिकता का एक पक्ष divinity या देवत्व वाली है। उसको सिद्धांत में प्रस्तुत करने का यत्न उन्होंने किया। जो आत्मा का स्वरूप है जिसका एक छोटा रूप सेल्फ है उसको लेकर अनेक अध्ययन हुए हैं जहां यह परिलक्षित होता है कि स्व को आत्मा को देखने की जो दृष्टि है वह भिन्न-भिन्न प्रकार की है और उसमें पाश्चात्य चिंतन और उसमें स्थापित जो क्रूर किस्म का व्यक्ति केंद्रण cruel individuality है उसका विकेंद्रीकरण है। तो स्व को लेकर के जो भिन्नता पाई गई हैं वह प्रदर्शित करती हैं कि हमारे सोचने और देखने की जो दृष्टि है, हमारा समुदाय से जो संबंध है वह भिन्न प्रकार है।

हाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि भारत के विषय में कठिनाई यह भी है कि शास्त्र जो लिखे गए, जिस काल में लिखे गए और प्रस्तुत किए गए और आज का जो समय है, जिनके ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, उनके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए? उस पर भी विचार करना आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था फिर जाति के अंदर उप जाति व्यवस्था को लेकर व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं। आज आचरण और व्यावहारिक संबंधों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं तो कहाँ हम टिकें है उसमें तो कहीं न कहीं उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। संस्कृति स्थिर नहीं रहती है वह परिवर्तनशील है और समय के साथ-साथ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। भौतिक विज्ञान के तो कई ऐसे विषय हैं जो सदैव के लिए स्थापित रहते हैं उनकी विशेषताओं को तो आप पकड़ सकते हैं लेकिन क्या ऐसी विशेषताएँ मनुष्य में हैं? तो मनोविज्ञान में जो बहुत सारा निरंतर परिवर्तित हो रहा है प्रतिदिन सैकड़ों विचार या अवधारणाएँ प्रस्तुत होती हैं। उसका एक कारण यह भी है कि इंद्रियानुभव पर बल देते हैं तात्कालिक जो परिस्थिति है जो ऐतिहासिक समकालिक परिवर्तन हो रहा है उस पर हम बहुत अधिक बल देते हैं।

ऐसा भी नहीं है कि मनोविज्ञान दर्शन से पूरी तरह मुक्त है क्योंकि निरंतर उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है. यह परिवर्तन अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। प्रौद्योगिकी भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है. देश काल के जो संबंध है वे बदल रहे हैं। इन सब के आलोक में हमारे विचारों में किस तरह का परिवर्तन अपेक्षित होगा यह भी हमारे लिए विचारणीय है। इस सन्दर्भ में मनोविज्ञान का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें सत्य की बहुलता है। निस्बेट (२००३) चिंतन के भूगोल की बात करते हुए विभिन्न संस्कृतियों में चिंतन की विविधता (जैसे एशिया में चक्रीय और संदर्भ आश्रित यूरो-अमेरिकी में रैकि तथा व्यक्ति / वदतु केन्द्रित सोच होती है) की पुष्टि की है। गर्गेन (२०१६) की दृष्टि में यथास्थितिवाद से आगे बढ़ कर समाज विज्ञान को भविष्य निर्माण पर ध्यान देना चाहिए।

उत्तर आधुनिक विचार एक सत्य नहीं मानता है। वह कई प्रकार के सत्य को मानता है क्योंकि सत्य रचा जाता है, खोजा नहीं जाता। तो ज्ञान का यह भी दायित्व है कि वह श्रेष्ठ को प्रतिपादित करें और उस दिशा में ले चलने का मार्ग प्रशस्त करें। और भविष्य का निर्माण कैसा हो यह विचार भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। कार्य इतना ही नहीं है कि हम भिन्न-भिन्न विषयों की सामग्री एकत्र करते रहें, उसकी गणना करते रहें और उसके आधार पर कुछ सिद्धांत निरूपण करते रहें बल्कि हम यह भी देखें कि भविष्य में क्या हो सकता है? क्या

होना चाहिए? जो मनोविज्ञान है वह इंपीरिकल के रूप में जो कुछ मौजूद है उसका यथातथ्य गणना विश्लेषण करने तक ही अपना कार्य मान लेता है। वहीं पर वह अपने को सीमित और स्थापित करता है। उत्तर आधुनिक दशा में जो चिंतन की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है वहाँ पर बहुत सारे लोग इस दृष्टि से विचार कर रहे हैं। चिंतन की दृष्टि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के विचार को महत्त्व और अवसर प्रदान करती है। इस परिदृश्य में भारतीय चिंतन की उपयुक्तता की परीक्षा और उपयोग लाभप्रद होगा।

असतो मा सद्गमय !
तमसो मा ज्योतिर्गमय !!
मृत्योर्मा अमृतं गमय !!!

सन्दर्भ

- Akhilanand,S.(1948). Hindu psychology: Its meaning for the West. London: George Routledge & Sons.
- Akhilanand, S. (1952). Mental health and Hindu psychology . London: George Routledge & Sons.
- Bhawuk, D. P. S. (2011).Spirituality and Indian psychology: Lessons from the Bhagavadgita. New York: Springer.
- Chaudhary, N., Misra, G., Bansal, P., Valsiner , J. , & Singh, T. (2022). Making sense of culture for the psychological sciences. Review of General Psychology,
- Cornelissen, R. M. M.(2003).The need for Indian tradition. Psychological Studies, 48. 38-52
- Cornelissen, R. M. M., Misra, G., &Varma, S. (Eds.). (2014). Foundations and applications of indian psychology. New Delhi: Pearson.
- Dalal, A. K. (2014). A journey back to the roots: Psychology in India. In R. M. M. Cornelissen, G. Misra, & S. Verma (Eds.), Foundations and applications of Indian psychology (pp. 18–39). New Delhi: Pearson.
- Dalal, A. K., & Misra, G. (2010). The core and context of Indian psychology. Psychology & Developing Psychology, 22, 121–155.
- Dalal, A. S. (Ed.). (2001). A greater psychology: An introduction to Sri Aurobindo's psychological thought. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram.
- Gergen, K.J., Gulerce, A., Lock, A.L.& Misra, G. (1996). Psychological science in cultural context. American Psychologist, 51, 496-503.
- Guenther, H.V.(1957). Philosophy and psychology in the abhidhamm. Delhi: Motilal Banarasidas .
- Henry, J. (2013). Quieting the mind and low arousal routes to happiness. In S. David, I. Boniwell, & A. C. Ayers (Eds.), The Oxford Handbook of Happiness (pp. 411-426). London: Oxford University Press.
- Henrich, J., Heine, S.J., & Norenzayan, A.(2010). The weirdest people in the world ? Behavioral and Brain Sciences, 33 (2-3), 61-135.
- Kalghati, T.G. (1961). Some problems in Jaina Psychology . Dharwar: Karnataka University.
- Kuppuswamy, B. (1985). Elements of ancient Indian psychology. New Delhi: Vikas Publishing House.
- Mascolo, M.F., Misra, G. & Raspisardi, C. (2004). Individual and relational conceptions of self ninda and the United States. New Directions for Child and Adolescent Development, 104 , 9-26.

- Mehta, M.L. (1957). Jain psychology: A psychological analysis of the Jain doctrine of Karma. Amritsar.
- Menon, S. (2005). What is Indian psychology: Transcendence in and while thinking. Journal of Transpersonal Psychology, 37(2), 83-09.
- Misra, G., Sanyal, N., & De, S (Eds.). Psychology in modern India: historical, methodological and future perspectives. New Delhi: Springer.
- Misra G., & Paranjpe A.C. (2012).Psychology in modern India. In: Rieber R.W. (eds) Encyclopedia of the history of psychological theories. Springer, New York, NY
- Misra, G. (Ed.). (2013). Psychology and psychoanalysis. Volume XIII Part 3 of History of science, philosophy, and culture in Indian civilization, General Editor: D.P. Chattopadhyay. Centre for Studies in Civilizations.
- Misra, G. (2003).Implications of culture for psychological knowledge. In J. W. Berry, R. C. Misra, & R. C. Tripathi (Eds.), Psychology in human and social development (pp. 31–67). Sage.
- Misra, G., & Mohanty, A. K. (Eds.). (2002). Perspectives on indigenous psychology. New Delhi: Concept.
- Misra, G., & Gergen, K. J. (1993).On the place of culture in psychological science.International Journal of Psychology, 28, 225–243.
- Murthy, P. K., & Salagame, K. K. K. (2007). Concept triguna: A critical analysis and synthesis. Psychological Studies, 52(2), 103-113
- Nakamura,H.(1964). Ways of thinking of eastern people India, China, Tibet and Japan . Honolulu : The University Press of Hawaii .
- Naranjo C & Ornstein,R.C. (1971). On the psychology of meditation. New York: Viking Press.
- Nisbett, R.E. (2003) The Geography of Thought: How Asians and Westerners think differently … and why. New York: Free Press.
- Paranjpe, A. C. (1984). Theoretical psychology: The meeting of east and west. New York: Plenum Press.
- Paranjpe, A. C. (1998). Self and identity in modern psychology and Indian thought. New York: Plenum Press.
- Paranjpe, A. C., & Misra, G. (2012). Psychology in premodern India. In R. W. Rieber (Ed.), Encyclopedia of the history of psychological theories (Part 16) (pp. 592–908). New York: Springer.
- Rao, S. K. R. (1962). Development of psychological thought in India. Mysore : Kavyalay Prakashan.
- Rao, K.R. (2011).Trishula: Trident model of person in Indian psychology. In G. Misra (ed.) Handbook of psychology in India(pp 17-35). New Delhi: Oxford University Press.
- Rao, K. R., & Paranjpe, A. C. (2016).Psychology in Indian tradition. New Delhi : Springer.
- Rao, K. R., Paranjpe, A. C., & Dalal, A. K. (Eds.). (2008). Handbook of Indian psychology. New Delhi: Cambridge University Press.
- Safaya, R. (1975). Indian psychology: A critical and historical analysis of psychological speculation in India philosophical literature. New Delhi: Munshiram Manoharlal.
- Salagame, K. K. K. (2011). Indian indigenous perspectives and concepts: Developments and future possibilities. In G. Misra (Ed.), Psychology in India Volume IV: Theoretical and Methodological Developments (pp. 93-172). New Delhi: Pearson Education.

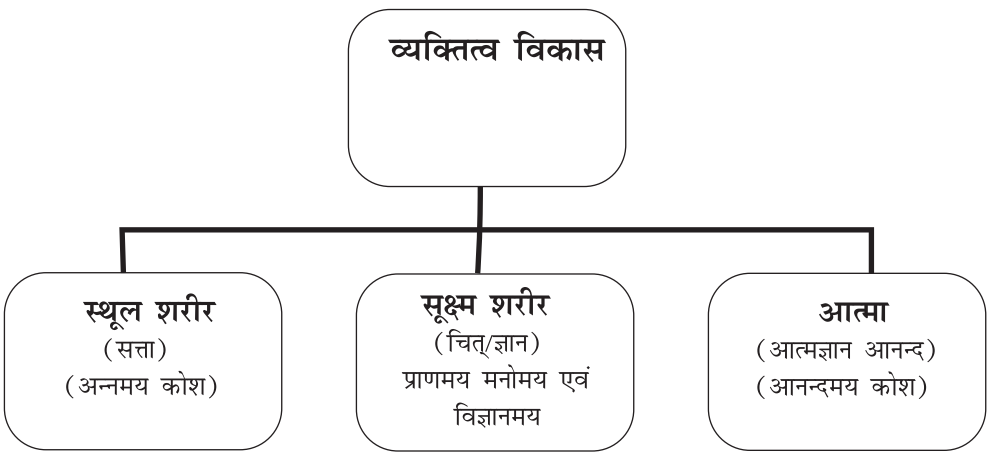
- Sen, I. (1986). Integral psychology: The psychological system of Sri Aurobindo & Pondicherry: The Aurobindo International Centre of Education.
- Sinha, D. (1997). Indigenizing psychology. In J. W. Berry, Y. H. Poortinga, & J. Pandey (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology, Vol. I-Theory and method (pp. 129–69). Boston: Allyn& Beacon.
- Sinha, D. (1986). Psychology in a third world country: the Indian experience. New Delhi: Sage.
- Sinha, J. (1933/1985). Indian psychology: Perception. London, New Delhi: Kegan Paul and Motilal Banarsidas.
- Sinha, J. (1958). Indian psychology, Vol. 1 & 2. Calcutta: Jadunath Sinha Foundation
- Sinha, J. (1985). Indian Psychology, Vol. II –Emotion and Will. Delhi: MotilalBanarasidas, (Reprint 1996).
- Sinha, J. B. P. (2002). Towards indigenization of psychology in India. In G. Misra & A. K. Mohanty (Eds.), Perspectives on indigenous psychology (pp. 440–457). New Delhi: Concept.
- Srivastava , A.K. & Misra, G.(2003). Going beyond the model of economic man: An indigenous perspective on happiness. Journal of Indian Psychology, 21, 12-29.
- Svoboda, R.E. (2005). Prakriti :Your Ayurvedika Constitution. New Delhi: Motilal Banararasidas.
- Taimni I.K. (1961). The science of yoga. Adyar, Madras: The Theosophical Publishing House .

–पूर्व कुलपति
महात्मा गान्धी अन्तरराष्ट्रीय
हिन्दी विश्वविद्यालय
वर्धा, महाराष्ट्र

व्यक्तित्व विकास की पंचकोशीय संकल्पना

-डॉ. कामना विमल शर्मा

राष्ट्र चरित्र व्यक्तिगत चरित्रों का समष्टि रूप है। एक व्यक्ति के सद्विचारों एवं सत्कर्मों की एकरूपता ही उसका चरित्र बनाती है। संयत इच्छाशक्ति से प्रेरित सदाचार ही चरित्र कहलाता है। मानव का व्यक्तित्व उसके स्थूल, सूक्ष्म शरीरों और आत्मा का समन्वित रूप है, जो चरित्र रूप में प्रकट होता है। वैदिक वाङ्मय में इन्हें पञ्चकोशों के रूप में बताया गया है। मानव व्यक्तित्व में विविधता इन तीनों कोशों के विकास पर निर्भर करती है तथा अन्नमय कोश से आनन्दमय कोश तक की यात्रा से व्यक्तित्व विकास एवं प्राप्ति व्यक्तित्व की पूर्णता है।



अन्नमय कोशः-

अन्न रस से निर्मित और पोषित मांस, मज्जा, अस्थि, त्वचा, रक्त, लार, स्वेद, रतस् अन्न[१] आदि से निर्मित मानव का स्थूल शरीर आत्मा का बाह्यतम कोश दृश्य अन्नमय कोश वृद्धि है- **'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः'**[१]। यह अन्नमय कोश ही जीवन-मृत्यु का कारक और पोषण का साधन और श्रेष्ठ कर्मों का आधार है- **'तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते। अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्।**[२] विकसित और पुष्ट अन्नमय कोश ही स्वस्थ एवं नीरोगी व्यक्तित्व की प्रथम अनिवार्यता है। **'पश्येम शरदः शतम्'**[३], **'शरीर मे विचर्षणम्'**[४] **'कर्णाभ्यां भूरि विश्रवम्'**[५] जैसे वैदिक प्रार्थनाएँ अन्नमय कोश के

१. तै. २.१.३
२. मृ. १.१.८
३. ऋग ७.६६.१६
४. शुक्ल यजु. २६.२४
५. तै. १.४.१

महत्त्व को दर्शाती हैं। परिश्रम द्वारा इस कोश का विकास होता है- **'न ऋते श्रान्तस्य संख्याय देवा:''**[६] इस मानव शरीर के द्वारा शुभ ग्रहण, अशुभ परित्याग और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव संभव है। यह प्रार्थना वैदिक मन्त्रों में सुस्पष्टतया परिलक्षित है-

'भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥"[७]

राष्ट्रवासी यदि सुगठित व्यक्तित्व के धनी हों, स्वस्थ हों, नीरोगी हों तो कर्मशीलता में वृद्धि होने से राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त करता है। अत: प्रयत्नपूर्वक स्वास्थ्य एवं आरोग्य प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करना चाहिए।

तैत्तिरीयोपनिषद् राष्ट्र के युवकों के शारीरिक विकास का महत्त्व दर्शाते हुए कहा गया है **'युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः। आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठो। तस्ययं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् ।**[८]

भारतराष्ट्रचरित्र निर्माण में युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य के योगदान को दर्शाते हुए विवेकानन्द ने भी यही कहा था- Our young men must be strong ......you will understand Gita with your biceps....... your muscles, a little stronger...... You will understand the Upanishads better and the glory of atman, when your body stands firm upon your feet....... What I want is muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which the thunderbolt is made- Strength, manhood, kshatra-virya plus Brahmateja.'९

प्राणमयकोशः-

तैत्तिरीयोपनिषद् के अनुसार, अन्नमय कोश को प्राणादिवायु जब जीवन्त बनाती है, तब वह प्राणमय कोश कहलाता है-**'प्राणादि'....... वायुभेदा अन्नमयकोशे यदा वर्तन्ते तदा प्राणमयः कोश इत्युच्यते।**[१०] बृहदारण्यकोपनिषद् प्राण को ही जीवन रूपी सूर्य का उदय और अस्त का कारण बताता है- **'प्राणाद् वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति'**[११]। प्राण में ही सभी कुछ प्रतिष्ठित है **प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्।**[१२] जीवन के लिए सर्वोपयोगी होने के कारण वैदिक वाङ्मय में प्राणमय कोश के विकास, संधारण और पोषण के लिए विशेष निर्देश बताए गए हैं। श्वास-प्रश्वास के नियन्त्रण एवं संवर्धन की प्रक्रिया प्राणामय के द्वारा देह शुद्धि[१३], चित्त संयमित, एकाग्र और शुद्ध[१४] पापों का नाश-**'प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्धनपावकः'।**[१५] तथा अष्टांग योग की प्रक्रिया आत्मसाक्षात्कार में सहायक होती है।'[१६]

---

६. ऋक् ४.३३.११
७. ऋक् १.८९.८
८. तै. २.८.१
९. Swami Vivekanand on India and her problems p 27- Advoite Ashram Mayavati, Almora, 1964.
१०. तैत्ति. २.३.१
११. बृहदा. १.५.२३
१२. प्रश्नो. २.६
१३. योगचूडामण्युपनिषद ११६
१४. जाबालदर्शनोपनिषद् ६.१३
१५. योगचूडामणि १०८
१६. महावाक्योपनिषत् २

यह प्राणमय कोश मानव के व्यक्तित्व का विकास करते हुए उसके चरित्र-आत्मिक रूप का निर्माण करता है- **प्राणर्बलं बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया स्मारं-स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयति।"**[१७]

अतएव राष्ट्रचरित्र निर्माण हेतु प्राण शक्ति के आयुवर्धक, आरोग्यकारक कल्याणकारी होने की प्रार्थनाएँ वैदिक वाङ्मय में यत्र-तत्र प्राप्य हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक समस्याओं का समाधान इस प्राणमयकोश के विकास के द्वारा संभव है। साथ ही इस कोश का विकास दृढ़ संकल्प शक्ति, शान्तचित्त एवं संयमित जीवन के लिए भी आवश्यक है।

मनोमयकोशः-

मानव का मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मनोमय कोश की रचना करते हैं, जो बाह्य जगत् को व्यक्ति के लिए प्रकाशित करके उसकी जीवनदृष्टि का निर्माण करते हैं। **'मनोवाऽस्यदैवं चक्षुः।**[१८] मानव की इच्छाएँ, काम, संकल्प, कल्पनाशक्ति, सृजनात्मकता, सुख-दुःख, सामर्थ्य-असामर्थ्य सभी मन के द्वारा निश्चित की जाती हैं- **'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।'** मन की वृत्तियाँ अनन्त है- **'अनन्तं वै मन, कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्धीर्भारित्येत् सर्वं मन एव।'**[१९] शिक्षा, संयम, अभ्यास और संकल्प द्वारा मन को सकारात्मक, आशावादी एवं कल्याणकारी बनाया जा सकता है- **'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।**[२०]

वस्तुतः आधुनिक समय की अधिकांश समस्याएँ मानव मन की निरंकुशता है। आत्मसन्तुष्टि का अभाव, अहंकार, विभिन्न प्रकार के संशय, चिन्ताएँ, भ्रम, भय और कुण्ठाएँ ये मनोमय कोश के विकास के अभाव में ही उत्पन्न होती हैं। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अनाचार आदि सभी विश्वव्यापी समस्याओं का निदान संभव है यदि व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लें। **'मन एव समर्थ हि मनसो दृढ़निग्रहे।'**[२१] सकारात्मक एवं नियन्त्रित मन ही मानव के मंगलग्रह तक पहुँचने में प्रेरणास्वरूप रहा है, तो वहीं नकारात्मक मन आतंकवाद, पारस्परिक विद्वेष, हिंसा, आत्महत्या जैसे अपराधों के रूप में परिणत होता है। अतः आवश्यकता है कि योग के माध्यम से मन की चित्तवृत्तियों का निरोध किया जाए।[२२] विशेषकर, युवा वर्ग जो शिक्षा व्यवस्था की कमियों के कारण, जीवन के विकर्षणों से चकाचौंध होकर दृष्टिहीन एवं दिशाहीन हो जाते हैं, आवश्यकता है कि उन्हें योग के माध्यम से उनके मन की शक्ति व ऊर्जा से परिचित करवाया जाए। ऐसे युवा ही अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा राष्ट्र के श्रेष्ठतम चरित्र का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं।

विज्ञानमय कोश :-

बुद्धि तथा पंच ज्ञानेन्द्रियाँ मिलकर विज्ञानमयकोश की रचना करती हैं। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा बाह्यजगत् का ग्रहण, बोध, प्रमाणीकरण तथा स्मरण, अभिव्यञ्जन आदि प्रकाशन संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान अर्थात् अहं भाव, कर्तृत्व, सुख दुःखादि भाव इस विज्ञानमय कोश के कारण विकसित होते हैं। यह अहं भाव ही व्यक्ति को ज्ञान की ओर प्रेरित करता है और मनुष्य लौकिक और पारलौकिक कर्मों में प्रवृत्त होता है- **'विज्ञानं**

---

१७. महानारायणोपनिषद् १७.१३
१८. छन्दो ८.१२.५
१९. बृद्धा. ३.१.९
२०. यजु. ३४.१.६
२१. महोपनिषद् ४.१०५
२२. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः (पातञ्जल योगसूत्र साधनपाद १.२)

यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च। विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते॥'[२३] इस विज्ञानमय कोश रूपी पुरुष शरीर का शिर श्रद्धा, ऋत दक्षिण और सत्य उत्तर पार्श्व है तथा योग इसकी आत्मा है- **'अन्योऽन्तरः आत्मा विज्ञानमयः तेर्नेष पूर्णः। अयं पुरुषविधः तस्य श्रद्धेव शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्षः। सत्यमुत्तरः पक्षः। योग आत्मा।**[२४]

यह विज्ञानमय कोश व्यक्ति में जिज्ञासा तथा उसके समाधान हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में ज्ञान तक पहुँचने के लिए आवश्यक तर्क बुद्धि का विकास करता है। परन्तु सत्यज्ञान हेतु चारित्रिक दृढ़ता एवं श्रद्धा आवश्यक है। यह सत्यज्ञान विभिन्न प्रमाणों के आधार पर होता है, जिससे व्यक्ति का दृष्टिकोण तार्किक एवं वैज्ञानिक बनता है। ऐतरेय उपनिषद् के अनुसार, इस विज्ञानमय कोश के विकसित होने पर व्यक्ति में प्रज्ञान उत्पन्न होता है, जो संज्ञान (सम्यक् ज्ञान), आज्ञान (अहं भाव), विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान), प्रज्ञान (परम ज्ञान), मेधा (धारणावती बुद्धि), दृष्टि (दर्शन शक्ति), धृति (धैर्य/स्थिर बुद्धि), मति (मनन शक्ति), मनीषा (सूझबूझ), जूतिः (वेग), प्रेरणा (प्रेरक शक्ति), स्मृति (स्मरण शक्ति), संकल्प (निश्चय), क्रतु (कर्मठता) असु (प्राणशक्ति), काम (इच्छाएँ), वश (संयम) २५ आदि आवश्यक नैतिक गुणों को विकसित करता है। इसके अतिरिक्त एकाग्रचित्तता, प्रवृत्ति-निवृत्ति और सीने की इच्छा और क्षमता का विकास भी इसी विज्ञानमय कोश पर निर्भर करता है।

वैदिक वाङ्मय में वर्णित अहं भाव व्यक्तित्व रूप में अभिव्यक्त होता है, परन्तु उसे ही सर्वोपरि समझने से व्यक्ति में स्वार्थ एवं अहंकार जैसे दोषों का विकास होने लगता है। तब प्रज्ञान के द्वारा नैतिक-अनैतिक, करणीयाकरणीय का अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर निर्णय करके मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार उसका यह जाग्रत विज्ञानमय कोश युक्त व्यक्तित्व उसके चरित्र का अभिव्यक्त रूप होता है। कठोपनिषद् के अनुसार- **'विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः। साऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णाः परमं पदम्॥'**[२६] बुद्धिजन्य विज्ञान ही व्यक्ति को परम पद तक पहुँचाता है।

आनन्दमय कोशः-

व्यक्ति का चरित्र वस्तुतः उसका आत्मिक स्वरूप होता है, जो उसके आनन्दमय कोश के विकास पर निर्भर करता है। आत्मसाक्षात्कार के हो जाने पर, अपने सम्पूर्ण अस्तित्व का ज्ञान हो जाने पर- एवं आनन्दमय ब्रह्म को जानकर ब्रह्म की शक्ति से व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म रूप में जान लेता है- **'बह्मविद् ब्रह्मैव भवति।"**[२७] ऐसा वह व्यक्ति- **'अहं ब्रह्मास्मि'**[२८], **'तत्वमसि'**[२९] **'अयमात्मा ब्रह्म'**[३०] **'सर्व खल्विद ब्रह्म'**- की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। स्वार्थ ईर्ष्या, द्वेष, असत्य, आदि से मुक्त वह निष्काम कर्मयोगी लोकमंगल में प्रवृत्त हो जाता है। उनके लिए तो **'विश्वं भवत्येकनीडम्'** होता है। ऐसे व्यक्ति उदात्त, धीर, आदर्श चरित्र सम्पन्न विश्व में आदर्श स्वरूप होते हैं। स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्णपरमहंस जैसे महापुरुषों से युक्त भारतराष्ट्र का चरित्र भी उदात्त,

---

२३. तैत्ति. २.३.१
२४. तैत्ति. २.३.२
२५. ऐतरेय उप. ३.२
२६. कठो. ३.९
२७. बृहदा. २.५.१
२८. बृहदा. १.४.१०
२९. छान्दो. ६.८.७
३०. माण्डूक्यो. २

विकसित, विश्वगुरु, अध्यात्मगुरु का है, जिससे विश्व प्रेरणा ले सकता है। वर्तमान समय में समाज नैतिक पतन की ओर अग्रसर है। समाज में व्याप्त वातावरण राष्ट्र का चारित्रिक प्रमाणपत्र स्वरूप होता है। राष्ट्र के निवासियों का आचरण, व्यवहार एवं भाषा उस राष्ट्र के संस्कारों और जीवनमूल्यों की ही अभिव्यक्ति होते हैं। वर्तमान भारत में जहाँ एक ओर भारत विश्व गुरु एवं विश्वनायक के रूप में सम्मानित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाचारपत्रों द्वारा 'उद्घाटित' तथ्य भारत के चरित्र पर ही प्रश्नचिह्न लगा देते हैं। पर्यावरण के प्रति असंवेदना, वृद्धों-बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा, नारी का शिक्षकवर्ग का तिरस्कार, धर्म के प्रति असहिष्णुता, संवाद के स्थान पर विवाद- क्या यही वैदिक संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने सहेजकर हमारे हाथों में सौंपी थी?

समाज की शिक्षा और दशा को सुधारकर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने का दायित्व उसकी सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का होता है। अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त, विश्व संस्कृति का अनुसरण करने वाली वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तित्व विकास का परिणाम है नैतिक अधोपतन। अपने मूल से भटककर तथाकथित छात्र पाश्चात्य शिक्षा पद्धतियों का अनुसरण करने वाली इस शिक्षा व्यवस्था में औपनिषदिक आदर्शों को अपनाकर इसकी विसङ्गतियों को दूर किया जा सकता है और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र के ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है।

-सह-आचार्या,
संस्कृत विभाग, दौलतराम महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

वेदों में पर्यावरणीय वनस्पतिक-संरक्षण

-सुनील कुमार पाण्डेय

शोध सारांश-

वैदिक वाङ्मय में 'पर्यावरण' शब्द का नामतः उल्लेख नहीं मिलता। सर्वप्रथम डॉ. रघुवीर ने तकनीकी शब्द निर्माण के समय फ्रेंच भौतिकी शब्द 'इन्वायर्नमेण्ट' के लिए 'पर्यावरण' शब्द का प्रयोग किया है।

वे ही इस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। इसके पूर्व पर्यावरण के अन्तर्गत आने वाले सिद्धान्तों का उल्लेख, चिन्तन और उपयोग किया जाता था। परन्तु पर्यावरणीय समस्या के न होने से 'पर्यावरण' शब्द का प्रचलन बाद में हो सका है।

प्रस्तावना -

वैदिक वाङ्मय में 'पर्यावरण' शब्द का भले उल्लेख नहीं हुआ, परन्तु पर्यावरण के मूलभूत सिद्धान्त इसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तत्त्वद्रष्टा वैदिक ऋषि-मुनियों ने अन्य विषयों के गम्भीर चिन्तन के समान पर्यावरण पर भी चिन्तन किया था तथा पर्यावरण के शोधक उपायों का विधान और प्रदूषण कारकों पर निषेध विहित किया था। उन्होंने पर्यावरण के लिए हानिकर प्रत्येक कार्य को आसुरी प्रवृत्ति तथा हितकर को दैवी प्रवृत्ति माना था। यह चिन्तन प्राणियों के जीवन में सहायक को दैव एवं विघातक को असुर या आसुर के नाम से प्रकाशित करता था।

केवल वैदिक संहिताएँ ही पर्यावरण का बोध नहीं कराती हैं, अपितु उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य भी उन समस्याओं पर प्रकाश डालता है। प्राचीन ऋषियों ने अपनी रचनाओं में जीवन के विभिन्न पक्षों पर समग्र दृष्टि से विचार किया था तथा मानव के जीवन में उन्नति एवं शान्ति के मार्ग को प्रशस्त किया था।

जिस प्रकार शरीर में वात-पित-कफ आदि की सन्तुलित अवस्था का नाम स्वस्थावस्था है तथा इनका सन्तुलन बिगड़ने का नाम ही रुग्णावस्था है, उसी प्रकार वायु-जल-मृदा आदि में सन्तुलन बने रहने से समस्त सृष्टि अपनी स्वस्थावस्था में रहती है। जब इन अवयवों का पारस्परिक सन्तुलन बिगड़ जाता है, तब प्रत्येक जीव-जन्तु, पेड़-पौधों तथा मानव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे उनकी शारीरिक- मानसिक प्रवृत्तियाँ अनिष्टकारी दिशा की ओर मुड़ने लगती हैं।

ऋषि लोग मानव की शक्तियों को जानते थे तथा साथ ही उसकी दुर्बलताओं से भी परिचित थे। यद्यपि वैदिक काल में पर्यावरण प्रदूषण जैसी कोई समस्या नहीं थी, तथापि मानव स्वभाव को जानने वाले ऋषियों ने वैदिक वाङ्मय में जीवन की इस प्रकार की व्याख्या की है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न ही न होने दी जाय। यजुर्वेद वाङ्मय में पृथ्वी के पर्यावरण को ठीक रखने का चिन्तन सार्वकालिक है। दूषित पर्यावरण से विभिन्न संक्रामक रोग उत्पन्न होकर मानव के शरीर एवं मस्तिष्क में असाध्य रोग पैदा कर देते हैं। यह भी देखा

गया है कि कभी-कभी स्वत: नैसर्गिक प्रकुपित वायु, सूर्य, वर्षा तथा विद्युत के कारण भी पृथ्वी के पर्यावरण में अन्तर आ जाता है। कभी अकस्मात् प्राकृतिक प्रकोप से भी भयानक झंझावात आने लगता है, जिससे अनेक पेड़-पौधे फसल एवं मकान आदि ध्वस्त हो जाते हैं। कभी अत्यधिक वर्षा से नगर और गांव उजड़ जाते हैं। इसी कारण उन नगरों एवं गांवों का पर्यावरण अत्यन्त विकृत हो जाता है तथा महामारी आदि फैलने का भय हो जाता है। भयंकर आन्धी, तूफान तथा वर्षा से पर्याप्त मात्रा में जन-धन की हानि भी होती है। सूर्य के अधिक ताप से भी नुकसान होता है। सूर्य का ताप अनुचित मात्रा में बढ़ जाने से संसार में समशीतोष्ण वातावरण का अभाव हो सकता है। इन कारणों से विश्व के पर्यावरण में अन्तर आ जाता है। इन्हीं को शमन करने का उल्लेख यजुर्वेद के निम्न मन्त्रों में है-

शं नो वातः पवता शं नस्तपतु सूर्यः।
शं नः कनिक्रदद्वेवः पर्जन्याऽअभि वर्षतु॥

अर्थात् वायु हमारे लिए कल्याणमय होकर बहता रहे, सूर्य हम सबके लिए कल्याणकारी होकर तपे, गर्जना 'शान्तिपाठ' के नाम से प्रसिद्ध यजुर्वेद के निम्न मन्त्र में सृष्टि के पदार्थों में सन्तुलन बनाए रखने का उपदेश किया गया है-

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥

अर्थ- द्युलोक शान्ति प्रदान करे, अन्तरिक्ष लोक शान्ति प्रदान करे, भूमि शान्ति प्रदान करे, जल से शान्ति प्राप्त हो, औषधियाँ शान्ति देने वाली हो, वनस्पतियाँ शान्ति प्रदाता हों, सब विद्वान् शान्ति उत्पन्न करें, ज्ञान शान्ति देने वाला हो, सब जगत् शान्ति स्थापित करें, शान्ति भी सच्ची शान्ति देने वाली हो तथा इस प्रकार की सच्ची शान्ति मुझे प्राप्त हो अर्थात् सब पदार्थ शान्ति स्थापित करने में सहायक हों।

जब यह कहा जाता है कि जल, वायु, वनस्पति, पृथ्वी आदि सभी से शान्ति मिलती रहे, तो इसका तात्पर्य यह है कि पर्यावरण के इन सभी अवयवों में सन्तुलन बना रहे। क्योंकि जब इनमें सन्तुलन बना रहेगा और ये विकाररहित होंगे, तभी वे अवयव प्राणिमात्र के लिए हितकारी हो सकते हैं, क्योंकि विकारयुक्त वस्तु से शान्ति प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ है।

पर्यावरण संरक्षण (Environmentg Conservation) :- पर्यावरण - परिभाषा, संकल्पनायें एवं प्रक्रियायें।

परिभाषा :-

पर्यावरण दो शब्दों 'परि' और 'आवरण' से मिलकर बना है जिसका अर्थ है चारों ओर का घेरा। हमारे चारों ओर जो भी वस्तऐं, परिस्थितियाँ एवं शक्तियाँ विद्यमान हैं, वे मानव क्रिया-कलापों पर प्रभावित करती हैं और उसके लिये एक दायरा सुनिश्चित करती है। इसी दायरें को हम पर्यावरण कहते हैं यह दायरा व्यक्ति परिवार, आवास, गाँव, नगर, प्रदेश, देश, महादीप, ग्लोब तथा संपूर्ण सौर्यमण्डल का हो सकता है।

इस प्रकार से द्युलोक आकाश से लेकर पृथ्वी के सभी जैविक और अजैविक घटक संतुलन की अवस्था में रहें। अदृश्य आकाश द्युलोक, नक्षत्रयुक्त दृश्य आकाश अंतरिक्ष, पृथ्वी एवं उसके सभी घटक जल, औषधियाँ,

वनस्पतियाँ, सम्पूर्ण संसाधन देव एवं ज्ञान संतुलन की अवस्था में रहे तभी व्यक्ति शांत एवं संतुलित रह सकता है।'

'पर्यावरण' एक व्यापक शब्द है। यह उन संपूर्ण शक्तियों, परिस्थितियों एवं वस्तुओं का योग है जो मानव को परावृत्त करती है तथा उसके क्रिया कलापों को अनुशासित करती है। वस्तुतः अनुवांशिकता एवं पर्यावरण ये दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण कारक मानव को प्रभावित करते हैं। मानव सम्पूर्ण जीव जगत का केन्द्र बिन्दु है। अनुवांशिकता उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है जबकि पर्यावरण इन क्षमताओं को भू-सतह पर लाता है। इस प्रकार से मानव तथा अन्य जीव पृथ्वी अथवा पर्यावरण के अविभाज्य अंग है और पृथ्वी को एक अविभाज्य पूर्ण इकाई का स्वरूप प्रदान करते हैं।'

पर्यावरण के प्रकार :-

पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं।

भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण :-

भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे तत्त्व सम्मिलित होते हैं जो जैवमण्डल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसके अंतर्गत थलमण्डल, जलमण्डल, वायुमण्डल की जीवनधारी तहें एवं अन्य अनेक घटक यथा-भौगोलिक स्थिति, मृदा, धारातलीय एवं अधोभौमिक जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव तथा सूक्ष्म जीवाणु आदि सम्मिलित हैं।

सांस्कृतिक या मानवकृत पर्यावरण :-

सांस्कृतिक या मानवकृत पर्यावरण के अंतर्गत वे प्रक्रियायें सम्मिलित हैं जो मानव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करती हैं। अतः इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियायें, धर्म, अधिवास, आवासीय दशायें तथा राजनैतिक परिस्थितियां सम्मिलित हैं।

पर्यावरण की आधारभूत संकल्पनायें :-

पर्यावरण की निम्न तीन संकल्पनायें हैं।

परिस्थिति तंत्र:-

परिस्थिति तंत्र का अभिप्राय उन अंतः क्रियाओं से है जो वनस्पति एवं पशु जगत और उनके पर्यावरण को एक पूर्ण किन्तु सक्रीय इकाई के रूप में जोड़ती है। परिस्थिति तंत्र के निम्न दो घटक होते हैं।

अजैविक घटक :-

इस वर्ग के अंतर्गत जीवन रहित कारक यथा- मिट्टी, जल, हवा, खनिज, जलवायु आदि पाये जाते हैं।

जैविक घटक :-

इस वर्ग के अंतर्गत उत्पादक अर्थात् वनस्पतियां, उपभोक्ता अर्थात् पशु एवं मानव तथा अपघटक अर्थात् बैक्टीरियां, फंगस आदि सूक्ष्म जीव होते हैं।

परिस्थिति विज्ञान (Ecology) :-

परिस्थिति विज्ञान यह पर्यावरणीय अंतः क्रियाओं का वैज्ञानिक उपागम है जो जीवित वस्तुओं के कल्याण को, उनके विवरण प्रचुरता, उत्पादन और विकास को नियमित करते हुये नियंत्रित करता है। परिस्थिति विज्ञान के

मुख्य निम्न तीन घटक होते हैं।

- **आवास क्षेत्रीय परिस्थिति विज्ञान :-**
- इसमें जीवों का उनके पर्यावरण प्रकार या आवास क्षेत्र के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जैसे- स्वच्छ जल, सामुद्री मुहाना, पार्थिव, अंतरिक्ष, मानव, सूक्ष्मजीव आदि।
- **व्यक्ति परिस्थिति विज्ञान :-**

  इसमें किसी एक प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। प्रजातियों का व्यक्ति परिस्थिति विज्ञान में अध्ययन की इकाई एक प्रजाति होती है।
- **सामुदायिक परिस्थिति विज्ञान :-**

  इसमें पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों या समुदायों का अध्ययन होता है। इसमें अध्ययन की इकाईयाँ अनेक समुदाय होते हैं तथा अजैव पर्यावरण से उसकी प्रतिक्रिया का एक तंत्र के रूप में अध्ययन होता है।
- **जैव मण्डल :-**

  पृथ्वी में जीवन थलमण्डल, जलमण्डल और वायुमण्डल की एक पतली परत में सीमित है, जीवधारी इस परत को जैव मण्डल कहते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का वह भाग जिसमें परिस्थिति तंत्र कार्य कर सकता है अर्थात् जीवन युक्त मिट्टी, हवा और जल क्षेत्र जैव मण्डल या जीवन वृत्त कहलाता है।

पर्यावरणीय प्रक्रियायें :-

प्राकृतिक पर्यावरण में दो प्रकार की प्रक्रियायें कार्यरत हैं-

- **भौतिक प्रक्रियायें :-**

  भौतिक प्रक्रियायें धारातल के निर्माण, पोषण एवं विनाश में लगी रहती है। ये धारातल पर जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ निर्माण, पोषण और विनाश करती है। अजैविक पदार्थों के निर्माण में संलग्न प्रक्रियाओं को भूगर्भिक चक्र कहते हैं। भूगर्भिक चक्र के अंतर्गत अनेक प्रकार के उपचक्र कार्य करते हैं। जलचक्र, शैलचक्र, भू-रासायनिक चक्र तथा भू-विवर्तनिक चक्र।
- **जैव रासायनिक प्रक्रियायें:-**

  जैव रासायनिक प्रक्रियायें जैविक पदार्थों का निर्माण, पोषण तथा विनाश करती है। इसे जैव भू-रासायनिक चक्र भी कहते हैं। इस चक्र में अनेक उपचक्र कार्यरत हैं। जैसे आक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर चक्र आदि।

पर्यावरण :- अभिज्ञान एवं समस्यायें

पर्यावरण अभिज्ञान :-

पर्यावरण अभिज्ञान का अर्थ है पर्यावरण विषय क्षेत्र जिसका अर्थ है संवेदनशील अथवा अर्ध-संवेदनशील वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया अथवा नैतिक अथवा सौंदर्य कलात्मक गुणवत्ता की अंतज्ञानात्मक मान्यता है।

अभिज्ञान के निम्नलिखित स्तर होते हैं–

- **विश्व स्तर पर पर्यावरण अभिज्ञान –**

  विश्व एक अतिविशाल इकाई है विश्व स्तर पर निर्मित अभिधारणायें एवं विचार विषयगत हैं, अतः वास्तविकता यह है कि पृथ्वी अत्यंत विशाल है, उसमें अनेकानेक विविधतायें हैं, उसके किसी छोटे से अंश से ज्यादा क्षेत्र का अभिज्ञान अत्यंत कठिन है। अतः विश्व स्तर पर विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिमूर्तियाँ बनाई जाती हैं।

- **राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण अभिज्ञान–**

  राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण अभिज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय भूदृश्य, संकट, आवासीय वरीयतायें तथा प्रादेशिक जागरूकताओं का मूल्यांकन सम्मिलित है। इस स्तर के अभिज्ञान में संकल्पनाओं, प्रतिमूर्तियों, दृष्टिकोणों तथा विचारों का प्रभुत्व रहता है जो उस देश के विचाराधीन रहते हैं।

- **प्रादेशिक स्तर पर पर्यावरण अभिज्ञान–**

  प्रादेशिक स्तर पर पर्यावरण अभिज्ञान बेहतर साध्यता एवं व्यवहारिकता के कारण अधिक उपयोगी है। प्रादेशिक स्तर पर पर्यावरण संकट संबंधी अध्ययन अधिक हुए हैं।

- **स्थानीय स्तर पर पर्यावरण अभिज्ञान–**

  नगरों के आकार, घनत्व और कार्यो में सतत् वृद्धि के कारण नगरीय पर्यावरण में अनेक समस्या आ गई हैं तथा मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार प्रमुख समस्या बन गई है।

उपसंहार :–

पर्यावरणीय समस्यायें संख्या में भारी स्वभाव में जटिल एवं व्यापक तथा आयाम में चौकाने वाली हैं। ये समस्यायें भौतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंद्ध है तथा आयाम और संख्या में लगातार बढ़ रही है तथा दोनों पर्यावरणों का पारस्थैतिक संतुलन अस्थिर कर रही है। मुख्य समस्या यह है कि पृथ्वी और उसके पर्यावरण को वर्तमान तथा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये कैसे संतुलित रखा जाये तथा संसाधानों के ह्रास को तथा पर्यावरण की स्वयं शोधक क्षमता की गिरावट को कैसे रोका जायें।

पर्यावरण समस्याओं के सैद्धांतिक निम्न पक्ष है–

- **आर्थिक विकास एवं पर्यावरण स्वास्थ्य–**

  उन्नत टेक्नोलॉजी पर आधारित विकास के कारण विश्व के अनेक क्षेत्र एवं देश विकास जनित कार्यों के दुष्परिणामों को भोग रहे हैं। परिमाणात्मक दृष्टि से विकास का अर्थ प्रतिव्यक्ति आय, जीवन स्तर, उपभोग स्तर तथा भौतिक उपलब्धियों से किया जाता है। विकास के इस संकल्पना ने विकासशील देशों में संसाधानों के अतिविदोहन को प्रोत्साहित किया है। ये देश न केवल अपनी आवश्यकतायें पूर्ति के लिये संसाधानों का विदोहन करते हैं बल्कि उसका निर्यात भी करते हैं कही–कहीं तो संसाधन समाप्त भी हो गया हैं, विकासशील देश विकसित राष्ट्र की नकल कर रहे है। जिससे आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है।

- **तकनीकी आविष्कार एवं पर्यावरण ह्रास** –

  उच्चगतियुक्त टेक्नोलॉजी प्राकृतिक संतुलन को नष्ट करने के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। प्राकृतिक संतुलन नष्ट होने के स्पष्ट प्रमाण प्राकृतिक विपदायें है जो राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर पर आती है नगरीय औद्योगिक टेक्नोलॉजी के अविवेकपूर्ण उपयोग ने जनसंख्या तथा उसकी आवश्यकताओं की तीव्र वृद्धि की है। दूसरी ओर इसने जैव मण्डल को इस सीमा तक नष्ट कर दिया है कि शोर होने लगा है– ''विकास सीमित करों, प्रकृति को वापिस जाओ''।

- **जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण ह्रास :–**

  जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण ह्रास एक ज्वलन्त समस्या है। जनसंख्या पर्यावरणीय समस्याओं का प्रमुख कारण भूत कारक है, वस्तुत: यह कथन आंशिक रूप से सत्य है सच्चे अर्थों में मानव अपने ज्ञान और संस्कृति सहित एक महान संसाधान है। यदि जनसंख्या सक्रिय तथा रैखिक संसाधान संकल्पना को वृत्ताकार संसाधान संकल्पना में परिवर्तित करने में सक्षम है तो जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है और न ही जनसंख्या उत्तरदायित्व का हिस्सा है। अन्यथा स्वत: ही जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण का ह्रास होगा।

- **पर्यावरण की नीतिगत समस्यायें**–

  पर्यावरणीय संबंधी समस्यायें बहु पक्षीय एवं आयामी है। अत: उनके निराकरण के लिये बनाई जाने वाली नीतियाँ एवं कार्यक्रम क्षेत्र और समय के संदर्भ में व्यापक एवं प्रभावशाली होना चाहिये। एक व्यापक नीति के निर्धारण के समय यह ध्यान रखना चाहिये कि सभी संबंधित समस्याओं एवं पक्षों पर एक साथ विचार हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

१. शर्मा श्रीराम, ऋग्वेद संहिता भाग–१, हरिद्वार, प्रकाशक ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज, २००१
२. शर्माश्रीराम, ऋग्वेद संहिता, भाग–२, हरिद्वार, प्रकाशक ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज, २००१
३. अथर्ववेद ६/१५/१
४. अथर्ववेद ४/१५/१
५. अथर्ववेद १/२३/१
६. अथर्ववेद १/२३/३
७. अथर्ववेद १/२४/४
८. अथर्ववेद ४/३७/४
९. अथर्ववेद ४/१२/१
१०. अथर्ववेद २/८/३
११. अथर्ववेद ४/३७/३
१२. अथर्ववेद ३/६/१
१३. अथर्ववेद ८/७/१७
१४. एतरेयोपनिषद २/१

–शोध छात्र, संस्कृत

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

अयोध्या (उ०प्र०)

नारी सशक्तिकरण एक लोकादर्श

(डॉ. बनमाली बिश्वाल के संस्कृत गद्यकाव्यों के सन्दर्भ में)

-डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर

लोक चिन्तन एवं जनचेतना के नवीन पुरोधा डॉ. बनमाली विश्वाल आधुनिक संस्कृत साहित्य की विविध विधाओं में निपुण स्वनामधन्य संस्कृतजगत् को स्वज्ञान मीमांसा से सिञ्चित एवं पल्लवित करने वाले हैं। श्री विश्वाल ने संस्कृत लघु कथाओं का प्रणयन कर उन्हें लोक के साथ हिन्दी कवियों के समान जोड़ने का प्रयास किया है। हिन्दी कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी ने लिखा- **वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर।**

यह मानवीय संवेदना का उज्ज्वल प्रतिबिम्ब आज बनमाली जी की रचनाओं में सार्थकस्वरूप उभरा है। श्री बिश्वाल जी के निम्न कथाग्रन्थ हैं - **नीरवस्वनः , बुभुक्षा**, **जिजीविशा**, **जगन्नाथचरितम्**, **सकालरमुहुँ**। इनमें लोकचेतना पर पर्याप्त चिन्तन मिलता है परन्तु यह कहना न्यायसंगत ही होगा कि कवि की सम्पूर्ण रचनाएँ कवितादि लोकचेतना से पूर्णतः आप्लावित हैं या कहें कि श्री विश्वाल लोक चेतना के चेतन स्वरूप ही हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं है।

लोकचेतना अर्थात् लोक की चेतना, लोक के लिए चेतना, लोक में चेतना आदि विविध विग्रह सम्भावित हैं। प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी लोक को चेतना सम्मत मानते हुए लिखते है कि- **न केवलं स्थावर जंगमात्मकम्, अपितु चेतनया विभाव्यमानं विभाव्यमानं सकलमेव भुवनं इति वक्तव्यम्। लोकोऽयं न स्थाणुः, न वा स्थिरोऽपि तु प्रतिक्षणं परिवर्तमानो विकसँश्च वरीवर्ति।**[१] अतः ममम्टादि द्वारा स्वीकृत स्थावर जंगमात्मक जगत् मात्रा ही लोक नहीं है अपितु चेतना से विभाव्यमान सकल भुवन ही लोक है। इसीलिए श्री राधावल्लभ जी ने लोक को काव्य का सारतत्त्व प्रतिपादित किया है- **लोकानुकीर्तनम् काव्यम्** अर्थात् लोक का अनुकीर्तन ही काव्य है।[२] हर्षदेवमाधव लिखते हैं कि- **लोक लोकोत्तरापूर्व वर्णनक्षमं कविकर्म काव्यम्** अर्थात् लोक, लोकोत्तर के अपूर्व वर्णन में समर्थ कवि कर्म काव्य हैं, तत्पश्चात् वे पुनः लिखते हैं- **लोकोऽयं मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षामयः। लोकोत्तरञ्च मुदितामयं ह्येव उभयस्यापूर्ववर्णनक्षमं काव्यम**[३] अर्थात् यह लोक मैत्री, करुणा, मुदिता उपेक्षामय है और लोकोत्तर केवल मुदितामय ही है। अभिराज राजेन्द्र मिश्र जी लोकगीत प्रकरण में लोक को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि- **लोक एवं लोकगीतानां सर्वविध प्रमाणम्। रसियाख्यं गीतं ब्रजमण्डलख्यातं कथं गीयेत, कथाशैल्या गीयेत, केन कण्ठ ध्वनिना गीयेतेति सर्वत्रापि ब्रजक्षेत्रमेव प्रमाणं, न पुनः महाराष्ट्र न चापि बङ्गक्षेत्राम्। अतएव विशिष्टलोक एव तत्राल्लोक गीतानां नियामकं शास्त्रं भवति। किञ्च लोकाः प्रायेण लोकसाहित्य एव दक्षा भवन्ति न पुनः शिष्ट साहित्ये परन्तु**

१. अभिनवकाव्यालंकार सूत्रम्, व्याख्याकार डॉ. रमाकान्त पाण्डेय पृ.-४ ।

२. अभिनव काव्यालंकार सूत्रम् १/१/१-३१

३. वागीश्वरी कण्ठसूत्रम् १/१३, पृ.- ४३, ४४ ।१

शिष्ट साहित्यदक्षा नागरास्तु लोकसाहित्येऽपि पारङ्गता भवन्ति महाकवि राजशेखरवत्। वस्तुतः लोकं संस्कृतमनस्कं विधातुमेव यथा लोकगीतं समाश्रितम्।[४]

इस प्रकार अर्थ निर्वचनों से प्रतिपादित होता है कि दृश्यमान् चराचर जगत् के प्रति ज्ञान, संज्ञा, बोध, समझ, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, विचारविमर्श, संवेदनशीलता, सजगता एवं सजीवता को समष्टि रूप में लोकचेतना कहा जा सकता है। लोकचेतना जीवन को सम्पूर्णता में परखने की एक बौद्धिक प्रणाली है। इस प्रणाली में ज्ञान का कठोर अनुशासन और भाषा का परिष्कृत विधान उतना महत्त्व नहीं रखता जितना जीवन बोध के प्रति सर्जक या समीक्षक की आस्था का महत्त्व होता है। लोक चेतना की पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति सत्ता की अपेक्षा सामूहिक जीवन के प्रति साधारणीकृत संवेदना महत्त्वपूर्ण होती है। एक लोक चेतनधर्मी रचनाकार की लेखनी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व, संस्कृति, प्रकृति, आम नागरिक दलित, स्त्री, भ्रष्टाचार, कुरीतियाँ, आडम्बरपूर्ण जीवनशैली, मजदूर (श्रमिक), किसान आदि विविध रंगो को चित्रित करती हुई दृष्टिगोचर होती है और यह समग्रता सामूहिक बोध अध्यात्म के बिना सम्भव नहीं है। इस प्रकार जितना विस्तार जीवन का है, सृष्टि का है, उतना ही विस्तृत फलक लोकचेतना का है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र लोकचेतना में ही निहित है।

प्रो. बनमाली विश्वाल का तो सम्पूर्ण रचनाधर्म लोकचेतना परक है। उन्होंने इस लोक जीवन की शक्ति को पहचाना तथा अपनी रचनाओं में लोकचेतना की अधिकाधिक अभिव्यक्ति की। डॉ. बनमाली विश्वाल की **बुभुक्षा, जीजिविशा, नीरवस्वनः** कथासंग्रहों में जीवन की कटु यथार्थता के दृश्य दिखायी देते हैं। समाज में व्याप्त अनेकानेक समस्याओं की और ध्यान आकर्षित करते हुए डॉ. विश्वाल ने शोषण, अत्याचार, आतङ्कवाद, स्वार्थपरता आदि के विरोध में विद्रोह के स्वर प्रमुखता से लेखनीबद्ध किये हैं।

भारतीय संस्कृति की जीवन्त परम्परा में समर्पित पत्नी व वात्सलयमयी मां के रूप में नारी की भूमिका सर्वोपरि रही है। **माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः** का जयघोष हमारी संस्कृति की धरोहर है। परन्तु आधुनिककाल में धीरे-धीरे समाज में नारी की दशा दयनीय व शोचनीय हो गयी। जातिप्रथा की कठोरता, सामन्ती राजव्यवस्था व विदेशी आक्रमणों के कारण नारी स्वतन्त्रता सीमित हो गयी। **'ना स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति'** जैसे वाक्य नारी की पराधीनता के द्योतक हैं।[५] मानवीय आधार पर नर-नारी समान हैं स्वस्थ व सन्तुलित समाज की रचना के लिए दोनों का समान होना आवश्यक है। अतः कहा भी है- Humanity Recognized no sex, Mind Recognized no sex, life and death, Pleasure and pain, Happiness and misery Recognized no sex, yet she in not recognized as equal.[६]

वर्तमान में जब देश प्रगति कर रहा है ऐसे में नारी की स्थिति में अपेक्षाकृत परिवर्तन तो हुआ, वह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर, आगे बढ़ रही है किन्तु अभी भी समाज में नारी को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका है जो होना चाहिए। जीवन की सृजनात्मक शक्तियों के विकास में नारी की महती भूमिका होने पर भी उसे उपेक्षा और अनौचित्यपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। नारी की इस पीड़ा का प्रतिपादन डॉ. नलिनी शुक्ला के मुक्तिमहोत्सव में है, यथा- **समाज यत् क्रीडनकमात्रअङ्कमेवावलोक्यते यस्यां स्थितौ अतुष्टा अपीमाः**

४. संस्कृत प्रतिभा, अङ्क (जुलाई-सितम्बर-२०१६) उन्मेष ६० पृ.-५८-६०१

५. अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के नवीन आयाम डॉ.सुदेश आहूजा पृ. - २७२१

६. Indian women's Odyscey to concnde liberation Dr. Neera jain p-७.

सन्तुष्टा एव परिलक्ष्यते नार्यः पुत्तलिकां इव च समाजेन यथाकामं प्रचालयन्ते। व्यथितां गां विलोक्य स्वयमपि व्यथितमानसा सा कथमिनां परितोशयामि कथं वा आश्वासयामि, इति सदुपायहीना मत्समीपमान्तुं नोदसहत।[७] वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करने पर हमें ज्ञात होता है कि- बालविवाह, दहेजप्रथा, पर्दाप्रथा, भ्रूणहत्या जैसी अनेक कुरीतियों ने नारी अस्तित्व को बड़ा आघात पहुँचाया है। नारी की इस पीड़ा को हमारे आधुनिक विद्वानों ने समझा है और अपने संस्कृत के लघुरूपकों, कथाओं, उपन्यासों आदि में समाविष्ट करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। नारी इस मर्मान्तिक पीड़ा के निष्णात कथाकारों में एक हैं- डॉ. बनमाली विश्वाल।

श्री विश्वाल के **नीरवस्वनः, बुभुक्षा, जगन्नाथचरितम् तथा जिजीविशा** में संस्कृत लघु कथा संग्रहों में नारी की मर्मान्तिक पीड़ा, निर्ममशोषण के विरुद्ध आवाज उठी है, जो समाज में नारी चेतना का संकेत करती है।

'नीरवस्वनः' कथासंग्रह का नामकरण ही नारी चेतना की और संकेत करता है। कथाकार यहाँ महिला उत्पीड़न की अभिव्यक्ति में लिखता है कि-**ममाशयमबुधय प्रफुल्लितायाः तस्य मनः भृशं विशादग्रस्तमभूत्। मत्सविधे मौनमभियोगं प्रस्तुतवती केवलम्। न जाने किमर्थम् ममहृदयं भृशं व्यदारयत तस्या स नीरवस्वनः अहम् किन्तु निरूपाय एवासम्। तस्य नीरवस्वनस्य कृते ममापि नीरवा एवासीत् सहानुभूतिः।**[८]

नीरवस्वनः कथासंग्रह की चम्पी कथा नारी जीवन से जुड़े उत्पीड़नों को सशक्तता के साथ मुखरित करती हैं। चम्पी मानसिक रूप से विक्षिप्त एक ऐसी स्त्री की कथा है जो पुरुष मानसिकता के प्रति विद्रोह उत्पन्न करती है। एक विक्षिप्त स्त्री का देह शोषण समाज की संवेदनहीनता व विकृत मानसिकता को व्यक्त करते हैं। चम्पी की पीडा को कथाकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है – **गर्भे किं पापम्।**

– **किं वा पुण्यम् कथं वा जानीयात् चम्पी।**

– **सा एतदपि न जानाति यत् तस्या जात।**

– **सन्तानस्य कोऽस्ति जनक इति।**[९]

समाज के लोगों द्वारा आक्षेप करने पर तथा पूछने पर कस्यायं शिशुः? का निर्भीकतानपूर्वक **'मम'** कहकर मातृत्व की स्वीकरोक्ति इस अमानवीय व संवेदनहीन समाज पर बहुत बड़ा व्यंग्य है।

– **अरी पुंश्चलि! कस्यायं शिशुः?**

– **'मम' निर्भीकतया मातृत्वं न्यवेदयत् चम्पी।**

– **कोऽस्त्यस्य जनकः? सक्रोधमपृच्छत् आक्षेपकः**

– **त्वम्। चम्प्याः सहजमुत्तरम्।**[१०]

वंशरक्षा कहानी भ्रूणहत्या का विरोध ही नहीं करती वरन् प्रकृति से दण्डित भी करती है। भ्रूणहत्या आधुनिक समाज की ज्वलन्त समस्या हैं। इसके दो कारण हैं-एक तो अवैध सम्बन्ध और दूसरा पुत्र मोह। वंशरक्षा

---

७. मेरी साहित्य सर्जना के केन्द्रबिन्दु नलिनी शुक्ला, नवोन्मेशः पृ. – २४।

८. नीरस्वनः, । संस्कृत कथासंग्रह, प्राक्कथन पृ.– ११।

९. नीरस्वनः, । संस्कृत कथासंग्रह पृ.– ४।

१०. नीरस्वनः । संस्कृत कथासंग्रह पृ. – ५।

की नायिका प्रभा अपने पति द्वारा लिये गये गर्भस्थ शिशु के लिंगपरीक्षण के निर्णय को सविरोध ठुकरा देती है। क्रोधान्ध पति सगर्भा प्रभा के उदर पर पाद प्रहार करता है परिणामतः गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है जो कि लड़का था और प्रभा सदा के लिए गर्भधारण में अक्षम हो जाती है। यह भ्रूणहत्या ही समाज में लिंगानुपात की असमानता का मुख्य कारण है।[११] समाज में लड़कियों की उपेक्षा वैदिककाल से लेकर आज तक अनवरत हो रही है। यह उपेक्षा संवेदनशील लेखक को अपने कलम चलाने के लिए बाध्य कर देती है। इस बाध्यता का परिणाम है राजेन्द्र मिश्र कृतशतपर्विका। लेखक शतपर्विका के बिम्ब से नित्य उपेक्षित लड़कियों की वास्तविक दशा का मार्मिक चित्र उकेरता है-**शतपर्विका इव मे तनूजाः। यथा हरितवर्णा शतपर्विका गृहद्वार सुशमां संवर्धयति, शयने तूलास्तरणसाम्यं दधती सौख्यं जनयति, स्वनवांकुरैः पशुपक्षिणः प्रीणयति, आत्माराम तथा-ऽपोशिताऽपि, अनभिशिक्ताऽपि अरक्षिताऽपि स्वादृष्टबलेनैव पुनर्नवतामुपैति नित्य हरिता च संलक्ष्यते तथैव पुत्र्योऽपि मे वर्तन्ते।**[१२]

अभी हाल के दिनों में समाचार पत्रों में यह पढ़ने के मिला कि कुछ जागरूक एवं साहसी लड़कियों ने अपने परिणेता को मद्यप, दहेजलोभी या उसके परिवार को अकारण उत्पाती जानकर बिना सात फेरे लिए ही बारात को वापस लौटा दी। समाज के जागरूक वर्ग ने लड़कियों के इस साहसिक निर्णय का स्वागत भी किया और पूर्ण समर्थन भी। बनमाली विश्वाल की **अभिनव शिशुपालः** इन्हीं विषयों को अपना आधार बनाती है।[१३] **अभीप्सा** एक गरीब विधवा की करुण कहानी है, जो जीवन के साथ प्राणान्तक संघर्ष करना पसन्द करती है, न कि अपने आदर्श को छोड़ देना। बेटे को समाज में प्रतिष्ठित करके उसका मक्सद तो जैसे-तैसे पूरा हो जाता है, पर वह उससे पहले दुनियाँ से चल बसती है।[१४]

बुभुक्षा कथा संग्रह में पुरुष प्रधान समाज में नारी की शोचनीय स्थिति को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एक मिट्टी की मूर्ति को हम देवी मानकर सिर झुकाते हैं उसे संसार की आदि शक्ति का दर्जा देते हैं। लेकिन उसी देवी ने जब इस धरा पर अपने रूप विस्तार किया तो पुरुष समाज उसे ही उपेक्षित और प्रताड़ित करने में लग गया। वस्तुतः आज देवी भी यह सोचकर व्यथित हो रही होगी कि क्यों मैने अपने रूप का विस्तार इस पृथ्वी पर किया? सम्भवतः कथाकार विश्वाल के मन को भी यही बाते व्यथित करती रही है जो उनकी लेखनी से कथा रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है। **दुश्चरित्र** कथा एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका व्यवहार सबके प्रति बड़ा ही सहज और आत्मीयता से भरा रहता है। उसके इसी व्यवहार के कारण लोग उसे दुश्चरित्रता तक की संज्ञा देने में हिचकिचाते नहीं। पर उस महिला का यह सौभाग्य ही कहा जायेगा कि उसका पति उस पर तनिक भी सन्देह नहीं करता है। उसे दुश्चरित्रा कहने वाले स्वयं दुश्चरित्र है। प्रस्तुत कथा भी यही सन्देश देती है कि दूसरों के चरित्र पर छीटाकंशी करने से पहले अपने ही चरित्र का विश्लेषण करें। यौनशोषण की प्रवृत्ति हमारे समाज में सर्वत्र घर करती जा रही है। प्रायः सभी विभागों के उच्च पदाधिकारी अपने अधीन कार्यरत स्त्री कर्मचारियों का यौनशोषण कर लेते हैं, शोषित स्त्री अपनी नौकरी जाने के भय से इस शोषण

११. दृक पत्रिका पृ. - ११८, अंक १९।
१२. इक्षुगन्ध पृ. - ४२१
१३. जिजीविषा, संस्कृत कथासंग्रह पृ. - ५८।
१४. दृक पत्रिका पृ. - ८३, अंक १।

के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठाती। हमारे समाज की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि वह सड़क पर इधर-उधर भटकने वाली पगलियों का भी यौनशोषण कर लेता है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब समाचार पत्रों पर नजर पड़े और बलात्कार की घटना उल्लिखित न हो बलात्कार की नित्य बढ़ती घटनाओं का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। संस्कृत कथाकार इन घटनाओं से अप्रभावित नहीं है। बनमाली बिश्वाल की चम्पी, **उन्मुक्त द्वारस्य पराहत:**[१५] कथा इसी तथ्य को बयाँ करती है।

जिजीविशा कथासंग्रह की **मानवात् दानवं प्रति** कथा की नायिका श्रद्धा भी अपने स्वामी रमापति की अभिलाशाओं एवं महत्त्वकांक्षाओं के आगाज में अपनी पवित्रता एवं पतिव्रता को बचाने में असफल हो जाती है। रमापति की प्रगति के समक्ष वह अपना आत्म एवं चारित्रिक सम्मान खो बैठती है, अपनी रक्षा के लिए किया गया उसका आवाहन अरण्योरोदन ही सिद्ध होता है, परन्तु यहाँ भी नारी अपने पतिधर्म का परित्याग नहीं करती है।[१६]

वर्तमान भारतीय समाज में विधवा नारी आज भी अपराधिनी कुलटा व कुलङ्किनी के रूप अनादृत है। विधवाओं की इस उपेक्षा एवं पीड़ा को कवि विश्वाल ने अपनी कथाओं का विषय बनाया है। बालविवाह के कारण नारी के शिक्षा के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अशिक्षा के कारण अनेक कुरीतियाँ कुप्रथाओं व रुढ़ियाँ जन्म लेती है। बिश्वाल जी की कथा **प्रतिश्रुति** की रूप यौवन सम्पन्न नायिका रुचि अपने रूप यौवनहीन पति आचार्य देवशर्मा की अनुपस्थिति में गृह त्याग का प्रयास करती है।[१७] पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावशात् परिवर्तित हो रहे विचारों के कारण एवं पारम्परिक संस्कारों के बिखराव के कारण समाज में अवैध सम्बन्धों की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बनमाली विश्वाल की कथा **मध्यस्रोत**[१८] की नाचम्मा भी भूख की पीड़ा से व्यथित होकरा निकटवर्ती आणविक के मित्रा को अपने घर का अतिथि बना लेती है।

यह आतिथ्य अन्तत: शारीरिक सम्बन्ध में परिवर्तित हो जाता है। विश्वाल जी के नीलाचल एवं भगवान् जगन्नाथ के नाम पर **'धर्मगर्भ'** में पर्यवसित हो जाने वाला पापगर्भ, अवैध सम्बन्धों के ही परिणाम हैं। अवैध सम्बन्धों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी समस्या है समाज में यत्र-तत्र-सर्वत्र नवजात शिशुओं का फेंका हुआ पाया जाना।

इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉ. बनवाली विश्वाल ने नारी चेतना पर पर्याप्त चिन्तन अपनी कथाओं में किया है। दहेजप्रथा, बलात्कार, भ्रूणहत्या, यौनशौषण आदि विविध समस्याओं से नारी आज भी आक्रान्त है, श्री विश्वाल ने इन समस्याओं को लेखनी का विषय बनाकर समाज में एक नवीन जागृति का सन्देश दिया है, जिस पर हमारी राजनीति भी कोई निर्णय लेने में मजबूर होगी।

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

१५. दृक पत्रिका, पृ. - ३४, अंक २७-२९।
१६. जिजीविषा, संस्कृत कथासंग्रह पृ. - ७७,७८।
१७. नीरस्वन:, संस्कृत कथासंग्रह पृ. - ५।
१८. जिजीविषा, संस्कृत कथासंग्रह पृ. - ११,१२।

साहित्यिक चरित्र चित्रणों का ज्योतिष द्वारा प्रस्तुतीकरण

-प्रदीप घाँटी

साहित्यिज्ञ जब किसी कहानी की रचना करता है। तो वह उस कहानी में कुछ चरित्रों को लेता है। जिस चरित्र के माध्यम से कहानीं को बोलता है। इस प्रकार की साहित्यिक रचना को करने के पीछे साहित्यिज्ञ को समाज का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तथा समाज में घटी घटनाओं को साहित्यिज्ञ स्वकीय परिकल्पना के आधार पर रूप, रस, गन्ध का सम्मिश्रण करके साहित्यिज्ञ उस घटना का जीवन्त वर्णन करता है। तात्पर्य जिस प्रकार से सृष्टि का वास्तविक जगत है उसी प्रकार काल्पनिक जगत भी है। मनुष्य जब कोई कल्पना करता है तो उस कल्पना के पीछे किसी न किसी वस्तु की पूर्व स्थिति स्वाभाविक होती है। क्योंकि वस्तु के बिना कल्पना सम्भव नहीं है। अर्थात् कल्पना जब हम करते हैं तो उस वस्तु का पूर्व दर्शन स्वाभाविक माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साहित्यकार को जैसे वास्तविक जगत का आश्रय लेना पड़ता है उसी प्रकार काल्पनिक जगत का भी आश्रय लेना पड़ता है। अत: सिद्ध है कि किसी भी साहित्यकार को वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के विषयों की सहायता लेनी पड़ती है। फलत: जिस व्यक्ति की कल्पना साहित्यकार साहित्य में निविष्ट करता है वह व्यक्ति कभी न कभी वास्तिक था, है या होगा। यदि वह वास्तविक रूप में था इससे सिद्ध होता है कि वह कभी न कभी पृथिवी के हृदय में जन्म लिया था। तथा जब भी वह जन्म लिया था तो निश्चित ही ज्योतिषशास्त्र सम्मत ९ ग्रह, १२ राशि एवं २७ नक्षत्र के अन्तर्गत किसी न किसी का प्रभाव उसके जीवन में रहेगा ही, तथा उसी राशि ग्रह एवं नक्षत्र द्वारा उस मनुष्य का जीवन परिचालित होता है। इस प्रकार साहित्यिक अज्ञानता में भी साहित्य सृष्टि के समय में राशि, ग्रह एवं नक्षत्र के चरित्र को लिखते हैं। तब से ही साहित्यिक सृष्टि प्रारम्भ हो जाती है।

यदि ज्योतिष शास्त्र के ऐतिह्यक्रम को देखें तो इस शास्त्र की सृष्टि वैदिककाल से ही सामाजिक विधि, आचार मानव जीवन के चराचरित गति का समन्वय साधन एवं कुशल मन्द दृष्टि भङ्गी का विश्लेषण कर कार्यविधि को सुसंगठित किया गया। भारतराष्ट्र में ज्योतिष का काल ६५०० ख्रीष्टाब्द पूर्व माना जाता है। तथा धर्मशास्त्रादि में भी ज्योतिष शास्त्र का विस्तार पाया जाता है। ऋग्वेद में ६५०० ख्रीष्टाब्दपूर्व ज्योतिष शास्त्र का बीज पाया जाता है। उसके पश्चात् वेदान्तर्गत कर्मकाण्डशास्त्र, ब्राह्मण एवं पुराण तथा सामाजिक व्यवस्था नियामक स्मृतिशास्त्रों में भी ग्रह नक्षत्रों का स्थान पाया जाता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान ने क्रमश: दर्शन साहित्य, काव्य एवं चिकित्सा विज्ञान के अन्तर्गत प्रसार प्राप्त किया। भारतीय ज्योतिष को वेद का नेत्र माना जाता है। **'ज्योतिषामनयं चक्षुः'।** सुविशाल साहित्य भण्डार में विभिन्न प्रसङ्ग के आलोचना के क्रम में साहित्यिक सृष्टि चरित्र में कुछ चरित्र की भी रचना की गयी। नाना चरित्रों के मध्य बंगला साहित्य के अन्तर्गत श्रीशरदचन्द्र

चट्टोपाध्याय के साहित्य में यदि दृष्टिपात किया जाय तो उनके भी चरित्र चित्र ज्योतिषशास्त्र के ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित थे। उदाहरणानुसार यदि शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय की देवदास कहानी को देखें तो उस कहानी में तीन प्रधान चरित्र प्राप्त होते हैं जैसे देवदास, पार्वती, एवं चन्द्रमुखी। इन चरित्रों के साथ ज्योतिष के तीन नक्षत्र भी मिश्रित दृष्टिगत होते हैं। देवदास के देखनें से प्रतीत होता है कि वह भावना प्रधान था तथा पार्वती को अन्तः हृदय से प्यार करता था। किन्तु वह उसके साथ सम्बन्ध नही स्थापित कर पाया। उसमें कारण था आर्थिक विषमता। यद्यपि देवदास पार्वती से विवाह करके लेकर पलायन कर सकता था किन्तु वैसा न करके उसनें अपनी प्रेमिका को अन्य के हाथों में दानी के समान प्रदान कर दिया। यह अचानक परिवर्तन सिद्धान्त कहलाता है, उस घटना को विस्तृत करने के लिए कोलकात में आकर मद्यपान करने लगा तथा कलकत्ता में चन्द्रमुखी से परिचय हुआ। देवदास चन्द्रमुखी को परिवर्तित कर दिया। कहानी के अन्त में देखा जाता है कि अत्यधिक मद्यपान के कारण लीबर के रोगाग्रस्त होने के कारण इह लोक को त्यागकर परलोक गामी हुआ।

उपरोक्त घटना को यदि ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से देखा जाये तो देवदास के चरित्र से मीनराशि अवस्थित उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का सम्पूर्णतया मेल पाया जाता है। इस नक्षत्र का अत्यन्त वैशिष्ट्य यह है कि भावना प्रधान एवं अचानक परिवर्तन सिद्धान्ती होता है जिससे इस नक्षत्र का जातक देवदास नक्षत्र सिद्धान्त गत फल को प्राप्त किया। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति स्वयं न खाकर अन्य को खिलाता है अर्थात् दानी होता है, तथा स्वयं असद्भाव में जीवन को व्यतीत नहीं करता। उपरोक्त देवदास कथा में भी देवदास पार्वती को ले जाकर विवाह कर सकता था परन्तु नहीं किया यह उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का वैशिष्ट्य है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के व्यक्तिगत जीवन में यदि किसी के साथ प्रेम होता भी है तो वह अर्थनैतिक वैषम्य के कारण सफलता को प्राप्त नहीं करता। देवदास तथा पार्वती के पारिवारिक परिस्थिति भी अर्थ विषमाक्रान्त पायी जाती है। इस नक्षत्र का जातक अन्य को भी सुख पूर्वक जीवन जीने का उपदेश प्रदान करता है तथा अन्य के जीवन को परिवर्तित करनें में सफल भी होता है। जैसे उपरोक्त कहानीं में भी देवदास ने चन्द्रमुखी एक वेश्या का जीवन परिवर्तन कर एक सुखी जीवन, स्वाभाविक जीवन यापन करने का परामर्श देकर सफल हुआ। कहानी के अन्त में देखें तो देवदास के अत्यधिक मद्यपान के कारण उसका जीवन मृत्युपथ को प्राप्त हुआ। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का जातक मद्यपान करता है अथवा तत् सदृश समस्याओं से ग्रस्त होता है। जो कि मद्यपान से भी कठिन होती है। प्रायः कठिन रोग ग्रस्त होता है। जैसे देवदास मद्यपान के कारण लीबर रोग ग्रस्त अर्थात् कैंसर ग्रस्त होने के कारण स्वर्ग प्राप्त किया। यदि पार्वती का भी चरित्र देखें तो प्रतीत होता है कि वृषराशि रोहिणी नक्षत्र के संग मिलता है, तथा चन्द्रमुखी को देखें वह मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र के साथ सम्पूर्ण मिलता है।

साहित्य का उपादान कारण मौलिक सृष्टि कर्म माना जाता है। जो भविष्य के मानव जाति का पथ प्रदर्शक होता है। साहित्य के मध्य में साहित्यकार के शिल्प कर्म का एक नूतन वैशिष्ट्य होता है। जो सम्पूर्ण मौलिक एवं अन्यान्य सृष्टि से व्यक्तिगत भाव भिन्न होता है। साहित्य का दूसरा नाम समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्यिक कुछ इस प्रकार का सृजन करता है जो कि सर्वकालिक चेतना सम्बद्ध होता है। उस साहित्य में

समाज का उपकार, परस्परविरोधी विषय वस्तु के साथ उच्च नीच का भेदाभेद ज्ञान न कर सभी प्रकार के मनुष्यों के सुख दु:ख, हँसी खुशी, आनन्द, वेदना, समस्या तथा समाधानादि व्यक्त रहता है साहित्य में जैसे किसी समस्या का उजागर किया जाता है उसी प्रकार उसमें उन समस्याओं का समाधान भी होना आवश्यक होता है। इस प्रकार का चिन्तन साहित्यिक का स्वत: का चिन्तन होता है। यही चिन्तन ही सामाजिक अमरत्व को प्राप्त करता है। इसी कारण से ही प्राचीन काल से रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद्, बाईविल, कुरान इत्यादि धर्मशास्त्र आज भी मानव का पथ प्रदर्शन करता प्रतीत होता है। उपरोक्त धर्मशास्त्र मानव जीवन के तथा मन की समस्याओं एवं सभी प्रकार की समस्याओं का एक मात्र समाधान पथ पर अग्रसर दिखाई देता है। प्राचीन काल से परवर्ति काल में नूतन सृष्टि चरित्र मूलक जितना भी साहित्य रचा गया वे सब परिवर्तित काल व परिवर्तित समाज के अनुसार साहित्य भी परिवर्तित होता चला गया, तथा नवीन-नवीन साहित्य भी सृजित हुआ। यह साहित्य केवल भारत वर्ष में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण पृथिवी साहित्यिकों के हस्त निर्भर होकर आगे बढ़ता जा रहा है। फलत: स्पष्ट होता है कि साहित्यिज्ञ समाज के विभिन्न चरित्रों को पकड़कर कल्पना के माध्यम से वास्तविक रूप प्रदान करने की चेष्टा करता है। चरित्र ही कहानी के प्रेक्षापट पर निर्भर होकर उसके अस्तित्व को प्रकाशित करता है। वे सभी चिन्तन किसी न किसी प्रकार से वसुन्धरा की सतत् गति में ज्योतिष शास्त्र का स्पर्श करके ही अग्रगतिमान होता है। मानव ज्ञान चिरकालीन अपेक्षित गति को प्राप्त कर विद्यमान रहता है। ज्ञानपरिधि चिरकाल निर्दिष्ट परिधिबद्ध होकर स्थिर नहीं रह सकती तथा वह विभिन्न आवर्त में प्रतीत होती है। मानव ज्ञान चक्र के विवर्तन में साधनापन्न होकर विद्यमान रहता है। इस प्रकार मानव ज्ञान चक्र के विवर्तन को किसी भी प्रकार से अस्वीकार किया नहीं जा सकता। तदनुरूप अतिप्राचीन युग के ऋषि महर्षि गण के ज्ञान का वर्तमान विज्ञान की उन्नत स्थित के आधार पर उपहार करना सम्भव नहीं है। प्राचीनकालीन ज्योतिष संहिता ग्रन्थ समूह के पर्यालोचना करने पर उस युग के ज्योतिष संहिता ग्रह नक्षत्र का फल वर्णन चरित्र उन्नति की कथाएं कभी भी अस्वीकार नहीं की जा सकती है। वर्तमान २१वीं शताब्दी में विज्ञान स्व उन्नत अवस्था में विद्यमान है। तथा अपने को उन्नत की घोषणा करता है। परन्तु उस उन्नति को हमारे परम्प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान के विभिन्न आवर्त के स्वरूप में प्राचीन युग के ऋषि गण वर्तमान युग की तरह ग्रहों के भीतर परमाणु शक्ति की गवेषणा द्वारा प्राकृतिक भविष्यतकालीन वर्णन किये थे जो कि ज्योतिष संहिताओं में वर्णित है। यदि वर्तमान आलोचना में देखें तो दिखता है कि साहित्य में विभिन्न वास्तविक घटनाओं का अनुकरण किया जाता है तो दृष्टिगत होता है कि वह चरित्र पृथिवी एवं ग्रह नक्षत्रों के आकर्षण विकर्षण के बहिर्भूत नहीं है। प्राकृतिक प्राणी ज्योतिष विद्या के विश्लेषण के बहिर्भूत नहीं दृष्टिगत होता। वैसे ही साहित्यिक चरित्र के बाहर भी नहीं जा सकता अर्थात् साहित्यिक उसे किसी न किसी प्रकार से वर्णित कर सकता है। उस जातक की राशि लग्न एवं वर्तमान ग्रह नक्षत्रों के नियन्त्रण में विद्यमान होता है। जिसके परिणामस्वरूप साहित्यकार की साहित्यिकभावना के तारतम्य में विभिन्न साहित्य की रचना होती रहती है। जैसे साहित्य मानवीय भावना का विकास करता है। उसी प्रकार ज्योतिषशास्त्र भी मानव जीवन में उसके परिकल्पित कल्पनाओं के मार्ग में भावी समस्याओं को दूर करता है। अर्थात् ज्योतिष शास्त्रपथ प्रदर्शक है।

सहायक ग्रन्थसूची

१. होराविज्ञानरहस्यम्, नारायणचन्द्र ज्योतिभूषणभट्टाचार्य, अभय कुमार वर्मन संस्कृत बुक डिपो, कोलकाता १९८८
२. जातककौमुदी कालीपद भट्टाचार्य, अभय कुमार वर्मन संस्कृत बुक डिपो, कोलकाता १९९६
३. भारते ज्योतिषचर्चा एवं खृष्टीविचार सूत्रावली, नरेन्द्रनाथ बागल, संस्कृत पुस्तक भण्डार कोलकाता २०११
४. समयटा केमोन जाबे ज्योतिर्वाचस्पति संस्कृत बुक डिपो १९९२
५. कार भाग्ये कि आछे व भाग्य, कखन खुलबे लेखक भृगुजातक श्रीस्वदेश संस्कृत पुस्तक भण्डार कोलकाता २००५

–श्रीसीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
७/२ए, पी.डब्ल्यु.डी.रोड, कोलकाता–७०००३५
पश्चिम बंगाल

गृहस्थाश्रम

-डॉ. रचना सिंह

प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था के दो स्तम्भ थे, वर्ण-व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। मनुष्य की प्रकृति उसके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर मानव का वर्गीकरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में हुआ।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ॥[१]

मनुष्य की पूर्ण आयु १०० वर्ष मानी गयी है और इसी आधार पर जीवन को ४ आश्रमों में बांटा है - ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। आरम्भिक २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम, २५ से ५० वर्ष तक गृहस्थाश्रम, ५० से ७५ वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम और ७५ से १०० वर्ष तक की आयु तक संन्यासाश्रम होता है। चारों आश्रमों के मध्य गृहस्थाश्रम ही अन्य सभी आश्रमों की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है अतः गृहस्थाश्रम चारों आश्रमों का मूल है।

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥
यस्मात्त्र्योऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् ।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥[२]
अन्ये तमुपजीवन्ति तस्माच्छ्रेयान् गृहाश्रमी ।
ऐकाश्रम्यं गृहस्थस्य चतुर्णां श्रुतिदर्शनात् ॥
तस्माद्गार्हस्थ्यमेवैकं विज्ञेयं धर्मसाधनम् ।
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ॥[३]
भिक्षाभुजश्च ये केचित्परिव्राड्ब्रह्मचारिणः ।
तेऽप्यत्रैव प्रतिष्ठन्ते गार्हस्थ्यं तेन वै परम् ॥[४]

गृहस्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और स्थ। गृह का अर्थ भार्या और स्थ का अर्थ उसका रहना। इस प्रकार गृहस्थ शब्द का अर्थ हुआ वह आश्रम जिसमें पुरुष अपनी पत्नी के साथ निवास करता है।
इस विषय में ऋग्वेद में लिखा है- **जायेदस्तम्**[५]

जाया अर्थात् पत्नी, इत्- ही अस्तम् - घर है अर्थात् **न गृहं गृहम् इत्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते** अर्थात् घर को घर नहीं अपितु गृहिणी को घर कहते हैं। गृहिणी घर को सवाँरती है, बड़ों की सेवा करती है अपने

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ४ श्लोक १३
२. मनुस्मृति अध्याय-३ श्लोक- ७७, ७८
३. कूर्मपुराण अध्याय-१५ श्लोक-५२, ५३
४. विष्णुपुराण तृतीय अंश श्लोक-११
५. ऋग्वेद ३-५३-४

गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करती है अतः गृहिणी ही गृहस्वामिनी, गृहलक्ष्मी और साम्राज्ञी भी कही जाती है।

गृहस्थ के दो भेद हैं, साधक गृहस्थ और उदासीन गृहस्थ। जो गृहस्थ अपनी गृहस्थी एवं परिवार के भरण-पोषण में लगा रहता है उसे साधक गृहस्थ या गृहमेधी कहते हैं और जो गृहस्थ देवगणों के ऋण, पितृगणों के ऋण और ऋषिगणों के ऋण से मुक्त होकर निर्लिप्त भाव से अपनी पत्नी व सम्पत्ति का उपभोग करता है वह उदासीन गृहस्थ कहलाता है।

अथ यो गृहमेधीयान्धर्मानेवावसन्गृहे ।
काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूयः पिपर्ति तान् ॥१॥
स चापि भगवद्धर्मात्काममूढः पराङ्मुखः ।
यजते क्रतुभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः ॥२॥
तच्छ्रद्धयाक्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् ।
गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥३॥[६]

गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वह अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से सम्पन्न ऐसी कुलीन कन्या से विवाह करे जो सपिण्ड व समान गोत्र की न हो।

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रः च या पितुः ।
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥[७]
अमातृगोत्रप्रभवामसमानर्षिशगोत्रजाम् ।
आहरेद् ब्राह्मणो भार्या शीलशौचसमन्विताम् ॥[८]

वह कन्या अवस्था में अपने से छोटी होनी चाहिए और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि ब्रह्मचारी कामवश अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहता है तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से ही विवाह करना चाहिए।

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥[९]

गृहस्थ का कर्तव्य है कि निषिद्ध दिन अर्थात् चतुर्दशी, अमावस्या आदि तथा निषिद्ध समय का परित्याग करते हुए सन्तान प्राप्ति के लिए ऋतुकाल में अवश्य ही स्त्री-गमन करे।

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडशस्मृताः ।
चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥
तासामाद्याश्चतस्त्रस्तु निन्दितैकादशी च या ।
त्र्योदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ।[१०]

---

६. श्रीमद्भागवतम्- स्कन्ध ३, अध्याय ३२ श्लोक १,२,३
७. मनुस्मृति अध्याय-३ श्लोक ५
८. कूर्मपुराण अध्याय-१५ श्लोक १०
९. मनुस्मृति अध्याय-३ श्लोक १३
१०. मनुस्मृति अध्याय-३ श्लोक ४६, ४७

ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावत्पुत्रेऽभिजायते ।
वर्जयेत्प्रतिषिद्धानि दिनानि तु प्रयत्नतः ॥
षष्टयष्टमीं पञ्चदशी द्वादशी च चतुर्दशीम् ।
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं ब्राह्मणः संयतेन्द्रियः ।[११]

गृहस्थाश्रम विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्वों का समूह है जिसमे पांच महायज्ञ प्रमुख हैं। पांच महायज्ञ गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। पांच महायज्ञ एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है।

देवानृषीन् नृभूतानि पितृनात्मानमन्वहम् ।
स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक् ॥[१२]

पांच महायज्ञों को करने से अन्न की शुद्धि, पापों का नाश और पुरुषार्थ- चतुष्ट्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रनुसार जिन घरों में देवताओं के लिए, पितरों के लिए यज्ञक्रिया का सम्पादन नहीं किया जाता वह घर श्मशान के समान है।

पांच महायज्ञ हैं-

भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥[१३]

आचार्य मनु कहते हैं-

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः ।
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाह्यन् ॥
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥[१४]

गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन वेदाध्ययन करे। वेदों में कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड ये तीन काण्ड हैं। जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण ज्ञानकाण्ड है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः गृहस्थ को सद्बुद्धि के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, शुभ कार्यो की प्रगति के लिए, ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए।

पितृयज्ञ पितरों के प्रति स्नेह और आदर प्रदर्शित करता है। शरीर से निकली आत्मा पितृलोक में जाती है और श्राद्ध में अर्पित किए गए भोजन आदि से रसास्वादन करती है वह स्वर्ग में, नरक में, पशुयोनि में, मानव शरीर में सभी जगह पर बन्धुओं के द्वारा दिए गए भोजन का सत्वांश को ग्रहण करती है और तृप्ति का अनुभव करती है। अतः गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन पितृयज्ञ करे। गृहस्थ को प्रतिदिन देवपूजन व हवन आदि करना चाहिए क्योंकि यही देवयज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं -

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ।[१५]

---

११. कूर्मपुराण अध्याय-१५ श्लोक ११, १२
१२. श्रीमद्भागवतपुराण स्कंध-७ अध्याय १४ श्लोक १५
१३. शतपथ ब्राह्मण १.७.१.५
१४. मनुस्मृति अध्याय-३ श्लोक ६८, ६९
१५. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय-९ श्लोक २७

गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन सुस्वादु अन्न पकाये, इस अन्न को देवताओं को अर्पित करे फिर अवशिष्ट अन्न से अन्य प्राणियों को भी तृप्त करे, यह भूतयज्ञ है। इसके अतिरिक्त गृहस्थ को घर आये हुए अतिथि को अन्न जल प्रदान कर उसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि अतिथि सत्कार हि मनुष्य यज्ञ है।

नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥[१६]

चारों वर्णों के गृहस्थों में से ब्राह्मण का असाधारण धर्म या स्वधर्म अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना तथा दान देना और दान लेना है।

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।
दानं प्रतिग्रहश्चैव षट् कर्माण्यग्रजन्मनः ॥[१७]
यजनं याजनं दानं वेदाद्यध्यापनक्रिया ।
प्रतिग्रहं चा (दृश्चा) अध्ययनं विप्रकर्माणि निर्दिशेत् ॥[१८]

दान लेने से तपस्या, तेज और यश का नाश होता है अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे।

प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम् ।
अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वा दोषकृक् तयोः ॥[१९]

क्षत्रिय का स्वधर्म अध्ययन, यजन, दान, शस्त्रजीव और प्राणिपरिपालन है। इस प्रकार क्षत्रिय अपने धर्म की रक्षा करते हुए धर्म के लिए अर्थ का उपार्जन करे।

क्षत्रियस्य विशेषेण पालनं दुष्टनिग्रहः ॥[२०]
प्रधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम् ॥[२१]

वैश्य का स्वधर्म अध्ययन, यजन और दान के साथ साथ कृषि और पशुपालन भी है।

कृषिगोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यस्य परिकीर्तितम् ।[२२]
कुसीदकृषिवाणिज्यपाशुपाल्यं विशः स्मृतम् ॥[२३]

शूद्र का स्वधर्म द्विजाति की सेवा करना और कारुकर्म है।

शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवन्वणिग्भवेत् ।
शिल्पैर्वा विविधैर्जीवेद्द्विजाति हितमाचरन् ॥[२४]

अतः जिस किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो उसे स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति दूषित नहीं होता है।

---

१६. मनुस्मृति अध्याय-३ श्लोक ७०
१७. मनुस्मृति अध्याय-१० श्लोक ७५
१८. अग्निपुराण पूर्वभाग अध्याय-१५१ श्लोक ६, ७
१९. श्रीमद्भागवतम् स्कन्ध-११, अध्याय १७ श्लोक ४१
२०. अग्निपुराण पूर्वभाग अध्याय १५१ श्लोक ७
२१. याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, श्लोक ११९
२२. अग्निपुराण पूर्वभागः अध्याय १५१ श्लोक ९
२३. याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, श्लोक ११९
२४. याज्ञवल्क्यस्मृति, श्लोक १२०

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥[२५]
वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः ।
परधर्मेण जीवन् हि सद्यः पतति जातितः ॥[२६]

परन्तु यदि ब्राह्मण गृहस्थ अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादि से अपनी जीविका न चला सके तो वह क्षत्रिय वृत्ति का, क्षत्रिय यदि प्रजापालन से जीवन निर्वाह न कर सके तो वह वैश्य वृत्ति का, वैश्य यदि व्यापारादि से जीविकोपार्जन न कर सके तब शूद्रों की वृत्ति का और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा के द्वारा जीविकोपार्जन में असमर्थ होने पर कारुवृत्ति इत्यादि के द्वारा जीविकोपार्जन कर सकता है। परंतु आपत्तिकाल समाप्त हो जाने पर अपने अपने निर्धारित कर्मों के द्वारा ही उन्हें जीविकोपार्जन करना चाहिए।

इस प्रकार गृहस्थ का कर्तव्य है कि शास्त्रों में बताई गई रीति के अनुसार उसे जो भी धन प्राप्त हो उस धन के द्वारा वह भृत्य, अपने आश्रित रहने वाले प्रजाजनों का पालन करे, साथ ही पञ्च महायज्ञों से ऋषि, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों की रक्षा करे।

चातुर्वर्ण्यात्मकः पूर्वं गृहस्थश्चाऽऽश्रमः स्मृतः
त्रयाणामाश्रमाणां च प्रतिष्ठा योनिरेव च
दाराग्नऽयोथाऽऽतिथेय इज्याश्राद्धक्रियाः प्रजाः
इत्येष वै गृहस्थस्य समासाद्धर्मसंग्रहः ॥[२७]
निवापेन पितृनर्चन्यज्ञैर्देवांस्तथातिथीन् ।
अन्नैर्मुनींश्च स्वाध्यायैरपत्येन प्रजापतिम् ॥
भूतानि बलिभिश्चैव वात्सल्येनाखिलं जगत् ।
प्राप्नोति लोकांपुरुषो निजकर्मसमाळजतान् ॥[२८]

-सहायक आचार्या संस्कृत
श्री भवानी निकेतन स्नात्तकोत्तर महिला महाविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान

---

२५. श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय-३ श्लोक ३५
२६. मनुस्मृति अध्याय-१०श्लोक ९१
२७. वायुपुराण अध्याय-८ श्लोक १८०, १८१
२८. विष्णुपुराण तृतीय अंश श्लोक ९, १०

महाभारत का वर्तमान स्वरूप एवं इसके विकास की अवस्थाएं

-प्रद्युम्नचन्द्र

महाभारत विश्व साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जोकि भारतीय साहित्य का एक स्थायी स्तम्भ है। महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित तथा अट्ठारह पर्वों में विभिक्त यह विशद् ग्रन्थ विश्व साहित्य का सबसे बड़ा काव्य है। परिमाण की दृष्टि से यह महाभारत 'इलियट' तथा 'ओडेसी' के संयुक्त परिमाण से आठ गुना बड़ा है। केवल आकार में ही नहीं अपितु ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शिनिक तथा साहित्यिक दृष्टि से भी यह एक महान ग्रन्थ है। इस लिये इसका नाम महाभारत सार्थक ही है।

यह एक विडम्बना ही है कि इतनी विस्तृत भाव भूमि वाले इस महाकाव्य के ऐतिहासिक अध्ययन के चक्रव्यूह में फंसने के कारण इससे सम्बन्धित अनेक प्रश्न असमाहित ही हैं। महाभारत से सम्बन्धित तीन प्रश्न बड़े ही महत्त्व पूर्ण हैं जो विद्वत् समाज में एक लम्बे समये से वाद-विवाद का मुख्य क्षेत्र रहे हैं। ये महाभारत के काल, स्वरूप तथा प्रमाणिकता आदि के विषय में हैं।

अब प्राय: सभी भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान यह मानते हैं कि वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने से पूर्व महाभारत का विकास तीन अवस्थाओं में हुआ। अत: जब हम महाभारत के काव्य का निर्णय करते हैं तो हम न केवल मूल महाभारत के काल से सम्बन्ध रखते हैं। अपितु उस महाभारत के काल का भी निर्णय समाधान की परिधि में आ जाते हैं जब महाभारत ने एक लाख श्लोकों के ग्रन्ध का रूप धारण किया।

परमपरागत मत -

महाभारत के काव्य सम्बन्ध में परम्परागत मत कहें या पाश्चात्य मत वह यह है कि इस महाकाव्य की रचना ३५०० ईसा पूर्व में हुई थी। जबकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया। स्पष्ट है कि महाभारत के इस रचना काल का आधार सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलि आदि युगों का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार महाभारत का युद्ध और महाभारत की रचना इन दोनों का समय द्वापर युग का अंत और कलियुग का प्रारम्भ अर्थात् इन दोनों युगों की सन्धि काल से है। सी.वी.वैद्य ने परम्परागत मत की पुष्टि बड़े जोर-दार ढंग से की है परन्तु इसे अन्तिम नहीं माना जा सकता।

नवीन मत-

महाभारत की रचना के बारे में नवीन मत यह है कि इसकी सर्वप्रथम रचना ४०० ई० पूर्व में हुई तथा ८०० वर्षों तक विकास होने के कारण ४०० ई० में लक्ष श्लोकी महाभारत ने धर्मशास्त्र का रूप ग्रहण कर लिया।

मूल महाभारत का काल-महाभारत के मूल स्वरूप के काल का निर्धारण हम निम्नलिखित तर्कों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं-

१. हार्पॅकिन्स ने अपने ग्रन्थ THE GREAT EPICS OF INDIA में कहा है कि ४०० ईसा पूर्व में महाभारत की कथाओं का संकलन किया गया तथा उन्हें भारत नामक ग्रन्थ के रूप में लिखा गया। हॉपकिन्स के अनुसार 'भारत' में पाण्डवों की कथा नहीं थी न ही कृष्ण के विषय का निरूपण था। पाण्डवों की कथा

तो २०० ई० पूर्व में इस ग्रन्थ में समाविष्ट की गई और कृष्ण के ईश्वरीय रूप की स्थापना भी लगभग इसी काल में हुई।

२. विण्टर निट्स के कथानानुसार महाभारत की उपरी सीमा ४०० ईसा पूर्व हो सकती है। क्योंकि इसमें बौद्ध मत और यवनों का उल्लेख होने के कारण इसकी उपरी सीमा को इससे आगे नहीं ले जाया जा सकता।

३. सी.वी.वैद्य के अनुसार महाभारत में नग्नक्षपणक(जैन साधु) का उल्लेख आता है जिससे सिद्ध होता है कि महाभारत की पूर्व सीमा ३०० ईसा पूर्व के बाद नहीं हो सकती। वैद्य का मत है कि महाभारत में मान्सभक्षण की निन्दा होने के कारण तथा शिव एवं विष्णु का धार्मिक महत्त्व अधिक होने के कारण यह कहना उचित होगा कि महाभारत की रचना ३०० ईसा पूर्व से १०० ईसा तक के अन्तराल में हुई होगी।

४. कुछ इतिहासकारों का मत है कि पाणिनि को महाभारत का ज्ञान था परन्तु कुछ अन्य का मत है कि पाणिनि ने महाभारत का प्रयोग योद्धा के अर्थ में किया है, उसे केवल भारत का ही ज्ञान था और अष्टाध्यायी के एक सूत्र 'गवियुधिभ्यां स्थिरः ८/३/१५' से इसकी तथ्य की पुष्टि होती है।

५. आश्वलायन गृह्य सूत्र जिनका काल पंचम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है में भारत अथवा महाभारत का उल्लेख आया है।

६. बौद्धायन गृह्य सूत्र जिनका काल चौथी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है में न केवल महाभारत का उल्लेख है अपितु इसमें महाभारत के विष्णुसहस्रनाम के श्लोक उद्धृत हैं।

७. मैगस्थनीज जिनका पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है ने स्पष्ट किया है कि कुछ कथाएं ऐसी हैं जो केवल महाभारत में उपलब्ध होती हैं।

८. ज्योतिष के आधार पर भी कुछ विद्वानों ने मूल महाभारत के काल को ५०० ईसा पूर्व रखा है। इस प्रकार प्रायः विद्वानों की सम्मति यह है कि मूल महाभारत की रचना ईसा पूर्व या ४०० ईसा पूर्व में हो चुकी है।

वर्तमान महाभारत का काल-

महाभारत का क्रमिक विकास तीन अवस्थाओं में हुआ और इन अवस्थाओं के विकास में ८०० वर्ष व्यतीत हुए यह माना जा सकता है। हॉपकिन्स के अपने लेख में एक स्थान पर यह कहा है कि व्यवहारिक रूप से महाभारत की रचना दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में पूरी हो चुकी थी। परन्तु एक अन्य स्थान पर उनका कथन है कि २०० ई० तक सम्भवतः महाभारत के अन्तिम अध्याय लिखे जाते रहे होंगे। बूलर ने कहा है कि ऐसी सम्भावना नहीं है कि २०० ई० पूर्व तक महाभारत धर्मशास्त्र का रूप ग्रहण कर चुका हो। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ४०० ई० तक महाभारत की रचना पूर्ण हो चुकी थी-

१. केवल इस आधार पर कि उत्तरवर्त्ती संस्कृत साहित्य में महाभारत का उल्लेख बार-बार आता है। विन्टर निट्स मानते हैं कि महाभारत की रचना ४०० ई० तक हो चुकी थी।

२. आठवीं शताब्दी के कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य कई बार महाभारत का उल्लेख करते हैं। इन दोनों पण्डितों के उल्लेख से यह भी सिद्ध होता है कि महाभारत का तब तक धर्मशास्त्र का रूप मिल चुका था।

३. ७वीं शताब्दी के बाण एवं सुबन्ध ने महाभारत की अनेक कथाओं की ओर संकेत किया है।
४. जावा और बाली के कुछ कुछ शिलालेखों से महाभारत की प्राचीनता का ज्ञान होता है।
५. कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत था कि महाभारत का धर्मशास्त्र के रूप में प्रचार ९०० ई० के पश्चात हुआ परन्तु ४५० ई० और ५०० ई० के बीच के कुछ ताम्रपत्रों में महाभारत को पाप का विनाश तथा पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। जिससे इस पाश्चात्य धारणा का खण्डन होता है।
६. ११वीं शताब्दी के क्षेमेन्द्र की भारतमंजरी के साथ महाभारत की तुलना करने से वूलर निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दोनों समान हैं।
७. लक्ष श्लोकी महाभारत का अनुवाद तिब्बती भाषा में तथा इसके तीन अध्यायों का अनुवाद शीरयायी भाषा में प्राप्त होता है। हरटेल का कहना है कि ये अनुवाद ई० पूर्व पांचवीं या छठी शताब्दी के पूर्व हो चुके होंगे।

इस प्रकार इन तर्कों के आधार पर विन्टर निट्स का यह मत मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मूल महाभारत की रचना ४०० ई० पूर्व में हो चुकी थी। और ८०० वर्षों के निरन्तर विकास के बाद ४०० ई० में महाभारत अपने वर्तमान स्वरूप अर्थात् एक लाख श्लोकों का रूप धारण कर चुका था

महाभारत का विकास

प्रारम्भ में इस बात मर मतभेद था कि महाभारत एक ही कवि की लेखनी का परिणाम है अथवा इसका विकास विभिन्न अवस्थाओं में हुआ। ए. बर्थ के कथनानुसार महाभारत एक ही महाकवि की प्रेरणा का परिणाम है। जिसके पास अनेक प्रकार के लोकप्रीय कथानक एवं आख्यान प्रस्तुत थे तथा जनमानस में धर्मशास्त्र को व्यापक स्वरूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से महाभारत जैसे इतिवृत्त काव्य या महाकाव्य की रचना की गयी। परन्तु अब विद्वानों में प्राय: इस बात पर सहमति है कि महाभारत किसी एक कवि की रचना नहीं है। अपितु इसका विकास तीन भिन्न अवस्थओं में हुआ। स्वयं महाभारत में इस बात के संकेत मिलते हैं कि इसका विकास तीन अवस्थाओं में हुआ–

चतर्विंशतिसाहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम्
उपाख्यानैर्विना तावद् भारतमुच्यते॥

इस श्लोक में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि २४००० श्लोक वाले ग्रन्थ का नाम 'भारत' था। और इससे अधिक संख्या वाले ग्रन्थ का नाम महाभारत था। ई.पी.एस.शास्त्री जो महाभारत को एक कवि की रचना मानते हैं कहते हैं कि २४००० श्लोकों में महाभारत की मुख्य कथा का वर्णन है और शेष में धर्मशास्त्रीय विचारों का प्रतिपादन है। वस्तुत: सम्पूर्ण ग्रन्थ एक ही कवि की रचना है।

परन्तु इस सम्बन्ध में यह आपत्ति की जाती है कि यदि यह तर्क मान भी लिया जाये तो भारत और– 'भारत' और 'महाभारत' इन दो नामों का कोई पृथक तात्पर्य नहीं रहता। महाभारत को एक ही कवि की रचना मानने के पक्ष में एक अन्य श्लोक में उल्लिखित है–

मान्वादिभारतं केचित् आस्तीकादि तथापरे।
तथोपरिचादन्ये विप्राः सम्यक् अधिपिरे॥

यहां मान्वादि, आस्तीकादि तथा उपरिचरादि इन तीनों से महाभारत की तीन अवस्थाओं का विकास स्पष्ट होता है। महाभारत को एक ही कवि की रचना मानने वाले माधाव ने अपने ग्रन्थ 'तात्पर्य निर्णय' में कहा है कि इस श्लोक में मान्वादि,आस्तीकादि तथा उपरिचरादि इन शब्दों के द्वारा क्रमशः महाभारत के नैतिक, एतिहासिक तथा आध्यात्मिक महत्त्व की ओर संकेत किया गया है और वस्तुतः यह एक ही कवि की रचना है। लेकिन इस मत को विद्वानों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं होता तथा ऐसा माना जाता है कि इन तीनों शब्दों से महाभारत के तीन प्रारम्भों का संकेत मिलता है।

स्वयं महाभारत में विकास की दो विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग लेखकों का उल्लेख मिलता है-

अस्मिंस्तु मानुषोलोके वैशम्पायन उक्तवान्।
एकशतसहस्रं तु मयोक्तं वैनिबोधत्॥

वासुदेव अग्रवाल ने भी भाषा और शैली के आधार पर महाभारत की तीन अवस्थाएं मानी हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् होपनिक्स ने कहा है कि महाभारत की मूल विषय सूचि में अनुशासन पर्व का उल्लेख नहीं है अतः निश्चित रूप से इसे बाद में जोड़ा गया है। महाभारत के विकास की तीनों अवस्थाओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं-

प्रथम अवस्था- इस विषय में सबसे पहले यह प्रश्न सामने आता है कि मूल महाभारत का प्रथम स्वरूप क्या था और उसमें कितने श्लोक थे। मूल ग्रन्थ के श्लोकों की संख्या का समाधान करने का प्रयास मैकडानल ने किया था। इन्होंने निम्नश्लोकों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया कि इसमें ८८०० श्लोक थे-

अष्टौश्लोकसहस्राणि अष्टौश्लोक शतानि च।
अहं वेद्मि शुकोवेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा॥

परन्तु सी.वी.वैद्य मैक्डानल के मत को उचित नहीं मानते। उनका मत है कि श्लोक के उत्तरार्ध से यह प्रतीत होता है कि यह ८८०० मूल श्लोकों की संख्या न होकर महाभारत के कूट श्लोकों की संख्या है। इस प्रकार मूल महाभारत की श्लोक संख्या क्या थी यह विवाद का विषय बना हुआ है। इसी प्रकार मूल महाभारत के नाम का प्रश्न भी विवादास्पद है। ऐसा माना जाता है कि मूल महाभारत का नाम 'जय' था क्योंकि श्लोक में ही इसका उल्लेख है-

नारायणं नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि यह श्लोक तो प्रायः सभी पुराणों के प्रारम्भ में आता है। अतः इस श्लोक को मूल महाभारत के सन्दर्भ में प्रमाणित नहीं माना जाता है। इस सम्बन्ध में तीसरा यह पहलु है कि मूल महाभारत का प्रारम्भ कहाँ से हुआ? यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि व्यास ने कहाँ से प्रारम्भ किया परन्तु इतना लगभग निश्चित है कि महाभारत के प्रथम ६२ अध्याय से अधिकांश व्यास रचित नहीं हैं। क्योंकि इसमे सर्प यज्ञ का वर्णन है जो कि व्यास के बाद की घटना है। अतः बहुत से विद्वान् ऐसा मानते हैं कि व्यास के मूल ग्रन्थ में ६३वें अध्याय से प्रारम्भ किया।

द्वितीय अवस्था– इसी उत्तर में उल्लिखित श्लोक ''**चतुर्विंशति सहस्री चक्रे....।**'' के आधार पर विद्वानों ने सिद्ध किया है कि द्वितीय अवस्था में इसका नाम ''महाभारत'' था। तब इसके २४००० श्लोक पूर्ण हो चुके थे और इस में शुद्ध ऐतिहासिक कथा का समावेश किया गया। धर्मशास्त्र नियमों का नहीं।

महाभारत में उल्लिखित है कि व्यास ने अपना ग्रन्थ पांच शिष्यों को पढ़ाया। इन पांचों शिष्यों ने अपने अपने ढ़ंग से ग्रन्थ का विस्तार किया। जिसमें से इमें केवल वैशम्पायन का ग्रन्थ ही उपलब्ध होता है। वैशम्पायन ने अपना प्रवचन जनमेजय के सर्पयज्ञ के समय किया था। अतः स्वाभाविक है कि उसमें सर्पयज्ञ का भी वर्णन किया गया है। विद्वानों ने इसे महाभारत की द्वितीय अवस्था माना है।

तृतीय अवस्था– सौति ने स्वयं को एक लाख श्लोकों वाली महाभारत का रचयिता माना है। ''अस्मिंस्तु मानसे लोके..............।'' इस आधार पर विद्वानों ने यह मत स्थापित किया है। सौति द्वारा लिखित लक्ष श्लोकी महाभारत ही हमारे सामने उपस्थित है क्योंकि सौति ने जिस विषय सूची का वर्णन किया है। वह उपलब्ध महाभारत से मेल खाती है। जहाँ तक महाभारत के हरिवंशपर्व का सम्बन्ध है कुछ विद्वानों ने इसे खिल पर्व या परिशिष्ट पर्व माना है।

विकास के कारण– यहाँ यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि व्यास ने जिस छोटी संहिता का निर्माण किया था उसका एक लाख श्लोकों में विकास क्यों किया गया।

(१) श्रोडर का विचार है कि मूल रूप से महाभारत की रचना कुरुवंश के चारणों ने की थी। तथा उसमें ब्रह्मा के महत्त्व का प्रतिपादन करना लक्ष्य था। परन्तु जब कृष्ण को अवतार के रूप में माना जाने लगा तो विष्णु का महत्त्व प्रतिपादित करने के लिए इसका विस्तार किया गया।

(२) हौल्समैन का विश्वास है कि मूल महाभारत में कौरव नायक थे परन्तु जब बाद में पांडवों को नायक तथा कौरवों को खलनायक सिद्ध करने के लिए इसका विस्तार किया गया।

(३) ग्रेयरसन का मत है कि महाभारत के विकास का प्रमुख कारण ब्राह्मण और क्षत्रियों का संघर्ष है। उनके अनुसार मूल महाभारत में ब्राह्मणों का महत्त्व था। परन्तु बाद में पांचालों की सहायता से क्षत्रियों की विजय दिखाई गयी।

भारतीय विद्वानों का मत है कि श्रोडर एवं ग्रेयरसर के मतों का कोई पोषक प्रमाण महाभारत में उपलब्ध नहीं होता जहाँ तक हौल्समैन के मत का सम्बन्ध है, उस विषय में भण्डारकर का कहना है कि अभिलेखों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वर्तमान महाभारत ४०० ई० में अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। वस्तुतः महाभारत के विकास का एक मात्र कारण उसे एतिहासिक ग्रन्थ बनाये रखने की अपेक्षा धर्म शास्त्र का स्वरूप देने का प्रयास किया प्रतीत होता है।

–सहायक सम्पादक,
दिल्ली संस्कृत अकादमी,
दिल्ली सरकार

SEEING VEDAS, EPICS, DHARMASHASTRAS,PURANS WITH THE HISTORICAL POINT OF VIEW AND THEIR CONTRIBUTION TO ANCIENT INDIAN HISTORY AND UP TO EARLY MEDIEVAL INDIA:

-Rishabh kharole

We see Sanskrit as a prominent language as the source of information in ancient history and up to early medical india, as we know VEDAS, EPICS (RAMAYANA, MAHABHARTA), THE PURANS, DHARMASHASTRA etc. are the main literary sources of ancient history, hance there is no need of telling that how much ancient Indian history is co-related with the Sanskrit language or what its contribusion in history.

While studying this sources in the historical contaxt - we see all the literary works are connected to the historical context in which they are produced and in which they circulate, however an ancient text does not necessarily offer a simple or direct reflection of the society of its time.

Analysing a text from the historical point of view does not mean mechanical plucking out self-evidents 'facts'. The information a text provides has to be carefully understood within the framework of the particular genre or type of literature it represent.

According to the classification of literary sources on the basis of language, genre, and contained the oldest surviving text in Indian subcontinent -THE VEDAS are in Sanskrit.

Sanskrit belongs to the Indo-Iranian france of the Indo-Europian family of languages, as do ancient PALI and PRAKRIT.

There were various dialects of Prakrit -e.g.- Maharashtri, shauraseni, and magadhi.

Some of major literary sources for the history of ancient and medieval India are as the volume of texts is considerable, these should only be considered as a representative sample. The idea is to give a brief introduction to their range with a special focus on texts frequently used and cited by the historian. Most of these works were not historical texts i.e. they were not written with the conscious aim of maintaining an account what happened in past. But, as we shall see the course of this book, texts of any kind can be used as source of history.

THE VEDAS

In the Hindu religion, the Vedas have the status of SHRUTI (that which has been heared). They are thought to a body an eternal, self existent truth realized by the reshis in a state of meditation or revealed to them by the GODS. The category of smriti (remembered) texts includes the vedanga, Purana, Epics, Dharmashashtra, and Nitishashtra.

The word Veda comes from the root vid (to know) and it means knowledge. There are four Vedas RIG, SAMA, YAJUR, AND ATHARVA. The rigveda contains the world's oldest serviving poetry, some of it of extraordinary beauty and philosophical depth. Each veda has four parts, the last three of which sometimes blends into eachother- the SAMHITA, BRAHMANA, ARANYAKA, and UPNISHADS.

THE RIGVEDA samhita is a collection of 1028 hymns (suktas) arranged in 10 books (mandala). The SAMAVEDA consists of 1810 verses, mostly borrowed from the rigveda, and arranged according to musical notation, the original melodies in it are, however lost. The YAJURVEDA deals with the performance of rituals.

The ATHARVAVEDA us the latest Veda and contains hymns(some from rig Veda) but also spells and charms which reflects aspects of popular beliefs and practice.

There are 108 UPNISHADS among which 13 are considered as the principal ones. Upanishads contain a great variety of philosophical ideas about sacrifice, the body and the univers, but are most closely associated with the concepts of ATMAN & BRAHMAN.

There are numbers of suppelymentary texts known as VEDANGA (limbs of Veda) aimed at helping the proper recitation, use, and understanding of Vedas. These include works phonetics(shiksha), metre (chhanda), grammer(vyakaran), etymology(nirukta), ritual (kalpa), and astronomy (jyotisha).

TWO SANSKRIT EPICS: RAMAYANA & MAHABHARATA

This two falls within the category of samriti as well as itihasa (traditional history), although the Ramayana is sometimes classified as the KAVYA (poetry).

Similar in language and style suggest that they emerged from a common culture milieu. The Mahabharata refers to VALMIKI and the Ramayana, & outlines the RAMA story in a section called the Ramopakhyana.

The two epics were clearly aware of each other at least in their stages of development. The composition of the Mahabharata can be placed between c. 400 BCE and Ramayana between 5th/4th century BCE and the 3rd century CE.

The Mahabharata consists of 18 parves (books) and has two main recenrns a conflict

between the two sets of cousin - the KAURAVAS & PANDVAS and a great war that fought between them at kurukshetra.

– According to tradition it was composed by VYASA, but in its present form, it is clearly not the work of a single indivusual.

– –The Ramayana exists in the form of two main recension - northern and southern, this epic consists of seven Kansas(books), of which the first is BALAKANDA and last is UTTARA KANDA are later interpolations.

The basic story is about RAMA, price of kosala; his wicked steomother Saburi, the abduction of his wife SITA by RAVANA(king of Lanka); Sita's rescue; and return of Rama to capital ayodhya, to become king.

The compact vocabulary and style indicate that the core of the text was the work of a single individual, traditionally identified as VALMIKI.

The popular dynamism of the Rama story is indicated by the fact that apart from the Valmiki Ramayana there are numerous other tellings of Rama story jain version (daumachariu) Buddhist version (the dasarath jataka in pali), Tamil version by Kamban (the iramvataram) and Ramacharitmanas by Tulsidas in 16th century. Rama enjoyed great population in other parts of Asia as a well and there are various tellings of the story in Tibet, Mayanmar, Laos, Cambodia and Indonesia.

THE PURANS

The word purana means 'old', according to tradition, the purana were composed by Vyasa, but it is clear that in the form in which they have come down to us, they were not work of one person nor of one age. There are 18 Mahapuranas and many more Uppuranas (secondary puranas).

The standard list of 18 Mahapuranas includes VISHNU, NARADA, BHAGAVATA, GARUDA, PADMA, VARAHA, MATSYA up to VAMANA & BRAHMA.

It seems that the origins of the Puranas may have overlapped to some extent with the VEDAS, but their composition streaches forword into the 4th-5th centuries CE. and in some cases even later.

- According to Puranas there are four ages or yugas - KRITI, TRETA, DVAPARA, & KALI all consists of thousands of thousands of years.

The Puranas especially the VAYU, BRAHAMANDA, BRHMA, HARIVAMSHA, MATSYA, & VISHNU- do provide useful information on ancient political history.

Also Puranas have accounts of mountains, rivers and places which are useful for study of historical geography. They also reflects the emergence of religious cults based on devotion, especially towards God Vishnu and Shiva and the Goddess SHAKTI.

Puranas had a very important function in the brahminical tradition as vehical of brahminical social and religious values and at some time gives much information about brahminical and non-brahminical interreaction and emergency as well as development of Hindu religious practices.

THE DHARMASHASHTRA

The Sanskrit word DHARMA (from the root dhri- which means 'to maintain', support, or sustain) is very rich in meaning and difficult to translate. The concept of DHARMA is based on the idea that the moral laws guiding people'a lives should be in consonance with the natural law.

The Dharmashashtra provide an ideal practice condition to be conduct with detail in various stages of life as well. A person's Dharma depends on gender, age, maritial status, varna and ashrama.

We get detailed information of socio structure and religious practices which people in ancient times might have necessarily followed. Although the Dharmashastra texts do not directly describe the society of their time, certain interences about social practices can be made on their basis.

-Zakir hussain post evening College (D.U.)

एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका

एवं

समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति

तथा

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

"संस्कृत मञ्जरी"

(आई.एस.एस.एन-2278-8360)

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

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

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत मञ्जरी"

के स्थायी अध्येता बनें।

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

पत्र व्यवहार का पता --

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

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

दूरभाष सं.- ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

RNI No.
DELSAN/2002/8921

प्रकाशक एवं मुद्रक सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी के स्वामित्व में दिल्ली संस्कृत अकादमी, प्लाट सं.-5 झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।